

LA FOI ISLAMIQUE - 1/8
à la lumière du Coran et de la Sunna

La Foi en Allah

الإيمان بالله

Dr Omar Souleiman AL-ACHQAR

Tradult par:
Rachid EL-HAIBI

INTERNATIONAL ISLAMIC PUBLISHING HOUSE

© **International Islamic Publishing House, 2008**

King Fahd National Library Cataloging-in-Publication Data

Al-Ashqar, Umar S.

**La Foi en Allah . / Umar S. Al-Ashqar; translated by
Rachid El Haibi., - Riyadh, 2008**

...p ; 22 cm, - (Serie: la Foi Islamique / 1)

ISBN Hard cover: 978-9960-9925-4-9

1- Islamic creed 2- Rachid El Haibi (translator) II-Title III-Series
240 dc 1428/5221

Legal Deposit no. 1428/5221

ISBN Hard Cover: 978-9960-9925-4-9

AL-ACHQAR, Omar S.

**La Foi en Allah . / Omar S. AL-ACHQAR; Traduit par
Rachid EL HAIBI ., - Riyadh, 2007**

(Série: la Foi Islamique / 1)

1- Islam 2- Foi islamique 3- La Foi en Allah
I-Rachid EL HAIBI (traducteur) II- Titre III- Série

Tous droits réservés. Sans l'autorisation écrite de l'éditeur, IIPH, aucune partie de ce livre ne peut être reproduite ou retransmise, quelle qu'en soit la forme et quel qu'en soit le moyen électronique ou mécanique, y compris les photocopies, les enregistrements ou toute autre forme d'archivage médiatique.

International Islamic Publishing House (IIPH)
P.O.Box 55195 Riyadh 11534, Saudi Arabia
Tel: 966 1 4650818 – 4647213 – Fax: 4633489
E-Mail: iiph@iiph.com.sa – iiphsa@gmail.com
www.iiph.com.sa

Au Nom
d'ALLAH
le Miséricordieux, le
Compatissant

***La Foi en
Allah***

- Titre: ***La Foi en Allah***
- Auteur: Dr Omar S. AL-ACHQAR
- Traducteur: Rachid EL HAIBI
- Edition Française 1ère édition - 2008
- Mise en page: Hicham Challah
- Cover Design: Samo Press Group
- Filming: Samo Press Group

PREFACE

DE LA NOUVELLE EDITION REVUE

Louange à Allah, l'Unique Adoré, le Responsable par Suprématie des cieux et de la terre, Celui qui nous a guidés à Sa religion parfaite et au bon chemin; nos prières sur le meilleur de Ses créatures, le dernier des Prophètes et des Messagers d'Allah, Mohammed (ﷺ), sur sa noble famille, sur ses pieux compagnons et sur tous ceux qui les suivent sur la bonne voie jusqu'au Jour du Jugement Dernier.

J'ai entamé cette série, *la Foi selon le Coran et la Sunna*, depuis quinze ans et j'ai mis des années pour l'achever. Actuellement, et grâce à Allah, cette série est répandue dans tous les pays et partout elle a attiré les étudiants. C'est une faveur d'Allah qui m'a conduit à l'écrire et la mettre au point, pour qu'elle ait cet accueil du public. Louange et Grâce à Allah et à Lui Seul, et je Le prie de bien me récompenser le Jour du Jugement Dernier.

Depuis que cette série fut achevée, mon espoir a été de la revoir, surtout les premières parties, mais des empêchements, dus au travail et à la détérioration de ma santé, me privèrent de cela.

Enfin, ces derniers mois, l'occasion s'est présentée: cela m'a poussé à en bénéficier pour mieux revoir et publier les trois premiers livres de cette édition, et l'espoir est grand pour pouvoir faire de même pour les autres dans les jours à venir, *in chaa Allah*.

Les livres revus n'ont pas connu de changement dans leurs structures et sujets, sauf que j'ai davantage authentifié les textes, tout comme j'en ai replacé certains et ajouté des informations nécessaires pour mieux expliquer. Toutefois, dans des cas rares, j'ai résumé ou annulé certaines recherches.

Ainsi le changement, la modification et la correction sont-ils de nature humaine, car il n'y a que le Livre d'Allah qui est parfait. Louange à Allah, le Seigneur de tous les Univers.

Dr Omar Souleiman AL-ACHQAR

Faculté de la Chari'a, Université Jordanienne

PREFACE

DE LA PREMIERE EDITION

Louange à Allah qui nous guide, et nous Le prions de nous pardonner et de nous bien diriger; nous retournons à Lui et nous cherchons refuge auprès de Lui, car celui qui est dirigé par Allah est sauvé de tout égarement et celui qui est égaré par Allah n'a point de guide. J'atteste qu'il n'y a de Dieu autre qu'Allah, l'Unique sans partenaire, et que Mohammed est Son serviteur et Son Messager.

Ceci est un ouvrage de la Foi islamique: j'implore Allah le Tout-Puissant afin qu'il soit utile à l'auteur, à l'éditeur et au lecteur, sans attendre de récompense que d'Allah, le jour du Jugement Dernier.

Le titre de cet ouvrage fait référence aux deux principales Sources de la Foi islamique: le Livre d'Allah (ﷻ) et la Sunna de Son Messager (ﷺ), qui ont été la base de la foi des premiers musulmans.

Personne ne peut douter de la Foi de ces premiers pionniers de la communauté musulmane, qui était aussi pure que l'eau de source dans un climat doux, tout en étant forte, telles des montagnes enchaînées et consolidées, tel un lien indéfectible. Cette foi a permis à nos Ancêtres de servir à métamorphoser la destinée de l'Histoire humaine. Peut-on être fautif si l'on retourne à cette bonne origine, en optant pour les Sources de notre Foi et comme l'ont si bien fait nos Ancêtres pieux?

Cet appel au retour au Livre Saint et à la Sunna est lancé par plusieurs personnes, mais seulement en théorie, alors qu'en fait, elles s'en éloignent pratiquement et théologiquement. Car elles préfèrent leurs opinions à ceux des textes coraniques et de la Sunna du Prophète (ﷺ), et choisissent des voies différentes de la voie islamique dans leurs comportements et relations... Et *c'est pour cette raison que j'ai rallongé cette préface, tout en soulignant l'obligation du retour aux deux Sources: le Livre Saint et la Sunna - à la fois pour la Foi et la Législation, la Chari'a.*¹ Aussi ai-je traité des suspensions des gens trouvant à redire à propos de la Sunna.²

Dans l'introduction, il y a d'importantes recherches sur la définition de la Foi, sa situation dans la Chari'a et la Croyance, la qualification de celui qui la nie ou nie un de ses piliers. J'ai aussi parlé aussi de la suspicion du Groupe, ancien et nouveau, qui accuse d'impiété les gens à cause de leurs péchés.

Tout comme j'ai souligné la méthode de la croyance coranique avancée par l'islam et qui diffère de la méthode philosophique qui a presque ruiné la nation, et j'espère avoir touché le point-clé de cette différence dans les sources et les références, la méthode et le moyen, la manière de raisonnement et le résultat positif en définitive. Et par cette explication, on pourra observer la spécificité de la méthode coranique et ses caractéristiques.

Dans la recherche de la croyance en Allah (ﷻ), on trouve les preuves qui ne laissent aucun doute sur l'existence d'Allah, qui démentissent les suspensions des athées et réfutent les arguments de ceux qui disent que l'Univers est un fait accidentel ou une création de la nature.

¹ La Chari'a: la législation islamique - terme qu'on va garder tout au long de ce livre.

² La Sunna: paroles, actes et attitudes du Prophète.

Ensuite, nous avons passé en revue les deux moyens qui nous mettent sur la voie de la connaissance de notre Grand Seigneur: les miracles d'Allah vus et écrits, en se référant aux textes coraniques et aux Hadiths¹ du Prophète (ﷺ)? Les recherches sur cette question sont l'essentiel et la pulpe de cet ouvrage.

Et comme cette question est d'une importance vitale, et qu'à cause d'elle, la communauté musulmane vit dans des divergences, j'ai trouvé qu'il est essentiel de traiter ici les bases qui permettent de bien comprendre les textes qui parlent des Noms et des Attributs d'Allah (ﷻ) et les fondements qui les clarifient et réfutent les arguments des gens dévoyés qui ont perdu la voie de la croyance coranique.

Enfin, j'ai parlé de l'Unicité d'Allah (ﷻ), sa définition, la manière de la déterminer, sous le titre: *il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, en montrant son sens, ses conditions, et j'en ai précisé le contraire, c'est-à-dire Al-chirk - l'association d'autres divinités à Allah, ou le polythéisme.*

Aussi ai-je peu traité l'Histoire de la foi, en soulignant la nullité de la théorie de l'évolution de la Croyance.

J'ai utilisé beaucoup de références, anciennes et nouvelles, tout comme j'en ai cité une partie dans la conclusion, car mon choix était guidé par la méthode avancée par le titre de cet ouvrage.

Je sais bien que ce livre peut satisfaire certains comme il peut soulever le mécontentement d'autres, et Allah Seul sait que mon objectif était Sa satisfaction tout au long de mes recherches. Ceci ne veut pas dire que tout le contenu est juste, car la main peut se tromper, le cerveau peut oublier, la pensée peut se troubler et nul n'est dispensé de l'erreur sauf le Préféré - le Prophète (ﷺ). Et tant que je suis vivant, je reviens sur ce que je dis s'il s'avère qu'il est contraire

¹ Hadiths: propos du Prophète.

au Saint Coran ou à la Sunna du Prophète (ﷺ). Quand je serai dans l’Au-delà et qu’Allah reprend Sa propriété, ma parole serait celle de l’imam Al Chafi‘i¹: si la Sunna est authentique, elle est ma doctrine; si *mes propos s’opposent aux paroles du Prophète (ﷺ), jetez-les alors.*

D’autres livres seront édités, dans la même collection, afin d’éclaircir le reste des fondements de la foi en suivant la même méthode.

Qu’Allah nous aide dans notre parole et notre travail, et il n’y a de Force ni de Puissance que grâce à Allah (ﷻ).

Dr Omar Souleiman AL-ACHQAR

¹ L’imam Al Chafi‘i: un des chefs des quatre grandes écoles juridiques de la Nation (n. 150 H. - m. 204 H.).

PREMIERE PARTIE
INTRODUCTION
A L'ETUDE DE LA FOI

CHAPITRE PREMIER

LA FOI: DEFINITION ET EXPOSE

SECTION 1

LA FOI, EN LANGAGE COURANT ET CONVENTIONNEL

Le terme "Foi" est courant dans le langage des gens et se répète souvent. On entend: j'ai foi en ça, untel, sa foi est bonne. La foi islamique: la cause par excellence, qui a permis de telles victoires des musulmans partout et en tout temps, la guerre que nous menons contre des juifs est en réalité une guerre de foi.

Que veulent dire les gens par le terme Foi? Quel est son sens dans la langue arabe? Et dans la *Chari'a*?

La foi est ce que croit l'esprit, c'est ce qui apaise les cœurs, c'est la vérité absolue qui écarte tout doute, toute défiance.¹

¹ *Lettre des Fois*, cheikh Hassan Al Banna, voir *L'ensemble des lettres*: 429. Les gens de la théologie islamique, par le passé comme de nos jours, ont utilisé *la Foi* comme intitulé de leurs recherches, alors que le Saint Coran et la Sunna du Prophète ne l'ont jamais utilisée comme terme.

En arabe, la *foi* qui est *Al 'Aqida*, “le dogme”, a pour origine le terme *'Aqada* qui est “nouer” une chose, telle une corde, ce qui est le contraire de dénouer un nœud. *'Aqada*, dans le langage arabe, est synonyme d’obligation, d’affirmation et de ce qui est fiduciaire.¹

﴿Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous sanctionne pour les serments que vous avez l’intention d’exécuter.﴾ [Coran 5: 89]

L’engagement dans le serment est intentionné de manière définitive alors que la frivolité dans le serment est sans intention.

Quant aux engagements, ce sont les serments sans appel, comme dans la Parole d’Allah:

﴿Ô les croyants! Remplissez fidèlement vos engagements.﴾ [Coran 5: 1]

Les Arabes disent: *i'taqada*, pour signifier durcir et se consolider.²

La *'Aqida*, le dogme, dans l’Islam, est complétée par la *Chari'a*, la législation islamique, car la religion islamique est en même temps une foi et une législation, cette dernière étant composée d’obligations pratiques enseignées par l’Islam dans le culte et la conduite.

¹ Confiance.

² *Lissan Al Arab*. Matière *'Aqada*, 2/836. Ouvrage d’Ibn Mandhour (1232-1311). Dictionnaire de la langue arabe.

SECTION 2

LES FOIS SONT SCIENTIFIQUES ET DE CŒUR

La foi n'est pas une chose pratique mais scientifique que le musulman doit avoir dans son cœur, car Allah (ﷻ) la lui a transmise dans le Saint Coran, révélé au Prophète (ﷺ).

Les fondements des croyances ordonnées par Allah (ﷻ) sont rappelés dans Sa Parole:

«Le Messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants: tous ont cru en Allah, en Ses Anges, à Ses Livres, et en Ses Messagers: nous ne faisons aucune distinction entre Ses Messagers. Et ils ont dit: nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons Ton pardon. C'est à Toi que sera le retour.»

[Coran 2: 285]

Le Prophète (ﷺ) l'a souligné aussi dans le Hadith de Gabriel ((ﷺ)) en disant: «*La croyance est le fait de croire en Allah, en Ses Anges, à Son Livre, à Sa Rencontre, en Ses Messagers et au Jour dernier.*»

Donc, la foi en Islam est une chose scientifique authentique, en quoi le musulman doit croire et s'y attacher fermement, selon la Parole d'Allah (ﷻ) et la Sunna de Son Messager (ﷺ).

SECTION 3

LA FOI EST UNE CERTITUDE ABSOLUE

Pour que ces fondements soient et forment une foi, il faut y croire de façon indubitable, car en ayant des doutes, elle devient une

conjecture et non une croyance. L'auteur de *Mou'jame Al Wassite*¹ a dit: "La foi est la croyance qui n'est susceptible d'aucun doute du croyant." La preuve est la Parole d'Allah (ﷻ):

﴿Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en Son Messager, qui par la suite ne doutent point.﴾

[Coran 49: 15]

﴿Alif, Lâm, Mîm. C'est le Livre au sujet duquel il n'y a aucun doute.﴾

[Coran 2: 1-2]

﴿Seigneur! C'est Toi qui rassembleras les gens, en quoi il n'y a point de doute.﴾

[Coran 3: 9]

Allah (ﷻ) a blâmé les athées sceptiques:

﴿Et dont les cœurs sont emplis de doute. Ils ne font qu'hésiter dans leur incertitude.﴾

[Coran 9: 45]

SECTION 4

LES CROYANCES RELEVANT DE L'INVISIBLE

Il est à remarquer que les croyances sont invisibles et non observées. C'est ce qu'Allah (ﷻ) veut dire en faisant l'éloge des croyants:

﴿Qui croient à l'Invisible...﴾

[Coran 2: 3]

Allah (ﷻ) est Invisible, ainsi que les Anges et le Jour du Jugement. Quant aux Livres saints et Messagers, ils sont visibles, mais l'objectif ici est la croyance en leur origine divine, c'est-à-dire

¹ *Al Mou'jame Al Wassite*, 2/614.

que les Messagers sont les Envoyés d'Allah et les Livres sont révélés par Allah (ﷻ), et ceci est chose invisible.

SECTION 5

LA FOI AUTHENTIQUE ET LA FOI MAUVAISE

La foi n'est pas une caractéristique unique de l'Islam, mais chaque religion ou doctrine en a besoin pour ses adeptes afin de fixer leurs règlements et systèmes de vie. Ceci est aussi valable pour les individus que pour les groupes. Les croyances, depuis la création de l'homme, sont divisées en deux catégories:

I - La foi réelle, correcte, comprend les croyances révélées des nobles Messagers et forment une seule foi révélée par le Grand Savant, le Connaisseur, et il n'y a aucun doute sur son caractère immuable d'un Messager à un autre et d'une époque à une autre.

II - La foi mauvaise, composée de croyances sans fondement divin. Cette fausse voie est le travail insensé de l'esprit humain. Ce sont donc les "savants" et les penseurs humains qui les fabriquent.

Et même si l'être humain atteint les plus hauts degrés de développement et d'évolution sur tous les niveaux, ses connaissances ne peuvent dépasser certaines limites et restent guidées et influencées par son entourage, les coutumes, les mœurs et les idées.

La dépravation de la foi vient des modifications et des falsifications que l'on apporte à ses fondements, comme c'est le cas actuellement pour les foies juive et chrétienne, qui ont été dévoyés depuis leurs premiers temps, alors que leurs bases étaient initialement correctes et divines.

Où est la foi correcte aujourd'hui?

La foi réelle et correcte est actuellement l'unique Foi de l'Islam, car c'est la religion préservée par Allah (ﷻ) qui S'est Engagé de la préserver et de la garder:

«En vérité, c'est Nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est Nous qui en sommes Gardien.» [Coran 15: 9]

Les croyances autres que celles contenues dans l'Islam peuvent avoir quelques règles justes et droites, mais elles ne représentent point le droit chemin et ne peuvent nullement l'éclairer ni éclaircir la vérité.

Celui qui cherche la vraie foi, ne la trouvera sûrement pas dans la religion juive, la religion chrétienne ou dans les idées des philosophes, mais certainement dans l'Islam et dans ses deux sources, le Saint Coran et la Sunna du Prophète (ﷺ). La foi trouvée ici est pure, claire et prête à convaincre la raison par la preuve et la démonstration, et à emplir le cœur de croyance, de conviction, de certitude, de lumière et de vie.

«Et c'est ainsi que Nous t'avons révélé un Esprit [*le Coran*] provenant de Notre Ordre. Tu n'avais aucune connaissance du Livre ni de la foi; mais Nous en avons fait une lumière par laquelle Nous guidons qui Nous voulons parmi Nos serviteurs.» [Coran 42: 52]

SECTION 6

IMPORTANCE DE LA FOI ISLAMIQUE ET SA NECESSITE

La foi islamique est nécessaire à l'être humain comme l'eau et l'air car, privé d'elle, il se sent perdu et dévoyé et perd sa personnalité et son existence. La foi islamique est la seule apte à répondre aux questions qui ont troublé l'esprit humain et, même de nos jours, le préoccupent sans cesse: d'où je suis venu? D'où vient cet Univers? Qui l'a créé? Comment en est le Créateur? Quels sont Ses Noms? Pourquoi nous a-t-Il créés, ainsi que l'Univers? Quel est notre rôle dans cet Univers? Quelle est notre relation avec le Créateur qui nous a créés? Y a-t-il d'autres mondes invisibles à part le nôtre? Y a-t-il d'autres créatures intelligentes à part l'être humain? Y aura-t-il une autre vie après celle que l'on vit? Comment sera-t-elle, au cas où c'est oui?

Donc seule la foi islamique, et elle uniquement, peut donner les réponses concrètes et certaines, convaincantes et puissantes, pertinentes et sans laisser de doute. Et toute personne méconnaissant la foi islamique et ne l'adoptant pas sera perdue comme l'a été ce misérable poète¹ qui est ignorant de tout:

*Je suis venu, sans savoir d'où, mais je suis venu
J'ai vu un chemin devant moi et j'ai marché
Je marcherai, que je veuille ou non
Comment je suis venu? Comment j'ai vu mon chemin?
Je ne sais point
Suis-je nouveau ou ancien dans ce monde?*

¹ Elia Abou Madhi, poème *Talassem*, de son recueil *Al Jadawel*.

Suis-je libre ou prisonnier dans les chaînes?

Suis-je maître de moi-même dans ma vie ou mené en laisse?

J'espère le savoir mais

Je ne sais point

Mon chemin, qu'est ce que mon chemin? Long ou court?

Et ce que je monte? Ou je descends et je m'enfonce?

C'est moi qui suis en marche ou c'est le chemin qui marche?

Ou nous deux immobiles, alors que le temps court?!

Je ne sais point

Ma poésie! quand j'étais dans le monde Invisible

Est-ce que je savais que j'y étais enterré

Et que j'apparaîtrai et que je serai

Ou bien j'étais ignorant?

Je ne sais point

Est-ce que, avant que je ne devienne un homme complet

J'étais effacé ou inexistant ou alors j'étais quelque chose?

*Pour ce mystère, y a-t-il une solution? Ou restera-t-il
éternel?*

Je ne sais pas... Pourquoi je ne sais pas?

Je ne sais point

Quelle irrésolution! Quelle angoisse suscitée par cet anonymat à l'esprit humain? Les enfants du XXe siècle, qui ont perdu la connaissance des grandes vérités sans lesquelles ils n'auront pas de vie paisible, ne mériteraient-ils pas ces soucis qui leur causent dégoût, désagréments et différents complexes?

Quelle comparaison! Ah! si on savait que le croyant connaît purement et clairement toutes ces vérités, ce qui lui permet d'être

sage, tranquille et heureux pour aller dans le bon chemin vers un objectif précis, dont la fin ne laisse aucun doute.

Revenons au poète, le misérable ignorant, quand il parle de la mort et du destin:

Si la mort est un châtement! Quel est le péché de la pudeur?

Et si c'est une récompense, quel est le bienfait de la prostitution?

Et si c'était sans récompense et sans châtement

Pourquoi ces noms et appellations péché et piété?

Je ne sais point

Si la mort est un sommeil avant le réveil éternel

Pourquoi ne restera-t-il pas notre beau réveil?

Et pourquoi ne sait-on pas l'heure du départ?

Et pour quand la découverte du voile pour qu'il sache?

Je ne sais point

Si la mort est un sommeil sécurisant l'esprit

Une libération et non un emprisonnement, un début et non une fin

Pourquoi n'aime-t-on pas donc le sommeil et les pigeons?

Et pourquoi les âmes ont-elles peur de la mort?

Je ne sais point

Y a-t-il après la mort une résurrection?

Et une vie et une éternité ou un décès et un anéantissement?

Le discours des hommes est-il une vérité ou un mensonge?

Est-il vrai que certaines personnes savent?

Je ne sais point

Quand je ressusciterai après la mort en corps et en cerveau

*Est-ce que je serai ressuscité en partie ou en entier?
 Est -ce que je ressusciterai enfant ou bien à l'âge mûr?
 Et après, reconnâitrai-je après la mort mon corps?
 Je ne sais point*

Il ne sait point où est son destin. Le destin de l'être humain l'intéresse et il veut être sûr et certain de ce destin, mais nous voyons ici le poète et le malheur dans lequel il vit, car il ne sait où aller? Et comment sera-t-il après la mort? C'est la méconnaissance de la vérité, c'est le malheur qui pèse sur son cœur fatigué par la longue marche de la vie. Et ils sont nombreux, les gens comme le misérable poète égaré. Certains s'expriment et étalent tout sur leur misère spirituelle et leur irrésolution, alors que d'autres ressentent et endurent leurs malheurs avec leurs idées enterrées dans leurs misérables esprits.

“*Je ne sais point*” est la réponse à ces éternelles questions et ce n'est pas un propos du poète uniquement, car Socrate, le philosophe des philosophes, a dit expressément: “La chose que j'ignore encore, c'est que je ne sais rien.”¹ Mieux: la doctrine de l'agnosticisme est une doctrine très ancienne.

C'est uniquement avec l'Islam que l'être humain sait d'où il est venu et où est son destin; il sait pourquoi il a été créé, il connaît son rôle dans ce monde, il sait tout cela réellement et sincèrement, et entre celui qui sait et celui qui est agnostique, il n'y a aucune comparaison:

﴿Qui est donc mieux guidé? Celui qui marche face contre terre ou celui qui marche redressé sur un chemin droit?﴾

[Coran 67: 22]

¹ *Al Dine*, Darraz, p. 69.

CHAPITRE II

LA RELATION DE LA FOI AVEC LA CROYANCE ET LA CHARI'A

SECTION 1

LA RELATION DE LA FOI AVEC LA CROYANCE

Allah (ﷻ) a loué dans Son Livre la croyance et les croyants:

«Bienheureux sont certes les croyants.» [Coran 23: 1]

Aussi,

«Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur et ce sont eux qui réussissent.» [Coran 1: 5]

Allah (ﷻ) leur a promis le Paradis:

«Ce sont eux les héritiers. Qui hériteront du Paradis pour y demeurer éternellement.» [Coran 23: 10-11]

La croyance dont les gens ont été loués par Allah (ﷻ) n'est pas uniquement la foi. La foi représente la base de la croyance et son origine, car celle-là est une foi installée éternellement dans le cœur et

ne s'en départit jamais. Le croyant la prononce verbalement et la met en pratique par le travail suivant cette même foi.

La foi qui s'installe dans le cœur sans être déclarée solennellement, est une foi vide et froide qu'il faut priver de l'appellation "foi". Il y a beaucoup de gens qui connaissent la vérité réelle mais ne la suivent pas et ne se conforment pas avec elle dans leur vie: au contraire, ils contrarient la vérité absolue qu'ils observent et se mettent à la combattre, comme le fait *Iblis* (Satan), qui connaît toutes les grandes vérités de façon certaine - il connaît Allah, il connaît la vérité des Messagers et des Ecritures, mais il s'est engagé à combattre la vérité qu'il connaît.

Pharaon connaissait sans doute que les miracles révélés du Messenger Moïse (ﷺ) sont des bienfaits d'Allah (ﷻ) pour son Prophète, mais il les a niés par arrogance et orgueil, comme Allah (ﷻ) l'a dit en racontant l'histoire de Pharaon et ses partisans:

«Ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude.»

[Coran 27: 14]

Moïse (ﷺ) s'est adressé au Pharaon:

«Il dit: tu sais fort bien que ces choses [*les miracles*], Seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre comme autant de preuves illuminantes.»

[Coran 17: 102]

Et les gens du Livre savent que Mohammed (ﷺ) est un Messenger du Seigneur:

«[Ils] le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants.»

[Coran 2: 146]

Mais ils ne l'avouent pas.

Écoutons aussi l'oncle du Prophète (ﷺ), Abou Taleb, qui s'excuse de ne pas avoir embrassé l'Islam:

*Je sais que la religion de Mohammed
Est la meilleure des religions sur terre
Et, de peur d'être blâmé ou injurié,
J'ai refusé de l'annoncer.*

Donc la croyance n'est pas seulement une connaissance froide de l'existence d'Allah, ou une connaissance d'orgueil que l'intéressé refuse d'avouer et d'en suivre les enseignements, mais c'est une foi que l'on accepte par affection et que l'on annonce verbalement en adoptant ses enseignements révélés par Allah (ﷻ).

C'est pour cette raison que les théologiens parmi nos ancêtres disaient: "La croyance est une reconnaissance par le cœur, une déclaration par la langue et une pratique des fondements." La majorité des prédécesseurs sont pour cette définition, y compris les trois imams de l'Islam - Ahmed, Malek et Al Chafi'i -, sauf l'imam Abou Hanifa qui a dit que la croyance est par le cœur et par la langue seulement alors que la pratique est une obligation qui n'entre pas dans sa définition. Un autre groupe pense que c'est le cœur qui compte et qu'il est suffisant, même s'il n'est accompagné de la parole et de la pratique. C'est la doctrine des Jahmites et des Ach'arites. Quant aux Karrâmiya, ils pensent que la croyance est la parole seulement. Notre réfutation est la définition prônée par la majorité des savants et, à leur tête, les imams Ahmed, Malek et Al Chafi'i.

SECTION 2

LA RELATION DE LA FOI AVEC LA CHARI'A

La croyance a deux volets liés: une foi pure installée dans le cœur et une pratique apparente des membres de l'être humain. Si l'un de ces piliers est délaissé, la croyance devient inexistante ou déséquilibrée, car la relation des deux piliers est plus qu'étroite.

La croyance est tel un arbre sain, dont les racines s'enfoncent dans la bonne terre, pour lui donner un tronc géant grattant le ciel, des fleurs donnant ses fruits au bon moment grâce à Allah (ﷻ). Donc la croyance est un arbre, ses racines sont la foi qui s'enfonce dans le cœur de l'intéressé, alors que le tronc, les cimes et les fruits sont le travail et la pratique.

Et sans doute, si les racines sont enlevées ou pourries, l'arbre est décomposé et s'efface à jamais. Il en est ainsi de la croyance: il n'en reste rien si la foi est inexistante, mais en même temps, si le tronc et les cimes sont coupés ou une partie de l'arbre est enlevée, il faiblit et peut mourir définitivement, car les cimes et les feuilles sont nécessaires à l'arbre pour rester fort et vivant. Aussi, si le travail est laissé en tout ou en partie, la croyance diminue ou disparaît.

SECTION 3

NE PAS NEGLIGER LE TRAVAIL

Il faut donc exécuter tous les ordres prescrits, qu'Allah (ﷻ) nous a incités à faire ou à éviter, car cela constitue une partie de la croyance. Et tout travail prescrit qu'on abandonne, peut diminuer le degré de la croyance. C'est de là qu'il faut faire attention aux prétentions de ceux qui minimisent l'imitation de la Sunna¹ du Prophète (ﷺ), parce que leur position est dangereuse. Certains d'entre eux peuvent dépasser leurs limites et qualifient de coques de noix les questions de la Sunna ou de la religion. Prions Allah de les guider, car la religion est une pulpe et non des écorces, même si les questions religieuses varient parfois dans leur importance. Dans cet ordre d'idées, il ne faut pas comprendre que nous ne donnons pas

¹ Actes, dires et attitudes du Prophète (ﷺ).

d'importance à l'essentiel des questions de connaissance, de travail, de prêche et d'Appel à Allah (ﷻ), car ceci est une question primordiale. Mais ce que l'on désapprouve, c'est l'abandon des questions secondaires par certaines personnes qui blâment ceux qui s'attachent aux côtés mineurs et majeurs des enseignements de l'Islam et de la Sunna du Prophète (ﷺ).

Et combien je suis touché par cette scène où, quand il a été poignardé et qu'un jeune était venu le soulager, Omar Ibn Al Khattab, remarquant le manteau du jeune homme qui touchait le sol, (ﷺ) lui dit: "Ô neveu, lève ton habit, car ce serait propre pour toi et plus pieux à l'égard de ton Seigneur." (Boukhari). Ainsi, et même au moment de sa mort, Omar a orienté ce jeune vers une chose que plusieurs gens de nos jours considèrent comme des écorces négligeables.

CHAPITRE III

LA CROYANCE ET L'INCROYANCE

SECTION 1

COMMENT EST QUALIFIEE LA NEGATION DE LA FOI

Quiconque nie complètement la foi, comme les communistes qui nient l'existence d'Allah (ﷻ), démentissent les Messagers, les Livres et ne croient pas au Destin et à la Récompense et au Châtiment, ou nie une partie de la foi, est considéré incroyant et non musulman, car la foi islamique est un tout inséparable, une unité solidairement forte.

La croyance en Allah (ﷻ) nécessite la croyance en les Anges, aux Livres, en les Messagers et au Jour du Jugement. Et la croyance aux Livres comprend les autres fondements de la croyance, et la croyance au Messager (ﷺ) veut dire le croire pour toute sa Sunna. C'est pour cela qu'Allah (ﷻ) a considéré comme étant vraiment incroyant celui qui croit à un pilier et en nie un autre.

Allah (ﷻ) a dit:

«Ceux qui ne croient pas en Allah et en Ses Messagers, et qui veulent faire distinction entre Allah et Ses Messagers et qui disent: nous croyons en certains d'entre eux mais ne croyons pas en d'autres, et qui veulent prendre un chemin intermédiaire, les voilà les vrais mécréants!»

[Coran 4: 150-151]

La négation d'une partie des piliers de la croyance que l'on trouve dans le Livre et dans la Sunna du Prophète (ﷺ) et qui ne soit susceptible d'aucun doute, est une mécréance, comme c'est le cas avec la négation de l'un des Messagers ou de l'un des Anges.

SECTION 2

ACTES ET PAROLES RELEVANT DE LA MECREANCE

La mécréance n'est pas uniquement la négation des piliers de la croyance, car il y a certains comportements considérés comme relevant de la mécréance et que l'on peut identifier et qualifier par un seul terme défini: l'adoration d'autres qu'Allah. L'adoration est un droit qui revient à Allah (ﷻ) et à Lui Seul, et la diriger vers d'autres est polythéisme, comme la prière pour autres qu'Allah, l'immolation pour autres qu'Allah, l'Invocation de quelqu'un d'autre qu'Allah...

Tout comme l'on peut considérer mécréant celui qui blasphème le Créateur, à Lui la grâce, ou la religion et le Messager, qui se moque de la religion et de l'Islam, qui préfère à l'Islam des systèmes défailants comme le communisme, le bouddhisme ou les religions dévoyées telles que le judaïsme et le christianisme, qui accuse l'Islam

d'infériorité, de défaillance, de décadence ou le qualifie de rétrograde.

SECTION 3

LA POSITION ISLAMIQUE VIS-A-VIS DES MECREANTS

Il faut être ennemi vis-à-vis des mécréants. Le musulman doit les détester vu qu'ils ont mené leur vie dans la mécréance. Il doit détester leur mécréance et combattre leur mauvais chemin... par la parole et par la preuve et la démonstration, en les appelant au bon chemin, en leur démontrant leur égarement et en leur présentant aussi la Vérité absolue de manière convaincante. Et nous, bien que l'on déteste les mécréants, en fin de compte, on leur souhaite de revenir sur la bonne voie de la conversion à l'Islam.

Des dispositions contre les mécréants ont été fixées par les livres du *Fiqh*¹ - la jurisprudence musulmane: les musulmans ne se marient pas avec les mécréants, les musulmans ne se marient qu'avec une femme juive ou chrétienne, ne lavent pas les morts mécréants et ne font pas pour eux la prière des morts...

¹ *Fiqh*: la jurisprudence islamique.

SECTION 4

LE MECREANT, SELON ALLAH (ﷻ)

Celui qui reçoit l'Appel islamique et le refuse après connaissance de cause est considéré comme étant mécréant et éternel dans les feux de l'Enfer.

Alors que ceux qui n'ont pas reçu l'Islam, du fait de leur éloignement ou du fait qu'ils soient démunis de l'ouïe et de la vue, ou qu'ils soient inconscients, ne seront pas châtiés le Jour du Jugement Dernier, mais ils devront passer le test de la dévotion, car aucune preuve n'est à leur détriment. Allah (ﷻ) a dit:

«Et Nous n'avons jamais puni [un peuple] avant de [lui] avoir envoyé un Messager.» [Coran 17: 15]

La preuve de passer ce test de dévotion est contenue dans le Hadith où le Messager d'Allah a dit: «*Quatre [humains] protesteront le Jour de résurrection: un homme sourd, ne pouvant rien entendre, un homme inconscient, un homme très vieux et un homme mort dans la fatra (période entre deux Messagers). Le sourd dira: mon Seigneur! l'Islam est venu alors que je n'entendais pas. Alors que l'inconscient dira: mon Seigneur! l'Islam est venu au moment où les enfants me jetaient des pierres. Quant au vieux, il dira: mon Seigneur! l'Islam est venu mais je ne raisonnais pas. Et pour celui qui est mort dans la fatra (période entre deux Messagers), il dira: mon Seigneur! aucun Messager ne m'est venu. Allah (ﷻ) prendra alors Ses engagements qu'ils Lui obéissent, et leur enverra Ses ordres d'aller en Enfer: je jure par Celui Qui détient la vie de Mohammed en Sa Main, que s'ils y étaient entrés, il leur aurait été fraîcheur et paix.*»¹

¹ Hadith dans le *musned* de l'imam Ahmed. Voir aussi le *Tafsir* d'Ibn Kathir (sourate *Al Israa*, v. 15).

SECTION 5

DELAISSER LES OBLIGATIONS ET ACCOMPLIR LES INTERDITS

1. - La position des Prédécesseurs vis-à-vis du grand pécheur

Il est sûr que celui qui laisse les obligations d'Allah (ﷻ) comme la prière (*Salate*), l'aumône légale (*Zakate*), le jeûne (*Sawm*), le pèlerinage (*Haj*), le respect et l'affection des parents, ou commet les interdits comme l'adultère, le prêt à intérêt, l'usure et le vol de l'argent de l'orphelin, tout cela altère sa croyance, qui diminue selon le degré des obligations négligées et des péchés commis. Mais dans cette situation, peut-il être considéré mécréant, uniquement pour avoir laissé des obligations et commis des interdits tout en n'ayant pas nié les premières ou cru licites les dernières?

Les Textes que nous avons montrent que le musulman n'est pas mécréant en commettant des péchés ou en négligeant des obligations, mais cela réduit le degré de sa croyance et Allah (ﷻ) Seul peut lui pardonner ou le châtier. Parmi les Textes explicites, il y a la Parole d'Allah (ﷻ):

«Certes, Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne aucun associé. A part cela, Il pardonne à qui Il veut.»

[Coran 4: 48]

Ce qui n'est pas pardonnable, c'est l'association, mais en deçà, c'est à Allah de lui pardonner ou le châtier. Plusieurs Hadiths précisent le sens de ce verset coranique. Dans un Hadith *Qudsi*¹ il y a: «*Fils d'Adam! Si tu M'es venu avec le contenu de la terre entière*

¹ Hadith *Qudsi*: Parole d'Allah, hors Coran, prononcée par le Prophète.

plein de péchés et que tu Me rencontres sans rien M'associer, Je viens vers toi avec le même contenu plein de pardon.»¹

Dans un autre Hadith *Qudsi*, il y a aussi: «*Quiconque Me rencontre avec l'équivalent de la terre de péchés sans rien M'associer, Je le rencontre avec le même contenu de pardon.*» (Muslim)

Dans un Hadith, le Messager d'Allah a dit: «*Allah a interdit au feu de toucher celui qui dit: il n'y a d'autre divinité qu'Allah, désirant ainsi l'amour d'Allah.*» (Boukhari)

D'après Jabir, le Messager d'Allah dit: «*Quiconque meurt sans rien associer à Allah, entre au Paradis.*» (Muslim)

Dans le Hadith de la *Chafa'a* - l'Intercession -, Allah dit: «*Par Ma Grandeur, par Ma Majesté, par Ma Magnificence et par Mon Orgueil, J'en fais sortir celui qui a dit: il n'y a d'autre divinité qu'Allah.*» (Boukhari)

D'après Abou Saïd Al Khoudri, le Messager d'Allah a dit: «*Les gens du Paradis entrent au Paradis et ceux de l'Enfer en Enfer, et Allah dit: faites sortir tous ceux qui ont dans leur cœur un équivalent de grain de sénevé de croyance.*» (Boukhari)

Abou Soufiane a dit: "J'ai été voisin de Jabir Ibn Abdallah à la Mecque pendant six mois. Un jour, un homme lui a demandé: avez-vous qualifié de mécréant quelqu'un des gens de la *Qibla* - direction de la Ka'ba² -? Il lui a dit: qu'à Allah ne plaise! Il a dit: est-ce que vous le qualifiez d'idolâtre? Il a dit: non."³

¹ Rapporté par Tirmidhi qui dit que "ce Hadith est étrange et nous ne le connaissons que de cette façon."

² La Ka'ba: c'est la construction qui se trouve au centre de la Mosquée Sainte de la Mecque et qu'on appelle la Demeure Sacrée d'Allah.

³ Rapporté par Abou Obeid Al Qassem Ibn Salam dans son livre *La croyance*, revu par cheikh Al Albani, p.98, qui a dit que son origine est authentique selon Muslim.

Ces Textes ont permis aux pieux théologiens de nos ancêtres de dire que le pécheur négligeant les obligations est croyant par sa croyance et pervers par son grand péché. Ils lui ont établi sa croyance qui n'est pas complète, que mérite celui qui exécute tous les actes d'obéissance et s'interdit les péchés, croyance qui restera toutefois limitée du fait de sa perversion à cause du grand péché qu'il aura commis.

2. - Les Kharidjites qualifient d'apostats les pécheurs

D'autres ont commencé à accuser d'incroyance les gens s'ils négligent une obligation ou commettent un péché. Et nombreux sont eux qui se précipitent à accuser les pécheurs d'apostasie. Les premiers à l'avoir fait sont les Kharidjites, qui sont un groupe sorti de l'armée d'Ali Ibn Abi Taleb à l'issue de l'échec d'Abu Moussa Al Ach'ari et de 'Amr Ibn Al 'As de mettre fin au conflit avec Mou'awiya Ibn Abi Soufiane.

Les Kharidjites ont prétendu que l'arbitrage des gens est un défaut d'un point de vue religieux et l'ont considéré comme étant un acte d'incroyance et ont en accusé tous les musulmans ayant accepté cette médiation. Les Kharidjites ont avoué leur incroyance, ont cru de nouveau et ont demandé à Ali d'avouer son incroyance comme condition avant de regagner ses rangs. Ali a négocié avec eux et leur a envoyé le savant de la communauté musulmane, Abdallah Ibn Abbas, qui les a convaincus par la preuve, réfuté leur doctrine et est retourné avec des milliers de leurs partisans. Quant aux deux mille qui ont résisté, Ali les a combattus et anéantis, mais leur doctrine s'est répandue et a été adoptée par beaucoup de personnes. Et même de nos jours, cette doctrine n'a pas cessé de renaître dans certains pays, malgré son origine lointaine.

Les arguments des Kharidjites pour accuser d'incroyance les grands pécheurs

Les Kharidjites¹ prétendent que le grand pécheur est un mécréant exclu de l'Islam; sa mort et son argent sont bons à prendre, tout en disant qu'il est éternel en Enfer. Leurs arguments se basent sur des preuves qu'ils ont crues probantes pour leur doctrine. Nous en citons:

A) Ils ont dit: on est tous d'accord que l'acte fait partie de la notion de la croyance qui est en même temps la foi, la parole et le travail. Ainsi, si un élément de la croyance, comme l'acte, est écarté, toute la croyance est anéantie.

B) Ils se sont attachés à l'usage, par Allah, de l'appellation 'perversion' pour désigner certains péchés, comme Sa Parole:

﴿Si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair.﴾

[Coran 49: 6]

L'appellation de pervers désigne le menteur, ce qui est bien clair dans le verset coranique.

Le Prophète (ﷺ) a dit: «*Injurier le croyant est de la perversion.*» (Muslim)

Ils ont dit: Allah a appelé *injustice* certains péchés, comme le vol de l'argent de l'orphelin:

﴿Ceux qui mangent [*disposent*] injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leurs ventres.﴾

[Coran 4: 10]

¹ Il y a un autre groupe, les Mu'tazilites, adeptes de Wassel Ibn Ataa, qui disent que le grand pécheur n'est pas un croyant, et n'est pas non plus un mécréant: il est au milieu, mais dans l'Au-delà, il restera éternellement en Enfer.

Allah a appelé *injuste* celui qui fait sortir l'*[ex-]épouse*, de son foyer conjugal, avant la période déterminée, car il dépasserait et transgresserait les lois d'Allah:

«Et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faites pas sortir de leurs maisons, et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d'Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d'Allah se fait tort à lui-même.» [Coran 65: 1]

Ils ont dit que de ces péchés, la perversité et l'injustice, et les pervers et les injustes sont des mécréants selon le texte coranique:

«Et ce sont les mécréants qui sont les *[gens]* injustes.» [Coran 2: 254]

«Et celui qui mécroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers.» [Coran 24: 55]

C) Et ils ont dit: les textes démunissent de sa croyance celui qui commet un péché, comme le Hadith rapporté par Muslim, le Prophète (ﷺ) a dit: «*Le fornicateur ne peut pas commettre l'adultère en étant en état de croyance, le voleur ne peut pas voler en étant en état de croyance...*» (Muslim). Et «*Ne déteste pas les Ansar¹ (Médinois) quelqu'un qui croit en Allah et en Son Prophète.*» (Muslim). Et aussi: «*Par Celui Qui détient ma vie en Sa Main, vous ne pouvez entrer au Paradis qu'une fois devenus croyants, et vous ne serez croyants que lorsque vous vous seriez aimés.*» (Muslim)

D) Ils ont dit: le Prophète (ﷺ) a désavoué ceux qui ont commis certains péchés, comme sa parole: «*Celui qui porte les armes pour nous combattre, n'est pas des nôtres et celui qui triche à notre rencontre n'est pas des nôtres.*» (Muslim). Et dans un autre Hadith: «*Il n'est pas des nôtres, celui qui triche à notre rencontre.*» (Muslim). Et

¹ *Michkate Al Massabih*, 101/1.

dans le Hadith rapporté par Boukhari et Muslim, d'après Abu Horaïra qui a dit: le Prophète (ﷺ) a dit: «*Par Allah, il ne croit pas, par Allah il ne croit pas, par Allah, il ne croit pas.*» On a dit: qui, ô Messager d'Allah? Il a dit: «*Celui en qui son voisin n'a pas confiance.*»

E) Et ils ont enfin dit: certains péchés ont été qualifiés de "mécréance" dans le Coran:

«Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, d'aller faire le pèlerinage de la Maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes.» [Coran 3: 97]

Et le Prophète (ﷺ) a dit: «*Ne retournez pas à la mécréance après moi, en vous entre-tuant.*» (Muslim)

Et il (ﷺ) a dit: «*Si quelqu'un qualifie son frère de mécréant, il n'y a nul doute que l'un d'eux est mécréant.*» (Muslim)

La réfutation des arguments des Kharidjites

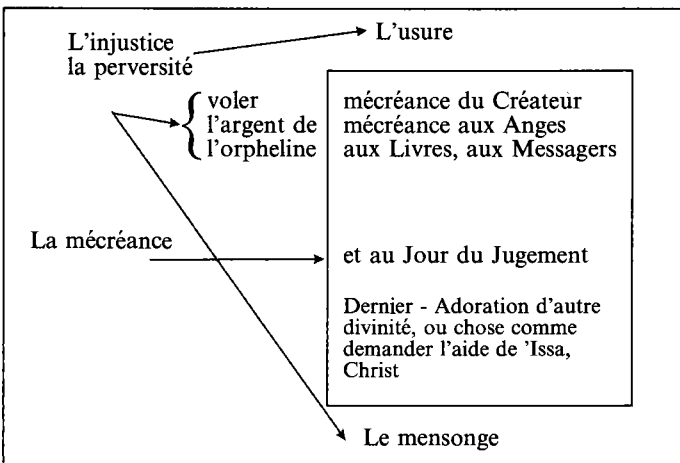
C'était donc l'essentiel de l'argumentation kharidjite qu'on essaie maintenant de réfuter et d'en mettre à nu les défauts:

A) Ils ont raison de dire que l'acte fait partie de l'appellation *Al imène*, la croyance. Mais leur faute s'établit quand ils considèrent que les actes sont une condition dans la croyance - ce qui n'est pas vrai. Aussi la disparition des actes contredit-elle la perfection de la croyance obligatoire: en leur absence, la croyance perd une partie d'elle. Comme lorsqu'on coupe l'oreille ou le pied ou on crève l'œil d'un homme, celui-ci reste toujours vivant, mais si on le coupe en deux, qu'on lui tranche la gorge ou qu'on lui arrache le cœur, il meurt. C'est ce qui arrive à celui qui s'écarte définitivement de la croyance. Donc le manque d'un pied ou d'une main ou d'un œil ressemble à la négligence de certaines obligations ou

l'accomplissement de certaines interdictions, mais l'inexistence de la tête ou du cœur ressemble à l'inexistence de la foi.

B) Quant à leur prétention que la perversion et l'injustice sont "mécréance", ce n'est qu'une fausse compréhension des textes. Car le sens de la perversion est la désobéissance à Allah (ﷻ), et sortir de l'obéissance d'Allah n'est pas identique. Chez les uns, on peut considérer le fait une mécréance et chez d'autres, non. Car celui qui mécroit aux Anges sort de l'obéissance à Allah (ﷻ) en tant que mécréant, alors que celui qui boit du vin sort de l'obéissance à Allah (ﷻ) en tant que pécheur. Ainsi pour l'injustice, elle n'est pas identique et, selon les cas, elle est considérée mécréance ou en deçà de cette qualification.

Et on peut imaginer cela en dessinant un rectangle, dans lequel on en dessine un autre, plus petit. Le grand rectangle représente l'injustice et la perversion et le petit rectangle représente la mécréance. La mécréance peut être considérée une injustice et une perversion au sens général, alors que certains cas d'injustice et perversion ne sont pas mécréance.

Et ce qui montre que la perversion ne peut pas toujours être une mécréance, c'est la parole du Prophète (ﷺ): «*Injurier le musulman est une perversion et le combattre est une mécréance.*» (Muslim). Le Prophète (ﷺ) les a distinguées et même la mécréance, ici, est citée dans un sens qui ne fait pas sortir de la religion.

Quant aux Textes qu'ils ont avancés comme étant des preuves qui annulent la croyance par le fait de commettre des péchés, qu'ils entraînent le désaveu du Prophète (ﷺ) pour celui qui commet un péché, ou qui stipulent la mécréance vis-à-vis de tout pécheur, ce n'est qu'une incompréhension, car la croyance ne disparaît pas suite aux péchés et aux actes d'insoumission, mais banni de la croyance sa vérité et sa pureté, qualités attribuées par Allah aux croyants pieux, dans le Saint Coran:

«Certes, Allah a acheté des croyants leurs personnes et leurs biens en échange du Paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent, et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'Il a prise sur Lui-Même dans la Torah, l'Evangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait: et c'est là le très grand succès. Ils sont ceux qui se repentent, qui adorent, qui louent, qui parcourent la terre (ou qui jeûnent), qui s'inclinent, qui se prosternent, qui ordonnent [*ce qui est*] convenable et interdisent [*ce qui est*] blâmable et qui observent les lois d'Allah, et fais bonne annonce aux croyants.» [Coran 9: 111-112]

«Bienheureux sont certes les croyants. Ceux qui sont humbles dans leur prière. Qui se détournent des futilités. Qui s'acquittent de la *Zakate*. Et qui préservent leurs sexes.» [Coran 23: 1-5]

«Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand Ses versets leur sont

récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la prière et qui dépensent [*dans le sentier d'Allah*] de ce que Nous leur avons attribué.﴾ [Coran 8: 2-3]

Abou Obeid Al Kassem Ibn Sallam¹ a dit en plus que: “Ces versets coraniques ont expliqué clairement la Législation de l’Islam prescrite aux musulmans, ainsi que les péchés qui ne peuvent aller de pair avec elle. Aussi la Sunna l’a-t-elle explicité à travers les Hadiths qui mentionnent les qualités de la foi. Alors, dès que ces péchés se sont mélangés à cette foi qualifiée loin d’eux, il a été dit que cela ne relève pas des conditions exigées par Allah des croyants, ni des caractéristiques grâce auxquelles l’on reconnaît la foi. Donc, ces gens-là sont en dehors de la vérité de la croyance sans pour autant en perdre le nom.”

Aussi a-t-il traité de cette question douteuse: comment se fait-il que l’on dise que quelqu’un est mécréant alors qu’il est toujours attaché à la croyance? En démontrant que le Coran a été révélé dans la langue arabe et ses styles: “Le langage répandu des Arabes a pris l’habitude de ne pas reconnaître la qualité de travail à un individu dont le travail est incomplet. Ne vois-tu pas qu’ils disent à l’ouvrier peu compétent: tu n’as rien fait, tu n’as rien fabriqué, tout en voulant dire par cela la négation non pas de l’acte lui-même, mais seulement celle de son excellente qualité. A leurs yeux, il est donc travailleur par le nom et nullement par la perfection.”

Il aussi montré que les Arabes parlent plus dur que cela: “Quand ils disent de celui qui désobéit et maltraite son père qu’il n’est pas son fils alors qu’il est bel et bien son fils. On dit aussi la même chose à propos du frère, de l’épouse. Leur signification est de leur dénier

¹ D’après son livre *Al Imane*, parmi quatre recherches révisées et authentifiées par cheikh Al Albani.

l'essentiel des obligations de l'obéissance et du respect, mais pour la parenté et le mariage ils gardent leurs noms et leurs statuts.”

Puis, il a précisé que ces textes, qui nient la croyance, sont venus dans la même lignée: “Aussi, la croyance annulée pour ces péchés, a-t-elle été dépourvue des réalités par les dispositions qui font partie de ses caractéristiques. Mais pour les noms, ils restent inchangés. On les appelle les croyants et ainsi ils sont vus.”

Il a avancé la sourate *Al 'Imrane* qui nous informe qu'Allah (ﷻ) a pris engagement des gens du Livre pour qu'ils communiquent les Paroles d'Allah (ﷻ) sans les cacher aux gens, mais ils ont négligé le Message et se sont dégagés de leurs obligations. Et malgré cela, Allah (ﷻ) les a considérés, dans d'autres versets, comme les gens du Livre et nous a autorisés de manger leur viande et de nous marier avec leurs filles. Ibn Sallam a dit: “Ils sont des gens du Livre par le nom et les obligations et en même temps ils en sont éloignés par la pratique.”

Il s'est aussi référé au Hadith, rapporté par Boukhari et Muslim, relatif à celui qui faisait mal sa prière, et où le Prophète (ﷺ) a dit: «*Retourne et fais ta prière, car tu ne l'as pas faite.*» (Boukhari et Muslim).

Ibn Sallam a fait cette référence à plusieurs reprises, car l'ordre du Prophète (ﷺ) a été répété plusieurs fois à cette personne à chaque fois qu'il a fait sa prière. Donc par le nom il a prié, mais en fait il ne l'a pas fait.

Signification des Textes contenant la désapprobation des péchés par le Prophète

Abou Obeid a affirmé ici que: “Ce n'est pas le désaveu du Prophète et de sa religion, mais le pécheur est considéré désobéissant et en dehors de notre chemin et de notre législation.”

Signification des Textes qui qualifient de mécréant le pécheur

Abou Obeid a dit encore: “D’après les récits humains rapportant une liaison entre la mécréance, le polythéisme et les péchés, ils signifient à nos yeux qu’on ne peut pas considérer les pécheurs comme mécréants ou polythéistes (*mouchrikîne*) ni démunis de leur croyance. Mais on considère qu’il s’agit de comportements et de pratiques de mécréants et de polythéistes. Ces preuves sont claires dans le Coran et la Sunna, comme nous l’avons vu avec les deux premiers exemples.”

Il a ajouté que le sens de ces péchés appelés mécréance et association: “Est la moralité des polythéistes, leurs noms, leurs coutumes, leurs paroles, leurs lois et tout ce qui s’y rapporte.”

Une autre preuve en est l’explication d’Ibn Abbas (رضي الله عنه) de la Parole d’Allah (سبحانه):

﴿Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a fait descendre, les voilà les mécréants.﴾ [Coran 5: 44]

Ibn Abbas (رضي الله عنه) a ainsi dit: “Ce n’est pas une mécréance qui fait changer de religion.”¹ Quant à ‘Ata, il a dit: “Il y a une mécréance en deçà d’une mécréance.”

Donc, le fait d’appliquer autre chose que ce qu’Allah (سبحانه) a fait descendre - fût-ce appelé mécréance - ne change pas la religion du mécréant, qui reste toujours la religion islamique, même en étant pécheur. Le sens en est donc de pratiquer des actes de mécréants. Allah (سبحانه) dit:

¹ L’explication d’Ibn Abbas est rapporté dans *Al Moustadrak* d’Al Hâkim d’après Taous, d’après Ibn Abbas, authentifié par Al Hâkim et Dhahabi”, comme le dit Nasser Alkine Al Albani.

«Est-ce donc le jugement du temps de l'Ignorance¹ qu'ils cherchent?» [Coran 5: 50]

Et il a ajouté que le sens de ce verset chez les gens de l'exégèse coranique est que celui qui applique des choses non recommandées par Allah, et bien qu'il soit musulman, est considéré comme les gens du temps de l'Ignorance qui est la période païenne d'avant l'Islam et que l'on appelle en arabe *Al jahiliya*.

Car c'est ainsi que les gens de la période de l'Ignorance seront jugés. Et ceci, c'est comme dans le Hadith: «Trois choses sont issues du temps de l'Ignorance: jeter la suspicion sur la filiation des liens de parenté, les gémissements [sur un mort] et [croire au pouvoir météorologique] de la chute d'étoiles.»² (Boukhari)

Et dans le Hadith: «Trois comportements caractérisent l'hypocrite: il ment lorsqu'il parle, il ne tient pas promesse et il trahit quand on lui fait confiance.» (Boukhari et Muslim)

Abou Obeid a dit: "Le sens de ces textes ne veut pas dire que celui qui commet ces actes est un ignorant, mécréant ou hypocrite alors qu'il est croyant en Allah et en tout ce qui est révélé, et pratiquant des obligations religieuses, mais le sens en est que ces actes sont des pratiques de mécréants interdites par le Saint Coran et la Sunna afin que les musulmans s'en éloignent et n'imitent point les comportements et les lois des mécréants." Il a aussi avancé le Hadith: «Si la femme se parfume et passe devant des hommes [en laissant] se répandre [son parfum], elle est fornicatrice.»³ Mais cette fornication est-elle toutefois susceptible d'entraîner le châtement légal?

¹ Ignorance, *jahiliya*: la période d'avant l'Islam.

² Ce Hadith est rapporté aussi par Tabarani, Ahmed et Ibn Hibbane.

³ Al Albani, en révisant le livre *Al Imane*, a dit: c'est un Hadith authentique rapporté par Ibn Khouzeima, Ibn Hibbane et Al Hâkim d'après Abou Moussa Al Ach'ari: «Toute femme qui se parfume et passe devant des=

Nous pouvons penser néanmoins qu'Abu Obeid voulait dire par son propos suivant: "Appliquer autre chose que ce qui a été descendu par Allah n'est pas une mécréance qui fait sortir de la religion", concerne l'acte d'un juge ou d'un chef musulman selon sa passion dans une affaire donnée tout en appliquant la Loi divine dans les autres.

Mais ils n'ont rien à voir avec l'Islam, ceux qui ont ramené les lois mécréantes, tout en les appliquant aux peuples musulmans par la force des armes et la persécution:

﴿Non, par ton Seigneur! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'aient demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'aient éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement [à ta sentence].﴾ [Coran 4: 65]

3. - Ceux qui disent que le grand pécheur est d'une croyance complète

Les Kharidjites ont opté pour un seul volet des Textes, ceux qui montrent que le grand pécheur a diminué sa croyance et l'a altérée mais ils n'ont pas saisi les Textes qui montrent que la croyance dans de tels cas n'est pas retirée en son entier. En contrepartie, il y a ceux appelés Murjiites¹, qui prétendent que le grand pécheur est de croyance complète et décident que la croyance n'est pas altérée avec le péché. Ils ont dit: la croyance est la foi du cœur et la parole de la langue, mais le travail et le comportement ne font pas partie de la croyance. La croyance du cœur est identique chez l'ensemble des

=hommes pour faire sentir son parfum est fornicatrice - et tout œil est fornicateur.» Rapporté aussi par Abou Daoud et Tirmidhi.

¹ Les Murjiites - littéralement: ceux qui font reporter à plus tard - sont un groupe de théologiens dogmatiques qui font reporter à l'Au-delà les qualifications des comportements basés sur la croyance.

gens sans distinction, et leurs preuves sont les Textes qui indiquent que les grands pécheurs sont des croyants qui iront au Paradis.

Nous réfutons ici leurs propos en montrant que plusieurs Textes considèrent les comportements comme des composants de la croyance. Le Prophète (ﷺ) a dit: *«La croyance est formée de plus de soixante-dix branches dont la meilleure est de dire il n'y a d'autres divinités qu'Allah, et la moindre est d'écarter du chemin ce qui est nuisible; la pudeur est également une branche de la croyance.»* (Boukhari et Muslim)

Leurs propos sont également réfutés par les Textes de la Menace du châtement divin. Le Prophète (ﷺ) a dit: *«Le fornicateur ne peut pas commettre l'adultère en étant en état de croyance, ne boit pas le vin quand il le boit en étant en état de croyance...»* (Boukhari et Muslim)

Ces deux groupes donc ont des répercussions graves: les premiers - les Kharidjites - désespèrent les gens de la miséricorde d'Allah, alors que les seconds - les Murjiites - donnent l'autorisation et encouragent les gens à commettre les péchés et les interdits. Alors que nos ancêtres, les pieux prédécesseurs, optent pour le juste-milieu, car ils confirment au grand pécheur sa croyance avec des limites dans le monde ici-bas, quant à l'Au-delà, c'est à Allah de le châtier s'Il veut, ou de lui pardonner, s'Il veut.

CHAPITRE IV

LA FOI, LA PHILOSOPHIE ET *'ILM AL KALAM*

SECTION 1

LA DIFFERENCE ENTRE LA FOI ISLAMIQUE, LA PHILOSOPHIE ET *'ILM AL KALAM*

Bien que le sujet traité par la philosophie soit le même que dans la religion, les philosophes prétendent que leurs recherches ont pour objectif de connaître l'origine de l'existence ainsi que sa fin et le moyen d'atteindre le bonheur humain dans le bas monde et dans l'Au-delà. Ce sont là les deux sujets de la philosophie dans ces deux parties scientifique et pratique, et sont donc les mêmes que pour la science de la religion¹. Mais la différence est tellement gigantesque entre la religion et la philosophie. Elles sont si différentes sur les plans des origines et des sources, de la méthodologie et de la voie, de la puissance d'influence et de domination, du style et du raisonnement et des effets de chacune d'elles. Nous allons essayer de

¹ *Al Dine*, Darraz., pp. 59-60.

démontrer tout ceci afin de bien montrer cette différenciation afin que disparaisse ce mélange entre la religion et la philosophie.

1 - Les origines et les sources

La philosophie dans toutes ses formules est une “œuvre humaine” guidée par la nature de l’homme, y compris les restrictions, les frontières, la progression lente pour atteindre l’inconnu, l’éventualité de changement et de transformation, l’inconstance entre le droit chemin et le mauvais, le rapprochement ou l’éloignement de la perfection.

C’est pour cette raison que les grands philosophes n’ont pu échapper à l’influence de leur contexte social. Leurs conceptions et croyances ont été en grande partie l’écho de leur entourage.¹

Prenons l’exemple de Platon. Si l’on prend ses ouvrages, on trouve qu’il reprend les mythes de sa période; parfois il fabrique un mythe pour y refléter ses idées et ses réflexions, et parfois même on ressent que la plupart de ses idées et ses croyances sont des mythes à part entière.

Quand il parle de Platon, Al Aqad dit: “Son contexte païen a influencé ses pensées du fait des habitudes et du progrès du monde atteint par les cinq sens. Il a introduit dans sa croyance des dieux et des demi-dieux dont l’existence est inconnue dans les religions monothéistes.”²

Ensuite, pour prouver ce qu’il a dit, Al Aqad retrace la pensée de Platon concernant l’existence: “L’existence dans la croyance est de deux catégories opposées. La première est l’intellect absolu et la seconde est la matière première ou hylétique. Toute la puissance vient donc de l’intellect absolu, alors que l’intellect hylétique est l’origine

¹ *Al Dine*, Darraz, p. 73.

² Le livre *ALLAH*, par Al Aqad., p. 129.

de l'impuissance. Et entre ces deux catégories, il y a des êtres à des niveaux supérieurs ou inférieurs, selon qu'ils puisent dans l'intellect ou dans l'hylétique. Ces êtres intermédiaires sont répartis entre les dieux, les demi-dieux et les humains."¹ La raison donc de l'existence de ces dieux intermédiaires, dans la pensée de Platon, comme le dit Al Aqad, c'est: "Platon a voulu justifier le mal, le malheur, la peine dans la vie. L'intellect absolu est parfait, sans limite ni dans le temps ni dans l'espace, et n'en émane que le bien et la vertu. Ces dieux intermédiaires s'occupent donc de la création des êtres vivants et sont à mi-chemin entre la divinité puissante (et l'hylétique) faible. Et c'est pour cela qu'on remarque que le malheur, la peine et le mal proviennent de cette situation intermédiaire."²

Rappelons que Platon croit à la transmigration des âmes. Ce sont donc là la philosophie avec ses ressources et ses origines.

Mais la Foi islamique est une révélation divine dont la vérité est absolue, où les paroles sont et restent intactes, où la futilité est inexistante et n'en peut faire partie. Et en plus de cela, la Révélation divine est un "Don généreux" offert à Ses Messagers et Porteurs, facilement, sans efforts et sans escroquerie, avec lucidité et lumière les entourant, et ce, dans un laps de temps ressemblant à un clin d'œil ou presque.³

2 - La méthode et la voie⁴

La méthode philosophique diffère de la méthode islamique, en amont et en aval. Les philosophes en général partent de l'étude de l'âme humaine, à la fois en tant qu'origine et ramifications sur

¹ *Ibid.*

² *Ibid.*

³ *Al Dine*, Darraz., p. 73.

⁴ *Fatawa, cheikh El Islam*. Ce résumé montre le degré élevé du savoir théologique d'Ibn Taymiya, qu'Allah l'ait en Sa Miséricorde. 2/1, 25.

lesquelles est basée cette étude. Ils ont parlé de leur perception de la science et comment elle se fait tantôt par les sens, tantôt par la raison et parfois avec les deux.

Ils ont fait des sciences sensorielles et logiques et ce qui leur ressemble comme base sans laquelle il ne peut y avoir de science. Ensuite, ils ont avancé que, grâce à cela, ils perçoivent les choses proches d'eux comme les questions naturelles et arithmétiques, ainsi que la morale. Ils ont donc fait de ces trois choses les fondements sur lesquels reposent toutes les sciences.

Et pour cela qu'ils citent en exemple dans les bases de leur théologie dogmatique que le «un» est la moitié de deux, le corps ne peut pas être dans deux places en même temps et les contradictoires comme le blanc et le noir ne peuvent jamais se réunir.

La plupart d'entre eux considèrent les vertus comme la justice et l'ascétisme des branches qui manquent de preuves d'argumentation.

Beaucoup d'écrivains philosophes partent successivement de la logique, vers la physique naturelle et l'arithmétique puis passent à la théologie. Les tenants du *'ilm al kalam* ('parathéologie') commencent eux aussi en parlant de la théorie, de la science et de l'argumentation - ce qui est identique à la logique - puis ils passent à la contingence du monde et à prouver son Créateur. Certains d'entre eux passent de la division des informations à l'existant et son contraire et leurs parties, comme le fait le philosophe au début de son approche de la théologie.

La plupart des philosophes s'étendent sur les questions des sciences physiques et montent vers les astres et leurs situations, ceux qui furent divinisés accèdent à l'obligation d'existence, aux esprits et aux âmes, et parmi eux, il y a ceux qui prouvent l'obligation d'existence initialement du fait que l'existence exige une obligation.

Pour les théologiens qui constatent le monothéisme dans leurs ouvrages, leur objectif est de confirmer l'unicité du Créateur qui est sans associé et pensent que ceci est le sens de: *il n'y a d'autre divinité qu'Allah.*

Cette méthode philosophique théologique préoccupe le chercheur et le théoricien par des questions vaines qui le versent dans une perte de temps qui ne lui procure à la fin que le doute contre une certitude inexistante. Et le chercheur tombe dans l'irrésolution et l'embarras.

Quant à la méthode coranique, son appel primaire est celui de tous les Messagers - l'appel à l'adoration d'Allah l'Unique:

﴿Et Nous n'avons envoyé avant toi aucun Messager à qui Nous n'ayons révélé: point de divinité en dehors de Moi. Adorez-Moi donc.﴾ [Coran 21: 25]

Tout Messager avait demandé à sa nation, au début de sa mission divine, d'adorer Allah l'Unique:

﴿Adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de Lui.﴾ [Coran 23: 23]

Il leur demande de L'adorer par le cœur, par la langue et par toutes leurs forces. L'adoration d'Allah (ﷻ) comprend sa connaissance et son invocation.

L'origine de la science et de la connaissance est la connaissance d'Allah (ﷻ) et non les sens et les *a priori*. Car Allah est le Premier, qui a créé les créatures et les êtres, et le Dernier vers Qui l'on retourne. C'est Lui l'Origine qui rassemble. Le connaître est l'origine complète de toute connaissance, son invocation est l'origine complète de toute invocation et le travail pour Lui et en Son Nom est l'origine complète de tout travail.

De Sa connaissance se ramifient les sortes de connaissances scientifiques et du fait de L'adorer et de se diriger vers Lui émanent toutes les pieuses destinations. Le cœur, par Son adoration et par Son aide, est intouchable dans une situation saine et puissante et dans l'abri de l'argument éclairant. Il continue ainsi dans le puisement dans la connaissance et la croyance sinon, il reste indemne de l'ignorance et de la mécréance.

Car la connaissance relative à Allah (ﷻ) est le moyen, par excellence, de connaître Allah, de connaître la vie et les choses et de connaître l'esprit humain.

Ibn Abi Hatem dit: "Nous avons tout su par Allah". A la question: comment tu as connu ton Seigneur?, Ibn Abbas a répondu: "Celui qui cherche sa religion par l'analogie vit dans l'embarras, et dans l'irrésolution loin du bon chemin. Je Le connais par Ses identifications révélées et je Le décris par ses attributs révélés."

Le Messenger (ﷺ) a informé Mu'adh avant son départ pour le Yémen pour la prêche dans le Sentier d'Allah (ﷻ) qu'il va chez des gens du Livre et qu'il faut en premier lieu les appeler à l'adoration d'Allah (ﷻ) et que, après cette connaissance, il les appelle aux obligations. Le Messenger (ﷺ) ne lui a pas ordonné de les appeler au doute, à la théorie et à la réflexion, comme c'est la méthode de certains théologiens.

Boukhari a débuté son livre par le Fondement de la connaissance et de la croyance, *Début de la descente de la Révélation*. Il a parlé en premier lieu de la descente de la connaissance et de la croyance sur le Messenger (ﷺ), avant le chapitre *La croyance*, qui est la confirmation de ce qui lui a été révélé, et aussi avant le chapitre *La connaissance*, qui est le savoir de ce qui lui a été révélé. Ce classement prouve son savoir des choses et sa sagesse: qu'Allah l'agrée.

Allah (ﷻ) quand Il ressuscite les gens, Il ne va pas les questionner à propos des sciences, de la logique ou de la physique,

mais sûrement de leur approbation des Messagers ou de leur refus de suivre le bon chemin:

«Toutes les fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent: quoi! ne vous est-il pas venu d'avertisseur? Ils dirent: mais si! un avertisseur nous était venu certes, mais nous avons crié au mensonge et avons dit: Allah n'a rien fait descendre, vous n'êtes que dans un grand égarement. Et ils dirent: si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Ils ont reconnu leur péché. Que les gens de Fournaise soient anéantis à jamais.»

[Coran 67: 8-11]

Les gens ne seront jugés qu'après avoir reçu des Messagers:

«Et Nous n'avons jamais puni [un peuple] avant de [lui] avoir envoyé un Messenger.»

[Coran 17: 15]

L'appel à l'adoration d'Allah (ﷻ) est donc le point de départ de la méthode coranique, et la connaissance d'Allah est le fondement d'où émanent toutes les sciences et les connaissances. En même temps, elle est le point final qui est l'adoration d'Allah en confirmant sa Connaissance et la confirmation de Son Unicité.

Mais il ne suffit pas d'attester l'Unicité du Créateur et Sa singularité, ce qui est l'objectif des théologiens, même si elles sont essentielles. On dit que ce n'est qu'une partie minimale dans la méthode coranique et n'a pu profiter aux polythéistes qui ont été combattus par le Messenger (ﷺ) bien qu'ils l'aient avoué:

«Si tu leur demandes: Qui a créé les cieux et la terre?, ils diront, certes: Allah!»

[Coran 31: 25]

«Dis: Qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du Trône Sublime? Ils diront: ... A Allah. Dis: ne craignez-vous donc pas?»

[Coran 23: 86-87]

Quant aux philosophes qui étudient les esprits et les âmes, ils ne font que se perdre sans fin. La preuve est que ce progrès énorme des techniques, durant notre ère, n'a pu découvrir l'esprit humain et sa réalité: "La race humaine a fait d'énormes efforts pour connaître soi-même, en plus du grand apport des philosophes, les scientifiques, des poètes et des spiritualistes de tous les temps, mais on n'a pu comprendre que quelques côtés donnés de nous-mêmes. On ne peut pas comprendre l'être humain comme un tout... On sait qu'il est composé de différentes parties que l'on a pu fabriquer par nos moyens! Chacun de nous est composé d'un ensemble de fantômes qui circulent et dans lesquels se trouve une réalité inconnue.

En réalité, notre ignorance est complète, car toutes les questions que se posent les scientifiques étudiant la race humaine restent sans réponse, puisque des zones indéterminées dans notre monde ésotérique sont toujours inconnues."¹

Donc, si la connaissance aboutit à ces résultats avec toutes les recherches du XXe siècle, comment faire de cette âme humaine l'origine de toutes les connaissances? Quant à la connaissance de la métaphysique, la philosophie s'y est perdue encore davantage.

3 - La puissance de l'influence²

La foi possède un puissant pouvoir sur les esprits des croyants. La philosophie ne pourrait aspirer jamais à cette caractéristique, sinon elle dépasserait ses limites et contredirait ses principes. La raison en est que la philosophie cherche la connaissance et la vérité selon la capacité humaine et les expose comme telles. Le philosophe est le premier qui connaît l'infériorité de l'esprit humain et la déficience de tout ce qui est humain, qui ne peut jamais atteindre le degré de la perfection. C'est pour cela qu'on remarque que la science

¹ Le livre *Al 'ilm yad'ou ila al-imène*.

² *Al Dine*, de Darraz., pp. 69 et suiv.

se caractérise par la tolérance et la modestie. Socrate dit: “La seule chose que je continue à bien savoir est que je ne sais rien.”

Quant à celui qui est croyant, il voit que sa foi est issue du Grand Savant des secrets de cette existence, Celui qui sait toute connaissance. C’est une foi qui représente la vérité sans équivoque.

Par sa nature, elle est obligeante, nécessite du croyant l’obéissance et la soumission, ne lui autorise nullement la controverse ou la contradiction, ne lui permet pas sur elle-même de recherches, car s’il le fait sur une question donnée, il devient dans cette question un philosophe non religieux jusqu’au moment où il se fixe une opinion donnée à laquelle il croit. Et il n’accepte aucun chantage ou désengagement, et devient lui-même sa foi à laquelle il obéit avec dévouement sans pareil et peut aller jusqu’à donner sa vie pour sa cause. Nous ne pouvons nullement trouver, ni dans la science ni dans la politique ni ailleurs, un tel pouvoir puissant qui conduit l’esprit humain à sacrifier sa vie pour sa cause.

Cheikh Mohammed Abdallah Darraz explique ce phénomène ainsi: “Le secret de ce phénomène est la force du pouvoir de la foi et sa suprématie, par rapport à la philosophie”, est la différence entre la vérité de la connaissance et la vérité de la croyance, la différence entre la force psychologique chargée de la fonction de la connaissance et la force psychologique chargée de la fonction de la croyance. L’individu peut comprendre le sens de la faim et de la soif sans les ressentir, comprendre le sens de l’amour sans être amoureux et s’intéresser à une œuvre artistique en comprenant ses secrets et ses détails sans l’aimer ou s’en émerveiller. Il peut reconnaître à untel son statut de sagesse, de vigueur, de morale, de politique sans pour autant ressentir vis-à-vis de lui une quelconque allégeance ou amitié. Ce sont des exemples de la connaissance et de la science ressentis par le sens, la pensée et l’intuition et remarqués par l’esprit comme passagers et étrangers. Ils touchent l’esprit légèrement sans pénétrer au fond, ils sont considérés ordinaires, n’atteignant pas ses

convictions. Ou il les emmagasine et les épargne sans toutefois les assimiler ou les concrétiser. Et chaque situation de l'esprit qui stoppe les pensées et les idées de ces stades, n'est point de la croyance - ni de près ni de loin.

La croyance est une connaissance dont les échos s'harmonisent au fond de la conscience, dont la matière se mélange avec le cœur, ce qui soulage l'esprit qui ressent alors le bonheur de la vérité. La croyance est une affection qui transporte la pensée des hauts de l'esprit jusqu'au fond du cœur pour la rendre un apaisement et une manne qui entrent dans sa nature et devenir un élément parmi d'autres. La croyance transforme la pensée en une force motivée, créatrice et efficace qui surpasse par excellence toute entrave. C'est donc la différence entre la religion et la philosophie, cette dernière qui n'a pour objectif que d'atteindre la connaissance en tant que pensée aride dans une image inanimée, alors que l'objectif de la religion est la croyance en tant qu'âme puissante et force motrice.

Cheikh Darraz remarque que la philosophie fonctionne dans un seul côté de l'esprit, alors que la religion occupe l'esprit dans son ensemble. La philosophie - une observation, une analyse et une construction - c'est une fabrique qui anéantit totalement la vérité et la reconstruit de nouveau suivant un modèle reflétant l'intelligence pour exprimer un esprit sec. La religion est par contre un «fredonnement» et un cantique porteur de la vérité absolue pour traverser cette écorce sèche afin de pénétrer aux profondeurs du cœur pour que l'esprit lui offre son entité et ses rênes.

Cheikh Darraz met en lumière une différence précise entre la philosophie et la religion: l'objectif de la philosophie est théorique, y compris dans sa partie pratique, alors que l'objectif de la religion est pratique, même dans sa partie théorique. Tout ce que demande la philosophie, c'est de nous indiquer où sont le Droit et le Bien et comment sont-ils, et ne s'intéresse pas par la suite à notre position vis-à-vis du Droit qu'elle identifie ou du Bien qu'elle détermine.

Alors que la religion nous fait connaître le Droit, non seulement pour le connaître, mais aussi pour y croire, l'aimer et le glorifier et nous fait connaître le Devoir pour le remplir et le pratiquer afin de nous perfectionner en le réalisant.

Et pour plus de précisions, il a comparé entre les traces pratiques - religieuses et philosophiques. Darraz a expliqué que la religion attire l'attention de l'être humain pour connaître son Créateur et se diriger à Lui pour L'aimer et Le glorifier, alors que la philosophie a pour objectif la connaissance et les liens entre la cause et l'effet. Il a démontré aussi que la foi religieuse touche profondément le domaine social, car elle pousse le croyant à réaliser ses buts par la prédication et la vocation, alors que la philosophie, elle, ne s'intéresse pas à l'expansion et à la propagande, et parfois les philosophes en privent les autres et la monopolisent.

4 - Le style¹

La Foi islamique est conçue dans un style spécifique caractérisé par l'activité et l'harmonie, par la touche directe et l'inspiration. L'inspiration des grandes vérités qui ne viennent pas toutes dans la parole, mais cette parole les inspire. Egalement, ce style est caractérisé par sa façon de communiquer avec l'entité humaine dans ses composantes, ses énergies et ses issues de savoir, car il ne s'arrête pas à la pensée de l'être humain seulement.

Quant à la philosophie, c'est un autre style. La vérité est limitée dans la parole. Et par conséquent, la philosophie tombe toujours dans l'embarras, la sécheresse, l'altération et la complexité. Car la vérité recherchée ici est plus grande que la parole, en plus des côtés importants de ces vérités qui sont, par nature, plus grandes que le domaine du fonctionnement de l'esprit humain.

¹ *Khassais at-tassawour al islami*, de Sayid Qotb, p. 16.

Ceci dit, on ne peut exposer la Foi islamique par le style de la philosophie qui, sûrement, va l'anéantir et éteindre ses rayons et ses suggestions en la réduisant à un seul côté de l'entité humaine.

C'est donc la complexité, la sécheresse, les défauts et la déviation dans toutes les recherches qui essaient d'exposer la foi avec cet étrange style non conforme à sa nature, et ce moule étriqué qui la met à l'étroit. Le style coranique et sa méthode d'exposer la Foi islamique sont caractérisés par la simplicité et l'évidence. Et cela facilite sa saisie par l'ensemble des gens quel que soit leur niveau intellectuel et instinctif - chacun y puisant selon ses capacités à penser et à être convaincu -, à la différence des styles philosophiques et théologiques complexes et pleins de termes qui ne sont saisis que par une minorité de gens.

5 - La méthode de raisonnement

C'est par ce côté aussi que se distingue le Saint Coran à travers les preuves qu'il contient à la différence de la méthode philosophique et théologique. Les différences entre les deux approches peuvent être éclairées dans les points suivants:

A) Le Coran raisonne par les preuves universelles observées pour prouver l'existence du Créateur. La même chose a été observée par les philosophes et les théologiens. Mais la méthode coranique est basée sur les mêmes Signes dont la connaissance nécessite de connaître Le Créateur. Comme par exemple le fait de connaître le rayon solaire qui implique la connaissance du soleil sans avoir besoin des raisonnements par analogie auxquels ont eu recours les théologiens pour prouver la création de l'Univers. La connaissance d'instinct que ces mondes sont créés par le Seigneur n'a pas besoin de preuve. L'être humain, d'instinct, sait que cet Univers faible et guidé a besoin du Créateur. Et ceci est facile sans recourir au syllogisme et à l'analogie pour savoir que l'Univers est créé par Un Créateur.

Allah (ﷻ) a dit:

«Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, Nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Et Nous avons placé des montagnes fermes dans la terre, afin qu'elle ne s'ébranle pas en les entraînant. Et Nous y avons placé des défilés servant de chemins afin qu'ils se guident. Et Nous avons fait du ciel un toit protégé. Et cependant, ils se détournent de ses merveilles. Et c'est Lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune - chacun voguant dans une orbite.» [Coran 21: 30-33]

B) Les preuves rationnelles¹ exposées par le Coran conviennent à la Gloire et à la Perfection d'Allah (ﷻ). Le Coran n'a pas utilisé l'analogie universaliste, ni l'analogie de la comparaison devant lesquelles ses éléments sont à égalité, ce qui pourrait mettre à égalité Le Créateur et la créature.

Le Coran utilise l'analogie a fortiori dont la conséquence inévitable est que toute perfection existentielle est incompatible avec l'inexistence ni avec la défaillance inhérents à la Créature. Le Créateur en est le plus Digne, car c'est Lui qui a octroyé cette perfection à sa créature. Si le Seigneur n'avait pas eu cette Qualification de perfection tout en ayant la possibilité de l'être, il y

¹ Plusieurs des théologiens et philosophes ont une fausse pensée quand ils voient que la preuve du Coran et de la Sunna est une simple information. Le Coran a donné le grand lot de preuves sur l'Unicité et la connaissance d'Allah. Le Coran a exposé mieux que les théologiens leurs preuves, comme les exemples donnés par Allah: «Et assurément, Nous avons déployé pour les gens, dans ce Coran, toutes sortes d'exemples.» [Coran 18: 54]

Ces exemples sont donc les analogies rationnelles.

aurait possibilité de trouver un autre qui est plus parfait, ce qui est bien sûr impossible. Allah dit:

«Tandis qu'à Allah [Seul] est le Qualificatif Suprême.»

[Coran 16: 60]

Et toute défaillance non rattachée à la créature, Allah est *a fortiori* le plus Digne d'en être purifié.

C) Les preuves rationnelles coraniques indiquent la Vérité avec les mots les plus rhétoriques et les plus succincts. Quant aux preuves rationnelles théologiques et philosophiques, elles ne cherchent pas ce raisonnement. La défaillance de la preuve, dans ce cas, conduit au doute, à l'embarras, à la confusion et parfois même à la réfutation de la vérité par l'adversaire, du moment où il découvre cette défaillance. Donc, la réfutation de la preuve est automatiquement une réfutation de la vérité. La faiblesse n'est pas dans la vérité, mais dans la preuve y menant. C'est pour quoi nous constatons que les théologiens sont les plus instables et changent toujours de positions - affirmation dans un cas et négation dans un autre, qualification de mécréance pour une opinion et affirmation du contraire dans un autre cas. Par contre, les utilisateurs musulmans des preuves coraniques et celles de la Sunna restent stables et ne connaissent pas la confusion ou le doute.¹

D) Certaines preuves des théologiens optent pour contredire l'Islam, car certaines d'entre elles réfutent la Vérité inaliénable dans le Coran et la Sunna.

Ils ont réfuté les Textes qui indiquent qu'Allah (ﷻ) est dans le ciel, au prétexte qu'Allah n'est pas limité dans un espace et que Son existence dans une zone affirme sa limitation, alors que les Textes sont explicites: Allah (ﷻ) est dans le ciel. Ils ont mal compris en pensant que cette existence dans le ciel veut dire que le ciel contient

¹ *Fatawa*, Ibn Taymiya, 4/50.

Allah. Ils se sont ainsi trompés en voulant appliquer les mesures humaines à l'Essence divine.

6 - La donation...

Parmi ces différences à citer encore, il y a le fait que le Coran donne une croyance détaillée, comme le dit Jundub Ibn Abdallah: "Nous avons appris la Croyance, puis nous avons appris le Coran, et nous sommes devenus par la suite plus croyants."

Le Coran nous donne une Image de notre Seigneur qui a un Visage, deux Mains, l'Ouïe, la Vue, ainsi que Ses Noms et Ses Attributs: Il est le Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, le Tout-Miséricordieux, le Roi, le Pur, l'Apaisant, le Rassurant, le Prédominant, le Tout-Puissant, le Contraignant... Le Coran nous renseigne sur Ses Actes, Ses créatures et nous décrit la Résurrection et ses tourmentes, le Paradis et l'Enfer - de façon si claire que nous avons l'impression de les voir.

Quant aux théologiens, leur méthode n'a d'objectif qu'une croyance résumée qui ne peut nullement donner la connaissance suffisante et la conception claire.

Aucune rencontre...

Entre la religion et la philosophie, il n'y a aucun point commun, car elles sont deux méthodes totalement différentes l'une de l'autre: en amont et en aval, la manière et le style, l'influence et la générosité et, avant tout, dans leurs sources et références.

L'Islam n'a nullement besoin de qui que ce soit pour le parachever, car il a été totalement parachevé par l'Omniscient, le Grand Connaisseur:

«Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous Mon bienfait.» [Coran 5: 3]

Nous n'avons en effet pas besoin de concilier l'Islam et la philosophie, ni de concilier l'Islam et le judaïsme et le christianisme, et encore moins de concilier l'Islam et le communisme et le socialisme, car l'Islam est une Vérité qui ne comporte pas de faux:

«Le faux ne l'atteint [*d'aucune part*], ni par-devant ni par-devant.» [Coran 41: 42]

Toute autre chose n'est que faux, ou vérité mélangée au faux. L'Islam n'est point venu pour être contrôlé par l'esprit des humains. Il est venu pour superviser la vie et les êtres vivants et ajuster le côté défaillant dans les croyances et les idées.

Il est donc de notre devoir de garder notre Foi et notre Législation - *Chari'a* -, distinguées et pures comme le veut notre Seigneur:

«Car le bon chemin s'est distingué de l'égarément.» [Coran 2: 256]

Et tout mélange avec d'autres voies conduit à la confusion qu'Allah (ﷻ) a désapprouvé chez les gens du Livre:

«Ô gens du Livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai?» [Coran 3: 71]

SECTION 2

LA POSITION DES ULEMAS SUR LA PHILOSOPHIE ET 'ILM AL KALAM

Les doctes de l'Islam ont toujours repoussé la tendance visant à un mélange des recherches religieuses avec celles de la philosophie et de la théologie. Ce mélange a été fondé par ceux appelés philosophes de l'Islam - comme Ibn Sina. Et ils ont réfuté ceux qui ont été

influencés par ces philosophies communément appelées *'ilm al kalam* ('parathéologie'). Les doctes éminents sont deux groupes: les premiers ont, dès le début, vite aperçu le danger de cette mauvaise voie, et l'ont combattue acharnement, comme le fit l'imam Ahmed (ﷺ) et l'imam Al Chafi'i (ﷺ) qui dit: "Mon jugement sur les 'parathéologiens' est qu'ils soient frappés avec des palmes et des chaussures et exposés dans les tribus et les villages en leur disant: voici la récompense de ceux qui laissent le Coran et la Sunna et choisissent la 'parathéologie'."

Les seconds ont opté pour la voie des 'parathéologiens' et se sont longuement fatigués et ne sont revenus à la raison qu'à l'approche de la vieillesse et de la mort. Ils se sont repentis d'avoir perdu leur vie dans cette voie et n'ont eu plus que le regret, la désolation, la demande du pardon du Seigneur et le conseil de ceux qui les ont suivis de laisser cette mauvaise et fausse voie qui était la leur.

Parmi eux, Mohammed Ibn Omar Al Razi qui dit dans son livre *Les différents désirs*¹:

La fin du courage des esprits est une chaîne.

Le but de la recherche humaine est un égarement.

Nos esprits sont isolés de nos corps.

Le résultat de notre monde est un mal et malheur.

*Nous n'avons obtenu de notre recherche tout au long de notre
vie,*

Rien, sinon que notre assemblée est des «on dit»

Combien avons-nous vu d'hommes et d'Etats?

Tous, ils sont morts vite et ont disparu.

¹ Les tonnerres envoyés, Ibn Al Qayim, p. 7 et *Les croyances des groupes musulmans*, Al Razi, p. 23.

*Et combien de montagnes ont été grimpées par
Des hommes ont disparu, alors que les monts le restent
toujours.*

Al Razi a dit: "J'ai observé les méthodes 'parathéologiques' et philosophiques et trouvé qu'elles ne guérissent nullement un malade et n'apaisent point la soif." Et il est revenu à la méthode coranique et a mis en exergue l'exemple du Coran et sa manière d'exposer les attributs d'Allah (ﷻ): "J'ai trouvé comme plus proche la méthode du Coran. Voyez la constatation:

﴿Le Tout-Miséricordieux S'est Etabli sur le Trône.﴾
[Coran 20: 5]

﴿Vers Lui monte la bonne parole.﴾ [Coran 35: 10]

Et voyez la dénégation:

﴿Il n'y a rien qui Lui ressemble.﴾ [Coran 42: 11]

﴿Alors qu'eux-mêmes ne le cernent pas par leur science.﴾
[Coran 20: 110]

Et Al Razi d'ajouter: qui passe par mon expérience, sait ma connaissance."¹

Aussi, Al Chahrastani, qui a vécu la même expérience, constate qu'il n'a trouvé auprès des philosophes et des 'parathéologiens', après une vie de recherches, que l'embarras et le repentir²:

*Durant ma vie, j'ai visité toutes les écoles,
Et j'ai tourné le regard entre tous ces monuments,
Mais je n'ai vu qu'un bras baissé d'un homme inquiet
Ou un repentir se mordant les doigts.*

¹ *La grande Fatwa Hamawiya, cheikh El Islam Ibn Taymiya, p.7.*

² *Nihayate al-Iqdaam fi 'Ilm al-Kalaam, Al Chahrastani, p. 3.*

Egalement, Al Juweini, du groupe des érudits qui ont professé la 'parathéologie' (*'ilm al kalam*), conseille de s'en abstenir¹: "Ô mes amis! éloignez-vous de la 'parathéologie'. Si je savais qu'elle me conduisait dans cette situation, je n'aurais pas professé mes méthodes." Et à sa mort, il a dit avec repentir et remords: "J'ai navigué dans la mer houleuse et j'ai laissé les gens de l'Islam et leurs sciences pour ce qu'ils m'ont conseillé de m'en éloigner. Et maintenant, il ne reste que la miséricorde d'Allah, sinon malheur au fils d'Al Juweini et me voilà mourir comme ma mère, (ou il a dit: comme les vieilles femmes)."

Il y a aussi Abou Hamed Al Ghazali (qu'Allah ait son âme) qui est parmi ceux qui ont gaspillé leur temps dans la recherche, l'exploitation et le changement de groupe en groupe. Et à la fin de sa vie, il est arrivé à la stagnation et à la confusion dans les questions 'parathéologiques'. Il a écrit son livre *Passer le mors au public en leur interdisant la 'parathéologie'*, et a déclaré illicite la profession de la 'parathéologie', sauf dans des cas spéciaux: "En vérité, la 'parathéologie' est proscrite sauf pour deux personnes."

Mais, à la fin de sa vie, Al Ghazali a définitivement arrêté de s'occuper de la 'parathéologie' et de ses méthodes, et s'est penché uniquement sur l'étude des Hadiths du Prophète (ﷺ). A sa mort, il avait le *Sahih* de Boukhari sur sa poitrine.

On ajoute aussi Abou Al Hassan Al Ach'ari qui, pendant quarante ans, était un des chefs des Mu'tazilites. Il a regagné le rang des vrais doctes musulmans, a annoncé l'égarement des Mu'tazilites et a durci son attaque contre eux.²

¹ *L'ensemble des Fatawa, cheikh El Islam, Ibn Taymiya.*

² Voir notre livre *La doctrine de l'imam Abou Al Hassan Al Ach'ari et sa méthode.*

Pendant cette période, on a vu la naissance d'un courant qui a suivi le bon chemin, a assimilé les dogmes des 'parathéologiens' en saisissant tous leurs points faibles. Il a pu ainsi réfuter leurs doctrines par la méthode coranique et par leurs propres armes en leur démontrant leurs défaillances et leurs faiblesses. Le chef de ce courant et son porte drapeau est *cheikh El-Islam*, Ibn Taymiya.

SECTION 3

COMPARAISON ENTRE LE LIBRE PENSEUR ET L'HOMME DE LA FOI

Avant de clôturer cette question, il faut ajouter que nous avons grand besoin des gens de foi et non de philosophes. Nous voulons des gens qui guérissent la peine de cette communauté et ses malheurs: les philosophes et les adeptes des opinions ne peuvent point le faire.

Ahmed Amine a fait une comparaison entre le porteur d'une opinion et le porteur d'une croyance et leurs influences respectives dans la vie en disant: une grande différence existe entre connaître une opinion et y croire. Quand tu vois l'opinion, elle est comprise dans tes connaissances, mais quand tu y crois, elle coule dans ton sang, s'enfonce dans la moelle de tes os et pénètre dans ton cœur."

Le porteur d'une opinion est un philosophe. Il ajoute: je vois vrai ce qui peut être faux, ce serait le résultat d'aujourd'hui, et demain les preuves pourront le contredire: je peux être fautif comme je peux être juste.

Quant au porteur de la croyance, il est ferme, n'a point de doute ou de souci. Sa croyance est la vérité absolue et sera demain la même vérité. Il n'a pas besoin de preuves et elle est au-delà des doutes.

Le porteur d'une opinion est froid et frigide. S'il réussit dans sa voie, il sourit légèrement sinon, pas de gros problème car il aura pris ses précautions contre un tel résultat en avançant que son opinion est véridique avec une possibilité d'erreur et que l'opinion des autres est fausse avec la possibilité d'être vraie. Mais le porteur de la foi est fermement motivé et ne sera tranquille qu'avec la réalisation de sa foi. Le porteur de l'opinion peut être dévoyé, il cherche seulement la preuve ou le profit qui peut avoir l'image d'une preuve. Mais le porteur de la foi a pour exemple ce que le Prophète (ﷺ) a dit: «Par Allah, s'ils mettent le soleil à ma droite et la lune à ma gauche pour que j'abandonne mon Message, jamais je ne le ferai.»¹

L'opinion est un corps inerte, son âme est rien tant que la foi n'y est pas insufflée. C'est une caverne sombre qui ne s'illumine que par les rayons de la foi, c'est un borbier où les moustiques pondent leurs œufs. Tandis que la foi est une mer abondante qui n'accepte pas que les ignobles créatures prolifèrent à sa surface. L'opinion est une nébuleuse en formation alors que la foi est une étoile en épanouissement.

L'opinion crée les problèmes, multiplie les entraves, répond aux désirs corporels, suscite les suspicions et l'incertitude, alors que la foi défie les dangers, fait trembler les montagnes, secoue le temps, change le courant de l'Histoire, rase le doute et l'incertitude, ranime la rigueur et la conviction et ne permet que le désir de l'âme.²

¹ D'authenticité faible. Tabari 2/326 et Al Baihaqi 2/187, d'après Ibn Is'haq; son origine interrompue. Voir la *Sira* d'Ibn Hicham, 1/330.

² *Faydh al khater* d'Ahmed Amine, d'après le livre *La Foi et la vie* de Qardhawi, p. 22.

CHAPITRE V

METHODES DES ULEMAS POUR PROUVER LES CROYANCES¹

SECTION 1

METHODES DES ULEMAS POUR PROUVER LES CROYANCES

Croyons-nous au châtimeut de la tombe? Au Bassin, à la Balance? Et les autres questions de la croyance, pourquoi y croyons-nous?

1 - Les doctes parmi nos Ancêtres pieux pensent qu'il est obligatoire de croire à tout ce qui a été révélé par Allah (ﷻ) et rapporté par son Prophète (ﷺ) tout en nous parvenant par voie authentique. Ils ne font pas de différence entre l'information par enchaînement massif et l'information *Ahaad* - littéralement, de quelques-uns -², si elles sont authentiques. Ils considèrent même les

¹ Voir notre livre *Les origines des croyances*.

² Hadith par enchaînement massif, *mutawatir*, rapporté par plusieurs doctes qui ne peuvent être complices de mensonge. Et le Hadith *Ahaad* - littéralement, de quelques-uns -, est diminué en termes d'enchaînement par rapport au *mutawatir*.

croyances à travers ces deux sources, sans distinction. Ils raisonnent là par les preuves générales qui nous demandent de croire Allah (ﷻ) et le Prophète (ﷺ) sur tout ce qu'ils dit et d'obéir à leurs Ordres. Allah (ﷻ) dit:

«Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et Son Messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir.» [Coran 33: 36]

Et Il a dit aussi:

«Dis: obéissez à Allah et au Messager.» [Coran 3: 32]

2 - Un autre groupe, à la connaissance défaillante, raisonne en se basant sur le Hadith authentique et le Hadith faible parmi les propos¹ du Prophète (ﷺ) sans arriver à les distinguer. Parmi ces Hadiths faibles et apocryphes, inventés, il y a: "Quand j'étais arrivé auprès de mon Seigneur la nuit de mon Voyage nocturne dans le ciel, j'ai vu mon Seigneur entre Lui et moi par un rideau apparent et j'ai pu Le voir tout entier. J'ai même vu une couronne pleine de perles. Hadith créé de toutes pièces."² Ou encore: "Allah s'assoit sur le pont médian entre le Paradis et l'Enfer."³ Hadith faible

Il faut donc s'assurer de l'authenticité des Hadiths avant de s'en prévaloir pour raisonnement dans la foi ou dans ses dispositions, sinon le résultat sera de rattacher à la religion d'Allah (ﷻ) ce avec quoi elle n'a aucune relation et de consacrer ainsi des questions de fausse foi.

¹ Le Hadith inventé, où il y a un menteur parmi les raconteurs. Le faible n'a pas les conditions de l'authentique.

² Les profits groupés des Hadiths inventés de Chawkani, p. 441.

³ *Idem*, p. 448.

Des gens qui prouvent les croyances par des Hadiths fabriqués et faibles ressemblent à ceux qui démontrent celles-ci par les rêves, les mythes et les légendes.

3 - Un troisième groupe refuse, dans l'étayage des croyances, le raisonnement par les preuves rapportées, c'est-à-dire les Textes du Coran et du Hadith. Ils ont prétendu que "les preuves rapportées ne suffisent pas à établir la certitude, ne permettent pas la croyance voulue et ne prouvent pas la foi."¹ Ils ont motivé cette suspicion par: "Les preuves rapportées forment un champ large de suppositions qui ne permettent pas cet étayage."²

Ces paroles sont défailtantes et l'on n'a pas besoin de se fatiguer pour leur répondre, car elles sont contradictoires avec l'unanimité de la communauté. Donc, si les textes sont susceptibles d'être un grand champ d'interprétations, comment serait lors la parole humaine? Est-il possible que la Parole d'Allah et de Son Prophète ne confirment pas la croyance? Gloire à Allah! Quelle horrible calomnie!

4 - Un quatrième groupe a négligé les authentiques Hadiths *Ahaad* - littéralement, de quelques-uns - dans le domaine des croyances. Ils ne raisonnent qu'avec le Coran et les Hadiths par enchaînement massif, et ne se prévalent de ces deux Sources que si le texte est univoque, ou de parfaite signification³. Sinon le texte est à écarter. C'était le raisonnement des 'parathéologiens' dans le passé et ils ont été suivis par certains doctes des Fondements (*'ilm al ossole*).

¹ *L'Islam, une foi et une législation* de Chaltoute, p. 53.

² *Ibid.*

³ Les textes de parfaite constatation: le Coran et le Hadith par enchaînement massif. De parfaite signification, *qat'iy athoubout*: qui n'accepte pas d'autres interprétation. Ils ont réfuté les Textes sur la vue par les croyants de leur Seigneur le Jour de la Résurrection. Pour les Hadiths de parfaite constatation, ils les ont considérés *Ahaad* - littéralement, de quelques-uns. Quant aux Textes coraniques, ils ont dit qu'ils sont équivoques et les ont interprétés autrement. (Même référence que dans 1 et 2.)

On remarque également son expansion dans notre époque, de telle façon qu'il a failli faire oublier la vérité. Et c'est bizarre comme raisonnement. Mais, de par le passé ou à présent, les doctes pieux réfutent le faux de ces paroles et leurs dangers et démontent la suspicion soulevée par leurs partisans.

Elucider cette suspicion¹

La suspicion est donc ce quatrième groupe insiste et prétend que les preuves des croyances doivent être de vérité absolue. Et que si les Hadiths *Ahaad* - littéralement, de quelques-uns -, les Hadiths par enchaînement massif et les textes coraniques ne présentent pas des significations absolues en étant polysémiques, ils restent à leurs yeux de simples conjectures. Or, poursuivent-ils, la conjecture n'a pas à être prise comme preuve de raisonnement dans ces questions puisque Allah (ﷻ) dit:

﴿Ils ne suivent que la conjecture et les passions de [leurs] âmes.﴾ [Coran 53: 23]

et Il dit (ﷻ) aussi:

﴿Ils ne suivent que la conjecture, alors que la conjecture ne sert à rien contre la vérité.﴾ [Coran 53: 28]

Et nombreux sont les versets coraniques dans lesquels Allah blâme les mécréants pour avoir suivi la conjecture.

Leur raisonnement, ainsi dit, est réfuté, car la conjecture décriée dans les versets est différente de la conjecture qu'ils ont dite. Les Textes qu'ils ont négligés et refusés de prendre en compte dans les

¹ Voir *Le Hadith est une preuve en lui-même* et *L'obligation d'opter pour les Hadiths Ahaad* - littéralement, de quelques-uns - dans les croyances et les dispositions du cheikh Nasserine Al Albani, et notre livre *L'origine des croyances*.

questions des croyances concernent la quasi-certitude, la plausible, la plus vraisemblable - alors que la conjecture dénigrée par Allah (ﷻ) dans Sa Parole:

﴿Ils ne suivent que la conjecture﴾ [Coran 53: 23],

est la conjecture des suppositions. Dans les livres linguistiques *Al Nihaya* et *Al Lissane* et autres, la conjecture veut dire l'incertitude qui nous fait face dans une question et que, malgré cela, on concrétise et on s'y réfère.

C'est donc la conjecture qu'Allah (ﷻ) dénigre chez les polythéistes, comme Il l'affirme dans Sa Parole:

﴿Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges.﴾ [Coran 6: 116]

La conjecture est ici n'est pas loin du mensonge et la supposition, conjecture qu'on ne peut appliquer dans les dispositions des croyances. Ce qui est différent de celle des versets, qui est sûre. Et si la conjecture critiquée chez les polythéistes signifiait la quasi-certitude, elle n'aurait pas sa place aussi dans les dispositions juridiques, car Allah (ﷻ) a dénigré la conjecture de ces polythéistes (*mouchriline*) de façon absolue, que ce soit dans les croyances ou dans les dispositions juridiques. Allah (ﷻ) a affirmé dans des versets coraniques le mauvaise voie pour les mécréants de constater leur conjecture dans les dispositions juridiques aussi:

﴿Ceux qui ont associé diront: si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés, nos ancêtres non plus.﴾ [Coran 6: 148]

Ici, c'est la foi.

﴿Et nous n'aurions rien déclaré interdit.﴾ [Coran 6: 148]

Ici, c'est un jugement et une décision.

«Ainsi leurs prédécesseurs traitaient [les Messagers] de menteurs jusqu'à ce qu'ils eussent goûté Notre rigueur. Dis: avez-vous quelque science à nous produire? Vous ne suivez que la conjecture et ne faites que mentir.» [Coran 6: 148]

Nous ne leur permettons pas de dire que les Hadiths *Ahaad* - littéralement, de quelques-uns - ne donnent pas les connaissances et qu'au contraire ils peuvent le faire. Hassan Khane dit: "La controverse que les Hadiths *Ahaad* - littéralement, de quelques-uns - signifie la conjecture ou la connaissance, est liée par les références qui peuvent renforcer ces Hadiths, car à ce moment ou quand ils sont très connus, il n'y aurait point de controverse. Il va sans dire que quand l'information *Ahaad* obtient l'unanimité et que tout le monde l'applique, elle signifie la connaissance [sûre], - et dans ce cas, il est nécessaire de la croire. C'est le cas aussi de l'information *Ahaad*, quand elle est acceptée par la communauté - qui en l'appliquant, qui en l'interprétant. Plusieurs cas dans ce sens sont relevés dans les *Sahih* de Boukhari et Muslim."

Le savant religieux Al Safârini a dit dans son livre *Lawami'e Al Anwar Al Bahia*: "L'information *Ahaad*, quand elle est complète et connue, donne la connaissance théorique comme l'ont rapporté le docte Ibn Mofleh et autres d'après Abu Is'haq Al Esfarâini et Ibn Fourek et ont dit qu'elle signifie la certitude."

Puis, il a ajouté que l'information *Ahaad* - littéralement, de quelques-uns -, non diffusée de manière suffisante signifie une conjecture, du fait de l'éventualité d'oubli et d'erreur. Mais il a rapporté de l'imam Ibn Qudama, Ibn Hamdane et Al Toufi et autres qu'elle donne lieu à une connaissance si elle est renforcée de présomptions.

Le savant religieux 'Alaa Eddine Ali Ibn Souleiman Al Merdâwi dans son ouvrage *Charh Al Tahrir* a dit que: "Ceci est plus évident et juste, la mise au point des présomptions peut se faire en s'alignant à

l'information sereinement, à l'instar du cas de la source par enchaînement massif ou presque, pour qu'il ne reste plus de place au doute."

Il a dit aussi que l'information *Ahaad* - littéralement, de quelques-uns - incomplète peut signifier une connaissance si elle est rapportée par certains (*Ahaad*), parmi les imams agréés par leur qualité d'imam et leurs maîtrise et leur rigueur.

Selon *Al Qadhi* Abou Ya'la: "Elle est sur cela, la doctrine [*hanbalite*]." Abou Al Khattab a dit: "C'est la position apparente de nos amis." Al Safârini a rapporté que cet avis a été choisi par Ibn Al Za'ouni, et l'imam Ibn Taymiya, et il a ajouté que la position des "spécialistes des Fondements" (*uléma ossole*) parmi les compagnons d'Abu Hanifa, d'Al Chafi'i et d'Ahmed - qu'Allah les agrée tous - ont considéré l'information *Ahaad* - littéralement, de quelques-uns - comme acceptée unanimement par la communauté, à la fois en y croyant et par pratique indiquant inévitablement qu'elle le faisait en connaissance de cause.

Il a ensuite indiqué que les opposants ne forment qu'un petit groupe des partisans des pieux imams, qui a opté pour les idées des 'parathéologiens'. Avant de dire que, parmi ceux qui ont dit que l'information *Ahaad* implique le fait d'en être au courant, il y a "Abou Is'haq et Abou Tayeb, et l'ont cité Abdalwahhab et ses semblables parmi les malékites, Al Sarakhssi et ses semblables parmi les Hanafites." Et d'ajouter: "Et c'est la position la plupart des juristes (*fuqahaa*), les gens du Hadith, nos ancêtres, la majorité des Ach'arites et d'autres encore."

Ibn Al Salah a dit: "Ce qui a été rapporté par Boukhari et Muslim permet de constater sa connaissance théorique certaine et évidente. Contrairement donc à ceux qui refusent cette théorie du fait ou sous prétexte que leur contenu est passible de conjecture mais qu'il a été

accepté par la Communauté parce qu'elle pense devoir suivre l'incertitude, alors que la conjecture peut se tromper."

Il a ajouté aussi: "J'avais favorisé cela en le croyant fiable. Je me suis ensuite aperçu que la doctrine que l'on a choisie, la première, est la vraie, car la conjecture de celui qui est infallible ne se trompe pas: or la Communauté dans son unanimité est considérée infallible."

Ibn Al Salah veut dire ici que la communauté a été unanime au sujet de l'authenticité des Hadiths rapportés dans les *Sahih* de Boukhari et Muslim.

Al Safârini a dit: "Quand Ibn Kathir a opté pour le choix d'Ibn Al Salah selon lequel le contenu des deux *Sahih* est infallible, il a dit: je suis avec Ibn Al Salah pour ce qu'il a décidé et enseigné." Puis il a ajouté qu'Ibn Kathir s'était penché sur les paroles de son maître Ibn Taymiya qui a opté pour l'exactitude du Hadith accepté à l'unanimité par la communauté d'après des groupes dont il a cité certains nommément, Ibn Taymiya dit: "C'est la doctrine de l'ensemble des gens du Hadith et des Ancêtres en général."¹

La vérité est que les Hadiths authentiques *Ahaad* - littéralement, de quelques-uns - la certitude quand ils sont entourés de preuves et d'arguments, comme nous l'avons vu chez un grand nombre des gens du savoir. Les Hadiths rapportés dans les livres de la Sunna et authentifiés par les savants religieux, sans être récusés par qui que ce soit parmi eux, portent l'évidence du fait de l'unanimité de la Communauté. Parmi ces Hadiths, il y a celui qui est rapporté dans les

¹ *Lawami'e Al Anwar Al Bahia*. D'après tout ce que nous avons vu, on peut dire que cheikh Chaltoute a vraiment tort quand il dit que: "Les textes des doctes, 'parathéologiens' et spécialistes des Fondements (*uléma ussul*), sont unanimes que l'information *Ahaad* - littéralement, de quelques-uns - ne porte pas la certitude et, par là-même, ne prouve pas la foi. Nous trouvons les chercheurs parmi les savants qui disent que ceci est nécessaire et personne n'est autorisée à le discuter." Voir *l'Islam, foi et législation*, p. 75.

deux *Sahih* ou dans l'un des deux, et ce qui est très connu ou rapporté par les grands imams, comme Malek d'après Nafi'e, selon Ibn Omar. Résumons cette question: les savants de la Sunna acceptent les Hadiths authentiques *Ahaad* dans les croyances et les dispositions juridiques sans faire de distinction entre les deux. Notre référence est le travail fait par les gens de la Sunna, tels Malek, Ahmed, Boukhari, Muslim, Abou Daoud, Tirmidhi, Nassa'i, Darimi et d'autres encore qui ont raisonné avec ces Hadiths constatant les croyances. Les Hadiths par enchaînement massif sont peu dans leurs ouvrages. Donc, leur consentement est évident vis-à-vis des Hadiths *Ahaad*, sinon, ils n'auraient pas souffert dans leur grand travail de recherches, de vérification et d'inscription. Et quiconque dit le contraire est assimilé au menteur et, chose décidée à l'unanimité, nous ne pouvons discuter des Hadiths *Ahaad* et de leur portée de la quasi-certitude ou de l'évidence dans la question.

Ceux qui disent qu'ils ne portent pas tant d'évidence voient son utilité dans les croyances au cas où ils sont authentiques. Et aucun rapprochement n'existe entre leur signal de la conjecture et leur écartement dans la partie de la croyance. Ibn Abd El Barr (رحمته الله) voit que les Hadiths *Ahaad* n'expriment pas l'évidence mais qu'il faut en faire référence dans les croyances comme dans les dispositions juridiques, et rattacher ceci au groupe des gens de la Sunna.¹

¹ Voir *Al Tamhid* d'Ibn Abd El Barr, 1/7.

SECTION 2

LES TEXTES INDIQUANT QUE LES HADITHS *AHAAD* FONT FOI

Plusieurs Textes sont venus insister sur la nécessité de raisonner par le Hadith *Ahaad* - littéralement, de quelques-uns - pour prouver les croyances. Citons-en:

1 - La Parole d'Allah (ﷻ):

«Les croyants n'ont pas à quitter tous leurs foyers. Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion, pour pouvoir, à leur retour, avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde.»

[Coran 9: 122]

Ce verset coranique incite les tribus, les peuples de régions et les gens des pays lointains parmi les croyants de réserver un groupe parmi eux pour s'instruire dans la religion, revenir chez eux et avertir les leurs afin d'être sur leur garde. Le terme de *Tâifa*, "groupe", dans le langage arabe, veut dire à partir de "un" et plus. Et l'instruction dans la religion comprend les croyances et les dispositions juridiques. Les premières sont toutefois plus importantes que les secondes. L'imam Abou Hanifa (ﷺ) a écrit un fascicule sur les croyances qu'il a intitulé *Le grand fiqh*. Le coranique verset souligne l'importance explicite de prendre à part entière les Hadiths *Ahaad* en matière de Foi, car si ce n'était pas le cas, la *tâifa*, (groupe), n'aurait pas la permission d'avertir son peuple pour être sur sa garde.

2 - La Parole d'Allah (ﷻ):

«Ô vous qui avez cru! Si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair.»

[Coran 49: 8]

dans une autre lecture, il y a la transcription arabe dont le sens est “cherchez la certitude”.

Ce verset exprime que celui qui n'est pas pervers, qui est un juste, lorsqu'il rapporte une information, la preuve s'établit grâce à son concours sans avoir besoin de chercher la certitude, mais en prendre acte immédiatement.

3 - Dans la Sunna, des explications ont été faites concernant la Parole d'Allah (ﷺ):

«Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils...» [Coran 9: 122]

Boukhari a en effet rapporté dans son *Sahih*, d'après Malek Ibn Al Houweireth qui dit: “Nous étions venus chez le Prophète (ﷺ) alors que nous étions jeunes dans notre ensemble, et restés chez lui vingt jours et nuits. Le Messager d'Allah, miséricordieux et gentil, quand il a pensé que nous avions besoin de nos familles ou qu'elles nous manquaient, nous a demandé à propos de ceux que nous avons laissés chez nous: nous l'avons informé. Il a dit: retournez à vos familles en cohabitant avec elles; instruisez-les, conseillez-les et priez comme vous m'avez vu prier.” (Boukhari et Muslim)

Il a ainsi ordonné à chacun, parmi ces jeunes, d'apprendre à sa famille, l'apprentissage touchant aussi la Foi. Elle est même la première à prendre en considération. Donc si l'information *Ahaad* ne concerne pas la Foi, cet ordre du Prophète (ﷺ) n'aurait pas de sens.

4 - Dans les deux *Sahih* de Boukhari et Muslim,

— les gens du Yémen sont venus chez le Prophète (ﷺ) et ont dit: envoie avec nous un homme pour nous enseigner la Sunna et l'Islam. Le Prophète (ﷺ) prit la main d'Abu Obeida et dit: «Voici l'homme de confiance (amîne) de cette communauté.» (Muslim). Chez Boukhari, il l'a envoyé à Najrane. Si donc la preuve n'est pas établie par

l'information *Ahaad*, le Prophète (ﷺ) n'aurait pas envoyé avec eux Abu Obeida seul. Et c'est ce que l'on peut dire aussi pour les missions dans plusieurs régions et pays, où plusieurs Compagnons (رضي الله عنهم) ont été envoyés seuls, tels Ali Ibn Abi Taleb, Mu'adh Ibn Jabal et Abou Moussa Al Ach'ari. Leurs Hadiths sont rapportés dans les deux *Sahih* et dans d'autres sources.

Et ils enseignaient sûrement les croyances parmi l'enseignement général octroyé, ce qui implique que, étant des individus, la certitude et l'évidence est de leur côté, sinon le Prophète (ﷺ) ne les aurait pas envoyés individuellement.

L'imam Al Chafi'i (رحمته الله) a dit, dans son ouvrage *Al Rissala*: "Il n'a pas envoyé sous son ordre que si la preuve est établie qu'ils devaient accepter l'information *Ahaad* du côté de l'Envoyé d'Allah (ﷺ). Il pouvait leur envoyer (...) un nombre [*de personnes*], mais il leur a envoyé uniquement un seul homme connu pour être véridique."¹

La réplique à ceux qui disent que les Hadiths Ahaad ne sont pas pris en matière de Foi

Les doctes de l'Islam ont répliqué à ceux-là sur plusieurs points:

1 - Dire que les Hadiths *Ahaad* - littéralement, de quelques-uns - ne constatent pas la Foi est une opinion novice et récente, sans origine dans la *Chari'a* et, de surcroît, une opinion réfutée.

2 - Ce dire - les Hadiths *Ahaad* ne constituent pas des preuves - est en lui-même une foi. Et avec leur méthode, cette foi a besoin d'une preuve absolue qui interdit de considérer les Hadiths de *Ahaad* en matière de Foi. Or la preuve est inexistante ici.

¹ *Al Rissala* d'Al Chafi'i, p. 412.

3 - S'il y avait des preuves absolues signalant que les Hadiths de *Ahaad* ne sont pas considérés en matière de Foi, les Compagnons (رضي الله عنهم) l'auraient apprises et déclarées et, après eux, les pieux prédécesseurs.

4 - Ce dire est contradictoire avec la méthode scientifique des Compagnons (رضي الله عنهم), car l'un d'eux acceptait l'information relatée par un rapporteur d'après le Prophète (صلى الله عليه وسلم), et n'en discutait point le dire de son frère sous prétexte que ce Hadith est rapporté par "un".

5 - L'obligation de prendre les preuves du Livre et de la Sunna concerne aussi les croyances et les dispositions juridiques, mais la réserver à ces seules dispositions sans les croyances quand les Hadiths sont *Ahaad*, constitue une spécification sans argument et un dire sans base.

6 - Allah (عز وجل) a ordonné à Son Prophète la communication explicite, et il est notoire que cette dernière est la base de l'établissement de la preuve vis-à-vis de la personne informée et la preuve aussi qu'elle en a été informé. Or, si l'information de l'un ne permettait pas l'arrivée de l'information, on ne l'aurait pas destinée à être communiquée. Puisque la preuve est établie par ce qu'elle permet de savoir comme faits.

7 - Ce dire nécessite l'annulation de façon absolue des Hadiths *Ahaad* en matière de Foi après la mort des Compagnons (رضي الله عنهم) qui les ont entendus directement du Prophète (صلى الله عليه وسلم), car les Hadiths ne sont parvenus avant leur inscription que par la voie *Ahaad* - littéralement, de quelques-uns. En effet, les gens qui les ont reçus par enchaînement massif sont peu nombreux et même moins que cela. Ensuite, en informant les autres que tel Hadith est par enchaînement massif, par ces mêmes gens très peu nombreux, ne permet pas le fait d'en être informé, car une telle information est elle-même *Ahaad*.

8 - Ce dire nécessite l'abandon des Hadiths *Ahaad* qui touchent Foi et actes, car leur écartement dans les croyances signifie leur

réfutation complète; comment donc les prendre en considération pour les dispositions juridiques?

9 - Les savants pieux, de l'islam ne s'étaient jamais mis d'accord sur ce dire, comme le prétendait cheikh Chaltoute, car l'imam Malek, l'imam Al Chafi'i, les disciples de l'imam Abu Hanifa, Daoud Ibn Ali et ses disciples, tel Ibn Hazm, se sont convenus de constater que le récit *Ahaad* exprime la certitude, et c'est aussi l'opinion des Hanbalites tels Al Hussein Ibn Ali Al Karabissi, Al Hareth Ibn Assad Al Muhassibi et *Al Qadhi* Abu Ya'la.

SECTION 3

LES CROYANCES PROUVEES PAR LES HADITHS

Et en signe de conclusion, nous vous proposons les nombreuses croyances prouvées par des Hadiths authentiques:

1 - La croyance à la prophétie d'Adam et des autres Prophètes non cités dans le Saint Coran.

2 - La préférence accordée à notre Prophète (ﷺ) vis-à-vis de tous les Prophètes et les Messagers.

3 - Son Intercession (ﷺ), *Chafa'a*, le Jour du Jugement Dernier.

4 - Son Intercession (ﷺ) pour les grands pécheurs de sa Communauté.

5 - Tous les prodiges du Prophète (ﷺ) à part le Coran, mais y compris la Fente de la lune qui, même citée dans le Coran, avait fait de leur part une interprétation allant à l'encontre des Hadiths authentiques qui constatent ce grand Phénomène..

6 - Les Hadiths concernant le début de la création, les caractéristiques des Anges et des djinns, le Paradis et le l'Enfer, le fait

que ces deux derniers sont créés, et l'origine paradisiaque de la Pierre noire de la Ka'ba.

7 - Plusieurs des particularités du Prophète (ﷺ), réunies dans le livre *Les grandes particularités* de Suyuti, comme son entrée au Paradis, sa vision de ses gens et des délices réservées aux croyants pieux, la soumission de son compagnon-djinn.

8 - Croire absolument que les dix Promis sont des gens du Paradis.

9 - Croire aux questions dans la tombe par Monker et Nakîr.¹

10 - Croire au châtimeur de la tombe.

11 - Croire à la pression de la tombe.

12 - Croire à la Balance à deux plateaux le Jour du Jugement Dernier.

13 - Croire au *Sirate*, qui est le pont jeté au-dessus des abîmes de l'Enfer.

14 - Croire au Bassin du Prophète (ﷺ) et que celui qui en boit une gorgée, n'aura jamais soif.

15 - Soixante-dix mille des gens de sa communauté (ﷺ) seront admis en Paradis sans jugement.

16 - Croire à tout ce qui est authentique dans les Hadiths concernant la Résurrection et le Jour du Jugement Dernier que l'on ne trouve pas dans le Coran.

17 - Croire à Destinée et à la Fatalité - à son bien et à son mal - et croire qu'Allah a prédestiné à chacun son bonheur ou son malheur et ses moyens de vivre et son terme de vie.

¹ Monker et Nakîr, deux Anges chargés de questionner le mort dans sa tombe.

18 - Croire à la Plume qui a tout tracé.

19 - Croire que les grands pécheurs ne sont pas éternels en Enfer

20 - Croire que les âmes des martyrs sont à l'intérieur des vésicules d'oiseaux verts dans le Paradis.

21 - Croire qu'Allah a interdit à la terre de 'phagocyter' les corps des Prophètes.

22 - Croire qu'Allah a des Anges voyageurs qui transmettent au Prophète (ﷺ) les salutations de sa communauté.

23 - Croire à tous les signes de la fin de ce monde tels que la sortie d'Al Mahdi, la descente de 'Issa (Jésus), la sortie de l'Antéchrist (*Ad-dajâl*), etc.

Les preuves de ces croyances ne sont pas seulement des Hadiths *Ahaad*, mais certaines sont issues de Hadiths par enchaînement massif. Toutefois, parce que ces gens ignorent exactement ce qu'est la Sunna - par enchaînement massif (*moutawatir*) et *Ahaad* - littéralement, de quelques-uns -, ils ont tout ou beaucoup réfuté. Les Hadiths concernant la sortie de l'Antéchrist (*Dajâl*), la sortie d'Al Mahdi et la descente de 'Issa Ibn Maryam (Jésus), sont des Hadiths par enchaînement massif comme l'ont constaté les doctes du Hadith.

Pire encore: ils réfutent les croyances rapportées dans les Hadiths par enchaînement massif et même dans le Saint Coran, sous prétexte que ces preuves ne sont pas évidentes, comme nous l'avons vu chez cheikh Chaltoute. Et pour cela, ils n'ont pas reconnu la vue par les gens de leur Seigneur le Jour du Jugement Dernier, bien que le Coran l'ait attestée clairement:

«Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants. Qui regarderont leur Seigneur.» [Coran 75: 22-23]

Les Hadiths ont été rapportés par enchaînement massif (*moutawatir*) dans cette constatation.

Abou Al Hassan Al Ach'ari a attaqué les Mu'tazilites, pour avoir réfuté des Textes du Coran et de la Sunna en imitant ses chefs et les gens de conseils parmi eux. Il a dit (ﷺ): "Les personnes dévoyées du chemin de la sagesse parmi les Mu'tazilites ont été conduits par des sentiments pour imiter les chefs et leurs prédécesseurs. Concernant la vue directe d'Allah (ﷻ), ils ont interprété le Coran selon des opinions loin de la sagesse d'Allah et de Ses Paroles, loin de la Sunna du Messenger du Seigneur, loin des réflexions des prédécesseurs et loin des récits des Compagnons (رضي الله عنهم) d'après le Prophète d'Allah. Ils ont réfuté aussi l'Intercession du Prophète (ﷺ) pour les pécheurs et repoussé les récits des prédécesseurs dans ce sens. Ils ont nié le châtement dans la tombe et le fait que les mécréants sont châtiés d'abord dans leur tombe."¹ Abou Al Hassan a dit ailleurs: "Les Mu'tazilites ont nié le Bassin et ont nié le châtement dans la tombe."² Abou Al Hassan a dit dans ses propos sur *al islamiyine*: "Ils se sont divisés quant au châtement dans la tombe; les uns l'ont nié, les autres l'ont reconnu - c'est-à-dire les Mu'tazilites et les Kharidjites."³

Dans ses propos aussi, on peut trouver cela: "Quant à l'Intercession au profit des grands pécheurs, ils se sont partagé les opinions et se sont opposés aussi. Les Mu'tazilites l'ont nié et ont constaté son annulation."⁴ Dans ses propos, il a souligné aussi que les Mu'tazilites ont nié l'Œil et la Main d'Allah, comme ils ont nié la vue directe d'Allah (ﷻ) par les yeux, Son arrivée le jour du Jugement Dernier et Sa descente dans le ciel le plus proche. Ils ont vu que les pervers sont éternels dans le Feu, etc.: ce qui est contraire aux Hadiths authentiques et à enchaînement massif, et même avec les Textes coraniques.⁵ Donc, celui qui réfute ces croyances

¹ *Al Ibana 'An Ossole Al Diyana*, p. 6 et p. 75.

² *Ibid.*

³ *Maqâlâte al islamiyine*, pp. 157, 195, 216, 340 et 474.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

authentiques, selon les Hadiths, est sur la voie des Mu'tazilites et non sur celle des gens de la Sunna.

Et j'ai consulté des ouvrages des Anciens et de ceux qui sont venus par la suite, qui affirment que tous les signes de la fin du monde sont relatés dans des Hadiths *Ahaad*. Et ainsi, ils les ont refusés et tout ce qui est dans des Hadiths à enchaînement massif, ils l'ont étudié avec interprétation et altération.

SECTION 4

LA POSITION DE CELUI QUI REFUTE CE QUI EST PROUVE PAR LE HADITH AHAAD

Al Safârini a rapporté l'opinion indiquant la mécréance de celui qui refuse l'information *Ahaad* - littéralement, de quelques-uns -, et ce, d'après Is'haq Ibn Rahaweih. Mais le plus juste est de ne pas le considérer comme mécréant. Il paraît que ceux qui ont décidé de sa mécréance, se réfèrent aux Hadiths acceptés à l'unanimité par la communauté comme étant authentiques.

Certes, nous ne disons pas qu'il est devenu mécréant, mais nous disons: il a suivi un faux chemin en refusant les Hadiths authentiques du Prophète (ﷺ) dans la constatation des croyances, et il est susceptible aussi d'être pris dans l'égarement et atteint par les malheurs et les châtements d'Allah (ﷻ):

﴿Que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne un châtement douloureux.﴾ [Coran 24: 63]

SECTION 5

DEUX SUSPICIONS A ELUCIDER

Dans cette étude, nous nous tenons au Saint Coran et à la Sunna. Et pour ce faire, il a fallu exposer la Foi selon la méthode préférée par ces deux Sources, sans aucun dépassement, car c'est le seul moyen qui a fait vivre les cœurs des prédécesseurs parmi cette communauté.

C'est le seul moyen de réformer le reste de la communauté. L'imam Malek, imam et savant de Médine, a dit: "La fin de cette communauté ne sera bonne que par ce qui a rendu bon son début."

Nous avons présenté la suprématie de la méthode coranique par rapport à la philosophie pour constater la religion et la Foi, et ceci nous oblige à la choisir toute seule.

Une suspicion à élucider

Certains, parmi ceux qui connaissent peu en matière de religion, disent: comment exposer le Coran à ceux qui ne croient pas en Allah?

Il faudrait s'adresser aujourd'hui aux gens par le biais de la logique des sciences matérielles modernes et des preuves rationnelles: s'ils sont convaincus par l'Islam, alors, on leur exposera le Coran.

Nous disons à ceux qui avancent ces propos: comment Allah a ordonné à Son Messager d'avertir par le Coran les mécréants qui ne croient ni en Allah, ni au Coran ni au Prophète:

﴿Que je vous avertisse, par sa voie, vous et tous ceux qu'il atteindra.﴾

[Coran 6: 19]

Comment lui a-t-Il ordonné de leur lire le Coran? Le Prophète (ﷺ) n'a-t-il pas lu le Coran devant les plus opiniâtres des mécréants et fait trembler leurs cœurs et secouer leurs âmes?

Qu'a-t-il fait et stimulé, le Saint Coran, chez Oumeya Ibn Khalaf, Al Walid Ibn 'Utba et d'autres alors qu'ils étaient les plus durs comme mécréants et ennemis?

Certains pourraient dire que le Coran est quotidiennement écouté partout, même aux radios de Londres et de Tel-Aviv, mais les gens de l'Islam qui le lisent ne croient pas à son contenu.

La réponse à ceci est que, dans le passé, quand il écoutait les versets, l'Arabe les ressentait s'approfondir dans son âme car il connaissait l'arabe comme langue, comprenait les sens et les aboutissements des versets, sans aucune barrière. Alors qu'aujourd'hui, les barrières et les obstacles se dressent nombreux, certains provenant de la langue et d'autres de suspicions ancrées dans les esprits et devenus chez les gens comme des postulats.

La mission, donc, du porteur du Saint Coran est de procéder à la traduction des sens des versets coraniques dans la langue comprise par les gens. Il faut relier les gens au Coran et relier le Saint Coran aux gens, en leur précisant ses sens et ses finalités, en renouvelant ses sens dans les esprits pour qu'ils retournent de nouveau à les admirer, les ressentir et les apprécier de manière profonde. Ainsi, les sens profonds atteignent les mécréants et les individus opiniâtres et, du même coup, se réalise la vocation prouvée qui ne laisse aucun doute.

Auparavant, nous avons dit que le Coran est plein de preuves pouvant susciter des débats avec les esprits et apaiser la soif des cœurs. Aussi, n'est-il donc pas seulement un ensemble d'événements rapportés.

Un appel suspect

Notre voie est de suivre le Chemin d'Allah qui nous guide à incruster la Croyance dans les esprits, la respecter en notre for intérieur, dans l'appel des gens vers l'islam en le leur enseignant.

Mais les ennemis d'Allah et les individus trompés de cette Communauté essayent de dévoyer ce Chemin et ce, par l'appel au rapprochement des religions dans de nombreux congrès et réunions. Ceux d'entre les musulmans qui ont supervisé de telles rencontres ont commis une grande erreur en acceptant de mettre l'Islam sur la table de discussions et de recherches au même titre que le judaïsme et le christianisme.

On aurait pu trouver une excuse dans leur initiative, s'ils étaient allés dire à ces gens ce que dit le Coran:

﴿Dis: ô gens du Livre, venez à une parole commune entre nous et vous: que nous n'adorions qu'Allah, sans rien Lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Puis, s'ils tournent le dos, dites: soyez témoins que nous, nous sommes soumis.﴾

[Coran 3: 64]

Ils auraient dû prouver le faux de ceux-ci, à l'amiable, et leur proposer la religion de la vérité par la preuve évidente, et non de chercher leur sympathie et de les complimenter dans leur égarement.

Il est vrai qu'ils sont insensés, ceux qui mélangent l'Islam avec d'autres religions, doctrines ou philosophies, sous prétexte qu'ils essayent de concilier les Textes coraniques et les propos de ces gens pour trouver une station intermédiaire où se réunissent l'Islam et les autres religions. Ce qu'ils ont prétendu n'est qu'un mensonge, c'est un égarement de chemin, car la religion d'Allah (ﷻ) domine la vie et les vivants, et n'a point besoin d'être conciliée avec d'autres religions qui sont mélangées de vrai et de faux, alors que l'Islam est la vérité absolue et rien que la vérité. Notre mission consiste en la conservation distinguée du Livre de notre Seigneur et de Sa religion:

﴿Car le bon chemin s'est distingué de l'égarement.﴾

[Coran 2: 256]

pour que les gens y affluent et le trouvent pur, sans aucun mélange.

Allah (ﷻ) a dénigré cette catégorie qui cherchent à mélanger l'Islam avec d'autres religions et à trouver un point commun, prétendu, de conciliation. Il a qualifié ces gestes d'hypocrisie:

«Et lorsqu'on leur dit: venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le Messager, tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. Comment [*agiront-ils*] quand un malheur les atteindra, à cause de ce qu'ils ont préparé de leurs propres mains? Puis ils viendront alors près de toi, jurant par Allah: nous n'avons voulu que le bien et la réconciliation.»

[Coran 4: 61-62]

DEUXIEME PARTIE
CROIRE EN ALLAH

**CROIRE EN ALLAH:
D'ABORD L'IMPORTANCE
DE CE FONDEMENT**

Le premier Fondement des croyances est la Foi en Allah (ﷻ). Il est la plus importante des croyances et des pratiques et c'est sur lui que se base l'Islam. Il est la pulpe du Coran qui, sans exagérer, est dans sa totalité des propos sur cette Croyance. Le Coran est constitué de propos directs concernant Allah (ﷻ), Son Essence absolue, Ses Noms, Ses Attributs, Ses Bienfaits, comme le verset d'*Al Kursiy* de la sourate *Al Baqara* et la sourate *Al Ikhlas*.

Il est aussi un appel à l'adoration d'Allah (ﷻ), le Seul sans associé, et à laisser toute adoration à part Lui. C'est toute une connaissance qu'il nous donne d'Allah, c'est l'appel à Lui être purement obligeant, à Lui Seul, sans être associé. Il est également l'ordre d'être à Sa soumission et loin des péchés qu'Il méprise. Et ceci est une exigence de la Croyance. Il est encore constitué d'histoires des mécréants et le pire sort qu'Allah (ﷻ) leur a réservé dans ce monde et dans l'Au-delà, en Enfer. C'est la punition de celui qui se détourne et s'éloigne de l'Islam.

Le Coran est, en son entier, des propos concernant la Croyance en Allah (ﷻ): le Nom ALLAH, Ses Noms et Ses Attributs sont répétés dans le Coran dix mille soixante-deux (10.062) fois et, en moyenne, presque vingt (20) fois par page.

Nous pouvons dire que la Croyance en Allah (ﷻ) est considérée pour les autres fondements et les branches comme le sont les racines de l'arbre pour son tronc et ses branches. Elle est le Fondement des Fondements et la base de la religion. Et chaque fois que l'individu possède une croyance de grande valeur, sa croyance islamique est donc très bien fondée.

Les questions de la croyance en Allah (ﷻ)

Ce sont des questions que le chercheur doit profondément étudier, en l'occurrence:

1 - Les signes de l'Existence d'Allah (ﷻ) et la réfutation des suspensions à ce propos.

2 - Faire connaître Allah (ﷻ) à travers le Coran en faisant recours à deux méthodes:

- a) Exposer ce qu'il y a dans les créatures comme prodiges et miracles qui confirment la suprématie, la puissance et la beauté de Sa création.
- b) Etudier les versets coraniques qui traitent directement d'Allah (ﷻ), Son Essence absolue, Ses Noms, Ses Attributs et Ses Bienfaits.

3 - L'Unicité d'Allah (ﷻ) par l'adoration vouée à Lui Seul sans associé, et écarter toute autre adoration.

4 - Un aperçu sur l'Histoire de la Foi divine et une mise au point là-dessus.

CHAPITRE PREMIER

LES PREUVES DE L'EXISTENCE DU CREATEUR (ﷻ) ET LES REPLIQUES AUX ATHEES

SECTION 1

LES PREUVES DE L'EXISTENCE DU CREATEUR (ﷻ)

LA PREMIERE PREUVE:

L'INNEITE

***L'innéité saine témoigne de l'Existence d'Allah (ﷻ),
sans besoin de preuve***

Le Coran ne s'est pas trop attardé à prouver l'existence d'Allah (ﷻ), car le Saint Livre atteste que les innéités saines (*fitra*) et les esprits dénués des saletés de la mécréance constatent l'existence d'Allah (ﷻ) sans preuve. Plus que cela, l'Unicité d'Allah (ﷻ) est une chose d'innéité et de bon sens:

﴿Dirige tout ton visage vers la Religion exclusivement. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes - pas de changement à la Création d'Allah: voilà la religion de droiture.﴾ [Coran 30: 30]

Cette innéité explique le phénomène remarqué par les chercheurs de l'histoire des cultes, que toutes les communautés, à travers la planète ont pris des idoles qu'elles sanctifient et auxquelles elles s'adressent.¹

Certains peuvent dire: si l'acheminement vers Allah (ﷻ) était instinctif, les gens n'auraient pas adoré des divinités multiples à travers toutes les époques.

La réponse est que l'instinct demande à l'individu de se diriger vers Le Créateur, mais l'être humain est entouré de beaucoup d'agents influents qui pourraient le dérégler au moment de son acheminement vers l'Adoré par excellence.

Car ce que les parents plantent dans les esprits des enfants et ce que les écrivains, les enseignants et les chercheurs prononcent devant les débutants, changent cet instinct et le corrompent en le couvrant de voile impur pour s'éloigner de la Vérité.

Le Prophète (ﷺ) a affirmé ce que l'on vient de dire. Dans les deux *Sahih* de Boukhari et de Muslim, d'après Abu Houraira (رضي الله عنه), le Messager d'Allah dit: «*Tout nouveau-né naît sur la fitra (innéité), mais ses parents le judaïsant, le christianisent ou le convertissent à la*

¹ Même les communistes qui, d'après leur doctrine, se libèrent de l'adoration des divinités, tombent dans l'adoration de leur leader. Passant devant sa dépouille exposée dans la place rouge le jour de l'anniversaire de sa mort, ils se baissent la tête avec soumission, comme s'il était leur dieu. Et au lieu d'adorer Le Créateur des êtres humains, ils adorent un être humain - qu'ils soient maudits! Ces gens ont détruit leur doctrine ainsi que les dépouilles de leurs leaders qu'ils ont jetées avec leurs idées et pensées.

religion de Zoroastre (ou des mages).» (Boukhari et Muslim). Le Prophète (ﷺ) n'a pas dit: "Ou l'islamisent", car l'Islam correspond à l'innéité humaine.

Certains peuvent dire aussi: si l'on laisse un enfant sans influencer sa *fitra*, peut-il devenir connaisseur de Son Seigneur? Nous répondrons: si les démons humains laissent tranquille l'être humain sans salir son instinct, les diables parmi les djinns ne les laisseront pas, car le diable a pris pacte sur lui-même d'égarer les fils d'Adam:

﴿Par Ta Puissance, dit [*Satan*]. Je les séduirai assurément tous, sauf Tes serviteurs Elus parmi eux.﴾

[Coran 38: 82-83]

Satan est doté du pouvoir d'accéder au cœur de l'être humain, comme il est rapporté dans le Hadith authentique: «*Satan coule dans l'être humain comme le sang dans les veines, et j'ai peur qu'il lance dans vos cœurs du mal, ou il a dit "quelque chose".*» (Muslim)

Le Coran a dit de Satan contre lequel il faut appeler à l'aide:

﴿Qui souffle le mal dans les poitrines des gens.﴾

[Coran 112: 5]

Il a été établi authentiquement que chaque être humain a son compagnon-djinn qui lui ordonne et l'encourage à faire du mal:

﴿Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai fait transgresser; mais il était déjà dans un profond égarement.﴾ [Coran 50: 27]

Mais l'individu ne peut échapper à cela qu'en s'attachant à Allah (ﷻ):

﴿Dis: je cherche protection auprès du Seigneur des gens. Le Souverain des gens. Le Dieu des gens, contre le mal du mauvais conseiller, furtif, qui souffle le mal dans les

poitrines des gens, qu'il soit un djinn ou un être humain.﴾

[Coran 114: 1-6]

Les démons parmi les djinns jouent un grand rôle dans la perversion et la corruption de l'instinct: cela est établi dans le *Sahih* de Muslim.

Le Prophète (ﷺ) a ainsi prononcé une allocution dans laquelle il a dit: «Allah, mon Seigneur m'a ordonné de vous enseigner ce que vous ignorez et qu'Il m'a enseigné jusqu'à ce jour: tout ce que j'ai attribué à Mes serviteurs est légitime. J'ai créé Mes serviteurs tous hanéfites (monothéistes), mais les démons leur sont venus et les ont égarés de leur religion, leur ont interdit ce que Je leur ai permis et leur ont ordonné de M'associer ce que Je n'ai point descendu avec preuve.» (Muslim)

Les malheurs purifient l'essence de l'innéité

Souvent les voiles tombent, et l'innéité (*fitra*) voit clair après avoir été touchée dans son essence par un mal douloureux, ou chuté dans une situation critique sans trouver d'aide de la part des humains, et perd ainsi toute raison de délivrance. Combien d'athées ont reconnu leur Seigneur et se sont retournés à Lui, et combien de polythéistes ont reconnu sincèrement la religion d'Allah (ﷻ), suite à un malheur qu'ils ont subi:

«Quand vous êtes en bateau, [les bateaux] les emportèrent, grâce à un bon vent. Ils s'en réjouissent jusqu'au moment où assaillis par un vent impétueux, assaillis de tous côtés par les vagues, se jugeant enveloppés [par la mort], ils prièrent Allah, Lui vouant le culte [et disant]: certes, si Tu nous sauves de ceci, nous serons parmi les reconnaissants!﴾

[Coran 10: 22]

Comme nous avons entendu et lu sur la soumission à Allah (ﷻ) des passagers d'un avion en détresse, quand l'appareil commençait à flotter dans les airs sans contrôle, que le pilote n'y pouvait rien, à l'instar des passagers. A ce moment-là, l'athéisme s'éteint et disparaît des esprits, tout le monde s'adresse au Grand Seigneur de tout cœur. Dans de telles situations, nulle place pour l'association et l'athéisme.

Les polythéistes auxquels le Prophète (ﷺ) a été envoyé constataient l'Existence du Créateur

Les Arabes opposés au Prophète (ﷺ) constataient l'Existence d'Allah (ﷻ), qui est le Créateur Unique de l'univers, qui est Seul Pourvoyeur, Seul Utile et Seul Pernicieux... mais avec Lui, ils adoraient d'autres et ne vouaient pas le culte à Allah Seul. Dans notre exposé sur l'obligation pour les polythéistes d'adorer Allah (ﷻ) l'Unique et Lui vouer toute la religion, le Prophète (ﷺ) leur demandait qui est le Créateur et le Possesseur du ciel et de la terre, ils reconnurent et ne démentirent pas:

«Si tu leur demandes: Qui a créé les cieux et la terre? Ils diront certes: Allah!» [Coran 31: 25]

Dans la sourate *Al Mou'minoune*:

«Dis: à qui appartient la terre et ceux qui y sont? Si vous saviez! Ils diront: Allah. Dis: ne vous souvenez-vous donc pas? Dis: Qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du Trône Sublime? Ils diront: à Allah. Dis: ne craignez-vous donc pas? Dis: Qui détient en Sa Main la royauté absolue de toute chose, et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé? Si vous le saviez! Ils diront: Allah. Dis: comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés?» [Coran 23: 84-89]

Les Arabes glorifiaient la Ka'ba, venaient pour le pèlerinage mais ils avaient d'autres cultes consacrés à l'adoration.

La mécréance des gens est plus grande de nos jours

Il aurait fallu ne pas s'attarder sur les preuves de l'existence d'Allah (ﷻ), car l'innéité humaine l'atteste. Par le passé, on n'avait pas su qu'il y avait des gens qui niaient l'Existence d'Allah (ﷻ), dans une minorité à travers tous les temps qui ne représente aucun pourcentage parmi l'Humanité toute entière. Mais de nos jours, l'égarement a atteint le paroxysme de la bassesse: nous avons des gens qui prétendent qu'il n'y a pas de Créateur et en font leur doctrine sur laquelle ils établissent leur vie. Même des Etats ont été bâtis sur cette doctrine gouvernant des centaines de millions d'êtres humains.

Ce propos a pris de l'expansion à travers le monde, des livres ont été rédigés dans ce sens. Cela est devenu une philosophie que l'on étudie et dont les partisans l'ont appelée la méthode scientifique qu'ils étaient.

C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de prolonger notre exposé de raisonnement sur cette question.

LA DEUXIEME PREUVE:

LA CREATURE A BESOIN D'UN CREATEUR

Le Coran raisonne avec force contre les négations incroyables par une preuve que les esprits doivent avouer et aucune logique dans l'esprit sain ne peut nier. Allah (ﷻ) dit:

«Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? Ou ont-ils créé les cieux et la terre? Mais ils n'ont plutôt aucune conviction.» [Coran 52: 35-36]

Il leur dit: vous existez. Une vérité évidente que vous ne niez pas comme les cieux et la terre qui existent, sans aucun doute. Chaque esprit reconnaît que chaque chose qui existe a besoin d'une cause à

son existence. Ceci est remarqué par le berger de dromadaires dans le désert qui dit: "Le crottin indique qu'il y a un chameau, les traces indiquent une démarche. Or, un ciel aux constellations et une terre aux multiples passages et directions n'indiquent-ils pas l'existence de l'Omniscient, le Parfaitement Connaisseur?" Ceci est remarqué sans doute par les savants des sciences de la vie et de la biologie. Ce que le verset coranique a souligné est connu des scientifiques, sous l'appellation de la loi de la causalité. Cette loi dit: toute possibilité ne peut exister d'elle-même, car elle ne porte pas en elle-même la cause suffisante de son existence. Et elle ne peut être indépendante pour créer quelque chose, puisqu'elle ne peut donner à une autre quelque chose qu'elle n'a pas en elle-même.

Un exemple pour éclaircir cette loi

Depuis des années, une ancienne ville, ou ce qui en reste a été découverte dans le désert saoudien d'Al Roub'e Al Khali après que des tempêtes aient déplacé les montagnes de sable enterrant les constructions restantes. Les chercheurs ont alors commencé leurs investigations sur le contenu pour essayer d'établir scientifiquement l'âge de la construction de cette ville. Mais nul n'avait pensé dire, parmi ces scientifiques et les autres, que cette ville a été construite du fait des agents naturels, comme le vent, la pluie, la chaleur, le froid, etc., et non pas par l'être humain. Si quelqu'un avait dit ceci, les gens l'auraient pris pour quelqu'un de déraisonné qui nécessite la piété et la compassion. Mieux et plus: si quelqu'un dit que cette ville a été construite dans l'air d'un "rien", dans les temps lointains, puis elle a été descendue sur la terre! Un tel propos est plus étrange que le premier. Pourquoi? Car le néant ne peut pas créer quelque chose: c'est une question connue de tous les esprits et l'objet ne peut se créer lui-même.

Il faut qu'il y ait pour cette ville dans sa structure connue un créateur, un constructeur; l'action indique son fabricant. La ville est

donc l'œuvre d'un peuple savant en matière de construction et d'esthétique.

Si l'on voit un être humain passer du bas vers le haut d'un immeuble, il est normal et ordinaire, vu que l'être humain est doté du pouvoir de faire ainsi.

Alors que si une pierre passe du bas vers le haut de l'immeuble, on comprend sans aucun doute qu'elle ne l'a pas fait toute seule, mais que c'est une personne qui l'a transportée en haut, car la pierre n'a pas le pouvoir de mouvement et d'action de s'élever.

Et il est étrange que les gens tranchent que la ville ne peut exister sans un créateur et qu'elle ne peut être autoconstruite, et tranchent aussi que la pierre ne peut qu'être transportée pour être en haut, mais en même temps, il y en a certains qui acceptent que l'Univers soit créé sans Créateur et existe sans Initiateur, bien que la construction de l'Univers soit plus complexe et de disposition grandiose:

«La création des cieus et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens.» [Coran 40: 57]

Mais les négateurs, confrontés par cette logique scientifique adressée à l'esprit, ne peuvent qu'attester ou s'enorgueillir. C'est par cette preuve que les doctes de l'Islam ont mené bataille et le font toujours encore. Parmi ces pieux savants, un docte a confronté quelques libres penseurs qui niaient le Créateur, en leur disant: que pensez-vous de quelqu'un qui vous rapporte qu'il a vu un navire plein de cargaisons et de butins, entouré de vagues énormes dans une mer trop agitée, par des vents de tous côtés et dans tout cela, le navire poursuit son trajet tranquillement tout seul sans les commandements de navigateurs ou de marins: serait-ce logique? Ils ont répondu que ceci est illogique.

Le savant a dit alors: par la grâce d'Allah, puisque le cerveau n'accepte pas qu'un navire navigue sans navigateur ou marin,

comment donc accepter la venue de cet Univers avec ses différentes situations, ses transformations, son épanouissement sans limites et par les diversités de ses contours sans un Créateur ou un Gardien? A ce moment, ils ont pleuré et dit: “Vous avez complètement raison”, et ont rejoint le Chemin d’Allah.

Cette loi attestée par les cerveaux et suivie par les esprits est affirmée dans le verset coranique:

«Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs?» [Coran 52: 35]

C’est une preuve pour convaincre les individus doués afin d’attester qu’il existe un Créateur Adoré. Ce verset coranique l’a montrée dans un style convaincant qui touche profondément l’oreille et s’infiltré en secouant l’âme humaine.

Boukhari a rapporté dans son *Sahih*, d’après Jubeir Ibn Mout‘em qui dit: j’ai entendu le Prophète (ﷺ) lire la sourate *Al Tôr*, le moment du coucher du soleil. Quand il a récité le verset:

«Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? Ou ont-ils créé les cieux et la terre? Mais ils n’ont plutôt aucune conviction. Possèdent-ils les trésors de ton Seigneur? Ou sont-ils eux les maîtres souverains?» [Coran 52: 35-37],

mon cœur a failli quitter ma poitrine. (Boukhari)

Beihaqi a dit¹ qu’Abu Souleiman Al Khattabi a dit: “Il a été tourmenté au moment où il a entendu ce verset, car il l’a bien reçu, en a compris tous les sens, a senti les preuves indiscutables et, par sa nature respectueuse et sa compréhension grandiose, il a obtenu grande satisfaction...”

¹ Beihaqi, *Les Noms et les Attributs*, 1/391.

Al Khattabi a choisi comme sens du verset,

«Ont-ils été à partir de rien?» [Coran 52: 35]

ce qui suit: “Se sont-ils trouvés sans Créateur? Ceci est impossible à admettre, car l’attachement de l’être humain au Créateur est une obligation; il lui faut un Créateur. S’ils nient l’existence du Seigneur Créateur, alors qu’il est incroyable d’exister sans être créé par Le Créateur, sont-ils donc eux-mêmes les créateurs? Ceci aussi est d’une grande perversion et d’un égarement horrible, car, comment celui qui n’existe pas peut-il être doté de puissance? Et comment crée-il? Les deux côtés de la questions sont refusés, la preuve étant dans leur propos - les réfutant. Le Créateur est leur Seigneur qu’ils doivent adorer.

Puis, en lisant cette Parole divine:

«Ou ont-ils créé les cieus et la terre? Mais ils n’ont aucune conviction» [Coran 53: 36],

il a ajouté: il leur est impossible de prétendre ceci car la preuve est encore supérieure face à leur propos. Ce qu’Al Khattabi constate ici est que les mécréants n’en ont pas la possibilité. On le répète souvent pour stopper toute tentative de divergence et d’offense. On pourrait rencontrer un négateur orgueilleux qui dirait: “Je me suis créé moi-même”, “j’ai moi-même créé”, comme l’avait prétendu quelqu’un de comparable par le passé, qui avait prétendu qu’il peut donner et offrir la vie comme il peut la retirer:

«N’as-tu pas su [*l’histoire de*] celui qui, parce qu’Allah l’avait fait roi, argumenta contre Abraham au sujet de son Seigneur? Abraham a dit: j’ai pour Seigneur Celui qui donne la vie et la mort. Moi aussi, dit l’autre, je donne la vie et la mort!» [Coran 2: 258]

Quelle était donc la bonne réponse à une autre question qui avait confirmé son mensonge et anéanti sa première allégation:

﴿Alors Abraham dit: puisque Allah fait venir le soleil de l'orient, fais-le donc venir de l'occident.﴾ [Coran 2: 258]

Et le résultat:

﴿Le mécréant en resta alors confondu. Allah ne guide pas les gens injustes.﴾ [Coran 2: 258]

Supposons qu'un individu dise: "Je me suis créé moi-même", peut-il prétendre aussi avoir créé les cieux et la terre? Si le néant ne peut créer un ciel ou une terre, si le ciel et la terre ne peuvent être créés d'eux-mêmes, et si ces gens ne peuvent prétendre avoir créé tout ceci, alors, il faut bien qu'il y ait un Créateur qui n'est qu'Allah (ﷻ).

La position des sciences expérimentales vis-à-vis de cette loi

Les capacités des humains et la nature humaine sont d'une faiblesse extrême pour pouvoir compter, une par une, les étapes de l'existence et suivre son enchaînement, cercle par cercle, afin d'atteindre le tout début de ce monde. C'est pour cela que les sciences expérimentales ont perdu l'espoir d'arriver à connaître les origines des choses et ont renoncé à cette tentative. Leur but est devenu uniquement de revenir quelques pas en arrière, laissant la partie inconnaissable du monde invisible - où sont égaux, devant lui, les doctes et les ignorants.

La Raison doit reconnaître l'évidence

Ce désespoir humain devant la connaissance des étapes des êtres créés, dans leur détail, par le passé et dans l'avenir, est opposé à une certitude totale dans les esprits à reconnaître de gré ou de force: les

causes de l'existence quoique prolongées, présumées finies ou infinies, il faut, pour les expliquer et comprendre la plausibilité de leur existence, constater une autre chose qui dispose en elle la raison de son existence et son pérennité de façon à ce qu'il soit vraiment le Premier, qui n'est point précédé par quoi que soit, sinon toutes ces possibilités resteraient dans l'anonymat - si elles n'avaient donc pas un principe d'existence indépendante.

On ajoutera ceci: l'existence ce cette vérité est une nécessité rationnelle dont la reconnaissance est inévitable. Personne ne pourra en outre continuer à nier contre toute évidence, pour peu qu'il réfléchisse un peu sur la situation à laquelle donnerait lieu sa négation. Allah dit vrai en affirmant:

«Il est le Premier et le Dernier, l'apparent et le Caché et Il est Omniscient.» [Coran 57: 3]

SECTION 2

REPLIQUES AUX ATHEES SUR LA CREATION DE L'UNIVERS

On entend et on lit des suspicions dites par le passé et se disent aujourd'hui, par lesquelles leurs partisans essayent d'expliquer l'existence de l'Univers. Nous vous exposerons certaines de ces suspicions tout en constatant leur fausseté.

1. - La théorie de la coïncidence

Après avoir vu la preuve coranique qui s'adresse aux esprits et les obligent à reconnaître l'Existence du Créateur Adoré, il paraît que dire que l'Univers est créé accidentellement sans créateur est plus qu'une fausseté. Il est en outre loin de la logique et de la raison, et

chaque partisan en est considéré parmi les fabulistes qui ont perdu leur raisonnement ou presque, puisqu'ils enflent d'orgueil devant la preuve qui ne laisse aucun doute à l'esprit humain.

Parmi ces gens déréglés, il y avait quelqu'un qui a dit: "Si six singes commençaient à taper à la machine à écrire durant des milliards d'années, on aurait sûrement trouvé dans les derniers papiers tapés par ces animaux un poème parmi ceux de Shakespeare, et ce serait ainsi l'Univers qui existe actuellement, et dont l'existence est due à une évolution aveugle survenue dans la matière durant des milliards d'années."

Wahid Eddine Khane¹, après avoir rapporté de Huxley² ce paragraphe, a dit: "Tout propos de ce genre est considéré inutile et relevant du faux - dans tous les sens de ces mots. Toutes nos sciences ignorent, à ce jour, un quelconque accident ayant créé une réalité d'un esprit magnifique dans ce formidable Univers."

Il rapporte d'un autre savant niant une telle thèse: "Dire que la vie existe suite à un accident occasionnel, c'est comme si l'on attend la préparation d'une énorme encyclopédie suite à une explosion par hasard dans une imprimerie."

Wahid Eddine Khane constate: "Les mathématiques, qui nous donnent l'anecdote de l'accident et de la conjoncture, nient l'éventualité mathématique dans l'existence de notre Univers par le biais de la loi de la conjoncture."

¹ *L'Islam défie*, p. 66.

² Huxley, écrivain athée, a écrit un livre intitulé *L'être humain se redresse seul*. Allah lui a envoyé un savant de sa religion, Ch. Morrison, président de l'académie des sciences de New York et ancien membre du conseil exécutif du C.N.R. aux USA, qui a répliqué par un ouvrage intitulé *L'être humain ne se redresse pas seul*. Ce livre est traduit en arabe sous le titre de *La science appelle à la croyance*.

Prenons cet exemple rapporté par Wahid Eddine Khane, d'après le savant américain Christie Morrison, qui confirme l'impossibilité de dire que l'Univers a été créé accidentellement: "Tu prends dix dirhams, sur chacun d'eux il y a un numéro de 1 à 10, puis tu les mets dans ta poche en les mélangeant assez. Après, tu essayeras de les faire sortir dans l'ordre de 1 à 10 en remettant chaque fois le dirham pris dans ta poche. La probabilité de tirer le dirham numéro 1 est de 1 pour 100%, de tirer les dirhams dans cet ordre 1, 2, 3, 4 est de 1 sur 10 000 et de tirer les dix dirhams dans l'ordre de 1 à 10 est de 1 pour dix milliards."¹

Suivant cette opinion, combien faudrait-il de temps pour que l'Univers puisse exister s'il est créé accidentellement? Cette théorie par une telle probabilité relève de l'imagination que l'on ne peut arriver à calculer, et, plus encore, qu'on ne peut point imaginer. Nous revenons donc à dire, que cet Univers contient de tout et qu'il est la création d'un Créateur, d'un Sage, d'un Omniscient et d'un Connaisseur, mais l'être humain est très injuste et très ignorant:

«Que périsse l'être humain! Qu'il est ingrat! De quoi l'a-t-Il créé? D'une goutte de sperme, Il le crée et détermine [*son destin*]; puis Il lui facilite le chemin; puis Il le fait mourir et le met au tombeau; puis Il le ressuscitera quand Il voudra. Et bien non! [*L'être humain*] n'accomplit pas ce qu'Il lui commande. Que l'être humain considère donc sa nourriture: c'est Nous qui versons l'eau abondante; puis Nous fendons la terre par fissures; et y faisons pousser grains, vignobles et légumes, oliviers et palmiers.» [Coran 80: 17-29]

Comment peut-on concevoir que la création de l'être humain, sa composition et la production de sa nourriture soient le fait d'un

¹ Morrison, *La science appelle à la croyance*, p. 51.

accident pour donner ce destin de la terre et du ciel. Allah (ﷻ) a raison en qualifiant l'être humain:

«Car il est très injuste et très ignorant.» [Coran 33: 72]

2.- Ils ont dit: le créateur, c'est la nature!

C'est une imposture qui s'est répandue dans l'ère contemporaine, même parmi les savants des sciences matérielles. Plusieurs ont ainsi expliqué la création et le développement des choses. Ils ont dit que c'est la nature qui crée et donne l'existence.

Une question à leur poser: que voulez-vous dire par nature? Pour vous, la nature c'est des matières? Ou est-elle les années, les lois et les règles qui gèrent l'Univers? Ou c'est une force, au-delà de cet Univers, qui l'a créé et perfectionné? S'ils disent: par nature, nous voulons dire l'Univers lui-même, on se pressera alors de leur répondre que leur dire est réfuté de lui-même, suivant notre exposé que nous venons de voir. Leur propos serait ainsi une répétition de l'allégation insinuant que la chose se crée elle-même, c'est-à-dire l'univers a créé l'univers, le ciel a créé le ciel, la terre la terre, l'univers a créé l'être humain et l'animal. Nous avons démontré que l'esprit humain refuse d'admettre que la chose se crée d'elle-même et, pour être plus clair, nous ajoutons: la chose ne peut pas en créer une autre ou une chose plus perfectionnée et supérieure à elle. La nature, y compris le ciel, la terre, les étoiles, le soleil, la lune n'a pas de cerveau, d'ouïe ou de vue. Comment peut-elle donc créer un être humain doué, omniscient, audient et clairvoyant. Ceci est inconcevable. S'ils disent: ceci est créé accidentellement, nous dirons que de toute évidence, l'accident est inexistant dans la création de l'univers, et c'est ce que nous avons vu dans les lignes précédentes.

La théorie de la régénération (suspicion erronée)

Parmi les choses qui ont aidé à l'épanouissement du nouveau paganisme (dire que la nature est le créateur), il y a le fait que quand les scientifiques naturels ont remarqué l'existence des vers sur les déchets humains et d'animaux et le développement de bactéries qui dévorent la nature et l'abîment. A ce moment-là, ils ont dit: voici des animaux qui naissent de la nature toute seule.

Cette théorie s'est répandue en permettant au paganisme de la nature de trouver des adeptes égarés et loin de la voie d'Allah (ﷻ). Mais la vérité n'a pas tardé à faire découvrir le faux de cette théorie par le biais du savant français Louis Pasteur qui avait constaté que les vers nés et la bactérie n'avaient pas été une génération spontanée de la nature, mais que c'était l'œuvre de quelques origines minimes non observées à l'œil nu. En outre, il avait démontré ce qu'il a dit et en a convaincu les savants et ce, en mettant une alimentation soustraite d'air et tuant par l'ébullition les bactéries. Alors, les bactéries ne sont plus formées et l'alimentation n'est plus pourrie. Et c'est donc la théorie sur laquelle s'est basée l'industrie de conserves alimentaires.

La nature, c'est les lois qui gèrent l'Univers...

Un autre groupe voit que la nature, c'est donc ces lois qui régissent l'univers. C'est l'explication de ceux qui prétendent avoir la science et la connaissance et qui disent que la nature est le créateur. Cet Univers bouge selon des caractéristiques et des lois qui le guident et organisent ses affaires même dans leurs détails. Les événements sont l'œuvre de ces lois. C'est comme l'horloge qui tourne automatiquement sans défaillance pour longtemps. Ces gens ne répondent pourtant pas à cette question: qui a créé l'Univers? Ils nous dévoilent le comment du fonctionnement de l'univers, ils dévoilent le fonctionnement des choses. Mais ce que nous voulons, c'est de nous dire qui a créé l'Univers et les lois qui le gèrent.

Wahid Eddine Khane dit: "Par le passé, l'être humain sait que le ciel pleut; aujourd'hui, on sait tout sur la vaporisation de l'eau de la mer jusqu'à ce que les gouttes d'eau retombent sur la terre. Ces observations sont des images de la réalité et ne sont pas en elles-mêmes des explications de leur propre nature. La science ne nous dévoile pas comment ces faits sont devenus des lois, ni comment elles sont créées entre la terre et le ciel, suivant cette image fructueuse et magnifique selon laquelle les scientifiques ont pu déduire des lois.

L'être humain, en prétendant avoir découvert l'explication de l'Univers après avoir découvert l'ordre de la nature, ne fait que tremper sa propre personne. Il aura donc mis un anneau du milieu de la chaîne à la place du dernier anneau.

La nature n'explique rien de l'univers, car il est nécessaire qu'elle soit elle-même expliquée.

Lisez ce dialogue qui pourrait exister entre un homme éveillé et un grand spécialiste en médecine:

- Le questionneur: pourquoi le sang est-il rouge?

- Le médecin: parce que le sang contient des globules rouges. Les cellules rouges, chacune d'elles est l'équivalent de 1/700 d'un *inch*.¹

- Le questionneur: mais sont-elles rouges?

- Le médecin: dans ces cellules il y a une matière nommée hémoglobine, qui devient rouge en se mélangeant avec l'oxygène dans le cœur.

- Le questionneur: c'est joli, mais d'où viennent ces cellules qui portent l'hémoglobine?

- Le médecin: elles sont fabriquées dans ton foie.

¹ 1 *Inch* = 27 mm.

- Le questionneur: c'est étrange! Mais comment ces choses - le sang, les globules, le foie, etc. - sont-elles reliées de façon totale pour accomplir très précisément leurs missions?

- Le médecin: c'est ce qu'on appelle la loi de la nature.

- Le questionneur: mais que voulez-vous dire par la loi de la nature, docteur?

- Le médecin: cela veut dire les réactions internes aveugles des forces naturelles et chimiques.

- Le questionneur: mais pourquoi ces forces visent-elles toujours un résultat donné? Comment organisent-elles ses activités pour que les oiseaux volent dans l'air, les poissons vivent dans l'eau et l'être humain existe dans le monde avec toutes ses capacités énormes et extraordinaires?

- Le médecin: ne me demande pas ceci, car ma connaissance ne touche que ce qui se produit, et n'a pas à répondre: pourquoi?

De ces questions, il paraît que la portée de la science moderne est limitée dans l'explication des causes et des raisons qui sont à l'origine de cet univers. Celui-ci ressemble à une machine couverte qui tourne et dont nous ne savons rien, sauf qu'elle tourne, mais si l'on enlève le couvert, nous allons voir comment sont reliés les cercles, les disques et les dentures qui tournent les uns dans les autres et, ainsi, nous allons voir tous leurs mouvements. Mais à travers cela, a-t-on pour autant connu le créateur de cette machine, uniquement parce que nous avons vu ce qu'il y a à l'intérieur? Comment peut-on concevoir que notre observation atteste que la machine est créée d'elle-même et tourne automatiquement?"¹

¹ *L'Islam défie*, Wahid Eddine Khane, qui y a inséré des propos de savants occidentaux, pp. 29-31.

La nature est une force

Si quelqu'un pouvait dire que la nature est une force qui a créé l'Univers et qu'elle est vivante, sage, audiente, omnipotente et clairvoyante, nous lui répondrions que ceci est vrai...mais que l'erreur, c'est quand tu as appelé cette force "la nature". Cette force est sans aucun doute celle qui mérite le Nom d'Allah. Allah (ﷻ) S'est fait connaître par Ses Noms Suprêmes et par Ses Attributs Supérieurs et in nous incombe de L'appeler par les Noms qu'Il S'est donnés.

Les précédents dires erronés ont été connus également par le passé:

Ceux, parmi les contemporains qui avaient attribué la création à la nature, ont des prédécesseurs professant la même thèse. Ce sont les athées matérialistes qui avaient attribué les événements au Temps. Ils avaient observé le petit qui grandit, le grand qui vieillit, le vieux qui meurt après un certain temps, l'alternance du jour et de la nuit, et ils avaient attribué la vie et la mort au Temps:

﴿Et ils dirent: il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas: nous mourons et nous vivons et seul le temps nous fait périr. Ils n'ont de cela aucune connaissance: ils ne font qu'émettre des conjectures.﴾

[Coran 45: 24]

Les premiers attribuent donc les événements au temps et les derniers aux choses. Ils se ressemblent dans l'égarement.

3.- La théorie de Darwin¹

Les partisans de cette théorie ont essayé de s'y référer afin de motiver l'existence des créatures vivantes. La théorie s'est répandue et plusieurs l'ont encouragée de bonne foi en pensant que c'était une

¹ *Al Tawhid*, Zendani, 3/68.

vérité scientifique. D'autres l'ont fait par malveillance, vu qu'elle converge avec leurs tendances, car cette théorie démentit les religions qui décrivent la création de l'être humain. Ainsi, les ennemis de la religion y ont trouvé une preuve scientifique sur laquelle ils se sont basés pour induire en erreur les gens.

Le contenu de cette théorie

Cette théorie prétend que l'origine des créatures est un petit animal, créé de l'eau. L'environnement lui a ensuite successivement imposé des modifications dans sa composition, et cela a donné à cet animal de nouvelles caractéristiques qui ont été transférées aux descendants, pour devenir au cours des millions d'années de grandes caractéristiques plus développées et transformer ainsi cet être primitif en un être supérieur. Les caractéristiques ont continué à se développer par le fait de l'environnement et de l'évolution des créatures pour aboutir à ces créatures dont le point suprême est l'être humain.

Les fondements de la théorie

1 - La théorie se base sur les observations du temps de Darwin sur les fouilles terrestres. On a trouvé que les anciennes couches contiennent des créatures primaires et dans les couches suivantes des êtres supérieurs et plus développés. Darwin a alors dit: "Ces animaux développés sont issus de l'évolution des primaires animaux et des êtres".

2 - La théorie se base aussi sur les connaissances du temps de Darwin concernant la ressemblance des phases primaires de tous les embryons d'animaux, qui elle-même suppose que l'origine est la même pour tous les êtres - comme c'est le cas du fœtus qui est unique. Le développement et l'évolution se sont faits sur la terre comme c'est le cas dans l'utérus des êtres vivants.

3 - La théorie se base encore sur l'existence de l'appendice dans le corps humain pour digérer les plantes alors que de nos jours, elle n'a aucune fonction dans le corps humain, ce qui suppose qu'elle constitue un reste des singes qui ne s'est pas développé, car elle a une fonction dans le corps des singes qui vivent actuellement.

L'explication de Darwin de l'opération de l'évolution et de son parachèvement

a) La sélection naturelle: les éléments de destruction anéantissent les êtres faibles et conservent les êtres forts. C'est ce qu'ils appellent selon leur allégation la loi de "la survie du meilleur". L'être le plus fort et le plus sain reste et transfère ses attributs de force à ses descendants, lesquels attributs se rassemblent à travers le temps en formant une caractéristique nouvelle pour l'être. C'est "l'évolution" qui permet à l'être d'accéder avec ces nouvelles caractéristiques à un être plus supérieur, et ainsi l'évolution se poursuit: c'est le développement.

b) La sélection sexuelle: elle se fait par la tendance du mâle et de la femelle à se marier avec le fort et le meilleur et, ainsi, les caractéristiques du meilleur sont transférées. Les caractéristiques de l'animal faible sont inexistantes, vu que la tendance sexuelle est au point zéro pour son compte.

c) Chaque fois qu'une caractéristique est formée, elle est transférée aux descendants.

Réfutation du fondement de cette théorie

La science des fouilles terrestres est toujours médiocre et incomplète. Nul ne peut prétendre avoir achevé les fouilles dans toutes les couches de la terre, sous les mers et les montagnes, et dire que rien n'est à retrouver pour infirmer les dispositions précédentes.

Supposons l'exactitude des faits de cette science: mais la preuve ne peut être établie en disant qu'au début il y avait l'être primitif, ensuite le supérieur. Ceci n'est pas une preuve de l'évolution au supérieur de l'être primitif, mais elle est un classement de l'existence de ces êtres suivant l'environnement qui lui convient, quelle que soit sa forme. Du temps de Darwin, les fouilles disaient que l'âge humain est de six cents mille ans; aux temps modernes et avec les nouvelles fouilles, l'estimation a atteint dix millions d'années.

Ceci n'est-il pas une preuve - opposable - que la science des fouilles est instable, sur laquelle l'on ne peut fonder les jugements absolus et que dans l'avenir, d'autres réalités pourraient se révéler vraies, ce qui contrediraient ce que l'on avait escompté?

D. Mustapha Chakir Salim a répliqué à l'auteur de *L'être humain dans le miroir*, sur l'être néandertalien qui est considéré par les partisans de la théorie de Darwin comme le premier homme évolué des singes et des gorilles. D. Mustapha a dit: l'être néandertalien a les caractéristiques naturelles suivantes: un cerveau plus grand que celui de l'être humain actuel et son crâne est grand et spacieux. Il enchaîne: en plus, la chaîne découverte par les fouilles est entrecoupée et sans liaison avec ce que l'on appelle "les chaînons perdus".

Dans son livre *La dislocation de la doctrine de Darwin*, le docteur Surial dit:

1 - Les chaînons perdus sont inexistantes entre les catégories des vivants et non pas uniquement entre l'être humain et les créatures mineures. Aucun chaînon n'existe entre les animaux primaires unicellulaires et les animaux multicellulaires, entre les monères et les pluricellulaires, entre les mollusques et les articulaires, entre les invertébrés et les poissons et amphibiens, ni entre ces dernières et les reptiles et les oiseaux, ou encore entre les reptiles et les êtres humains. Ces créatures, je les ai citées selon leur classement dans l'apparition durant les ères géologiques.

2 - Les embryons d'animaux se ressemblent: c'est une erreur que les savants ou certains d'entre eux ont commise, faute d'appareils microscopiques qui pourraient attester des détails minimes qui différencient les embryons d'animaux dans leurs formation, composition et classement, sans oublier qu'en plus de la falsification de photos identiques d'embryons, le savant allemand Ernest Haeckel a annoncé, après les critiques des embryologues à son égard, qu'il était obligé de compléter la ressemblance dans presque 8% des photos d'embryons qui étaient incomplètes.

3 - Quant à l'existence de l'appendice dans le corps humain comme un organe de trace du développement des singes, il n'a pas été absolument établi qu'elle est une preuve de l'évolution du singe en homme. Il pourrait être un transfert de l'être humain aïeul qui était dépendant dans sa nourriture des plantes et en était doté pour l'aider à digérer les plantes. La science n'a pas dit son dernier mot, et elle pourrait découvrir la vérité réelle de l'appendice que l'on n'a pas eue jusqu'à maintenant.

La science a chaque jour du nouveau. Si l'hermaphrodisme était l'une des caractéristiques des êtres primitifs et le système matrimonial est l'une des caractéristiques des êtres supérieurs, le sein est une caractéristique hermaphrodite, mais on le trouve chez l'éléphant mâle - comme chez l'homme. Par contre, il est inexistant chez les équidés comme le cheval et l'âne, sauf pour les femelles qui ont des tétines. Donc, comment cette trace hermaphrodite est restée chez l'homme, alors qu'elle n'est pas restée chez d'autres êtres inférieurs à l'être humain, bien que Darwin prétende que l'homme est une évolution d'un être inférieur à lui.

***Réfutation diverse de l'explication, par Darwin,
de l'opération de l'évolution***

1 - Darwin dit: il y a un code ou une loi qui détruit les êtres vivants pour ne laisser que le meilleur qui transmet ses

caractéristiques à ses descendants; les fortes caractéristiques s'accroissent jusqu'à ce qu'elles forment un nouvel animal. Il est vrai qu'il y a une loi qui détruit les êtres vivants, dans leur ensemble, forts et faibles, car Allah (ﷻ) a décidé la mort de tout être vivant. Mais à l'opposé, il y a une autre loi, la loi de solidarité de la vie entre l'être vivant et l'environnement. Allah (ﷻ) a décidé la vie et en a préparé les moyens d'existence. Ainsi, le soleil, les mers, les vents, les pluies, les plantes et la gravité et d'autres s'entraident pour sauvegarder la vie humaine et celles des autres.

Donc, remarquer les éléments de destruction et délaisser les éléments d'existence fait état d'un défaut de pensée. S'il y a une loi de la mort, il y a aussi une loi de la vie et à chacune son rôle dans la vie. Si les conditions naturelles - vent, tonnerre, chaleur, eau, tempête, etc. - peuvent défigurer la créature, détruire une construction ou effacer une source, il est illogique de voir ces conditions naturelles mortes, inanimées et stupides donner une source pour celui qui n'en a pas ou réparer un édifice défectueux.

La raison peut accepter que les conditions naturelles provoquent la destruction et la ruine, mais il ne peut nullement croire et accepter que ces conditions puissent expliquer la superbe Création, la beauté et la formation organisée de manière formidable. Tout organe des êtres vivants est fait de manière géniale, dessiné parfaitement, formé avec organisation. Toutes ses composantes sont bien placées et arrangées avec une intelligence incroyable. La fonction est très bien fixée en coordination avec les autres de façon inégalable. Et il est impossible d'affecter cette perfection incroyable à des conditions naturelles stupides.

Dans son livre *Ar-rad 'ala ad-dahriya* (Réplique aux athées matérialistes), Jamal Eddine Al Afghani a dit après avoir discuté cette théorie: après ceci, je leur demande comment chaque partie de la matière connaît les objectifs des autres parties alors qu'elles sont disjointes et séparées? Et par quel moyen chaque partie fait part aux

autres de ses intentions? Et quel parlement ou sénat s'est-il réuni pour perfectionner ces composantes hautement faites, agréablement constituées? Comment ces parties savent-elles alors qu'elles sont dans un œuf d'oiseau, la nécessité de devenir un oiseau qui mange des graines avec un bec - et qui a besoin durant sa vie d'un gésier? Ce principe lancé par Darwin, la "survie du meilleur", a détruit la vie humaine, en permettant officiellement à tout despote, personne ou gouvernement, d'exercer son despotisme, par la spoliation, l'injustice, la guerre, et la félonie. Le tyran dans son autorité applique une loi parmi celle de l'instinct, comme l'a prétendu Darwin et, ainsi, il applique la loi de "la survie du meilleur". C'est cette prétention qui a donné au colonialisme toute son atrocité.

2 - Quant à la sélection naturelle caractérisée par la tendance de reproduction entre les forts, en causant l'anéantissement des faibles et la survie des plus forts, elle indique, non pas une évolution de l'espèce, mais la survie de l'espèce forte au détriment de l'espèce faible.

Quand ils disent qu'une évolution se fait sur une espèce donnée, une tiédeur sexuelle apparaît, car la concorde entre le mâle et la femelle s'affaiblit selon le degré de l'éloignement et la différence dans la forme. C'est D. Zeninski, spécialisé en géologie génétique, qui dit en 1958, près d'un siècle après le temps de Darwin: la différence dans la forme affaiblit la tendance de reproduction qui diminue entre les formes et les espèces selon cette différence. Car il n'est pas vrai que les caractéristiques améliorées dans un individu se transmettent par hérédité.

Par exemple, le forgeron fort et musclé ne transmet pas la force de ses muscles à ses enfants, les connaissances d'un savant ne sont pas non plus transmises par hérédité.

3 - Quant au dire de la formation de certaines caractéristiques et attributs occasionnels et leur transmission aux descendants, c'est une

chose refusée de la part de la génétique. Toute caractéristique, qui n'est pas de la génétique et ne fait pas partie de ses composantes, est considérée occasionnelle et ne se transmet pas par hérédité aux descendants.

Le professeur Nabil Georges, docte de confiance dans cette science, dit: l'élection naturelle pour ceci n'est pas valable pour justifier la doctrine d'évolutionnisme ou la doctrine de l'évolution qui justifie l'anéantissement de l'être inapte et la formation de nouvelles qualités héréditaires entre les individus, et ceux qui avancent la notion de "mutation" veulent dire que l'animal qui n'a pas d'œil se voit subitement doté d'un œil par le fait de quelques rayons.

Il a été démontré par les spécialistes que les rayons X changent le nombre dans le gène. Donc, l'effet des rayons est une modification de ce qui existe et non la création de ce qui est inexistant. Le nombre de gènes chez le singe est différent de celui qui est chez l'être humain. Les rayons n'ont pas d'effet que sur les gènes existants et ne peuvent nullement former un cerveau à l'être humain pour se distinguer du singe et des autres animaux. Il est incroyable et impossible à ces rayons, qui n'ont ni cerveau, ni conscience, d'ajouter à l'être humain ce qu'il n'a pas. Les rayons ont un effet sur les gènes proches de la déformation que de la réparation. C'est le même cas pour les rayons atomiques. En plus de la contradiction de la génétique avec la théorie de Darwin, cette théorie est réfutée aussi par l'expérience. Les musulmans et les juifs pratiquent la circoncision des enfants, et ceci n'a pas engendré, après tant de siècles, des enfants circoncis à leur naissance et, ainsi, la science progresse et dément la théorie de Darwin et constate sa fausseté absolue.

La théorie n'est pas soutenue par la réalité vécue

1 - Si la théorie avait été une vérité, on aurait vu beaucoup d'animaux et d'êtres humains venir au monde par le biais de

l'évolution et non de la reproduction. Et si l'évolution nécessite un temps très long, ceci n'empêche pas de voir des singes se transformer en êtres humains dans des promotions successives, tous les ans, les dix ans ou les cents ans.

2 - Si l'on admet que les conditions naturelles et l'élection naturelle ont transformé un singe en un être humain, par exemple, on ne peut point admettre que ces conditions décident aussi qu'une femme soit formée pour cet homme nouveau pour qu'ils continuent ensemble un trajet de reproduction et de survie avec un équilibre entre eux.

3 - Le pouvoir qu'ont certaines créatures pour s'adapter avec l'environnement, comme le caméléon qui change de couleur extérieure suivant son environnement, c'est un pouvoir existant dans la formation des créatures et depuis leur naissance chez certains d'entre eux, et presque inexistant chez d'autres. Un tel pouvoir est chez limité chez toutes les créatures, ne dépassant pas certaines frontières. Donc, le pouvoir de s'adapter est une caractéristique latente, et non évolutive sous l'effet de l'environnement: cela contredit ce que prétendent les partisans de la théorie, sinon l'environnement aurait imposé cette adaptation aux pierres, aux poussières et autres substances leur ressemblant.

4 - Les grenouilles se caractérisent différemment de l'être humain par leur pouvoir de vivre dans l'eau, les oiseaux peuvent voler dans les airs et changer rapidement de lieu sans avoir besoin d'appareil. Aussi, le nez du chien est-il plus sensible que celui de l'être humain. Peut-on alors se demander si le nez du chien est plus évolué que chez l'être humain? Et si les grenouilles et les oiseaux sont plus évolués que l'être humain dans certaines choses?

De même, l'œil du chameau, du cheval et de l'âne a la qualité de voir jour et nuit alors que l'œil de l'être humain est loin de l'avoir dans l'obscurité. Aussi l'œil de faucon est-il d'une acuité de vue

hautement supérieure que chez l'être humain. Le faucon ou l'âne est-il pour autant plus évolué que l'être humain? Si nous prenons l'autosuffisance comme base de l'évolution et du progrès, comme c'est le cas des pays, nous trouvons que les plantes dépassent ainsi l'être humain et tous les animaux, car elles fabriquent leur nourriture et celle d'autrui sans avoir besoin de nourriture de la part des autres.

Et si nous prenons la corpulence comme base du progrès, à ce moment-là, il faut considérer le chameau, l'éléphant et les animaux énormes de la préhistoire comme étant plus évolués que l'être humain.

La position des naturalistes vis-à-vis de la théorie

a) D'un côté, les partisans de la théorie l'ont soutenue au moment du courant de la liberté de pensée que l'église combattait. Les naturalistes ont conduit une lutte contre le clergé et ses idées.

b) De l'autre, les opposants qui demandent une preuve concrète sur la sélection naturelle dans la transformation des espèces et surtout l'être humain. Ces opposants naturalistes sont aussi nombreux et opposés que les théologiens d'Europe. Voici ce que disaient certains savants opposants, selon le professeur Ibrahim Hourani: "Les savants n'ont pas approuvé la théorie de Darwin, ils l'ont réfutée bien qu'ils sachent que Darwin avait travaillé sur sa théorie pendant vingt ans." Parmi eux, il y a les savants Danchell et Dallas. Ce dernier a dit: l'évolution par la sélection naturelle n'est pas valable dans le cas de l'être humain. Il faut dire qu'il a été créé directement.

Le savant Ferjo a dit: d'après la réalité, la différence est énorme entre l'être humain et le singe. On ne peut affirmer que l'être humain est un descendant du singe ou d'un autre animal, et il serait préférable de ne le prononcer même pas.

Un autre savant, Mivart, a dit, après avoir observé plusieurs constations dans la biologie: la théorie de Darwin est loin d'être soutenue et c'est est une opinion de gamins.

Après avoir étudié avec Ferjo l'autopsie comparée de l'être humain et du singe, un autre savant a dit: la différence entre les deux est originale et très loin.

Agassiz a dit dans son recueil sur l'origine de l'être humain et que l'on a exposé dans le congrès victorien des sciences: la théorie de Darwin, c'est du faux et relève de la futilité. En réalité, son style est loin d'être scientifique et ne sert à rien.

Le savant Huxley, du côté des agnostiques et ami de Darwin a dit: d'après ce que nous avons comme justifications, il n'a pas été établi qu'une plante et qu'un animal aient évolué selon la sélection naturelle et industrielle.

Ajoutons aussi le savant Tyndall qui, comme le savant Haeckel, a dit: il n'y a pas de doute que ceux qui croient en l'évolution ignorent qu'elle est le résultat d'autres antécédents et prémisses que Darwin ne savait pas. Et j'atteste qu'il est obligatoire de changer cette théorie de Darwin.

Une théorie, et nullement une vérité

C'est pour cela que l'on a partout appelé la thèse de Darwin, concernant l'évolution, "théorie de l'évolution". Nous remarquerons donc que cette appellation chez les savants veut dire la grande différence entre ce qui est théorie et vérité ou loi. La théorie dans leur langue scientifique est susceptible de vérité ou de fausseté, alors que la vérité ou la loi ne suppose aucun aspect de fausseté.

Pourquoi s'est-elle donc répandue?

Cette théorie s'est répandue au moment où le Seigneur a voulu et a décidé que le faux se manifeste dans cette religion altérée et dénaturée, le christianisme, et ce, par le biais de ses adeptes. Les développements des sciences ont permis de découvrir les altérations survenues dans cette religion. Le résultat était l'éclatement d'un conflit chaud et meurtrier qui s'était à chaque fois soldé par des massacres de milliers de doctes, notamment parmi les naturalistes. Dans ces circonstances difficiles, chaque partie avait utilisé toute défense possible, et ainsi, cette théorie s'était répandue face à leur religion et face à toute religion des pays que leurs Etats respectifs avaient colonisés. Ces savants naturalistes croyaient en ce qu'ils supposaient être la véracité de la théorie de Darwin. Leur objectif était, en plus, de se venger de cette religion altérée, qui s'était opposée aux recherches naturalistes et d'anéantir les religions des pays colonisés, afin de faciliter la domination colonialiste.

Ainsi, l'enseignement du colonisateur avait imposé cette théorie, après avoir anéanti l'enseignement religieux dans les programmes d'enseignement dans les pays occupés. Le colonisateur l'a présentée avec un label scientifique pour convaincre les étudiants de l'exactitude des allégations de cette théorie et fausser leur connaissance de la science par rapport à leurs religions afin de nier leurs croyances.

Il suffit au lecteur de savoir que par cette théorie plusieurs gens de l'Islam ont été dévoyés. Le colonisateur a tenu à enseigner cette théorie dans les écoles des pays musulmans alors qu'au même moment la loi américaine interdisait cette théorie dans l'enseignement - et depuis 1935.

Mais l'Europe, après avoir détruit sa religion altérée, revient pour annoncer que la théorie de Darwin, qu'elle avait utilisée dans son conflit pour soutenir sa position, n'était pas juste et n'était pas

une vérité scientifique. Elle n'est finalement qu'une théorie dont la fausseté est démontrée par le progrès des sciences.

Le Coran et la théorie de Darwin

Quand le Coran parle et tranche dans les vérités éternelles, les gens doivent s'abstenir et écouter:

﴿Et quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence.﴾ [Coran 7: 204]

Car il est issu de l'Omniscient, le Connaisseur qui a toutes les connaissances. L'être humain, avec tout ce qu'il peut connaître, reste insignifiant devant la connaissance absolue qu'Allah possède:

﴿C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas.﴾ [Coran 2: 216]

Comment ne connaît-Il pas les affaires de Ses créatures, alors que c'est Lui qui les a créées:

﴿Ne connaît-Il pas ce qu'Il créé, alors que c'est Lui le Compatissant, le Parfait Connaisseur.﴾ [Coran 67: 14]

Comment les gens se permettent-ils aussi de traiter de leurs origines lointaines alors qu'ils n'avaient pas assisté à la création:

﴿Je ne les ai pas pris comme témoins de la création des cieux et de la terre, ni de la création de leurs propres personnes.﴾ [Coran 18: 51]

Et puisqu'ils ne sont pas témoins - comment le seraient-ils d'ailleurs? -, leur raison reste minuscule dans ce domaine et leur fausseté est gigantesque.

Le contraire de cette théorie est bien la vérité

Ce que décide l'Omniscient, le Connaisseur, le Créateur des humains est bien différent de ce que ces ignorants ont avancé. Allah (ﷻ) nous informe qu'Il a créé l'être humain d'une manière distincte et complète. Il a informé Ses Anges à propos de Sa création avant de la créer:

«Lorsque Ton Seigneur confia aux Anges: Je vais établir sur la terre un Lieutenant.» [Coran 2: 30]

Il nous a mis au courant sur la matière dont a été créé l'être humain. Il l'a créé de terre:

«C'est Nous qui vous avons créés de terre.» [Coran 22: 5]

Dans le Hadith, après Abu Moussa Al Ach'ari (رضي الله عنه) a dit: j'ai entendu le Messager d'Allah dire: «Allah a créé Adam d'une poignée qu'Il a prise de la terre entière. Ainsi, les descendants d'Adam sont venus suivant la terre - il y en a le rouge, le blanc, le noir, le facile, le triste, le mauvais et le bon.»¹

L'eau est aussi un élément dans la création de l'être humain:

«Et Allah a créé d'eau tout animal.» [Coran 24: 45]

Il est d'eau et de terre:

«C'est Lui qui vous a créés d'argile.» [Coran 6: 2]

Allah (ﷻ) l'a créé de Ses Propres Mains:

«Allah lui dit: ô Iblis, qui t'as empêché de te prosterner devant ce que J'ai créé de Mes Mains?» [Coran 38: 75]

Il l'a créé creux, dès le début. Dans le Hadith rapporté par Anas, le Messager d'Allah a dit: «Quand Allah a donné à Adam sa forme

¹ Rapporté par Tirmidhi et Abou Daoud.

dans le Paradis, Il l'a laissé autant qu'Allah le voulait. Iblis commençait à le voir de près et tournait autour. Et quand Iblis l'a vu creux, il a su qu'il était créé de manière à être facilement dominé.»
(Muslim)

Cette argile a été soufflée de l'Esprit d'Allah (ﷻ), pour que la vie s'active en elle et devienne un être qui entend, voit, parle, raisonne et comprend. Allah (ﷻ) a ordonné à Ses Anges de se prosterner pour Adam une fois qu'Il a lui insufflé l'Esprit et que la vie s'y est animée:

«Quand Je l'aurai bien formé et lui aurait insufflé de Mon Esprit, jetez-vous devant lui, prosternés.» [Coran 38: 72]

Allah (ﷻ) nous a informés de l'endroit d'habitation d'Adam après sa création:

«Et Nous dîmes: ô Adam, habite le Paradis, toi et ton épouse.» [Coran 2: 35]

Et juste après sa création, Adam commença à parler et à comprendre ce qu'on lui disait. Dans le Coran:

«Et Il apprit à Adam les noms [de] toutes [choses], puis Il les présenta aux Anges et dit: informez-Moi des noms de ceux-là, si vous étiez véridiques! Ils dirent: Gloire à Toi! Nous n'avons de savoir que ce que Tu nous as appris. Certes, c'est Toi l'Omniscient, le Sage. Il dit: ô Adam, informe-les de ces noms.» [Coran 2: 31-33]

Dans le Hadith d'Abu Horäira, le Messager d'Allah a dit: «Quand Allah a créé Adam et lui a insufflé Son Esprit, Adam éternua, et dit Alhamdou lillaah. Il a loué Allah avec Sa Permission. Son Seigneur lui dit: qu'Allah te soit miséricordieux, ô Adam. Va vers ce groupe d'Anges - un groupe d'entre eux, assis - et dis-leur:

assalaamou Alaykoum. *Ils ont dit: 'Alayka assalaamou wa rahmatou Allah.»*¹

C'est le premier être humain, Adam (ﷺ) le père de toute l'humanité. Allah (ﷻ) a créé d'Adam son épouse Eve:

«Ô êtres humains! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse.»

[Coran 4: 1]

La création de l'être humain n'a pas été imparfaite au début, comme le prétendent les partisans de la théorie de l'évolution. Au contraire, l'être humain était complet dès le début, puis il s'est dégradé. Dans le Hadith rapporté par Abu Houraira, dans les deux *Sahih* de Boukhari et Muslim, il y a: «Allah a créé Adam et sa taille était de soixante coudées.»

C'est pour cela que les croyants entrent au Paradis dans une forme complète à l'image d'Adam (ﷺ). Dans la suite du Hadith précédent, il y a: «*Quiconque entrera au Paradis sera à l'image d'Adam, d'une taille de soixante coudées*», puis le Prophète (ﷺ) a dit: «[La grandeur de] la créature commençait alors à diminuer après Adam - et jusqu'à aujourd'hui.» (Boukhari et Muslim)

Le Seigneur nous a informés qu'Il a défigurés certains humains dévoyés en singes et en cochons. Le niveau évolué de la créature peut se dégrader au plus bas niveau, mais que les singes et les cochons peuvent se transformer en êtres humains, c'est inconcevable - sauf chez les ignorants.

C'est un exposé de ce que le Coran a raconté, ainsi que les Hadiths, sur la création du premier être humain. Nous n'avons pas tout exposé, sinon il serait très long comme sujet. On a eu une image claire et nette de l'origine de l'être humain, une image sans invention

¹ Rapporté par Tirmidhi.

ni imagination. C'est la Créature d'Allah (ﷻ). Ce que l'Islam constate est une origine noble et l'être humain est fier d'y appartenir. Quant à cet être imaginé par les partisans de la théorie de l'évolution, ce singe évolué d'un rat ou d'un cafard, son origine est d'une saleté que l'être humain se voit honteux d'en faire partie.

Quant à cet être sauvage que les savants de l'Histoire enseignent aux enfants, ne comprenant rien du langage, ne sachant rien faire et apprenant des animaux: il porte trop atteinte à l'origine noble de l'être humain.

Après tout cela:

Il est temps de se réveiller et de revenir à notre religion révélée dans le Livre de notre Seigneur, qui contient tout le bien: *«Il y a l'Histoire de ceux d'avant vous, de ceux d'après vous, la Législation d'entre vous, c'est la solution suprême et non de la plaisanterie. Celui qui cherche le droit chemin ailleurs restera égaré...»*

Il est temps que nous nous élevions au-dessus d'une telle production d'esprits pourris et pollués dans de tels domaines à propos desquels Allah (ﷻ) a tranché, ne laissant ainsi aucune possibilité de redire à quiconque.

Il est temps de mettre fin à cette défaite intellectuelle qui nous amène à adopter toute chose nouvelle avec hâte et sans réflexion, et dont la fausseté ne nous apparaît qu'une fois que ses propres auteurs changent eux-mêmes d'avis en la détruisant.

CHAPITRE II

CONNAITRE ALLAH ET RATTACHER LES CŒURS A SA LUMIERE

Introduction

Nous n'aurions pas dû nous étaler si longuement sur l'exposé de cette première question si les doutes n'avaient pas été suscités par les interventions de différents ignorants, présumés savants, et que la nécessité était de démontrer toutes leurs défaillances. Il est temps de tout exposer sur la seconde question, qui est à notre avis la plus importante de cette partie et le centre de toutes ces recherches.

Nous avons déjà constaté que le Coran a choisi deux voies pour établir cette grande vérité:

1 - Informer sur la beauté de la création d'Allah (ﷻ) dans Ses créatures et montrer que cet Univers contient des miracles qui prouvent l'existence d'Allah (ﷻ) et Sa Puissance.

2 - Parler directement d'Allah (ﷻ): Son Etre, Ses Noms, Ses Attributs, Ses Bienfaits et Ses créatures. Nous essayerons de tout exposer sans le détail, et c'est d'Allah que vient toute aide.

SECTION 1

LES SIGNES DE L'UNIVERS INDIQUENT LEUR CREATEUR

1.- LA METHODE CORANIQUE DANS LE RAISONNEMENT PAR LES SIGNES DE L'UNIVERS

1. Visiter l'Univers à travers les versets du Coran

Le Corannous mène dans de multiples tournées pour un voyage dans le fin fond du ciel et dans toutes les parties de la terre. Le Coran s'arrête à côté des fleurs des près et nous fait accéder aux étoiles et leurs orbites. Il ouvre ainsi nos esprits et nos yeux et nous montre comment agit la puissance d'Allah (ﷻ) et Son décret divin sur les créations. Il nous fait découvrir les secrets de la création et de la formation, nous guide sur le sentier de la sagesse du sens de la création, de l'existence et de la formation et nous montre les Bienfaits d'Allah - en nous-mêmes et dans l'Univers qui nous entoure.

C'est un long discours dans le Livre d'Allah (ﷻ) que nous rencontrons tout au long de ses sourates, longues ou courtes. C'est un discours attirant, auquel l'esprit se voit attentif, l'oreille enthousiaste et les sentiments éveillés. J'ai beaucoup étudié les progrès de la science et des savants dans tous les domaines de la vie et leurs constatations des secrets de la création et sa confirmation de l'existence du Créateur, mais je n'ai pas trouvé dans tout cela ce que j'ai trouvé dans le Coran, comme perfection, présentation de richesse scientifique, éveil heureux des sentiments, bonne orientation et précision de raisonnement. Ce n'est pas étrange, vu que tout ceci émane de la révélation coranique du Sage le Plus Digne de louanges.

Les Hauts Faits d'Allah (ﷻ) dans l'Univers

Viens donc avec moi pour une tournée en compagnie de versets coraniques... Voyageons dans cet Univers pour voir comment fonctionne la Puissance d'Allah (ﷻ) dans toutes les parties de l'Univers: la graine jetée dans la terre se fend, ses racines creusent dans le sol. De cette graine inerte surgit une vie représentée par un tronc, une tige, des feuilles, des fleurs pleines de parfum, et des fruits pour la nourriture des êtres humains et des animaux. L'aube qui brille, le calme de la nuit, le trajet du soleil et de la lune:

﴿C'est Allah qui fait fendre la graine et le noyau: du mort, il fait sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort. Tel est Allah. Comment donc vous laissez-vous détourner? Fendeur de l'aube. Il a fait de la nuit une phase de repos; le soleil et la lune pour mesurer le temps. Voilà l'ordre conçu par le Puissant, l'Omniscient.﴾ [Coran 6: 95-96]

Regarde la scène des nuages et comment ils sont fabriqués par Allah (ﷻ), et la grêle comment elle est formée puis stoppée:

﴿N'as-tu pas vu qu'Allah pousse les nuages? Ensuite, Il les réunit et Il en fait un amas, et tu vois la pluie sortir de son sein. Et Il fait descendre du ciel, de la grêle [*provenant*] des nuages [*comparables*] à des montagnes. Il en frappe qui Il veut et l'écarte de qui Il veut. Peu s'en faut que l'éclat de son éclair ne ravisse la vue.﴾ [Coran 24: 43]

Allah (ﷻ) nous informe aussi de Son fait sur l'ombre:

﴿N'as-tu pas vu comment ton Seigneur étend l'ombre? S'Il avait voulu, certes, Il l'aurait faite immobile. Puis nous lui fîmes du soleil son indice, puis Nous la saisissons [*pour la ramener*] vers Nous avec facilité.﴾ [Coran 25: 45-46]

Regarde encore comment Allah (ﷻ) supervise les affaires de la vie, des créatures, de la nuit, du jour:

﴿Dis: ô Allah, Maître de l'autorité absolue. Tu donnes le règne à qui Tu veux, et Tu arraches le règne à qui Tu veux; et Tu donnes la puissance à qui Tu veux, et Tu humilies qui Tu veux. Le bien est en Ta main et Tu es Omnipotent. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour, et Tu fais pénétrer le jour dans la nuit, et Tu fais sortir le vivant du mort, et Tu fais sortir le mort du vivant. Et Tu accordes attribution à qui Tu veux, sans compter.﴾ [Coran 3: 26-27]

Le Coran nous montre la Puissance d'Allah (ﷻ) et comment elle fonctionne dans l'Univers, Sa Connaissance qui englobe toutes les créatures, Sa gestion des différentes affaires et, en même temps, le Coran nous met au courant de l'objectif pour lequel cet Univers a été créé.

Allah (ﷻ) a en effet créé cet Univers pour l'être humain:

﴿C'est Lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis Il a orienté Sa volonté vers le ciel et en fit sept cieux. Et Il est Omniscient.﴾ [Coran 2: 29]

Il l'a créé pour nous dans une atmosphère qui est compatible avec notre nature et notre formation, tout en nous étant bénéfique pour nous. C'est ce que le Coran a qualifié d'assujettissement. En plus de notre information, ce Livre nous met en présence de cet assujettissement qu'Allah (ﷻ) a décidé dans l'Univers:

﴿Ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre?﴾ [Coran 31: 20]

Les étoiles ont été créées pour nous guider dans l'obscurité de la terre et de la mer:

﴿Et c'est Lui qui vous a assigné les étoiles, pour que, par elles, vous vous guidiez dans les ténèbres de la terre et de la mer. Certes, Nous exposons les preuves pour ceux qui savent.﴾ [Coran 6: 97]

La terre et le ciel, la chute d'eau du ciel, les navires naviguant sur les mers, les fleuves qui coulent à travers la terre, le soleil et la lune, la succession jour et nuit... tout ceci est créé pour nous et pour notre bien et notre aisance:

﴿Allah, c'est Lui qui a créé les cieux et la terre et qui, du ciel a fait descendre l'eau; grâce à laquelle Il a produit des fruits pour vous nourrir. Il a soumis à votre service les vaisseaux qui, par Son ordre, voguent sur la mer. Et Il a soumis à votre service les rivières. Et pour vous, Il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle révolution. Et Il vous a assujetti la nuit et le jour. Il vous a accordé de tout ce que vous Lui avez demandé.﴾

[Coran 14: 32-34]

2. Les Bienfaits d'Allah (ﷻ) dans l'Univers

Le Coran nous informe qu'Allah (ﷻ) a créé cet Univers, l'a assujetti à nous, l'a fait compatible avec notre instinct et l'a approprié pour servir la vie humaine. Le Coran prend ce discours comme étant le moyen qui permet à l'être humain de remercier son Seigneur, car l'Homme est de nature à aimer celui qui lui rend service:

﴿Y a-t-il d'autre récompense pour le bien, que le bien?﴾

[Coran 55: 60]

C'est pour cette raison que le Coran s'étale dans l'exposé des bienfaits dont Allah a fait profiter ses serviteurs et ce, dans leurs propres corps...

﴿Dis: c'est Lui qui vous a créés et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs. Mais vous êtes rarement reconnaissants.﴾

[Coran 67: 23]

... et dans l'Univers qui les entoure:

﴿Celui qui vous a donné la terre pour berceau et vous y a tracé des sentiers afin que vous vous guidiez; celui qui a fait

descendre l'eau du ciel avec mesure et avec laquelle Nous ranimons une cité morte. Ainsi vous serez ressuscités; celui qui a créé les couples dans leur totalité et a fait pour vous, des vaisseaux et des bestiaux, des montures, afin que vous vous installiez sur leur dos, et qu'ensuite, après vous y être installés, vous vous rappeliez le Bienfait de votre Seigneur.﴾

[Coran 43: 10-13]

Il a créé pour nous le soleil et la lune de manière à nous fournir l'utilité et le Bien:

﴿C'est Lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et Il en a déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul [du temps].﴾

[Coran 10: 5]

Il a créé aussi, pour notre propre Bien, les chameaux, les vaches, les moutons, les chevaux, les mulets et les ânes - de manière utile qui convient à notre nature et à notre formation:

﴿Et les bestiaux, Il les a créés pour vous; vous en retirez des [vêtements] chauds ainsi que d'autres profits. Et vous en mangez aussi. Ils vous paraissent beaux quand vous les ramenez le soir, et aussi le matin quand vous les lâchez pour le pâturage. Et ils portent vos fardeaux vers un pays que vous n'atteindriez qu'avec peine. Vraiment, votre Seigneur est Compatissant et Miséricordieux. Et les chevaux, les mulets et les ânes pour que vous les montiez, et pour l'apparat. Et Il crée ce que vous ne savez pas.﴾

[Coran 16: 5-8]

La mer est, elle aussi, créée pour nous servir afin que nous réalisions beaucoup de profits:

﴿Et c'est Lui qui a assujetti la mer afin que vous en mangiez une chair fraîche, et que vous en retiriez des parures que

vous portez. Et tu vois les bateaux fendre la mer avec bruit, pour que vous partiez en quête de Sa Grâce, et afin que vous soyez reconnaissants.﴾ [Coran 16: 14]

Allah (ﷻ) a créé les abeilles pour perfectionner ce travail agréable et produire cette liqueur aux couleurs différentes pour l'alimentation de l'être humain et pour en faire un moyen de guérison:

﴿[Et voilà] ce que ton Seigneur révéla aux abeilles: prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que [les gens] font. Puis mangez de toute espèce de fruits, et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. De leur ventre, sort une liqueur, aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent.﴾ [Coran 16: 68-69]

***La connaissance d'Allah à travers les miracles
Universels est un moyen préconisé par le Coran...***

Le Coran a encouragé les serviteurs d'Allah à observer les miracles Universels d'Allah (ﷻ): la terre et le ciel, ce qu'ils contiennent et ce qu'il y a entre eux. L'observation et la méditation dans ce sens sont considérées parmi les rappels qui profitent aux croyants.

J'ai bien admiré l'appellation par certains contemporains de cette méthode coranique comme "la loi d'aller et voir", et qui incite beaucoup dans ce sens. "Aller et voir" peuvent être sensitifs et permettent à l'individu de marcher sur pied, de changer de pays, de voir par les yeux, par l'esprit et par le cerveau.

Dans le Coran, l'Ordre est général. Lisons ce verset:

﴿Dis: regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre.﴾ [Coran 10: 101]

Comme il peut être spécial:

﴿Que l'être humain considère donc de quoi il a été créé.﴾
[Coran 86: 5]

﴿Que l'être humain considère sa nourriture!﴾
[Coran 80: 24]

3. Les Signes de l'Univers, objet d'argumentation du Coran que Seul le Créateur est Digne de Divinité...

Le Coran utilise les Miracles universels pour entrer en discussion avec les mécréants et en fait des preuves contre eux:

﴿Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, Nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Et Nous avons placé des montagnes fermes dans la terre, afin qu'elle ne s'ébranle pas en les [entraînant]. Et Nous y avons placé des défilés servant de chemins afin qu'ils se guident. Et Nous avons fait du ciel un toit protégé. Et cependant, ils se détournent de ses merveilles. Et c'est Lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite.﴾

[Coran 21: 30-33]

Le Coran leur montre la fausseté de leurs doctrines dans leurs divinités qui n'ont nullement les attributs pour qu'elles soient adorées avec Allah (ﷻ):

﴿Dis: Louange à Allah et paix sur Ses serviteurs qu'Il a Elus! Lequel est meilleur: Allah ou bien ce qu'ils Lui associent? N'est-ce pas Lui qui a créé les cieux et la terre et qui vous a fait descendre du ciel une eau avec laquelle Nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté. Vous n'étiez nullement capables de faire pousser leurs arbres. Y a-t-il

donc une divinité avec Allah Non! Mais ce sont des gens qui Lui donnent des égaux. N'est-ce pas Lui qui a établi la terre comme lieu de séjour, placé des rivières à travers elle, lui a assigné des montagnes fermes et établi une séparation entre les deux mers - y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non! Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. N'est-ce pas Lui qui répond à l'*[individu]* angoissé quand il L'invoque, qui enlève le mal, et qui vous fait succéder sur la terre, génération après génération - y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous vous rappeliez! N'est-ce pas Lui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer, et qui envoie les vents comme une bonne annonce précédant Sa Grâce - y a-t-il donc une divinité avec Allah? Allah est très Elevé au-dessus de ce qu'ils *[Lui]* associent. N'est-ce pas Lui qui commence la création, puis la refait, et qui vous nourrit du ciel et de la terre - y a-t-il donc une divinité avec Allah? Dis: apportez votre preuve, si vous étiez véridiques!﴿

[Coran 27: 59-64]

Les versets nous montrent l'inaptitude des divinités présumées à être adorées. Allah est le Seul Créateur du ciel et de la terre, Celui qui fait descendre l'eau du ciel pour faire pousser les beaux jardins qui satisfont les esprits et les yeux, c'est Lui qui a établi la terre comme lieu de séjour, placé des rivières à travers elle et lui a assigné des montagnes. C'est Lui l'Adoré absolu, les autres n'ont rien fait et ne méritent donc pas d'être adorés.

Cette induction est à utiliser dans la confrontation avec les mécréants et les athées. Cela a d'ailleurs été fait par le passé par les Messagers, qui avaient beaucoup utilisé ces preuves. Abraham *Khalil Ar-Rahmaane* - littéralement, très Intime avec le Tout-Miséricordieux - a utilisé cette induction contre l'athée pour établir la vérité, faire taire et anéantir la langue et l'esprit du mécréant:

«N’as-tu pas su [l’histoire de] celui qui, parce qu’Allah l’avait fait roi, argumenta contre Abraham au sujet de son Seigneur? Abraham ayant dit: j’ai pour Seigneur Celui qui donne la vie et la mort. - Moi aussi, dit l’autre, je donne la vie et la mort. Alors, dit Abraham: puisque Allah fait venir le soleil de l’Est, fais-le donc de l’Ouest. Le mécréant en fut aussitôt confondu. Allah ne guide pas les gens injustes.»

[Coran 2: 258]

Moïse, de sa part, utilise la même induction pour confronter le tyran Pharaon et le désarçonner. Pharaon commença alors ses menaces et intimidations:

«Et qu’est-ce que le Seigneur de l’Univers?, dit Pharaon. Le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, dit [Moïse], si seulement vous pouviez en être convaincus! Pharaon dit à ceux qui l’entouraient: n’entendez-vous pas? [Moïse] continue: votre Seigneur, et le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. Vraiment, dit [Pharaon], votre Messenger qui vous a été envoyé est un fou. Moïse ajouta: Le Seigneur du levant et couchant et de ce qui est entre les deux, si seulement vous compreniez! Si tu adoptes, dit [Pharaon] une autre divinité que moi, je te mettrai parmi les prisonniers.»

[Coran 26: 23-29]

C’est donc la manière de tous les Messagers au moment de la confrontation avec les mécréants. Allons voir la sourate *Ibrahim*, verset 10 et lisons ce que les mécréants des tribus de Noé, de ‘Aad, de Thamoud et de ceux venus après eux, avaient dit et voyons la réponse des Messagers, qui ont dit:

«Y a-t-il un doute au sujet d’Allah, Créateur des cieux et de la terre, qui vous appelle pour vous pardonner.»

[Coran 14: 10]

Leur raisonnement était basé sur la vérité de leur mission en partant de la cause juste: Allah est vraiment le Créateur des cieux et de la terre, c'est bien Lui qui les a créés et fait exister.

La mécréance est, par le fait des preuves, une chose blâmable et étrange

Pour cette raison, le Coran pose une question teintée d'étrangeté sur le fait même de la mécréance, alors que les preuves et les arguments sont clairs et nets:

«Comment pouvez-vous renier Allah alors qu'Il vous a donné la vie quand vous en étiez privés? Puis, Il vous fera mourir; puis, Il vous fera revivre et, enfin, c'est à Lui que vous retournerez.» [Coran 2: 28]

Dans un autre verset, Il (ﷻ) se demande:

«Ô être humain! Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, Le Noble, qui t'a créé, puis t'a modelé et constitué harmonieusement. Il t'a façonné dans la forme qu'Il a voulue.» [Coran 82: 6-7-8]

Il est donc normal pour l'être humain de se diriger vers son Créateur pour Le glorifier à tout moment: il réfléchit sagement sur sa formation ou sur celle de l'Univers. Il est donc étrange qu'il y ait des mécréants:

«Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit, alors qu'Il vous a créés par phases successives? N'avez-vous pas vu comment Allah a créé sept cieux superposés et y a fait de la lune une lumière et du soleil une lampe. Et c'est Allah qui, de la terre, vous a fait croître comme des plantes, puis Il vous y fera retourner et vous en fera sortir véritablement.» [Coran 71: 13-18]

4. Ce sont les sages qui tirent bénéfice des Signes de l'Univers

Ces versets ne sont vraiment compris que par les vrais sages au cœur adorant Allah: leurs cœurs sont connectés avec l'extraordinaire Univers, à l'aide du Coran qui a établi la liaison entre le cœur humain et les rythmes de cet immense et bel Univers. Cette liaison rentabilise l'observation dans le "livre" de l'Univers, au profit du cœur et de la vie humaine en général. Cette liaison est donc établie par le Coran entre la connaissance et la science d'une part, et l'être humain qui sait et comprend, d'autre part. Dans ce sens, le Coran a annoncé que ceux qui saisissent bien les miracles de l'Univers sont une catégorie bien précise parmi les gens:

﴿En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les [gens] doués d'intelligence, qui, debout, assis et couchés sur leurs côtés, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, [disant]: notre Seigneur! Tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à Toi! Garde-nous du châtement du feu.﴾

[Coran 3: 190-191]

Ce sont donc ces gens doués qui bénéficient de ces miracles de l'Univers, car ils ne s'étaient pas contentés de la scène, mais ils ont en plus observé la Main qui dirige l'Univers et la puissance qui l'a créé. Ils utilisent leurs yeux, leurs oreilles, leurs cerveaux et leurs esprits de manière bénéfique dans ce domaine, à la lumière des directives des versets coraniques qui assistent l'ouïe, la vue, la pensée et le cerveau dans le but d'atteindre tout le bien que l'on peut escompter:

﴿Et parmi Ses signes, Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en toute quiétude avec elles, et Il a mis entre vous de l'affection et de la clémence. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et parmi Ses Signes, la création des cieux et de la terre et la

variété de vos langues et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants. Et parmi Ses signes, votre sommeil la nuit et le jour, et aussi votre quête de Sa grâce. Il y a en cela des preuves pour des gens qui entendent. Et parmi Ses signes, Il vous montre l'éclair avec crainte [*de la foudre*] et espoir [*de la pluie*], et fait descendre du ciel une eau avec laquelle Il redonne la vie à la terre après sa mort. Il y a en cela des preuves pour des gens qui raisonnent.﴾

[Coran 30: 21-24]

Les preuves se dévoilent pour ceux qui pensent, entendent et raisonnent selon la vérité qui fait mouche.

Contrairement aux mécréants qui observent l'événement des yeux sans chercher à utiliser leurs esprits et leurs idées pour connaître son créateur et son perfectionnement. Ainsi, ils ne peuvent rien savoir au sujet de la vraie raison de la création:

﴿Ils connaissent un aspect de la vie présente.﴾

[Coran 30: 7]

C'est pour cela qu'ils n'ont pas profité des versets des preuves universelles, car ils les ont considérés d'une vue autre que celle voulue par le Coran:

﴿Dis: regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre. Mais ni les preuves ni les avertissements ne suffisent à des gens qui ne croient pas.﴾

[Coran 10: 101]

C'est aussi pour cette raison que le Coran blâme les mécréants et les athées pour leur méconnaissance:

﴿N'ont-ils pas médité sur le royaume des cieux et de la terre, et toute chose qu'Allah a créée, et que leur terme est peut-être déjà proche? En quelle parole croiront-ils après cela?﴾

[Coran 7: 185]

5. *Le mauvais usage des sciences contemporaines...*

Sayid Qutb a dit, en s'y étalant longuement: "Les méthodes de recherche appelées scientifiques de nos jours ont dénoué toute liaison établie par Allah entre les gens et l'Univers qui les entoure. Les gens forment une partie de cet Univers et leur vie n'est réglée et ajustée qu'en relation avec la pulsation de ce dernier et quand le lien est établie de manière sûre entre leurs cœurs et les rythmes de cet immense Cosmos, toute connaissance d'étoile donnée, d'orbite, d'une caractéristique de plantes et d'animaux ou de toutes les caractéristiques universelles, de tout ce que l'Univers contient de mondes vivants et inertes - si tant est que des mondes sans vie puissent exister -, toute connaissance scientifique doit sur-le-champ se calquer sur le rythme du cœur humain pour une entente intime avec l'Univers, pour une connaissance qui relie solidement les liens de l'amitié entre les gens d'une part, les choses et les vivants d'autre part. Toute science, toute connaissance et toute recherche qui ne se fixent pas ce but susvisé, qui restent en de ça de cette raison vivante et influente dans la vie humaine sont considérées incomplètes, science erronée ou recherche stérile et inefficace.

Cet Univers est le *livre ouvert* de la Vérité lue de toutes les langues, comprise par toutes les méthodes, étudiée par le nomade, l'habitant de la tente et de la cabane, et par le citadin qui habite les immeubles et les palais - chacun pouvant l'étudier à sa manière et selon ses capacités intellectuelles pour y trouver sa provision en vérité quand il l'observe avec affection. L'Univers est ouvert à tout moment:

﴿A titre d'appel à la clairvoyance et un rappel pour tout serviteur repentant.﴾

[Coran 50: 8]

Mais la science moderne a éteint cette clairvoyance, elle coupe la liaison entre le cœur humain et l'*Univers parlant* car elle est dans des esprits morts qui croient au mythe de la méthode scientifique, de la

méthode qui dénoue la liaison entre l'Univers et les créatures qui y vivent.

La méthode de la Foi ne diminue en rien la récolte de la "méthode scientifique" quant à la saisie des vérités sublimes: au contraire, la méthode de la Croyance relie solidement ces vérités les unes aux autres pour devenir des vérités suprêmes, tout comme elle relie les cœurs humains avec elles, c'est-à-dire avec les lois et les règlements de l'Univers et des vérités de l'existence et les transforme en rythmes influents sur les sentiments et sur la vie des gens. Ce ne sont pas des informations inertes et sèches dans les esprits qui ne leur apportent rien de beau. La méthode de la Foi doit donc reprendre ses droits dans le domaine des études et des recherches pour relier par ce lien sûr les vérités scientifiques que l'on découvre."¹

6. Les créatures indiquent les Attributs du Créateur

Au moment où l'on est devant un appareil sophistiqué, par sa puissance et sa solidité, qui fonctionne parfaitement, il est normal de penser rapidement que le fabricant est doué de vie, de connaissance, de force et de volonté, ainsi que de toutes les choses auxquelles cet appareil peut nous faire réfléchir.

Cet Univers nous enseigne et nous met en présence de plusieurs attributs du Créateur. Nous en citerons:

Sa puissance et Sa connaissance

Cet Univers immense, majestueux, vaste et grand, qui fonctionne suivant une loi sans faille, ne peut être créé que par un Créateur Tout-Puissant et Parfaitement Connaisseur pour nous faire connaître Sa puissance et Sa connaissance:

¹ *Sous l'ombre du Coran*, S. Qotb, commentaire de la sourate Qâf: 8.

«Allah qui a créé sept cieux et autant de terres. Entre eux, [Son] Commandement descend afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité Omnipotent et qu'Allah a embrassé toute chose de [Son] Savoir.» [Coran 65: 12]

La connaissance qui gère cet Univers est, sans aucun doute, parfaite et sans défaillance:

«Et Il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe sans qu'Il la sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec, qui ne soit consigné dans un livre explicite.»

[Coran 6: 59]

Il est Très-Sage

Observer cet Univers indique qu'il est sûrement de création parfaite, où toute chose y est posée dans son lieu parfait, et créée convenablement, de façon très perfectionnée:

«Et tu verras les montagnes - tu les crois figées -, alors qu'elles passent comme des nuages. Telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection.»

[Coran 27: 88]

«Qui a excellemment fait tout ce qu'Il a créé. Et Il a commencé la création de l'être humain à partir de l'argile.»

[Coran 32: 7]

Ainsi, celui qui observe correctement la création, ne peut voir que la perfection et s'il cherche un défaut dans cette création, il s'aperçoit qu'il est vain de le faire:

«Celui qui a créé sept cieux superposés sans que tu voies de disproportion en la création du Tout-Miséricordieux. Ramène [sur elle] le regard. Y vois-tu une brèche

quelconque? Puis, retourne ton regard à deux fois: le regard te reviendra humilié et frustré.﴾ [Coran 67: 3-4]

D'autres Attributs

Ce que nous avons avancé, comme preuve de la création du Créateur, est mis en exergue comme un simple exemple. Ceci nous permet d'aller plus loin dans l'analyse et la recherche. L'Univers comporte beaucoup de preuves sur la Suprématie et la Supériorité d'Allah (ﷻ), Sa Toute-Puissance et Sa Bonté. Ecoute ces attributs qu'Allah (ﷻ) a cités à la fin de chaque verset coranique:

«N'as-tu pas vu qu'Allah fait descendre l'eau du ciel, et la terre devient alors verte? Allah est Plein de Bonté et Parfaitement Connaisseur. A Lui appartient ce qui est dans les cieus et sur la terre. Allah est Le Seul qui suffit à Lui-Même et qui est le Digne [*Destinataire*] de louanges! N'as-tu pas vu qu'Allah vous a soumis tout ce qui est sur la terre ainsi que le vaisseau qui vogue sur la mer par Son ordre? Il retient le ciel de tomber sur la terre, sauf quand Il le permettra. Car Allah est Plein de Bonté et de Miséricorde envers les gens.﴾ [Coran 22: 63-64-65]

7. Allah est Le Seul Digne d'être Adoré

La clairvoyance que l'on peut avoir après une concentration dans les preuves universelles nous guide vers l'adoration d'Allah l'Unique, le Seul Créateur, qui supervise tout et entretient les cieus et la terre, le Pourvoyeur, le Vivifiant et Celui qui donne la mort. Il est le Seul Digne d'être adoré:

«Ô gens! Adorez votre Seigneur, qui vous a créés - vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi deviendriez-vous pieux. C'est Lui qui, pour vous, a fait de la terre un lit et du ciel un toit; qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes

sortes de fruits pour vous nourrir. Ne Lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez [tout cela].»

[Coran 2: 21-22]

«Ô gens! Rappelez-vous le Bienfait d'Allah sur vous: existe-t-il en dehors d'Allah, un créateur qui, du ciel et de la terre, vous attribue votre subsistance? Point de divinité à part Lui! Comment pouvez-vous vous détourner [de cette vérité]?»

[Coran 34: 3]

Ainsi par cette méthode, on l'a déjà vu, le Coran a démontré la nullité des dieux présumés et indignes de l'adoration qu'ils ne méritent point:

«Il a créé les cièux sans piliers que vous puissiez voir. Et Il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer avec vous. Et Il y a propagé des animaux de toute espèce. Et du ciel, Nous avons fait descendre une eau, avec laquelle Nous avons fait pousser des plantes productives par couples de toute espèce. Voilà la création d'Allah. Montrez-Moi donc ce qu'ont créé ceux qui sont en dehors de Lui? Mais les [gens] injustes sont dans un égarement évident.»

[Coran 31: 10-11]

C'est pour cette raison qu'Allah rappelle à Ses serviteurs, par ces signes universels, comment Il gère les affaires de ce monde, Il conclut par ces termes:

«Tel est Allah, votre Seigneur.»

[Coran 39: 6]

C'est-à-dire qu'Allah (ﷻ) est le Seul Digne d'être Adoré.

Ecoute aussi ces autres versets tout en observant la conclusion:

«Il a créé les cièux et la terre en toute vérité. Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit, et Il a assujetti le soleil et la lune à poursuivre chacun sa course pour un terme

fixé. C'est bien Lui le Puissant, l'Absoluteur. Il vous a créés d'une personne unique et a tiré d'elle son épouse. Et Il a fait descendre pour vous huit couples de bestiaux. Il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création, dans trois ténèbres. Tel est Allah, votre Seigneur! A Lui appartient toute la Royauté. Point de divinité à part Lui. Comment pouvez-vous vous détourner [de son adoration]?» [Coran 39: 5-6]

2.- LES SAVANTS DEMONTRENT LES MIRACLES FAITS PAR ALLAH DANS SES CREATURES

Les savants ont démontré - et ils le font toujours - les prodiges d'Allah (ﷻ) dans Ses créatures et prêchent cela dans leurs propres esprits comme pour les gens.

Nous exposerons ici quelques exemples de ces résultats des scientifiques dans le domaine, par le passé et de nos jours.

Le lecteur, en lisant ceci, doit se rappeler ce qu'a dit Moïse (ﷺ) à Pharaon:

«Notre Seigneur, [dit Moïse], est Celui qui a donné à chaque chose sa propre nature puis l'a orientée.» [Coran 20: 50]

Donc Allah (ﷻ) a donné à toute chose sa nature qui lui convient, et l'a dirigée vers le bon chemin.

Voici quelques exemples, dans les pages suivantes, de ces découvertes et de cette clairvoyance.

1. Les corps formes de cellules en division

A. De quoi sont composés les corps vivants et comment?

Un chercheur contemporain, Dr Youssef Azzeddine, nous éclaire ce sujet: "La plupart des animaux et des plantes se composent d'un nombre immense de ces unités microscopiques que l'on appelle 'cellules' ressemblant à un immeuble qui se compose de briques et de pierres serrées."

B. Pourquoi les cellules sont-elles divisibles?

Dr Youssef Azzeddine nous met ensuite devant le secret de cette division de cellules: "Les cellules de nos corps et des corps des autres animaux sont toujours en division. Cette division peut être pour la croissance du corps ou pour remplacer ce qui est perdu ou ce qui est devenu mort parmi les cellules pour différentes causes. Chaque cellule est formée, principalement, d'une matière étrange appelée: protoplasme.

Dans chaque cellule, il y a plusieurs composantes de diverses fonctions: parmi ces composantes, des corps microscopiques, portant les facteurs génétiques, il y a les chromosomes.

Le nombre de chromosomes est identique dans les cellules de chaque espèce du chat, mais différent de ce qu'il y a dans celle du chien, de l'éléphant ou dans l'espèce des carottes ou des fèves.

Dans chaque cellule, parmi celles qui composent le corps humain, il y a quarante-six chromosomes.

Quand une cellule est divisée en deux, dans notre corps, chaque nouvelle cellule est automatiquement composée du même nombre de chromosomes - quarante-six. Sinon, avec un nombre, l'être humain pourrait être quelque chose d'autre. Les cellules sont toujours en

division, chose qui se produit tout le temps, jour et nuit, même pendant notre sommeil. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas saisi le secret et la vérité de cette force qui maîtrise cette fantastique opération: la division cellulaire. La science se contente uniquement de suivre les pratiques observées sous l'œil du microscope électronique qui agrandit beaucoup les choses."

C. Pourquoi les cellules génitales sont-elles différentes des autres?

Dr Youssouf dit: "Toutes les cellules produites des divisions dans le corps humain doivent contenir 46 chromosomes, sauf deux sortes de cellules, qui sont les cellules génitales - c'est-à-dire le sperme dans le mâle et l'ovule dans la femelle. Ici, lorsque se divisent les cellules des tissus pour former ces cellules génitales, elles ne produisent pas des cellules contenant 46 chromosomes, mais uniquement la moitié de ce nombre, et chaque cellule génitale mâle ou femelle aura vingt-trois chromosomes seulement."

Il a démontré le "comment" et a dit: ceci arrive pour une raison sage et pour un but noble. La cellule mâle, le spermatozoïde, est faite pour s'associer avec la cellule femelle, l'ovule pour donner la première cellule du corps du fœtus. C'est ce que l'on appelle "la cellule fécondée". Les 23 chromosomes de la cellule mâle s'ajoutent aux 23 autres de la femelle et ainsi, le nombre devient ou revient au nombre initial, 46. Cette cellule fécondée, dorénavant composée de 46 chromosomes, continue ses divisions, pour devenir 2 cellules, puis 4, 8 et ainsi de suite, jusqu'à la formation de l'embryon qui sort de l'utérus de sa mère, qui continue sa croissance par la division continue des cellules pour devenir un être humain complet, avec dans chaque cellule de son corps 46 chromosomes, comme c'est le cas dans celles du corps de son père, de sa mère, des corps de ses ancêtres et de toute la race humaine.

Donc, la réduction du nombre des chromosomes à la moitié, au moment de la formation des cellules génitales pour s'associer ensuite et retourner au nombre initial dans les cellules, n'est nullement - et ne pourrait point être - le résultat d'une aveugle coïncidence, mais elle est le résultat d'une action précise de la part d'une Force Supérieure qui sait ce qu'elle fait.

Elle est en même temps, loin de se soumettre à l'essai et à l'éventualité de défaillance qui, si elle avait existé au début de la création, l'être vivant aurait été anéanti. C'est-à-dire que cet ordre a été établi, sans faille, depuis la formation du premier embryon créé dans l'existence. N'est-il pas suffisant de voir dans ces exemples la preuve de l'existence d'une Puissance Supérieure et Ordonnatrice? avec précision et sagesse, dans tous Ses Actes?

D. Pourquoi les cellules du cerveau sont-elles indivisibles?

La seconde catégorie de cellules qui se différencient de celles du reste du corps, sont celles dites cérébrales et qui sont indivisibles. Le secret de cette indivisibilité est ainsi divulgué par le Docteur Youssouf Azzeddine: "Il n'est donc pas question que c'est par le fait de l'essai et de l'éventualité que les seules cellules indivisibles qui composent le cerveau et le système nerveux, soient celles-ci. Si division il y avait, une catastrophe effrayante aurait pu se produire, car, dans ce cas, les cellules cérébrales ne pourraient plus assumer leur rôle dans la personnalité de l'être humain et toutes les données de la mémoire seraient perdues en quelques petites heures. Le nombre de cellules cérébrales, chez l'être humain ou chez l'animal, est identique - depuis sa naissance jusqu'à sa mort - alors que les globules rouges qui circulent dans le sang sont des cellules qui meurent et se remplacent par d'autres tous les cent jours. Ces globules rouges sont formées dans la moelle osseuse pour voguer dans le courant sanguin afin de remplacer les cellules mortes."

E. Le secret de la disproportion de la force des muscles

Selon le Docteur Youssouf: “Les muscles les plus forts du corps humain et chez les mammifères sont les muscles de l’utérus de la femelle qui poussent l’embryon pour quitter le ventre de sa mère. Si ces muscles n’étaient pas de cette force depuis le début de la création, l’embryon numéro un n’aurait pu quitter le ventre de sa mère.

Viennent, ensuite, les muscles du cœur et des mâchoires: les premiers doivent être puissants afin de pouvoir résister au travail continu qui ne connaît pas la notion du repos, dans le but de pousser le sang dans les veines pour une durée qui peut aller à plus de cent ans. Même chose pour les secondes, qui doivent rester capables de faire bouger les mâchoires pour se serrer et mâcher ainsi des tonnes de nourritures durant la vie de l’être humain.”

2. La résistance des êtres vivants aux facteurs de déperissement

Dr Youssouf constate: l’existence d’une caractéristique chez tous les êtres vivants, du primaire jusqu’au plus développé, c’est la résistance aux facteurs de destruction, car Le Créateur de toutes ces créatures leur a voulu la survie. Le virus de la grippe se forme de temps à autre dans de diverses formes pour devenir résistant et difficile à combattre. Les insectes acquièrent une immunité à travers les périodes pour résister aux insecticides et sauvegarder leurs espèces.

Chez l’être humain, il est à remarquer l’enregistrement d’une forte natalité lors des guerres. On remarque aussi que chez la femme qui suit le planning des contraceptifs pour une longue durée puis oublie de le respecter pendant quelques jours, des fois, le résultat est de donner naissance à plusieurs jumeaux comme pour rattraper le manque de naissance survenu lors des périodes de contraception. Si

l'être humain perd son rein par ablation, pour une raison quelconque, le second rein restant prend de la forme et fonctionne comme à deux, comme si le corps dispose de cerveau qui peut sentir le manque et se précipite à le compenser.

Allah (ﷻ) Seul peut munir les créatures de cette capacité d'équilibre pour qu'elles ne soient pas anéanties et détruites, comme Il munit plusieurs êtres vivants de moyens de défense, sans différence entre l'être humain, le scorpion, le serpent ou la myriapode.

Ce principe ou cette loi, qui prévaut chez tous les êtres vivants, ne peut être le résultat d'une aveugle coïncidence qui patauge dans les ténèbres: la coïncidence ne peut avoir l'apparence d'une loi générale que respectent toutes les créatures.

3. La conduite des abeilles et quelques miracles d'Allah (ﷻ)

Ibn Al Qayim (رحمته) nous parle des merveilles de la perfection de la création des abeilles et leur conduite par l'aide d'Allah (ﷻ) dans leur vie. Elles ont un commandeur organisateur, qui est la reine, plus grande de forme et plus belle de couleur et d'aspect.

Les femelles parmi les abeilles donnent naissance au printemps et la majorité des naissances sont des femelles qui ne laissent pas le mâle vivre parmi elles. Ou il s'échappe ou il meurt, car la minorité mâle ne travaille pas et reste toujours inactive. Les abeilles se divisent en groupes, il y a celles qui restent aux côtés de la reine¹, il y a celles qui fabriquent la cire et la préparent. La cire est le résidu du miel. Elle a un goût de figes. Les abeilles l'entretiennent merveilleusement et

¹ *La guérison du malade*, p. 101. Ici, les pieux Ancêtres avaient l'esprit de recherches et d'observations d'une grande envergure, malgré quelques erreurs - les abeilles ont une reine et non un roi et c'est elle qui pond, les autres non.

la nettoient de leurs déchets. Il y a celles qui construisent les ruches, celles qui apportent l'eau en la transportant des origines et celles qui balayent et nettoient les ruches de toute ordure. Et si elles remarquent une abeille inactive, elles la tuent pour qu'elle n'influence pas les autres ouvrières et ne les contamine de sa paresse.

La première chose construite dans la ruche, c'est le siège de la reine et sa demeure. On lui construit une demeure carrée, qui ressemble à un lit, et un siège sur lequel elle s'assied et, autour d'elle, se dresse un groupe d'abeilles, sorte de princes et de serviteurs qui ne la quittent pas. Les abeilles mettent devant le reine un genre de bassin pour le plus pur du miel, qui y est versé par grandes quantités pour la nourriture de la reine et son entourage.

Puis, on commence la construction des habitations sur des lignes identiques, comme si c'étaient des lignes de fer et des magasins. Les habitations sont hexagonales, faites comme si les constructeurs avaient appris par cœur le livre d'Euclide pour trouver les belles formes de leurs habitations. Car l'essentiel dans la construction, c'est la résistance et l'espace. La forme hexagonale, fait exceptionnel, car en joignant ses formes les unes aux autres, elles constituent une sorte de cercle qui ressemble au moulin à bras qui ne laisse aucune défaillance entre ses lignes, se resserre solidement pour devenir un seul plat robuste où les épingles ne trouvent aucune issue entre ces demeures.

Qu'Il Soit Loué Celui qui a ordonné à ces abeilles de construire aussi magnifiquement leurs demeures que l'être humain reste incapable de faire.

J'ai pu constater que les abeilles sont obligées de construire leurs demeures de manière précise, d'une part pour qu'elles n'aient pas des coins serrés qui restent inutilisables et, d'autre part, pour que ces demeures soient de formes faciles à joindre et qui ne laissent rien échapper en faisant le plein en miel. Les abeilles ont été guidées vers

la forme hexagonale qui répond à ces deux exigences. Les formes triangulaire et carrée, même si elles peuvent se remplir, ont des coins étroits. Pour les autres formes, même en étant larges, elles ne peuvent pas être complètement remplies, car elles gardent des écarts vides et inutilisables. Mais l'hexagone est parfait pour l'instinct des abeilles. Allah (ﷻ) les a guidées à construire leurs demeures de cette manière sans avoir besoin de règle, d'appareil ou de modèle à imiter. Le plus compétent des 'fils' d'Adam ne peut construire une maison hexagonale qu'à l'aide d'appareils gigantesques.

Qu'Il Soit aussi Glorifié Celui qui les a conduites à prendre le chemin des pâturages avec toutes les facilités du monde, sans aucune perturbation d'indication dans le choix de la plus bonne des récoltes. Les abeilles retournent à leurs habitations vides pour y verser un jus de différentes couleurs ayant des caractéristiques médicinales: c'est donc une preuve pour ceux qui réfléchissent. Après avoir achevé la construction des habitations, les abeilles partent pour des tournées à travers les plaines et les montagnes afin de manger les sucres suspendus sur les fleurs et sur les feuilles d'arbres et revenir rassasiées.

Allah (ﷻ) a réservé dans les bouches des abeilles une température qui fait mûrir ce qu'elles ont récolté, le transforme en sucre prêt et le conservent dans les habitations jusqu'au remplissage total, puis elles les ferment à la cire pure, pleines de miel, et cherchent d'autres endroits pour y construire d'autres demeures suivant les mêmes procédés. Quand le climat se refroidit, le pâturage manque, les difficultés de gain surgissent, les abeilles restent à demeure et se nourrissent des stocks de miel. Et, les beaux jours revenus, elles sortent de bonne heure pour se répandre dans les prés, et chaque groupe est utilisé pour une mission fixe durant toute la journée jusqu'au retour à la ruche, le soir.

Quant à la reine, il est rare qu'elle quitte la ruche, sinon pour une petite promenade où elle est accompagnée des princes parmi les

abeilles et des serviteurs. La promenade se fait dans les prés et les jardins pendant une heure de la journée avant de rebrousser chemin vers la ruche.

Une chose étrange peut aussi arriver, quand la reine est maltraitée par les abeilles, par le propriétaire de la ruche ou ses employés: elle se fâche alors et quitte la ruche. A ce moment-là, toutes les abeilles la suivent, laissant ainsi la ruche toute vide.

Dans cette situation, le propriétaire, de peur que la reine n'entraîne avec elle les abeilles pour une autre place, essaie de la convaincre, après l'avoir localisée, ainsi que son groupement qui l'entoure pour former une sorte de grappe. C'est ainsi donc que se comporte toujours la reine fâchée qui choisit une hauteur sur un arbre et attire les autres abeilles pour l'entourer et former une boule. Le propriétaire de la ruche prend une lance ou une tige, met sur sa tête un bouquet de plantes à odeur parfumée et s'approche du lieu où se trouve la reine. Il lui faudra aussi un outil musical. Des notes de musique, des plantes parfumées et une volonté du propriétaire qui insistera jusqu'à ce que la reine se contente et descende sur le bouquet. Les abeilles la suivent, le propriétaire, heureux, la porte à la ruche qui l'accueille ainsi que son entourage. Les abeilles ne se nourrissent jamais d'un animal, d'une charogne ou d'un aliment.

Ainsi les abeilles peuvent tuer les reines injustes et se rebeller contre elles. Les petites abeilles ouvrières combattent les grandes inactives et les chassent de la ruche pour que le miel produit soit pur. Ces combats ont lieu la plupart du temps à l'extérieur de la ruche pour que le reste des abeilles tuées n'altèrent pas sa propreté.

Parmi les abeilles, il y a un genre, de grande forme mais de profit mineur, avec lesquelles les abeilles ouvrières mènent toujours une guerre sans merci. Ces grandes abeilles attaquent souvent les petites ouvrières dans leurs habitations pour les tuer. Mais ces dernières sont toujours aux aguets et se défendent farouchement, attirent les

envahissantes vers les portes des ruches pour qu'elles soient tachées de miel, donc incapables de voler et de fuir. Ainsi, ne survivront que celles ayant une destinée prolongée. Après la bataille, les ouvrières reviennent à leurs ruches pour les nettoyer des cadavres collés dans le miel.

Il y a plusieurs genres d'abeilles: il y a les honnêtes travailleuses qui restent toujours actives et sérieuses et il y a les mauvaises et paresseuses de moindre profit à la colonie. Les honnêtes les chassent toujours de la ruche et ne les laissent pas résider entre elles de peur d'être influencées par leur paresse.

Les abeilles sont d'une rare propreté parmi les animaux. Elles ne sortent leurs déchets qu'en vol. Elles détestent tout ce qui est pourri et toutes les mauvaises odeurs. Leurs nouveau-nés sont aussi propres que les grands, de moindre danger quand ils piquent et produisent un miel encore plus bon.

Et c'est pour cela que les abeilles, du fait qu'elles sont très utiles et très bénies, ont été honorées dans la révélation du Coran, et par la conduite divine qui leur a été réservée à l'exception des autres créatures. De leurs ventres, sort une matière médicinale qui peut guérir les maladies... Tout ceci a engendré, pour les abeilles, et parmi la plupart des animaux, des ennemis qui sont les moins utiles et les moins bénis.

C'est la Loi d'Allah (ﷻ), le Puissant et Le Sage, appliquée à Ses créatures.¹

Les chercheurs contemporains et l'Univers des abeilles²

La science a progressé aujourd'hui, et cette évolution scientifique nous a permis de connaître des miracles sur la Création et

¹ *La guérison du malade.*, p. 101.

² Ces informations sont un résumé du livre *L'abeille loue Allah*, de Mohammed Hassan Homsî.

des secrets de l'Univers. Les savants nous ont confirmé ce que nous avons vu, concernant l'Univers des abeilles qui se divisent en trois groupes: l'abeille reine, l'abeille mâle et l'abeille femelle.

La reine des abeilles est la mère de toute la ruche et tous, femelles et mâles, sont ses enfants. La reine pond chaque jour ensoleillé, entre 1.500 et 2.000 - et parfois jusqu'à 3.500 œufs. Une ponte qui continue de cette manière tout le printemps et tout l'été.

Ce nombre énorme d'œufs est sûrement pour combler la diminution continue qui marque la ruche. L'abeille est d'un âge court, entre cinq et sept semaines, et pour cela, la ruche a besoin de nouvelles générations pour remplacer le manque et permettre la continuité des responsabilités dont a besoin le monde des abeilles pour produire et pour se défendre contre les ennemis et les dangers quotidiens. C'est donc ce fait qui donne à la ruche sa force d'exister, sinon elle aurait péri.

Parmi les merveilles de la création d'Allah (ﷻ) dans la reine des abeilles, c'est qu'elle pond ses œufs dans les habitations construites par les ouvrières selon des mesures différentes. La grande habitation est prévue par les abeilles à la reine de l'avenir, l'œuf pondu dans une telle habitation deviendra une reine. L'œuf qui est pondu dans l'habitation de moindre surface, 6,25 mm², devient une abeille mâle. Celui pondu dans la petite habitation de 5,50 mm², devient une femelle ouvrière. Une autre merveille: la reine des abeilles n'est fécondée que pendant le vol. Ceci est un secret magnifique. En effet, le mâle ne peut féconder la reine tant qu'elle est ployée, car son organe génital est caché et ne peut apparaître qu'au vol quand ses bourses se gonflent avec l'air et s'ouvrent, en pressant sur cet organe qui sort à ce moment de sa cachette corporelle.

Une autre merveille encore: le pouvoir qu'a la reine vierge pour attirer le mâle à venir la féconder et ce, en lançant des cris incitants. La reine sort de sa ruche et entame sa tournée avec les sons que tous

les mâles reçoivent dans toutes les ruches. Ils sortent derrière la reine qui prend de l'élan dans les airs et, parmi tous les mâles, il n'y a qu'un seul qui peut la féconder: c'est le plus fort, le puissant et le plus rapide. Ce dernier a l'honneur de la fécondation royale mais perd sa vie, juste après, en perdant son organe génital qui reste collé dans la reine - l'hémorragie causée lui coûtant la vie. Si le lecteur se demande comment les mâles entendent l'appel de la reine, la réponse est qu'Allah a doté chaque abeille de deux cornes ou antennes, sortes d'appendices sensoriels qui sont formées de rondelles jointes les unes aux autres et toutes pleines de trous. Chez le mâle, il y a douze rondelles et chez l'ouvrière et la reine, onze seulement. Chez le mâle, les trous sur l'antenne sensorielle atteignent le nombre de 2.800, chez l'ouvrière 2.400 et chez la reine 1.600.

Nous pouvons dire que ces antennes sont identiques à celle de la radio. Elles servent aussi à recevoir les sons émanant de la reine ou des autres abeilles pour sentir, entendre et toucher. Et si l'ouvrière, le mâle ou la reine perdent leurs antennes sensorielles, ils ne pourront plus entreprendre leurs missions, car ils perdront les sens de l'ouïe, l'odorat et le toucher.

L'abeille mâle - appelé faux bourdon - est de constitution compatible avec la mission pour laquelle il a été créé. Il est grand, fort, gros mangeur mais inactif. Il ne butine pas le nectar, ne le fabrique pas non plus, ne participe ni à la construction de la colonie, ni à sa garde. La nourriture est déposée dans sa bouche par l'ouvrière. Tout ce qu'il peut faire, c'est de féconder la reine. Ainsi, l'ouvrière s'abstient-elle de le nourrir après la fin de sa mission. Pis encore, elle l'attaque et le tue s'il ne s'échappe pas.

Faut-il ajouter aussi que le nombre de mâles ne dépasse pas deux cents dans la même ruche?

Quant à l'ouvrière, elle est la plus représentée dans la ruche comme elle est l'élément le plus important de la colonie, car elle

s'occupe de toutes les besognes, faciles ou difficiles. C'est elle qui butine le nectar et le pollen et produit le miel, fournit la nourriture spéciale de la reine, construit les alvéoles pour le stockage du miel et pour y élever les nouvelles générations d'abeilles, défend la ruche, la nettoie, la garde, l'aère même et la réchauffe.

Les missions dans la ruche sont réparties par spécialité et confiées selon l'âge de l'abeille: l'abeille change ainsi de fonction pour qu'elle passe, de son plus jeune âge à la fin de sa vie, par toutes les spécialités et les travaux dont a besoin la ruche. Remarquons que l'abeille débute par les simples travaux qui ne nécessitent pas un grand effort et finit par les grands travaux difficiles qui sont les longues tournées dans les prés pour butiner le nectar, le pollen et l'eau, fabriquer le miel et le stocker. L'abeille passe par ces différentes missions selon les capacités et caractéristiques qu'Allah (ﷻ) lui a réservées. Chaque fonction de l'abeille convient complètement à ses équipements de création qui lui permettent de l'accomplir merveilleusement. L'ouvrière, dans ses deux premiers jours, s'occupe du nettoyage des alvéoles qui ont fait sortir les générations d'abeilles adultes. Elle nettoie très bien ces alvéoles pour les préparer à d'autres générations. La reine ne pond dans l'alvéole qu'après l'avoir inspectée et s'être assurée de sa parfaite propreté. Pendant ses troisième et quatrième jours, elle s'occupe, telle une nurse, des larves et des nymphes des abeilles mâles et ouvrières dont l'âge dépasse le troisième jour. Elle leur donne ce que les savants appellent "le pain d'abeille", qui est un mélange de miel et de grains de pollen qu'elle prend de ses stocks dans les hexagones.

Du cinquième au douzième jours, elle s'occupe de la nourriture de la reine en lui présentant le menu royal qui est son repas durant toute sa vie et que les petites ouvrières et les mâles mangent les premier, deuxième et troisième jours. Cette fonction est permise, à cet âge de cinq à douze jours, grâce à l'apparition d'hormones spéciales des deux côtés de son œsophage qui lui facilitent la production de l'aliment royal.

Après le douzième jour, elle sort de la ruche pour s'envoler, mais pas très loin: elle s'initie seulement et revient. Sa mission, et jusqu'au dix-huitième jour, consiste en la construction de rayons de cire préparés pour y stocker le miel et pour y élever les nouvelles générations.

L'apparition de cette nouvelle fonction, à cet âge, vient à la suite du développement de quatre paires d'hormones sur les anneaux du ventre qui aident l'abeille dans sa fonction de bâtir les alvéoles qui sont d'une finition et d'une beauté incomparables avec des formes géométriques des plus belles qui existent.

Les dix-neuvième et vingtième jours, l'abeille nettoie et garde la ruche. A partir du vingtième jour, l'ouvrière part dans sa ruée vers les prés pour butiner le nectar et le pollen qu'elle utilise dans la production du miel. Elle apporte aussi l'eau dans la ruche. Cette étape constitue la grande partie de la vie de l'abeille ouvrière.

Des générations partent et d'autres arrivent. Les abeilles évoluent dans des besognes successives qui changent selon l'âge de l'abeille, qui n'est spécialisée que dans une période et fonction données.

Qu'Il soit Glorifié le Seul, l'Unique et le Seigneur par Excellence, Celui qui a créé ces créatures minuscules et leur a enseigné comment accomplir leurs fonctions avec cette minutie. C'est une perfection et un miracle qui indiquent l'Existence du Parfaitement Connaisseur, l'Omniscient.

La perfection de la création d'Allah (ﷻ) est remarquée dans cette formation de l'abeille. Il (ﷻ) l'a dotée de deux estomacs, le premier pour les matières premières qu'elle a butinées sur les fleurs ou pour transporter l'eau à la ruche, et le second, réservé à la digestion de sa nourriture.

On note ici que l'abeille, en transportant le nectar dans son estomac sur son chemin de retour à la ruche, entreprend une

opération primaire de transformation du nectar en miel et ce, en sécrétant les enzymes nécessaires à la production finale. L'abeille a besoin du pollen pour plusieurs choses intéressant la ruche. Le Créateur l'a équipée d'une pochette sur la patte postérieure, appelée la corbeille à pollen, et sur l'intérieur de la patte postérieure, Il (ﷻ) l'a dotée d'une sorte de brosse qu'elle utilise pour brosser le pollen et le rassembler avant de le mettre dans la corbeille à pollen.

Parmi les merveilles découvertes sur l'abeille, il y a l'hormone qui a été localisée à l'arrière du ventre. Cette hormone sécrète une odeur spéciale. Les abeilles d'une ruche se reconnaissent par le biais de cette odeur particulière à la colonie. Une abeille peut retourner à sa ruche d'un lieu lointain, guidée par cette odeur qui est spécifique à sa ruche. Les gardiens reconnaissent, eux aussi, tout membre de leur colonie à travers cette odeur.

Notons également que les abeilles peuvent se reconnaître à travers une nouvelle odeur, s'il le faut et ce, quand un groupe quitte une ruche pour en construire une nouvelle. Elle sera reconnue par sa nouvelle odeur spéciale. Quand des savants ont associé, scientifiquement, un groupe d'abeilles avec un autre, ils ont trouvé que les abeilles, dans la nouvelle ruche, sont convenues de se reconnaître par une nouvelle odeur qui leur est propre.

Les miracles ne font pas défaut chez les abeilles. Elles construisent les murs de leurs hexagones de pure cire qui ne laisse pas l'air s'introduire. Mais quand elles ferment les issues sur les larves, elles mélangent la cire et les grains de fécondation et ainsi donc, l'air pénètre à travers les grains de fécondation et permet aux larves de vivre. Si Allah (ﷻ) n'avait pas ainsi guidé les abeilles, elles auraient été exterminées de la planète.

Notre Seigneur nous a longuement parlé de Ses miracles, qui nécessitent réflexion et observation interne, dans cette magnifique conduite des abeilles:

﴿[Et voilà] ce que ton Seigneur révéla aux abeilles: prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que [les hommes] font. Puis mangez de toute espèce de fruits, et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. De leur ventre, sort une liqueur, aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent.﴾

[Coran 16: 68-69]

Les musulmans ont depuis longtemps été orientés vers les bienfaits miraculeux du miel alors que les mécréants n'ont découvert ceci que de notre temps. Les savants ont découvert des connaissances fabuleuses: le miel est un aliment de haut calibre, composé de caractéristiques presque inexistantes ailleurs et un médicament pour toutes les maladies. Notons que la science découvre régulièrement une nouvelle utilité du miel.

Comment les abeilles s'indiquent-elles les endroits de nourriture?

Les savants contemporains ont remarqué que les abeilles ont une manière sans pareille pour s'indiquer l'endroit de la nourriture. Le docteur Youssouf Azzeddine dit: si l'une des ouvrières découvre un pré ou une quantité de plantes, elle revient à la colonie pour porter à la connaissance des ouvrières la bonne nouvelle sur ce trésor découvert et ce, en faisant des danses incroyables que l'abeille fait d'instinct, sans savoir pourquoi.

L'abeille commence ses danses étranges lors desquelles son corps forme un angle qui indique l'angle du soleil - la danse étant différente selon que le pré est proche ou loin de la ruche.

Ainsi les abeilles comprennent qu'un pré de plantes aux fleurs nécessaires à leur nourriture se trouve à une distance donnée et que le chemin à suivre dépend d'un angle déterminé par rapport au soleil.

Les ouvrières répètent la danse de l'exploration jusqu'à ce qu'elles conviennent que tout est compris et appris. Elles partent alors ensemble vers le nouveau pré pour butiner sur ses fleurs. Cette abeille qui découvre un pré transmet les informations aux abeilles de la colonie à travers sa danse. Si nous, êtres humains, essayons d'arriver à ce que les abeilles avaient tracé comme graphique, il nous faudrait plus de vingt minutes avec, bien entendu, le savoir suffisant en arithmétique et en géométrie. Les abeilles, elles, le comprennent en quelques secondes et partent directement vers le pré à la recherche de leurs besoins en nourriture.

C'est une chose étrange que l'on ne peut expliquer sans croire que la volonté divine est à l'origine de ces miraculeux exploits de la part de ces petites créatures dont le cerveau est incapable d'aboutir à de telles choses incroyables.

L'être humain ne peut pas voir les couleurs que les abeilles observent

Dr Youssouf nous cite d'autres merveilles des abeilles: une couleur que les humains ne peuvent ni voir ni distinguer est repérable par les abeilles. C'est l'ultraviolet que les êtres humains ne peuvent voir que sous la couleur noire, mais qu'elles distinguent, elles, telle qu'elle est. La raison divine en est que l'ultraviolet est seul capable de passer outre les nuages, et comme les abeilles peuvent vivre dans des régions nuageuses plusieurs mois, et que le fait de voir le soleil est une vitalité pour découvrir les prés de nourriture, il devient donc normal aux abeilles, conduites par la volonté divine, de voir la couleur de ce qui est ultraviolet. Ainsi, elles peuvent voir le soleil à travers les nuages et ne connaissent jamais la faim du fait de la disparition du soleil. Une vérité fabuleuse qui démontre l'existence du Créateur Organisateur, Celui qui a tout mis à sa place, le Parfaitement Connaisseur.

Cette capacité de voir cette couleur n'est sûrement pas acquise par le temps, mais elle existe depuis la création de la première abeille, sinon elles auraient disparu depuis longtemps dans ces régions.

4. La conduite des fourmis et les merveilles de la création d'Allah (ﷻ)

Ibn Al Qayim nous parle d'une autre créature d'Allah (ﷻ) et nous montre comment Allah (ﷻ) la conduit dans la vie: ces fourmis sont les plus guidées, leur conduite est des plus merveilleuses. La fourmi, pourtant si petite, sort de son nid et part à la recherche de sa nourriture, fût-elle lointaine. Quand elle rassemble son butin, elle le transporte à travers de longs chemins, en montant et descendant les passages difficiles jusqu'à la fourmilière et l'y stocke.

Au stockage, la fourmi fend en deux ce qui pousse pour annihiler sa croissance. S'il pousse même en deux, il le fend en quatre. S'il est touché par l'humidité et de peur d'être pourri, la fourmi le prend pendant un jour ensoleillé et l'étale devant son nid avant de le récupérer. La fourmi ne mange pas ce qu'une autre aura rassemblé.

Allah (ﷻ) nous raconte dans le Coran comment la fourmi avait averti ses compagnons et comment le prophète Salomon l'avait entendue:

«Ô fourmis, entrez dans vos demeures, *[de peur]* que Salomon et Ses armées ne vous écrasent *[sous leurs pieds]* sans s'en rendre compte.» [Coran 27: 18]

La fourmi a commencé son appel en s'adressant à ses partenaires pour les mettre en garde et leur a demandé de rentrer dans leurs demeures pour se mettre à l'abri des armées qui passaient. Elle les a informées de la raison de cette rentrée qui est le risque d'être écrasées sous les pieds des armées de Salomon, puis elle s'excuse aux noms de ce prophète d'Allah et de ses soldats car ils n'aperçoivent pas les

fourmis sur leur passage. Ceci est une merveille de la puissance d'Allah (ﷻ). Apprécions ici aussi la grande importance qu'Allah (ﷻ) a donnée aux fourmis:

«Et furent rassemblées pour Salomon ses armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, et furent placées en rangs...»

[Coran 27: 17]

... avant de dire:

«Quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis.»

[Coran 27: 18]

Le Coran nous informe ainsi qu'ils étaient tous passés par cette vallée, et que cette fourmi était d'une superbe prévoyance en ordonnant à ses partenaires de regagner leurs demeures, puis elle a dit:

«Que Salomon et ses armées ne vous écrasent.»

[Coran 27: 18]

Elle a réuni le nom et la qualité et les a identifiés. Elle a identifié l'armée et son commandant, et elle a dit:

«Sans s'en rendre compte.»

[Coran 27: 18]

Comme si elle réunit l'excuse pour le mal engendré par les armées qui ne ressentent rien et le blâme de la colonie de fourmis qui n'ont pas pris de précautions et regagné leurs demeures. Et c'est pour cela que Salomon, le prophète d'Allah (ﷻ), a souri, le visage radieux de joie: bien sûr, ce fut une situation radieuse.

Al Zuhri a rapporté d'Abdallah Ibn 'Ouyeina d'après Ibn Abbas, que le Messager d'Allah a interdit de tuer les fourmis, l'abeille, la huppe et la pie-grièche.

Dans le *Sahih*, d'après Abu Horäira, le Prophète (ﷺ) a dit: «Il y avait un prophète qui était assis sous un arbre quand une fourmi l'avait piqué. Le prophète ordonna que l'on sorte son équipement et

que l'on incendie la fourmilière. Allah (ﷻ) lui révéla alors: contre une piquère d'une fourmi, tu incendies une communauté parmi les communautés qui louent sagement Allah (ﷻ). A la rigueur, une seule fourmi.» (Boukhari)

'Awf Ibn Abu Jamila a rapporté qu'Abu Moussa Al Ach'ari a dit: "Pour tous, il y a des chefs, les fourmis ont aussi leurs dignitaires."

Une autre merveille de l'Univers des fourmis

La fourmi sait que son Seigneur est dans les cieux sur Son Trône, comme l'a rapporté l'imam Ahmed dans son ouvrage *Al Zouhd* (le renoncement au bas monde), d'après Abu Horaïra: «Un prophète était une fois avec des gens pour demander la pluie au Seigneur lorsqu'ils remarquaient une fourmi couchée sur le dos, les pattes vers le ciel. Le prophète leur dit: retournez, on l'a [déjà] fait pour vous ou la pluie est [déjà] tombée à votre profit [aussi] par l'invocation d'autrui.»

Cette histoire est répétée selon plusieurs façons d'après les rapporteurs, dont Al Tahawi et autres. Dans le *Musned* de l'imam Ahmed: «Souleiman Ibn Daoud (Salomon) était sorti pour la prière de la pluie quand il voyait une fourmi allongée sur le dos et les pattes vers le ciel tout en priant: ô Seigneur! nous faisons partie de Tes créatures, nous dépendons complètement de Ta pluie et de Tes vivres. Ou Tu nous assures la pluie et les vivres, ou Tu nous fais périr! A ce moment-là, le prophète ordonna à ses compagnons: retournez, la pluie est [déjà] tombée à votre profit [aussi] par l'invocation d'autrui.»

Quelqu'un m'a raconté qu'une fourmi était sortie de sa demeure lorsqu'elle trouva des restes d'un criquet. Ne pouvant les transporter toute seule, elle a demandé l'aide de ses partenaires. Celui qui me racontait cette histoire poursuivit: j'ai a dessein enlevé le "butin". Ne trouvant rien, les fourmis partent. Le même spectacle se répéta

plusieurs fois. [Devant une situation qui se répète de manière bizarre], les petites bêtes, n'admettant pas la situation, encerclèrent la fourmi exploratrice et la coupèrent en morceaux. Notre docte en écoutant cette histoire a dit: les fourmis sont, par instinct, pour la méprise du mensonge et la sanction du menteur.

Les fourmis sont des plus prévoyants parmi les animaux. L'exemple de leur prévoyance est toujours répété. Salomon, en (ﷺ) remarquant la prévoyance des fourmis et leur épargne, en appela une et lui demanda: quelle quantité de nourriture consomme la fourmi en une année? Trois grains de blé, lui répondit-elle. Il ordonna de la mettre dans une bouteille fermée avec trois grains de blé et la laissa ainsi pendant toute une année. Quand il ouvrit la bouteille, il trouva, avec la fourmi, un grain et demi. Ce n'est pas vrai! répliqua-t-il, tu as prétendu qu'il te fallait trois grains. Elle lui répondit: oui, mais quand je t'ai vu occupé par les affaires de ton entourage, j'ai compté ce qui me restait à vivre et j'ai constaté que la période fixée était plus courte. Je me suis alors contentée de la moitié de la nourriture et j'ai gardé l'autre moitié. Salomon fut surpris de sa prévoyance. Ceci est une des merveilles du don d'Allah (ﷻ).

La fourmi travaille avec acharnement durant tout l'été et rassemble pour l'hiver durant lequel elle sait qu'il est difficile de travailler ou d'y trouver les vivres. La fourmi, même faible d'aspect, est très puissante, car elle peut transporter des poids supérieurs à son poids et les tirer vers sa demeure.

Les fourmis n'ont pas de commandeur, comme c'est le cas avec les abeilles, mais elles ont un guide qui cherche les vivres et informe ses partenaires pour sortir ensemble les ramasser. Chaque fourmi travaille sérieusement pour le bien général de la colonie sans penser à son intérêt personnel.

Une autre merveille du monde des fourmis: si par exemple une personne a un aliment qu'il veut conserver loin de la portée des

fourmis et pense le cacher en creusant un grand trou qu'il remplit d'eau ou qu'il prend un bassin plein d'eau et y met cet aliment sucré, comme le miel par exemple, les fourmis viennent, tournent autour sans rien pouvoir faire puis elles grimpent le mur, arrivent au plafond jusqu'à être suspendues au-dessus et sautent dans le bassin du butin. Ceci a été testé.

Encore une autre merveille: un fabricant a brûlé un cerceau et l'a jeté par terre pour se refroidir. Le cerceau est tombé sur un groupe de fourmis qui ont voulu s'échapper dans tous les côtés mais la chaleur était horrible. Alors, les fourmis se sont réunies dans le centre du cerceau, qui constitue le point le plus éloigné de la chaleur.¹

Les fourmis blanches: nourriture et demeures

Dr Youssouf Azzedine nous parle aussi des secrets déchiffrés par la science concernant ces êtres: parmi les instincts dont Allah (ﷻ) a doté ces petites créatures, il y a de quoi rester ébahi et toute personne sensée devrait se prosterner pour Allah. Dans la colonie on trouve une sorte d'insectes que l'on appelle "les fourmis blanches", qui vivent aussi dans des colonies. Si le nombre des membres de la colonie dépasse le nombre correspondant à la quantité de nourriture disponible, ces insectes réalisent cela par simple instinct. Et la solution est toute prête: ils dévorent les œufs et, ainsi, le problème de la nourriture et de l'accroissement de leur nombre est résolu.

Ces insectes ne réalisent pas le pourquoi de ces actions, mais c'est l'inspiration divine qui les pousse à réagir de la sorte pour leur éviter l'éventualité du dépérissement.

Ces insectes se nourrissent des bois qu'elles dévorent avec rapacité. On peut imaginer sans risque d'avoir tort que dans des régions où vivent ces fourmis, les habitants d'une maison donnée

¹ *La guérison du malade*, Ibn Al Qayim, p. 104.

peuvent trouver, le temps d'une nuitée, leur table à manger en décombres.

Dans certaines régions d'Australie où vivent ces insectes destructeurs, le touriste peut apercevoir, de la fenêtre du train, un village et, en se renseignant, on lui fait savoir que cette petite agglomération n'est pas habitée par les êtres humains, mais que c'est l'œuvre des fourmis blanches pour leur habitation.

Ces demeures s'élèvent à quelques mètres du sol et sont construites par les fourmis à l'aide d'une matière étrange - une sorte de mélange de leur salive et d'autres matériaux. Ces demeures sont plus solides que le béton armé, impénétrables aux insectes et à l'eau. Leurs murs sont puissants et l'intérieur est formé de multiples tunnels réservés à l'habitation.

Ces insectes utilisent une sorte de chiffre, de code, pour se communiquer. C'est une sorte de chiffre ressemblant à celui du télégraphe. Elles frappent de la tête le mur et les autres fourmis comprennent le message selon le nombre de coups. Elles agissent ainsi sans savoir pourquoi, car c'est l'inspiration divine. C'est ce que l'on appelle l'instinct.

Durant de longues périodes, les savants sont restés les bras croisés devant le secret de la nourriture de ces insectes en bois alors qu'ils savaient que le bois ne contient aucune matière organique digestible. Le secret en a été dévoilé depuis. Les savants ont constaté que ces insectes disposent dans leur appareil digestif d'animaux microscopiques primaires dont le corps est unicellulaire, lesquels êtres primaires sécrètent des matières permettant au bois de se transformer en matière alimentaire digestible pour la nourriture des fourmis blanches.

Miracle: aucune fourmi blanche ne fait exception à cette création divine, nul savant ne peut produire la théorie de la fourmi blanche démunie de ces êtres unicellulaires. Car, sans ces êtres primaires

congénitaux dans leurs intestins, les fourmis blanches auraient péri depuis leur première génération.

Ceci est-il donc un accident naturel, une coïncidence ou bien une destinée, une lignée divine?

Les fourmis élèvent du bétail et cultivent le sol

Parmi les merveilles rapportées par Dr Youssouf Azzeddine, on peut relater que les fourmis ont pu dresser des centaines de races animales inférieures pendant que l'être humain n'a pu dresser qu'une vingtaine d'animaux sauvages à son service et pour son aisance. Les fourmis ont connu l'élevage et la culture par le biais de leur instinct. L'insecte appelé cochenille, qui vit sur les feuilles de plantes, est élevée par les fourmis pour en tirer profit. Au printemps, les fourmis rassemblent les œufs des cochenilles et les transportent dans la colonie pour en prendre soin, au même titre que les couvées des fourmis. Quand les œufs de cochenilles se cassent, les fourmis élèvent chaleureusement les petites cochenilles. Après un certain temps, les cochenilles commencent à donner un liquide sucré comme le miel. C'est une sorte de vache à lait: les fourmis s'occupent ainsi de la traite des cochenilles pour avoir ce liquide.

Outre l'élevage, les fourmis s'occupent de l'agriculture. Un savant a constaté dans une forêt l'existence d'un terrain de riz de petite taille du genre semi-sauvage, d'une superficie d'un mètre et demi sur un mètre - la taille du riz étant de six centimètres. A première vue, on peut voir qu'il y a un responsable de ce terrain. L'argile sur les racines était fendillée et les herbes sauvages inexistantes. L'étrange, c'est qu'il n'y avait aucune tige de riz à l'extérieur de ce minichamp. Cette rizière n'est pas issue d'elle-même, elle est l'œuvre d'un cultivateur.

Le savant a remarqué que les groupes de fourmis viennent dans ce champ et repartent. Il s'est étalé sur le sol pour observer les

fourmis et il a compris que c'étaient elles qui s'occupaient de la culture de la rizière. Elles ont choisi cette profession, à plein temps. Certaines tracent, tournent et labourent le sol, pendant que d'autres enlèvent les herbes indésirables. Si une tige étrange apparaît, les fourmis la coupent et la mettent à l'extérieur de la ferme.

Le riz a pris de l'élan, il a atteint soixante centimètres. Les grains ont mûri, la moisson allait bientôt commencer. Les fourmis ouvrières ont envahi le champ, chacune grimpeait vers une tige, descendait avec le grain et se dirigeait vers les cachettes souterraines réservées pour le stockage. Dans un autre coin du champ, les cascadeurs des tiges récoltent les grains et les font tomber vers d'autres qui les transportent vers les magasins.

Ce genre de fourmis vivent en citadins, dans des demeures ressemblant aux nôtres, avec des appartements et des étages, des parties au sous-sol et d'autres sur le sol. Dans ces villes, on trouve aussi les serviteurs et les esclaves.

On trouve, chose plus étrange, les infirmières qui prennent des malades jour et nuit et, parmi elles, il y a celles qui rassemblent les cadavres des morts...

Ceci est-il un accident ou une coïncidence? Non, les fourmis sont guidées par leur instinct émis par Allah dans leurs petits corps.

5. La bonne conduite de la huppe et les merveilles divines

Avec son beau style vraiment attirant, Ibn Al Qayim nous informe d'un autre genre de créatures dont le Saint Coran fait une note gracieuse: il s'agit de la huppe. Un extrait:

La huppe est l'une des plus douées des créatures et la plus grande prospectrice des eaux souterraines qu'elle découvre avec aisance. De sa belle conduite, Allah (ﷻ) dit dans Son Livre Saint ce

que la huppe a dit au Prophète d'Allah Salomon après qu'il l'a perdu de vue. En arrivant devant Salomon, la huppe s'excusa avant que le Prophète ne prononçât son verdict et lui adressa un discours attirant, qui obligea Salomon à entendre attentivement son contenu:

«J'ai appris ce que tu n'as point appris.» [Coran 27: 22]

Ceci veut dire que je t'apporte une nouvelle très importante que je viens de savoir:

«Et je te rapporte de Saba une nouvelle sûre.»

[Coran 27: 22]

L'information est ici si importante que les esprits aspirent à en savoir plus. La qualification est que l'information est sûre, ne laissant aucun doute. Cette introduction, devant le Prophète d'Allah, a eu un grand impact dans son cœur, pour se préparer à recevoir le reste de l'information, avec une grande impatience. Il s'agit là d'une merveilleuse capacité d'adresser le discours à sensation.

La huppe dévoila le fond de l'information de façon prouvée et sûre:

«J'ai trouvé une femme régnant sur eux.» [Coran 27: 23]

Puis elle l'informa au sujet de cette reine d'étoffe monarchique et noble, qui avait toutes les qualités de la royauté. Et elle rehaussa son aura en indiquant que son trône était grandiose. Ensuite, elle lui avança ce qui l'aurait incité à les attaquer chez eux, après les avoir invités à embrasser la religion d'Allah (ﷻ):

«Je l'ai trouvée, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah.» [Coran 27: 24]

La huppe a donc su comment attirer l'attention du Prophète Salomon en parlant de la reine et des gens qui la suivaient qu'ils étaient loin du de la voie divine, parce qu'ils suivaient Satan qui leur enjolivait leurs actes en leur ordonnant de se prosterner pour le soleil

et non pour Allah l'Unique, qui est le Seul qui est Digne d'être adoré de la sorte. La huppe a aussi cité, parmi les Actes divins, l'extraction de ce qui est caché dans les cieux et la terre, comme la pluie, les plantes, les minerais et tout ce qui descend du ciel ou sort de la terre. En parlant de ce qui est caché, la huppe annonça l'attribut dont le Seigneur l'a dotée - découvrir l'eau cachée sous le sol.

L'auteur du *Kachaf* a dit: en parlant de l'extraction de ce qui est caché, la huppe annonce son savoir-faire avec l'eau souterraine, et cela est d'abord un don du Seigneur - Loué et Glorifié soit-il!

6. La conduite des pigeons et les merveilles divines

Ibn Al Qayim dit dans son *Chifaa*: les pigeons sont une merveille divine dans leur conduite. Al Chafi'i a dit: le plus sage des oiseaux est le pigeon. C'est lui qui transporte les lettres et le courrier. Sa valeur peut dépasser la valeur de l'esclave. L'intérêt réussi avec le pigeon ne peut être réalisé avec un autre animal. Il part et revient d'une longue distance difficile et achève ses missions de liaisons entre les gens et entre les pays.

Ceux qui élèvent les pigeons, s'occupent beaucoup des races. Ils éloignent les mâles des femelles durant la période d'accouplement. Les mâles sont transférés au côté d'autres femelles. L'exigence d'entretien est suprême de sauvegarder la pureté des pigeons en reconnaissant leur mode de vie. On se méfie de la propension d'une femelle qui pourrait tenter un mâle. Ses éleveurs donnent de l'importance aux ventres des pigeons beaucoup plus que pour leurs femmes.

Les éleveurs sont doués dans ce domaine. Ils ont des manières spéciales de cohabitation avec ces oiseaux bénis. Ils peuvent différencier un pigeon étranger, connaître sa race et son pays, et respectent le pigeon expérimenté, qu'ils nourrissent avec hospitalité.

Le pigeon voyageur est souvent un mâle qui est, selon les spécialistes, nostalgique, amoureux pour sa femelle, fort et plus éclairé. D'autres choisissent pour cette mission les femelles car, en s'éloignant de sa colonie, le mâle désire la femelle et, sur le chemin du retour, il peut être détourné en rencontrant une autre et délaïsser ainsi sa mission. La conduite du pigeon, qui est un ami intime aimé par les gens, dépend de son élevage. Il aime sa demeure, respecte l'engagement et la fidélité vis-à-vis de son éleveur et même à la suite d'une faute, il peut revenir de très loin. Parfois, il peut quitter son domaine et s'éloigner pour une dizaine d'années, sans renoncer à sa fidélité et, le moment venu, il ne laisse pas passer l'occasion pour retourner chez les siens..

Lors de la période d'accouplement, le pigeon devient doux avec la femelle. S'il féconde la femelle, il débute avec elle la recherche des matériaux pour la construction du grand nid qui devra recevoir la couvée. Ils le font de forme creuse pour que les œufs n'y tombent pas et pour servir de refuge à la couveuse, fonction que les parents prennent en charge, à tour de rôle. Ils mettent aussi leur chaleur et température corporelles ainsi que leur odeur dans les composantes du nid pour que les œufs, après éclosion, trouvent un environnement ressemblant à celui du ventre de leurs mères, en température et en état mou.

La femelle, prise de douleurs d'accouchement, pond ses œufs dans le nid. Si elle est effrayée par un tonnerre par exemple, elle laisse tomber son œuf n'importe où, à l'instar de la femme enceinte qui avorte suite à une peur inattendue. Le mâle et sa femelle se succèdent sur la couveuse jusqu'à son terme. Quand les œufs se cassent, les parents viennent en aide aux oiselets et commencent à leur souffler l'air dans la gorge pour leur élargir le gésier, qui reste toujours incapable de recevoir de la nourriture, du moins au début. Pour cela, les parents mélangent la nourriture avec leur salive et la déposent dans les becs ouverts. Et sachant aussi que le gésier peut

rester faible et nécessiter un entraînement spécial pour être renforcé, ils leurs choisissent des grains tendres et les mettent dans leurs becs. Des grains de plus en plus durs leur sont successivement fournis. L'assistance des parents se poursuit pour l'oiselet selon ses forces pendant qu'il demande leur aide, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que leur petit est d'une capacité primaire de picorer. A ce moment-là, ils l'initient à sa nouvelle vie. Quand ils sentent que son poumon a grandi et qu'il est devenu capable de picoter à lui seul, ils lui interdisent la becquée et le frappent s'il la demande: ce sera donc le temps du sevrage. Toute cette compassion s'arrête tout à coup quand les parents se rendent compte que leur petit est devenu capable de chercher sa nourriture tout seul et vivre indépendamment. Les pigeons voyageurs, en emportant les messages, empruntent des chemins, loin des habitations pour s'éloigner des chasseurs. Pour boire, ils suivent les eaux loin des êtres humains.

Parmi les autres merveilles dans l'Univers des pigeons, on peut citer le fait que le mâle et la femelle se répartissent les obligations envers leurs petits. La fonction de nourrice, la garde et l'éducation sont du ressort de la femelle alors que l'acquisition de la nourriture et la becquée incombent au mâle. Le père travaille à l'extérieur et la mère à l'intérieur du nid.

Voici une autre merveille racontée par Al Jâhidh: un homme avait deux pigeons déplumés et deux autres normaux. Ces deux derniers avaient deux oiselets. Le propriétaire dit: j'ai ouvert dans la chambre un trou pour que les deux pigeons puissent alimenter leurs oiselets. Les autorités m'ont arrêté pour une période que j'ai passée toute entière à penser à mes pigeons déplumés que j'avais pris pour morts, car ils ne pouvaient pas s'envoler et n'avaient pas de nourriture.

A ma sortie de prison, j'étais très préoccupé, mais quand je rentrai à la maison, quelle ne fut ma surprise de constater que les

oiselets avaient grandi et que les pigeons déplumés affichaient une bonne santé.

Les deux pigeons volants arrivèrent quand l'autre couple - déplumé - s'approcha, tendant leurs becs vers ces oiseaux libres qui commencèrent à leur donner leurs becquées comme s'ils étaient leurs oiselets.

Les oiseaux déplumés avaient remarqué la façon dont les oiselets approchèrent leurs parents pour demander de la nourriture et les imitèrent. Ainsi, ils furent nourris et ont survécu.

C'est donc l'instinct divin. Une autre merveille, la dernière dans ce registre: au début de ses vols, le pigeon se prend d'une folie et ne distingue pas les rapaces, mais chemin faisant, il découvre vite l'ennemi parmi eux et commence alors à éviter les espaces les plus dangereux.

Autres conduites miraculeuses

Ibn Al Qayim nous rapporte encore certaines merveilles divines constatées par les savants de son époque:

7. Une chienne allaite un bébé ayant perdu ses parents

Al Jâhidh a dit: la peste a touché une famille toute entière. Les voisins ont fermé à jamais la demeure de cette famille anéantie en pensant que tous ses membres ont péri. Mais un bébé avait échappé à la mort. Un certain temps après, des héritiers vinrent reprendre leur droit sur la demeure, quand, après avoir enfoncé la porte, ils aperçurent, un petit enfant jouer avec des chiots. A leur surprise, la chienne arriva, l'enfant se dirigea vers elle tout comme les chiots pour prendre ses tétées. En fait, l'enfant, remarquant après la mort de toute sa famille la relation de leur chienne avec ses chiots, s'approcha d'elle et prit la mamelle de l'animal qui n'a pas refusé son allaitement, étant prise de pitié pour le petit orphelin.

8. Un petit oiseau tue une vipère

Ibn Al A'râbi a raconté: une vipère avait mangé la couvée d'un oiseau. A son arrivée, l'oiseau commença à survoler le serpent, fit un grand vacarme, monta et descendit. Quand la vipère ouvrit sa gueule en attaquant l'oiseau, celui-ci lui envoya une grande épine dans la gorge qui la tua. Abu Omar Al Cheibani a ainsi chanté le vers du poète Al Assadi:

*Ne me regarde pas d'un œil méprisant et orgueilleux
Le petit oiseau pourrait tuer le grand serpent.*

9. La conduite du renard et ses ruses

Parmi les merveilles de l'univers du renard, il y a le fait que quand il est envahi de poux, il prend de sa bouche un morceau de laine et descend dans de l'eau. Ne pouvant pas vivre dans l'eau, les poux s'enfuient vers la laine flottant à l'eau. A ce moment-là, le renard abandonne la laine et s'en éloigne, débarrassé des poux.

Il était une fois, un loup dévora les petits du renard. Dans les parages, il y avait un fossé et le renard s'y était précipité, a creusé une conduite souterraine à sa taille. Puis il revint et tua les petits du loup. Près des lieux, il resta aux aguets attendant le loup qui ne tarda pas à venir et vit le massacre de ses petits et comprit que le renard en était l'auteur. Il le remarqua sur une pente et le prit en chasse. Le rusé se dirigea alors vers la fosse, s'y jeta et prit l'échappatoire creusée. Le loup l'imita mais ne put ni passer par le conduit ni ressortir de la fosse où il resta jusqu'à ce qu'il fût tué par les habitants de la région.

Il y avait aussi un homme avec deux poules. Le renard lui en vola une qu'il mangea avec appétit, mais pensa aussi à la seconde. Le carnassier revint et fit signe à l'homme. Il avait à la gueule quelque chose ressemblant à un oiseau qu'il laissa et s'en alla. L'homme pensa récupérer sa poule volée et courut la reprendre. Le renard le

contourna, prit la seconde poule et, ne lui laissant rien, repartit avec son deuxième gibier.

Une fois, le renard vint dans une rive où vivaient beaucoup d'oiseaux dont il n'a pu capturer aucun. La ruse débuta alors. Il prit des herbes qu'il jeta à l'eau, à portée des oiseaux. Effrayés, ils s'envolèrent puis, constatant que ce n'était que des feuillages, ils revinrent. Le renard recommença cette action plusieurs fois, les oiseaux n'avaient plus de doute et se calmèrent. La dernière fois, le rusé prit une herbe plus grande et s'y dissimula, s'approcha des oiseaux qui s'en étaient habituées et en un clin d'œil, il bondit sur le tas, s'empara d'un oiseau et prit la fuite.

Le renard est tout plein de ruse. Quand il a faim et ne trouve pas de nourriture fraîche, il se jette au sol, faisant le mort, restant immobile alors que les oiseaux commencent à tourner autour de lui. Confiants, ils lui tombent dessus et c'est à ce moment-là qu'il rebondit, gueule et pattes en action, en capturant un ou plusieurs.

Quand le renard rencontre le hérisson, il le bascule sur son dos. Le hérisson se recroqueville sur lui-même et devient une boule de piquants. Mais le rusé lui urine sur le ventre pour l'obliger à se décontracter et être à la portée de sa gueule.

10. Les merveilles des loups

Il y avait une fois un loup voulut attaquer un homme. Heureusement, ce dernier avait son arc et commença à lui lancer des flèches. Le loup avait pris ses précautions en tenant dans la gueule un crâne de chameau qu'il utilisa comme bouclier jusqu'à l'épuisement des munitions. Toutefois, l'homme trouva, au moment critique, des gens pour l'aider à chasser le loup.

11. Les merveilles des singes

Boukhari a rapporté dans son *Sahih*, d'après 'Amr Ibn Meimoun qui dit: avant l'avènement de l'Islam, j'ai vu un singe et une guenon qui ont commis un acte de fornication et qui ont été lapidés par les autres singes jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ces singes avaient exécuté l'ordre d'Allah (ﷻ) au moment où il était suspendu par le gens.

12. Les merveilles des vaches

La vache a toujours servi d'exemple de stupidité. Mais le Prophète (ﷺ) a dit: «*Un homme avait une vache et il voulut une fois l'enfourcher alors qu'il la menait dans le sentier. Elle lui a dit: "Je n'ai pas été créée pour cela."* Les gens dirent: "Allah soit loué, une vache qui parle!" Il (ﷺ) leur dit: "*Je crois à cela, Abu Bakr et Omar y croient aussi, sans avoir vu l'histoire*".»

Il (ﷺ) dit: «*Un berger a confronté un loup qui a attaqué un agneau et l'a sauvé de ses dents. Le loup lui dit: "Tu l'as sauvé aujourd'hui, mais qui le sauvera le Jour de la Résurrection, quand je lui serai l'unique berger?"* Les gens dirent: "Allah soit loué, un loup qui parle!" Le Messager d'Allah leur dit: "*Je crois à cela, Abu Bakr et Omar aussi y croient, même sans avoir vu la scène*".»

13. Les merveilles des rats

Quand les rats boivent l'huile du bout de la jarre, la quantité s'éloigne vers le fond. Alors, ne pouvant plus en boire, ils partent apporter de l'eau dans leurs bouches et la versent dans la jarre jusqu'à la montée de l'huile vers le haut. Ainsi, ils peuvent en boire aisément.

14. Les animaux utilisent les médicaments

Les médecins prétendent que la seringue a été l'enseignement d'un oiseau à long bec qui, à un moment donné, trouva des difficultés

pour éjecter ses déchets corporels et n'eut de solution que d'aller, poussé par son instinct, vers la mer salée, prit de l'eau avec son bec et se l'injecta. Ainsi, les déchets sortirent facilement.

Quand la belette ou le hérisson mangent les vipères et les serpents, ils avalent tout de suite après une herbe ayant l'effet thérapeutique qu'ils connaissent.

Lorsque le renard est blessé, il cherche un liquide d'un arbre qu'il connaît par son effet médicinal et l'utilise comme pommade sur la blessure.

L'ours aussi, s'il est blessé, a une herbe médicinale qu'il connaît dans les pâturages et qu'il prend comme médicament pour se guérir.

15. L'être humain apprend des animaux

Les sages trouvent parfois, auprès des animaux, des leçons à apprendre pour leur servir sur divers sujets touchant leur mode de vie, leur éducation, leurs guerres, leur patience et leur détermination. La conduite des animaux est supérieure à celle de beaucoup de gens. Allah (ﷻ) dit:

«Ou bien penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent? Ils ne sont en vérité comparables qu'à des bestiaux. Ou plutôt, ils sont plus égarés encore du sentier.»

[Coran 25: 44]

Abu Jaafar Al Baqer a dit: Allah les qualifie d'êtres semblables aux animaux et parfois de moindre degré. Voici d'ailleurs une conduite des femelles d'animaux sauvages: quand la femelle accouche, elle prend le plus souvent son nouveau-né suspendu de la terre de peur qu'il soit attaqué par les fourmis alors qu'il n'y put rien, vu qu'il est né faible. Et sa mère continue de le transporter d'une place à l'autre jusqu'à ce qu'il devienne fort et résistant.

Ibn Al 'Arabi a dit que l'on a demandé à un sage de la tribu de Quraïch à propos de choses connues seulement par les gens expérimentés et doués: qui t'a enseigné tout cela? Il répondit: Allah m'a enseigné comme il a enseigné à la femelle du pigeon de retourner ses œufs, pour donner à tous les côtés leur part de la couvée et éviter ainsi les dangers de rester durant toute cette période sur un seul côté et dans une seule position.

On a demandé à un autre sage: qui t'a enseigné comment être patient et insistant, même dans les questions difficiles, jusqu'à l'aboutissement? Il répondit: Celui qui a enseigné au cafard comment grimper le mur sans relâche, malgré ses chutes, jusqu'à ce qu'elle atteigne son but.

On a demandé à un autre: qui t'a enseigné comment être matinal quand tu vises un objectif - caractéristique qu'il n'abandonnait jamais. Il répondit: Celui qui a enseigné aux oiseaux comment partir le ventre creux au bon matin à la recherche de leur nourriture, qu'elle soit loin ou proche, sans se lasser et sans avoir peur des dangers du ciel et de la terre.

On a demandé à un autre: qui t'a enseigné comment être calme et inerte pour atteindre un but et, à un moment donné, de changer de peau et d'attaquer comme un lion? Il répondit: Celui qui a enseigné au reptile comment guetter le rat, sans bouger, faisant le mort et, quand il quitte son repaire, il lui saute dessus comme un lion.

On a demandé à un autre: qui t'a enseigné comment avoir cette patience et de cette résistance? Il répondit: Celui qui a enseigné au chameau comment porter tout le poids du monde, de marcher des longs parcours, d'avaler le bâton du chamelier, le poids, la chaleur, la faim, la soif et la fatigue qui le prennent, sans que cela diminue sa patience.

On a demandé à un autre: qui t'a enseigné comment être généreux, indulgent et plein de prédilection? Il répondit: Celui qui a

enseigné au coq que, quand il trouve le grain et même quand il en a besoin, d'appeler les poules pour que l'une d'elle vienne et le prenne, alors que lui, il se réjouit d'avoir rendu service. Et quand on lui donne beaucoup de grains, il les distribue même en l'absence des poules: il a pris l'habitude d'être généreux et indulgent et pour lui, il est déshonorant d'acquiescer à lui seul la nourriture sans la partager.

On a demandé à un autre: qui t'a enseigné comment être fin quand tu vas à la recherche de tes besoins? Il répondit: Celui qui a enseigné au renard les ruses qu'il utilise pour mener sa vie, et dont les sages restent ignorants!

Qui a enseigné au lion, quand il marche, comment dissimuler ses traces de peur d'être suivi par les chasseurs et ce, en balayant ses traces par sa queue! Qui lui a enseigné comment souffler dans le nez de son petit lionceau qui, à la naissance, reste inerte comme un mort pendant trois jours, sous l'observation de sa mère qui attend l'arrivée du père, afin de lui souffler de l'air dans les poumons!

Qui a appris aux lions de ne manger que de leurs proies et, même mourant de faim, ils ne peuvent approcher celles des autres animaux!

Qui a appris à l'éléphante de venir dans l'eau pour accoucher! L'éléphante est en effet la seule, parmi les animaux, qui accouche debout et, de peur que son nouveau-né ne tombe et se blesse, elle entre dans l'eau et le met au monde sur la surface, comme si c'était une litière douce et soyeuse!

Qui a enseigné à la mouche, quand elle tombe dans l'eau ou n'importe quel autre aliment, comment tomber sur l'aile porteuse de microbes et non pas sur l'autre, saine!

Qui a enseigné au chien comment distinguer entre les cerfs et connaître le malade, la femelle et le mâle pour se lancer derrière ce dernier bien qu'il sache qu'il est fort et rapide et laisse la femelle qui est moins rapide! Le chien sait que le mâle, après une course de peur,

doit uriner, mais qu'en ces conditions, il ne pourra pas le faire et cela diminue sa lancée, ce qui lui permettra, alors de l'attraper. Par contre, la femelle ne trouve pas de difficulté à uriner en courant, ce qui rend la tâche difficile pour le chien qui pourrait renoncer!

Qui a appris aussi au chien de localiser, même sur un sol couvert de neige, le repaire des lièvres et, ainsi, le déterrer, sachant que la chaleur corporelle des lapins fait fondre la neige et diminue de son épaisseur!

Qui a appris au loup d'être de garde en permanence, alternativement entre ses deux yeux! En effet, il dort d'un seul œil!

Un poète arabe avait dit:

Il dort d'un œil et pare

Avec l'autre la mort; il est éveillé endormi.

Qui a enseigné à l'oiseau, quand son oiselet chute, comment demander secours, jusqu'à l'arrivée des autres oiseaux pour secourir et encourager l'oiselet à voler dans les airs avec le groupe!

Un chasseur a dit: quand je vois l'oiseau sur le mur, je fais semblant de lui lancer quelque chose. Il ne bouge pas, je me baisse, comme pour prendre quelque chose de la terre, il ne s'envole pas également. Mais dès que je touche un caillou ou le moindre noyau, il s'envole dans l'air!

Qui a appris à l'araignée de se coller au sol, guettant les mouches en leur montrant son indifférence puis, tout à coup, leur sauter dessus!

Qui a appris aussi à l'araignée, malgré sa minceur, de tisser ce filet solide et bien fait et de mettre un fil au-dessus par lequel elle reste suspendue et, quand la mouche ou l'insecte tombe dans le piège, l'araignée lui tombe dessus!

Qui a enseigné au cerf comment rentrer dans son gîte en marchant à reculons, en prévention des dangers qui le menacent, lui et son groupe restreint!

Qui a appris au chat, quand il voit un rat sur le mur, de lui faire des signes de sa patte autant de fois que le rat, à la fin, tombe dans sa gueule.

Qui a enseigné à la gerboise comment creuser son repaire au bas de la vallée et au-dessus des niveaux d'eau de la rivière et du torrent pour rester à l'abri. Et comment elle fonce dans la terre en donnant au repaire plusieurs issues séparées de l'extérieur par une mince barrière, qu'elle peut facilement enfoncer pour s'évader, en cas de danger. Et puisqu'elle est de faible mémoire, elle creuse aussi son repaire à côté d'un grand arbre ou un rocher, comme marque de rappel en cas d'oubli du local.

Qui a appris au guépard grossi de se retirer, vu qu'il devient lent, et de rester caché jusqu'à ce qu'il perde de son poids.

Qui a enseigné au cerf, quand il perd sa corne, comment se retirer, vu que sa défense est perdue, en attendant d'avoir une nouvelle corne, qui grandit. Il l'expose au soleil et au vent et reprend ses activités pour revenir à sa forme d'avant et se permettre de revenir dans le groupe, léger et coureur de premier ordre.

Ces exemples sont impossibles d'être étalés dans leur ensemble, vu qu'ils sont très nombreux. Et il faut juste citer la Parole d'Allah (ﷻ) qui a suffi dans sa description des modes de vie des êtres vivants qui bougent sur la terre ou dans le ciel:

﴿Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre. Puis, c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. Et ceux qui traitent de mensonge Nos versets sont sourds et muets, dans les

ténèbres. Allah égare qui Il veut; et Il place qui Il veut sur un chemin droit.﴾ [Coran 6: 38-39]

La similitude entre les animaux et l'être humain

'Ata dit qu'Ibn Abbas a dit, en commentant le verset:

﴿...Qui ne soit comme vous en communauté﴾ [Coran 6: 38],

qu'Allah (ﷻ) veut dire qu'ils Me connaissent, reconnaissent Mon Unicité, Me louent, M'adorent, comme dans Sa Parole (ﷻ):

﴿Et il n'existe rien qui ne célèbre Sa gloire﴾ [Coran 17: 44]

et Sa Parole (ﷻ):

﴿N'as-tu pas vu qu'Allah est glorifié par tous ceux qui sont dans les cieux et la terre; ainsi que par les oiseaux déployant leurs ailes? Chacun, certes, a appris sa leçon de L'adorer et de Le glorifier﴾ [Coran 24: 41]

et également dans Sa Parole (ﷻ):

﴿N'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux﴾ [Coran 22: 18]

et Sa Parole (ﷻ):

﴿Et c'est devant Allah que se prosterne tout être vivant dans les cieux et sur la terre; ainsi que les Anges, qui n'enflent pas d'orgueil﴾ [Coran 16: 49]

et Sa Parole (ﷻ):

﴿Ô montagnes et oiseaux, répétez avec lui [les louanges d'Allah]﴾ [Coran 34: 10]

et également Sa Parole (ﷻ):

﴿[Et voilà] ce que ton Seigneur révéla aux abeilles...﴾

[Coran 16: 68]

et Sa Parole (ﷻ):

﴿Une fourmi dit: ô fourmis...﴾

[Coran 27: 18]

et dans la parole de Salomon (ﷺ):

﴿On nous a appris le langage des oiseaux.﴾

[Coran 27: 16]

Moujahid a dit: des communautés comme vous, ce sont les différents genres de créatures. Pour Al Zajaj, il a dit: des communautés comme vous, vu qu'elles seront ressuscitées aussi.

Ibn Quteiba a dit: des communautés comme vous, dans la recherche de leur nourriture et dans leur éloignement des dangers.

Soufiane Ibn 'Ouyeina a dit: tout être humain a des caractéristiques d'animal. Il y a celui qui tombe comme le lion, il y a celui qui court comme un loup, il y a celui qui aboie comme le chien, il y a celui qui se vante comme le paon, il y a celui qui ressemble aux cochons, qui refusent la nourriture propre et mangent les excréments humains... Pour cela, on trouve des gens qui méconnaissent la sagesse et apprennent les éléments entachés de fausseté.

Al Khattabi a dit: Soufiane avait bien saisi le contenu du verset coranique, pour en sortir avec cette valeur. Chaque parole, en apparence peu claire, le devient quand on plonge dans son fond. Allah parle de cette similitude qui existe entre l'être vivant d'une part et les oiseaux et les animaux d'autre part. Cette similitude est réelle, mais impossible au sens propre et au sens figuré, dans la parole et dans la connaissance. Ainsi est-elle possible uniquement pour les habitudes et les tempéraments.

Allah (ﷻ) a créé des animaux travailleurs et rusés et d'autres fainéants sans ruse. Des insectes qui stockent la nourriture annuelle,

d'autres qui s'appuient sur la confiance que chaque jour a sa destinée garantie. Des animaux qui ignorent leurs petits alors que d'autres ne les quittent même pas une seconde. Certains perdent leurs petits, d'autres élèvent ceux d'autrui alors qu'une catégorie ne reconnaît pas son petit quand il la quitte. Une autre épargne, l'autre est paresseuse. Un groupe connaît la relation familiale, un autre non...

Des animaux sont considérés orphelins de mère, d'autres de père. D'autres encore restent indifférents à l'absence du petit, certains se soucient énormément de son retard.

Des animaux qui reconnaissent la faveur et savent remercier, d'autres non. Certains sont généreux, d'autres sont les plus égoïstes de la création.

Des animaux qui se familiarisent avec l'être humain, d'autres qui lui restent ennemis. Certains mangent de la bonne nourriture, d'autres ne mangent que la plus mauvaise du monde, tout comme il y a ceux qui mangent n'importe quoi.

Des animaux qui ne sont pas offensifs que vis-à-vis de ceux qui leur font du mal, d'autres qui attaquent même les pacifiques. Certains sont rancuniers, d'autres ne connaissent pas la haine. Des éléments ne connaissent pas la colère, d'autres qui s'irritent beaucoup. Il y a ceux qui connaissent des choses que les gens ignorent et d'autres qui ne connaissent rien. Il y a ceux différencient avec sentiment entre le beau et le laid, alors que certains voient tout identique. Certains apprennent vite, un groupe y prend du temps alors qu'un troisième refuse d'apprendre.

Tout ceci est une preuve de l'existence d'Allah (ﷻ), du perfectionnement de Sa création, de l'exploit de la gestion du monde, de la sagesse de Sa connaissance, de ce qu'Il (ﷻ) a incrusté dans Ses créatures de connaissances, de ruse, de patience pour atteindre tel ou tel objectif. Donc, ceci ne laisse ni doute ni hésitation pour louer Allah (ﷻ) et se remplir le cœur de Sa connaissance, de Sa sagesse et

de Sa puissance. Nul ne peut croire qu'il est créé accidentellement pour vivre sans but. Allah (ﷻ) a dans chaque créature une création sage, un miracle apparent et une preuve absolue qui attestent qu'Il (ﷻ) est Le Seigneur de toute chose, Son Roi, L'Unique, le Parfait au-dessus de Ses créatures, Celui qui est Capable de tout faire, tout savoir. Il est le Tout-Puissant, le Parfaitement Connaisseur.

16. L'Omnipotence d'Allah (ﷻ) dans la conduite des créatures dans leur prolifération

Dr Youssouf Azzedine dit à propos de cette question: "L'une des choses qui, parmi tant d'autres, réunit tous les êtres vivants, c'est la capacité de se multiplier afin de former une progéniture et conduire la vie, pour la continuité de la race et sa survie.

La prolifération, chez les êtres vivants dans leur ensemble, se fait de différentes manières, mais le but escompté est identique.

Les bactéries, qui sont des plantes, se multiplient comme les autres plantes et les autres animaux. D'après le point de vue des sciences mathématiques, il est impossible de trouver, parmi les milliers de plantes et d'animaux, un mâle et une femelle dont le but prédéterminé et fixé serait d'avoir une progéniture capable de survivre après leur dépérissement. Certains animaux et plantes n'ont pas cette caractéristique, mâle ou femelle, mais ils se multiplient et donnent naissance à leur progéniture. Un animal minime primaire, l'amibe, qui vit dans l'eau et dont le corps est composé d'une cellule unique, se multiplie de façon extraordinaire. Il se divise en deux, chaque nouvelle partie donne lieu à un animal, qui se divise lui aussi en deux et ainsi de suite. Ceci se fait quand les conditions sont favorables.

Si cet animal ressent l'insécurité, il se renferme dans une bourse et entame l'autodivision sans fin pour rattraper le temps perdu dans la bourse dans l'attente du retour des conditions normales.

La croissance à travers la division se fait, en plus de l'amibe, dans plusieurs animaux primaires dont la paramécie, qui vit aussi dans l'eau et se multiplie en division bipartite dans les conditions normales comme l'amibe. Mais, de temps à autre, la paramécie nécessite un renouveau dans son mode de vie et dans son activité. Pour cela, elle utilise une autre manière de se reproduire, plus complexe. Elle renforce le noyautage et chaque animal donne naissance à quatre au lieu de deux animaux, comme c'est le cas dans les conditions normales.

D'un autre côté, des animaux supérieurs à l'animal primaire, privés de faculté de rencontre entre le mâle et la femelle pour se reproduire, se doivent d'être à la fois mâle et femelle - ayant les organes de reproduction mâle et femelle juxtaposés. C'est ce que l'on appelle un animal androgyne (ou hermaphrodite), qui procréé sans avoir à rencontrer l'autre sexe. C'est le cas du ver hépatique qui vit dans les voies biliaires de certains animaux, un contexte bien difficile pour chercher un partenaire de l'autre sexe, du fait de l'étroitesse de l'endroit. Et si par hasard, deux vers se rencontrent, l'un d'eux se transforme en mâle et l'autre en femelle pour réaliser la fécondation.

Les millions de coïncidences présumées, qui arrivent en même temps pour le même objectif dans des animaux différents et par des manières diverses, constituent une chose inconcevable, démentie par la science et non constatée par les sciences mathématiques, qui refusent catégoriquement ce concept. Dans cette situation, on ne peut que croire et constater l'existence d'une Force puissante créatrice et gérante de tout cela.

Depuis le premier animal mammifère existant sur la terre, la femelle est toujours dotée d'une fabrique de lait et ce, pour garantir au petit sa nourriture, dès sa sortie du ventre maternel. Si, depuis le premier animal mammifère, il n'y avait pas eu cette mamelle en relief sur le corps, la possibilité de croissance et de survie pour le premier nouveau-né n'aurait pas existé. C'est une opération prédéterminée et

destinée dès le début, qui n'est pas soumise à l'expérience ou à l'essai et l'échec. Elle ne supporte nullement l'insuccès.

Nul être humain sensé ne peut accepter que l'opération de nourrir son petit nouveau-né soit le fait d'accident aveugle! Le lait de la femelle mammifère, en plus de sa valeur nutritive, est riche en matière octroyant au nouveau-né une immunité contre les maladies jusqu'à ce qu'il soit fort et capable de s'autodéfendre. Tous les efforts déployés pour fabriquer pour les bébés les laits artificiels ayant les caractéristiques maternelles divines ont échoué."

L'importance de l'instinct sexuel

Dr Youssouf nous parle aussi de l'instinct, son importance et son impact: "Parmi les choses qui étonnent les savants, il y a le secret de l'instinct sexuel qui pousse le mâle vers la femelle et la femelle à être attirée par le mâle.

L'instinct sexuel est l'instinct le plus fort, car il est essentiel pour la continuité de la race et pour sa survie. Il est le but principal pour la vie de certains animaux qui meurent après avoir accompli l'acte sexuel.

Chez la mouche de Mai, le cycle complet de sa vie ne dépasse pas quelques jours. N'ayant pas de 'bouche' pour manger, elle ne se nourrit point pendant cette période. Sa fonction durant cette période courte est d'accomplir l'acte sexuel pour donner la progéniture: la mère et le père meurent après avoir accompli leur mission."

17. L'Omnipotence d'Allah dans la compensation des parties perdues du corps

Dans ses écrits dans le journal égyptien *Al Ahram*, Dr Youssouf traite de la caractéristique dont Allah (ﷻ) a doté les animaux en compensation de ce qu'il leur manque comme membres corporels: "Parmi les caractéristiques extraordinaires que l'on trouve chez tous

les animaux et les plantes, il y a la capacité de compenser les parties manquantes de leurs corps, chose qui existe de divers degrés chez les êtres vivants.

Chez des animaux comme l'hydre, on trouve une chose extraordinaire, que la science constate uniquement sans pouvoir l'expliquer. L'hydre, animal tubulaire de quelques millimètres, vit dans l'eau, n'a pas d'issue postérieure, le trou du devant est utilisé comme une bouche pour faire entrer la nourriture et en faire sortir les déchets. Autour de cette fente, on trouve des appendices creux dont les cavités sont liées au corps.

Si l'on coupe cet animal en deux, une supérieure et une inférieure, on constatera que certaines cellules, dans chaque partie, se multiplient pour compléter les parties qui manquent. Et le résultat: la formation de deux animaux identiques à l'animal original. Mieux encore: si on coupe l'animal en plusieurs parties, on trouvera que chaque partie se développe et compense les parties qui manquent pour devenir un animal complet.

Le mur corporel de l'hydre est formé de deux couches de cellules: une couche extérieure et une autre intérieure qui couvre la cavité du corps. Dans chaque couche, il y a des cellules différentes dont chacune a une mission précise. La plupart des cellules externes ont pour fonction la protection du corps de l'animal, alors que la couche interne est chargée principalement de la digestion de la nourriture avalée par l'animal à travers la fente de sa bouche.

Si l'on inverse cet animal comme l'on fait pour une chaussette, les cellules internes deviennent externes et vice versa. Quel résultat aura-t-on donc? Les savants ont constaté après des expériences que les cellules devenues externes rentrent dans l'intérieur, alors que celles devenues internes ressortent vers l'extérieur pour que chacune revienne à la composition originale de l'animal. Si ceci n'avait pas été réalisé l'animal aurait péri, car les cellules qui entourent la cavité

sont automatiquement des cellules digestives pour accomplir l'opération de digestion de la nourriture qui se trouve dans la cavité, alors que les cellules défensives sont pour protéger le corps et lui éviter les dangers.

Si l'on coupe le ver de terre en deux parties, chaque partie se développera et compensera celle qui manque.

Chez d'autres animaux, comme les crevettes et les crabes, s'ils perdent une patte, une autre patte se développe à la place de celle qui manque.

Le lézard, s'il est en danger et pris par la queue par un être humain ou par un animal, coupe sa queue et sauve sa peau. Par la suite, une autre lui sera développée.

Chez les êtres humains, si l'on saigne lors du rasage ou suite à n'importe quel motif, de nouvelles cellules remplacent celles anéanties par la blessure. Et si ceci n'était pas possible, on n'aurait jamais pu effectuer des opérations chirurgicales.

Si un os est fracturé, des cellules nouvelles se forment et la fracture se soude.

Ceci ne peut donc arriver par simple coïncidence, mais par une disposition sage qui vise un objectif précis, qui est la conservation et la sauvegarde de la vie de l'individu. cela doit être guidé par une force potentielle à l'intérieur de l'animal dont l'essence est restée inconnue à la science. C'est une force qu'Allah (ﷻ) a mise dans l'animal: ce dernier n'en sait rien et ne comprend pas ce qu'il fait."

18. Similitude de respiration chez tous les animaux, malgré leurs différentes sortes

Dr Youssouf expose cette question dans ses articles précieux: "La respiration que l'on trouve chez tous les êtres vivants, du primaire au supérieur, est une chose extraordinaire. Dans tous les cas,

elle n'est qu'une opération d'oxydation, c'est-à-dire une union d'oxygène et de matières alimentaires dans les cellules du corps. Résultat: une énergie nécessaire à l'être vivant en sort, sinon cet être ne pourrait pas entreprendre ses activités.

Cette oxydation s'effectue chez les différents animaux de diverses sortes. Mais le résultat est identique, dans tous les cas. C'est la création de l'énergie. En même temps, l'eau et le gaz carbonique se forment, suite à cette opération. Ainsi le constat de l'opération respiratoire est de prendre l'oxygène nécessaire à l'oxydation des aliments et le rejet de l'oxyde du carbone 2 et de l'eau occasionnés par cette opération. C'est donc le CO₂, le gaz carbonique qui sort du corps avec de l'eau suite à la combinaison de l'oxygène et des matières alimentaires dans les cellules du corps de l'être vivant, animal ou végétal.

Chez un animal primaire, comme l'amibe, unicellulaire, l'opération respiratoire s'effectue de manière très simple. L'amibe, qui ressemble à une tranche microscopique de gélatine molle, vit dans l'eau, entourée d'oxygène dissout. Cet oxygène pénètre dans le corps de l'amibe pour oxyder les matières alimentaires et permettre ainsi la formation de l'énergie nécessaire à l'activité et à la croissance, sans parler d'autres opérations nécessaires à la vie.

L'amibe se débarrasse de l'eau excédentaire d'une façon étrange. Les gouttes d'eau se rassemblent et forment un creux dans le corps de l'animal et se déplace jusqu'au bout de son corps et s'explode en éjectant l'eau à l'extérieur. L'opération se renouvelle et ainsi de suite.

Quant au gaz carbonique, CO₂, il ressort du corps à travers des issues multiples vers l'eau environnante.

Chez les insectes, la respiration s'effectue à travers des fentes des côtés du corps, qui sont reliées à un réseau de tubes minuscules, traversant le corps de l'insecte vers des tubes plus microscopiques,

pour atteindre, à la fin, toutes les cellules et ainsi l'oxygène qui entre des fentes du corps atteint toutes les cellules du corps.

Quant à l'être humain et d'autres animaux, l'oxygène atteint les tissus du corps à travers les cellules des globules rouges qui voguent dans le sang et qui contiennent une matière appelée l'hémoglobine.

Parmi les propriétés de cette matière, notons sa rapide combinaison avec l'oxygène et le gaz carbonique, et sa capacité à s'en soustraire facilement. Quand ces cellules du sang arrivent aux poumons, elles se remplissent d'oxygène et entament sa tournée avec la circulation sanguine pour arriver aux capillaires microscopiques dans les tissus. A ce moment-là, l'oxygène s'en sépare pour pénétrer dans les tissus à travers les parois microscopiques des capillaires sanguins, pour être utilisé dans l'oxydation des matières alimentaires. Egalement, y pénètre le gaz carbonique occasionné suite à l'oxydation et qui, après s'être séparé de l'hémoglobine, sera transporté aux poumons qui l'éjectent à l'extérieur du corps par l'expiration et le remplacent par l'oxygène de l'inspiration, et ainsi de suite. La respiration se fait de diverses manières chez les différentes catégories d'animaux, mais le résultat est toujours le même: c'est l'arrivée de l'oxygène dans les cellules du corps et le dégagement du gaz carbonique.

Ceci prouve sans équivoque deux choses:

Premièrement: cette grande et fantastique précision n'est le travail que de l'Un, Créateur et Connaisseur, car on ne peut concevoir qu'une chose arrive de différentes manières pour aboutir au même résultat, comme par coïncidence!

Deuxièmement: le Créateur est Un et Unique, car le système de la création est bâti sur une seule base pour aboutir à un seul résultat inchangé."

19. Les êtres vivants se nourrissent de manières diverses

Dr Youssouf traite ce sujet et dit: "Il est obligatoire pour les êtres vivants, plantes ou animaux, de se nourrir. Les plantes ont des procédés différents que ceux des animaux. Les plantes sont immobiles et ne peuvent pas bouger pour atteindre leur nourriture comme le font les animaux. C'est pour cela qu'elles fabriquent leur nourriture sur place, en utilisant l'énergie solaire.

L'animal obtient sa nourriture sous forme de matières végétales ou animales. Ce que mange l'animal doit être digéré pour qu'il soit absorbé et bénéfique au corps. Les opérations digestives sont complexes et permettent de transformer les matières de composition complexe en matières simples, faciles à absorber par le corps pour que ce dernier en tire le plus grand profit.

Les matières alimentaires peuvent être des lipides, des protéines ou des glucides...

Chaque sorte de nourriture est digérée par une enzyme donnée qui a une influence sur une matière donnée, sans toucher les autres matières, même juxtaposées. Une enzyme qui a un effet sur les lipides, ne l'est pas avec les protéines et vice versa. Serait-ce possible par coïncidence aveugle supposant l'erreur et la justesse?

Tout esprit sensé est sûrement apte à constater l'impossibilité de cette coïncidence, comme le refuse catégoriquement la théorie des probabilités dans les sciences mathématiques. Chez l'amibe, animal microscopique unicellulaire, l'alimentation s'effectue d'une manière étrange: de son corps, sortent des bras pour entourer la matière alimentaire dans son environnement, alimentation qui peut être un animal plus petit encore ou une plante unicellulaire plus petite que l'amibe elle-même. Ici, les matières alimentaires sont ou bien mobiles, s'il s'agit d'animal minuscule ou bien immobiles, s'il s'agit de plante primaire unicellulaire, comme les mousses.

L'univers de l'amibe est aussi merveilleux: c'est un animal simple ne disposant pas de cerveau ou de système nerveux, mais qui peut constater la différence entre les matières alimentaires mobiles ou immobiles. Si la nourriture est un animal animé, les bras de l'amibe se déploient avec précaution pour ne pas faire évader la proie, et si la nourriture est immobile, les bras se prolongent vers elle pour l'entourer tranquillement et ici, la matière alimentaire ne peut pas s'évader. Donc, comment cet animal simple réagit intelligemment ainsi, lui qui est microscopique, alors qu'il n'a ni cerveau, ni système nerveux, ni vue...? Quand ses bras dominent la nourriture, la matière se trouve alors dans son corps, entourée d'une goutte d'eau et, à ce moment-là, ce petit corps minuscule entame son cycle digestif, en sécrétant une enzyme digestive acide pour tuer la proie avalée si elle est encore en vie, et sécrète ensuite une autre enzyme alcaline. C'est une raison sage, car la plus importante des enzymes, celle qui digère les protides, ne peut fonctionner que dans un contexte alcalin."

20. La circulation sanguine

Dr Youssouf nous parle ensuite de la circulation du sang et dit: «La circulation sanguine dans les veines des animaux vivants s'effectue de diverses manières. Aussi, la composition du cœur diffère selon les différents groupes d'animaux, mais l'aboutissement est identique: c'est la circulation du sang dans toutes les parties du corps.

Observons maintenant la composition du corps et du système circulatoire chez l'être humain et chez d'autres animaux. Le cœur, cet organe de construction superbe, est formé de chambres reliées les unes aux autres par des fentes équipées de valvules dont la fonction est de permettre au sang de passer dans un seul sens et lui interdire le retour dans le sens inverse.

Ces valvules sont également dans les grands vaisseaux sanguins pour le même objectif.

Le réseau de vaisseaux sanguins, par leurs veines, artères et capillaires sanguins, est une construction fantastique. Les artères se bifurquent en tubes de plus en plus petits pour devenir des capillaires sanguins de parois minuscules. La raison sage de cette formation minuscule des capillaires est de permettre l'échange de gaz (oxygène et CO₂) dans ces lieux où se détache l'oxygène de l'hémoglobine, pour accéder aux tissus du corps. En même temps, le gaz carbonique, qui sort des tissus et pénètre dans les capillaires sanguins, est repris par les globules rouges. Puis, les capillaires s'unissent pour former des veines et transporter le sang aux poumons pour que les globules sanguins s'y débarrassent du gaz carbonique contre un oxygène nouveau et propre, et ainsi de suite.

Le cœur bat à des pouls rythmés durant toute la vie. Des chambres s'élargissent alors que d'autres se rétrécissent pour projeter le sang propre transportant l'oxygène dans les vaisseaux sanguins, le recevoir, après sa circulation dans le corps, plein de gaz carbonique pour l'envoyer aux poumons et l'échanger contre l'oxygène.

Dans le corps humain et dans celui de certains animaux, plusieurs liquides entament leur tournée pour des fonctions déterminées, comme le sang et la lymphe.

La lymphe est un intermédiaire entre le sang et les tissus. Le sang a plusieurs fonctions, dont la conduite des matières alimentaires dans toutes les parties du corps.

Dans certains animaux, comme le ver hépatique, qui n'ont pas de sang dans leur corps, leur composition est faite pour que la conduite alimentaire, notamment, se fasse par d'autres moyens.

Le sang est composé, dans nos corps et dans les corps des autres animaux, d'un liquide dans lequel voguent un grand nombre de cellules aux multiples formes et fonctions: ce sont les globules rouges et les globules blancs.

Les globules rouges ont une fonction respiratoire, les globules blancs, eux, ont de multiples formes et fonctions. Les uns sont dévorateurs et dont la fonction est de dévorer tout microbe qui s'infiltré dans le corps humain ou animal. Ils dévorent de la même manière que l'amibe quand elle dévore sa proie. Lors de notre respiration, nous aspirons des millions de microbes, jour et nuit, mais nous ne tombons pas toujours malades car ces fantastiques cellules voguant dans le sang et ont la capacité d'enfoncer le courant sanguin et de s'infiltrer dans les tissus et, en cas d'urgence, ils dévorent ces microbes et les détruisent. Les maladies ne s'emparent de nous que lorsque la résistance du corps s'affaiblit pour une raison donnée, au cas où le nombre de microbes dans le corps dépasse la limite normale.»

21. La composition des sens chez les êtres vivants

Dr Youssef constate en outre: la plupart des animaux ont des organes de sens, comme la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe. La constitution essentielle de l'œil se ressemble dans tous les mammifères et les autres créatures. C'est une composition superbe et complexe. L'œil a une lentille, qui reçoit la lumière, et une fente par laquelle pénètre cette lumière qui traverse la lentille. Cette fente dans l'œil s'élargit automatiquement dans la lumière blême et se rétrécit dans la grande lumière. La raison sage de cela est apparente: dans la lumière blême, la vue nécessite une grande quantité de lumière, alors que dans la grande lumière, une petite lumière suffit pour voir clair.

L'œil peut voir les choses dans la lumière faible, mais le cerveau humain n'a pas pu inventer un appareil photo pouvant prendre des photos dans pareille condition.

Comme nous l'avons déjà vu, les abeilles peuvent voir les rayons ultraviolets. Le hibou, quant à lui, peut voir les rayons infrarouges, thermiques et invisibles pour l'homme. C'est pour cela

que le hibou peut voir les rats dans l'obscurité du fait des rayons thermiques dégagés de leurs corps chauds.

Le rayon de la lumière pénètre la lentille pour tomber sur la rétine au fond de l'œil. La rétine se compose de neuf couches différentes dont l'ensemble ne peut dépasser l'épaisseur d'une feuille fine. La couche qui se trouve à l'extrémité de l'œil se compose de millions de bâtonnets et de cônes organisés magnifiquement et pouvant différencier les couleurs. Le nerf optique s'occupe de transmettre ce sens vers un centre donné, dans le cerveau, qui traduit le sens en une image observée clairement par l'œil.

Cette organisation sophistiquée des lentilles, des bâtonnets, des cônes et des nerfs doit exister en un seul moment. Autrement, la vue serait impossible. Comment donc tous ces éléments s'étaient complétés les uns les autres? Les sciences mathématiques disent: l'existence de ces choses d'un seul coup, suite à une coïncidence, est chose impossible. L'appareil photo est une imitation primaire et primitive de l'opération de la vision qui s'effectue à travers l'œil, et tout ce que le cerveau humain a inventé dans ce domaine et dans tous les autres domaines n'est qu'une imitation primitive de ce qui existe chez les créatures. Donc, si l'appareil photo nécessite une pensée et un cerveau pour l'inventer, est-il convenable de croire que l'œil chez l'être humain et chez les autres animaux s'était formé par coïncidence?

La merveille dans l'Univers, c'est qu'Allah (ﷻ) ait doté tout animal d'yeux servant à la vue avec des différences dans la composition entre l'être humain et les animaux, mais le but en est le même: la vision. On trouve chez le ver de terre des cellules sur sa peau qui ont une sensibilité pour la lumière et l'obscurité. C'est le maximum dont ce ver a besoin pour vivre dans les tunnels argileux sous terre. Les insectes ont des yeux de formation différente de ce que l'on trouve chez l'être humain, le singe, la vache, la tortue ou le poisson. Cette différence n'empêche pas que les insectes observent

les choses qu'ils regardent. La différence de moyens avec la similitude du but ne peut venir d'un coup de coïncidence: cela ne peut venir qu'avec une planification visant l'aboutissement à un objectif donné.

Allah (ﷻ) a doté chaque être vivant selon son besoin en organes de sens et de raisonnement. Ainsi, la mouche domestique a besoin d'un œil pour voir la nourriture et pour comprendre toute action d'agression contre elle. Le Créateur (ﷻ) l'a doté de deux yeux comme chez les insectes. Ces deux yeux sont composés. Chaque œil est formé de centaines d'unités identiques juxtaposées. Chaque unité observe un point de la chose vue, les images se rassemblent alors et permettent la conception de l'image totale. Le Créateur l'a dotée aussi d'un autre type supplémentaire d'œil, que l'on appelle les yeux simples. Ces yeux simples, au nombre de trois, se trouvent sur le sommet de sa tête et ont pour fonction de constater tout mouvement - et c'est la raison qui rend presque impossible la capture d'une mouche.

22. Comment sont formés les os et les articulations

Les os, dans nos corps et dans les corps de plusieurs animaux, sont mobiles grâce aux articulations. Des muscles se rétrécissent et d'autres s'étendent en même temps avec une concordance inimaginable. La main, la jambe ou le doigt bouge dans la direction voulue par l'être humain ou l'animal. Les articulations sont constituées pour permettre le glissement et éviter à l'animal de ressentir le frottement.

Egalement, le dessin des vertèbres de la colonne vertébrale est fait pour supporter le poids et éviter le frottement. La liaison des vertèbres entre elles est constituée magnifiquement, la colonne vertébrale entoure la moelle épinière et la protège, comme c'est le cas du crâne qui entoure et protège le cerveau. Les nerfs partent de la moelle épinière à travers des trous dans les vertèbres. Ces

constitutions sont, sans doute, de formation conjointe dans le temps, car si l'une d'elles est faussée, l'action de l'animal sera certainement impossible. Est-il donc concevable que ces arrangements aient lieu en même temps et soient le fait d'une coïncidence?

23. La raison sage de la coagulation du sang

Quand on se blesse, le sang coule et, petit à petit, finit par se coaguler sur la blessure. C'est une planification prédéterminée à raison sage car le sang coagulé ferme le vaisseau sanguin blessé et arrête ainsi le saignement. Donc, si la coagulation ne s'effectuait pas, le sang coulerait jusqu'à la mort de l'individu.

Ce qui prouve que cela est une volonté désirée par le Créateur (ﷻ), c'est le fait que l'on trouve chez tous les animaux quoique de manières diverses. Le résultat est en effet toujours le même dans tous les cas. Chez les insectes, quand le corps de l'un d'eux est blessé, le cafard par exemple, un grand nombre de cellules s'unissent et forment un bouchon pour fermer la blessure et arrêter le saignement. Chez d'autres insectes, le sang se coagule comme chez l'être humain. Atteindre un but donné par de multiples moyens, comme nous l'avons déjà souligné, est une preuve, sans équivoque, de l'existence du Créateur qui gère et prévoit par différents moyens pour atteindre l'objectif donné afin de préserver l'être vivant.

24. Les cornes sensorielles chez les moustiques

Il ne relève pas de la coïncidence de trouver que les deux cornes sensorielles chez le moustique mâle ont des capillaires plus longs que celles de la femelle. On pensait, par le passé, que ces capillaires longs étaient une sorte de prestige, pour que le mâle soit plus beau devant la femelle... Mais les choses sont plus profondes: les capillaires sur les cornes sensorielles du mâle peuvent capter les voix spéciales que la femelle moustique émet quand elle est loin du mâle. Les voix de la femelle ont des ondes qui ressemblent à celles des ondes de la radio.

Le mâle tourne ses deux cornes sensorielles dans toutes les directions, de même que nous tournons l'antenne du téléviseur pour capter une image claire et nette. Et, dans une position donnée, les deux cornes sensorielles captent clairement la voix de la femelle et, par le biais de l'angle de sa corne sensorielle, le mâle localise, instinctivement, le lieu où se trouve la femelle émettant le son et s'envole vers elle à toute vitesse pour l'accouplement. Nous voyons que le Créateur (ﷻ) a doté les moustiques de cette capacité extraordinaire qui lui permet de reconnaître la voix de la femelle, même à des dizaines de mètres, dans un contexte où des milliers d'autres voix envahissent l'endroit. Si ce n'était pas le cas, le moustique ne reconnaîtrait jamais sa femelle et la race n'aurait pu survivre, génération après génération.

C'est une station radio qui existe dans les deux cornes sensorielles que le moustique utilise depuis toujours avant que l'être humain n'arrive à inventer les secrets de l'émission de la télécommunication. Est-il concevable que cela existe suite à une aveugle coïncidence?

25. Les animaux qui brillent dans l'obscurité

Il y a certains insectes qui émettent des lumières et les femelles, grâce à ces lumières, sont reconnues par les mâles du même groupe. Chaque mâle reconnaît la lumière émanant de sa femelle sans se tromper et va vers elle pour l'accouplement et sauvegarder ainsi la race. Ces lumières ne peuvent pas être constatées par nos yeux.

Les sciences mathématiques établissent la preuve que cette organisation et cette planification ne peuvent être le travail de la nature insensée, mais qu'elles sont issues du Créateur (ﷻ) qui sait ce qu'Il fait et ce qu'Il établit de manière sophistiquée pour atteindre l'objectif prédéterminé.

26. L'appareil digestif chez les animaux

Nous savons tous que le découpage de la nourriture en petits morceaux est une chose obligatoire pour faciliter l'opération digestive. Les dents sont de constitution différente chez les différents animaux, mais elles effectuent la même fonction - le découpage de la nourriture.

L'agencement dentaire chez l'être humain est une chose extraordinaire. Nous trouvons des incisives, des canines et des molaires bien positionnées et ayant des fonctions précises. Cet ordre dentaire s'avère non nécessaire chez les animaux qui n'en ont pas, comme ceux qui se nourrissent de liquides. Ces animaux sont dotés de moyens spéciaux qui absorbent la nourriture fluide pour la verser dans le canal digestif.

Chez les animaux dotés de dents, la glande salivaire sécrète la salive qui se mélange avec la nourriture pour entamer l'opération digestive.

Dans l'estomac et les intestins, comme nous l'avons vu, l'animal sécrète des enzymes dont chacun agit sur un genre donné de nourriture sans toucher les autres types alimentaires. C'est-à-dire qu'il y a l'enzyme qui n'agit que sur les lipides, une autre sur les protéines, etc.

27. La formation du fœtus

L'opération de la formation du fœtus chez tout animal, est une question magnifique que la science s'est contentée de constater et d'en expliquer les étapes, sans pouvoir pour autant dépasser ces limites. En effet, elle reste incompétente et impuissante pour arriver à connaître le secret de cette formation et la Puissance qui a destiné cette opération à atteindre l'objectif établi.

Cette opération commence par l'attraction de la cellule mâle, le sperme, vers la cellule femelle, l'ovule, en obtenant ainsi la cellule fécondée. La cellule fécondée commence à se diviser, sous l'impulsion d'une force intérieure extraordinaire, pour devenir deux cellules, quatre, huit et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elles atteignent un nombre déterminé et prennent la forme d'une boule creuse dont la paroi est composée d'une seule couche de cellules. Une moitié de la boule s'enfonce dans l'autre moitié et devient une cellule à double paroi.

Chez la plupart des animaux, y compris l'être humain, une troisième couche cellulaire se forme entre ces deux couches. Les cellules continuent les divisions. Dans chaque couche parmi les trois, des membres déterminés se forment.

Dans la couche extérieure, se forment la peau, le système nerveux ainsi que d'autres parties. Dans la couche médiane, se forment les muscles et les os. Dans la couche intérieure, se forment quelques parties de l'appareil digestif. Et la multiplication de cellules se poursuit jusqu'à la formation du fœtus dans l'utérus des mammifères ou dans l'œuf des animaux femelles pondeuses. Quand le fœtus atteint le degré majeur de sa formation, l'utérus l'éjecte à l'extérieur du corps des mammifères, ou l'œuf se casse dans le cas des femelles pondeuses.

28. L'anatomie de l'oreille

Chez l'être humain et chez d'autres animaux, l'anatomie de l'oreille est d'une extraordinaire et incroyable création que personne de sensé ne peut imaginer son existence suite à une aveugle coïncidence. L'oreille se compose d'un tympan qui capte les ondes sonores qui se transforment en oscillations, agissant sur trois os minuscules et très bien positionnés. La pression doit être égale sur les deux côtés du tympan. Pour cela, on trouve un tube qui relie l'arrière du tympan et le creux nasal. Aussi, un os ressemblant à une coquille

est-il relié à l'intérieur de l'oreille. Il a pour mission d'analyser le son et de déterminer les différents rythmes, en plus de la réalisation de l'équilibre, car en étant dépourvu, on ne peut faire un pas sans tomber.

Les oscillations sont par la suite transmises par le biais des nerfs au centre de l'ouïe dans le cerveau pour que l'être humain ou l'animal puisse réaliser l'écoute des sons différents les uns des autres.

Est-il possible que cela soit le fait d'une aveugle coïncidence? Tout cela alors qu'il se réalise en même temps! La théorie des probabilités des sciences mathématiques refuse catégoriquement la coïncidence.

29. Les parasites causant l'éléphantiasis

Plusieurs choses étranges qui arrivent aux êtres vivants indiquent l'existence du Tout-Puissant qui prépare et organise tout ce qui est nécessaire pour la continuité de l'existence des êtres. Des choses qui ne peuvent pas arriver par simple coïncidence. Parmi cela, il y a ce qui se passe tout au long du cycle qui engendre l'éléphantiasis, cette maladie parasitaire.

Ces parasites apparaissent dans les glandes et les vaisseaux lymphatiques de l'être humain et bouchent ces derniers. Cela cause alors l'épaississement diffus de la peau et du tissu cutané de sorte que la jambe prenne la forme de celle de l'éléphant. Ces parasites s'accouplent dans les vaisseaux lymphatiques de l'être humain et produisent d'autres parasites minuscules qui passent dans les vaisseaux sanguins. Pendant ce passage, les parasites ne peuvent accomplir leur cycle de vie. C'est ainsi qu'ils se transportent dans les corps des moustiques pour accomplir ledit cycle et pour pouvoir contaminer l'être humain. Si le moustique pique et suce le sang humain contaminé, il suce ces minuscules parasites qui vont se

développer dans le corps de l'insecte qui, en repiquant l'être humain, lui transmet les parasites en développement accompli.

Les savants essayèrent à maintes reprises de prendre des échantillons de ces parasites du sang de l'être humain atteint de l'éléphantiasis, mais toutes les tentatives échouèrent, jusqu'au jour où une chose étrange arriva!

Un savant était concentré, un soir, dans son laboratoire quand il prit un échantillon du sang d'un être humain contaminé qu'il observa sous le microscope. Il trouva une énorme quantité de parasites dans ce sang. Le lendemain matin, il prit encore du sang de la personne contaminée. Surprise! Il ne trouva rien dans le sang. Le savant n'en revenait pas: pourquoi trouve-t-on les parasites dans le sang pris le soir et non pas dans celui pris le jour?

Par la suite, il s'est avéré que ces minuscules parasites s'évadent pendant le jour dans les vaisseaux sanguins internes et retournent pendant la nuit dans les vaisseaux sanguins sous la peau. La raison sage en est que le moustique se nourrissant du sang humain dans ces régions de la terre n'apparaît que dans la nuit. C'est pour cela que les parasites passent dans les vaisseaux sanguins proches de la peau, pour que les moustiques puissent les sucer avec le sang et leur permettre de continuer leur cycle de vie dans leurs corps.

Il n'y a aucun doute que ces parasites ne connaissent rien à ce sujet et ne comprennent point ce qui se passe. Elles le font donc par instinct, c'est-à-dire qu'il y a une Force Supérieure qui leur dicte ce procédé pour pouvoir survivre.

Plus étrange et plus merveilleux encore est ce que l'on remarque dans les régions où les moustiques apparaissent le jour: les parasites inversent le procédé et restent dans les vaisseaux sanguins internes pendant la nuit et passent dans les vaisseaux sanguins proches de la peau durant la journée pour que le moustique puisse les sucer. Est-il donc concevable que cela arrive par simple coïncidence?

30. Le champ magnétique de la Terre

Laissons la constitution des êtres vivants et les merveilles divines qui nous éblouissent et observons l'immense Univers. Première chose constatée: le champ magnétique qui est différent de celui existant dans une barre qui peut attirer certaines choses mais reste impuissante devant d'autres comme le papier, la viande, le verre, les cailloux, le sable, l'eau, etc., alors que le magnétisme de la Terre attire tout, sans distinction. Elle attire nos corps, le verre, le sable, l'eau, le caillou, le papier car si ces choses ne sont pas attirées par la terre, rien ne pourra rester sur sa surface.

31. L'immensité des corps célestes

Fred Hoyle, professeur d'astronomie à l'Université de Londres a dit, dans son livre *La nature de l'Univers* que certaines planètes sont de dimensions énormes que l'on ne peut imaginer. Notre planète, la terre, n'est qu'un grain de sable devant ces gigantesques planètes.

Pour sa part, le savant américain Ch. Morrison, ancien président de l'Académie des sciences de New York, constate que: "La situation des corps célestes n'est pas venue par coïncidence aveugle, mais ils sont posés dans l'espace avec précision. Si la lune était proche de la terre du quart de la distance qui nous sépare, le flux et le reflux, les marées basse et haute, auraient été assez puissantes pour noyer la surface de la terre toute entière et tuer, en les submergeant, tous les animaux de la planète. Egalement, si l'axe terrestre n'était pas oblique de 23 degrés, les deux pôles vivraient pour toujours dans l'obscurité. Cela formerait de la vapeur d'eau des océans une gigantesque quantité de glace lourde pouvant faire trop de pression sur les deux pôles et, ainsi, aplatiser et élargir l'équateur, diminuer la chute de pluie de façon à rendre impossible la vie sur la planète terre.

La vitesse de la rotation de la terre atteint environ 1.600 kilomètres par heure. Supposons que la rotation soit de 160 km/h.

Résultat: une journée et une nuit très longues, les plantes et les animaux brûleront sous l'effet de la chaleur et gèleront sous celui du froid.

Dans son ouvrage, le Dr Jude, professeur de philosophie à l'Université de Londres, a étudié plusieurs éventualités sur la formation de l'Univers et de la vie des deux points de vue scientifique et philosophique. Il a constaté, après ses longues études, que l'Univers a été formé suite à une opération de création extraordinaire. Allah (ﷻ) a toujours raison quand Il dit:

﴿Nous leur montrerons Nos signes dans l'Univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité.﴾

[Coran 41: 53]

SECTION 2

CONNAITRE ALLAH D'APRES LES TEXTES (LES ATTRIBUTS ET LES NOMS)

Nous avons dit que le second moyen pour connaître Allah, c'est à travers le Texte coranique et ceux de la Sunna, qui parlent directement d'Allah (ﷻ), indiquant Ses Attributs, Ses Noms et Ses Faits.

Ce moyen est clair et sûr car le fait de connaître Allah (ﷻ) à travers Sa Parole et celle de Son Messager ne laisse pas de place au doute ni à l'amalgame.

Dans la plupart des questions, nous avons opté comme références pour les mêmes Textes car ils sont explicites et plus expressifs que les textes et les paroles des gens. Nous avons également essayé de ne pas modifier le sens de ces Textes comme l'avaient fait certains prédécesseurs pour les rendre compatibles avec

leurs aspirations et leurs opinions. Le mieux est donc de rendre la pensée et l'opinion humaines compatibles avec les Textes.

1.- CONSTATATION HUMAINE DES ATTRIBUTS D'ALLAH

Les Attributs d'Allah (ﷻ), rapportés dans le Coran et dans la Sunna du Prophète (ﷺ), sont de deux ordres:

1 - Ceux que l'on ne peut pas connaître et constater sans recourir aux Textes, comme la constatation de la Main et du Visage d'Allah (ﷻ).

2 - Ceux que l'on peut constater par l'esprit, comme les Attributs de la Puissance et de la Sagesse. Nous n'allons pas tout indiquer de ces Attributs. On se contentera des Noms qui suffisent à nous éclairer et permettent de nous donner une conception suffisante.

2.- DES ATTRIBUTS RAPPORTES DANS LES TEXTES

1. Allah (ﷻ), une Essence

Allah (ﷻ) est Une Essence Caractérisée d'Attributs de perfection parfaite et Exempte de défauts. Celui qui lit les versets du Coran concernant Allah (ﷻ), constate, sans aucun doute, qu'Il a Une Essence:

«Allah! Point de divinité à part Lui, Le Vivant, Celui qui subsiste par Lui-même. Ni somnolence ni sommeil ne Le saisissent.» [Coran 2: 255]

«Dis: Il est Allah, Unique. Allah Le Seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, non plus. Et nul n'est égal à Lui.»

[Coran 112: 1-4]

Selon Boukhari, quand les mécréants avaient voulu tuer le Compagnon Khubeib (رضي الله عنه), il a fredonné:

*Cela m'est égal, l'essentiel c'est de mourir musulman
 Peu importe la façon, quand je meurs pour Allah
 Ceci est dans l'Essence d'Allah, s'Il veut,
 Il bénit les membres de mon corps déchiré.*

L'Essence d'Allah et Ses Attributs ne ressemblent pas à l'entité et aux caractéristiques des créatures. Allah (ﷻ), c'est le Parfait Incomparable, et nulle perfection à part Lui. Chaque créature est alourdie de défauts, le moindre en est sa dépendance des autres.

Allah (ﷻ) rejette toute comparaison avec Ses créatures:

﴿Il n'y a rien qui Lui ressemble; et c'est Lui l'Audient, Le Clairvoyant.﴾
 [Coran 42: 11]

2. Son Esprit (ﷻ)

Allah (ﷻ) a Un Esprit (*Nafs*) que mérite Sa Perfection et Sa Grandeur, qui ne ressemble pas à celui des créatures. Allah (ﷻ) a exprimé cela dans Son Livre Saint:

﴿Et lorsque viennent vers toi ceux qui croient à Nos versets, dis: que la paix soit sur vous! Votre Seigneur S'est prescrit à Lui-même la miséricorde. Et quiconque d'entre vous a fait un mal par ignorance, et ensuite s'est repenti et s'est réformé... Il est, alors Absoluteur et Miséricordieux.﴾

[Coran 6: 54]

Allah (ﷻ) fait savoir qu'Il a un Esprit et qu'Il S'est prescrit à Lui-même la miséricorde. Allah le signale dans un autre verset coranique:

﴿Dis: à qui appartient ce qui est dans les cieus et la terre?
 Dis: Allah! Il S'est à Lui-même prescrit la miséricorde. Il

vous rassemblera certainement au Jour de la Résurrection: il n'y a pas de doute là-dessus.» [Coran 6: 12]

Le Messager d'Allah a expliqué cela. Dans le Hadith rapporté par Abu Horäira, le Messager d'Allah dit: «*Quand Allah a décidé la création, Il écrit un Livre qu'Il a au-dessus de Son Trône: "Ma Miséricorde devance Ma colère" - et, dans une autre version, "domine Ma colère".*» (Boukhari et Muslim)

La confirmation de l'Esprit d'Allah (ﷻ) est la méthode de tous les Prophètes. Jésus s'adresse au Seigneur Majestueux:

«Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en Toi. Tu es, en vérité, le Grand Connaisseur de tout ce qui est inconnu.» [Coran 5: 116]

Allah (ﷻ) s'adresse à Son Messager Moïse, et dit:

«Ensuite tu es venu, ô Moïse, conformément à un Décret. Et Je t'ai assigné à Moi-même.» [Coran 20: 40-41]

Allah (ﷻ) nous avertit de Lui-même, et dit:

«Allah vous met en garde à l'égard de Lui-même. Allah est compatissant envers [Ses] serviteurs.» [Coran 3: 30]

Allah (ﷻ) pense à Ses serviteurs qui pensent en eux-mêmes à Lui. Boukhari et Muslim rapportent dans leurs deux *Sahih*, d'après Abu Horäira, que le Messager d'Allah a dit: «*Allah dit: Je suis de bonne foi avec Mon serviteur, Je suis avec lui quand il pense à Moi. S'il pense à Moi en lui-même, Je pense à lui en Moi-même, et s'il pense à Moi devant des gens, Je pense à lui devant d'autres meilleurs que les siens.*».

L'Evocation d'Allah (ﷻ) plaît énormément à notre Seigneur (ﷻ). Muslim a rapporté d'après Ibn Abbas, selon Joueiriya [épouse du Prophète], que le Messager d'Allah sortit pour faire la prière de

l'aube, alors qu'elle était dans la mosquée. Il retourna en début de journée et la trouva toujours assise en évoquant Allah. Il lui dit: "Tu es restée comme je t'ai laissée?" Elle répondit: oui. Le Prophète (ﷺ) dit: «Après que je t'ai laissée, j'ai dit quatre mots qui, s'ils avaient été pesés, égaleraient ce que tu as dit: Louange et Gloire à Allah au nombre de Ses créatures, de la satisfaction de Son Esprit, du poids de Son trône et de l'Encre de Ses paroles.»

3. La Face de Notre Seigneur (ﷻ)

Allah (ﷻ) a Une Face qui ne ressemble pas aux visages des créatures. Nous confirmons cela et nous y croyons car Allah (ﷻ) nous a informés de cela dans Son Livre Saint ainsi que Son Prophète (ﷺ) dans ses Hadiths. Allah (ﷻ) dit:

﴿Seule subsistera la Face de ton Seigneur, pleine de Majesté et de Noblesse.﴾ [Coran 55: 27]

Certains prédécesseurs ont nié cette confirmation de la Face d'Allah (ﷻ) et ont prétendu que la plénitude de Majesté et de Noblesse concerne le Seigneur et non La Face.

L'imam Ibn Khouzeima¹ a réfuté ces prétentions et a dit: "Ce que ces gens disent prouve bien qu'ils sont ignorants de la langue arabe. Car, en lisant le verset coranique, il apparaît que les liaisons, entre les noms et leurs qualifications, ne laissent aucun doute sur l'existence de la Face du Seigneur, Face pleine de Majesté et de Noblesse."

Parmi les Textes qui constatent la Face ou le Visage d'Allah (ﷻ), il y a Sa Parole (ﷻ):

﴿Tout doit périr, sauf Son Visage.﴾ [Coran 28: 88]

¹ *Al Tawhid* d'Ibn Khouzeima, p. 21.

Effets de la croyance au Visage d'Allah (ﷻ)

A. Tout bon travail est pour le Visage d'Allah

Puisque nous savons ce qu'Allah (ﷻ) a décidé, il faut donc destiner nos travaux au Visage d'Allah (ﷻ), comme Il nous le dit dans Son Livre Saint, car tout travail non destiné ainsi est faux:

﴿Tout doit périr, sauf Son Visage.﴾ [Coran 28: 88]

C'est aussi le cas de ceux qui dépensent l'argent dans les domaines du Bien:

﴿Mais ce que vous donnez comme *Zakate*, tout en cherchant la Face d'Allah, ceux-là verront [*leurs récompenses*] multipliées.﴾ [Coran 30: 39]

Allah (ﷻ) a décrit Ses serviteurs pieux comme étant ceux qui veulent, par leur bien, la Face d'Allah et rien d'autre:

﴿ [*En disant*]: c'est pour le Visage d'Allah que nous vous nourrissons: nous ne voulons ni récompense ni gratitude.﴾ [Coran 76: 9]

﴿Et auprès de qui, personne ne profite d'un bienfait intéressé, mais seulement pour la recherche de la Face de son Seigneur le Très-Haut.﴾ [Coran 92: 19-20]

﴿Fais preuve de patience [*en restant*] avec ceux qui évoquent leur Seigneur, matin et soir, désirant Sa Face.﴾ [Coran 18: 28]

Dans les deux *Sahih*, d'après 'Itbène Ibn Malek, le Prophète (ﷺ) a dit: «Allah a interdit au Feu de toucher, le Jour du Jugement Dernier, celui qui a dit: il n'y a point de divinité à part Allah, désirant la Face d'Allah.» (Boukhari et Muslim)

B. Chercher refuge auprès de la Face d'Allah (ﷺ)

Le Prophète (ﷺ) l'a bien fait, comme le raconte Jaber Ibn Abdallah. Quand le verset suivant a été révélé:

«Dis: Il est capable, Lui, de susciter contre vous, d'en haut ou de dessous vos pieds, un châtement» [Coran 6: 65],

le Prophète (ﷺ) a dit: «*Je cherche refuge auprès de Ta Face.*» La révélation a continué:

«Ou de vous confondre dans le sectarisme. Et Il vous fait goûter l'ardeur, [au combat], les uns aux autres»

[Coran 6: 65],

et le Prophète (ﷺ) dit: «*Cela est beaucoup plus facile.*» (Boukhari)

D'après Ali Ibn Abi Taleb, le Prophète (ﷺ) disait, au moment de se coucher: «*Ô Allah, je cherche refuge auprès de Ta Face glorieuse, et de Tes Paroles sages contre tout ce que Tu tiens sous Ton Ordre.*»¹

C. Exaucement de celui qui te demande au nom du Visage d'Allah (ﷺ)

D'après Ibn Abbas (رضي الله عنه), le Prophète (ﷺ) a dit: «*Celui qui demande refuge auprès d'Allah, aidez-le et celui qui vous demande aide au nom du Visage d'Allah, veuillez le satisfaire rapidement.*»²

D. L'envie de voir le Visage d'Allah (ﷺ)

D'après Ammar Ibn Yasser, le Prophète (ﷺ) invoquait Allah (ﷻ) et demandait: «*Ô Seigneur! Par Ta Connaissance de l'Invisible*

¹ Raconté par Abu Daoud, *Jami'e Al Ossole*, 4/271 - n° 2263. Authentifié "bon" par le vérificateur du recueil.

² D'après Abu Daoud dans les *Sunan*, 3/961 - n° 4260. Al Albani a dit: Hadith authentifié comme étant bon. Voir aussi *les Noms et les Attributs* de Beihaqi - 1/306

et par Ton pouvoir de créer, permets-moi la vie, tant qu'elle m'apporte du bien et mets terme à ma vie, quand la mort m'est plus bénéfique.

Je Te demande que je Te craigne.

Je Te demande la parole de la Vérité et de la justice dans la colere et le contentement.

Je demande le juste-milieu, dans ma pauvreté et dans ma richesse.

Je Te demande un paradis durable.

Je Te demande une descendance continue.

Je Te demande de me contenter toujours du Jugement [du Destin]

Je Te demande une vie aisée après la mort.

Je Te demande le plaisir de voir Ton Visage.

Je Te demande l'envie de Te rencontrer, dans le bien et non dans le mal.

Ô Allah! Embellis-nous de la beauté de la Croyance et guide nous pour devenir des /gens/ qui guident en étant bien guidés.»¹

Le Prophète (ﷺ) a expliqué «*et même davantage*» dans le verset:

«A ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure [récompense] et même davantage.» [Coran 10: 26]

Ce «*davantage*» est, selon le Prophète (ﷺ), la vision du Visage du Seigneur (ﷻ).

¹ Ibn Khouzeima, *Al Tawhid*, p. 12; Nassa'i, *Sunan* 1/280 - n° 1237 et n° 1238.

Cela a été rapporté aussi d'Abu Bakr et Hudhayfa, ainsi que par plusieurs Compagnons et ceux qui les ont suivis (ﷺ).¹

Muslim a rapporté dans son *Sahih*, d'après Soheib, que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Quand les gens du Paradis y entrent, Allah (ﷻ) leur dit: vous voulez quelque chose de plus? Ils disent: n'as-Tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-Tu pas fait entrer au Paradis et sauver de l'Enfer? Puis Allah enlève le Voile. Et ce qu'Il leur donnera, ainsi, dépasse, de loin, tout ce qu'ils ont eu auparavant.*» Puis il lit:

﴿A ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure [récompense] et même davantage.﴾ [Coran 10: 26]

Dans les deux *Sahih*, le Prophète (ﷺ) a dit: «*Deux jardins du Paradis et leurs contenus en argent et deux autres et leurs contenus en or, et rien ne sépare ces gens du Visage de leur Seigneur que Le Voile de Son Orgueil, dans le Paradis d'Eden.*» (Boukhari et Muslim)

E. Le Voile sur le Visage d'Allah (ﷻ)

Abu Moussa a dit: le Prophète (ﷺ) a dit: «*Allah (ﷻ) ne dort jamais et n'a pas à le faire (...). On élève vers Lui le travail de la nuit avant celui du jour et le travail du jour, avant celui de la nuit. Son Voile est la Lumière - et d'après Abu Khouzeima: le Feu. S'Il le baissait, Il brûlerait de l'épanouissement de Son Visage toute chose que Sa Vue atteindrait...*» (Muslim)

Cette hésitation entre les termes - lumière ou feu - est acceptable car ce feu pur, par lequel Allah (ﷻ) S'est adressé à Moïse, est qualifié de lumière et de feu. En plus, Allah (ﷻ) a appelé lumière le feu de la lampe. Ce qui est bien sûr différent du feu obscur de l'Enfer qui, lui, n'est pas appelé lumière.

¹ Beihaqi: *Noms et Attributs*, p. 308.

Ces Voiles couvrent aux serviteurs beaucoup de choses qu'ils ne peuvent saisir, tout comme le nuage et le toit qui couvrent le soleil et la lune. Si ces couvertures disparaissaient, le soleil et la lune apparaîtraient. Mais nous ne pouvons dire que ce Voile empêche la vision d'Allah (ﷻ) de Ses créatures, chose que nul musulman ne peut dire car Allah (ﷻ) voit tout dans le ciel et sur la terre, mais le Voile empêche les créatures de voir le Seigneur (ﷻ) et Sa Lumière.

Le Prophète (ﷺ) a dit: *«S'Il le baissait, Il brûlerait de l'épanouissement de Son Visage toute chose qu'il atteindrait parmi Ses créatures.»* La Vision atteint toutes les créatures, mais le Visage Divin est caché par le Voile Divin.

4. Allah (ﷻ) a Deux Mains

Allah (ﷻ) a Deux Mains que méritent Sa Perfection et Sa Majesté et ne ressemblant point aux mains des créatures. Allah (ﷻ) dit:

﴿Au contraire, Ses Deux Mains sont largement ouvertes.﴾

[Coran 5: 64]

Et blâmant *Iblis* quand il refusa de se prosterner devant Adam:

﴿[Allah] lui dit: ô *Iblis*, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que J'ai créé de Mes deux Mains?﴾

Glorifier Allah en évoquant Ses Mains

Plusieurs Hadiths sont venus glorifier Allah (ﷻ) en invoquant Ses Deux Mains qui sont Pleines de Bienfaits. Allah (ﷻ) appelle les gens du Paradis en leur disant: *«Ô gens du Paradis! Ils répondront: nous voici, sous Tes Ordres et le Bien tout entier est entre Tes Mains.»* (Boukhari)

Notre Seigneur (ﷻ) appellera Adam (ﷺ) le Jour de la Résurrection, qui Lui répondra: *«Me voici, sous Tes ordres et le Bien tout entier est entre Tes Mains.»* (Boukhari et Muslim)

Le Prophète (ﷺ) évoquait Allah (ﷻ) dans la Prière du soir: «*Me voici et sous Tes Ordres, et le Bien tout entier est entre Tes Mains.*» (Muslim)

Omar (رضي الله عنه) aussi disait: “Me voici et sous Tes Ordres, et tout le Bien est entre Tes Mains.” (Muslim)

Allah (ﷻ) ouvre largement Ses Mains

Allah (ﷻ) est Généreux, Il ouvre Ses Deux Mains et donne sans restriction:

﴿Au contraire, Ses Deux Mains sont largement ouvertes: Il distribue Ses dons comme Il veut.﴾ [Coran 5: 64]

Allah (ﷻ) étend Ses Deux Mains nuit et jour pour que les serviteurs reviennent à Lui. Dans le *Sahih* de Muslim, d’après Abu Moussa Al Ach’ari, le Prophète (ﷺ) a dit: «*Allah étend Ses Deux Mains le soir pour que le fautif du jour Lui revienne, et étend Ses Deux Mains le jour pour que le fautif du soir Lui revienne, jusqu’à ce que le soleil se lève de son coucher.*» (Muslim)

Les choses que le Tout-Miséricordieux a créées de Sa Main

Allah (ﷻ) est Puissant et rien ne Lui est difficile et pour créer une chose, Il lui dit: «*Sois*», et elle est créée. De plus, Allah (ﷻ) a créé d’autres choses de Sa Main, ce qui indique la grande importance de l’honneur que le Seigneur a destiné pour ces choses créées.

Les créatures que Le Seigneur (ﷻ) a créées de Sa Main, et mentionnées dans le Livre Saint et dans la Sunna du Messenger (ﷺ), sont:

A. Adam

Dans ce sens, Allah (ﷻ) dit à *Iblis*:

«Qui t'a empêché de te prosterner devant ce que J'ai créé de
Mes Mains?» [Coran 36: 75]

Dans le Hadith de l'Intercession (*Chafa'a*), il y a: «*Ils se dirigeront vers Adam et lui diront: c'est toi Adam, le père des êtres humains, Allah t'a créé de Ses Mains et t'a logé dans Son Paradis.*» [Hadith] authentifié.¹

Dans le Hadith de discussion entre Adam et Moïse, celui-ci dit à Adam: «*C'est toi qu'Allah a créé et t'a insufflé de Son Âme.*» (Muslim)

Le Seigneur (ﷻ) nous informe qu'Il a créé Adam de Sa Main. Le Messenger d'Allah nous informe aussi que les gens demandent l'intercession d'Adam et lui font rappeler la plus grande faveur dont Allah l'a honoré: l'avoir créé de Sa Main. Moïse, également, parle de cette faveur dont Adam a bénéficié.

Rappeler cette caractéristique, indique la prééminence d'Adam sur les autres créatures. Et donc si la Main, ici, veut dire la puissance et le pouvoir seulement, Adam n'aura pas de prééminence pour qu'il soit loué dans le Texte coranique et ceux de la Sunna.

B. Allah (ﷻ) a écrit la Bible de Sa Main

Selon des versions du Hadith de la discussion d'Adam et Moïse, Adam dit à Moïse: «*C'est toi Moïse qu'Allah a choisi pour t'adresser directement la Parole et a écrit pour toi la Bible.*»²

Dans les deux *Sahih*: «*Allah t'a choisi pour t'adresser Sa Parole et a écrit, pour toi, de Sa Main.*» (Boukhari et Muslim)

¹ *Michkate Al Massabih*, 3/69 - n° 5572.

² *Sahih Sunan Abi Daoud*, 3/891 - n° 3934, *Sahih Sunan Ibn Maja*, 1/20 - n° 65.

C. Allah (ﷻ) a écrit un Livre qu'Il garde avec Lui

D'après Abu Horaïra, le Prophète (ﷺ) a dit: *«Quand Allah décida la création, Il écrit un Livre qu'Il garde avec Lui: Ma colère est dominée - ou devancée - par Ma Miséricorde. Il l'a gardé suspendu sur Son Trône.»*

Et dans une [autre] version: *«Allah écrit un Livre avec la création de la Création: Ma Miséricorde devance Ma colère, Il l'a gardé suspendu sur Son Trône.»* (Boukhari et Muslim)

Ibn Maja l'a rapporté d'après Abu Horaïra: *«Votre Seigneur S'est engagé avant de créer la création: Ma Miséricorde devance Ma colère.»*

D. Allah (ﷻ) a planté de Sa Main le Paradis d'Eden

Il a été prouvé dans le *Sahih* de Muslim que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Moïse a demandé à son Seigneur quel est, parmi les gens du Paradis, celui qui aura la moindre demeure? Il dit: un homme qui viendra après que ceux qui auront hérité du Paradis y entreront. On lui dira: entre dans le Paradis, il dira: ô Seigneur! Comment le pourrais-je alors que les gens ont pris leurs habitations et ont pris leurs dus? On lui dira: serais-tu satisfait d'avoir l'égal de ce que possédait un roi de la terre? Il dira: je suis satisfait, mon Seigneur. On lui dira: égal de cela, et égal, et égal, et égal jusqu'à la cinquième où il dira: je suis satisfait. Allah (ﷻ) lui dit: tout cela est à toi et en dix fois et tout ce que tu veux et que ton esprit et ton oeil désirent. Il dit: je suis très content ô Seigneur.*

Moïse dira: et celui qui aura la demeure la plus élevée, ô Seigneur? Allah dira: ceux que J'ai choisis, auxquels J'ai planté de Ma Main leur dignité et que j'ai fermée, rien d'égal n'a été ni vu, ni entendu ni imaginé. La preuve en est dans le Livre d'Allah (ﷻ):

«Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils faisaient!» [Coran 32: 17]

Allah nous informe donc qu'Il a planté leur Paradis de Sa Main (ﷻ).»

La Grandeur des Mains du Seigneur (ﷻ)

Dans le Saint Coran:

«Ils n'ont pas estimé Allah comme Il devrait l'être alors que, au Jour de la Résurrection, Il fera de la terre tout entière une poignée, et les cieus seront pliés dans Sa [Main] Droite.» [Coran 39: 67]

Dans les deux *Sahih*, d'après Abu Horaira (رضي الله عنه), le Prophète (ﷺ) a dit: «*Le Jour de la Résurrection, Allah prend la terre et plie de Sa Droite le ciel, puis dit: Je suis le Roi, où sont les rois de la terre?*» (Boukhari et Muslim)

Dans le *Sahih* de Muslim, d'après Abdallah Ibn Omar (رضي الله عنه), le Messager d'Allah a dit: «*Allah plie, le Jour de la résurrection, les cieus puis les prend de Sa Main Droite. Ensuite, Il dit: Je suis le Roi, où sont les tyrans? Où sont les orgueilleux? Et Il plie les terres de Sa Gauche et Il dit: Je suis le Roi, où sont les tyrans? Où sont les orgueilleux?*»

Dans d'autres versions, d'après la même source: j'ai vu le Messager d'Allah dire alors qu'il était sur le *minbar*: «*Le Tout-Puissant (ﷻ) prend de Ses Deux Mains Ses cieus et Sa terre - et il a serré les doigts de sa main, tout en la desserrant alternativement et dit: "Je suis le Tout-Miséricordieux, Je suis le Roi (...)"*». J'ai observé la chaire qui oscillait tellement que je me suis dit qu'elle allait faire chuter le Message d'Allah. (Muslim)

Les Deux Mains d'Allah (ﷻ) sont appelées Droite

Dans une version de *Sahih Muslim*: «... *Puis Il plie les terres de Sa Gauche*», version de faible authenticité selon Al Beihaqi qui dit: “Mentionner la Gauche est rapporté seulement dans la version de Omar Ibn Hamza d’après Salem. Ce Hadith d’après Nafi’e et Obeidallah Ibn Moqssem d’après Ibn Omar n’a pas mentionné la Gauche.”¹

Cette faiblesse est prouvée également au niveau du contenu du Hadith: “Comment accepter cela, alors que le Prophète (ﷺ) appela Droite les Deux Mains du Seigneur (ﷻ).”²

D’après Abdallah Ibn Omar, le Prophète (ﷺ) a dit: «*Les justes sont élevés sur des chaires de Lumière à la Droite du Tout-Miséricordieux (ﷻ) - et chacune de Ses Deux Mains est Droite. Les justes sont ceux qui agissent avec justice en jugeant, en gérant chez eux et dans le cadre des responsabilités qui leur sont confiées.*» (Muslim)

5. Les Doigts du Tout-Misericordieux

Allah (ﷻ) a des Doigts qui ne ressemblent point aux doigts des créatures. Ses Doigts que méritent parfaitement Sa Perfection et Sa Majesté (ﷻ).

Dans les deux *Sahih* de Boukhari et Muslim, d’après un Hadith d’Abdallah Ibn Massoud (رضي الله عنه): «*Un juif était venu voir le Prophète (ﷺ) et lui a dit: ô Mohammed, Allah met les cieux sur un Doigt, les terres sur un Doigt, les montagnes sur un Doigt, les arbres sur un Doigt et les créatures sur un Doigt, puis dira en les secouant: Je suis le Roi; Je suis le Roi. Le Messager d'Allah (ﷺ) a alors ri jusqu'à*

¹ *Les Noms et les Attributs*, Beihaqi, 1/324.

² *Ibid.*

l'apparition de ses molaires - en approuvant les propos du docte juif et a lu:

«Ils n'ont pas estimé Allah comme Il devrait l'être.»

[Coran 39: 67]

Dans une autre version: «*Le Prophète (ﷺ) rit d'étonnement et d'assentiment.*» (Boukhari et Muslim)

Dans le *Sahih* de Muslim, d'après Abdallah Ibn 'Amr Ibn Al 'Ass (رضي الله عنه), le Prophète (ﷺ) a dit: «*Les cœurs des 'fils' d'Adam sont entre Deux des Doigts du Tout-Miséricordieux, comme un seul cœur le dirigeant comme Il veut.*» Le Prophète (ﷺ) a dit aussi: «*Ô Allah, notre Seigneur! Le Guide de nos cœurs, dirige nos cœurs vers Ton obéissance.*» (Muslim)

6. Concernant le Pied

Dans son livre *Les Noms et les Attributs*, 348, Beihaqi a titré un passage “concernant le Pied” et cité des Hadiths dans ce sens:

A - D'après Anas Ibn Malek, le Prophète (ﷺ) a dit: «*L'Enfer continue de demander davantage, jusqu'à ce que le Seigneur de la Puissance y pose Son Pied. A ce moment-là, l'Enfer dira: assez, assez! Par Ta Majesté, et il se renferme.*» Dans d'autres versions: «*Le Paradis reste toujours vaste, des places en surplus, jusqu'à ce que le Seigneur crée d'autres créatures pour être logées dans cet excédent.*» (Boukhari et Muslim)

B - D'après Abu Horaïra (رضي الله عنه), le Prophète (ﷺ) a dit: «*Le Paradis et l'Enfer ont engagé une discussion. L'Enfer dit: j'ai été choisi pour les orgueilleux et les tyrans. Et le Paradis dit: pourquoi ai-je été choisi uniquement pour les faibles et la lie des gens? Allah dit au Paradis: tu es Ma miséricorde que J'utilise pour gracier ceux que J'ai choisis entre Mes serviteurs. Et Il dit à l'Enfer: tu es Mon châtiment pour punir ceux que Je veux, parmi Mes serviteurs, et à*

chacun des deux, son plein. L'enfer ne sera satisfait que lorsque Allah y posera son Pied. il dira: assez, assez, assez! après avoir été rempli, et il se renfermera. Allah ne lèse aucune de Ses créatures, et pour le Paradis Il en crée d'autres pour remplir l'excédent.»
(Boukhari et Muslim)

C - D'après Ibn Abbas (رضي الله عنه), il s'agit de là où se posent les Deux Pieds, en parlant du verset:

﴿Son Kursiy déborde les cieux et la terre﴾¹ [Coran 2: 255]

7. La Jambe d'Allah (رضي الله عنه)

Nous devons croire en cela, car Allah (رضي الله عنه) nous en a informés dans le Coran:

﴿Le jour où une jambe sera dévoilée, ils affronteront les horreurs [du Jugement] et où ils seront appelés à la prosternation, mais ils ne le pourront pas.﴾ [Coran 68: 42]

Dans les deux *Sahih*, on trouve ce qui éclaire ce verset. D'après Abu Saïd Al Khoudri, le Messager d'Allah dit: «*Notre Seigneur dévoilera Sa Jambe et devant Lui se prosterneront tout croyant et toute croyante, et restera celui qui le faisait par bigoterie et hypocrisie dans le monde ici-bas, et dont le dos, quand il voudra se prosterner, deviendra une seule plaque.*» (Boukhari et Muslim)

Il faut préciser ici que la vision de la Jambe d'Allah est, comme celle de la Main, de l'Ouïe et des autres Attributs. Et ce que certains ont rapporté d'après Ibn Abbas (رضي الله عنه), qui a expliqué le fait de dévoiler la Jambe au sens de l'horreur, est contraire à ce que l'on a prouvé, d'après Ibn Massoud (رضي الله عنه), que notre Seigneur dévoile Sa Jambe.²

¹ Voir le *Recueil* de Dhahabi, p. 102, Ibn Kouzeima, *At-Tawhid*, 71/72 et Ibn Abu Cheiba, *Al Arch*, 2/114.

² *Fat'h Al Qadir*, Al Chawkani, 5/319.

Il n'y a pas mieux que ce qu'a dit Al Chawkani: "Allah nous a honorés, pour expliquer ce verset, par ce qui a été confirmé d'après le Prophète (ﷺ). Et cela ne nécessite nullement la ressemblance ou la matérialisation: nul ne Lui ressemble et nul ne Lui est égal."¹

8. Son Etablissement (ﷻ) sur le Trône

Le Trône est la création la plus majestueuse; Allah en parle en sept occasions dans Son Livre Saint:

﴿Le Tout-Miséricordieux S'est Etabli sur le Trône.﴾

[Coran 20: 5]

La confirmation que le Trône est l'une des créations d'Allah (ﷻ):

﴿Tandis que, ce jour-là, porteront au-dessus d'eux le Trône de ton Seigneur.﴾

[Coran 69: 17]

C'est-à-dire le Jour de la Résurrection. Et Sa Parole:

﴿Ceux [les Anges] qui portent le Trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en Lui et implorent le pardon pour ceux qui croient.﴾

[Coran 40: 7]

Allah (ﷻ) nous a informés que les porteurs du Trône sont au nombre de huit qui implorent le Pardon pour les croyants. Ceci contredit le dire de ceux qui disent que le Trône, c'est la Royauté.

Dans le Hadith rapporté par Boukhari: «*Si vous demandez [quelque chose] à Allah, demandez-Lui Al Firdaws, dans le Paradis. C'est le centre et le haut du Paradis, et sur Al Firdaws, on trouve le Trône du Tout-Miséricordieux, et à partir d'Al Firdaws émanent les fleuves du Paradis.*» (Boukhari)

¹ *Idem*, 5/320.

Boukhari a rapporté d'après Abu Horaira que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Ne me préférez pas à Moïse car les gens seront foudroyés le Jour de la Résurrection et je serai le premier à m'éveiller. Et je trouverai Moïse tenant un pilier du Trône. Je ne saurai si Moïse a été lui aussi foudroyé, avant moi, ou était parmi ceux faisant exception.*» (Boukhari et Muslim)

Dans une autre version du *Sahih*, d'après Abu Saïd Al Khoudri: «*Je me surprend de voir Moïse tenant un pilier parmi les piliers du Trône.*» (Boukhari)

Comment donc, selon les Textes, le Trône ne devrait pas être créé alors qu'il est le toit d'*Al Firdaws*, et comment Moïse en tiendrait-il un pilier s'il n'a pas été créé par le Seigneur?

Le Messager d'Allah nous a informés: «*Quand Allah décida la création, Il écrivit un Livre et le garda suspendu sur le Trône: Ma Miséricorde prime Ma colère.*» (Boukhari)

La Grandeur du Trône

Allah (ﷻ) qualifie le Trône de Sublime:

﴿Le Seigneur du Trône Sublime.﴾ [Coran 23: 86]

Le Prophète (ﷺ) a confirmé, cette majesté du Trône, de deux façons:

Primo, en informant sur la grandeur des Anges porteurs du Trône. Dans les *Sunan* d'Abu Daoud, avec bonne authentification, le Prophète (ﷺ) a dit: «*J'ai été autorisé à parler d'un Ange, porteur du Trône, et dont l'espace entre son oreille et son épaule vaut une marche de sept cents ans, à vol d'oiseau.*»¹

Secundo, le Prophète (ﷺ) a décrit le grand espace du Trône par rapport aux cieux et à la terre. Il a dit: «*Les sept cieux ne sont par*

¹ *Sahih Sunan Abi Daoud*: 3/895 - Numéro 3953.

rapport au Kursiy qu'un anneau dans un désert; le Trône est pour le Kursiy, comme le désert pour cet anneau.»¹

Glorification d'Allah par Lui-même en S'Etablissant sur le Trône et en Se déclarant le Seigneur du Trône

Allah (ﷻ) S'est Loué Lui-même comme Etabli sur le Trône:

«*Tâ-Hâ*. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux, si ce n'est qu'un Rappel pour celui qui craint [*Allah*]. Et [*comme*] une révélation émanant de Celui qui a créé la terre et les cieus sublimes. Le Tout-Miséricordieux S'est Etabli sur le Trône» [Coran 20: 1 à 5] et Sa Parole:

«C'est Lui qui a créé les cieus et la terre en six jours puis Il S'est Etabli sur le Trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y monte, et Il est avec vous où que vous soyez. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites.» [Coran 57: 4]

Allah (ﷻ) S'est Loué dans plusieurs versets comme Etant le Maître du Trône:

«Le Maître du Trône, le Tout-Glorieux. Il réalise parfaitement tout ce qu'Il veut.» [Coran 17: 42]

Il S'est Loué aussi d'être le Seigneur du Trône:

«En Lui je place ma confiance. Et Il est le Seigneur du Trône immense.» [Coran 9: 129]

«Gloire donc à Allah, Seigneur du Trône. Il est au-dessus de ce qu'ils Lui attribuent!» [Coran 21: 22]

¹ Authentifié par Mohammed B. Abi Cheiba dans son livre *Al Arch*, par Beihaqi dans *Les Noms et les Attributs*, par Ibn Jarir et autres. C'est un Hadith authentifié dans toutes ses sources. Voir Al Albani dans *L'ensemble des Hadiths authentifiés* - numéro 109.

«Dis: Qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du Trône sublime?» [Coran 23: 86]

Et voici un poème du Compagnon Abdallah Ibn Rawaha, dans lequel il glorifie le Seigneur (ﷻ):

*J'avoue que la promesse d'Allah est vraie
Et que l'Enfer est la loge des mécréants
Et que le Trône flotte sur l'eau
Et sur le Trône, le Seigneur des mondes.
Trône porté par des Anges nobles,
Les Anges avertis du Seigneur.*

Ce poème est rapporté, dans son livre *Al Isti'aab*, par Ibn Abd El Barr qui a dit que ses origines sont authentifiées.

Le sens de Son Etablissement (ﷻ) sur le Trône

Nous ne pouvons imaginer la façon de Son établissement (ﷻ) sur le Trône, car nous ignorons l'Essence de Son Etre divin. Mais nous savons le sens de l'établissement dans la langue arabe. Quand les arabes disent "s'établit sur", ils veulent dire: établir sur, monter sur, s'élever sur et grimper sur - comme l'a affirmé Ibn Qayim.¹

Abu Al Hassan Al Ach'ari a rapporté d'après les Mu'tazilites que «S'Etablit sur le Trône» est selon leur point de vue: s'en empare. Ce qui est totalement faux.

Quand aux gens de la Sunna et du Hadith, ils confirment Son Etablissement sur le Trône sans le nier, et ne l'adaptent pas comme l'a rapporté Abu Al Hassan Al Ach'ari (ﷺ).²

¹ Voir le commentaire de la *doctrine wassatiyah* d'Al Harrass, p. 80.

² *Maqâlâte al islamiyine*, p. 211, 290.

Les gens de la langue arabe, qui étaient loin des influences philosophiques, avaient refusé d'expliquer «l'Etablissement» par le sens de s'emparer.

Daoud Ibn Ali Al Asbahani a dit: j'ai été chez Ibn Al Arabi quand un homme est venu lui dire: quel est le sens de:

«Le Tout-Miséricordieux S'est Etabli sur le Trône».

Ibn Al Arabi a répondu: Il est sur Son Trône comme Il l'a informé. L'homme dit: ô Abu Abdallah, cela veut dire s'en emparer? Ibn Al Arabi lui dit: qui te fait croire à cela? Les arabes ne disent s'emparer d'une chose que si elle a un contre. N'as-tu pas entendu le poète Al Nabigha quand il dit:

*Sauf pour toi ou pour celui qui vient après toi
Le généreux, c'est celui qui s'empare et contrôle sa cotère.¹*

Ce raisonnement, qui consiste à savoir le sens de l'Etablissement et à ignorer la manière et d'interdire toute recherche dans le sujet, a donc été toujours suivi par nos Ancêtres pieux.

Quand l'imam Malek a été questionné sur la manière de «Il S'Etablit»:

«Le Tout-Miséricordieux S'est Etabli sur le Trône»,

il répondit:

L'Etablissement est connu [étymologiquement], la manière reste inconnue, y croire est un devoir et se demander "comment" est une hérésie.²

Al Qortobi (☞) dit: les Ancêtres pieux (☞) ne niaient pas l'Etablissement et n'en discutaient pas, mais ils l'avaient constaté

¹ Lissane Al 'Arab, 2/249.

² Idem, p. 141 - N° 132.

comme le Coran le dit ainsi que les Messagers l'ont rapporté. Nul n'a contesté le vrai Etablissement sur le Trône, qui est le plus grand de Ses créatures. Mais ils sont restés ignorants de la façon de S'Etablir - chose dont on ne connaît absolument rien...

9. *Ou est Allah (ﷻ)?*

Il nous a informés qu'Il est dans le ciel, Etabli sur Son Trône:

﴿Vous sentez-vous à l'abri de Celui qui est dans le ciel, et ne craignez-vous pas qu'il fasse crouler sous vos pieds le sol qui se mettra alors à branler? Ou bien êtes-vous à l'abri de Celui qui est dans le ciel et ne craignez-vous pas un ouragan de pierres? Vous saurez alors quel fut Mon avertissement.﴾

[Coran 67: 16-17]

Le Prophète (ﷺ) nous a informés que son Seigneur est dans le ciel. Dans les deux *Sahih*, d'après Abu Saïd Al Khoudri, le Prophète (ﷺ) a dit: «*Ne croyez-vous pas en moi alors que je suis le plus digne de confiance de Celui qui est dans le ciel? Vous n'avez pas confiance en moi? Moi qui reçoit la révélation divine, matin et soir.*» (Boukhari et Muslim)

Le Prophète (ﷺ) a certifié la foi d'une esclave quand elle lui a dit qu'Allah (ﷻ) est dans le ciel. Dans le *Sahih* de Muslim et les *Sunan* d'Abu Daoud, Mou'awiya Ibn Al Hakam Al Salami a frappé sa servante, car elle n'a pas bien gardé le troupeau, puis il s'est repenti et est venu voir le Prophète (ﷺ) pour la libérer de l'esclavage. Le Prophète fit venir la servante et lui demanda: «*Où est Allah?*» La servante lui répondit: dans le ciel. Il dit: «*Qui suis-je?*» Elle répondit: tu es le Messenger d'Allah. Il dit alors: «*Libère-la, c'est une croyante.*» (Muslim)

Le Prophète (ﷺ) a conseillé au malade ou à son frère d'implorer Allah par cette invocation - qui prouve qu'Allah est dans le ciel:

«Notre Seigneur Allah qui est dans le ciel, Ton Nom s'est glorifié, Ton Autorité est dans le ciel et sur la terre, comme Ta Miséricorde est dans le ciel. Fais qu'elle soit sur terre, Pardonne-nous nos fautes et nos péchés, Toi, le Seigneur des [gens] vertueux, fais descendre une de Tes Miséricordes et un de Tes Soins sur ce mal pour qu'il guérisse.»¹

Dans le Hadith rapporté par Abdallah Ibn 'Amr, le Prophète (ﷺ) a dit: *«Les [gens] cléments sont graciés par le Tout-Miséricordieux, soyez cléments avec les créatures pour qu'Allah vous pardonne.»²*

Le sens de Son Existence dans le ciel

Exister dans le ciel ne veut pas dire que l'espace du ciel contourne Allah (ﷻ), mais l'Eminence sublime. Allah (ﷻ) S'est attribué le qualificatif du Plus Haut:

﴿Glorifie le Nom de ton Seigneur, le Plus Haut.﴾

[Coran 87: 1]

Egalement, Il est le Très-Haut et le Très-Grand:

﴿Son Trône déborde les cieux et la terre, dont la garde ne Lui coûte aucune peine. Et Il est le Très-Haut, le Très-Grand.﴾

[Coran 2: 255]

Allah (ﷻ) nous a informés qu'Il est au-dessus de Ses serviteurs:

﴿Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux.﴾

[Coran 16: 50]

﴿C'est Lui le Dominateur Suprême sur Ses serviteurs.﴾

[Coran 6: 18]

¹ Sunan Abi Daoud, 4/16 - N° 3892.

² Rapporté par Tirmidhi. Voir *Sahih Sunan At-Tirmidhi*, 2/180, numéro 1569. Hadith authentifié.

Le Prophète (ﷺ) nous a informés de cet Attribut du Plus Haut relatif à Allah Seul (ﷻ), quand il glorifie son Seigneur: «*Tu Es le Plus Haut, sur toutes les choses.*» (Muslim)

La mère des croyants, Zeineb (qu'Allah l'agrée), rehausse son statut auprès des épouses du Prophète (ﷺ) en disant: «*Ce sont vos parents vous ont données en mariage, alors que c'est Allah qui m'a mariée du Haut des sept cieux.*»¹

Le musulman, conscient en matière de religion, ne peut concevoir qu'Allah soit dans le ciel, c'est-à-dire contourné par le ciel, ou dans le corps céleste: Allah (ﷻ) est Plus Haut, car les cieux ne sont rien devant Lui (ﷻ):

﴿Le Jour où Nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres.﴾ [Coran 21: 104]

Des preuves en abondance

Les preuves du Livre Saint et de la Sunna, constatant qu'Allah (ﷻ) est au-dessus de Ses serviteurs dans le ciel, sont assez nombreuses pour les citer toutes ici. Elles tiendraient même dans de longues pages, mais nous pouvons les classer ainsi:

1 - Les preuves directes dans les Textes confirmant qu'Allah (ﷻ) est dans le ciel, preuves déjà susmentionnées.

2 - Les preuves sur Son Etablissement sur le Trône, que l'on a aussi vues.

3 - Les preuves indiquant qu'Il Est En Haut, au-dessus de Ses serviteurs, et nous en avons cité une partie.

4 - Les Textes indiquant que certaines de Ses créatures sont auprès de Lui:

¹ *Sahih Sunan At-Tirmidhi*, 3/92, numéro 2566.

«Ceux qui sont auprès de ton Seigneur [les Anges] ne dédaignent pas de L'adorer.» [Coran 7: 206]

Il (ﷻ) a qualifié les martyrs:

«Au contraire, ils sont vivants, auprès de leur Seigneur, bien pourvus.» [Coran 3: 169]

De tels Textes sont nombreux.

Les textes nous informant sur l'ascension, la montée et l'élévation de certaines créatures, sont des Textes explicites:

Comme les versets sur l'élévation de 'Issa (ﷺ) Ibn Mariam, ou Jésus fils de Marie Jésus:

«Mais Allah l'a élevé vers Lui.» [Coran 4: 158]

Et concernant la montée de la bonne parole et du bon travail:

«Vers Lui monte la bonne parole, et Il élève la bonne action.» [Coran 35: 10]

Ainsi que les Textes qui parlent de l'ascension des âmes des croyants:

«Pour ceux qui traitent de mensonges Nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes.» [Coran 7: 40]

Par ce verset, Allah indique que ces portes seront ouvertes pour les croyants. Les Hadiths qui expliquent ce sens sont nombreux.

On a aussi évoqué la montée des Anges vers Allah (ﷻ):

«Les Anges ainsi que l'Esprit montent vers Lui.» [Coran 70: 4]

Les Textes qui parlent de la descente des Anges:

«Il fait descendre, par Son Ordre, les Anges, avec la révélation.» [Coran 16: 2]

Et la descente des Livres Saints:

«Voici un Livre béni [*le Coran*] que Nous avons fait descendre.» [Coran 6: 92]

Il y a aussi l'élévation des mains et des vues vers Allah (ﷻ). Plusieurs Hadiths sont venus dans ce sens pour parler de la levée des mains vers le Haut au moment de l'invocation, et quiconque a un problème, lève ses mains vers Allah pour L'implorer. C'est aussi l'élévation de la vue qui est confirmée après les ablutions.

Aussi le signe par le doigt vers le Haut, comme l'a fait le Prophète (ﷺ) dans le pèlerinage d'adieu, quand les croyants avaient dit: nous attestons que tu as communiqué le Message d'Allah, que tu as transmis les enseignements divins et que tu as hautement conseillé les musulmans. Le Prophète (ﷺ) a dit, en élevant son doigt vers le Haut: «*Ô mon Seigneur, atteste, ô mon Seigneur, atteste.*»¹

Si l'on veut davantage de preuves en Textes et en dires des Ancêtres pieux, il faudra consulter *Ma'arij al qaboul* (1/109-167), qui suffit largement en la matière.

Etre Très-Haut n'est pas contraire à Etre Tout-Proche

Allah (ﷻ) est Proche pour répondre à celui qui L'implore et connaître ce qu'il a de secrets et de sentiments profonds. Il en est Plus Proche que sa tête. Allah connaît les pensées des créatures, Il est Plus

¹ Rapporté par Abu Daoud, 1/358 - numéro 1905. L'origine de ce Hadith se trouve dans les deux *Sahih*, mais je n'ai pas trouvé la mention de l'élévation du doigt vers le Haut. Dans le *Sahih* de Boukhari: «*Ô mon Seigneur! Ai-je communiqué le Message? L'ai-je communiqué?*», Boukhari, 3/573 - numéro 1739.

Proche de l'individu que sa veine jugulaire. Il connaît le secret profond, Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Il est avec Ses créatures par Sa Connaissance et Sa Puissance. Rien ne Lui échappe, dans la terre ou dans les cieux, qu'il soit plus petit ou plus grand que le grain d'une poussière.

Allah (ﷻ) le Proche dans Son Haut, le Haut dans Sa Contiguïté: Il est le Premier et le Dernier, Il est l'Apparent par excellence et l'Intime sans pareil.

10. Le Rire de notre Seigneur (ﷻ)

Allah (ﷻ) rit quand Il veut, comme Il veut: nous devons croire sans savoir comment, et on n'est pas tenu de le savoir. Cela a été rapporté dans les Textes:

D'après Abu Horaïra (رضي الله عنه), le Prophète (ﷺ) a dit: *«Allah rira pour deux individus qui entreront au Paradis. Le premier a tué le second, ce dernier est mort pour la cause d'Allah. Allah par la suite a accepté le repentir du tueur qui, en combattant pour la cause d'Allah, est mort en martyr.»* (Boukhari et Muslim)

D'après Abu Horaïra, un homme est venu auprès du Prophète (ﷺ) et lui dit: ô Messager d'Allah, je suis démuné. Le Prophète envoya chez lui quelqu'un qui n'y trouva rien comme provisions. Le Prophète dit: *«Celui qui le prend en hôte ce soir sera loué par Allah.»* Un des gens des *Ansar* (Médinois) a dit: moi, ô Messager d'Allah. Puis, il part chez lui et dit à sa femme: c'est l'hôte du Messager d'Allah, tu lui sers tout. L'épouse lui dit: on n'a que la nourriture des petits. Il dit: tu fais dormir les enfants, éteint la lumière et allons nous coucher sans manger. L'épouse s'exécuta.

Le lendemain matin, le généreux partit voir le Prophète (ﷺ) qui dit: *«Allah (ﷻ) S'est Etonné - ou a ri des deux époux et a fait descendre.»*

«Et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux» [Coran 59: 9] (Rapporté par Boukhari et Muslim)

Dans le *Sahih* de Boukhari, d'après Abu Houraira: «*Quand Allah achève le Jugement, il reste un homme dont la face est dirigée vers l'Enfer. C'est le dernier des gens de l'Enfer qui entre au Paradis, et dit: ô Seigneur! éloigne mon visage du Feu, car il m'a cramoisi, et il prie Allah aussi longtemps que possible. Allah lui dit: si Je te donne cela, ne vas-tu pas Me demander autre chose? L'individu Lui répond: ô par Ta Majesté! non, rien d'autre et il donne sa promesse et sa parole autant qu'Allah le veut. Puis, Allah éloigne son visage du Feu. Quand il voit le Paradis, il l'observe sans rien dire et se tient dans cette situation aussi longtemps que possible, et dit: ô Seigneur, avance-moi vers la porte du Paradis. Allah lui dit: n'as-tu pas juré et donné toutes les promesses de ne rien demander de plus? Malheur à toi, 'fils' d'Adam, comme tu es traître. L'individu dit: ô Seigneur, oui et il implore Allah jusqu'à ce qu'Il lui dise: si Je te donne cela, ne vas-tu pas demander autre chose? L'individu dit: par Ta Puissance, non et rien d'autre - et je jure par Ta Gloire. Puis, Allah le fait avancer jusqu'à la porte du Paradis. Là, il remarque le bien et la joie du Paradis. Il se tut aussi longtemps que qu'Allah le veut et dit: ô Seigneur, fais-moi entrer au Paradis. Allah lui dit: n'as-tu pas donné ta promesse et ta parole de ne rien demander d'autre? Malheur à toi, comme tu es traître, 'fils' d'Adam. L'individu dit: Seigneur, oui, mon Seigneur, je ne serai pas le plus malheureux de tes créatures et il se met à implorer jusqu'à ce qu'Allah Se mette alors à rire et lui dit: entre au Paradis.»* (Boukhari)

Dans une autre version de Muslim, d'après Abdallah Ibn Massoud, Allah dit à cet individu: «*Tu veux que Je te donne le monde et son pareil? Il Lui répond: mon Seigneur, Tu me tournes en dérision, alors que Tu es le Maître des mondes? Le Prophète se met à rire et les gens dirent: pourquoi ris- tu, ô Messenger d'Allah? Il dit: du Rire du Seigneur des mondes, quand l'homme dit: Tu me tournes en*

dérision, alors que Tu es le Maître des mondes? Il (ﷺ) lui dit: *Je ne te tournes pas en dérision, mais Je suis Capable de tout faire.*» (Muslim)

11-12. La Descente et la Venue d'Allah (ﷻ)

D'après Abu Horaïra (رضي الله عنه), le Prophète (ﷺ) a dit: *«Notre Seigneur descend chaque nuit dans le ciel le plus proche et ce, à la fin des deux tiers de la nuit, et dit: qui Me demande [quelque chose] et Je lui réponds en exauçant ses vœux? Qui M'appelle et Je lui réponds? Et qui demande Mon Pardon et Je lui pardonne?»* (Boukhari et Muslim)

Le Coran a parlé de la Venue d'Allah le Jour du Jugement Dernier pour exécuter Ses Jugements:

﴿Qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées de même que les Anges, et que leur sort soit réglé?﴾

[Coran 2: 210]

﴿Prenez garde! Quand la terre sera complètement pulvérisée et que ton Seigneur viendra, ainsi que les Anges rang par rang.﴾

[Coran 89: 21-22]

D'après Ibn Massoud (رضي الله عنه), le Prophète (ﷺ) a dit: *«Allah rassemblera les Premiers et les Derniers pendant quarante ans pour le Jour du rendez-vous. Tous les yeux seront fixés vers le ciel, attendant le Jugement Dernier. Puis Allah descendra à l'ombre des nuées du Trône au Coursiy.»*¹

¹ Rapporté par Ibn Mandah. Dhahabi a dit que son origine est bonne. Plusieurs spécialistes du Hadith l'ont revu et corrigé, comme Al Hâkim, Al Moundhiri et Al Heithami.

13. Allah (ﷻ) parle

Allah (ﷻ) parle comme Il veut, quand Il veut. Sa Parole ne ressemble point à la parole des créatures. Allah a dialogué avec certaines de Ses créatures, dont le Prophète Moïse:

﴿Et Allah a parlé à Moïse de vive voix.﴾ [Coran: 164]

﴿Et lorsque Moïse vint à Notre Rendez-vous et son Seigneur lui eut parlé.﴾ [Coran 7: 143]

Allah (ﷻ) nous informe de Sa discussion avec Moïse:

﴿Il dit: ô Seigneur, montre-Toi à moi pour que je Te voie! Il dit: Tu ne Me verras pas; mais regarde le Mont: s'il tient en sa place, alors tu Me verras. Mais lorsque son Seigneur Se manifesta au Mont, Il le pulvérisa, et Moïse s'effondra foudroyé. Lorsqu'il se fut remis, il dit: Gloire à Toi! A Toi je me repens; et je suis le premier des croyants. Et Allah dit: ô Moïse, Je t'ai préféré aux gens, par Mes Messages et par Ma Parole. Prends donc ce que Je te donne, et sois du nombre des [gens] reconnaissants.﴾ [Coran 7: 143-144]

Allah (ﷻ) a parlé, aussi, à Adam et Eve:

﴿Et leur Seigneur les appela: ne vous avais-Je pas interdit cet arbre? Et ne vous avais-Je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré?﴾ [Coran 7: 22]

Allah (ﷻ) parle aussi à Gabriel. Dans les deux *Sahih*, d'après Abu Horaïra, le Prophète (ﷺ) a dit: «*Quand Allah (ﷻ) aime un serviteur, Il appelle Gabriel: Allah a aimé untel, aime-le et Gabriel l'aime de son côté. Puis Gabriel appelle les gens du ciel: Allah a aimé untel, aimez-le et les gens du ciel l'aiment - et on lui accorde l'agrément sur la terre.*» (Boukhari et Muslim)

Les Anges entendent leur Seigneur quand Il parle. Dans le *Sahih*, d'après Abu Horaïra, le Prophète (ﷺ) a dit: «*Quand Allah*

décide une chose dans le ciel, les Anges frappent de leurs ailes en assentiment et en soumission pour la Parole d'Allah, comme un escadron sur une montagne et, après s'être rassurés, ils disent: qu'a dit votre Seigneur? Ils disent: Il a dit la Vérité, Il est le Très-Haut, Il est le Très-Grand.» (Boukhari)

Ce Hadith a été rapporté par Boukhari pour expliquer le verset:

﴿L'intercession auprès de Lui ne profite qu'à celui en faveur duquel Il la permet. Quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leurs cœurs, ils diront: qu'a dit votre Seigneur? Ils répondront: La vérité, c'est Lui le Sublime, le Grand.﴾

[Coran 34: 23]

Boukhari a fait de ce verset un chapitre et a dit: "Il n'a pas dit qu'a créé votre Seigneur".

Il a rapporté dans ce chapitre ce que Masrouq a rapporté d'après Ibn Massoud: «Quand Allah parle par Révélation, les gens du ciel entendent quelque chose, et quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leurs cœurs et que la voix se sera tu, ils sauront que c'était la Vérité et demanderont: qu'a dit votre Seigneur.»

Il a rapporté un Hadith d'après Jaber, d'après Abdallah Ibn Anis qui a dit: j'ai entendu le Messager d'Allah qui dit: «Allah rassemble les serviteurs et les appellent d'une voix entendue par les lointains et les proches: Je Suis le Roi, Je Suis le Souverain Juge.» (Boukhari)

Boukhari a commenté ce Hadith dans son chapitre "la création des actes des serviteurs", en disant: "Il est donc prouvé que la voix d'Allah ne ressemble point à celles des créatures car la voix d'Allah (ﷻ) est entendue de loin comme de près...". (Boukhari)

Allah (ﷻ) parle d'une voix qui ne ressemble point aux voix des créatures, comme nous le trouvons dans le Hadith rapporté par Boukhari, d'après Abu Saïd Al Khoudri (رضي الله عنه) qui a dit: le Prophète (ﷺ) dit: «Allah dit: ô Adam! Adam répond: Me voici et sous Tes

ordres, et Il dit de Sa Propre Voix: Allah t'ordonne de faire sortir une délégation de ta communauté pour le Feu de l'Enfer.» (Boukhari et Muslim)

Le Jour de la Résurrection, Allah parle aux Anges:

﴿Le jour où Il les rassemblera tous, puis dira aux Anges: est-ce vous que ces gens-là adoraient? Ils diront: Gloire à Toi! Tu es notre Allié en dehors d'eux. Ils adoraient plutôt les djinns, en qui la plupart d'entre eux croyaient.﴾

[Coran 34: 40-41]

Et Il s'adresse aux mécréants, les dénigrant et les blâmant:

﴿Et le Jour où Nous rassemblerons, de chaque communauté, une foule de ceux qui démentaient Nos Versets, et qu'ils seront placés en rangs, puis quand ils seront arrivés, [Allah] dira: avez-vous traité de mensonges Mes signes sans les avoir embrassés de votre savoir? Ou que faisiez-vous donc?﴾

[Coran 27: 83-84]

Et Il salue les gens du Paradis:

﴿*Salâm!* Parole de la part d'un Seigneur Très-Miséricordieux.﴾

[Coran 36: 58]

D'après Abu Saïd Al Khoudri, le Prophète a dit: *«Allah dit aux gens du Paradis: ô gens du Paradis! Ils répondent: nous voici, sous Tes ordres, et le bien en entier est entre Tes Mains. Il leur dit: êtes-vous satisfaits de votre sort? Ils répondent: et pourquoi ne le serons-nous pas, alors que Tu nous as donné ce que Tu n'as jamais donné à aucun de Tes créatures. Il leur dit: ne voulez-vous pas que Je vous donne mieux que cela? Ils disent: ô Seigneur: qui y a-t-il de mieux? Il leur dit: Je vous couvre de Mon Ridhwâne (Ma plus Haute Satisfaction) et Je ne Me fâcherai ni ne M'indignerai jamais de vous.» (Boukhari et Muslim)*

La Parole d'Allah (ﷻ) est infinie et indéfinie

Allah (ﷻ) dit:

«Dis: si la mer était en encre [pour écrire] les Paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les Paroles de mon Seigneur, quand bien même Nous lui apporterions son équivalent comme renfort.»

[Coran 18: 109]

Le Coran est vraiment Paroles d'Allah (ﷻ)

Il est certain que le Coran, c'est les Paroles d'Allah. Allah (ﷻ) dit:

«Et si l'un des polythéistes te demande asile, accorde-le-lui, afin qu'il entende la Parole d'Allah.» [Coran 9: 6]

«Ceux qui restèrent en arrière diront quand vous vous dirigez vers le butin pour vous en emparer: laissez-nous vous suivre. Ils voudraient changer la Parole d'Allah. Dis: jamais vous ne nous suivrez: ainsi Allah a déjà annoncé.»

[Coran 48: 15]

«Quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en calames, quand bien même l'océan serait un océan d'encre où confluerait sept autres océans, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas. Car Allah est Tout-Puissant et Très-Sage.» [Coran 31: 27]

En commentant ce dernier verset¹, Ibn Kathir dit: Allah nous informe ici de Sa Puissance, de Sa Grandeur, de Son Orgueil, de Ses Beaux Noms, de Ses Attributs Suprêmes et de Ses Paroles Sublimes que personne ne peut contourner, que les êtres humains ne peuvent en

¹ *Commentaire d'Ibn Kathir, 5/394.*

connaître l'essence ou les compter, comme le dit le meilleur des êtres humains (ﷺ): «*Je ne peux Te louer que selon mes capacités, Tu es Seul à Te louer comme il le faut.*» (Muslim)

Allah (ﷻ) dit:

«*Quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en calames.*» [Coran 31: 27]

C'est-à-dire: si tous les arbres de la terre deviennent des crayons et que les mers deviennent encre avec sept fois encore leur équivalent pour écrire les Paroles d'Allah (ﷻ) mentionnant Sa Puissance, Ses Attributs et Sa Grandeur, eh bien tout cela s'épuisera sans arriver à achever les Ecritures.

Al Hassan Al Basri a dit: si tous les arbres de la terre deviennent des crayons et les mers deviennent encre et qu'Allah dit telle ou telle chose, les mers s'épuiseront et les crayons se casseront. Allah a toujours raison quand Il dit:

«*Et on ne vous a donné que peu de connaissance.*» [Coran 17: 85]

14. *Ce qu'Allah (ﷻ) aime*

Dans le Coran et la Sunna, il est clair qu'Allah aime certains actes, comme Il aime des propos donnés et Il aime certains de Ses créatures possédant des Attributs qu'Il aime.

Allah (ﷻ) nous informe: afin de nous aimer, Il veut que l'on s'active vers les bonnes qualités, que l'on réalise les actes qu'Il aime et qu'on L'invoque par la bonne parole.

Allah (ﷻ) aime les gens pieux, les bienfaiteurs:

«*Allah aime les [gens] pieux.*» [Coran 9: 4]

«*Car Allah aime les bienfaiteurs.*» [Coran 3: 134]

«Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient.» [Coran 2: 222]

«Allah aime les [gens] endurents.» [Coran 3: 146]

Allah (ﷻ) aime aussi les justes:

«Car Allah aime ceux qui jugent équitablement.» [Coran 5: 42]

«Allah aime, en vérité, ceux qui Lui font confiance.» [Coran 3: 159]

Allah aime également ceux qui combattent pour Sa cause:

«Allah aime ceux qui combattent dans Son chemin en rang serré pareils à un édifice renforcé.» [Coran 61: 4]

Dans les deux *Sahih*, d'après Abu Horäira (رضي الله عنه), le Messager d'Allah a dit: «*Deux mots légers pour la langue, mais pesants pour Allah, aimés par le Tout-Miséricordieux - Louange et Gloire à Allah, Louange à Allah le Tout-Puissant.*» (Boukhari et Muslim)

D'après Ibn Jundub, le Messager d'Allah a dit: «*Allah aime quatre paroles - Louange à Allah, Gloire à Allah, Pas d'autres divinités qu'Allah et Allah est Grand - à commencer par celle que tu voudras.*» (Muslim)

Le Prophète (ﷺ) a dit à Achaj Abdelqaïs: «*Deux qualités en toi sont aimées par Allah - l'indulgence et la patience.*» (Muslim)

D'après 'Oubada Ibn Al Samète, le Prophète (ﷺ) a dit: «*Celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah aime bien le rencontrer, et celui qui la déteste, Allah déteste sa rencontre.*» (Muslim)

En résumé: l'ensemble des actes, des conduites et des propos qu'Allah aime est évoqué dans la Sunna du Prophète (ﷺ) en propos

et en paroles ainsi qu'en actes et conduites. Allah a dit clairement que le seul moyen de L'aimer est de suivre Son Messager (ﷺ):

«Dis: si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors.» [Coran 3: 31]

15 - 16. Ce qu'Allah (ﷻ) deteste et hait

D'un autre côté, Allah (ﷻ), non seulement n'aime pas certains actes, mais les déteste et les hait. Cette double aversion est une vérité qui ne doit être comprise que dans un sens digne de Son Etre Noble. Parmi ces actes détestables, il y a le Désordre:

«Et Allah n'aime pas le Désordre.» [Coran 2: 205]

Et pour cela:

«Allah n'aime pas les semeurs de Désordre.» [Coran 5: 64]

Dans les Textes, on voit qu'Allah (ﷻ) n'aime point les mécréants, les tyrans, les [gens] injustes, les agresseurs, les orgueilleux, les traîtres, les individus arrogants, les [individus] infatués. Il n'aime pas celui qui mécroit, celui qui trahit, celui qui gaspille:

«Mais leur départ répugna à Allah; Il les a rendus paresseux.» [Coran 9: 46]

Nous avons déjà vu le Hadith: «Celui qui déteste rencontrer Allah, Allah déteste sa rencontre.» (Muslim)

D'après Aïcha (qu'Allah l'agrée), le Prophète (ﷺ) a dit: «Allah déteste davantage le disputeur querelleur.» (Boukhari et Muslim)

Et d'après Al Bara' Ibn 'Azib, le Prophète (ﷺ) a dit [concernant les Ansar (Médinois)]: «Celui qui les aime, Allah l'aime et celui qui les déteste, Allah le déteste.» (Boukhari et Muslim)

17. Voir Allah (ﷻ)

Allah (ﷻ) est invisible dans le monde d'ici-bas. Moïse avait espéré Le voir, mais Allah lui avait dit qu'il ne le pouvait pas car c'est une chose impossible puisque le célèbre mont, si dur et si puissant qu'il fut, a été pulvérisé quand le Seigneur Se manifesta:

«Et lorsque Moïse vint à Notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé, il dit ô mon Seigneur, montre-Toi à moi pour que je Te voie! Il dit: tu ne Me verras pas, mais regarde le Mont: s'il tient en sa place, alors tu Me verras. Mais lorsque son Seigneur Se manifesta au Mont, Il le pulvérisa, et Moïse s'effondra foudroyé.» [Coran 7: 143]

Les doctes ne se sont pas mis d'accord sur la vision d'Allah (ﷻ) par le Prophète (ﷺ) lors de l'ascension dans le ciel mais, en fait, le Messager d'Allah n'a pas vu son Seigneur. Il a été établi selon Aïcha que: "Celui qui dit que Mohammed (ﷺ) a vu son Seigneur, commettra une injustice envers Allah (ﷻ)." (Muslim)

C'est le cas dans le monde ici-bas mais, dans l'Au-delà, ce sera différent. Les serviteurs seront créés de nouveau, le soleil sera proche à une courte distance des têtes et, pourtant, les gens n'auront pas fondu! Les gens ne seront plus mortels après la Résurrection! Les mécréants en Enfer auront la peau changée chaque fois que le feu les brûlera pour sentir l'horreur du châtement mais la mort, ils ne la verront plus.

C'est vrai, le Jour de la Résurrection, les croyants peuvent voir leur Seigneur et avoir le moyen de sa vision. La meilleure récompense des serviteurs dans le Paradis sera cette vision du Visage d'Allah (ﷻ).

Cette faveur divine sera interdite aux mécréants, qui seront privés de voir Allah (ﷻ):

«Qu'ils prennent garde! En vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur.» [Coran 83: 15]

Quant à ceux aimés et choisis par Allah, ils auront les visages tout beaux et aucun voile ne leur sera opposé:

«Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur.» [Coran 75: 22-23]

Ce sont donc les bons, les *[gens]* pieux:

«Les bons seront dans *[un Jardin]* de délices; sur les divans, ils regardent.» [Coran 83: 22-23]

Cette vision du Visage Clément d'Allah (ﷻ) est la récompense appelée "davantage", que le Seigneur a promis aux croyants dans le Paradis:

«A ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure (récompense et même davantage.)» [Coran 10: 26]

C'est la récompense appelée "davantage" dans ce verset:

«Il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront. Et auprès de Nous, il y a davantage encore.» [Coran 50: 35]

Les Hadiths rapportés de manière massive (*moutawatir*) l'ont expressément indiqué cela. Dans les deux *Sahih*, d'après Abu Houraira (رضي الله عنه), des gens ont dit au Prophète (ﷺ): ô Messager d'Allah, verrons-nous notre Seigneur le Jour de la Résurrection? Le Prophète (ﷺ) leur dit: «*Trouvez-vous quelque mal à observer l'astre lunaire en pleine lune?*» Ils ont dit: non, ô Messager d'Allah. Il dit: «*Trouvez-vous quelque mal à observer le soleil éclatant?*» Ils ont dit: non, ô Messager d'Allah. Il leur dit: «*C'est ainsi que vous Le verrez.*» (Boukhari et Muslim)

Dans le *Sahih*, Jarir Ibn Abdallah (رضي الله عنه) a dit: nous étions chez le Prophète (ﷺ) quand il a regardé l'astre lunaire en pleine lune et a dit:

«Vous verrez votre Seigneur comme vous voyez cette lune - et sans quelque mal que ce soit. Et si vous pouviez accomplir la prière précédant l'aube et la prière précédant le coucher du soleil, faites-le.» (Boukhari)

Dans le *Sahih* de Muslim, d'après Soheib (رضي الله عنه), le Prophète (ﷺ) a dit: *«Quand les gens du Paradis entrent au Paradis, Allah (ﷻ) leur dira: voulez-vous que Je vous ajoute quelque chose? Ils diront: Tu nous as embellis, Tu nous as donné le Paradis et Tu nous as sauvés de l'Enfer, qu'est-ce que l'on veut de plus?! Et puis Allah écarte le Voile: c'est la plus grande récompense qu'ils auront quand ils verront le Visage d'Allah (ﷻ):*

﴿A ceux qui agissent en bien, est réservé la meilleure [récompense] et même davantage﴾ [Coran 10: 26]

Dans les deux *Sahih*, d'après Abu Moussa (رضي الله عنه), le Prophète (ﷺ) a dit: *«Deux jardins du Paradis avec les ustensiles et leur contenu en argent et deux jardins du Paradis avec les ustensiles et leur contenu en or et il ne reste aux gens, pour voir le Visage de leur Seigneur, qu'un Voile d'Orgueil, dans le Paradis d'Eden.»* (Boukhari et Muslim)

18. Le Savoir d'Allah (ﷻ)

Comme nous le savons, Allah (ﷻ) a l'Attribut du Savoir et Il S'est appelé (ﷻ) de plusieurs Noms désignant cet Attribut, dont l'Omniscient:

﴿C'est Lui vraiment, l'Audient, l'Omniscient.﴾

[Coran 26: 220]

Il est aussi le Connaisseur qui sait tout ce qui existe avant d'exister, Il est le Parfaitement Connaisseur.

Il est le Sage qui sait tous les détails des choses.

Il est vraiment le Témoin qui est au courant du visible et de l'invisible et rien ne se cache à Lui.

Il est Celui qui retient par excellence, qui n'oublie pas ce qu'Il sait.

Il est le Rapporteur par excellence, qui s'occupe de tout, malgré les tas de choses, Sa Connaissance concerne la lumière, le vent, la chute des feuilles des arbres et sait toutes les réactions, fussent-elles minuscules, dans chaque feuille.

Sa Connaissance (ﷻ) touche ce qui est global et de détail.

Les philosophes ont prétendu qu'Allah (ﷻ) connaît ce qui est global sans le détail des choses. Ils ont menti dans leurs prétentions. La Connaissance d'Allah (ﷻ) est totale et englobe tout sur terre ou dans le ciel, Il connaît toute action sur terre ou dans la mer. Toute feuille d'arbre qui chute, tout grain de sable qui se cache, toute plante qui émerge, s'affaiblit ou meurt, tout est dans la Connaissance d'Allah (ﷻ):

﴿Et Il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe sans qu'Il le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec, qui ne soit consigné dans un Livre explicite.﴾

[Coran 6: 59]

Tout ce grand nombre illimité d'Animaux est dans la Connaissance d'Allah (ﷻ):

﴿Il n'y a point d'animal sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah qui connaît son gîte et son dépôt; tout est dans un Livre explicite.﴾

Et tout ce qui descend sur terre ou en sort vers le ciel est dans la Connaissance d'Allah (ﷻ):

﴿Il sait ce qui pénètre en terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et c'est Lui le Miséricordieux, l'Absolument.﴾

[Coran 34: 2]

Et cet être humain, il n'a rien de caché, car Allah (ﷻ) sait tout le concernant, son travail visible ou invisible et ses sentiments profonds:

«Dis: que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines ou que vous le divulguiez, Allah le sait.» [Coran 3: 29]

«Et Lui, Il est Allah dans les cieux et de la terre. Il connaît ce que vous cachez en vous et ce que vous divulguez.» [Coran 6: 3]

C'est une connaissance de tous les détails, elle est globale:

«Tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du Coran, vous n'accomplirez aucun acte sans que Nous soyons témoin au moment où vous l'entreprendrez.» [Coran 10: 61]

Nous voyons aussi cette Connaissance qui ne laisse échapper le moindre atome:

«Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde, au fond d'un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment Doux et Parfaitement Connaisseur.» [Coran 31: 16]

Dans la Connaissance d'Allah (ﷻ), tout est présent - le secret et l'apparent, le petit et le grand comme le visible et l'invisible:

«Allah sait ce que porte chaque femelle, et de combien la période de gestation dans la matrice est écourtée ou prolongée. Et toute chose a auprès de Lui sa mesure. Le Connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent, le Grand, le Sublime. Sont égaux pour Lui, celui parmi vous qui tient secrète sa parole, et celui qui la divulgue, celui qui se cache la nuit comme celui qui se montre au grand jour.» [Coran 13: 8 à 10]

Allah (ﷻ) a toujours raison, lorsqu'Il dit:

«Il n'échappe à ton Seigneur ni le poids d'un atome sur la terre ou dans le ciel, ni un poids plus petit ou plus grand qui ne soit déjà inscrit dans un Livre explicite.» [Coran 10: 61]

19 - 20. Sa Vie et Sa «Non-Dependance» (ﷻ)

Allah (ﷻ) est Eternel:

«C'est Lui le Vivant. Point de divinité à part Lui.»

[Coran 40: 65]

Sa Vie est tout à fait distinguée des vies des créatures qui meurent et s'atténuent, et rien ne reste à part Lui (ﷻ):

«Tout ce qui est sur elle [la terre] doit disparaître. Seule subsistera la Face de ton Seigneur, plein de Majesté et de Noblesse.» [Coran 55: 26-27]

Dans le *Sahih*, d'après Ibn Abbas (رضي الله عنه), le Prophète (ﷺ) dit: «*Mon refuge auprès de Ta Puissance, Toi, point de divinité à part Toi, qui ne meurt jamais alors que les djinns et les humains meurent.*» (Boukhari)

Celui qui est ainsi, on doit Lui faire confiance et se fier à Lui:

«Et remets-t'en au Vivant qui ne meurt jamais.»

[Coran 25: 58]

Allah est le «Non-Dépendant» (ﷻ), Il est par Lui-même, Duquel dépendent les autres. Toutes les créatures ont besoin de Lui et ne peuvent vivre sans Son Soutien:

«Et parmi Ses signes, le ciel et la terre sont maintenus par Son Ordre.» [Coran 30: 25]

Allah (ﷻ) Se prend conjointement ces deux Noms

Allah (ﷻ) joint Ses deux Noms dans plusieurs versets:

«Allah! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par Lui-même.» [Coran 3: 2]

Comment se complètent ces deux Attributs

Nous constatons qu'Allah (ﷻ) ne dort jamais:

«Allah! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par Lui-même. Ni somnolence ni sommeil ne Le saisissent.» [Coran 2: 255]

La somnolence est le début du sommeil. Tous deux sont loin d'être rattachés à l'Être divin car Allah en est loin et ne dort jamais.

Dans le *Sahih* de Muslim, d'après Abu Moussa (رضي الله عنه), le Prophète (ﷺ) a dit: «Allah (ﷻ) ne dort jamais et n'a pas à dormir, Il fixe la durée du sommeil, Il élève à Lui le travail de la nuit avant le travail du jour, et le travail du jour avant le travail de la nuit.» (Muslim)

Allah (ﷻ) Se glorifie Lui-même en invoquant Sa Vie et Sa «Non-Dépendance»:

Allah (ﷻ) S'exalte en S'Attribuant les qualités de la Vie et de la «Non-Dépendance», comme nous l'avons précédemment vu dans les Textes déjà évoqués. Le Prophète (ﷺ) glorifiait son Seigneur en invoquant ces Attributs. D'après Ibn Abbas (رضي الله عنه), qui dit: quand le Prophète (ﷺ) pratiquait la prière de la nuit (*Tahajoud*), il disait: «Ô mon Seigneur, à Toi la Louange, Tu es le "Non-Dépendant" des cieux et de la terre, et ce qu'ils comportent, à Toi la Louange, Tu es la Lumière des cieux et de la terre.» (Boukhari et Muslim)

21 - 22. L'Ouïe et la Vue d'Allah (ﷻ)

Ces deux Attributs sont confirmées en parlant d'Allah (ﷻ) par le Texte coranique:

﴿Il n'y a rien qui Lui ressemble; et c'est Lui l'Audient, le Clairvoyant.﴾ [Coran 42: 11]

﴿C'est ainsi qu'Allah fait pénétrer la nuit dans le jour, et fait pénétrer le jour dans la nuit. Allah est, certes, Audient et Clairvoyant.﴾ [Coran 22: 61]

Allah (ﷻ) a dit à Moïse et Aaron:

﴿Je suis avec vous: J'entends et Je vois.﴾ [Coran 20: 46]

La Grandeur de l'Ouïe et de la Vue d'Allah (ﷻ)

Allah (ﷻ) dit:

﴿Dis: Allah sait mieux combien de temps ils demeurèrent là. A Lui appartient l'Invisible des cieus et de la terre. Comme Il est voyant et Audient!﴾ [Coran 18: 26]

Ibn Jarir a dit: "C'est une forme extensive de l'exaltation équivalente à: Comme Il voit et Comme Il entend! Et l'explication en est: Comme Il voit tout ce qui existe et perçoit tout ce qui s'entend! Rien ne Lui échappe, et Il entend et voit les [gens] pieux (ﷻ)." ¹

Allah (ﷻ) entend et voit les gens pieux et les récompense

﴿Qui te voit quand tu te lèves, et [voit] tes gestes parmi ceux qui se prosternent. C'est Lui vraiment l'Audient, l'Omniscient.﴾ [Coran 26: 18 à 20]

¹ *Commentaire d'Ibn Jarir, 15/232.*

Allah (ﷻ) voit et entend les vilains, en même temps, et les punit:

﴿Allah a entendu la parole de ceux qui ont dit: Allah est pauvre et nous sommes riches. Nous enregistrons leur parole, ainsi que leur meurtre, sans droit, de Prophètes. Et Nous leur dirons: goûtez au châtiment de la fournaise.﴾

[Coran 3: 181]

Aïcha (qu'Allah l'agrée) a constaté la grandeur de l'Ouïe d'Allah (ﷻ): "Louange à Allah dont l'Ouïe embrasse toutes les voix. Quand une femme, Khawla Bint Thaalaba, était venue discuter de son problème conjugal avec le Prophète (ﷺ), j'étais dans un coin de la maison n'entendant rien de ce qu'elle disait. Mais Allah (ﷻ) a révélé:

﴿Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Allah. Et Allah entendait votre conversation, car Allah est Audient et Clairvoyant﴾”

[Coran 58: 1]

Dans le *Sahih* de Boukhari, d'après Abu Moussa Al Ach'ari (رضي الله عنه): nous étions en voyage avec le Prophète (ﷺ) et on disait *Allah Akbar* à haute voix chaque fois que l'on remontait une surface élevée. Le Messenger d'Allah dit alors: «*Ayez pitié de vous-mêmes, car vous n'êtes pas en train d'appeler un sourd ou un absent, vous appelez Un Audient, Un Clairvoyant et Un Tout-Proche.*»

Les polythéistes ignoraient l'envergure de l'Ouïe d'Allah (ﷻ)

Dans le *Sahih* de Boukhari, Abdallah¹ (رضي الله عنه) a dit: il y avait deux Thaqafites et un Quraïchite ou deux Quraïchites et un Thaqafite, réunis tout près de la Ka'ba. Trois personnes aux ventres gros, mais

¹ Boukhari n'a pas identifié Abdallah, qui a rapporté ce Hadith.

de cœurs pauvres. L'un d'eux dit: pensez-vous qu'Allah entend ce que l'on dit? Le deuxième dit: à haute voix, Il nous entend, mais pas en secret. Le troisième dit: s'Il peut nous entendre à haute voix, Il peut aussi nous entendre à voix basse. Allah (ﷻ) a fait alors descendre:

«Vous ne cherchez pas à vous cacher pour empêcher votre ouïe, vos yeux et vos peaux de témoigner contre vous. Mais vous pensiez qu'Allah ne savait pas grand-chose de ce que vous faisiez.» [Coran 41: 22]

SECTION 3

LES NOMS LES PLUS BEAUX D'ALLAH (ﷻ)

Allah (ﷻ) a des Noms¹ qui sont tous plus Beaux les uns que les autres:

«C'est à Allah qu'appartiennent les Noms les plus Beaux. Invoquez-Le par ces Noms.» [Coran 7: 180]

Allah (ﷻ) a cité Certains de Ses Noms les plus Beaux dans la sourate *Al Hachr*:

«C'est Lui, Allah. Nulle divinité autre que Lui, le Connaisseur de l'Invisible, tout comme du visible. C'est Lui Le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. C'est lui, Allah. Nulle divinité autre que Lui; le Souverain, le Pur, l'Apaisant, le Rassurant, le Prédominant, le Tout-Puissant, le Contraignant, l'Orgueilleux. Gloire à Allah! Il transcende ce qu'ils Lui associent. C'est Lui, Allah. Le Créateur, Celui

¹ Voir pour plus de détails mon livre *Les Noms et les Attributs d'Allah, chez les gens de la Sunna et la Jama'a*.

qui donne le commencement à toute chose, le Formateur. A Lui les Noms les plus Beaux.﴾ [Coran 59: 22-24]

1.- LE NOMBRE DE SES NOMS

Dans les *Sahih* de Boukhari et Muslim, d'après Abu Horaïra (رضي الله عنه), le Prophète (ﷺ) a dit: «Allah (ﷻ) a quatre-vingt dix-neuf Noms, cent moins un. Celui qui les compte entre au Paradis, Allah (ﷻ) est Impair et aime ce qui est impair.» (Boukhari et Muslim)

Ce Hadith confirme qu'Allah (ﷻ) a un nombre limité de Noms, les fixant à quatre-vingt dix-neuf.

Mais le Hadith rapporté par Ibn Massoud (رضي الله عنه) laisse entendre qu'il y a d'autres Noms...

Le Prophète (ﷺ) a dit: «Chaque fois que quelqu'un ayant un souci ou une tristesse dit: ô mon Seigneur, je suis Ton esclave, fils de Ton esclave et fils de Ta servante; mon front est guidé par Toi, Ton Jugement est à exécuter à mon encontre, Ton destin m'est juste; je T'invoque par tous les Noms que Tu as: ceux dont Tu T'es appelé ou que Tu as enseignés à certains de Tes créatures, que Tu as fait descendre dans Ton Livre Saint, ou que Tu as gardés dans Ta Connaissance Invisible; par tout cela, je T'implore de rendre le Saint Coran le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, le chasseur de mon souci et de ma tristesse. Chaque fois que l'on dit cela, Allah (ﷻ) chasse le souci et la tristesse et les remplace par la joie.»¹

Le Prophète (ﷺ) invoquait son Seigneur (ﷻ) et disait: «Je ne peux T'invoquer comme Tu le mérites, Tu es le Seul à T'invoquer par Toi-même, comme il le faut.» (Muslim)

¹ Musned d'Ahmed, 1/391 - Fat'h Al Bâri d'Ibn Hajar, 11/220.

Ce Hadith mentionne l'existence d'autres Noms d'Allah (ﷻ), qu'Il n'a pas révélés et qu'Il a réservés pour certains de Ses serviteurs ou gardés en Lui-même, sans en mettre au courant qui que ce soit parmi Ses serviteurs. Alors que le Hadith d'Abu Horaira mentionne qu'Allah a quatre-vingt dix-neuf Noms révélés et connus, en référence à sa parole «*qui les compte*»,» (Boukhari et Muslim), le compte ne peut concerner que les Noms révélés et connus. Le reste des Noms sont, à part les quatre-vingt dix-neuf Noms, ceux qu'Allah a gardés pour Lui-même ou a réservés pour certains de Ses serviteurs.

Donc, il est à croire que les Noms révélés par Allah (ﷻ) dans Son Livre Saint ou cités par Son Messager (ﷺ), sont au nombre juste de quatre-vingt dix-neuf, vu que le Prophète (ﷺ) a fixé ce nombre en disant: «*Celui qui les compte*». Ce qui est au-delà de ce nombre, relève de l'Essence de la Connaissance d'Allah et de ce qu'Il a réservé à certains de Ses serviteurs. Sinon, quel est l'intérêt de fixer les Noms d'Allah (ﷻ) à quatre-vingt dix-neuf?!

2.- DIVERGENCE DES SAVANTS AU SUJET DE CERTAINS NOMS

Le Messager d'Allah nous a informés que les Noms les plus Beaux d'Allah (ﷻ) révélés que l'on peut savoir et compter sont quatre-vingt dix-neuf Noms.

Aucun Hadith n'est venu les déterminer de façon à lever l'ambiguïté concernant leur détermination. Ces Noms ont été rapportés séparément dans le livre d'Allah (ﷻ) et dans la Sunna du Messager (ﷺ). Un verset peut citer un Nom ou deux Noms ou plus et il peut se terminer par un Nom ou plus. Parfois, certains versets citent plusieurs de ces Noms.

Les doctes se sont occupés de réunir les Noms d'Allah (ﷻ) à partir du Livre Saint et de la Sunna du Messager d'Allah, tout comme ils se sont penchés sur leurs commentaires et leurs explications.

Ainsi, Al Qortobi a un livre intitulé *Les sens des Noms d'Allah les plus Beaux*. Ils ont été cités par Ibn Jarir Al Tabari, Abu Bakr Ibn Al Arabi, Ibn Hajar Al 'Asqalani et d'autres.

Ils ont été d'accord sur un grand nombre des Noms d'Allah (ﷻ) et leurs points de vue ont divergé sur quelques-uns: certains les avaient considérés eux aussi comme tels, d'autres avaient contesté ce point de vue.

Cette divergence de commentaire était due au fait que certains doctes ont pensé que toute qualification rattachée par le Coran à Allah (ﷻ) est à considérer comme Nom qu'il faut Lui attribuer.

Abu Bakr Ibn Al Arabi considérait comme faisant partie de Ses Noms (ﷻ) le quatrième des trois et le sixième des cinq, en référence à Sa parole (ﷻ):

«Ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et dans la terre? Pas de conversation secrète entre trois sans qu'Il soit quatrième, ni entre cinq sans qu'Il soit leur sixième.» [Coran 58: 7]

Il a considéré aussi le Faiseur et le Cultivateur, parmi les Noms d'Allah en référence à Ses Paroles (ﷻ):

«Tout comme Nous avons commencé la première création, ainsi Nous la répéterons; c'est une promesse qui Nous incombe et Nous l'accomplirons!» [Coran 21: 104]

«Voyez-vous donc ce que vous labourez? Est-ce vous qui le cultivez? ou en sommes-Nous le cultivateur?» [Coran 56: 63-64]

A vrai dire, ce ne sont pas des noms d'Allah (ﷻ). Allah ne peut être appelé quatrième des trois, sixième des cinq, faiseur et cultivateur.¹

¹ *Maarij Al Quboul*, 1/77.

On trouve dans le Livre Saint des actes dont Allah (ﷻ) S'est qualifié pour indiquer le châtement, la justice ou la comparaison. ces qualifications ont été rapportées comme sorte de louange et de perfection et il n'est pas permis d'en tirer des noms pour Allah ni de les utiliser hors de leur contexte dans les versets coraniques, comme Ses Paroles:

«Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie [contre eux-mêmes].»

[Coran 4: 142]

«Et ils [les autres] se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot. Et c'est Allah qui sait le mieux leur machination.»

[Coran 3: 54]

«Ils ont oublié Allah et Il les a alors oubliés.»

[Coran 9: 67]

«Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent: nous croyons. Mais quand ils se trouvent seuls avec leurs diables, ils disent: nous sommes avec vous; c'était simple jeu de notre part. C'est Allah qui les tournera en dérision.»

[Coran 2: 14-15]

On ne peut donc pas attribuer à Allah la tromperie, la malice, l'oubli, la moquerie ou tout ce qui est dans ces sens - ce qui est incompatible avec la Gloire d'Allah.

Ceux qui ont opté pour de tels noms avaient totalement tort quand ils ont pensé que ces appellations font partie des Noms les plus Beaux. Ils peuvent en effet être employés pour louer ou pour dénigrer et, pour cela, il ne doivent être utilisés dans un autre contexte que celui où ils étaient rapportés dans les versets coraniques.¹

¹ *Maarij Al Quboul: 1/76.*

C'est dans ce sens qu'on n'a pas mentionné parmi Ses Noms certaines appellations comme le locuteur, le désirant, le faiseur et le fabricant. Car ces noms ont des sens loués et blâmés. Sinon on pourrait aussi, en acceptant des noms comme "le malicieux" et "le trompeur", Lui rattacher d'autres noms comme "le requérant, l'arrivant, le venant, le partant, l'oublieux, le distributeur, le furieux, le mécontent" et d'autres encore parmi ceux des actes que le Coran a rapportés de manière rattachée au Nom d'Allah (ﷻ) alors que ce n'est pas permis de le faire.

Allah (ﷻ) S'est qualifié Lui-même de ruse, de machination, de malice et de tromperie, uniquement pour punir celui qui a agit de la même manière même. La sanction, pour cela, est une récompense pour l'être créé.

D'autres Noms d'Allah (ﷻ) ne sont donnés qu'accompagnés de leurs opposés, car le fait de les annoncer seuls pourrait laisser entendre une infériorité et un manque. Parmi ces Noms: le Prohibitif, le Pernicieux, le Preneur, l'Humiliant et l'Abaisant que l'on ne pourrait utiliser qu'avec leurs opposés: le Donateur Prohibitif, l'Utile Pernicieux, le Preneur Généreux, le Renforçant Humiliant, l'Abaisant Eleveur.

C'est aussi le cas de "Vengeur" qui n'est cité dans le Coran que dans un sens restrictif, comme dans Sa Parole (ﷻ):

﴿Allah est Puissant et Détenteur du pouvoir de punir.﴾

[Coran 5: 95]

﴿Nous Nous vengerons certes des criminels.﴾ [Coran 32: 22]

3.- LE NOM LE PLUS GRAND

Le Messager d'Allah nous informe, dans plusieurs de ses Hadiths, qu'Allah (ﷻ) a un Nom le plus grand, qui a d'autres caractéristiques. Citons parmi ces Hadiths:

a) D'après Bureida Al Aslami, le Messager d'Allah a entendu un homme dire: ô mon Seigneur, je Te demande, Toi qui es Allah, aucune divinité à part Toi, l'Unique à être imploré pour ce que nous désirons, Celui qui n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à Lui. Il (ﷺ) dit alors: «*Par Celui qui a mon âme en Sa Main, Il a imploré Allah par Son Nom le plus Grand par lequel s'Il est sollicité Il répond et s'Il est imploré, Il exauce.*»¹ Rapporté par Al Tirmidhi et Abu Daoud.

b) Anas a dit: j'étais avec le Prophète (ﷺ) dans la mosquée et un homme était en train de faire la prière en disant: ô mon Seigneur, je T'implore du fait que Tu as toute la Louange, pas d'autre divinité à part Toi, Toi le Compatissant, le Bienfaiteur à qui on doit toute la considération, le Créateur des cieux et de la terre, Toi qui est Plein de Majesté et de Noblesse, Toi le Vivant, Toi le «Non-Dépendant», je T'implore par tout cela. Le Prophète (ﷺ) a dit: «*Il a imploré Allah par Son Plus Grand Nom et Allah ne peut que répondre et lui donner ce qu'il veut.*»²

c) Dans les *Sunan* d'Ibn Maja, d'après Abu Oumama, le Messager d'Allah a dit: «*Le Plus Grand Nom d'Allah se trouve dans des sourates du Coran: Al Baqara, Al 'Imrane et Tâ-Hâ.*» Hadith authentifié par Ibn Maja, Al Tahawi dans *Mouchkel Al Athar* et Ibn Mu'ine dans *Al Tarikh* et d'autres.

d) Les deux sourates *Al Baqara* et *Al 'Imrane* qui contenaient le Plus Grand Nom d'Allah ont été aussi le sujet du Hadith rapporté par Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Maja et Al Darimi, d'après Asmaa Bint Yazid (qu'Allah l'agrée), où le Prophète (ﷺ) a dit:

«*Le Plus Grand Nom d'Allah se trouve dans ces deux versets:*

¹ Rapporté par Tirmidhi et Abu Daoud. *Michkate Al Massabih*, 1/703 - N° 2289. Ce Hadith est authentique.

² *Idem*, 1/704 - N 2290.

«Et votre Seigneur est Un Seigneur Unique. Pas de divinité à part Lui, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux.»

[Coran 2: 163]

et le début d'Al Imrane:

«Alif, Lâm, Mîm. Allah! Pas de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par Lui-même»¹ [Coran 3: 1-2]

D'après la comparaison entre les Textes qui contenaient le Plus Grand Nom d'Allah, il apparaît que c'est bien "Allah". Ce Nom Noble est le Seul que l'on trouve dans Tes textes que le Prophète (ﷺ) a cités comme contenant le Plus Grand Nom d'Allah (ﷻ). Ce qui soutient que «Allah» est le Plus Grand Nom, c'est le nombre de fois qu'il est utilisé dans le Saint Coran, (2.697) deux mille six cent quatre-vingt dix-sept fois (2.697), d'après le compte établi par *Al Mou'jame Al Moufahras*, plus les cinq fois où est utilisé le terme «Allah oumma» (= *Yâ Allah*). Alors que le Nom de Tout-Miséricordieux attaché uniquement à Allah (ﷻ) a été cité dans le Coran cinquante sept fois seulement. Ce Nom contient également beaucoup de Caractéristiques sublimes.

4.- L'OBLIGATION DE CROIRE AUX NOMS D'ALLAH (ﷻ)

Nos Ancêtres pieux ont été d'accord sur l'obligation de croire à tous les Noms d'Allah les plus Beaux, les attributs qu'ils signifient et les actes qui en découlent. C'est-à-dire que, par exemple, le Nom d'Allah (*Al Qadîr*), le Tout-Puissant, nécessite la croyance au pouvoir d'Allah (ﷻ) de tout faire, à Sa Puissance absolue, comme étant le Pouvoir qui a engendré toutes les créatures.

¹ *Michkate Al Massabih*, 1/704 - N 2291.

5.- LA SIGNIFICATION DU FAIT DE LES COMPTER ¹

Le Hadith a promis la grande récompense pour ceux qui comptent les Noms d'Allah (ﷻ) les plus Beaux, le Paradis en étant la récompense.

Les doctes n'ont pas été tous d'accord sur le sens de la parole du Prophète (ﷺ): «*Qui les compte*».

Al Khattabi a dit que cela pourrait avoir plusieurs sens:

Le premier, c'est de les compter en entier et implorer Allah (ﷻ) par l'ensemble de ces Noms et Le louer également. A ce moment-là, la récompense serait méritée.

Boukhari a préféré ce point de vue et expliqué le compte par la mémorisation de tous ces Noms, vu qu'il y a un autre Hadith qui fait prévaloir la mémorisation - et non pas le compte -, avec des termes tels que «*celui qui les mémorise*».

Le deuxième, c'est que le respect de ces Noms signifie de suivre les consignes et les enseignements qui en découlent: quand on dit qu'Allah est le Nourrisseur par excellence, il faut avoir confiance à sa Capacité de nourrir, et c'est ainsi pour Tous les Noms.

Le troisième, c'est de comprendre tous leurs sens.

Il est dit aussi que: «*Les compter*» est de les appliquer. Quand on dit qu'Allah (ﷻ) est Sage, il faut se soumettre à Lui et à tous Ses Ordres, accepter le Destin, qui dans leur ensemble sont toujours issus de cette Sagesse.

Ibn Battal a dit que les appliquer peut se faire ainsi:

1 - Ce que l'on peut suivre comme le clément et le généreux.

Ainsi on peut s'habituer, selon ce que l'on donne, pour acquérir cette caractéristique.

¹ Voir *Maarij Al Qaboul*, 1/84 et suiv.

2 - Ce qui est du ressort d'Allah (ﷻ) comme le Plus Grand et le Contraignant (ﷻ), le serviteur doit y croire, le constater et s'y soumettre sans s'attribuer une de ses qualités.

3 - Ce qui porte la promesse, il faut faire en sorte qu'on en bénéficie.

4 - Ce qui porte l'avertissement et la menace, il faut s'en éloigner.

Comme nous l'avons constaté, le sens de «*les compter*» est de les mémoriser et de les adorer en suivant leurs consignes. Rien ne sert de mémoriser le Coran si on n'applique pas Ses enseignements. Les apostats sont ceux qui lisent le Coran sans qu'il dépasse leurs gorges.¹

6.- LE RECIT DES NOMS D'ALLAH (ﷻ)

Ibn Hajar Al 'Asqalani a été proche de la vérité en les comptant quatre-vingt dix-neuf Noms tirés du Saint Coran et ce, en conformité avec le Hadith d'Abu Horaïra. Nous les citerons de la même manière:

- 1 - *Allah*
- 2 - *Al Rabb* - Le Seigneur
- 3 - *Al Ilâh* - La Divinité
- 4 - *Al Wâhid* - Le Seul
- 5 - *Al Rahmane* - Le Tout-Miséricordieux
- 6 - *Al Rahim* - Le Très-Miséricordieux
- 7 - *Al Malik* - Le Roi, Le Souverain
- 8 - *Al Qouddous* - Le Pur

¹ D'après notre livre *Les Noms d'Allah les Plus Beaux et Ses Attributs chez les gens de la Sunna*, le sens préféré en est «*de les mémoriser*».

- 9 - *Al Salam* - L'Apaisant
- 10 - *Al Mou'mine* - Le Rassurant
- 11 - *Al Mouhaïmine* - Le Prédominant
- 12 - *Al 'Aziz* - Le Tout Puissant
- 13 - *Al Jabbar* - Le Contraignant
- 14 - *Al Moutakabbir* - L'Orgueilleux
- 15 - *Al Khâliq* - Le Créateur
- 16 - *Al Bâri'* - Celui qui donne le commencement à toute chose
- 17 - *Al Moussawir* - Le Formateur
- 18 - *Al Awwel* - Le Premier
- 19 - *Al Akhir* - Le Dernier
- 20 - *Al Dhâhir* - L'Apparent
- 21 - *Al Bâtine* - L'Invisible, Le Caché
- 22 - *Al Hayye* - Le Vivant
- 23 - *Al Qayyoun* - Celui qui ne dépend de personne alors que les créatures dépendent de Lui Celui qui subsiste par Lui-même.
- 24 - *Al 'Aliyy* - Le Plus Haut
- 25 - *Al 'Adhîm* - Le Plus Grand
- 26 - *Al Tawwab* - Celui qui accepte le repentir
- 27 - *Al Halîm* - L'Indulgent
- 28 - *Al Wâssi'e* - Celui qui a des Attributs étendus Celui dont les actes s'étendent à toute créature dans les cieus et sur la terre
- 29 - *Al Hakîm* - Le Sage

- 30 - *Al Châkir* - Le Reconnaissant
- 31 - *Al 'Alîm* - L'Omniscient
- 32 - *Al Ghaniyy* - Le Riche - Celui qui se suffit à Lui-même
- 33 - *Al Karîm* - Le Généreux
- 34 - *Al 'Afouw* - L'Indulgent par excellence, Le Clément
- 35 - *Al Qadîr* - Le Très-Puissant
- 36 - *Al Latîf* - Le Clément, Le Bienveillant, L'Infiniment Doux
- 37 - *Al Khabîr* - Le Parfaitement Connaisseur
- 38 - *Al Samî'e* - L'Audient
- 39 - *Al Bassîr* - Celui qui voit tout - Le Clairvoyant
- 40 - *Al Mawla* - Le Seigneur - Le Maître
- 41 - *Al Nassîr* - Le Grand Assistant - Protecteur - Secoureur
- 42 - *Al Qarîb* - Le Proche
- 43 - *Al Moujîb* - Le Répondant Qui satisfait l'appel
- 44 - *Al Raqîb* - Le Surveillant
- 45 - *Al Hassîb* - L'Honorable Punisseur Contrôleur
- 46 - *Al Qawiyy* - Le Fort
- 47 - *Al Chahîd* - Le Témoin
- 48 - *Al Hamîd* - Le Digne des Louanges
- 49 - *Al Majîd* - Le Glorieux
- 50 - *Al Mouhîte* - Qui cerne tout par Sa Connaissance et Sa Puissance
- 51 - *Al Hafîdh* - Le Gardien
- 52 - *Al Haqq* - Le Vrai

- 53 - *Al Moubîne* - Le Clair, L'Evident
- 54 - *Al Ghaffâr* - Le Grand Pardonneur
- 55 - *Al Qahhâr* - Le Dominateur Suprême
- 56 - *Al Khallâq* - Le Grand Créateur
- 57 - *Al Fattâh* - Le Grand Juge, Le Grand Conquérant
- 58 - *Al Wadoûd* - Le Tout-Affectueux, Plein d'Amour
- 59 - *Al Ghafôur* - L'Absolueur
- 60 - *Al Raoûf* - Le Compatissant, Plein de Bonté
- 61 - *Al Chakoûr* - Le Reconnaissant
- 62 - *Al Kabîr* - Le Grand
- 63 - *Al Mouta'âle* - Le Sublime
- 64 - *Al Mouqîte* - Le Nourrisseur par excellence
- 65 - *Al Moustâân* - L'Unique à Qui on demande l'aide
- 66 - *Al Wahhâb* - Le Dispensateur
- 67 - *Al Hafîye* - L'Accueillant par excellence
- 68 - *Al Wârith* - L'Héritier
- 69 - *Al Waliyy* - Le Maître
- 70 - *Al Qayyime* - Le Responsable par excellence
- 71 - *Al Qâdir* - L'Omnipotent
- 72 - *Al Ghâlib* - Le Vainqueur
- 73 - *Al Qâhir* - Le Dominant
- 74 - *Al Berr* - Le Juste, Le Bon, Le Bienfaiteur
- 75 - *Al Hâfidh* - Qui sauvegarde tout
- 76 - *Al Ahad* - L'Unique

- 77 - *Al Samad* - Le Seul à être imploré
- 78 - *Al Mâlik* - Le Roi, Le Souverain
- 79 - *Al Mouqtadir* - Le Puissant, L'Omnipotent
- 80 - *Al Wakîl* - Le Garant
- 81 - *Al Hâdi* - Le Guide
- 82 - *Al Kafîl* - Le Tuteur par excellence
- 83 - *Al Kâfi* - Le Seul à nous suffire
- 84 - *Al Akram* - Le Plus Généreux
- 85 - *Al A'laa* - Le Très-Haut
- 86 - *Al Razzâq* - Le Donateur
- 87 - *Dhou Al Qouwati* - Le Puissant par excellence Al Matîne
- 88 - *Ghâfir Al Dhenb* - Le Pardonneur
- 89 - *Qâbil Al Tawb* - L'Accueillant au repentir
- 90 - *Chadîd Al 'Iqâb* - Le Dur en punition
- 91 - *Dhou Al Tawl* - A Qui rien n'échappe
- 92 - *Rafi' Al Darajâte* - Le Très-Haut
- 93 - *Seri'e Al Hissâb* - Le Prompt dans Ses comptes
- 94 - *Fâtir Al Samawète* - Le Créateur des cieux et de la terre *wa Al Ardh*
- 95 - *Badi'e Al Samawète* - Le Créateur des cieux et de la terre
- 96 - *Nour Al Samawète* - La Lumière des cieux et de la terre
- 97 - *Mâlik Al Moulk* - Le Possesseur de la Royauté
- 98-99 *Dhou Al Jalâl* - Le Plein de Majesté et de Munificence *Wa Al Ikrâm*

7.- LES CARACTERISTIQUES SPECIALES DES PLUS BEAUX NOMS D'ALLAH (ﷻ)

Dans son ouvrage *Al 'Aqâed*¹, le cheikh Hassan Al Banna a parlé des gens qui octroient à chaque Nom des caractéristiques et des secrets. Certains d'entre eux dépassent les limites et croient que chaque Nom possède un serviteur spirituel au service de celui qui s'applique à le répéter de façon continue.

D'autres affirment que le Nom Suprême d'Allah (ﷻ) est un secret dévoilé pour certains individus, leur permettant d'accéder à l'Invisible et d'avoir des spécificités dont le reste des gens est dépourvu.

Ces prétentions sont issues de ces gens qui parlaient sans aucune connaissance, sans aucun fondement religieux. Aucun texte du Saint Coran ou de la Sunna n'a traité de cette question. Et dans ce contexte, ces prétentions sont totalement rejetées suivant le Hadith du Prophète (ﷺ): «*Tout acte loin de notre Ordre est réfuté.*»

Ces dires et ces prétentions ont été l'occasion pour la propagation de fausses idées et, par ricochet, des efforts ont été fournis vers le faux chemin de la recherche religieuse et vers la grande confusion.

La seule vertu stipulée dans le Hadith est que le Nom Suprême d'Allah (ﷻ) nous est bénéfique, si on invoque Allah, en L'appelant par Son Nom Suprême. Allah répondra à Son serviteur à tout moment.

8.- LE BIEN APORTE PAR LA CONNAISSANCE DE CES NOMS

Un grand bien est acquis quand le musulman prend connaissance des Noms d'Allah (ﷻ) et de Ses Attributs:

¹ *L'ensemble des Lettres*, 444-447. Cheikh Al Banna réfutait totalement ces dires.

- Connaître très bien Allah (ﷻ), car les Noms et les Attributs d'Allah (ﷻ) sont le meilleur moyen de connaître le Tout-Puissant. Et sans cette connaissance, la croyance reste ambiguë et ne pourrait donner le résultat escompté. Dans ce qui a précédé, nous avons déjà largement traité ce sujet, qu'Allah (ﷻ) soit remercié.

- Glorifier Allah et Le remercier par Ses Noms et Attributs car c'est le meilleur moyen de Le Glorifier. C'est l'une des meilleures invocations conseillées par la Parole d'Allah (ﷻ):

﴿Ô vous qui croyez! Evoquez Allah abondamment.﴾

[Coran 33: 41]

- Invoquer Allah par Ses Noms et Attributs, comme cela est indiqué dans le Coran:

﴿C'est à Allah qu'appartiennent les Noms les plus Beaux. Invoquez-Le par ces Noms.﴾ [Coran 7: 180]

Le Prophète (ﷺ) nous a aussi informés que l'un de ses compagnons avait invoqué Allah par Son Nom Suprême avec quoi il est doublement satisfait: demande accordée et vœu exaucé.

Des exemples de louange, de remerciement et d'évocation d'Allah (ﷻ) par le Prophète (ﷺ)

1 - D'après Abu Horaïra: Abu Bakr Al Siddik (رضي الله عنه) a dit un jour au Prophète (ﷺ): conseille-moi de dire quelque chose jour et nuit. Le Prophète a dit: «Dis: ô Seigneur, Toi qui connaît l'Invisible tout comme le visible, Toi le Créateur des cieux et de la terre, Toi le Seigneur et le Souverain de tout, je crois en Toi et nulle divinité autre que Toi, protège-moi du mal de mon âme et de Satan et ses pièges.»¹

2 - D'après Abu Saïd Al Khoudri (رضي الله عنه): quand le Prophète (ﷺ) se levait de la prosternation, il dit: «Toute la louange à Toi Seigneur,

¹ Michkate Al Massabih, 1/734 - N° 2390.

plein les cieux et la terre, et plein toute autre chose que Tu veux, Digne de louange et de remerciement, le plus juste qu'un serviteur puisse dire - et nous sommes tous Tes serviteurs. Seigneur, nul ne peut priver de Tes Dons, nul ne peut donner ce que Tu interdis et nul ne peut décider ni avant ni après Toi.»¹ (Muslim)

3 - D'après Thawbane (رضي الله عنه): quand le Prophète (ﷺ) terminait la prière, il demandait le pardon d'Allah (ﷻ) et dit: «*Ô Seigneur Tu es l'Apaisant qui donne la paix, Sois Loué, ô Toi le Plein de Majesté et de Munificence.*» (Muslim)

4 - D'après Ibn Abbas: le Prophète (ﷺ) disait en cas de tristesse: «*Nulle divinité autre qu'Allah, le Plus Grand, l'Indulgent, nulle divinité autre qu'Allah, le Seigneur du Trône Sublime, nulle divinité autre qu'Allah, le Seigneur des cieux et de la terre, le Seigneur du Trône noble.*» (Boukhari et Muslim)

5 - D'après Ibn Jundub: le Prophète (ﷺ) dit: «*Allah aime bien ces paroles: Gloire à Allah, Louange à Allah, nulle divinité autre qu'Allah, Allah est Grand - toutes au même rang quand tu invoques Allah.*» Et dans une autre version: «*Le meilleur des dires: Gloire à Allah, Louange à Allah, nulle divinité autre qu'Allah et Allah est Grand.*» (Muslim)

6 - D'après Abu Horäira: le Prophète (ﷺ) dit: «*Deux paroles légères à prononcer mais pesant lourd dans la Balance, aimées du Tout-Miséricordieux: Gloire et louange à Allah, Gloire à Allah le Plus Grand.*» (Muslim)

¹ Muslim, 1/347 - N° 477.

SECTION 4

METHODE POUR COMPRENDRE LES ATTRIBUTS D'ALLAH

Le cheikh Mohammed Lamine Al Chanqiti (رحمته) nous a informés que le Saint Coran renseigne sur la base de la recherche des Attributs, qui si elle est suivie vaut la réussite. C'est la conviction suivie par le Prophète (ﷺ) et par les compagnons et les Ancêtres. Méthode qui ne permet à personne de nier l'un de ces fondements cités par le Coran:

1 - Allah (ﷻ), dans Ses Attributs, ne ressemble nullement à Ses créatures. Cette base est citée dans le Saint Coran:

«Il n'y a rien qui Lui ressemble.» [Coran 42: 11]

«Et nul n'est égal à Lui.» [Coran 112: 4]

«N'attribuez donc pas à Allah des semblables.»
[Coran 16: 74]

2 - La croyance en tout ce qu'Allah S'est attribué car Allah (ﷻ) est Seul Connaisseur de Ses Attributs:

«Est-ce vous les plus savants, ou Allah?» [Coran 2: 140]

Croire aussi en toutes les descriptions d'Allah (ﷻ) faites par le Prophète (ﷺ). Car nul après Allah (ﷻ) n'est censé être savant comme le Prophète (ﷺ), que le Seigneur (ﷻ) a qualifié ainsi:

«Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée.» [Coran 53: 3-4]

***L'égarement de ceux qui optent pour l'un
de ces deux fondements sans l'autre***

Le cheikh Al Chanqiti les a attaqués. Le cheikh a qualifié une telle position d'égarement total. Car nier un attribut constaté dans le Coran est un péché. Et on peut l'imaginer arrivé devant Allah (ﷻ) Lui disant: ce que Tu T'attribues ne Te convient pas et manque de vérité, moi je l'explique à ma façon et je le nie, et je peux Te donner un attribut de mon choix. Ce pauvre ignorant agit ainsi sans fondement divin ni selon la Sunna.

Cet [individu] égaré ressemble ici à celui qui constate les Attributs d'Allah mais les assimile à des qualifications et qualités inhérentes aux créatures.

Mais celui qui est sur la bonne voie croit totalement en ces bases, sans faire de distinction. Croire aux Attributs constatés dans le Coran et dans la Sunna et s'éloigner, en même temps, de toute comparaison des Attributs d'Allah avec les qualités de Ses créatures. C'est le bon musulman, le bon chercheur qui échappe à tout piège d'assimilation ou de négation.

Un verset coranique a indiqué cette méthode

Cela a été constaté dans la Parole d'Allah:

«Il n'y a rien qui Lui ressemble; et c'est Lui l'Audient, le Clairvoyant.» [Coran 42: 11]

Le Seigneur nous fait constater, en un seul temps, Ses Attributs d'Audient et de Clairvoyant et que rien ne lui ressemble. Ceci est un grand signe, qui ne permet nullement à la créature de Lui nier Ses Attributs, sous prétexte que Ses créatures possèdent les sens de l'Ouïe et de la vue, en prétendant que cela pourrait L'y assimiler.

Ce verset coranique constate les deux Attributs d'Allah (ﷻ), qui ne sont nullement assimilables à la vue et à l'ouïe de Ses créatures.

Les Attributs d'Allah sont convenables à Sa Majesté et Sa Perfection, tandis que l'ouïe et la vue des créatures conviennent à leur situation mineure. Donc, aucune assimilation n'est possible.

Le troisième fondement

Les études des Attributs se basent sur le troisième fondement qui coupe toute intention de vouloir atteindre la réalité de la manière, car ceci est impossible. Allah l'a constaté dans la sourate *Tâ-Hâ*:

﴿Il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, alors qu'eux-mêmes ne Le cernent pas de leur connaissance.﴾
[Coran 20: 110]

Donc, «cerner», ici, vaut pour le passé et pour l'avenir. Le sens en étant, dans la langue: impossibilité pour la connaissance humaine de cerner le Seigneur des cieux et de la terre. Il est impossible de cerner la manière à propos des Attributs d'Allah, Seigneur des mondes.

C'est ainsi, le bon sens de l'étude du cheikh Chanqiti qui constate l'impossibilité de connaître la manière d'Allah et de Ses Attributs car le cerveau humain quelles que soient son intelligence et sa compréhension, reste inférieur et incapable de connaître la vérité et la réalité des choses.

L'être humain est incapable de connaître la vérité de l'âme qui coule en lui, incapable de connaître la vérité de la lumière très apparente devant lui, de la matière, des atomes composant la matière: comment peut-il alors dans son infériorité cerner la vérité de l'essence divine et des Attributs d'Allah?

Les raisons de la déviation de la bonne voie

L'égarement dans la compréhension de la bonne méthode de l'étude des Noms et des Attributs d'Allah vient du manque du respect

de l'un des fondements cités. Ces errements des gens, anciens et contemporains, peuvent être divisés en trois points:

A) L'égarement des polythéistes

Selon Ibn Abbas, Ibn Joureij et Moujahid, les athées ont modifié, ajouté, diminué ou dérivé les Noms d'Allah. Leurs idoles sont devenus *Al lâte*, *Al 'Uzza*, *Manaate*, respectivement dérivés d'Allah, d'Al 'Aziz, d'Al Mannane.

Leur égarement va plus loin en niant certains Noms d'Allah. Ils ont nié le Nom *Al Rahmane*, le Tout-Miséricordieux:

«Cependant qu'ils ne croient pas au Tout-Miséricordieux.»

[Coran 13: 30]

«Et quand on leur dit: prosternez-vous devant le Tout-Miséricordieux, ils disent: et qu'est-ce donc que le Tout-Miséricordieux?»

[Coran 25: 60]

Parmi ces [*gens*] égarés, sont comptés aussi ceux qui qualifient Allah d'inférieur, comme le font les hypocrites juifs:

«Allah est pauvre et nous sommes riches.» [Coran 3: 181]

et leur dire:

«Et les juifs disent: la Main d'Allah est fermée! Que leurs propres mains soient fermées, et maudits soient-ils pour l'avoir dit.»

[Coran 5: 64]

B) L'égarement des anthropomorphistes (*mouchabbiha*)

Ceux-ci ont constaté les Attributs d'Allah mais ils n'ont pas éloigné la ressemblance d'Allah avec Ses créatures. Ils ont opté pour la fin de ce verset coranique:

«Il n'y a rien qui Lui ressemble; et c'est Lui l'Audient, le Clairvoyant»

[Coran 42: 11],

et laissent le début du verset qui constate que nul ne Lui ressemble. Ils ont fermé les yeux sur la vérité de la Parole d'Allah, sinon ils n'auraient pas pu oser avancer ce dire très léger et égaré. Ils ont dit qu'Allah a une main, une vue et une ouïe comme les nôtres - qu'Allah soit glorifié et loin de ce que pensent ces [individus] égarés.

Ceux-ci sont des adorateurs d'idoles. Ainsi nos Ancêtres pieux avaient-ils dit: "L'assimilateur adore une idole."

Ces [gens] égarés sont considérés non croyants et loin de la religion islamique, en choisissant cette voie. Parmi eux, Daoud Al Jawaribi et Hicham Ibn Al Hakam Al Râfidhi, représentant deux groupes identiques: les premiers sont parmi les polythéistes qui ont assimilé la créature à Allah le Créateur. De leur côté, ceux qui croient à la ressemblance ont assimilé le Créateur à la créature dans une assimilation qu'Allah n'accepte nullement, position non digne de l'Etre d'Allah (ﷻ).

C) L'égarément des trois sortes de négateurs

1 - Les négateurs des Noms d'Allah et de tous les sens de Ses plus Beaux Noms ont qualifié Allah de pur néant. Ce sont les Jahmiya qui, par leurs dires, sont en vérité des non-croyants.

2 - Un autre groupe a confirmé les mots de Ses Noms mais sans leurs sens parfaits. Ils ont dit: Tout-Miséricordieux, Miséricordieux sans miséricorde, Sage sans sagesse, Puissant sans puissance, Audient sans ouïe, etc. Ce groupe, c'est par les Mu'tazilites.

3 - Le troisième groupe a confirmé sept sens des Attributs: la Vie, la Connaissance, le Pouvoir, la Volonté, l'Ouïe, la Vue et la Parole - et toute autre chose a été niée. Ce groupe est représenté par l'Ach'arisme.

Donc ceux qui démentent les Noms et les Attributs d'Allah, optent pour l'assimilation des Attributs d'Allah avec Ses créatures et nient les Noms et les Attributs d'Allah, sont clairement égarés sans

aucun doute car, avec préméditation, ils contredisent Allah et Son Messager, et deviennent ainsi des négateurs du Saint Coran et de la Sunna. Ces gens sont connus ainsi que leurs dires qui ne nécessitent pas de mise au point.

Mais pour ceux qui prétendent qu'ils éloignent Allah de l'assimilation avec Ses créatures en niant les Attributs d'Allah révélés dans le Saint Coran et la Sunna, sous prétexte que ces Attributs laissent entendre l'assimilation, il faut découvrir le faux et le mensonge dans leur dire, vu qu'ils interprètent ces Attributs de façon erronée, ce qui leur donne un sens tout à fait différent du bon sens.¹

SECTION 5

TYPOLOGIE DES ATTRIBUTS CHEZ LES 'PARATHEOLOGIENS'

Le savant Cheikh Mohammed Lamine Chanqiti (رحمته الله) a précisé la méthode des 'parathéologiens' (*'ulama al kalam*) en parlant des Attributs d'Allah, de ce qu'ils ont constaté ou nié, des erreurs commises et des défauts qu'ils ont crus justes, puis il a prouvé, sans aucun doute, par le biais du Saint Coran, que ces Attributs d'Allah (رحمته الله) sont vrais et justes, et qu'il ne faut pas les nier du fait que les créatures en sont qualifiées. Les Attributs d'Allah sont dignes de Sa Majesté et ceux des créatures sont à leurs mesures inférieures. Le cheikh a démontré que les 'parathéologiens' ont présenté des

¹ Al Ach'ariya n'est pas la doctrine d'Abu Al Hassan Al Ach'ari qui, loin d'eux, a respecté le sens des Attributs d'Allah dans son ouvrage *Les Attributs du Seigneur*. Toutefois, certains contemporains comme Hassan Al Banna et Hassan Ayoub ont voulu minimiser l'erreur fatale de ces négateurs et la rapprocher de la bonne doctrine des pieux Ancêtres.

preuves, qu'ils ont appelées preuves rationnelles, fondées sur des bases de logique et ont ainsi divisé les Attributs d'Allah en six parties:

- 1 - Attribut psychologique,
- 2 - Attribut de signification, sémantique,
- 3 - Attribut moral,
- 4 - Attribut de fait,
- 5 - Attribut négatif
- 6 - Attribut global.

Pour les Attributs supplémentaires, ils les ont considérés comme étant des choses fictives sans existence extérieure. Ce dire a provoqué de gros problèmes et un égarement évident.

Le Coran et la Sunna jugent cette méthode du kalam

Le cheikh Chanqiti a précisé que le Saint Coran a constaté ces Attributs d'Allah et les qualifications des créatures. L'attribut d'Allah est une vérité et celui de la créature en est une aussi et qu'il n'y a aucune comparaison entre l'Attribut divin et la qualification de l'être humain. Celui d'Allah est digne de Son Essence et la qualification de la créature correspond à son infériorité et à sa faiblesse. Donc, aucune comparaison n'est possible.

Les Attributs des sens chez les 'paratheologiens'

Pour eux, il n'y a que sept Attributs seulement et ont nié tout autre Attribut.

Pour eux, l'Attribut du sens, sémantique, est tout ce qui correspond à une existence en soi.

Ces sept Attributs sont: le Pouvoir, la Volonté, la Connaissance, la Vie, l'Ouïe, la Vue et la Parole.

Les Mu'tazilites ont nié ces sept Attributs tout en confirmant leur états. Ils ont dit qu'Allah a le Pouvoir par Son Essence, est Clairvoyant par Son Essence, Omniscient par Son Essence, Vivant par Son Essence... Mais ils n'ont pas confirmé pour Allah le Pouvoir, la Connaissance, la Vie, l'Ouïe, la Clairvoyance et ce, pour éviter la multiplicité de ce qui est ancien.

Cette doctrine est fausse et tous les sages reconnaissent l'égarément et la contradiction de ses adeptes. Car l'Essence est à l'origine de la connaissance, vu qu'il est impossible de dire qu'elle est omnisciente sans la connaissance. Nous voyons que c'est une contradiction décelée, même par le cerveau le plus primaire.

Le cheikh Chanqiti a rapporté les preuves des Attributs du sens et précisé la différence entre les Attributs du Créateur (ﷻ) et les qualifications de l'être humain.

1 - Ils ont constaté le pouvoir d'Allah et l'ont qualifié de Tenant du pouvoir et de Très-Puissant.

Allah dit dans le Saint Coran:

«Allah a pouvoir sur toute chose.» [Coran 2: 20]

Et nous constatons sans aucun doute qu'Il a un pouvoir digne de Sa Perfection et de Sa Majesté. Egalement, Allah a qualifié certains êtres humains de tenants de pouvoir:

«Excepté ceux qui se sont repentis avant de tomber en votre pouvoir.» [Coran 5: 34]

Certains êtres ont été qualifiés de tenants du pouvoir émanant de certains phénomènes.

Nous savons que tout ce qui est révélé dans le Coran est une vérité et que le Seigneur (ﷻ) a un Pouvoir digne de Sa Perfection et de Sa Majesté, comme les créatures ont un pouvoir correspondant à leur impuissance, à leur faiblesse et à leur dépérissement. Et entre le

pouvoir du Créateur (ﷻ) et celui des créatures, la comparaison est inexistante, tout comme pour la différence entre l'Essence du Créateur (ﷻ) et le corps de la créature. Voilà tout simplement.

2 - 3 - Allah (ﷻ) a confirmé pour Lui-Même l'Ouïe et la Clairvoyance et ce, dans de nombreux versets du Saint Coran:

﴿Car Allah est Audient et Clairvoyant.﴾ [Coran 58: 1]

﴿Il n'y a rien qui Lui ressemble; et c'est Lui l'Audient, le Clairvoyant.﴾ [Coran 42: 11]

D'autres phénomènes ont été qualifiés de vue et d'ouïe. Dans le Saint Coran, Allah (ﷻ) dit:

﴿En effet, nous avons créé l'être humain d'une goutte de sperme mélangé [aux composantes diverses] pour le mettre à l'épreuve. [C'est pourquoi] Nous l'avons fait entendant et voyant.﴾ [Coran 75: 2]

﴿Comme ils entendent et verront bien le jour où ils viendront à Nous!﴾ [Coran 19: 38]

Nous n'avons aucun doute que la révélation dans le Saint Coran est la vérité. Allah (ﷻ) a une Ouïe et une Clairvoyance vraies et dignes de Sa Majesté et de Sa Perfection. L'être humain a pour sa part, sa vue et son ouïe réelles qui correspondent à son état de faiblesse, d'impuissance et de dépérissement.

La comparaison est donc impossible, vu la différence entre l'Etre divin et le corps humain.

4 - Allah S'est Lui-Même attribué l'Attribut de Vie. Dans le saint Coran, Allah (ﷻ) dit:

﴿Allah! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par Lui-même.﴾ [Coran 2: 255]

«C'est Lui le Vivant. Point de divinité à part Lui.»

[Coran 40: 65]

«Et place ta confiance en le Vivant qui ne meurt jamais.»

[Coran 25: 58]

Allah a donné des qualifications de vie à certaines créatures.
Allah (ﷻ) dit:

«Et fait de l'eau toute chose vivante.» [Coran 21: 30]

«Que la paix soit sur lui le jour où il est né, le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité vivant!»

[Coran 19: 15]

Nous attestons encore une fois qu'Allah (ﷻ) a un Attribut de Vie réelle digne de Sa Perfection et Sa Majesté. Quant aux créatures, elles ont une vie correspondant à leur état de faiblesse, de dépérissement et de pauvreté. Entre l'Attribut du Créateur (ﷻ) et la qualification de la créature, il y a la grande différence qui est entre l'Essence du Créateur et le corps de la créature.

5 - Allah S'est Lui-même attribué l'Attribut de la Volonté. Il (ﷻ) a dit:

«Il réalise parfaitement tout ce qu'Il veut.» [Coran 85: 16]

«Quand Il veut une chose, Son Commandement consiste à dire: «Sois», et c'est.» [Coran 36: 82]

Allah (ﷻ) a qualifié certaines créatures comme possédant la volonté. Il (ﷻ) a dit:

«Vous voulez les biens d'ici-bas.» [Coran 8: 67]

«Ils ne voulaient que s'enfuir.» [Coran 33: 13]

«Ils veulent éteindre de leurs bouches la lumière d'Allah.»

[Coran 61: 8]

Il n'y a pas de doute: Allah a une Volonté réelle mais digne de Sa Perfection et de Sa Majesté. On ne le dira jamais assez: les créatures ont eux aussi leur volonté correspondant à leur situation d'impuissance, de dépérissement et de faiblesse. Entre la Volonté d'Allah et celle des créatures, on ne peut nullement faire de comparaison, la différence étant comme la différence entre l'Essence divine et le corps de la créature.

6 - Allah (ﷻ) S'est attribué, à Lui-même, la Connaissance. Il (ﷻ) a dit:

«Et Allah est Omniscient.» [Coran 24: 35]

«Allah témoigne de ce qu'Il a fait descendre vers toi: Il l'a fait descendre en toute connaissance.» [Coran 4: 166]

«Nous leur raconterons en toute connaissance [*ce qu'ils faisaient*] car Nous n'étions pas absent!» [Coran 7: 7]

Allah a qualifié certaines créatures de tenants de la connaissance.

Il (ﷻ) a dit:

«Et ils lui annoncèrent [*la naissance*] d'un garçon plein de savoir.» [Coran 51: 28]

«Il avait pleine connaissance de ce que Nous lui avions enseigné.» [Coran 12: 68]

On ne va pas s'en douter encore une fois: Allah a une Connaissance pure et digne de Sa Perfection et de Sa Majesté. Une Connaissance qui englobe toute chose. Les créatures ont aussi une connaissance, mais elle correspond à leur impuissance, leur dépérissement et leur faiblesse.

La connaissance d'Allah est suprême alors que celle de la créature est pleine de défaillance. Ainsi, il n'est nullement question de faire de comparaison car la différence est tout à fait la même quand on parle de l'Essence divine et du corps de la créature.

7 - Allah S'est attribué la Parole et dit:

﴿Et Allah a parlé à Moïse de vive voix.﴾ [Coran 4: 164]

﴿Accorde-le-lui [l'asile au polythéiste], afin qu'il entende la Parole d'Allah.﴾ [Coran 9: 6]

Allah a qualifié certaines créatures de parlantes. Il (ﷻ) a dit:

﴿Et lorsqu'il lui eut parlé, il dit: tu es dès aujourd'hui près de nous, en une position d'autorité et de confiance.﴾

[Coran 12: 54]

﴿Tandis que leurs mains Nous parleront.﴾ [Coran 36: 65]

Il est donc sûr qu'Allah a une Parole juste et vraie, digne de Sa Majesté et de Sa Perfection, alors que les créatures ont une parole correspondant à leur faiblesse, leur dépérissement, leur impuissance. Leur état, en général, est très inférieur. Entre la Parole d'Allah et la parole des créatures, il y a une différence ressemblant à la différence entre l'Essence du Créateur (ﷻ) et le corps de la créature.

Les attributs négatifs chez les 'parathéologiens'

Le cheikh Chanqiti a précisé que le fondement de ces attributs, prôné par les 'parathéologiens' (*'Ulama al kalam*) est le suivant: c'est l'attribut qui indique un néant pur et simple; c'est le sens qui nie tout ce qui ne convient pas à Allah, et qui ne confirme pas un sens d'existence de l'Essence.

Ceux-ci ont dénombré cinq Attributs uniquement, qui sont: l'antériorité, l'existence, la dissemblance par rapport à la créature,

l'unicité et la richesse absolue et que l'on appelle chez eux l'autosubsistance, qui veut dire l'inutilité du temps et de l'espace.

1 - 2 - L'antériorité et l'existence

Le cheikh Chanqiti a mis en garde contre les allégations de ces 'parathéologiens'. Ces derniers ont prétendu que leurs points de vue ou leurs dires dans ce sens sont bel et bien ceux constatés par la Parole d'Allah: «Il est le Premier et le Dernier.»

L'antériorité est pour eux une négation de l'"avant-éternité", mais elle est plus générale que l'éternité.

L'éternité veut dire ce qui n'a pas de commencement - qu'il soit d'existence comme l'Essence d'Allah et Ses Attributs ou de non-existence et du néant. Alors que l'antériorité est ce qui n'a pas de début, à condition qu'il soit d'existence, comme l'Essence d'Allah, pleine d'Attributs de Majesté et de Perfection. C'est ce que pensent ces 'parathéologiens'.

Le cheikh Chanqiti a fait rappeler qu'Allah a qualifié les créatures d'ancienneté et d'antériorité:

«Ils lui dirent: par Allah, te voilà bien dans ton ancien égarement.» [Coran 12: 95]

«Comme la palme vieille.» [Coran 36: 39]

«Vous et vos vieux ancêtres.» [Coran 26: 76]

Allah a qualifié, aussi, des créatures de l'existantes et de survivantes:

«Et Nous fimes de sa descendance les seuls survivants.» [Coran 37: 77]

«Tout ce que vous possédez s'épuisera, tandis que ce qui est auprès d'Allah durera.» [Coran 16: 96]

Et il est sûr que ces qualifications correspondent à la situation des créatures, sans qu'il y ait assimilation avec l'Essence du Créateur (ﷻ).

L'antériorité et l'existence d'Allah ne sont pas révélées dans le Coran et la Sunna

Le cheikh Chanqiti a précisé que, dans le Saint Coran, Allah ne S'est pas qualifié de la caractéristique d'antériorité. Egalement, les ancêtres ont refusé de Le qualifier ainsi, car c'est susceptible d'être une qualification précédée du néant, comme:

«Comme la palme vieillie.» [Coran 36: 39]

«Te voilà bien dans ton ancien égarement.» [Coran 12: 95]

«Vous et vos vieux ancêtres.» [Coran 26: 76]

Certains d'entre eux ont prétendu qu'un Hadith est venu expressément dans ce sens; d'autres disent qu'il en fait mention, alors que d'autres, enfin, disent que rien n'a été confirmé.

Seule la primauté et la fin sont constatées dans le Coran. Allah dit:

«Il est le Premier et le Dernier.»

Allah a qualifié les créatures de premières et de dernières. Il (ﷻ) a dit:

«N'avons-Nous pas fait périr les premières [générations], puis ne les avons-Nous pas fait suivre par les dernières?»

[Coran 77: 16-17]

L'Attribut d'Allah est digne de Sa Majesté et de Sa Perfection, tout comme la qualification des créatures correspond à leur situation, leur dépérissement, leur impuissance et leur pauvreté. Elles sont premières et dernières dans un contexte de faiblesse.

3 - 4 - L'Unicité et l'Autosuffisance

Allah S'est attribué l'Unicité. Il (ﷻ) a dit:

«Et votre Divinité est une divinité seule et unique.»

[Coran 2: 163]

Et Il (ﷻ) a qualifié certaines créatures ainsi:

«Arrosés d'une seule eau.»

[Coran 13: 4]

Allah a révélé qu'Il Se suffit à Lui-même:

«Si vous êtes ingrats, vous ainsi que tous ceux qui sont sur terre, [sachez] qu'Allah Se suffit à Lui-même et qu'Il est Digne de louanges.»

[Coran 14: 8]

«Ils mécrurent alors et se détournèrent, et Allah se passa [d'eux] et Allah Se suffit à Lui-même et Il est Digne de louange.»

[Coran 64: 6]

Allah a qualifié les créatures de riches. Il (ﷻ) a dit:

«S'il est riche, qu'il s'abstienne de profiter [des biens de son pupille].»

[Coran 4: 8]

«S'ils sont besogneux, Allah les rendra riches par Sa grâce.»

[Coran 24: 32]

Ce sont les attributs négatifs révélés dans le Saint Coran, attributs d'Allah et qualifications des créatures. Les Attributs d'Allah sont dignes de Sa Majesté et de Sa Perfection alors que pour les créatures, cela correspond à leur situation de faiblesse, de dépérissement et de pauvreté.

Des Attributs idéaux

Le cheikh Chanqiti a parlé aussi de ce que les 'parathéologiens' ont appelé les sept attributs idéaux, à savoir qu'Allah (ﷻ) est

Puissant, avec Volonté, Omniscient, Vivant, Audient, Clairvoyant et Parlant. Il a précisé que c'est en vérité la façon d'avoir ces sept sens que nous avons déjà cités. Les 'parathéologiens', qui les ont prônés, se sont basés sur la confirmation de ce qu'ils appellent l'état idéal immatériel affirmé qui n'est ni néant, ni existant.

Le cheikh Chanqiti a refusé cette théorie de confirmation de ce genre d'attributs, en disant: l'étude de cette théorie prouve qu'elle est un mythe et une imagination. L'esprit sain n'accepte nullement un moyen qui rassemble deux choses contradictoires. Et tout ce qui n'existe pas est néant, et tout ce qui n'est pas du néant, existe sûrement - et il n'y a pas de liaison, comme le disent les sages.

Les Attributs relatifs aux Actes

Le cheikh Chanqiti a parlé aussi des Attributs de fait, et il a dit: ces Attributs de fait sont révélés dans le Saint Coran comme Attributs d'Allah et qualifications des créatures, et que les Attributs d'Allah sont bien entendu différents des qualifications des créatures. C'est comme la différence entre le Créateur et le corps de la créature. Parmi ces Attributs:

1 - La Subsistance de Ses créatures

Allah (ﷻ) S'est qualifié le Pourvoyeur de Ses créatures. Il (ﷻ) a dit:

﴿Je ne cherche pas d'eux une subsistance; et Je ne veux pas qu'ils Me nourrissent. En vérité, c'est Allah qui est le Grand Pourvoyeur, le Détendeur de la Force, l'Inébranlable.﴾

[Coran 51: 57-58]

﴿Dis: mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint Ses dons à qui Il veut parmi Ses Serviteurs. Et toute [bonne] dépense que vous faites, Il la remplace, et c'est Lui le Meilleur des donateurs.﴾

[Coran 34: 39]

«Dis: ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur que le divertissement et le commerce, et Allah est le meilleur des Pourvoyeurs.» [Coran 63: 11]

Certaines Créatures ont été qualifiées de substantives; Allah (ﷻ) a dit:

«Et lorsque les proches parents, les orphelins et les nécessiteux assistent au partage, offrez-leur quelque chose de l'héritage, et parlez-leur convenablement.» [Coran 4: 5]

«Au père de l'enfant de les nourrir.» [Coran 2: 233]

Il est sûr, ici, que Le Créateur (ﷻ) dispense Ses dons de façon différente de celle de la créature. C'est comme la différence entre l'Essence d'Allah et le corps de la créature.

2 - Le Fait, l'Action

Allah (ﷻ) S'est donné les Attributs du fait et de l'action. Il (ﷻ) a dit:

«Ne voient-ils donc pas que, parmi ce que Nos Mains ont fait, Nous leur avons créé des bestiaux dont ils sont propriétaires?» [Coran 36: 71]

Allah a qualifié les créatures du fait de l'action. Il (ﷻ) a dit:

«Vous n'êtes rétribués que selon ce que vous faisiez.» [Coran 52: 16]

L'action de la créature est différente de celle d'Allah (ﷻ), comme la différence entre l'Essence d'Allah et le corps de la créature.

3 - L'Enseignement

Allah S'est attribué l'Enseignement à Ses créatures. Il (ﷻ) a dit:

«Le Tout-Miséricordieux. Il a enseigné le Coran. Il a créé l'être humain. Il lui a appris à s'exprimer clairement.»

[Coran 55: 1 à 4]

«Lis! Ton Seigneur est le Plus Noble. Qui a enseigné par la Plume; a enseigné à l'être humain ce qu'il ne savait pas.»

[Coran 95: 3 à 5]

«Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse, et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la grâce d'Allah sur toi est immense.»

[Coran 4: 113]

Allah a également indiqué que cette qualification est accordée à Ses créatures. Il (ﷻ) a dit:

«C'est Lui qui a envoyé à des gens sans livre [*les Arabes*] un Messager des leurs qui leur récite Ses versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident.»

[Coran 62: 2]

Allah (ﷻ) a rassemblé l'action divine et celle humaine dans ce verset coranique:

«En leur apprenant ce qu'Allah vous a appris.»

[Coran 5: 4]

4 - L'Information

Allah (ﷻ) S'est attribué l'Information de Ses créatures qui peuvent aussi informer. Allah a aussi rassemblé les deux actions dans ces versets:

«Lorsque le Prophète confia un secret à l'une de ses épouses et qu'elle eut divulgué et qu'Allah l'en eut informé, celui-ci en fit connaître une partie et passa sur une partie. Puis, quand il l'en eut informée, elle dit: qui te l'a appris? Il dit: c'est l'Omniscient, le Parfaitement Connaisseur qui m'en a avisé.»

[Coran 66: 3]

La qualification ici est différente entre l'Information divine et celle de l'être humain, comme c'est le cas de la différence entre l'Essence d'Allah et le corps humain.

5 - La Donation

Allah (ﷻ) S'est qualifié de l'Attribut de Donation. Il (ﷻ) a dit:

«Il donne la sagesse à qui Il veut.» [Coran 2: 269]

«Et Il accordera à chaque [individu] méritant selon son mérite.» [Coran 11: 3]

Allah (ﷻ) a aussi indiqué la qualification de donation de Ses créatures. Il (ﷻ) a dit:

«Et que vous ayez donné à l'une d'elles un quintal.»¹
[Coran 4: 20]

«Et donnez aux épouses leur dot, de bonne grâce.»
[Coran 4: 4]

C'est encore la même chose ici: le Don d'Allah (ﷻ) est différent de celui du serviteur, tout comme est la différence entre l'Essence d'Allah et le corps de la créature.

LES ATTRIBUTS GLOBAUX

Le cheikh Mohammed Lamine Chanqiti a parlé des Attributs globaux: le Fait qu'Il est Très-Haut, la Grandeur, la Contrainte, la Puissance, la Force et les autres.

1 - 2 et 3 - Les Attributs Haut, Grand et Plus Grand

Allah (ﷻ) dit:

¹ Un quintâr: mille pièces d'or, d'où le mot: quintal.

«Dont la garde ne Lui coûte aucune peine. Et Il est le Très-Haut, le Très-Grand.» [Coran 2: 255]

«Car Allah est certes Haut et Grand.» [Coran 4: 34]

«Le Connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent, le Grand, le Sublime.»

Allah (ﷻ) a qualifié certaines créatures de grandes:

«Elle se fendit alors, et chaque versant fut comme une énorme montagne.» [Coran 26: 63]

«Vous prononcez là une parole monstrueuse.» [Coran 17: 40]

«Et qu'elle a un trône grand et magnifique.» [Coran 27: 23]

Allah (ﷻ) a qualifié certaines créatures de hautes:

«Et Nous l'élevâmes à un haut rang.» [Coran 19: 57]

«Et Nous leur accordâmes un langage sublime de vérité.» [Coran 19: 50]

Allah (ﷻ) a qualifié des créatures ainsi:

«Ceux-là obtiendront pardon et une grosse récompense.» [Coran 11: 11]

«C'est la plus grande d'entre elles [*idoles*] que voici, qui l'a fait.» [Coran 21: 63]

Il est donc sûr que ces Attributs globaux, comme le Fait qu'Il est Haut et Grand, sont différents des qualifications des créatures, comme est la différence entre l'Essence Divine et le corps de la créature. Il n'y a aucune relation entre l'Essence du Créateur (ﷻ) et le corps de la créature, tout comme est l'inégalité entre l'Attribut du Créateur (ﷻ) et la qualification de la créature.

4 - La Royauté, l'Autorité

Allah (ﷻ) S'est attribué la Royauté et la Souveraineté:

«Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifient Allah, le Souverain, le Pur.» [Coran 62: 1]

«Dans un séjour de vérité, auprès d'un Souverain Omnipotent.» [Coran 54: 55]

Allah (ﷻ) a attribué également aux créatures l'autorité:

«Et le roi dit: en vérité, je voyais [*en rêve*] sept vaches grasses.» [Coran 12: 43]

«Et le roi dit: amenez-le-moi.» [Coran 12: 50]

«Car il y avait derrière eux un roi qui saisissait de force tout bateau.» [Coran 18: 79]

«Tu donnes l'autorité à qui Tu veux.» [Coran 3: 26]

Il est sûr qu'Allah (ﷻ) possède une Royauté et une Souveraineté réelles dignes de Sa Perfection et de Sa Majesté, tout comme les créatures ont une autorité conforme à leur situation de dépérissement, de faiblesse et d'impuissance.

5 - 6 - Les Attributs de la Contrainte et de l'Orgueil

Allah (ﷻ) S'est qualifié de Contraignant et d'Orgueilleux:

«Le Tout-Puissant, le Contraignant, l'Orgueilleux.» [Coran 59: 23]

Et Il a qualifié certaines créatures ainsi:

«Ainsi Allah scelle-t-Il le cœur de tout orgueilleux despotique.» [Coran 40: 35]

«Et quand vous sévissez contre quelqu'un, vous le faites avec tyrannie.» [Coran 26: 130]

«N'est-ce pas dans l'Enfer qu'il y aura une demeure pour les orgueilleux?» [Coran 39: 60]

«Et ils demandèrent [à Allah] la victoire. Et tout tyran insolent fut déçu.» [Coran 14: 15]

Les Attributs du Créateur (ﷻ) sont tout à fait différents par rapport aux qualifications de la créature, tout comme est l'inégalité entre l'Essence Divine et le corps de la créature.

7 - L'Attribut de la Toute-Puissance

Allah (ﷻ) S'est qualifié de Tout-Puissant:

«Certes Allah est Tout-Puissant et Sage.» [Coran 2: 220]

«Ou bien détiennent-ils les trésors de la miséricorde de ton Seigneur, le Tout-Puissant, le Dispensateur par Excellence.» [Coran 38: 9]

Allah (ﷻ) a qualifié aussi certaines créatures de puissantes, de fortes, de dominantes:

«Et la femme d'Al 'Aziz dit...» [Coran 12: 51]

«Il a beaucoup fait pression sur moi.» [Coran 38: 23]

Allah (ﷻ) a aussi rassemblé les deux exemples dans ce verset coranique:

«Or c'est à Allah qu'est la Puissance ainsi qu'à Son Messager et aux croyants.» [Coran 63: 8]

Il n'est pas de doute ici que les Attributs du Créateur (ﷻ) ne sont pas les mêmes que ceux des créatures. C'est comme l'inégalité entre l'Essence Divine et le corps de la créature.

8 - L'Attribut de la Force

Allah (ﷻ) S'est Attribué la Force:

«Je ne cherche pas auprès d'eux une subsistance; et Je ne veux pas qu'ils Me nourrissent. En Vérité, c'est Allah qui est le Grand Pourvoyeur, le Détenteur de la Force, l'Inébranlable.» [Coran 51: 57-58]

«Allah soutient certes ceux qui Le soutiennent. Allah est assurément Fort et Puissant.» [Coran 22: 40]

Allah (ﷻ) a qualifié aussi certaines créatures de fortes:

«Et qu'Il ajoute force à votre force.» [Coran 11: 52]

Allah (ﷻ) dit aussi:

«Allah, c'est Lui qui vous a créés faibles; puis après la faiblesse, Il vous donne la force, puis après, la force.» [Coran 30: 54]

Allah (ﷻ) a rassemblé les deux exemples dans Sa Parole:

«Quant aux 'Aad, ils enflèrent d'orgueil sur terre injustement et dirent: qui est plus fort que nous? Quoi! N'ont-ils pas vu que, en vérité, Allah qui les a créés est plus Fort qu'eux? Et ils reniaient Nos signes.» [Coran 41: 15]

Divergences entre les 'parathéologiens' à propos de certains Attributs

Le cheikh Chanqiti a parlé aussi de certains Attributs ayant suscité des divergences entre les théologiens sur la question de savoir si ces Attributs sont figurés ou de fait. Le cheikh a établi qu'ils sont de signification particulière à l'Essence d'Allah (ﷻ). Parmi ces Attributs:

1 - 2 - Les Attributs de Compatissant et de Miséricordieux

Ce sont deux Attributs révélés dans le Saint Coran:

«Vraiment, votre Seigneur est Compatissant et Miséricordieux.» [Coran 16: 7]

Allah a désigné certaines créatures avec cela. C'est le cas de notre Prophète (ﷺ):

«Certes, un Messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants.» [Coran 9: 128]

3 - L'Attribut d'Indulgence

Allah (ﷻ) S'est qualifié d'Indulgent:

«Il les fera certes entrer en un lieu qu'ils agréeront, et Allah est certes Omniscient et Indulgent.» [Coran 22: 59]

«Et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos âmes. Prenez donc garde à Lui, et sachez aussi qu'Allah est Pardonneur et indulgent.» [Coran 2: 235]

«Une parole agréable et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. Allah n'a besoin de rien, et Il est Indulgent.» [Coran 2: 263]

Allah (ﷻ) a qualifié certaines créatures d'indulgentes:

«Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon [Ismaël] plein de longanimité.» [Coran 37: 101]

«Abraham était certes plein de sollicitude et indulgent.» [Coran 9: 114]

4 - L'Attribut du Pardon

Allah (ﷻ) S'est qualifié comme étant le Pardonneur:

«Car Allah est Pardonneur et Miséricordieux.» [Coran 2: 173]

«Puis Il pardonnera à qui Il veut et châtiara qui Il veut.»
[Coran 2: 284]

Allah (ﷻ) a qualifié de pardonneurs certains éléments de Ses créatures:

«Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution des affaires.»
[Coran 42: 43]

«Une parole agréable et un pardon...» [Coran 2: 263]

«Dis à ceux qui ont cru de pardonner à ceux qui n'espèrent pas les jours d'Allah.» [Coran 45: 14]

Il est sûr encore que ce dont Allah (ﷻ) Se qualifie est digne de Sa Perfection et de Sa Majesté et l'on ne peut pas le nier, de peur de tomber dans la comparaison d'Allah (ﷻ) avec la créature. Une telle comparaison est impossible, vu que la qualification de la créature correspond à sa situation de dépérissement, de faiblesse et d'impuissance.

La situation des négateurs des Attributs de la Perfection et de la Majesté

Après qu'il ait démontré les défaillances de la méthode 'parathéologique' et l'exactitude de la méthode coranique qui, pleine de croyance, a permis de lever l'ambiguïté et d'éclairer la voie de la recherche, le cheikh Chanqiti a dit: de toute façon, nul n'est autorisé à nier un Attribut confirmé par Allah (ﷻ) pour Son Essence Divine, car une telle négation constitue une offense contre le Seigneur des cieux et de la terre, et une prétention que cet Attribut choisi par le

Créateur (ﷻ) n'est pas digne de Son Essence et qu'il faut le Lui écarter, et Lui donner d'autres émanant de l'imagination des 'parathéologiens'. C'est vraiment une folie, qui n'attire que l'individu insensé dont l'esprit est devenu totalement anéanti.

L'Attribut d'Etablissement, un Attribut de Perfection et non d'infériorité

Le cheikh Chanqiti a donné l'exemple sur la culpabilité des 'parathéologiens' qui parlent de manière insensée des Attributs d'Allah (ﷻ). Un grand Attribut comme celui de l'Etablissement (*istiwaa*'), a suscité tant de discussions 'parathéologiques'. Certains l'ont nié selon la philosophie logique et les preuves dialectiques. Ils ont ainsi opté pour le faux, bien qu'ils soient d'apparence musulmane, et ont nié l'Etablissement Divin en avançant leurs preuves dialectiques:

Ils ont dit que si Allah est Etabli sur le Trône, Il doit ressembler aux êtres humains - et comme il n'y a pas de ressemblance, il n'y a pas d'Etablissement sur le Trône. Cette conséquence est fausse, vu qu'elle contredit expressément le Texte coranique.

Le cheikh Chanqiti a précisé que l'Etablissement est un Attribut de perfection et de Majesté, qui fait l'éloge du Seigneur des cieux et de la terre. La preuve en est explicite: dans son Livre Saint, Allah (ﷻ) a toujours rattaché cet Attribut à des désignations superbes de Sa Majesté et de Sa Perfection dont l'Attribut de l'Etablissement fait partie tout en constituant une qualification Divine où l'assimilation est à écarter. Cheikh Chanqiti a avancé les Textes parlant de cet Attribut de Majesté:

1 - La première sourate du Saint Coran où l'on trouve la mention de l'Etablissement, c'est la sourate *Al A'raf*. Allah dit:

﴿Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis S'est Etabli sur le Trône. Il couvre le jour

de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. [Il a créé] le soleil, la lune et les étoiles, soumis à Son Commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à Lui. Toute Gloire à Allah, Seigneur des Univers.﴾ [Coran 7: 54]

Qui donc oserait nier ces Attributs pleins de sens de Majesté et de Perfection?

2 - La deuxième, celle de *Younous*. Allah (ﷻ) dit:

﴿Votre Seigneur est Allah qui créa les cieux et la terre en six jours, puis S'est Etabli sur le Trône, administrant toute chose. Il n'y a d'intercesseur qu'avec Sa permission. Tel est Allah votre Seigneur. Adorez-Le donc. Ne réfléchissez-vous pas? C'est vers Lui que vous retournerez tous: c'est là, la promesse d'Allah en toute vérité! C'est Lui qui fait la création une première fois puis la refait afin de rétribuer en toute équité ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres. Quant à ceux qui n'ont pas cru, ils auront un breuvage d'eau bouillante et un châtiment douloureux à cause de leur mécréance! C'est Lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et Il en a déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul [du temps]. Allah n'a créé cela qu'en toute vérité. Il expose les signes pour les gens doués de savoir. Dans l'alternance de la nuit et du jour et aussi dans tout ce qu'Allah a créé dans les cieux et la terre, il y a des signes, certes, pour des gens qui craignent [Allah].﴾ [Coran 10: 3 à 6]

Qui donc oserait nier ces Attributs pleins de sens de Majesté et de Perfection?

3 - La sourate *ArRa'd*. Allah (ﷻ) dit:

﴿Allah est Celui qui a élevé les cieux sans piliers visibles. Il S'est Etabli sur le Trône et a soumis le soleil et la lune,

chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Il règle l'Ordre et expose en détail les signes afin que vous ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur. Et c'est Lui qui a étendu la terre et y a placé montagnes et fleuves. Et de chaque espèce de fruits Il y établit deux éléments de couple. Il fait que la nuit couvre le jour. Voilà bien là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et sur la terre, il y a des parcelles voisines les unes des autres, des jardins de vignes, et des céréales et des palmiers, en touffes ou espacés, arrosés de la même eau. Cependant, Nous rendons supérieurs les uns aux autres quant au goût. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent.﴾ [Coran 13: 2 à 4]

Qui donc oserait nier ces Attributs pleins de sens de Majesté et de Perfection?

4 - La sourate *Tâ-Hâ*. Allah (ﷻ) dit:

﴿*Tâ-Hâ*. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux, si ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute [Allah], [et comme] une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieus sublimes. Le Tout-Miséricordieux S'est Etabli sur le Trône. A Lui appartient ce qui est dans les cieus, sur la terre, ce qui est entre eux et ce qui est sous le sol humide. Et si tu élèves la voix, Il connaît certes les secrets, même les plus cachés. Allah, point de divinité autre que Lui! Il possède les Noms les plus Beaux.﴾ [Coran 20: 1 à 8]

Qui donc oserait nier ces Attributs pleins de sens de Majesté et de Perfection?

5 - La sourate *Al Forqâne*. Allah (ﷻ) dit:

﴿Et remets-t'en au Vivant qui ne meurt jamais. Et par Sa Louange glorifie-Le. Il suffit comme Parfait Connaisseur des péchés de Ses serviteurs. C'est Lui qui, en six jours, a

créé les cieux, la terre et tout ce qui existe entre eux, et le Tout-Miséricordieux S'est Etabli ensuite sur le Trône. Interroge donc quiconque est bien informé de Lui.﴾

[Coran 25: 58-59]

Qui donc oserait nier ces Attributs pleins de sens de Majesté et de Perfection?

6 - La sourate *Al Sajda*. Allah (ﷻ) dit:

﴿Diront-ils qu'il [Mohammed] l'a inventé? Ceci est, au contraire, la Vérité venant de ton Seigneur pour que tu avertisses un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu, afin qu'ils se guident. Allah qui a créé en six jours les cieux et la terre, et ce qui est entre eux. Ensuite, Il S'est Etabli sur le Trône. Vous n'avez, en dehors de Lui, ni allié ni intercesseur. Ne vous rappelez-vous donc pas? Du ciel à la terre, Il administre l'Affaire, laquelle ensuite monte vers Lui en un jour équivalant à mille ans de votre calcul. C'est Lui le Connaisseur [des mondes] Invisible et visible, le Puissant, le Miséricordieux. Qui a bien fait tout ce qu'Il a créé. Et Il a commencé la création de l'être humain à partir de l'argile. Puis il tira sa descendance d'une goutte d'eau vile. Puis Il lui donna sa forme parfaite et lui insuffla de Son Esprit. Et Il vous a assigné l'ouïe, les yeux et le cœur. Que vous êtes peu reconnaissants!﴾ [Coran 32: 3 à 9]

Qui donc oserait nier ces Attributs pleins de sens de Majesté et de Perfection?

7 - La sourate *Al Hadîd*. Allah (ﷻ) dit:

﴿C'est Lui le Premier et le Dernier, l'Apparent et le Caché et Il est Omniscient. C'est Lui qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis Il S'est établi sur le Trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du

ciel et ce qui y monte, et Il est avec vous où que vous soyez.
Et Allah observe parfaitement ce que vous faites.﴾

[Coran 57: 3-4]

Donc, ils sont insensés ces 'parathéologiens' ignorants qui pensent que l'Attribut de l'Etablissement du Seigneur des cieus et de la terre est une qualification d'infériorité: ce qu'ils disent est faux. Ils écartent et nient cet Attribut de Majesté et de Perfection, alors qu'Allah (ﷻ) en a fait Son éloge et l'a rattaché à Ses plus Beaux Noms. Ceci explique et indique donc l'ignorance totale de ceux qui nient des Attributs d'Allah (ﷻ), en cherchant à les interpréter selon leurs idées fausses et extravagantes.

SECTION 6

REGLES ESSENTIELLES A PROPOS DES ATTRIBUTS D'ALLAH ET SES NOMS

De très importantes règles et des points principaux ont été signalés par les doctes religieux dans ce domaine. Nous en citons certaines que nous résumons ainsi:

La première règle: croire à certains Attributs oblige à croire au reste.¹

Avec cette règle, on arrive à réfuter les dires de plusieurs groupes:

A - Ceux qui attribuent la vie à Allah, la Connaissance, la Puissance, l'Audition, la Clairvoyance, la Parole, la Volonté, en les considérant comme étant réelles, puis ils parlent de l'Amour, de la Satisfaction, de la Colère, de la Haine d'Allah, comme étant péjoratives ou les qualifiant de Volonté, de Dons et de Châtiments.

¹ *Fatawa* d'Ibn Taymiya, 3/17.

Pour ceux-ci, on peut dire que ce que vous constatez ou niez ne fait aucune différence, et que parler d'une catégorie entraîne l'évocation d'une autre. Si vous dites que la Vie et la Connaissance d'Allah (ﷻ) sont assimilables aux créatures, il faut généraliser cela aussi pour Sa Satisfaction et Son Amour.

Et si vous dites que Sa Vie et Sa Connaissance sont dignes de Lui (ﷻ) et ne sont pas assimilables aux créatures, il faut le généraliser aussi pour Sa Satisfaction, Son Amour et Sa Colère. Quand vous dites que la colère est une agitation pour se venger, on peut dire aussi que la volonté est une tendance psychique pour se procurer un bénéfice ou éviter un malheur. Si vous dites que c'est une volonté de créature, nous disons que c'est une colère de créature.

B - Ceux qui constatent les Noms et nient les Attributs disent: "Vivant sans vie, Omniscient sans connaissance".

A l'adresse de ceux-là, on dit: il n'y a pas de différence entre la confirmation des Noms et la confirmation des Attributs. Maintenant, si vous dites que la constatation de la Vie, de la Connaissance et de l'Omnipotence, nécessite la ressemblance ou l'anthropomorphisme (*tachbîh*), c'est-à-dire la matérialisation, car tout ce qui est qualifié doit être corporel, nous vous répondrons que c'est le cas aussi pour les Noms, du moment qu'il ne peut pas y avoir de vivant omniscient et omnipotent sans corps. Si vous dites encore que ces Noms sont dignes de la Majesté d'Allah (ﷻ) et de Sa Perfection, nous disons que c'est aussi le cas de Ses Attributs.

C - Ceux qui nient les Noms et les Attributs prétendent que, faisant ainsi, ils évitent toute assimilation d'Allah (ﷻ) à Ses créatures. Nous leur disons que leur négation de la Connaissance et de la Vie d'Allah (ﷻ) revient à nier qu'Allah (ﷻ) est Omniscient, de peur de l'assimiler aux créatures. Nous sommes ainsi obligés de réfuter leurs dires, car ainsi ils assimilent Allah (ﷻ) au néant.

La deuxième règle: croire à l'Essence Divine oblige à croire aux Attributs Divins.¹

Allah (ﷻ) a une Essence qui ne ressemble nullement aux corps des créatures. Ses Attributs et Ses Actes, non plus, ne ressemblent nullement à ceux des créatures.

Il est nécessaire, pour tout celui qui admet qu'Allah (ﷻ) est une Réalité impliquant en même temps les Attributs du Parfait incomparable, de dire que Son Audition, Sa Clairvoyance et Sa Parole ne sont pas assimilables à celles des créatures.

Si quelqu'un dit: je nie l'Etablissement d'Allah de peur de L'assimiler à Ses créatures, on lui répond: qu'Il soit Sacré, ainsi que Son Essence - du fait qu'Il (ﷻ) a une Existence et une Essence qui Lui sont propres et qui ne ressemblent point aux corps des créatures, comme vous le dites. C'est ce que l'on peut dire pour la Descente d'Allah (ﷻ). Donc, ils ne sont pas assimilables.

La troisième règle: la concordance entre les noms n'équivaut pas à l'égalité de leurs choses.

Nous savons que le lait, le miel, le vin du Paradis sont une vérité dont Allah (ﷻ) nous a mis au courant. Ces vérités même, en concordance avec des noms existants dans notre monde ici-bas, ne se ressemblent point. La différence est si grande que nul ne peut la saisir exactement, sauf Allah (ﷻ).

Le Créateur (ﷻ) est plus différent des créatures que ne le sont les créatures entre elles-mêmes.

Dans notre monde, on peut appeler du même nom plusieurs choses, et chacune d'elles garde sa réalité distinguée: on dit, par exemple, la main de l'être humain, la main du sac, la main d'œuvre, la main-forte, etc. La main a donc plusieurs sens.

¹ *Idem*, 3/25.

La quatrième règle: la négation ne peut être digne d'Allah (ﷻ) que si elle porte en soi un Attribut de Perfection et d'Eloge.

Allah (ﷻ) S'est attribué à Lui-même des Noms et des Attributs et a renoncé à d'autres.

La constatation et la négation de Ses Noms sont générales et détaillées.

La constatation générale, c'est de constater l'Eloge absolu, la Louange absolue et la Gloire absolue d'Allah (ﷻ). C'est ce que le Saint Coran cite:

«Louange à Allah, le Seigneur des Mondes.»

[Coran, Al Fatiha]

«Tandis qu'à Allah [*Seul*] est le qualificatif Suprême.[b]»

[Coran 16: 60]

La constatation détaillée, c'est de traiter chaque Nom ou Attribut révélé dans le Saint Coran et la Sunna.

La négation générale, c'est de nier tout ce qui contredit le Parfait d'Allah et toute sorte de défauts et d'infériorité; dans le Saint Coran:

«Rien ne Lui ressemble.»

[Coran 42: 11]

«Lui connais-tu un homonyme?»

[Coran 19: 65]

Quant à la négation détaillée, c'est de purifier Allah et Lui ôter tout défaut et toute infériorité: Allah (ﷻ) n'a ni père, ni fils, ni associé, ni partenaire, ni amie, ni égal, ni faiblesse, ni oubli, ni sommeil, ni badinage...

Mais la méthode coranique dans la négation ne consiste pas à nier de façon catégorique. Le Livre Saint ne nie, à propos d'Allah, un attribut inférieur que si cette qualification porte en elle-même un Attribut d'Eloge et de Perfection.

Le Livre Saint ne fait donc pas comme ce que font les groupes¹ défaillants. Ainsi, Allah (ﷻ) dit:

«Allah! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par Lui-même. Ni somnolence, ni sommeil ne Le saisissent. A Lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de Lui sans Sa permission? Il connaît leur passé et leur avenir. Et, de Sa Connaissance, ils n’embrassent que ce qu’Il veut. Son *Koursiy* déborde les cieux et la terre, dont la garde ne Lui coûte aucune peine.» [Coran 2: 255]

Ici, il y a négation de somnolence, de sommeil à propos d’Allah (ﷻ), laquelle négation qui comprend la Vie parfaite et la subsistance par Lui-même - ce qui est de la Perfection. La Perfection de la Vie d’Allah (ﷻ) nécessite qu’Il (ﷻ) n’ait pas de somnolence et de sommeil. Sa Parole (ﷻ):

«Dont la garde ne Lui coûte aucune peine» [Coran 2: 255],

complète la Perfection de Son Omnipotence. Le sens en est: c’est facile pour Lui d’agir ainsi, sans aucune difficulté.

Il y a aussi cet exemple:

«Rien ne Lui échappe - fût-il du poids d’un atome dans les cieux comme dans la terre.» [Coran 34: 3]

«En effet, Nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux en six jours, sans éprouver la moindre lassitude.» [Coran 50: 38]

Ici la négation de la fatigue et de la lassitude indique la puissance et l’omnipotence totale et la force parfaite. Egalement, il y a dans Sa Parole (ﷻ):

¹ Les Jahmites. Voir *Fatawa*, 3/39.

﴿Les regards ne peuvent l'atteindre.﴾ [Coran 6: 103]

C'est-à-dire qu'Allah (ﷻ) n'est pas saisissable à l'œil de Ses créatures.

Ainsi toute négation révélée constitue, en elle-même, un éloge constaté par un Attribut sans équivoque.

Les négations révélées par Allah (ﷻ) ne sont pas infirmes, mais indiquent des Attributs confirmés.

Donc ceux qui optent pour la simple négation ont tort quand ils écartent ce qu'ils nient. Car la simple négation est un simple néant, ce dernier n'est rien, il est inexistant.

Les ignorants parmi les innovateurs en matière religieuse ont ignoré beaucoup d'Attributs. Ils ont dit qu'Allah (ﷻ) ne parle pas, ne voit pas, n'est pas au-dessus des mondes. D'autres ont exagéré encore plus: ils prétendent qu'Allah n'est ni à l'intérieur, ni à l'extérieur du monde, n'en est pas différent, n'est pas en relation avec ce dernier, etc. De tels dires rendraient Allah (ﷻ) au néant: c'est de l'absurdité.

La cinquième règle: les termes à double sens, laissant comprendre le vrai et le faux.¹

Les Attributs révélés dans le Saint Coran et la Sunna sont la vérité à croire, même si on ne saisit pas leurs profonds sens.

Quant à ce que les gens produisent comme qualifications d'Allah (ﷻ) non révélées dans le Saint Coran et la Sunna et qui suscitent des divergences, c'est à déceler pour en connaître le vrai sens avant de les nier ou de les accepter.

Si quelqu'un nie la place, l'endroit, on se demande ce qu'il veut dire en faisant ainsi. S'il croit qu'Allah (ﷻ) est dans le corps céleste

¹ *Fatawa d'Ibn Taymiya*, 3/41.

et que le ciel Le contourne, il est interdit de le suivre. Mais s'il croit qu'Allah (ﷻ) est au-dessus de Ses créatures et des cieus, il a opté pour ce qui est vrai et juste...

C'est le même cas pour l'espace. S'il considère qu'Allah est contenu dans les créatures, on dit que c'est totalement faux. Mais il dit qu'Allah (ﷻ) est dans un espace différent et distinct de Ses créatures, on dit que c'est juste.

La sixième règle: la négation est le résultat d'une supposition de ressemblance.

Cheikh Chanqiti a parlé de cette règle et précisé que l'origine de la défaillance est la croyance en la ressemblance. Si l'ignorant permet d'opter pour la ressemblance dans un Attribut Parfait dont Allah (ﷻ) fait l'Eloge, comme Sa Descente dans le premier ciel dans le dernier tiers de la nuit, Son Etablissement sur Son Trône, Son Arrivée le Jour du Jugement Dernier et bien d'autres Attributs de Perfection et de Majesté, alors là, cet ignorant fait une confusion en pensant que de tels Attributs sont identiques à ceux des créatures. Et ce faisant, il n'estime pas Allah (ﷻ) à Sa Juste Valeur et ne Le glorifie pas de la digne façon, car il suppose l'assimilation d'Allah (ﷻ) à Ses créatures. Ce faux départ dans l'étude théologique l'emmène à nier l'Attribut d'Allah (ﷻ), sous prétexte qu'il ressemble à celui des créatures. Ici, l'ignorant commet deux erreurs: il croit à la ressemblance et nie l'Attribut. Il offense Allah (ﷻ) en prétendant que cet Attribut n'est pas digne de Lui (ﷻ).

Cheikh Chanqiti a rappelé une règle originale très appréciée par les illustres doctes: il n'est pas concevable que le Prophète (ﷺ) retarde l'explication le moment venu, surtout en matière de foi.

Le Prophète (ﷺ) n'a pas interprété l'Etablissement par la conquête. Il a bien expliqué les données selon la révélation d'Allah (ﷻ), sinon il aurait dû être le premier à faire les interprétations car le

Messager d'Allah devait expliciter tout, au moment donné, sans aucun retard.

Cheikh Chanqiti a souligné l'obligation pour le musulman de croire à tout Attribut dont Allah (ﷻ) S'est doté, ou que Son Prophète (ﷺ) a utilisé pour Le qualifier. Dans ce cas, le musulman doit prouver sa croyance en tranchant en faveur de l'Attribut révélé qui ne fait aucun doute sur la Majesté, la Perfection et la Gloire d'Allah (ﷻ), et éviter ainsi toutes les mauvaises interprétations douteuses sur la ressemblance d'Allah (ﷻ) avec Ses créatures. C'est là que la quiétude et la sagesse remplissent le cœur du musulman qui fait l'Eloge d'Allah (ﷻ) sans croire à aucune assimilation stupide. Ce cœur sera dans un état de piété et de bonheur, plein de croyance et de dévotion, dans la lumière de:

«Il n'y a rien qui Lui ressemble; et c'est Lui l'Audient, le Clairvoyant.» [Coran 42: 11]

Donc le malheur est de ne pas croire à la Gloire d'Allah (ﷻ) quand l'esprit humain part de l'idée qu'il y a assimilation entre l'Attribut Divin et celui de la création.

La septième règle: les Versets contenant les Attributs ne relèvent pas des Versets équivoques (*moutachâbihête*).

Le cheikh Chanqiti a rappelé que beaucoup de gens tombent dans la confusion et pensent que les versets coraniques contenant des Attributs sont *moutachâbihête*. D'une part, c'est faux, et d'autre part, on peut dire comme l'imam Malek Ibn Anas: "L'Etablissement est connu [*étymologiquement*], la manière reste inconnue, y croire est un devoir, se demander comment est une hérésie et y croire est un devoir." On peut dire la même chose sur la Descente.

Ceci est identique dans tous les Attributs qui sont connus chez les Arabes. Mais les Attributs dont Allah (ﷻ) s'est qualifié sont glorieux, parfaits et majestueux, et ne peuvent être assimilés aux

qualifications des créatures. De même que l'Essence d'Allah (ﷻ) ne peut être assimilée aux corps des créatures.

La huitième règle: le côté apparent des Attributs n'est pas de l'assimilable pour rechercher l'interprétation.

Dans l'origine de la langue, la parole qui indique uniquement un seul sens est appelée texte explicite, comme la Parole d'Allah (ﷻ):

﴿... Soit en tout dix [jours].﴾ [Coran 2: 196]

Si une parole indique deux sens ou plus, il en est sûrement un qui prévaut, ou alors les significations sont identiques. Dans ce cas, le sens est concis, c'est-à-dire qu'il consiste en un résumé qui n'éclaircit pas la situation, s'il n'est pas suivi de détails. Par exemple, les voleurs ont assailli Zeyd: le sens peut indiquer, "l'ont attaqué", "l'ont volé", "l'ont assiégé"... Par contre, quand le texte est explicite, on y reste lié sans aucune interprétation ou modification qui n'ait pas été autorisée par un texte d'abrogation.

Si le texte a un sens prévalant sur un autre, cette éventualité est appelée "apparente", faisant face à ce qui est probable. Elle est à choisir, sauf s'il y a une preuve contre. Exemple: j'ai vu un lion. En apparence, on peut voir un lion de très loin, mais il est probable, pour le courageux, de le voir de près et le rencontrer. Ainsi, il est faux de penser à l'assimilation dans la Parole d'Allah (ﷻ):

﴿La Main d'Allah est au-dessus de leurs mains.﴾ [Coran 48: 10]

On ne peut croire ici à une ressemblance. Il est inconcevable de penser à l'interprétation, alors que le sens est apparent, éloignant Allah (ﷻ) de toute assimilation. Nous ajoutons que toute qualification révélée d'Allah (ﷻ) a un sens apparent que tout musulman doit prendre comme principe.

La confirmation du sens apparent est la vraie théorie, la vérité. Le Seigneur des cieux et de la terre (ﷻ) est loin d'être assimilé à Ses

créatures dans Ses Attributs. N'est-il pas vrai que le bon esprit part du principe que ni l'Essence, ni les Attributs du Créateur (ﷻ) ne sont assimilables à Ses créatures.? Et je peux avouer que nul ne peut dire le contraire.

La neuvième règle: la réalité de l'interprétation (ta'wil)

L'interprétation, qui fait rage entre les gens et qui a dévoyé des milliers des nôtres, est connue dans la langue sous trois sens:

1 - C'est l'aboutissement de la réalité des choses dans un second état. C'est le sens du Saint Coran:

«Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation.»

[Coran 4: 59]

«Et dont l'interprétation ne leur est pas encore parvenue.»

[Coran 10: 39]

«Attendent-ils uniquement la réalisation [de Sa menace et de Ses promesses]? Le jour où sa véritable réalisation viendra, ceux qui auparavant l'oubliaient diront.»

[Coran 7: 53]

C'est donc l'aboutissement final de la réalité des choses.

2 - L'interprétation peut avoir aussi le sens de l'explication. C'est ce qui est connu dans le langage des doctes quand ils veulent expliquer un texte coranique. Ils commencent par dire *ta'wil*: ce verset a le sens de....

3 - Chez les doctes religieux, l'interprétation est d'opter, si possible, pour une explication autre que le sens apparent.

Chez les religieux, cette interprétation est choisie dans trois cas:

- Si la preuve est d'origine coranique et de Sunna, ici, le cas est autorisé sans aucune divergence entre les doctes. L'exemple est rapporté dans la Sunna du Prophète (ﷺ) qui dit: «Le voisin est

prioritaire pour bénéficier du droit d'achat.»¹ Le sens apparent atteste du droit de préemption² pour le voisin.

Opter pour le copropriétaire est un sens qui désigne un personnage éventuel et non apparent. D'après Jaber, le Prophète (ﷺ) a dit: «*Quand tout est clair, aucune préemption n'est autorisée.*»³ *Le sens voulu ici est que le voisin prioritaire est bien entendu le copropriétaire.*

Cette option pour un sens, autre que celui apparent, est en conformité avec une preuve explicite de texte coranique et de Sunna. Cette interprétation est qualifiée de correcte et proche.

- Opter pour un autre sens, si le docte jurisconsulte juge vrai, suite à une preuve qui s'avère fausse. C'est l'interprétation "éloignée" (*ba'id*) et appelée aussi mauvaise.

Exemple donné par certains savants: l'interprétation d'Abu Hanifa du terme "femme" dans le Hadith du Prophète (ﷺ): «*Toute femme mariée sans l'autorisation de son tuteur, son mariage est caduc.*»⁴ *Ils ont trouvé que Abu Hanifa est allé à l'encontre du sens général du mot "toute femme" et que vouloir de sa part le restreindre constitue une interprétation éloignée.*

- Quant à l'interprétation du terme uniquement pour changer le sens sans preuve est qualifiée de badinage. C'est l'interprétation fautive du Saint Coran et de la Sunna du Prophète (ﷺ), avancée par les zélotes des Rafidites, qui ont dit que c'est Aïcha (qu'Allah l'agrée) qui est désignée dans le verset coranique:

﴿Certes Allah vous ordonne d'immoler une vache.﴾

[Coran 2: 67]

¹ Rapporté par Ahmed, Nassa'i et Ibn Maja.

² *Chouf'a*.

³ Boukhari, Abu Daoud, Tirmidhi et Ahmed.

⁴ D'après Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Maja et Ahmed.

Ce genre d'interprétation dévie les versets d'Attributs du sens apparent voulu par Allah (ﷻ). Dire que *istawaa'*, ou S'est Etabli, veut dire "s'emparer", n'est pas valable, d'autant plus qu'il n'y en a aucune preuve. Les doctes religieux qualifient cela de fausseté. Il est inacceptable d'interpréter le Livre d'Allah (ﷻ) sans aucune preuve et, pire encore: c'est une offense à l'encontre de la Parole d'Allah (ﷻ).

Ceci dit, il reste interdit d'opter pour le changement du sens apparent des versets coraniques ou des Hadiths, sans l'existence de fondement légal reconnu, comme l'ont établi les doctes et les Ancêtres pieux.

SECTION 7

LA DOCTRINE DES AHL ASSUNNA WA ALJAMA'A SUR LES ATTRIBUTS

Ibn Taymiya a résumé la doctrine des Ancêtres pieux à ce sujet:

“En principe, on doit qualifier Allah (ﷻ) de Qualificatifs qu'Il S'est attribués et dont Son Prophète (ﷺ) L'a qualifié, que ce soit une affirmation ou une négation.

En plus, la méthode des Ancêtres pieux et nobles doctes consiste en la confirmation des Attributs confirmés par Allah (ﷻ) sans aucune interprétation, assimilation, dérogation ou suspension.”¹

Allah (ﷻ) nous a mis en garde contre la perversion et l'éloignement du chemin établi par Allah dans Son Livre au Sujet de Ses Noms les plus Beaux. Allah (ﷻ) dit:

﴿C'est à Allah qu'appartiennent les Noms les plus Beaux.
Invoquez-Le par ces Noms et laissez ceux qui profanent Ses

Noms; ils seront rétribués pour ce qu'ils auront fait.﴾

[Coran 7: 180]

La profanation (*ilhâd*), dans la langue arabe, exprime l'éloignement, la perversion, la déviation, la déclinaison, la déformation, l'excentricité, la digression, l'inflexion, la diffraction, la variation, l'aberration, etc.

Allah (ﷻ) dit pour démentir les pervers qui profanent Ses Noms:

﴿Gloire à Allah. Il est au-dessus de ce qu'ils décrivent.﴾

[Coran 37: 159]

﴿Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la Puissance. Il est au-dessus de ce qu'ils décrivent.﴾

[Coran 37: 180]

Allah (ﷻ) a fait exception de Ses serviteurs Elus:

﴿Exception faite des serviteurs Elus d'Allah.﴾ [Coran 37: 160]

Dans un autre verset coranique, Allah (ﷻ) dit, pour la bonne conduite des Messagers d'Allah, si justes au sujet de leur propos concernant Ses Attributs:

﴿Et paix sur les Messagers.﴾

[Coran 37: 181]

¹ *Al Fatawa*, 3/3. Plusieurs doctes ont établi la doctrine des ancêtres, dont Al Tahawi. Sa doctrine a été étudiée et expliquée par Mohammed Ibn Mohammed Ibn Abi Al 'Ez Al Hanafi dans son ouvrage *L'explication de la doctrine Tahawiya*. Abu Al Hassan Al Ach'ari, dans son ouvrage *Al Ibana...*, Al Sabouni, *La doctrine des ancêtres*, etc. Nous avons poursuivi leur chemin tout en implorant le Tout-Puissant de nous guider comme eux.

***Les Attributs d'Allah dans la doctrine
de l'imam Abu Al Hassan Al Ach'ari***

Certains opposants à la doctrine des gens de la Sunna (*ahl as-sunna*) prétendent que la doctrine Ach'arite contredit ce que nous avons constaté et prétendent aussi qu'elle est bien celle que l'on a attribuée aux gens de la Sunna. Abu Al Hassan Al Ach'ari explicite son point de vue des gens de la Sunna et du Hadith et, à la fin, il a constaté que c'est la doctrine qu'il a choisie.

Le titre de cette étude d'Abu Al Hassan est *Recueil des propos des gens du Hadith et des gens de la Sunna*.

Il a dit: le principe chez les gens du Hadith et de la Sunna est d'attester la croyance en Allah (ﷻ), Ses Anges, Ses Livres, Ses Messagers, tout ce qui a été révélé par Allah, tout ce qui a été rapporté par les [*gens*] pieux d'après le Prophète (ﷺ) sans aucune exception, qu'Allah (ﷻ) est Unique, Seul à être imploré et aucune divinité à part Lui, qu'il n'a ni amie, ni enfant et que Mohammed est Son serviteur et Son Messager, que le Paradis, l'Enfer et l'Heure du Jugement Dernier existent, qu'Allah (ﷻ) ressuscite les créatures de leurs tombes... Allah (ﷻ) est sur Son Trône, comme Il (ﷻ) le dit:

﴿Le Tout-Miséricordieux S'est Etabli sur le Trône.﴾

[Coran 20: 5]

Allah (ﷻ) a deux Mains, on doit y croire sans demander comment Elles sont:

﴿J'ai créé de Mes deux Mains.﴾

[Coran 38: 75]

﴿Au contraire, Ses deux Mains sont largement ouvertes.﴾

[Coran 5: 64]

Allah (ﷻ) a des Yeux, on doit y croire sans demander comment Ils sont:

﴿Voyant sous Nos yeux.﴾

[Coran 54: 14]

Allah (ﷻ) a un Visage, comme Il le dit:

«[Seule] subsistera la Face de ton Seigneur, Plein de majesté
et de noblesse.» [Coran 55: 27]

Et que Ses Noms ne doivent pas être considérés comme étant différents du nom «ALLAH», comme le prétendent les Mu‘tazilites et les Kharijites. Les gens de la Sunna ont confirmé qu’Allah (ﷻ) a une Connaissance. Sa Parole:

«Il l’a fait descendre en toute connaissance.»
[Coran 4: 166]

et Sa Parole:

«Nulle femelle ne porte ni ne met bas sans qu’Il le sache.»
[Coran 35: 11]

Ils ont constaté l’audition et la clairvoyance d’Allah (ﷻ), ce qui est différent de la position des Mu‘tazilites qui les ont niées; ils ont confirmé aussi la Force d’Allah (ﷻ) qui dit:

«Quoi! N’ont-ils pas vu qu’Allah qui les a créés est plus fort
qu’eux?» [Coran 41: 15]

Ils ont dit que le Coran est la Parole non créée d’Allah, en mettant l’accent sur l’obligation sur cette relation. Pour eux, il n’est pas permis de dire directement que le Coran n’est pas créé.

Ils ont dit que les croyants observeront leur Seigneur (ﷻ), à l’œil nu, le Jour du Jugement Dernier, comme on observe l’astre lunaire en pleine lune. Les mécréants en seront empêchés par un Voile:

«Qu’ils prennent garde! En vérité, ce jour-là, un Voile les
empêchera de voir leur Seigneur.» [Coran 83: 15]

Quand Moïse (ﷺ) a demandé à voir Allah (ﷻ), le Seigneur (ﷻ) apparut à la montagne qui, en un clin d'œil, se transforma en décombres. Il (ﷻ) l'a informé ainsi qu'il ne pouvait pas Le voir dans le bas monde, mais sûrement dans l'Au-delà.

Ils croient aux Hadiths dans lesquels le Prophète (ﷺ) a rapporté que le Seigneur (ﷻ) Descend dans le ciel le plus proche et dit: «*Ya-t-il quelqu'un qui demande Mon Pardon?*» Ils attestent aussi qu'Allah (ﷻ) viendra le Jour du Jugement Dernier; comme Il (ﷻ) l'affirme dans le Coran:

«Et que ton Seigneur viendra, ainsi que les Anges rang par rang.» [Coran 89: 22]

Et qu'Allah (ﷻ) S'approche de Ses créatures comme Il veut:

«Et Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire.» [Coran 50: 16]

Abu Al Hassan Al Ach'ari a conclu ses propos sur les gens du Hadith et de la Sunna en disant:

“Ce sont les propos qu'ils préconisent et qu'ils utilisent, et nous avons opté pour ce qu'ils ont dit et nous l'enseignons pour nos adeptes et qu'Allah nous aide et nous guide bien sur la bonne voie, Il est le Sage, l'Unique à Qui l'on demande de l'aide.”¹

Ainsi, il devient clair que la doctrine d'Abu Al Hassan Al Ach'ari est en conformité avec la doctrine des *gens de la Sunna et de la Jama'a* concernant les Noms et les Attributs d'Allah (ﷻ).²

¹ Voir *Maqâlâte al islamiyine*, pp. 290-297. Nous avons pris uniquement les propos sur les Attributs d'Allah.

² J'ai écrit sur les propos d'Abu Al Hassan Al Ach'ari et sa doctrine.

CHAPITRE III

L'UNICITE D'ALLAH (ﷻ)¹

SECTION PREMIERE

SON SENS ET SES PARTIES

Allah (ﷻ) est Un dans Son Essence, sans pareil, incomparable, Digne de ne pas avoir de partenaire et d'enfant:

﴿Dis: Il est Allah, Unique. Allah, le Seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à Lui.﴾ [Coran 112: 1-4]

Allah (ﷻ) est qualifié de tous les Attributs les plus Sublimes, aucune de Ses créatures ne Lui ressemble dans Ses Attributs:

¹ La vraie unicité: c'est de croire en Allah (ﷻ) dans son Essence, Ses Attributs, L'adorer Seul sans Lui associer. Ce principe a été dévié. Certains faussaires ont prétendu que l'unicité impose la négation des Attributs d'Allah car, selon eux, il y a multiplicité de ressemblance. Certains soufis ont prétendu que l'unicité sus-visée est une unicité pour le public, alors que l'unicité des particuliers démontre et établit les vérités et ont prétendu aussi qu'il y a l'unicité des Elus parmi ces particuliers. Mais tout ce dire est faux et relève de l'égarement.

«Il n'y a rien qui Lui ressemble; et c'est Lui L'Audient, Le Clairvoyant.» [Coran 42: 11]

Il est le Seul, le Créateur, Celui qui donne la vie, Celui qui donne la mort, Celui qui offre la subsistance aux cieux et à la terre, et nul ne peut être considéré croyant s'il ne croit pas profondément et complètement à l'Unicité d'Allah l'Unique.

L'Unicité scientifique ne suffit pas sans l'Unicité pratique

Donc, l'Unicité scientifique ne suffit pas pour considérer quelqu'un croyant, car il faut prendre Allah (ﷻ) comme Seul Dieu Adoré en s'adressant à Lui Seul.

Car Il est le Créateur, le Donateur, le Bienfaiteur, le Généreux, Celui qui donne la vie, Celui qui donne la mort, Celui qui a tous les Attributs du Parfait, de Qui l'on écarte toute qualification de minorité, Celui Qui est Digne d'être Adoré sans pareil. Comment, donc, adorer tout autre qui ne peut, avant Allah, dispenser ni bien, ni mal?

La contradiction de ceux qui n'adorent pas Allah Seul

Les mécréants, les polythéistes arabes et d'autres encore croyaient en l'Unicité d'Allah (ﷻ) dans la création, l'Existence, la Subsistance, la résurrection, la Royauté, mais ils refusaient de L'adorer Seul, de s'adresser à Lui Seul. Cela est bien sûr une contradiction affreuse car L'Unique, Qui crée, Qui donne l'existence, est le Seul Digne d'être Adoré, Glorifié, Loué. Le Saint Coran s'est adressé largement aux polythéistes, a établi leur antinomie dans ce domaine et leur a démontré que leur bonne confirmation de l'Unicité les oblige à adorer Allah (ﷻ) Seul sans Lui donner d'associés.

SECTION 2

LE MOT DE L'UNICITE, OU LA CHAHADA: SENS, MERITE ET CONDITIONS

Il n'y a de divinité qu'Allah: une Parole d'Unicité qui a regroupé la croyance toute entière. Cette parole est bien le slogan de l'Islam et sa base fondamentale.

Son sens

Aucun adoré n'est digne de l'adoration, sauf Allah (ﷻ). Il y a des gens qui l'ont mal expliqué en croyant que le sens est: nul n'existe sauf Allah, car le sens de "divinité" (*ilâh*) est "l'adoré". Et si nous suivons ces faussaires, le sens en devient: il n'y a aucune divinité existante sauf Allah. Ce qui est faux. Car cela signifie que tout adoré, à tort ou à raison, est Allah! Y compris les adorés par les polythéistes, telles que la lune, le soleil, les étoiles!

Le vrai sens en est bien celui que nous avons avancé: aucune divinité n'est digne d'être adoré sauf Allah Seul.

Son mérite

Tous les Textes sont venus faire l'éloge de: *il n'y a point de divinité à part Allah*, Parole de grand honneur. On a déjà vu plusieurs Textes qui prouvent que celui qui dit: *il n'y a point de divinité à part Allah* en toute sincérité, entrera sûrement au Paradis. Par cette parole, le serviteur sauve son argent et sa vie et devient musulman.

Ses conditions

Le fait de prononcer cette parole par les lèvres, n'est pas suffisant et ne sera pris en compte auprès d'Allah (ﷻ), qu'à sept conditions:

1 - *Connaître son sens.* Allah (ﷻ) dit:

﴿Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah.﴾ [Coran 47: 19]

Allah (ﷻ) dit aussi:

﴿A l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause.﴾ [Coran 43: 86]

Dans le *Sahih*, d'après Othmane Ibn Affane (رضي الله عنه), le Prophète (ﷺ) a dit: «*Celui qui meurt en sachant qu'il n'y a point de divinité à part Allah, entrera au Paradis.*» (Muslim)

2 - *La certitude:* celui qui la dit doit être conscient et sûr de la portée de cette parole, certitude sans défaillance, car la croyance ne peut être valable que si elle n'accepte ni doute ni conjecture.

Allah (ﷻ) dit:

﴿Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en Son Messager, qui par la suite ne doutent point.﴾ [Coran 49: 15]

Allah (ﷻ) a posé comme condition la certitude pour que la croyance soit sincère. Et dans le *Sahih*, d'après Abu Houraira (رضي الله عنه), le Messager d'Allah a dit: «*J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah, et que je suis le Messager d'Allah; quiconque avec ces deux paroles, [retournera à] Allah, sans en douter ne sera point privé du Paradis.*» (Muslim)

Dans le *Sahih* de Muslim aussi, le Messager d'Allah a dit à Abu Houraira en l'envoyant comme missionnaire: «*Toute personne que tu trouveras derrière ce jardin, attestant qu'il n'y a point de divinité à part Allah et que je suis Son Messager, tout en étant certaine, avec le cœur convaincu, promets-lui le Paradis.*»

La condition pour le croyant pour entrer au Paradis est d'attester, certain et conscient, la *Chahada* sans en avoir aucun doute.

3 - *L'acceptation par le cœur et la langue* des exigences de cette parole. Le Saint Coran nous a mis au courant qu'Allah (ﷻ) a châtié les mécréants parmi les peuples qui avaient refusé cette parole et s'étaient pris d'orgueil. Allah (ﷻ) dit:

«Quand on leur disait: point de divinité à part Allah, ils enflaient d'orgueil, et disaient: allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou?» [Coran 37: 35-36]

Allah (ﷻ) a fait de leur orgueil la cause de leur châtement, quand ils avaient nié et refusé de dire la *Chahada*, en démentant les Envoyés d'Allah.

4 - *La soumission à Ses exigences*. Allah (ﷻ) dit:

«Et revenez repentants à votre Seigneur et soumettez-vous à Lui.» [Coran 39: 54]

Allah (ﷻ) dit aussi:

«Et quiconque soumet son visage à Allah, tout en étant bienfaisant, s'accroche réellement à l'Anse la plus ferme.» [Coran 31: 22]

Soumettre son être, son visage, veut dire se soumettre complètement à Allah (ﷻ) tout en étant monothéiste. «L'Anse la plus ferme» a d'ailleurs été expliquée comme étant la *Chahada*, l'attestation de l'Islam qu'il n'y a point de divinité à part Allah (ﷻ).

5 - *La sincérité*: la prononcer sincèrement, de tout cœur, en conformité avec sa langue. Allah (ﷻ) dit:

«Parmi les gens, il y a ceux qui disent: nous croyons en Allah et au Jour Dernier, tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants; mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, et ils ne s'en rendent pas compte.» [Coran 2: 8-9]

Ils mentent en parlant, ils disent ce qu'ils ne pensent pas. Dans les deux *Sahih*, d'après Mu'adh Ibn Jabal (رضي الله عنه), le Messager d'Allah a dit: «*Quiconque atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah et que Mohammed est son Messager, le croyant sincèrement du fond du cœur, Allah (ﷻ) interdit au feu de le toucher dans l'Au-delà.*»

Allah (ﷻ) a mis la condition de dire cette parole sincèrement afin que l'on sauvegarde sa peau du feu.

6 - *Le dévouement*: purifier les actions par la bonne foi et par l'éloignement de toute atteinte de polythéisme. Allah (ﷻ) dit:

﴿C'est à Allah qu'appartient la religion pure.﴾ [Coran 39: 3]

Allah (ﷻ) dit aussi:

﴿Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Allah, en Lui vouant un culte exclusif.﴾ [Coran 98: 5]

Dans le *Sahih*, d'après Abu Horaira, le Messager d'Allah a dit: «*L'heureux parmi les gens qui profitera de mon Intercession est celui qui dit sincèrement de tout cœur: il n'y a point de divinité à part Allah.*» (Boukhari)

Dans le *Sahih*, aussi, d'après 'Itbane Ibn Malek (رضي الله عنه), le Messager d'Allah a dit: «*Allah a interdit au feu de toucher celui qui dit: il n'y a point de divinité à part Allah - pour l'amour d'Allah...*» (Boukhari)

7 - *L'amour*: aimer cette parole, ses exigences, son sens, ses gens œuvrant pour réaliser son but, pour son épanouissement, et détester tout ce qui contredit cette parole.

Allah (ﷻ) dit:

﴿Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d'Allah, des égaux à Lui, en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants ont pour Allah un plus grand amour.﴾

[Coran 2: 165]

Allah (ﷻ) a informé que Ses croyants sont les plus fervents dans son Amour car ils ne Lui ont pas pris d'égaux. La preuve de l'amour d'Allah (ﷻ) par le serviteur est de se conformer à Ses enseignements, même s'ils ne concordent pas avec ses aspirations, de détester ce qu'Allah (ﷻ) n'aime pas, même si cela le contrarie, de se mettre du côté de celui qui suit la voie d'Allah (ﷻ) et de Son Messenger (ﷺ), d'être hostile à celui qui prend Allah et Son Messenger comme ennemis, de suivre le Messenger d'Allah et d'accepter ses enseignements.

Des conditions signalées par les Ancêtres pieux

Al Hassan Al Basri a dit à Al Farazdaq, le poète connu, qui était en train d'inhumér son épouse morte: qu'est-ce que tu as préparé pour ce Jour? Il lui répondit: la *Chahada* - *il n'y a point de divinité à part Allah*, que j'atteste depuis soixante-dix ans. Al Hassan dit: une noble préparation, mais cette parole -*il n'y a point de divinité à part Allah* nécessite des conditions: tâche de ne pas calomnier les femmes chastes.

Un jour on dit à Al Hassan Al Basri: il y a des gens qui disent que celui qui dit *il n'y a point de divinité à part Allah* entrera au Paradis, il a dit: celui qui dit *il n'y a point de divinité qu'Allah* et exécute ses enseignements et conditions, entrera au Paradis.

Un autre savant, Wahb Ibn Monabeh a dit à quelqu'un qui lui demanda: la clé du Paradis, n'est-elle pas de dire *il n'y a point de divinité qu'Allah*? Il lui répondit si, mais chaque clef a des dents pour ouvrir et sans lesquelles, elle ne pourra pas ouvrir.

SECTION 3

L'ADORATION

1.- Définition

L'Unicité n'est réalisée que par deux choses:

La première: attester de l'Unicité d'Allah dans Son Essence et dans Ses Attributs.

La deuxième: s'adresser à Lui, et à Lui Seul dans toutes les dévotions.

L'adoration, ou la dévotion, est un terme complet réunissant tout ce qu'Allah (ﷻ) aime et préconise en paroles, actions apparentes et cachées. Les actions "apparentes", c'est comme la prononciation des deux *Chahada*, la prière, le jeûne, etc. Celles "cachées", c'est comme la croyance en Allah, en Ses Anges, Ses Livres, Ses Messagers, la crainte, l'espérance...

2.- L'adorateur est bien celui qui vit l'instabilité entre la crainte et l'espérance

La vraie dévotion est quand l'adorateur vit l'agitation entre l'amour d'Allah et Sa crainte; s'humilier devant Lui, et l'espérance en Sa miséricorde.

Mais l'adorateur sans l'amour, sans la crainte, sans l'espérance, n'accomplit que des actions vides, sans aucune importance.

De même que l'adorateur avec amour, mais sans crainte, sans espérance et sans sentiment d'humiliation devant Allah (ﷻ), tombe souvent dans des pièges et commet des péchés. Il prétend qu'il aime Allah (ﷻ), mais il laisse la bonne action et accomplit la mauvaise.

Dans le passé, des gens prétendirent aimer Allah, mais sans bonnes actions. Il (ﷻ) les mit à l'épreuve et dit:

﴿Dis: si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors.﴾ [Coran 3: 31]

Donc, celui qui prétend aimer Allah et ne suit pas les enseignements de Son Messager (ﷺ), est considéré comme un menteur et un imposteur.

Al Chafi'i (رحمته) a dit: "Si vous voyez quelqu'un marcher sur l'eau et voler dans l'air, ne le croyez pas avant de savoir s'il suit ou non les enseignements du Messager d'Allah."

Egalement, l'espérance à elle seule, sans la crainte d'Allah (ﷻ) ne sauve pas l'adorateur, qui commettrait alors facilement les péchés, et sous-estimerait le stratagème d'Allah:

﴿Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah.﴾ [Coran 7: 99]

De même que la crainte, si elle n'est pas jointe à l'espérance, met l'adorateur dans une situation d'incertitude. Il perd l'espoir dans la miséricorde d'Allah et désespère de la miséricorde tant espérée par les croyants. Allah (ﷻ) dit:

﴿Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah.﴾ [Coran 12: 87]

Donc, la dévotion véritable est là quand le croyant éprouve de la crainte et de l'espoir:

﴿Ils espèrent Sa miséricorde et craignent Son châtement.﴾ [Coran 17: 57]

﴿Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'Au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur...﴾ [Coran 39: 9]

Le croyant doit aussi avoir de l'amour et de la crainte, comme c'est le cas avec la Parole d'Allah (ﷻ) au sujet de la famille de Zacharie (ﷺ):

﴿Ils concouraient au bien et Nous invoquaient par amour et par crainte. Et ils étaient humbles devant Nous.﴾

[Coran 21: 90]

Le bon serviteur, plein d'espoir et d'amour, est parfois très heureux quand il pense à la rencontre d'Allah (ﷻ), tout comme il est parfois pris de peur et de crainte et fond ainsi d'infériorité devant Lui (ﷻ). Il cherche toujours la Grâce d'Allah pour s'éloigner de Ses châtements. Il se réfugie auprès de Lui, Le craint, aspire à Ses Bienfaits et à Ses Dons illimités.

3.- Les trois piliers de l'adoration

Le premier, le dévouement: le serviteur cherche la Face d'Allah (ﷻ) et l'au-delà. Le Messager d'Allah a dit: «Toute action est guidée par l'intention, et à chacun selon son intention. S'il émigre pour la rencontre d'Allah (ﷻ) et de Son Messager (ﷺ), son émigration sera pour le mobile de son émigration, mais s'il émigre seulement pour des profits du bas monde ou le mariage avec une quelconque femme, il n'aura que ce qu'il aura espéré et il sera gratifié selon son intention.»¹ (Boukhari et Muslim)

Et sans le dévouement, l'adoration est caduque et sans valeur.

Le deuxième, la sincérité de la volonté. Le serviteur ne doit ménager aucun effort pour se soumettre à l'Ordre d'Allah (ﷻ) et éviter Ses interdits, se préparer à Sa rencontre, s'éloigner de la paresse dans le dévouement pour Allah.

Le troisième, l'imitation du Messager d'Allah, l'adoration d'Allah (ﷻ) suivant Sa Législation et suivant les enseignements de

¹ Voir *Maqassid al Moukallafine*, p. 519.

Son Messenger (ﷺ) - non sans connaissance de ce qui précède. Car, sans cela, cette adoration est une fausseté contre laquelle le Messenger d'Allah nous a mis en garde et a blâmé celui qui la commet. Et il a informé (ﷺ) que cette adoration est fausse, sans valeur et que c'est un égarement. Le Messenger d'Allah a dit: *«Toute innovation [sans fondement] est une nouveauté doctrinale inconnue, et chaque hérésie est un égarement et tout égarement est en Enfer.»*

Et l'action hétérodoxe incombe à celui qui l'a exécutée et elle ne sera pas acceptée de lui.

Dans les deux *Sahih*, d'après Aïcha (qu'Allah l'agrée), le Messenger d'Allah a dit: *«Celui qui provoque une innovation [sans fondement religieux] en prendra la responsabilité et elle lui sera réfutée.»*¹

Et dans une citation rapportée par Muslim: *«Celui qui exécute une action non conforme avec notre état, elle ne sera pas acceptée.»*

Donc, sans ces trois piliers, l'adoration est inacceptable. S'il n'y a pas vraiment une vraie volonté, l'adoration n'a pas de valeur, car elle se transforme en aspirations et espoirs faciles à perdre, puisque la volonté s'affaiblit au moment d'entamer l'action. Et quand il n'y a pas de sincérité et d'imitation du Messenger d'Allah, l'adoration ne pourrait être acceptée par Allah (ﷻ).

4.- Genres d'adorations que l'on ne doit vouer qu'à Allah

1 - Adorations de croyance, de foi

C'est le fondement de l'adoration entière. C'est que le serviteur croit en Allah (ﷻ), l'Unique Seigneur qui a le pouvoir de la création et de l'autorité, en Sa Main se trouvent le bien et le mal, Celui qui n'a aucun associé. Personne n'aura le pouvoir d'intercession en Sa

¹ Ibn Al Athir dans *Jami'e Al Ossole*, 1/289 - N° 75.

présence qu'avec Sa permission, et Il est le Seul Adoré, le Seul Qui a ce mérite et Qui est Digne d'être adoré.

2 - Adorations situées au niveau du cœur

Ce genre d'adoration ne doit être destiné qu'à Allah (ﷻ), sinon c'est l'égarément, la grande idolâtrie. C'est le cas de la crainte, l'espoir, l'aspiration, la peur, la vénération, l'amour, la soumission, le repentir, la confiance, etc.

3 - Adoration verbale

C'est la prononciation de la *Chahada* de l'Unicité car, sans la prononcer verbalement, il n'est pas suffisant de croire en son sens. C'est aussi le cas pour l'appel à l'aide d'Allah (ﷻ), l'appel à trouver refuge auprès de Lui, l'appel à Son secours, l'invocation d'Allah, Sa louange, Sa gloire, la lecture du Saint Coran.

4 - Adorations corporelles

Comme la Prière, le Jeûne, le Pèlerinage, l'Immolation, la chose promise à Allah, etc.

5 - Adorations pécuniaires

Comme la *Zakate*, toutes les sortes d'aumônes légales, les dons expiatoires, les sacrifices, la pension alimentaire légale et autres...

SECTION 4

CE QUI EST CONTRAIRE A L'UNICITE

Ce qui est contradictoire à l'unicité est, bien entendu, l'association, le fait de prendre un partenaire et l'associé. D'où la Parole d'Allah (ﷻ) qui dit:

﴿Et associe-le à ma mission.﴾

[Coran 20: 32]

L'association, c'est prendre un partenaire comme associé à un niveau donné dans une affaire.

Selon la Législation islamique, l'association, le polythéisme (*chirk*) est de deux sortes:

1 - La grande association, ou l'association majeure

Celui qui commet cet affreux péché, c'est celui qui associe à Allah d'autres divinités, comme les chrétiens qui croient que le Seigneur (ﷻ) est le troisième des trois de la trinité. Ou comme l'association des zoroastriens (les mages) qui attribuent les faits du bien à la lumière et les faits du mal à l'obscurité. Ou encore l'astrologie des sabéens qui attribuent aux astres le pouvoir de gérer les affaires du monde. Sont polythéistes aussi ceux qui adorent les tombes et prétendent que les âmes des [*gens*] pieux reviennent après leur mort pour leur rendre les services qu'ils désirent, les guérir, les soutenir, les protéger en cas de besoin.

La grande idolâtrie est aussi l'association d'une autre divinité à Allah (ﷻ): Ange, Messager, homme pieux, soleil, lune, pierre, personne, animal, pour l'adorer comme Allah (ﷻ) et ce, en l'invoquant, en lui demandant son aide, en lui offrant l'immolation, en lui faisant des offrandes, des promesses, etc.

Le polythéisme n'est pas là seulement quand l'associé est considéré, à part entière, du même niveau qu'Allah (ﷻ).

Est considéré polythéiste, du point de vue de la Législation islamique, quiconque reconnaît un associé à Allah (ﷻ), même s'il considère qu'il a un niveau plus bas en pouvoirs et en connaissance, par exemple.

Allah (ﷻ) dit à propos des polythéistes:

«Par Allah! Nous étions certes dans un égarement évident, quand nous faisons de vous les égaux du Seigneur de l'Univers.» [Coran 26: 97-98]

Cette égalité est uniquement en amour, crainte, peur, espoir, soumission, et non au pouvoir de la création - reconnu par ces polythéistes à Allah (ﷻ).

Le danger de cette idolâtrie

La grande idolâtrie est d'un grand danger, car elle détruit toute bonne action. Allah (ﷻ) dit:

«Mais s'ils avaient associés à Allah, tout qu'ils faisaient aurait été vain.» [Coran 6: 88]

Allah (ﷻ) dit à Son Messager (ﷺ):

«En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé: «Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants.»» [Coran 39: 65]

Le polythéiste est voué à l'échec, sera éternellement en Enfer, n'aura jamais l'espoir de bénéficier de la miséricorde d'Allah (ﷻ) et ne verra donc jamais le Paradis:

«Certes, Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne quelque associé. A part cela, Il pardonne à qui Il veut.» [Coran 4: 48]

«Ce sont, certes, des mécréants ceux qui disent: en vérité Allah, c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit: ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et le Vôtre. Quiconque associe à Allah [*d'autres divinités*], Allah

lui interdit le Paradis et sa demeure sera le Feu. Et pour les [gens] injustes, pas de secoueurs.﴾ [Coran 5: 72]

Le crime le plus grave et l'injustice la plus atroce

Abdallah Ibn Massoud (رضي الله عنه) a dit: j'ai demandé au Messager d'Allah: quel est le péché le plus atroce pour Allah? Il a dit: «*Quand vous mettez un égal à Allah (ﷻ), alors que c'est Allah (ﷻ) qui vous a créés.*»¹

Allah (ﷻ) dit:

﴿Car le polythéisme est vraiment une injustice énorme.﴾
[Coran 31: 13]

Allah (ﷻ) dit aussi:

﴿Mais quiconque donne à Allah quelque associé, commet un énorme péché.﴾ [Coran 4: 48]

2 - L'association mineure

C'est la cagoterie et l'hypocrisie mineure, la simulation devant la créature, le manque de dévouement pour Allah (ﷻ) au moment de l'adoration, du culte. Souvent, un tel polythéiste effectue le culte pour son propre bénéfice, parfois pour un profit terrestre ou par ostentation, comme c'est le cas quand il effectue une action en même temps pour Allah (ﷻ) et pour les autres.

Dans cette catégorie, on trouve aussi: jurer par autre chose qu'Allah, les faits de dire: "Ce qu'Allah (ﷻ) veut *et* ce que tu veux", "je n'ai qu'Allah (ﷻ) *et* toi", etc.

Cela pourrait même être une association, un polythéisme plus grave, selon la situation de son auteur et son intention.

¹ Michkate Al Massabih, 1/21 - N° 49.

Ce genre d'association, bien qu'il ne fasse pas sortir de la religion, met la personne en grand danger. Sa récompense diminue de plus en plus et parfois son culte devient sans valeur.

Dans les deux *Sahih*, d'après Abu Moussa, un homme a dit au Messenger d'Allah: il y a celui qui combat pour le butin, celui pour la renommée et celui pour être bien placé: lequel d'entre eux combat pour la cause d'Allah (ﷺ)? Le Prophète (ﷺ) a dit: «*Celui qui combat pour la suprématie de la Parole d'Allah est bien celui qui est pour la cause d'Allah.*» (Boukhari et Muslim)

Dans le *Sahih* de Muslim, le Messenger d'Allah rapporte d'après ce qu'Allah (ﷻ) lui dit [hors Coran]: «*Je délaisse les polythéistes; celui qui fait une action dans laquelle il Me donne un associé, Je le laisse - lui et son associé.*» (Muslim)

Dans le *Musned*, on trouve que le Messenger d'Allah a dit: «*La pire des choses qui me font peur, c'est de vous voir pris dans l'association mineure.*» Les Compagnons dirent: ô Messenger d'Allah, qu'est ce que l'association mineure? Il a dit: «*L'ostentation*». ¹

Beihaqi a ajouté dans *Chou'ab Al imène*: «Allah leur dira le Jour du Jugement Dernier: allez chez ceux devant lesquels vous étiez en ostentation dans le bas monde, et voyez si vous trouvez chez eux une récompense et un bien.» ²

Au sujet de l'interdiction de l'association mineure, Allah (ﷻ) a révélé à Son Messenger (ﷺ) dans le Saint Coran:

﴿Quiconque, donc, espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur.﴾ [Coran 18: 110]

¹ L'ostentation, c'est l'hypocrisie et la duplicité dans la religion.

² *Michkate Al Massabih*: 2/687, n° 5334.

CHAPITRE IV

APERÇU DE L'HISTOIRE DE LA FOI

SECTION 1

LA FOI A-T-ELLE EVOLUE A TRAVERS LE TEMPS?

Plusieurs chercheurs occidentaux pensent que l'être humain n'a pas connu d'une seule fois la foi, telle qu'elle l'est maintenant, mais qu'elle a évolué et s'est développée à travers les siècles successifs.

C'est normal que de tels chercheurs pensent ainsi, vu qu'ils n'ont pas un Livre saint révélé par Allah (ﷻ) et qui étale toute l'histoire de la foi de façon claire et nette. Mais ce qui est par contre anormal, c'est que l'on trouve des chercheurs se disant musulmans qui acceptent ces faux dires.

Ainsi, Abbas Mahmoud Al Aqad, dans son livre *ALLAH*¹, *ouvrage qui traite du début de la foi divine, pense que l'être humain a évolué dans les croyances et pense aussi que cette évolution correspond à son évolution dans les sciences. Il dit: "Les fois du premier être humain étaient équivalentes à sa première étape de la*

¹ Edité par *Dar Al Hilal*, le Caire. Voir page 10.

vie et c'était ainsi le cas pour ses sciences et ses industries. Donc, le début de la science et de l'industrie ne doit pas être plus évolué que le début des religions et des adorations, et les éléments de vérité dans l'une ne devaient être plus importantes que dans l'autre."

Il pense, encore, que l'évolution de la foi chez l'être humain était plus dur que pour l'évolution des sciences et des industries. Il dit aussi: les essais de l'être humain sur la voie de la religion devraient être plus durs et plus longs que ceux dans le domaine des sciences et des industries, car la vérité de ce gigantesque Univers est plus dure et plus longue à atteindre que la réalité de ces choses diverses que tantôt la science tantôt l'industrie se chargent de résoudre.

Al Aqad pense que la réalité divine n'est pas arrivée en une seule fois, qu'elle n'a pas été révélée aux gens d'un seul coup. Il a dit: le retour aux origines des religions dans les temps de la première *Ignorance (jahiliya)* ne constate pas la fausseté de la dévotion, ni sa recherche d'un but impossible. Cela indique que la vérité est plus grande pour se manifester toute entière d'un seul coup.

Par la suite, Al Aqad a exposé les points de vue des chercheurs en matière d'histoire de la foi. Il y a ceux qui pensent que l'origine de la foi était due à la faiblesse de l'être humain face aux phénomènes de l'Univers et à ses ennemis vivants et naturels. D'autres pensent que la foi religieuse est un état maladif chez les particuliers et les regroupements. D'autres encore pensent que l'origine de la foi religieuse fut l'adoration du "totem": en effet, certaines tribus avaient pris un animal comme "totem", prétendant qu'il était leur père. Cela pouvait être aussi un arbre, une pierre à sanctifier. En plus d'un tas de suppositions et de conjectures envisagées par les chercheurs occidentaux.

Ces faussetés ont été utilisées par plusieurs écrivains et prônées par plusieurs chercheurs. Tous sont tombés dans l'erreur fatale, pour trois fausses raisons:

1 - Ils ont estimé que le premier être humain était né incomplet, incapable de recevoir les grandes vérités suprêmes en entier. Leur conception du premier être humain le met presque au rang de l'animal.

2 - Ils ont pensé que l'être humain s'était lui-même guidé sans enseignant pour arriver à connaître la foi. Et, ainsi, il devrait évoluer dans sa connaissance d'Allah (ﷻ), à l'instar de son évolution dans les sciences et les industries.

3 - Quand ils ont étudié les religions pour s'approcher de leur histoire, ils n'avaient trouvé que celles, falsifiées et perverties, qu'ils ont utilisées comme champs d'étude. Ainsi, de tels modèles pour l'étude et la recherche ne pourraient que les éloigner de la vérité et entraîner l'égarement de l'être humain dans sa recherche à comprendre la foi.

Le Coran, seule élucidation de l'Histoire de la Foi

Aucun livre dans notre monde n'a pu établir la vérité de la foi, à l'exception de celui d'Allah (ﷻ). Il contient une science dont les composants sont si grandes que la science humaine, pour trois raisons, ne pourra jamais en connaître parfaitement le contenu.

A - Nous savons peu de l'histoire d'il y a cinq mille ans, encore moins de celle d'il y a dix mille ans et presque rien au-delà de ces périodes. C'est la nuit des temps, que la science ne peut nullement connaître avec précision. C'est pour cela que la grande partie de la vérité est perdue avec la perte de l'histoire humaine.

B - Les vérités héritées de l'être humain ont été mélangées avec d'énormes faussetés qui sont parfois perdues dans des océans de falsifications et de mensonges... La preuve? L'écriture de nos jours d'une vraie histoire d'une personnalité ou d'un groupe donné devient une délicatesse, une mission, une affaire difficile. Qu'en serait-il alors pour une Histoire qui date de la nuit des temps?

C - Une partie de l'histoire jointe à la foi s'était déroulée dans le ciel et non sur terre.

Donc, Celui Qui peut nous donner la vraie histoire, sans aucune confusion, est bien entendu, le Seigneur, Celui Qui sait tout (ﷻ):

﴿Rien, vraiment ne se cache d'Allah, de ce qui existe sur la terre ou dans le ciel.﴾ [Coran 3: 5]

SECTION 2

LE CORAN ET L'HISTOIRE DE LA FOI

Allah (ﷻ) nous a informés qu'Il a créé Adam (ﷺ) dans un état indépendant, sain et bien membré, puis Il lui a insufflé de Son Esprit, Son Ame Suprême, l'a hébergé, ainsi que son épouse Hawâ' (Eve), les a autorisés à manger de tout fruit du Paradis et de tout ce qui leur plaît, sauf d'un arbre bien précis et identifié. Mais *Iblis*, ou le démon, leur ennemi, les a induits dans l'erreur en les incitant à en manger. Ainsi, il s'était soumis à son ennemi et avait désobéi à son Seigneur. Adam fut descendu avec son épouse Hawâ' (Eve), du Paradis vers la terre. Mais avant cela, Allah (ﷻ) lui a promis de lui descendre ainsi qu'à ses descendants Sa Guidée pour leur permettre de connaître leur Seigneur, Sa Voie et Sa Législation. Allah (ﷻ) promet aux individus qui répondent favorablement dans le bas monde le grand bonheur dans l'Au-delà et menace les orgueilleux de vie misérable ici-bas et de malheur dans l'Au-delà:

﴿Nous dîmes: descendez d'ici, vous tous! Toutes les fois que Je vous enverrai un guide, ceux qui [le] suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Et ceux qui ne croient pas et traitent de mensonge Nos révélations, ceux-là sont les gens du Feu où ils demeureront éternellement.﴾ [Coran 2: 38-39]

Dans la sourate *Tâ-Hâ*, Allah (ﷻ) dit [*d'Adam et d'Eve*]:

«Il dit: descendez d'ici, [*vous serez*] tous ennemis les uns des autres. Puis, si jamais un guide vous vient de Ma part, quiconque suit Mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Et quiconque se détourne de Mon Rappel, mènera certes une vie pleine de gêne, et le Jour de la Résurrection, Nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira: ô mon Seigneur, pourquoi m'as-Tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? [*Allah lui*] dira: de même que Nos Signes t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié.» [Coran 20: 123 à 126]

La première génération de l'Humanité était monothéiste

Adam descendu sur la terre, Allah créa de ses descendants une nation de confession de pure unicité. Allah (ﷻ) dit:

«Les gens formaient [*à l'origine*] une seule communauté.» [Coran 2: 213]

C'est-à-dire de monothéisme et de la vraie religion, celle de la vérité. Après, vinrent les divergences:

«Puis, Allah envoya des Prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Et Il fit descendre avec eux le Livre contenant la vérité, pour régler parmi les gens leurs divergences.» [Coran 2: 213]

Abu Oumama a rapporté qu'un homme a dit au Messenger d'Allah: ô Messenger d'Allah, Adam était-il un prophète? Il dit: «*Oui, et à qui Allah a adressé la Parole.*» L'homme dit: quelle est la période qui le séparait de Noé? Il dit (ﷺ): «*Dix siècles.*» Hadith rapporté par Abu Hatem Ibn Hibbane, dans son *Sahih*. Ibn Kathir a dit: c'est selon Muslim, et il ne l'a pas certifié. (*Al Bidaya wa Al Nihaya* d'Ibn Kathir)

Dans le *Sahih* de Boukhari, Ibn Abbas a dit: "Entre Adam et Noé, il y avait une période de dix siècles, toute sous l'Islam."

L'étendue du siècle est de cent ans et mille ans séparent ainsi Adam et Noé.

Cette période pourrait être plus longue. Ibn Abbas a indiqué que dix siècles ont été tous sous la confession islamique. Ceci dit, on ne pourrait pas nier que d'autres siècles les séparaient et qui n'étaient pas sous l'Islam.

On pourrait aussi dire que le siècle (*qarn*) était une génération d'humains, comme Allah (ﷻ) dit: «Que de générations (*al gourouûne*) avons-nous exterminées, après Noé!»

Allah (ﷻ) dit aussi:

«Puis, après eux, Nous avons créé d'autres générations.»

[Coran 23: 31]

Premier éloignement de la Foi et le premier Messager

Au début, les gens formaient une seule communauté monothéiste, mais un certain temps après, la perversion et l'égarément les ont pris.

La première perversion était l'excès d'exaltation de [*gens*] pieux parmi les ancêtres et leur élévation au rang de divinités adorées.

Dans le *Sahih* de Boukhari, le Hadith d'Ibn Joreij rapporté de 'Atta d'après Ibn Abbas dans l'interprétation de la Parole d'Allah:

«Et ils ont dit: n'abandonnez jamais Vos divinités et n'abandonnez jamais [*les idoles*] Wedd, Souwâ'e, Yaghoûth, Ya'ouqa et Nesr»

[Coran 71: 23],

il a dit: "Ce sont des noms de gens pieux du peuple de Noé, et quand il moururent, le démon a inspiré à leurs tribus de bâtir des idoles dans leurs lieux et demeures et leur en donner leurs noms - et ils avaient

obéi. Elles avaient été placées dans ces lieux sans être adorées. Les premières personnes décédées, ceux qui étaient arrivés après eux, ont commencé à adorer lesdites idoles.” (Boukhari)

C’était donc la première perversion de l’Histoire humaine. Allah (ﷻ) leur envoya alors Son premier Messenger Noé (ﷺ), confirmant Sa promesse au Père de l’Humanité, Adam (ﷺ), d’envoyer les Messagers et de descendre les Livres pour guider l’Humanité au bon chemin.

La preuve que Noé fut le premier Messenger, c’est, dans le *Sahih*, le Hadith de l’Intercession: «*Les gens viendront, après Adam, chez Noé et lui diront: ô Noé, tu es le premier Messenger sur la terre, Allah t’a appelé le serviteur très-reconnaissant.*» (Muslim)

Les Textes que nous avons dans le Livre d’Allah (ﷻ) indiquent, sans confusion, que Noé avait appelé à la pure unicité, et qu’il avait dit à Son peuple:

﴿Adorez Allah. Pour vous, pas d’autres divinités que Lui. Je crains pour vous le châtement d’un jour terrible.﴾

[Coran 7: 59]

Et il a dit:

﴿Afin que vous n’adoriez qu’Allah. Je crains pour vous le châtement d’un jour douloureux.﴾

[Coran 11: 26]

Et il a dit:

﴿Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n’avez pas d’autres divinités en dehors de Lui. Ne [Le] craignez-vous pas?﴾

[Coran 23: 23]

Ceux qui ont répondu favorablement à l’appel de l’unicité, du monothéisme, sont les faibles et les pauvres parmi les gens, alors que les riches et les dirigeants, qui pensaient être plus doués, avaient été pris d’orgueil et avaient refusé de suivre le droit chemin:

«Les notables de son peuple dirent: nous te voyons dans un égarement manifeste.» [Coran 7: 60]

Les notables susvisés dans le verset sont les riches et les dirigeants, qui avaient dit aussi:

«Et nous voyons que ce sont seulement les [*gens*] vils parmi nous qui te suivent sans réfléchir.» [Coran 11: 27]

C'est-à-dire qu'ils t'ont suivi sans réflexion, sans opinion. Mais ces accusations devraient être des exaltations, car en présence de la vérité absolue, il ne faut point donner son opinion: il faut obéir, uniquement. Ils étaient surpris qu'Allah (ﷻ) ait envoyé un être humain comme Messenger, et ils ont dit:

«Nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous.» [Coran 11: 27]

«Alors les notables de son peuple qui avaient mécru dirent: celui-ci n'est qu'un être humain comme vous, voulant se distinguer à votre détriment. Si Allah avait voulu, ce sont des Anges qu'Il aurait fait descendre.» [Coran 23: 24]

Et ils lui ont demandé de chasser les faibles et les pauvres qui l'ont suivi, mais il a refusé:

«Je ne repousserai point ceux qui ont cru. Ils auront à rencontrer leur Seigneur. Mais je vous trouve des gens ignorants.» [Coran 11: 29]

Le temps avait pris de l'étendue et la controverse avait pris de la grandeur entre Noé et son peuple. Allah (ﷻ) dit:

«Il demeurait parmi eux mille ans moins cinquante années.» [Coran 29: 14]

Noé, après une attente vaine et très longue, les a maudits:

﴿Et Noé dit: Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle. Si Tu les laisses [en vie], ils égarentont Tes serviteurs et n'engendreront que des pécheurs infidèles.﴾ [Coran 71: 26-27]

Allah (ﷻ) les anéantit dans le déluge:

﴿Et le peuple de Noé, qui démentirent les Messagers. Nous les noyâmes et en fîmes pour les gens un signe d'avertissement.﴾ [Coran 25: 37]

Allah (ﷻ) a sauvé les croyants et Noé par Sa Miséricorde. La terre devenait pure et vide de tout infidèle, et n'y restaient que les croyants. Mais quand ils s'égarèrent de la voie de l'unicité, Allah (ﷻ) leur envoya un Messager:

﴿Puis, après eux, Nous avons créé d'autres générations. Nous envoyâmes parmi elles un Messager﴾ [Coran 23: 31-32]

qui les appela à l'unicité d'Allah (ﷻ):

﴿Pour leur dire: adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de Lui.﴾ [Coran 23: 32]

Ainsi, la miséricorde d'Allah (ﷻ) se poursuit pour envelopper les descendants d'Adam, et Sa Providence est toujours aux côtés des serviteurs pour les guider au bon chemin, chaque fois qu'ils s'égarèrent:

﴿Ensuite, Nous envoyâmes successivement Nos Messagers. Chaque fois qu'un Messager se présentait à sa communauté, ils le traitaient de menteur. Et Nous fîmes succéder les uns aux autres [dans la destruction], et Nous en fîmes des thèmes de récits légendaires. Que disparaissent à jamais les gens qui ne croient pas!﴾ [Coran 23: 32]

C'est donc l'histoire de l'humanité, une histoire réelle de lutte entre la vérité et la perversion, entre ce qui est juste et le faux, entre les Messagers qui apportent les enseignements divins et le Bien, et les [gens] égarés qui refusent le monothéisme et s'attachent à l'héritage des ascendants, aux fausses aspirations et aux doctrines erronées:

﴿Ne vous est-il pas parvenu le récit de ceux d'avant vous - du peuple de Noé, des 'Aad, des Thamoud et de ceux qui vécurent après eux et que Seul Allah connaît? Leurs Messagers vinrent à eux avec des preuves, mais ils dirent, ramenant leurs mains à leurs bouches: nous ne croyons pas [au Message] avec lequel vous avez été envoyés et nous sommes, au sujet de ce à quoi vous nous appelez, dans un doute vraiment troublant. Leurs Messagers dirent: y a-t-il un doute au sujet d'Allah, Créateur des cieux et de la terre, qui vous appelle pour vous pardonner une partie de vos péchés et vous donner un délai jusqu'à un terme fixé. [Les mécréants] répondirent: vous n'êtes que des hommes comme nous. Vous voulez nous empêcher de ce que nos ancêtres adoraient. Apportez-nous donc une preuve évidente.﴾

[Coran 14: 9-10]

En méditant sur les Messages envoyés et que le Saint Coran expose, des vérités nous apparaissent:

1. Allah (ﷻ) a créé l'être humain, dès le début de la création, dans un état sain et bien membré pour un objectif déterminé: L'adorer. L'être humain a été conçu pour être apte à cela.

2. Dès le début, Allah (ﷻ) a informé l'Homme de l'existence du Seigneur et ne l'a pas laissé à son imagination pour chercher seul à connaître le Seigneur. Il lui a envoyé des Messagers, qui furent nombreux, afin d'atteindre toute l'Humanité:

﴿Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur.﴾

[Coran 35: 24]

Pour cela, nous ne savons pas les noms de tous les Messagers envoyés par Allah (ﷻ):

«Certes, Nous avons envoyé avant toi des Messagers. Il en est dont Nous t'avons raconté l'histoire; et il en est dont Nous ne t'avons pas raconté l'histoire.» [Coran 40: 78]

Ce qui prouve cela, c'est le Jour du Jugement Dernier où les peuples négateurs attesteront et reconnaîtront la venue de Messagers avec les enseignements divins. Allah (ﷻ) dit:

«Toutes les fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent: quoi! ne vous est-il pas venu d'avertisseur? Ils disent: mais si! un avertisseur nous était venu certes, mais nous avons crié au mensonge et avons dit: Allah n'a rien fait descendre, vous n'êtes que dans un grand égarement.»

[Coran 67: 8-9]

Ces envois successifs de Messagers tout au long de l'Histoire n'est que par pitié des serviteurs. Allah (ﷻ) a en effet honoré, par Sa promesse, le Père de l'humanité, et c'est aussi une mise en garde à Ses serviteurs:

«Afin qu'après la venue des Messagers, il n'y ait, pour les gens, point d'argument devant Allah. Allah est Puissant et Sage.» [Coran 4: 165]

«Et Nous n'avons jamais puni [*un peuple*] avant de [*lui*] avoir envoyé un Messager.» [Coran 17: 15]

3. Les Messages étaient identiques, leur origine était l'appel à l'Unicité et la reconnaissance par les serviteurs de leur Seigneur, leur Adoré, en leur indiquant la bonne manière de L'adorer.

4. La religion de tous les Messagers est l'Islam.

«Et quiconque désire une religion autre que l'islam, ne sera point agréé, et il sera, dans l'Au-delà, parmi les perdants.»

[Coran 3: 85]

«Et il m'a été commandé d'être du nombre des musulmans.»

[Coran 10: 72]

Allah (ﷻ), en parlant de la Torah, dit:

«C'est sur sa base que les Prophètes qui se sont soumis [à Allah], ainsi que les rabbins et les doctes, jugent les affaires des juifs.»

[Coran 5: 44]

Moïse a dit à son peuple:

«Ô mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en Lui si vous êtes musulmans.»

[Coran 10: 84]

Allah (ﷻ) a ordonné l'islam à Son Messager *Ibrahim Al Khalil* (Abraham):

«Je me sou mets au Seigneur des mondes. Et c'est ce qu'Abraham recommanda à ses fils, de même que Jacob: ô mes fils, certes Allah vous a choisi la religion: ne mourrez point, donc, autrement qu'en musulmans!»

[Coran 2: 131-132]

Et quand Jacob demanda à ses fils à propos de leur adoré après sa mort:

«Ils répondirent: nous adorons ta Divinité; la Divinité de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac, Dieu Unique et Auquel nous sommes soumis.»

[Coran 2: 133]

La reine de Saba a dit:

«Seigneur, comme j'ai été injuste envers moi-même: je me sou mets avec Salomon à Allah, Seigneur des mondes.»

[Coran 27: 44]

Joseph avait dans ses invocations:

«Fais-moi mourir en musulman et fais-moi rejoindre les
[gens] vertueux.» [Coran 12: 101]

Le Messager d'Allah a dit: «*Les Prophètes sont des frères de différentes mères, mais leur religion est une.*» (Boukhari)

Cette diversité des Législations divines n'implique pas que leurs religions étaient différentes, car Allah (ﷻ) peut, pour des raisons sages, légiférer à chaque fois par une Loi. Ceci peut être dans une même loi divine, comme c'est le cas de la direction de la *Qibla*, pour faire la prière. Au début, les musulmans dirigeaient leurs visages vers *Beit Al Maqdes* (Jérusalem), au moment de leur prière, puis Allah (ﷻ) abrogea cet ordre, en leur demandant de se diriger vers la Maison Sacrée d'Allah (ﷻ) - la Mecque. Ainsi furent les Lois divines: la dernière descendue abroge la précédente pour aboutir à la Législation divine finale révélée et descendue sur Mohammed (ﷺ) comme seuls et uniques enseignements.

5.- L'évolution dans la croyance à travers les siècles n'est pas la raison de l'association, du polythéisme, comme le dit Al Aqad et ceux qui les a suivis parmi les Occidentaux. La raison de cet égarement est l'éloignement des gens des enseignements révélés aux Messagers:

«Et quiconque se détourne de Mon Invocation, mènera, certes, une vie pleine de gêne, de malaise, et le Jour de la Résurrection, Nous l'amènerons aveugle au Rassemblement.» [Coran 20: 124]

L'éloignement des enseignements des Messagers se fait aussi en suivant les doutes, les mauvaises intentions, la conjecture et les passions:

«Ils ne suivent que la conjecture et les passions de [leurs] âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur.»

[Coran 53: 23]

«Ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du chemin droit.»

[Coran 5: 77]

En parlant des juifs, Allah (ﷻ) dit:

«Et puis, à cause de leur violation de l'Engagement, Nous les avons maudits et endurci leurs cœurs: ils détournent les Paroles de leurs sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé.»

[Coran 5: 13]

En parlant des chrétiens, Allah (ﷻ) dit:

«Et de ceux qui disent: nous sommes chrétiens, Nous avons pris leur engagement. Mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Nous avons donc suscité entre eux l'inimitié et la haine jusqu'au Jour de la Résurrection.»

[Coran 5: 14]

En parlant de leur égarement de l'Unicité qu'Il leur a recommandée et ordonnée, Allah (ﷻ) dit:

«Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie, comme seigneurs en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu Unique. Pas de divinité à part Lui! Gloire à Lui! Il est au-dessus de ce qu'ils [Lui] associent.»

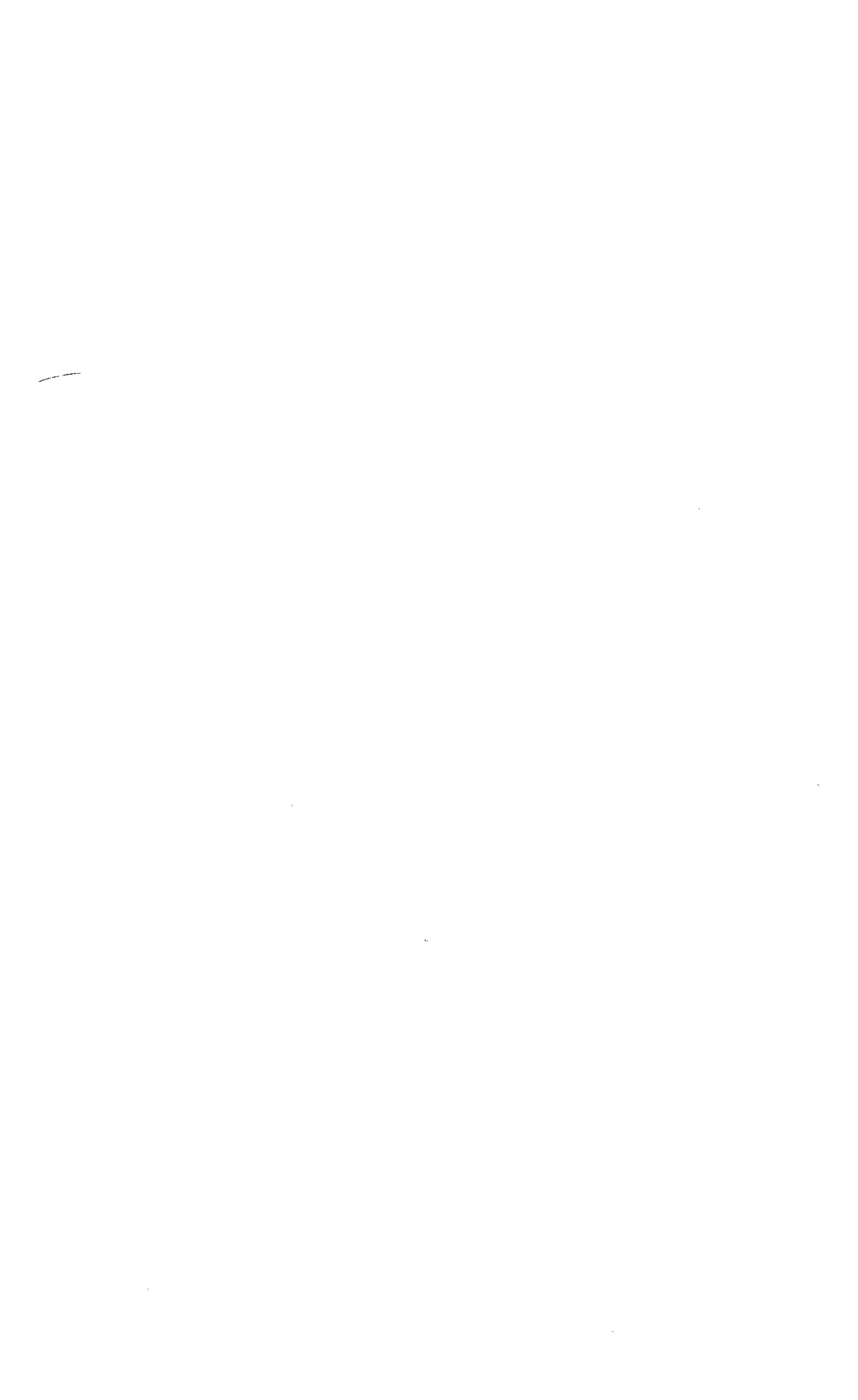
[Coran 9: 31]

C'est pour cela que les Messagers désavoueront les [gens] égarés et se dégageront de la responsabilité de ceux qui se sont éloignés de leurs enseignements:

«[Rappelle-leur] le moment où Allah dira: ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens: prenez-moi, ainsi que

ma mère, pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira: Gloire et Pureté à Toi! Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire! Si je l'avais dit, Tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en Toi. Tu es, en vérité, le Grand Connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que Tu m'avais commandé: adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur.﴾

[Coran 5: 116-117]

CHAPITRE V

CONCEPTIONS DES NATIONS EGAREES SUR LE DIEU ADORE

Dans cette étude, on ne va pas donner l'historique de ce côté dévié de la foi, car il est assez long pour en exposer tous les aspects. Nous avons donc choisi de ne pas donner beaucoup d'importance à ce côté noir de l'Histoire humaine, vu que la mécréance est une seule foi! Notre objectif sera de connaître quelques-uns des errements de ces peuples, pour savoir la vraie valeur de grandeur qui caractérise la Foi islamique.

Ceux qui connaissent le faux sont les plus aptes à connaître ce qui est juste s'ils le reconnaissent, alors que ceux qui suivent l'Islam et ne connaissent rien du côté opposé, qui est le faux, risquent de s'égarer et aller dans la mauvaise voie.

Omar Ibn Al Khattab (رضي الله عنه) avait raison quand il avait dit: "Les Anses de l'Islam risqueraient de s'effondre l'une après l'autre, si des gens éduqués dans l'Islam ne connaissent rien des [gens] égarés."

Et celui qui connaît l'obscurité de la nuit est sûrement plus apte à connaître la lumière du jour. La santé n'est-elle pas une couronne sur la tête des personnes saines que seuls les malades observent?

Sayid Qutb a saisi cette vérité quand il a dit: "L'être humain ne pourrait saisir la nécessité de ce Message, la nécessité de s'éloigner

de ces différentes formes d'errance où voguait l'Humanité et la nécessité de trouver la stabilité dans la clarté de la foi, que lorsqu'il aurait connu cette multitude de doctrines, de conceptions, de philosophies, de mythes, de pensées, d'illusions, de coutumes, de lois, de circonstances, de situations - qui étaient présents au début de l'Islam qui les avait trouvés enracinés dans l'esprit humain dans tous les coins du monde. Et que lorsqu'il aurait saisi la vérité sur la confusion, le désordre et le chaos qui caractérisaient les traces des fois divines falsifiées et faussement interprétées, en plus des ajouts humains aux sources divines, mélangées de philosophies, d'idolâtrie et de mythes."

On va se contenter de trois exemples: le premier représente la foi d'un Etat considéré par les gens comme un pays civilisé du passé. Le deuxième représente l'égarement des gens d'une religion divine. Et le troisième concerne l'idolâtrie des arabes d'avant le temps du Messager (ﷺ).

SECTION 1

LE SEIGNEUR AUX YEUX DES ANCIENS GRECS¹

Les chercheurs considèrent la Grèce parmi les peuples développés et évolués dans le passé. Nous allons voir la foi de cette communauté égarée, malgré ce que disent les historiens.

Les Grecs prétendent que Jupiter est pour eux le seigneur des seigneurs. Son image était plus proche de celle d'un démon que des seigneurs respectés. Jupiter était plein de haine et préoccupé par ses passions du manger et d'amour et ne s'intéressait aux affaires des seigneurs et des créatures que dans le cas où cela lui préservait son autorité et son autoritarisme. Jupiter s'énervait contre Esculape, la

¹ *La vérité de l'Islam et les contre-vérités de ses adversaires.*

divinité de la médecine, car il guérissait les malades et le privait ainsi de la collecte des taxes sur les âmes des morts qui se déplaçaient de la surface de la terre au fond du gouffre.

Ils prétendaient que Jupiter s'énervait contre Prométhée, la divinité de la connaissance et de l'industrie, qui enseignait à l'être humain comment utiliser le feu et lui donner la force de combattre les divinités. Jupiter le condamnait à perpétuité, car sa mort ou son exclusion du groupement des divinités n'était pas suffisant. Ainsi Jupiter mettait en œuvre toutes sortes de châtiments contre Prométhée. Il l'enchaîna sur une montagne et lui envoya un aigle pour ronger son foie toute la journée et, le soir, l'aigle revenait à le ronger sans cesse... Prométhée restait ainsi dans le châtiment perpétuel sans recevoir ni intercession acceptée ni imploration.

Un poète idolâtre, le philosophe Hésiode avait imaginé la raison du mécontentement: Prométhée avait réservé au maître sa ration de nourriture dans la fête des divinités. Il lui avait mis plus d'os et moins de chair et de graisse. Jupiter croyait alors que Prométhée s'était pris d'orgueil en raison de sa connaissance, sa sagesse et son intelligence, car il était caractérisé par ses dons qu'il avait, selon le témoignage des autres divinités, et que le maître des divinités ne possédait pas.

Hésiode, le poète philosophe, avait fait de son mieux pour présenter Jupiter dans une conception aimable de grandeur et de sainteté conforme à l'image de la divinité adorée et ce, après l'évolution de l'adoration dans la religion des anciens Grecs.

En plus de cela, les chercheurs grecs rapportaient que Jupiter trompait son épouse Héra et envoyait la divinité des nuages pour couvrir le soleil du matin pour que son épouse jalouse ne le découvre pas au lever du soleil et ne le surprenne pas entre ses amantes sur le trône de l'Olympe. Une fois, Héra le surprit alors qu'il embrassait le berger Ganymède, qu'il avait enlevé dans le champ et monté en sa compagnie dans le ciel...

Jupiter¹ n'avait pas désavoué cet acte et ne s'en était pas dérobé. En plus de cela, il avait commencé à légitimer son acte en expliquant à son épouse ignorante le plaisir d'unifier le vin et les lèvres.

C'est donc une foi faite d'association égarée, fabriquée par l'illusion et les mythes devenus des légendes. Les divinités chez les Grecs étaient nombreuses, elles se battaient, s'entre-tuaient et se persécutaient les unes les autres. Elles mangeaient, buvaient, se mariaient comme les êtres humains. Le "dieu" trompait son épouse, le "dieu" était homosexuel et justifiait son erreur et son acte pervers.

Quel effet aurait donc cette foi dans les esprits de ses adeptes? Et quel effet aurait-elle dans leurs conduites privées et communautaires? Et quelles valeurs seraient-elles constatées par cette foi polythéiste, égarée et perverse?

SECTION 2

LA DIVINITE CHEZ LES JUIFS²

La religion des enfants d'Israël, le judaïsme, a toujours été caractérisée par des conceptions d'idolâtrie et de racisme. Les Israéliens, fils d'Israël qui est Jacob fils d'Isaac, fils d'Abraham (ﷺ), avaient reçu des Messagers - dont le premier, Israël - leur apportant le monothéisme pur, déjà enseigné par leur père Abraham. Puis, ils avaient reçu leur grand prophète Moïse (ﷺ) avec le Message d'Unicité sur lequel est basée sa Loi. Mais ils s'étaient égarés à travers le temps et tombés dans la bassesse pour avoir eu des conceptions idolâtres. Ils ont fait naître dans leurs livres "sacrés", et

¹ Jupiter est le maître des divinités dans la foi égarée des Romains et non des Grecs qui avaient Zens comme maître de leurs divinités.

² *Les spécificités de la conception islamique*, Sayid Qutb, p. 11.

même dans la Torah, des légendes et des conceptions de Dieu qui n'étaient pas bien meilleures que la plus dénigrée des conceptions idolâtres des Grecs et de certains autres idolâtres - qui n'avaient pas reçu de Message divin et n'avaient point de livre divin.

La Foi d'Unicité descendue par Allah (ﷻ) sur Abraham était une Foi pure, nette, complète, totale, avec laquelle il a pu affronter avec force l'idolâtrie, comme l'a décrite le Saint Coran et comme l'avaient recommandée Abraham (ﷺ) et Jacob à leurs fils avant de mourir:

«Et récite-leur la nouvelle d'Abraham: quand il dit à son père et à son peuple: qu'adorez-vous? Ils dirent: nous adorons des idoles et nous leur restons attachés. Il dit: vous entendent-elles lorsque vous les appelez? Ou vous profitent-elles? Ou vous nuisent-elles? Ils dirent: non! mais nous avons trouvé nos ancêtres agissant ainsi. Il dit: que dites-vous de ce que vous adoriez, vous et vos anciens ancêtres? Ils sont tous pour moi des ennemis sauf le Seigneur des mondes. Qui m'a créé et c'est Lui qui me guide. Et c'est Lui qui me nourrit et me donne à boire. Et quand je suis malade, c'est Lui qui me guérit. Et qui me fera mourir, puis me redonnera la vie. Et c'est de Lui que je convoite le pardon de mes fautes, le Jour de la Rétribution. Seigneur, accorde-moi sagesse et fais-moi rejoindre les gens pieux. Fais que j'aie une admissibilité et une sincérité auprès des gens de l'Au-delà.»

[Coran 26: 69-84]

«Qui donc aura en aversion la religion d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise? Car très certainement, Nous l'avons choisi en ce monde; et dans l'Au-delà, il est certes du nombre des gens pieux. Quand son Seigneur lui avait dit: soumets-toi, il dit: je me soumets au Seigneur des mondes. Et c'est ce qu'Abraham recommanda à ses fils, de même que Jacob: ô mes fils,

certes Allah vous a choisi la religion: ne mourrez point, donc, autrement qu'en soumis [à Allah]! Etiez-vous témoins quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils: qu'allez-vous adorer après moi? Ils répondirent: nous adorerons ta Divinité et la Divinité de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac, Dieu Unique et Auquel nous sommes soumis.﴾ [Coran 2: 130-133]

De cette pure Unicité, de cette Foi nette et de cette croyance en l'Au-delà, les descendants avaient rechuté dans la fausseté et sont restés ainsi, jusqu'à l'arrivée de Moïse (ﷺ) avec la croyance du monothéisme qu'ils ne suivaient que peu pour s'en égarer à nouveau.

Leur égarement commençait au temps où Moïse était en vie. Nous en citons leur adoration du veau fabriqué par le Samaritain (*Sâmiriy*) avec l'or qu'ils avaient emporté avec eux d'Egypte. Des bijoux qu'ils avaient pris injustement des femmes égyptiennes:

﴿Ils dirent: ce n'est pas de notre propre gré que nous avons manqué à notre engagement envers toi. Mais nous fûmes chargés de fardeaux d'ornements du peuple [de Pharaon]; nous les avons donc jetés [sur le feu] tout comme le *Sâmiriy* les a lancés. Puis il en a fait sortir pour eux un veau, un corps à mugissement. Et ils ont dit: c'est votre divinité et la divinité de Moïse: il a donc oublié.﴾ [Coran 20: 87-88]

Naguère, ils avaient demandé à Moïse (ﷺ) de leur ériger une idole à adorer:

﴿Et Nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Ils passèrent auprès d'un peuple attaché à ses idoles, et dirent: ô Moïse, érige-nous une divinité semblable à leurs dieux. Il dit: vous êtes certes des gens ignorants.﴾ [Coran 7: 138]

Le Saint Coran a beaucoup raconté au sujet de leur égarement et de leur mauvaise conception d'Allah (ﷻ), de leur association et de leur idolâtrie - eux qui ont attribué à Allah (ﷻ) la filiation:

«Les juifs disent: ‘Uzayr est fils d’Allah!» [Coran 9: 30]

Qu’Allah les anéantisse! Ils ont aussi qualifié d’avarice et de pauvreté le Tout-Puissant, le Donateur par excellence:

«Et les juifs disent: «La Main d’Allah est fermée!» Que leurs propres mains soient fermées, et maudits soient-ils pour l’avoir dit. Au contraire, Ses Deux Mains sont largement Ouvertes: Il distribue Ses Dons comme Il Veut.»

[Coran 5: 64]

«Allah a certainement entendu la parole de ceux qui ont dit: Allah est pauvre et nous sommes riches. Nous enregistrons leur dire, ainsi que leur assassinat, sans droit, des Prophètes.»

[Coran 3: 181]

Suite à leur immoralité et leur fanatisme, ils sont convaincus que leur dieu est sectaire et qu’il ne les juge et applique la loi des vertus que pour leurs relations disciplinaires mutuelles, alors que pour les étrangers (les non-juifs), il ne les sanctionne pas pour fautes humiliantes.

C’est ainsi leur dire raconté dans le Saint Coran:

«Mais il y en a aussi qui, si tu lui confies un dinar, ne te le rendra que si tu l’y contrains sans relâche. Tout cela parce qu’ils disent: ce sont des Gentils qui n’ont aucun moyen pour nous contraindre. Ils profèrent des mensonges contre Allah alors qu’ils savent.»

[Coran 3: 75]

Dans les livres falsifiés des juifs, ils ont imaginé des qualifications de leur divinité, qui vont dans le même sens que celles des Grecs dans leur idolâtrie.

Dans le troisième chapitre du livre de la Genèse, il y a: “Après avoir commis le péché de manger de l’arbre [*arbre, comme le dit l’écrivain du chapitre, de la connaissance du mal et du bien*], Adam

et Eve entendaient la voix du Seigneur marchant dans le Paradis au moment du passage du vent de la journée. Ensuite, ils s'étaient cachés du Seigneur au centre du Paradis. Le Seigneur divinité appela Adam et lui dit: où es-tu? Il dit: j'ai entendu Ta voix dans le Paradis et j'ai eu peur de Toi parce que j'étais nu et je me suis caché. Il dit: qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre auquel Je t'avais interdit de toucher? Le Seigneur divinité a dit: l'être humain est devenu donc comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Maintenant, il pourrait tendre la main et manger de l'arbre de la vie et serait éternel. Alors, le Seigneur divinité l'a fait sortir du Paradis d'Eden, pour travailler sur la terre d'où il avait été pris. Il a chassé l'être humain et a dressé, à l'est du paradis d'Eden, des Anges et les flammes d'une épée instable pour garder l'arbre de la vie."¹

Il est clair, dans ces dires pleins de sottises et d'ignorance, que celui qui les a écrits est égaré, car il qualifie Dieu d'ignorant - (ﷻ) - et ne sachant pas où se cache Adam, jusqu'à ce que ce dernier se montre! Cet [individu] égaré décrit Dieu comme un être humain qui marche comme lui et, de peur que l'être humain ne mange de l'arbre de vie et ne devienne éternel, Il (ﷻ) l'a fait sortir du Paradis - et non pour avoir commis le péché de manger de l'arbre défendu! Et que le Créateur (ﷻ) n'a pas appris à l'être humain le bien et le mal qu'il n'a connus qu'après avoir mangé de l'arbre! Tout cela est faux, mensonge et calomnie contre Allah (ﷻ).

Et de ces faux dires, on déduit que la vie du Tout-Puissant (ﷻ) qui n'a pas de fin, est due à l'arbre de vie, comme le prétendent ces faussaires de juifs.

Et comme ils ont attribué à Dieu l'ignorance, ils Lui ont aussi attribué (ﷻ) la tristesse et les remords pour un acte qu'Il aurait fait! Les juifs disent que Dieu a été pris de tristesse pour avoir créé l'être humain, quand celui-ci devint, à l'époque de Noé, faiseur de mal et

¹ Ce sont de faux dires dans leurs livres falsifiés.

de perversité: “Le Seigneur a vu le développement des actes de mal de l’être humain sur la terre et que ses pensées sont issues du mal, quotidiennement et sans remords, alors Il s’était pris de tristesse d’avoir créé l’être humain sur terre et a regretté tout cela! Le Seigneur a dit: Je vais anéantir de la terre cet être humain que j’avais créé, lui ainsi que les animaux, les reptiles et les oiseaux du ciel! Je suis bien triste de les avoir créés, mais Noé avait obtenu la grâce dans les yeux du Seigneur!” Quelle sottise issue des juifs!

Voici une autre sottise, décrite dans le onzième chapitre du livre de la Genèse: “Après l’épanouissement de la vie sur terre avec les descendants de Noé, qui avaient une seule langue, ils s’étaient déplacés vers l’est. Ils avaient trouvé de l’aisance dans le pays de Shinar et s’y étaient installés. Parmi eux, il y avait ceux qui ont proposé de fabriquer du lait et de le griller. Le lait prit la place de la pierre qui, elle, prit celle de l’argile. Et ils s’étaient dit: construisons-nous une ville avec une tour très élevée dans le ciel que l’on nommera pour ne pas être dispersés sur toute la planète. Le Seigneur est descendu pour voir la ville et la tour que les descendants étaient en train de construire. Il a dit: c’est un peuple unique, c’est une langue unique pour eux tous, c’est le début de leur travail, et maintenant, aucune besogne ne leur est difficile. A Moi donc de descendre et de les troubler, en semant le désordre dans leur langage pour qu’ils ne s’entendent plus comme avant. Le Seigneur les a dispersés sur toute la planète et ils ont cessé la construction de cette ville appelée Babel.” Quelle sottise juive que cette fausseté qui falsifie la vérité et tente d’en effacer l’originalité! Et quelle divinité décrite par cette légende? Cette divinité qui a peur des êtres humains, qui a peur du rassemblement de leur communauté, qui les combat avant de les voir réunis, avant de les voir forts, qui les disperse dans tous les coins du monde, après avoir désordonné leur langue. Encore une fois, quelle sottise!

Les juifs ont attribué au Créateur (ﷻ) le mal, ainsi que les remords pour Ses actes faits. Dans le deuxième livre de Samuel, vingt-quatrième chapitre: “Le Seigneur est venu en Israël et y est resté du matin jusqu’à l’heure du rendez-vous. Plus de soixante-dix mille sont morts parmi eux de Dan à Bir Saba’e. L’Ange a voulu mettre sa main pour anéantir toute Jérusalem. Alors, pris de remords suite à ce mal, le Seigneur dit à l’Ange destructeur du peuple: assez, maintenant, doucement”. Quelle fausseté!

Si, pour un instant, nous laissons de côté ce que raconte le Coran au sujet des juifs en décrivant leur Seigneur dans leur Torah très falsifiée et pleine de sottises, et si nous voyons le Talmud - recueil des enseignements des grands rabbins, qui est, chez les juifs, plus importante que la Torah -, nous constaterons ce grand égarement des juifs, non seulement dans leur foi mais aussi dans tous les domaines de la législation.

Nous citerons ici uniquement un passage du livre, *Le trésor visé dans les bases du Talmud*, au sujet de la puissance divine. Dieu, à leurs yeux, a besoin de lire et d’écrire, Il plaisante et joue (ﷻ). Dans le Talmud, il y a: “Le jour est de douze heures: pendant les trois premières, Il s’assoit et lit la législation, pendant les trois suivantes, Il commande et ordonne, pendant celles d’après, Il nourrit le monde et, durant les trois dernières, Il s’assoit et joue avec le cachalot, le roi des poissons!”

Il y a pire: “Dieu n’a rien à faire que d’apprendre le Talmud avec les Anges”, mais pas seulement avec ces derniers - avec Asmodée, le roi des démons aussi, dans l’école du ciel!

Et ce cachalot avec qui Dieu joue? C’est un énorme poisson qui peut recevoir dans sa gorge un poisson grand de trois cents lieues sans qu’il se dérange. Et parce qu’il a cette énorme taille, Dieu avait eu peur qu’il ne donne une progéniture! Il a donc décidé de le priver de son épouse, sinon le monde serait plein de ces monstres qui

pourraient anéantir toutes les créatures sur terre! Ainsi Dieu a détenu le mâle par Sa Force divine et tué la femelle, l'a salée et préparée pour le manger des croyants dans le Paradis! Ils ajoutent aussi à ces légendes devenues doctrines pour eux: "Dieu n'a plus joué avec le cachalot depuis la destruction du temple, comme Il n'a plus eu envie de danser avec Eve, bien qu'Il l'ait enjolivée de vêtements et d'une belle coiffure!" Maudits soient-ils, ces juifs.

Que la malédiction d'Allah soit sur eux: ils ont commis beaucoup plus de profanations que les peuples égarés qui les ont précédés, car leur divinité selon leur conception n'est pas différente des êtres humains. Elle pense comme eux, fait comme eux: elle joue, danse, s'attriste, pleure. Pourquoi tout cela? Parce que le temple bâti par Salomon a été détruit!

Le temple symbolise la gloire des juifs. Et depuis sa destruction, Dieu n'a cessé de pleurer durant les trois quarts de la nuit en rugissant comme un lion et disant: que je sois maudit, car j'ai autorisé la destruction de ma demeure, l'incendie du temple et le pillage de mes enfants!

Pire encore: ils dépassent toutes les limites en falsifiant leur législation. Ils disent: l'Être du Créateur (ﷻ) - et Allah est au-dessus de leurs sottises - s'est réduite de façon incroyable, à cause de sa tristesse après la destruction du temple! "Dieu n'occupe plus que la superficie de quatre cieux, alors qu'avant, il les occupait tous, ainsi que la terre, dans tous les temps."

Ils soutiennent également que le Plus Haut, le Glorieux, se méprise Soi-même quand Ses serviteurs [*pour eux ce sont les juifs*], Le glorifient Il baisse la tête et dit: "Comme le Souverain est content quand Il est glorifié et exalté à Ses mérites! Mais le père ne mérite rien de cet éloge quand il laisse ses enfants dans les malheurs!"

Qu'Allah les tue pour leurs mensonges et leurs profanations. Les juifs ont tenté de profaner le Seigneur (ﷻ). Ils ont dit qu'Il pleure et

se lamente pour les malheurs subis par les juifs: “Dieu se prend de remords pour avoir laissé les juifs malheureux. Il se frappe le visage et pleure chaque jour, deux larmes fondent de ses yeux et tombent dans la mer. Leur retentissement est entendu des deux bouts du monde, les eaux s’agitent, la terre tremble la plupart du temps et engendre des séismes!”

Les juifs attribuent aussi à Dieu l’erreur, la reconnaissance et le rachat de ses péchés, et prétendent, par mensonge et fausseté, que la lune a accusé Dieu d’avoir commis une erreur en la créant plus petite que le soleil! Dieu, prétendent-ils, s’incline et reconnaît son erreur et a dit: “Immolez un animal pour racheter mon péché d’avoir créé la lune plus petite que le soleil!” Je ne sais comment ces sots ont accepté de prétendre que le Créateur (ﷻ) rachète ses péchés et pour qui?

Les esprits qui avancent de telles profanations idiotes et ceux qui y croient sont au même grade de la sottise. Grâce rendue donc à Allah qui nous a guidés dans le droit chemin, dans la lumière nette...

Parmi leurs sottises devenues pour eux des doctrines, il y a le fait qu’ils disent: “Dieu se prend d’irréflexion, comme dans le cas du jour où Il s’est fâché des descendants d’Israël et a juré de les priver de la vie éternelle. Mais Il s’est pris de remords, après avoir repris son état normal et n’a pas exécuté son serment, vu qu’il a été fait à l’encontre de la justice!”

Les choses ne s’arrêtent pas au fait de jurer, par ignorance et irréflexion, de faire du tort et de se racheter: ils ont prétendu qu’Il a besoin de racheter son serment! Dans leur Talmud: “Si Dieu fait un serment illégal, il aura besoin de quoi se racheter! Un sage parmi les Israéliens a...entendu le Créateur dire: qui me rachètera de ce serment que j’ai fait? Quand les autres rabbins ont pris connaissance du manque de ce sage à racheter le serment d’Allah, ils l’ont qualifié d’âne... Et pour cela, ils ont placé un Ange, appelé *May*, entre le ciel

et la terre, pour racheter Allah de ses serments et pour ses offrandes, en cas de besoin!”¹

Ce sont donc des exemples de la foi juive égarée et déviée, qui forme la base de leur religion et dont la petitesse est identique à celle des légendes et des mythes des Grecs et des divinités des idolâtres.

SECTION 3

LA DEVIATION DES ARABES PAR RAPPORT AU MONOTHEISME

Les Arabes étaient sous la religion du monothéisme, la religion de leur père Abraham (ﷺ). Ils étaient restés ainsi pour une longue période et n’avaient changé leur religion que quatre siècles avant le Message divin révélé à Mohammed (ﷺ): ce fut quand un chef respecté, auquel les Arabes avaient été soumis, a pu modifier leur religion. C’était ‘Amr Ibn ‘Amer Al Khouza‘i.

Dans le *Sahih* de Boukhari, d’après Abu Horaïra, le Prophète (ﷺ) a dit: «*J’ai vu ‘Amr Ibn ‘Amer Al Khouza‘i tirer sa jambe dans l’Enfer. C’était lui le premier à profaner le sacré, en lâchant en liberté les chamelles dédiées aux idoles.*» (Boukhari)

Dans le *Sahih* de Boukhari aussi, d’après Aïcha (qu’Allah l’agrée), le Prophète (ﷺ) a dit: «*J’ai vu l’Enfer se détruire par lui-même, j’ai vu ‘Amr tirer sa jambe. C’était lui le premier à profaner le sacré, en lâchant en liberté les chamelles dédiées aux idoles.*» (Boukhari)

‘Amr avait appelé les Arabes à adorer les idoles, créant ainsi des changements dans la religion d’Allah (ﷻ). Il avait permis certaines

¹ C’est peu de ce que des juifs ont écrit dans leur Talmud.

choses et en interdit d'autres. Le Saint Coran nous informe de ses profanations:

«Allah n'a pas institué la *Bahîra*, la *Séiba*, la *Wâssîla* ni le *Hâm*. Mais ceux qui ont mécru ont inventé ce mensonge contre Allah, et la plupart d'entre eux ne raisonnent pas.»¹

[Coran 5: 103]

Les récits, au sujet de la manière utilisée par 'Amr pour propager l'idolâtrie dans la péninsule arabique, ont divergé selon les historiens et les doctes.

Certains disent que 'Amr avait un djinn intime qui l'avait guidé au lieu où étaient enterrées les idoles adorées par le peuple de Noé (ﷺ). Il les avait retirées de la terre et distribuées aux Arabes.

D'autres disent que ces idoles ont été apportées par 'Amr de la Syrie, où il avait vu les Syriens les adorer. Il leur en demanda une qu'on lui offrit et qu'il dressa à la Mecque.²

Pourquoi les Arabes ont-ils suivi 'Amr?

Les Arabes avaient suivi 'Amr parce qu'il était un notable respectueux et le chef de la tribu de Khouza'a qui dominait la Mecque et la Maison Sacrée après l'éloignement de la tribu de

¹ *Bahîra*: chamelle, ayant produit cinq fois et à laquelle on fendait l'oreille pour indiquer qu'elle était libre de paître partout tout en étant consacrée à une idole.

Séiba: chamelle laissée en liberté et consacrée, à la suite d'un vœu, à une idole. [enter]

Wâssîla: quand la chamelle produisait une femelle, la bête servait au propriétaire; si c'était un mâle, il était pour leurs divinités. Si c'étaient des jumeaux, femelle et mâle, ils disaient: la femelle a sauvé son frère qu'on ne doit donc pas tuer. [enter]

Hâm: chameau ayant assailli dix fois une chamelle qu'il a à chaque fois fécondée.

² Voir *Sira* d'Ibn Hicham, 1/121.

Jurhom. Ils le considèrent comme une divinité, et le suivaient sur toute innovation qu'il introduisait et qui devenait ainsi une législation. Il était le nourrisseur des gens et leur habilleur. Pendant la saison du pèlerinage, il offrait parfois, en une seule saison, dix mille têtes de chameçons et dix mille habits.¹

On dit aussi que cet homme, 'Amr, est celui qui avait appelé les gens à adorer Al lâte. Ce dernier fut soi-disant un homme qui pétrissait la farine aux pèlerins sur un rocher à Taëf. Après sa mort, 'Amr avait prétendu que cet homme était toujours en vie et qu'il s'était introduit dans ce rocher sur lequel il pétrissait la farine. Il les a invités à l'adorer.

On dit aussi que cet homme, 'Amr, est celui qui avait modifié la *Talbia* [dire: *lebbeika allahoumma lebbeik...*] du pèlerinage qui annonçait l'Unicité d'Allah l'Unique. La *Talbia*, du temps d'Abraham (ﷺ), était: "Ô Allah me voici, me voici, ô Toi qui n'a point d'associé, me voici." Un jour, alors que 'Amr faisait le *Tawâf* rituel autour de la Ka'ba en prononçant la *Talbia*, le diable lui apparut, incarné en un vieux personnage qui faisait la *Talbia*. 'Amr dit: "Je réponds à Ton appel, ô Toi qui n'a point d'associé", le vieux dit: sauf un associé qui T'appartient. 'Amr désapprouva et dit: c'est quoi? Le vieux dit: dis: il T'appartient, ainsi que tout ce qu'il possède, car il n'y a aucun mal. 'Amr s'est exécuté et les Arabes l'avaient suivi après.

Le début de la déviation

Ibn Is'haq nous raconte le début de l'égarement chez les Arabes descendants d'Ismaël (ﷺ) dans leur adoration des pierres: "Au début, ils vénéraient *Al Haram* [l'enceinte de la Maison sacrée d'Allah], et y restaient très attachés, jusqu'à ce que la cité devienne

¹ *Al Bidaya oua Al Nihaya*, 2/187.

trop petite pour accueillir la population croissante. Avec leur départ à la recherche d'autres foyers et d'autres opportunités de vie, chacun prenait une des pierres d'*Al Haram*, en une sorte de vénération, qu'il utilisait là où il allait pour faire sa tournée tout autour - comme il le faisait autour de la Ka'ba à la Mecque. Après cela, l'adoration avait évolué et ils commencèrent à adorer ce qui leur plaisait comme pierres."¹

Et regardez où en arrivèrent les choses pour eux: Abu Rajaa Al 'Utaridi a dit: "Dans la période antérieure à l'Islam, on adorait la pierre, et quand on trouvait une autre plus jolie, on jetait la première et on se consacrait à la nouvelle. Si on ne trouvait pas de pierre, on rassemblait un tas de terre sur lequel on faisait traire une brebis et on commençait à tourner autour."

Et parmi leurs sottises incroyables, il y a le fait que quand un individu voyageait, il emportait avec lui quatre pierres - trois pour mettre dessus sa marmite et la quatrième à adorer.

Les idoles des Arabes

Ils avaient donc pris des idoles et des statues qu'ils vénéraient. Hicham Ibn Mohammed Ibn Al Saïb Al Kalbi a dit: parmi leurs plus anciennes idoles, il y avait Manate qui était dressée sur la côte de la mer Rouge du côté de Machlal, entre la Mecque et Médine. Tous les Arabes la vénéraient: Al Aws, Al Khazraj, les habitants des régions avoisinantes. Et ceux qui visitaient les deux grandes cités lui avançaient les offrandes. Al Aws et Al Khazraj y étaient les plus attachés et la vénéraient plus que personne ne le faisait. Leur vénération se voyait lors de leur pèlerinage qu'ils accomplissaient normalement, laissant le rasage de la tête pour Manate. En effet, ce

¹ *Sira* d'Ibn Hicham, 1/122.

n'est que lorsqu'ils arrivaient à l'endroit où elle était érigée, qu'ils se rasaient. Sans quoi, ils considéraient leur pèlerinage incomplet.

Manate, qui était pour Hodheil et Khoza'a, fut détruite par Ali (ﷺ) quand le Messager d'Allah l'envoya en expédition dans la région durant l'année de la conquête victorieuse de la Mecque.

Puis, ils avaient pris Al lâte à Taëf. C'était un rocher de forme carrée, dont les gardiens étaient de Thaïf. On avait construit dessus et devint ainsi pour Quraïche et tous les Arabes l'idole adorée et vénérée. On portait aussi des noms, comme *'Abd Al lâte*, lui servant de référence. Elle était dans l'endroit où se trouve maintenant le minaret gauche de la mosquée de Taëf. Elle resta ainsi jusqu'à l'envoi par le Messager d'Allah de l'expédition conduite par Al Moughira Ibn Chou'ba et Abu Soufiane Ibn Harb, qui l'ont détruite et brûlée, quand Thaïf suivirent l'Islam.

Mais Ibn Jarir a raconté dans son commentaire d'après Moujahid, à propos de la Parole d'Allah:

«Que dites-vous des [divinités] Al lâte et Al 'Uzza?»

[Coran 53: 19],

il a dit: Al lâte était quelqu'un qui pétrissait la farine aux pèlerins. Quand il mourut, les gens commencèrent sa vénération. Et d'après ce que rapporte Abu Al Jawzah d'après Ibn Abbas: il pétrissait la farine pour les pèlerins. (Boukhari)

Ensuite, ils avaient pris pour idole, dans une période récente, Al 'Uzza. C'était Halim Ibn Sa'd, qui l'avait prise dans la vallée de Nakhla sur Dhêt 'Irq et avait construit dessus. De l'intérieur, on entendait des voix. Al Kalbi a dit dans son récit, selon Ibn Abbas: Al 'Uzza avait un démon qui rendait visite à trois négresses à Battn Nakhla.

Quand le Messager d'Allah conquiert la Mecque, il envoya Khalid Ibn Al Walid en lui disant: dirige-toi vers la vallée de Nakhla, tu

trouveras trois négresses et tu devras abattre la première. A son arrivée Khalid l'abattit. Au retour, le Messager d'Allah lui dit: as-tu vu autre chose? Khalid dit: non. Il lui dit: alors abats la deuxième. Khalid l'abattit. Puis, à son retour, le Prophète (ﷺ) dit: as-tu vu autre chose? Il dit: non. Il dit: alors abats la troisième. En arrivant, il trouva une négresse aux cheveux hirsutes, les mains sur l'épaule montrant ses dents, et derrière elle son gardien. Khalid dit: je te désavoue et je ne crois pas en toi et jamais de louange à toi, et je vois qu'Allah t'a humiliée.

Puis, il la frappa sur le crâne avec son épée. Elle se transforma en cendres. Ensuite, Khaled abattit l'arbre, tua le gardien et retourna pour en informer le Prophète (ﷺ) qui lui dit: «*C'était Al 'Uzza, et plus de 'Uzza - après elle - pour les Arabes.*»

Al 'Uzza, c'était pour les gens de la Mecque dans un endroit proche [du mont] de 'Arafâte. C'était un arbre à côté duquel les gens immolaient et invoquaient.

Dans son livre *Al Asnam* (les idoles), Al Kalbi dit: Quraïche avaient des idoles à l'intérieur de la Ka'ba et alentour. La plus vénérée était Houbel, fabriquée, d'après ce qui m'est parvenue, d'escarboucle, grenat rouge, sous forme humaine. Et en cas de disputes pour n'importe quelle affaire ou avant les voyages, les polythéistes venaient la vénérer et se départager par l'entremise de flèches. Parmi leurs idoles, il y avait aussi Issaf et Naïla. Certains historiens rapportaient qu'un homme et une femme avaient commis l'adultère dans la Maison Sacrée. Allah les transforma alors en deux pierres que Quraïch déposa à côté de la Ka'ba, comme preuve vis-à-vis des gens. Le temps passa et quand les gens commencèrent à adorer des idoles, elles furent considérées comme telles.

Quand le Messager (ﷺ) conquiert la Mecque, il trouva trois cent soixante idoles et, avec son arc, il commença à leur percer le visage et les yeux en disant:

«La Vérité est venue et le Faux a disparu. Car le Faux est destiné à disparaître» [Coran 17: 81],

«La Vérité est venue. Et le Faux ne peut rien commencer ni renouveler.» [Coran 34: 49]

Et les idoles tombèrent sur la tête les unes après les autres. Ensuite, le Messager d'Allah ordonna de les jeter en dehors de la Mosquée sacrée et de les incendier.

Ce Hadith est certifié dans les deux *Sahih* d'après Ibn Massoud, mais il n'a pas cité: "Les idoles tombèrent...". Et dans ces deux sources, le Messager (ﷺ) les perçait avec une branche coupée qu'il avait à la main.

L'adoration des idoles s'était répandue partout, et l'on trouvait dans chaque maison à la Mecque une idole que ses habitants adoraient. Et quand l'un d'eux voulait voyager, il venait s'essuyer le visage auprès de l'idole et, à son retour du voyage, il s'approchait aussi de l'idole et se serrait le corps contre la pierre.

Ibn Is'haq Al Kalbi a dit: Dhou Al Khalassa était pour les Daws, Khath'am, Bajela et tous les Arabes dans ces régions. C'était un éclat de quartz blanc portant la gravure d'une couronne, qui se trouvait dans une demeure. Le Messager d'Allah dit à Jarir Ibn Abdallah Al Bajeli: «Peux-tu me débarrasser de Dhou Al Khalassa?» Jarir partit avec des gens d'Ahmas et trouva les Khat'am et Bahela qui résistèrent, mais les musulmans les vainquirent. Jarir détruisit la demeure de Dhou Al Khalassa et l'incendia."

Dans les *Sahih* de Boukhari et de Muslim, d'après Jarir Ibn Abdallah a dit: le Messager d'Allah m'a dit: «Veux-tu me débarrasser de Dhou Al Khalassa?» - qui était une demeure chez les Khath'am, appelée la ka'ba yéménite. J'ai pris avec moi cent cinquante cavaliers d'Ahmas en direction de Dhou Al Khalassa, qui était soutenue par un peuple de cavaliers, alors que moi, je n'avais pas une expérience de

guerrier cavalier. J'ai dit: ô Messager d'Allah, je ne pourrais pas résister sur les chevaux. Il a tapé de sa main sur ma poitrine en y laissant les traces de ses doigts et dit: «*Ô Allah, fais qu'il soit immuable [sur sa monture] et qu'il soit un guide bien guidé.*» Jarir partit victorieux et détruisit l'idole.

Les idoles répandues au temps précédant l'Islam étaient trop nombreuses pour être toutes dénombrées dans ce chapitre.

De grandes ténèbres ayant précédé l'avènement du Prophète

En effet, il ne restait de la lumière céleste révélée aux Prophètes que des étincelles réduites, qui ne pouvaient suffire à guider les gens au Chemin divin dont la méthode avait perdu les bases et était mélangé à de faussetés.

Dans le Hadith, il y a: «*Allah a observé avec mépris les gens du monde avant l'Envoi [du Prophète]. Tous étaient méprisables, Arabes et autres, sauf quelques-uns parmi les Gens du livre.*»

Les textes historiques ont indiqué que quatre sages de Quraïche avaient pris distance de leur peuple au cours d'une fête à côté d'une idole: Waraqa Ibn Nawfal, Obeidallah Ibn Jahche, Othmane Ibn Al Huweirith Ibn Assad Ibn Abd Al 'Uzza et Zeyd Ibn 'Amr Ibn Nufeil. Ils se dirent les uns aux autres: vous savez, par Allah! que votre peuple est dans l'égarément et s'est éloigné de la religion de leur père Abraham. Qu'est-ce qu'une pierre, autour de laquelle on tourne, qui n'entend ni ne voit, qui ne peut nuire ni être utile? Regardez, cherchez pour vous une religion, car vous n'êtes sur rien. Chacun d'eux avait pris une destination à la recherche de la religion d'Abraham.

Waraqa Ibn Nawfal avait pris le chemin du Christianisme et suivi ses livres pour devenir un docte parmi les Gens du livre.

Obeidallah Ibn Jahche resta dans le doute jusqu'à Sa conversion à l'Islam et partit avec les musulmans de la première Hijra vers l'Abyssinie avec son épouse Habiba Bint Abu Soufiane - musulmane, elle aussi. A son arrivée, Obeid y opta pour le christianisme, quittant ainsi l'Islam. Il resta ainsi jusqu'à sa mort.

Quant à Othmane Ibn Al Huweirith, il partit chez César, le roi des Byzantins, opta pour le christianisme et trouva un respect de la part du roi.

Quant à Zeyd, il resta loin des doutes, n'opta pour rien: ni le judaïsme, ni le christianisme ne l'attirèrent. Il s'éloigna de son peuple, quitta les idoles, ne mangea plus la viande de l'animal impur, le sang et les immolations offertes aux idoles. Il prohiba le meurtre de la fillette que l'on enterrait vivante. Il dit: j'adore le Seigneur d'Abraham. Et il commença dès lors à réfuter toutes les faussetés de son peuple.

Dans le *Sahih* de Boukhari, d'après Abdallah Ibn Omar (ﷺ): *«Une fois, avant la révélation, le Prophète (ﷺ) a rencontré Zeyd Ibn 'Amr Ibn Nufeil, au sud de la vallée de Baldahh, à l'ouest de la Mecque. On y avait présenté au Prophète (ﷺ) un plat à manger qu'il refusa. Zeyd dit: je ne mange pas de ce que vous immolez pour vos idoles, je ne mange que ce qui est égorgé au Nom d'Allah. Zeyd réfutait toujours les bêtes immolées de son peuple et disait: Allah les a créés, leur a descendu l'eau du ciel, leur a fait pousser l'herbe de la terre et puis vous les immolez au nom d'autre qu'Allah? Cela était pour réfuter les actes de Quraïch et pour glorifier Allah.»* (Boukhari)

Moussa Ibn 'Oqba a dit: Salem Ibn Abdallah m'a raconté -et je suis sûr qu'il l'a appris uniquement d'Ibn Omar - que "Zeyd Ibn 'Amr Ibn Nufeil partit pour la Syrie à la recherche de la religion à suivre. Il trouva un docte juif à qui il dit: j'ai envie d'opter pour votre religion, renseigne-moi donc. L'autre lui dit: tu ne peux être sous notre religion que si tu prends ta part de la malédiction d'Allah. Zeyd

dit: mais moi, je ne fuis que cette malédiction d'Allah. Je n'ai sur mon dos rien de celle-ci, mais j'en ai la capacité. Peux-tu alors m'indiquer une autre? Il dit que cela pourrait être la religion hanifite. Zeyd dit: qu'est-ce que la religion hanifite? Il dit: la religion d'Abraham, qui n'était ni juif ni chrétien et n'adorait qu'Allah.

Zeyd le quitta et trouva un docte chrétien. Il lui demanda la même chose. Il lui dit: tu ne peux être sous notre religion que si tu prends ta part de la malédiction d'Allah. Il dit: mais je ne fuis que cette malédiction d'Allah et, sur mon dos, je ne porte rien de la malédiction d'Allah, mais j'en ai la capacité. Peux-tu alors m'indiquer une autre? Il dit qu'il ne connaît que la religion hanifite. Il dit: qu'est-ce que la religion hanifite? Il dit: la religion d'Abraham, qui n'était ni juif ni chrétien.

Quand Zeyd arriva à ce stade de leur opinion concernant Abraham (ﷺ), il quitta la Syrie vers sa destination et dit: ô Allah, j'atteste que je suis sous la religion d'Abraham." (Boukhari)

Moussa Ibn 'Oqba a dit qu'Al Leith a dit: Hicham Ibn 'Urwa m'a adressé une missive, selon son père, selon Asmâ' Bint Abu Bakr (qu'Allah l'agrée) qui a dit: j'ai vu une fois Zeyd Ibn 'Amr Ibn Nufeil, debout le dos contre la Ka'ba en train de dire: ô peuple de Quraïch, aucun parmi vous ne suit la religion d'Abraham sauf moi. Zeyd sauvait la fillette enterrée vivante en disant à son père: ne la tue pas, je la prends à ma charge. Et quand elle atteint un certain âge, il dit à son père: si tu veux, tu peux la reprendre, sinon je la garde encore à ma charge". (Boukhari)

Questionné à propos de Zeyd, le Messenger (ﷺ) a dit: *«Il viendra, le jour du Rassemblement, formant une communauté à lui seul entre Jésus fils de Marie et moi.»* Ibn Kathir a dit: [Hadith à] chaîne de transmission très bonne.

D'après Aïcha, le Messenger (ﷺ) a dit: *«Je suis entré au Paradis, j'ai vu deux grands arbres ombreux appartenant à Zeyd Ibn 'Amr Ibn*

Nufeil.» Ibn Kathir a dit: [*Hadith à*] chaîne de transmission très bonne.

Et après cette grande obscurité, Allah a ordonné l'émergence de l'aube de l'Islam. Les gens ont alors puisé de son soleil et se sont guidés suivant sa lumière.

A Allah Seul la louange et la grâce.

TABLE DES MATIERES

PREFACE DE LA NOUVELLE EDITION REVUE	5
PREFACE DE LA PREMIERE EDITION	7
<i>PREMIERE PARTIE</i>	
INTRODUCTION A L'ETUDE DE LA FOI	11
CHAPITRE PREMIER	
LA FOI: DEFINITION ET EXPOSE	13
<i>Section 1:</i>	
LA FOI, EN LANGAGE COURANT ET CONVENTIONNEL	13
<i>Section 2:</i>	
LES FOIS SONT SCIENTIFIQUES ET DE CŒUR	15
<i>Section 3:</i>	
LA FOI EST UNE CERTITUDE ABSOLUE	15
<i>Section 4:</i>	
LES CROYANCES RELEVANT DE L'INVISIBLE	16
<i>Section 5:</i>	
LA FOI AUTHENTIQUE ET LA FOI MAUVAISE	17
Où est la foi correcte aujourd'hui?	18
<i>Section 6:</i>	
IMPORTANCE DE LA FOI ISLAMIQUE	
ET SA NECESSITE	19

CHAPITRE II

LA RELATION DE LA FOI AVEC LA CROYANCE ET LA CHARI'A	23
<i>Section 1:</i>	23
LA RELATION DE LA FOI AVEC LA CROYANCE	23
<i>Section 2:</i>	
LA RELATION DE LA FOI AVEC LA CHARI'A	25
<i>Section 3:</i>	
NE PAS NEGLIGER LE TRAVAIL	26

CHAPITRE III

LA CROYANCE ET L'INCROYANCE	29
<i>Section 1:</i>	29
COMMENT EST QUALIFIEE LA NEGATION DE LA FOI	29
<i>Section 2:</i>	30
ACTES ET PAROLES RELEVANT DE LA MECREANCE	30
<i>Section 3:</i>	
LA POSITION ISLAMIQUE VIS-A-VIS DES MECREANTS	31
<i>Section 4:</i>	
LE MECREANT, SELON ALLAH (ﷻ)	32
<i>Section 5:</i>	
DELAISSER LES OBLIGATIONS ET ACCOMPLIR	
LES INTERDITS	33
1. - La position des Prédécesseurs vis-à-vis du grand pécheur	33
2. - Les Kharidjites qualifient d'apostats les pécheurs	35
Les arguments des Kharidjites pour accuser d'incroyance les grands pécheurs	36
La réfutation des arguments des Kharidjites	38
Signification des Textes contenant la désapprobation des péchés par le Prophète	42

Signification des Textes qui qualifient de mécréant le pécheur	43
3. - Ceux qui disent que le grand pécheur est d'une croyance complète	45
CHAPITRE IV	
LA FOI, LA PHILOSOPHIE ET 'ILM AL KALAM	47
<i>Section 1:</i>	47
LA DIFFERENCE ENTRE LA FOI ISLAMIQUE, LA PHILOSOPHIE ET 'ILM AL KALAM	47
1 - Les origines et les sources	48
2 - La méthode et la voie	49
3 - La puissance de l'influence	54
4 - Le style	57
5 - La méthode de raisonnement	58
6 - La donation...	61
Aucune rencontre...	61
<i>Section 2:</i>	
LA POSITION DES ULEMAS SUR LA PHILOSOPHIE ET 'ILM AL KALAM	62
<i>Section 3:</i>	
COMPARAISON ENTRE LE LIBRE PENSEUR ET L'HOMME DE LA FOI	66
CHAPITRE V	
METHODES DES ULEMAS POUR PROUVER LES CROYANCES	69
<i>Section 1:</i>	69
METHODES DES ULEMAS POUR PROUVER LES CROYANCES	69
Elucider cette suspicion	72
<i>Section 2:</i>	
LES TEXTES INDIQUANT QUE LES HADITHS AHAAD FONT FOI	78

1 - La Parole d'Allah (ﷻ)	78
2 - La Parole d'Allah (ﷻ)	78
3 - Dans la Sunna, des explications ont été faites concernant la Parole d'Allah (ﷻ)	79
4 - Dans les deux <i>Sahih</i> de Boukhari et Muslim, La réplique à ceux qui disent que les Hadiths <i>Ahaad</i> ne sont pas pris en matière de Foi	80
<i>Section 3:</i>	
LES CROYANCES PROUVEES PAR LES HADITHS	82
<i>Section 4:</i>	
LA POSITION DE CELUI QUI REFUTE CE QUI EST PROUVE PAR LE HADITH AHAAD	86
<i>Section 5:</i>	
DEUX SUSPICIONS A ELUCIDER	87
Une suspicion à élucider	87
Un appel suspect	88
DEUXIEME PARTIE	
CROIRE EN ALLAH	
CROIRE EN ALLAH:	
D'ABORD L'IMPORTANCE DE CE FONDEMENT	93
Les questions de la croyance en Allah (ﷻ)	94
CHAPITRE PREMIER	
LES PREUVES DE L'EXISTENCE DU CREATEUR (ﷻ) ET LES REPLIQUES AUX ATHEES	95
<i>Section 1:</i>	
LES PREUVES DE L'EXISTENCE DU CREATEUR (ﷻ)	95
LA PREMIERE PREUVE: L'INNEITE	95
L'innéité saine témoigne de l'Existence d'Allah (ﷻ), sans besoin de preuve	95
Les malheurs purifient l'essence de l'innéité	98
Les polythéistes auxquels le Prophète (ﷺ) a été envoyé constataient l'Existence du Créateur	99
La mécréance des gens est plus grande de nos jours	100

LA DEUXIEME PREUVE: LA CREATURE	
A BESOIN D'UN CREATEUR	100
Un exemple pour éclaircir cette loi	101
La position des sciences expérimentales vis-à-vis de cette loi	105
La Raison doit reconnaître l'évidence	105

Section 2:

REPLIQUES AUX ATHEES SUR LA CREATION	
DE L'UNIVERS	106
1. - La théorie de la coïncidence	106
2.- Ils ont dit: le créateur, c'est la nature!	109
La théorie de la régénération (suspicion erronée)	110
La nature, c'est les lois qui gèrent l'Univers...	110
La nature est une force	113
3.- La théorie de Darwin	113
Le contenu de cette théorie	114
Les fondements de la théorie	114
L'explication de Darwin de l'opération de l'évolution et de son parachèvement	115
Réfutation du fondement de cette théorie	115
Réfutation diverse de l'explication, par Darwin, de l'opération de l'évolution	118
La théorie n'est pas soutenue par la réalité vécue	121
La position des naturalistes vis-à-vis de la théorie	122
Une théorie, et nullement une vérité	123
Pourquoi s'est-elle donc répandue?	124
Le Coran et la théorie de Darwin	125
Le contraire de cette théorie est bien la vérité	126
Après tout cela:	129

CHAPITRE II

CONNAITRE ALLAH ET RATTACHER LES CŒURS A SA LUMIERE	131
--	-----

<i>Section 1:</i>	132
LES SIGNES DE L'UNIVERS INDIQUENT	
LEUR CREATEUR	132
Les Hauts Faits d'Allah (ﷻ) dans l'Univers	133
La connaissance d'Allah à travers les miracles Universels est un moyen préconisé par le Coran...	137
La mécréance est, par le fait des preuves, une chose blâmable et étrange	141
Cet Univers nous enseigne et nous met en présence de plusieurs attributs du Créateur. Nous en citerons:	145
A. De quoi sont composés les corps vivants et comment?	150
B. Pourquoi les cellules sont-elles divisibles?	150
C. Pourquoi les cellules génitales sont-elles différentes des autres?	151
D. Pourquoi les cellules du cerveau sont-elles indivisibles?	152
E. Le secret de la disproportion de la force des muscles	153
Comment les abeilles s'indiquent-elles les endroits de nourriture?	164
L'être humain ne peut pas voir les couleurs que les abeilles observent	165
Une autre merveille de l'Univers des fourmis	168
Les fourmis blanches: nourriture et demeures	170
Les fourmis élèvent du bétail et cultivent le sol	172
Autres conduites miraculeuses	178
La similitude entre les animaux et l'être humain	187
L'importance de l'instinct sexuel	192
Ceci prouve sans équivoque deux choses:	196
<i>Section 2:</i>	
CONNAITRE ALLAH D'APRES LES TEXTES	
(LES ATTRIBUTS ET LES NOMS)	210
A. Tout bon travail est pour le Visage d'Allah	215
B. Chercher refuge auprès de la Face d'Allah (ﷻ)	216

C. Exaucement de celui qui te demande au nom du Visage d'Allah (ﷻ)	216
D. L'envie de voir le Visage d'Allah (ﷻ)	216
E. Le Voile sur le Visage d'Allah (ﷻ)	218
Glorifier Allah en évoquant Ses Mains	219
Allah (ﷻ) ouvre largement Ses Mains	220
Les choses que le Tout-Miséricordieux a créées de Sa Main	220
A. Adam	220
B. Allah (ﷻ) a écrit la Bible de Sa Main	221
C. Allah (ﷻ) a écrit un Livre qu'Il garde avec Lui	222
D. Allah (ﷻ) a planté de Sa Main le Paradis d'Eden	222
La Grandeur des Mains du Seigneur (ﷻ)	223
Les Deux Mains d'Allah (ﷻ) sont appelées Droite	224
La Grandeur du Trône	228
Glorification d'Allah par Lui-même en S'Etablissant sur le Trône et en Se déclarant le Seigneur du Trône	229
Le sens de Son Etablissement (ﷻ) sur le Trône	230
Le sens de Son Existence dans le ciel	233
Des preuves en abondance	234
Etre Très-Haut n'est pas contraire à Etre Tout-Proche	236
La Parole d'Allah (ﷻ) est infinie et indéfinie	243
Le Coran est vraiment Paroles d'Allah (ﷻ)	243
Allah (ﷻ) Se prend conjointement ces deux Noms	253
Comment se complètent ces deux Attributs	253
La Grandeur de l'Ouïe et de la Vue d'Allah (ﷻ)	254
Allah entend et voit les gens pieux et les récompense	254
Les polythéistes ignoraient l'envergure de l'Ouïe d'Allah (ﷻ)	255
<i>Section 3:</i>	
LES NOMS LES PLUS BEAUX D'ALLAH (ﷻ)	256

Des exemples de louange, de remerciement et d'évocation d'Allah (ﷻ) par le Prophète (ﷺ)	271
<i>Section 4:</i>	
METHODE POUR COMPRENDRE	
LES ATTRIBUTS D'ALLAH	273
L'égarément de ceux qui optent pour l'un de ces deux fondements sans l'autre	274
Un verset coranique a indiqué cette méthode	274
Le troisième fondement	275
<i>Section 5:</i>	
TYPOLOGIE DES ATTRIBUTS CHEZ	
LES 'PARATHEOLOGIENS'	278
Le Coran et la Sunna jugent cette méthode du <i>kalam</i>	279
Les Attributs des sens chez les 'paratheologiens'	279
1 - 2 - L'antériorité et l'existence	285
L'antériorité et l'existence d'Allah ne sont pas révélées dans le Coran et la Sunna	286
3 - 4 - L'Unicité et l'Autosuffisance	287
Les Attributs relatifs aux Actes	288
1 - <i>La Subsistance de Ses créatures</i>	288
2 - <i>Le Fait, l'Action</i>	289
3 - <i>L'Enseignement</i>	289
4 - <i>L'Information</i>	290
5 - <i>La Donation</i>	291
1- 2 et 3 - Les Attributs Haut, Grand et Plus Grand	291
4 - La Royauté, l'Autorité	293
5 - 6 - Les Attributs de la Contrainte et de l'Orgueil	293
7 - L'Attribut de la Toute-Puissance	294
8 - L'Attribut de la Force	295
1- 2 - Les Attributs de Compatissant et de Miséricordieux	296
3 - L'Attribut d'Indulgence	296
4 - L'Attribut du Pardon	297

La situation des négateurs des Attributs de la Perfection et de la Majesté	297
<i>Section 6:</i>	
REGLES ESSENTIELLES A PROPOS DES ATTRIBUTS D'ALLAH ET SES NOMS	302
<i>Section 7:</i>	
LA DOCTRINE DES AHL ASSUNNA WA ALJAMA'A SUR LES ATTRIBUTS	313
CHAPITRE III	
L'UNICITE D'ALLAH (ﷻ)	319
<i>Section 1:</i>	319
SON SENS ET SES PARTIES	319
L'Unicité scientifique ne suffit pas sans l'Unicité pratique	320
La contradiction de ceux qui n'adorent pas Allah Seul	320
<i>Section 2:</i>	
LE MOT DE L'UNICITE, OU LA <i>CHAHADA</i> :	
SENS, MERITE ET CONDITIONS	321
Son sens	321
Son mérite	321
Ses conditions	321
Des conditions signalées par les Ancêtres pieux	325
<i>Section 3:</i>	
L'ADORATION	326
1.- Définition	326
2.- L'adorateur est bien celui qui vit l'instabilité entre la crainte et l'espérance	326
3.- Les trois piliers de l'adoration	328
4.- Genres d'adorations que l'on ne doit vouer qu'à Allah	329
1 - Adorations de croyance, de foi	329
2 - Adorations situées au niveau du cœur	330
3 - Adoration verbale	330
4 - Adorations corporelles	330

5 - Adorations pécuniaires	330
<i>Section 4:</i>	
CE QUI EST CONTRAIRE A L'UNICITE	330
Le danger de cette idolâtrie	332
Le crime le plus grave et l'injustice la plus atroce	333
CHAPITRE IV	
APERÇU DE L'HISTOIRE DE LA FOI	335
<i>Section 1:</i>	335
LA FOI A-T-ELLE EVOLUE A TRAVERS LE TEMPS?	335
Le Coran, seule élucidation de l'Histoire de la Foi	337
<i>Section 2:</i>	
LE CORAN ET L'HISTOIRE DE LA FOI	338
La première génération de l'Humanité était monothéiste	339
Premier éloignement de la Foi et le premier Messager	340
CHAPITRE V	
CONCEPTIONS DES NATIONS EGAREES	
SUR LE DIEU ADORE	351
<i>Section 1:</i>	
LE SEIGNEUR AUX YEUX DES ANCIENS GRECS	352
<i>Section 2:</i>	
LA DIVINITE CHEZ LES JUIFS	354
<i>Section 3:</i>	
LA DEVIATION DES ARABES PAR RAPPORT AU	
MONOTHEISME	363
Pourquoi les Arabes ont-ils suivi 'Amr?	364
Le début de la déviation	365
Les idoles des Arabes	366
De grandes ténèbres ayant précédé l'avènement	
du Prophète	370
TABLE DES MATIERES	375