

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

LA FOI EN ALLAH

الإيمان بالله

Dr Omar AL-ACHQAR

INTERNATIONAL ISLAMIC PUBLISHING HOUSE

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

Traduit 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 remplacé 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 Messenger 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 Messenger (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 règlement et système 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 fois juive et chrétienne, qui ont été dévoyées 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 *Talasseem*, 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 CHARİ'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.

Ecoutons 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 solidement 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 Messenger, qui se moque de la religion et de l'Islam, qui préfère à l'Islam des systèmes défaillants 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 (*Hajj*), 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 sénévé 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

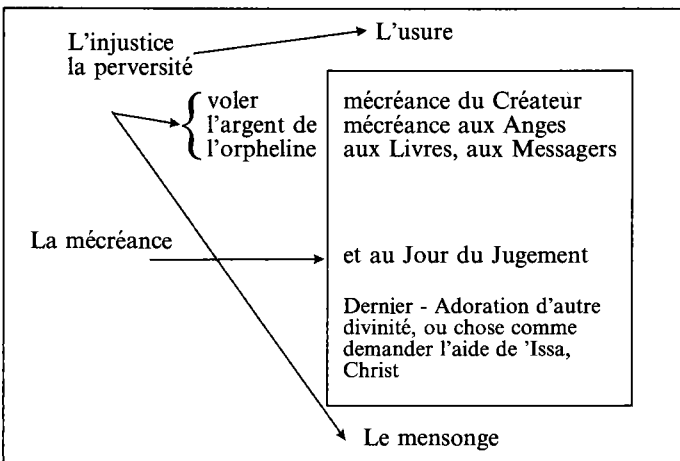
C'était donc l'essentiel de l'argumentation kharidjite qu'on essaie maintenant de réfuter et d'en mettre à nu les défauts:

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 bannit 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'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront 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 châtiment 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 prêcher 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 minime 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'Unité 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'égarement.» [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 (رحمه الله) et l'imam Al Chafi'i (رحمه الله) 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'États?

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 bournier 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'Achmed 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 châtiment 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 défaillantes 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 Nasseridine 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 (*mouchrikine*) 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 jurisconsultes (*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 infaillible ne se trompe pas: or la Communauté dans son unanimité est considérée infaillible."

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 infaillible, 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 (رحمہ اللہ) 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: 6]

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 عنه) 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 (ﷺ), 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 (ﷻ) 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 (ﷺ), 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 châtiment 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 عنه) 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 châtiment 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 châtiment dans la tombe."² Abou Al Hassan a dit dans ses propos sur *al islamiyine*: "Ils se sont divisés quant au châtiment 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 Safârîni 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 châtiment 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 Messenger 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 Messenger, 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 Horaïra (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'minoun*:

«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 étayent.

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 incrédules 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 cieux 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 Joubair 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 cieux 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 theorie 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 télines. 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'accumulent 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 Messenger 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 Messenger 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 Alaykoun. *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 Horaïra, 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 défiguré 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 prèes 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 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. Qoth, 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 cieux 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 cieux 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 cieux 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 cieux 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 Youssouf Azzeddine, nous éclaircit 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 Youssouf 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 resistance des etres vivants
aux facteurs de deperissement***

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 الله) 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 balaient 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, $6,25 \text{ mm}^2$, devient une abeille mâle. Celui pondu dans la petite habitation de $5,50 \text{ mm}^2$, 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 broser 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 Horaïra, 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 piqure 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 grimpait 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 délaisser 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 était 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 Meïmoun 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 creatures 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 procree 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 poulx 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 etres vivants

Dr Youssouf 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 que 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 formes 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 incompetente 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'elephantiasis

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, aplatis 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 cieux 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 Messenger d'Allah a expliqué cela. Dans le Hadith rapporté par Abu Horaïra, le Messenger 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 Messenger 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 Horaïra, que le Messenger 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 Messenger 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 (ﷺ)

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 (ﷻ)

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 (ﷻ)

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 (ﷻ)

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 Messager (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 Horaïra (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 débordé les cieus et la terre﴾¹ [Coran 2: 255]

7. La Jambe d'Allah (ﷻ)

Nous devons croire en cela, car Allah (ﷻ) 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 Messenger 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 Khouzeima, *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 Horaïra 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 cieux 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 cieux 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 (رحمہ اللہ).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 colère.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 (رحمہ اللہ) dit: les Ancêtres pieux (رحمہم اللہ) 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 démuni. 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 préférèrent 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 Horaïra: «*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 teournes 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] endurants.» [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 Horaïra (رضي الله عنه), des gens ont dit au Prophète (ﷺ): ô Messenger 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 Messenger d'Allah. Il dit: «*Trouvez-vous quelque mal à observer le soleil éclatant?*» Ils ont dit: non, ô Messenger 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'Etre 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 Horaïra 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 Messenger (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 Messenger 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 Messenger (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 Messenger 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 châtiment, 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'Abaissant que l'on ne pourrait utiliser qu'avec leurs opposés: le Donateur Prohibitif, l'Utile Pernicieux, le Preneur Généreux, le Renforçant Humiliant, l'Abaissant 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 Qayyous* - 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 cieux 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 - Secours
- 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 APPORTE 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 الله) 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 deviation 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'égarement 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 Messenger, 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

TYPLOGIE 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'égarement 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. Egalemeht, 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 fîmes 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 subsistantes; 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 qintâr: 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 (*istiwa'a*), 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'râf*. 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 cieux sublimes. Le Tout-Miséricordieux S'est Etabli sur le Trône. A Lui appartient ce qui est dans les cieux, 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 cieux 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 cieux, 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 juriconsulte 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 fausse 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 *Maqâlât 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'Unité 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 Horaïra (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 Horaïra 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 Messenger (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 Messenger 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 (عليه السلام):

«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 châtiments. 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'égarement, 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'Unité 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 Vôte. 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'égara 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 Messager d'Allah: ô Messager 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'égarement 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 châtiment d’un jour terrible.﴾

[Coran 7: 59]

Et il a dit:

﴿Afin que vous n’adoriez qu’Allah. Je crains pour vous le châtiment 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 demeurerait 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 Messenger:

«Puis, après eux, Nous avons créé d'autres générations. Nous envoyâmes parmi elles un Messenger» [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'égarent:

«Ensuite, Nous envoyâmes successivement Nos Messagers. Chaque fois qu'un Messenger 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 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.»

[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 Messenger.» [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 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 musulmans!»

[Coran 2: 131-132]

Et quand Jacob demanda à ses fils à propos de leur adoré après sa mort:

«Ils répondirent: nous adorerons 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 soumets 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.»

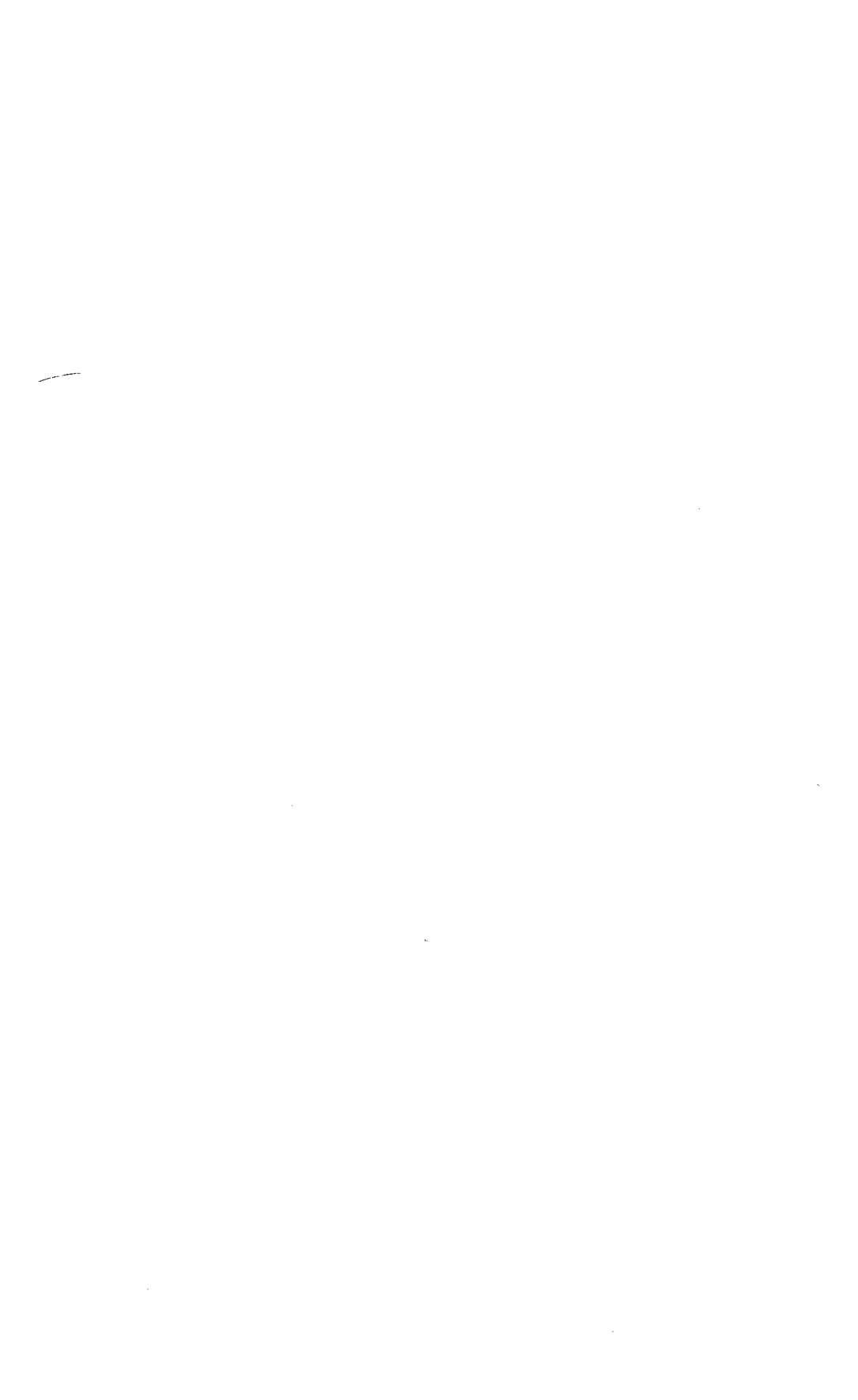
[Coran 9: 31]

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'effondrer 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'Unité 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 Quth, 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,

certain 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 (神) 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 (神). 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'Etre 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 (الله) 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 considérèrent 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 (ؓ) quand le Messenger 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 Thaqif. 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 Messenger d'Allah de l'expédition conduite par Al Moughira Ibn Chou'ba et Abu Soufiane Ibn Harb, qui l'ont détruite et brûlée, quand Thaqif 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 Messenger d'Allah conquît 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 Messenger 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 Messenger (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 Messenger 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 Messenger 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 Nufail. Ils se dirent les uns aux autres: vous savez, par Allah! que votre peuple est dans l'égarement 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 (رضي الله عنه): *«Une fois, avant la révélation, le Prophète (ﷺ) a rencontré Zeyd Ibn 'Amr Ibn Nufail, 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 Nufail 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 Nufail, 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

PREMIERE PARTIE

INTRODUCTION A L'ETUDE DE LA FOI	11

CHAPITRE PREMIER

LA FOI: DEFINITION ET EXPOSE	13

Section 1:

LA FOI, EN LANGAGE COURANT ET CONVENTIONNEL	13

Section 2:

LES FOIS SONT SCIENTIFIQUES ET DE CŒUR	15

Section 3:

LA FOI EST UNE CERTITUDE ABSOLUE	15

Section 4:

LES CROYANCES RELEVANT DE L'INVISIBLE	16

Section 5:

LA FOI AUTHENTIQUE ET LA FOI MAUVAISE	17

Où est la foi correcte aujourd'hui?	18

Section 6:

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 ' <i>ILM AL KALAM</i>	47
Section 1:	47
LA DIFFERENCE ENTRE LA FOI ISLAMIQUE, LA PHILOSOPHIE ET ' <i>ILM AL KALAM</i>	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
Section 2:	
LA POSITION DES ULEMAS SUR LA PHILOSOPHIE ET ' <i>ILM AL KALAM</i>	62
Section 3:	
COMPARAISON ENTRE LE LIBRE PENSEUR ET L'HOMME DE LA FOI	66
CHAPITRE V	
METHODES DES ULEMAS POUR PROUVER LES CROYANCES	69
Section 1:	69
METHODES DES ULEMAS POUR PROUVER LES CROYANCES	69
Elucider cette suspicion	72
Section 2:	
LES TEXTES INDIQUANT QUE LES HADITHS <i>AHAAD</i> 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 Sahih de Boukhari et Muslim, La réplique à ceux qui disent que les Hadiths Ahaad 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	91
 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 theorie 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'égarement 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 - La Subsistance de Ses créatures	288
2 - Le Fait, l'Action	289
3 - L'Enseignement	289
4 - L'Information	290
5 - La Donation	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 (الله)	319
<i>Section 1:</i>	
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

LA FOI ISLAMIQUE - 2/8
à la lumière du Coran et de la Sunna

LE MONDE DES ANGES

عالم الملائكة الأبرار

Dr Omar AL-ACHQAR

INTERNATIONAL ISLAMIC PUBLISHING HOUSE

LA FOI ISLAMIQUE - 2/8
à la lumière du Coran et de la Sunna

Le Monde Des Anges

عالم الملائكة الأبرار

Dr Omar Souleiman AL-ACHQAR

Traduit par:

Tayeb BOUDERBALA

Younous bin MUHAMMED

INTERNATIONAL ISLAMIC PUBLISHING HOUSE

© **International Islamic Publishing House, 2007**

King Fahd National Library Cataloging-in-Publication Data

Al-Ashqar, Umar S.

Le monde des Anges ./ Umar S. Al-Ashqar; translated by Tayeb Bouderbala; Younous bin Muhammad ., - Riyadh, 2007

...p ; 22 cm, - (Serie: la Foi islamique / 2)

ISBN Hard cover: 9960-9983-4-1

1- Islamic creed   2- Anges   I-Tayeb Bouderbala (translator)
II- Younous bin Muhammad (translator)   III-Title   IV-Series

243 dc   1428/5674

Legal Deposit no. **1428/5674**

ISBN Hard Cover: **9960-9983-4-1**

AL-ACHQAR, Omar S.

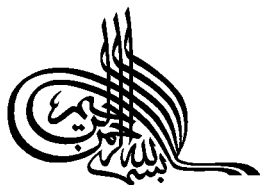
Le monde des Anges ./ Omar S. AL-ACHQAR; Traduit par Tayeb Bouderbala; Younous bin Muhammad ., - Riyadh, 2007

(Série: la Foi islamique / 2)

1- Islam   2- Foi islamique   3- Anges   I-Tayeb Bouderbala (traducteur)
II- Younous bin Muhammad (traducteur),   III- Titre   IV- 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 ' A L L A H
le Miséricordieux, le
Compatissant

***Le Monde
Des Anges***

Titre: ***LE MONDE DES ANGES***

Auteur: Dr Omar Souleiman AL-ACHQAR

Traduit par: Tayeb BOUDERBALA,

Younous bin MUHAMMED

Edition Française 1: 2007

Mise en page: Hicham CHALLAH

Cover Design: Samo Press Group

Filming: Samo Press Group

Au Nom d'Allah le Clément, le Miséricordieux

AVANT-PROPOS

Louange à Allah, nous Le louons, nous Lui demandons assistance, nous implorons Son pardon et nous Lui demandons qu'Il nous guide vers la voie juste. Qu'Il nous préserve de nos mauvais penchants et de nos mauvaises actions! Celui qu'Allah guide, personne ne l'égare, celui qu'Allah dévoie, personne ne le guide. Et je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah, l'Unique et sans associés, et que Mohammed est Son serviteur et Messager. Et puis:

La foi en les Anges est l'un des fondements de la croyance, la foi ne s'accomplissant que par lui. Les Anges constituent un des univers de l'Invisible et Allah a loué les croyants à travers lui, pour croire à Son information et aussi pour informer Son Messager.

Les textes du Coran et de la Sunna ont largement évoqué ce sujet et explicité ses aspects. Celui qui lit ces textes, la foi en les Anges devient évidente chez lui, et non une idée ambiguë. Ceci approfondit la foi et la renforce, car le savoir détaillé est plus solide et plus durable que le savoir général.

6 Avant-propos

Les textes ne sont étendus, sur l'analyse et l'explication, dans ce domaine, que parce que la raison humaine est incapable d'aboutir à ce qui est important de connaître sur les Anges.

En effet, les sens de l'Homme sont dans l'incapacité de voir les Anges et d'écouter leurs discussions. Cette incapacité est sans doute profitable à l'Homme, car si l'Homme écoutait et voyait tout ce qui l'entourait, il ne supporterait pas la vie. Qu'il nous suffise d'imaginer un homme dont les oreilles interceptent tout ce que peut capter une oreille comme sons, pour savoir tout le malheur qui frapperait ce pauvre homme qui serait forcément frappé de stupéfaction et de folie.

Que personne ne doit douter que l'étude de ce fondement relève du savoir superflu. Car les vérités que présentent ces textes, dans ce domaine, ont une grande influence dans la négation des mythes et des contresens. Depuis la nuit des temps, s'est en effet propagée la croyance en la divinité des Anges; certains vont même croire que les Anges sont les filles d'Allah. Certains philosophes soutiennent que les Anges sont les astres que nous voyons dans l'Espace.

Ces vérités transmises par ces textes renforcent dans notre for intérieur la foi en Allah l'Adoré, le Maître de cette existence, Celui qui a placé Ses gardiens parmi les Anges pour présider à la destinée des différents aspects de l'Univers.

Le rapport des Anges à nous, aux plans de la conception fœtale, de notre existence et de notre contrôle, suggère à l'homme son importance et sa valeur, et anéantit de sa pensée l'idée de sa nullité et de son abaissement. Et c'est pour cela qu'il doit faire sa propre évaluation et s'attacher opiniâtement à la réalisation du grand rôle qu'il doit accomplir. Et si nous nous mettions à énumérer les résultats bénéfiques que recueillerait l'homme de sa foi en les Anges

et de l'étude des textes qui parlent d'eux, notre discours serait alors long dans cette introduction. Mais je laisse le lecteur vivre avec les textes qui lui fournissent - lorsqu'il les médite - suggestions et conséquences.

Je sollicite Allah le Très-Haut pour qu'Il rende ce livre utile et qu'Il le destine exclusivement à Son Visage généreux. Il en est le meilleur Maître et le meilleur Défenseur.

Dr Omar Souleiman AL-ACHQAR

INTRODUCTION

Définition des Anges et la foi en eux

Les Anges constituent un monde différent du monde des humains et des djinns. C'est un monde généreux, il est tout entier de pureté, de limpidité et d'innocence. Ils sont généreux et craintifs d'Allah. Ils adorent Allah d'une adoration véritable et s'attachent à exécuter ce qu'Il ordonne et ne désobéissent jamais à Allah.

Nous verrons à travers les textes du Coran et de la Sunna leurs qualités qui y sont énoncées.

Au plan étymologique, *al-malak* (Ange) a pour origine: *alaka*, *al-ma'laka*, *al-ma'lak*: le message, d'où la dérivation *al-malâ'ik*, parce qu'ils sont les messagers d'Allah. On dit aussi: le mot est dérivé du *la'aka*, et *al-mal'aka*: le message et (*alikni ila fulân*): soit mon messenger pour lui. Et *al-mal'ak* signifie *al-malak*, l'Ange, parce qu'il transmet le message d'Allah le Très-Haut.

Certains savants ont dit que *al-malak* est dérivé de *al-moulk* (la royauté), et que celui parmi les Anges qui se charge de certaines pratiques est appelé *malak*, alors que celui, parmi les humains, qui en a la responsabilité se nomme *malik* (roi).¹

---

¹ Cf. *Bassâ'ir dhaoui at-tamyîz d'Al-Fayrouz Abâdi*, 4/524.

10 Introduction

La croyance en les Anges constitue un des fondements de la foi. La foi d'un serviteur ne peut être parfaite qu'avec la foi en eux. Le Très-Haut à dit:

﴿ Le Prophète a pleine foi en l'Ecriture qui lui est révélée par son Seigneur, ainsi que les fidèles. Tous ensemble croient en Allah, en Ses Anges, en Ses Livres et en Ses Messagers. Ils ne font point de distinction entre les Envoyés du Seigneur. Pardonne-nous Seigneur; car à Toi tout doit faire retour. ﴾

[Coran 2: 285]

COMMENT SE PRESENTE LA FOI EN LES ANGES?

Suyuti cite le livre d'Al-Beihaqi, *Chou'ab al-imane*:

«La foi en les Anges se réalise selon les sens suivants:

Premièrement:

La croyance en leur existence

Deuxièmement:

Les mettre aux rangs qui leur conviennent et prouver qu'ils sont les serviteurs d'Allah et Ses créatures; ils sont comme les humains et les djinns, soumis aux ordres et chargés de responsabilités; ils ne peuvent que ce qu'Allah leur a permis. Ils sont concernés par la mort, mais Allah le Très-Haut leur a assigné une durée de vie plus longue. Il ne les rappelle à Lui que lorsque la fin de leur existence est atteinte. Ils ne peuvent être qualifiés d'une qualification qui conduise à les associer à Allah le Très-Haut. Ils ne peuvent être considérés comme étant des divinités - comme l'ont fait les anciens.

Troisièmement:

Reconnaître qu'il y a parmi eux des messagers qu'Allah envoie à qui Il veut parmi les humains. Ils sont aussi susceptibles d'être envoyés les uns aux autres. Il en découle qu'il y a parmi eux les Porteurs du Trône, les arrangeurs, les gardiens du Paradis, les gardiens de l'Enfer, les enregistreurs d'actions, et il y a parmi eux ceux qui régissent le

12 *Comment se présente la foi en les Anges?*

mouvement des nuages. Tout ceci ou une grande partie en est cité dans le Coran.»¹

Ce livre est un exposé détaillé de ce que les textes ont énoncé en matière de foi en les Anges.

---

¹ *Al-Habâik fi akhbar al-malâik* de Suyuti, p.10. Cf. *Moukhtassar Chou'ab al-Imân*, 1/405-406.

CHAPITRE PREMIER

CARACTERISTIQUES ET POUVOIRS DES ANGES

Nous tenterons dans ce chapitre d'élucider, à travers les textes authentiques, les qualités physiques et morales des Anges, puis nous discuterons des pouvoirs qu'Allah leur avait accordés.

SECTION PREMIERE

LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET TOUT CE QUI S'Y RATTACHE

§ 1. - MATIERE ET DATE DE LEUR CREATION

La lumière est la matière dont ils sont issus. Dans le *Sahih* de Mouslim, Aïcha - qu'Allah soit satisfait d'elle et de son père - rapporte que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Les Anges ont été créés à partir de la lumière, le djinn a été créé à partir d'un feu pur, et Adam a été créé à partir de ce qui vous a été décrit.*»¹

---

¹ *Sahih* de Mouslim, 4/2294 - Numéro 2996.

Certains, qui prétendent être des savants, réfutent ce Hadith et ses=

Le Messager d'Allah (ﷺ) n'a pas explicité de quelle lumière ils ont été créés. De ce fait, nous ne pouvons pas nous engager dans cette question pour plus de précision, car c'est le mystère divin qui n'a pas été élucidé par un quelconque Hadith.

On a rapporté d'Akram qu'il a dit: «Les Anges ont été créés de la lumière de la Gloire, *Iblis* a été créé du Feu de la Gloire. On a cité Abdallah Ibn 'Omar qui a dit: 'Allah a créé les Anges de la lumière des bras et de la poitrine', mais ceci n'est pas crédible, et même si sa véracité est établie chez ces vénérables savants, ils ne sont pas infailibles, et peut-être l'ont-ils rapporté des israélites.»¹

Quant à ce que Waliy-Allah Ad-Dahlawi a noté à ce sujet: «L'Assemblée Suprême est de trois sortes: une partie dont Allah a su que le système du bien dépend d'elle; Il crée donc des corps lumineux comparables au Feu de Moussa, et les y a insufflés à l'intérieur des esprits généreux.

Une autre partie découle de l'existence d'un tempérament dans les vapeurs douces des éléments et qui a nécessité le débordement des esprits sublimes et très rébarbatifs refusant les pourritures bestiales.

Une dernière partie est constituée d'esprits humains très proches de l'Assemblée Suprême et qui demeurent attelés aux œuvres salutaires permettant de rejoindre les Anges, jusqu'à ce qu'ils s'affranchissent des carcans de leurs corps pour s'intégrer au corps des Anges et s'identifier à eux.»²

Il n'y a aucune preuve véridique permettant de prouver cette classification avec ces détails et cette précision.

=semblables en prétendant qu'il s'agit de Hadith *Ahâd* (cité une seule fois dans la chaîne de transmission) et que le Hadith ne valide pas la foi. J'ai discuté cette opinion et j'ai montré sa fausseté dans une épître intitulée *Le fondement de la foi*.

¹ Cf *Silsilate al-ahâdith as-sahihah* 1/197.

² *Al-Houjja al-bâligha*, p. 33.

Nous ne savons pas quand ils ont été créés, Allah le Très-Grand ne nous a pas informés de cela, mais nous savons que leur création a précédé celle d'Adam, le Père des humains, car Allah nous a informés qu'il a fait savoir aux Anges qu'il allait mettre sur terre un *Khalifa* (Lieutenant):

﴿ Vint le jour où ton Seigneur dit aux Anges: J'ai résolu d'installer un lieutenant à Moi sur terre. Y mettras-Tu, firent-ils, un être qui y sème le désordre et répand injustement le sang, quand nous sommes là à Te sanctifier et Te glorifier. Il est des choses, dit le Seigneur, que Je suis le Seul à savoir. ﴾

[Coran 2: 30]

Le mot *lieutenant* désigne ici Adam (ﷺ), et Il leur a ordonné de se prosterner devant lui, lorsqu'il l'a créé:

﴿ Lorsque j'en aurai élaboré les formes et l'aurai animé d'un souffle de Moi, vous vous prosternerez devant lui. ﴾

[Coran 15: 29]

Voir les Anges

Comme les Anges étaient des corps lumineux et fins, les gens ne peuvent les voir, d'autant plus qu'Allah n'a pas doté nos yeux de capacité permettant cette vision.

Personne de la communauté musulmane n'a vu les Anges dans leur forme réelle sauf le Messager (ﷺ), qui a vu Gibril deux fois dans la forme qu'Allah a créée; les textes ont indiqué que les humains pourraient voir les Anges, si ces derniers s'incarnaient dans la forme d'un être humain.

§ 2. - L'IMMENSITE DE LEUR CREATURE

Allah le Très-Haut a dit à propos des Anges de l'Enfer:

﴿ Croyants! préservez-vous ainsi que les vôtres d'un feu auquel hommes et pierres serviront de combustible. Un

brasier gardé par des Anges gigantesques et violents qui n'enfreignent en rien les ordres d'Allah et exécutent ce qui leur est commandé. ﴿ [Coran 66: 6]

Et je me contenterai ici de présenter les Hadiths qui évoquent uniquement deux Anges généreux.

L'immensité du physique de Gibril

Le Messenger d'Allah (ﷺ) a vu Gibril (جبريل) deux fois dans sa forme angélique qu'Allah a créée. Ces deux circonstances sont citées dans la Parole du Très-Haut:

﴿ Il a bien vu l'Archange au Zénith éclatant ﴾ [Coran 81: 23]

et dans Sa Parole:

﴿ Il l'a vu, certes, une autre fois. A côté du Lotus de la Limite. Là où est le jardin du Séjour ﴾ [Coran 53: 13-15]

lors de son Ascension aux Cieux les plus élevés.

Mouslim rapporte dans son *Sahih* que Aïcha - qu'Allah soit satisfait d'elle - a interrogé le Messenger (ﷺ) à propos de ces deux versets, et il a répondu:

«C'était Gibril, je ne l'ai jamais vu dans la forme originelle dans laquelle il a été créé, sauf ces deux fois.

Je l'ai vu descendre du ciel, obstruant de l'immensité de sa forme ce qui est entre le ciel et la terre.»

Aïcha - qu'Allah soit satisfait d'elle - fut interrogée à propos de la Parole du Très-Haut:

﴿ Puis, s'approchant, il demeura suspendu ﴾, [Coran 53: 8]

et elle a répondu: «C'était Gibril (جبريل), il venait chez lui, dans la forme humaine, et il était venu cette fois-ci dans sa forme originelle, alors il avait obstrué le ciel.» [Mouslim]

Boukhari rapporte dans son *Sahih* que Abdallah Ibn Massoud a dit: «Mohammed (ﷺ) a vu Gibril disposant de six cents ailes.»

Ibn Massoud a dit aussi à propos de la Parole du Très-Haut:

«Ainsi s'offraient à sa vue les plus grands Signes de son Seigneur»,
[Coran 53: 18]

«c'est-à-dire un Coussin vert obstruant l'horizon». [Boukhari]

Ce Coussin qui a obstrué l'horizon, c'était sur quoi se trouvait Gibril. Ibn Hajar a noté que Nassâ'i et Al-Hâkim ont cité Ibn Massoud qui a dit:

*«Le Prophète d'Allah (ﷺ) a vu Gibril (ﷺ) sur un Coussin (rafrac) qui a empli l'espace entre le ciel et la terre.»*¹

Ibn Hajar rapporte qu'Ibn Massoud a dit, selon la version de Nassa'i: «Mohammed (ﷺ) a vu Gibril possédant six cents ailes et obstruant l'horizon.»²

L'imam Ahmed, dans son *Musned*, rapporte que Abdallah Ibn Massoud a dit:

*«Le Messager d'Allah (ﷺ) a vu Gibril dans sa forme disposant de six cents ailes, chacune d'elles a obstrué l'horizon, tombant de son aile des choses multicolores, des perles et des pierres précieuses.»*³

Ibn Kathir a dit de ce Hadith: «Sa chaîne de transmission est bonne». Et il a dit dans la description de Gibril par le Coran:

«En vérité, c'est là parole d'un messenger éminent. Puissamment doué, d'un grand crédit près du Maître du Trône. Obéi des Anges, et d'une loyauté éprouvée»

[Coran 81: 19-20]

---

¹ *Fat'h Al-Bâri*, 8/611.

² *Fat'h Al-Bâri*, 8/611.

³ *At-Tahâwil*, les choses multicolores.

Ar-Rassoûl Alkarîm (messager éminent) signifie ici Gibril, et *Dhi Al-'Arch*: Dieu de la Gloire et de la Puissance.

L'immensité physique des Porteurs du Trône

Abou Daoud cite Djâbir Ibn Abdallah - qu'Allah soit satisfait d'eux - qui rapporte que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

«Il m'a été permis de faire état d'un des Anges d'Allah parmi les Porteurs du Trône - [alors], entre le pavillon de son oreille et son épaule, il y a l'équivalent d'une marche de sept cents ans.» [Sahih Sunan Abou Daoud]

Il est rapporté aussi par Ibn Abi Hâtim qui a dit, dans une autre variante:

«...Les oiseaux [y] frappant des ailes.» L'annotateur du *Michkâté Al-Massabîh* a dit: sa chaîne de transmission est authentique.¹

At-Tabarani, dans son *Al-mou'jam Al-awsate* rapporte en se référant à une chaîne de transmission authentique que, selon Anas, le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

«Il m'a été permis de faire état d'un des Anges Porteurs du Trône - [alors], ses pieds sont en bas de la Terre, et le Trône sur sa corne, entre le pavillon de ses oreilles et son épaule, il y a le battement des oiseaux durant sept cents ans. Cet Ange disant: Gloire à Toi, n'importe où Tu Te trouves.»²

---

¹ *Michqat Al-Massabîh*, 3/121 - Cf. *Silsilate al-ahâdith as-sahihah*. Hadith n° 151.

² *Sahih d'Al-Jâmi' As-Saghîr*, 3ème édition, 1/208, n° 853.

§ 3. - LEURS TRAITS PHYSIQUES LES PLUS IMPORTANTS

Premièrement: Les ailes des Anges

Les Anges ont des ailes, comme nous en a informés Allah le Très-Haut. Parmi eux, il y a ceux qui ont deux ailes, ceux qui en ont trois ou quatre et ceux qui en ont davantage:

« Louange à Allah, créateur, sans modèle préétabli, des cieux et de la terre qui fit des Anges Ses messagers dotés de deux, trois ou quatre ailes. Il ajoute à Sa création ce qu'Il veut, car Allah a pouvoir sur toute chose. » [Coran 35: 1]

Cela signifie qu'Allah les a dotés d'ailes: certains en ont deux, d'autres trois ou quatre ou davantage.

On a mentionné précédemment les Hadiths dans lesquels le Messager (ﷺ) indique que Gibril dispose de six cents ailes.

Deuxièmement: La beauté des Anges

Allah les a créés dans des formes belles et généreuses, comme le Très-Haut l'a dit à propos de Gibril:

« Un être puissamment doué l'a initié. Un être d'une vigueur inouïe qui lui apparut. » [Coran 53: 5-6]

Ibn 'Abbâs a dit que *dhu mirra* signifie: il a une belle apparence. Et Qutâda a dit: il a une grande et belle stature. On dit aussi que *dhu mirra* veut dire: il dispose d'une force. Et il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux propos, car il (Gibril) est fort et de belle apparence.

Il a été convenu chez les gens de qualifier les Anges de beaux, comme il a été convenu de qualifier les démons de laids. C'est pourquoi les gens comparent l'homme beau à l'Ange: regarde ce que

des femmes ont dit à propos de Youssouf, le très véridique, lorsqu'elles l'ont vu:

«Lorsqu'elles l'eurent contemplé, elles furent si émerveillées de sa beauté qu'elles s'en taillèrent les mains. Ô Allah! s'écriaient-elles. Ce ne peut être un mortel, mais un Ange de toute perfection.» [Coran 12: 31]

Troisièmement: y a-t-il une ressemblance dans la forme et l'image entre les Anges et les humains?

Mouslim dans son *Sahih* et Tirmidhi dans ses *Sunan* rapportent - par le biais de Djâbir, qu'Allah soit satisfait de lui - que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

«Les prophètes m'ont été présentés: j'ai constaté que Moussa était un homme de taille moyenne¹, comme s'il appartenait aux gens de Chenoua. J'ai vu 'Issa Ibn Maryam, et j'ai trouvé qu'il ressemblait davantage à 'Ourwa Ibn Massoud, et j'ai vu Ibrahim et j'ai réalisé que c'était lui qui ressemblait le plus à votre Compagnon [c'est-à-dire le Prophète lui-même].

J'ai vu Gibril (ﷺ) et j'ai découvert que de l'ensemble des gens que j'ai vus, c'est Dihia qui lui ressemble le plus», et, dans une autre version: «Dihia Ibn Khalifa».

Cette ressemblance existe-t-elle entre la forme réelle de Gibril et la forme de Dihia Al-Kalbi, ou bien cette ressemblance ne concerne que la forme que Gibril prend lorsqu'il s'incarne dans la forme humaine? Ce dernier point de vue est le plus crédible, car Gibril, comme on le verra, s'est souvent incarné dans la forme de Dihia.

---

¹ L'expression utilisée est «*Adh-dharbou min Er-Rijâl*»: l'homme moyen. Ils ont dit aussi: celui ayant une légère corpulence.

Quatrièmement: les Anges sont inégaux sur les plans physique et anatomique

Les Anges ne sont pas d'un même degré aux plans physique et anatomique. Certains ont deux ailes, d'autres trois et Gibril en a six cents ailes, et ils ont auprès d'Allah le Très-Haut des statuts variés bien délimités:

«Et il n'est aucun d'entre nous qui n'ait une place déterminée.»
[Coran 37: 164]

Et Allah a dit de Gibril:

«En vérité, c'est là parole d'un messenger éminent.
Puissamment doué, d'un grand crédit près du Maître du Trône»
[Coran 81: 19-20]

c'est-à-dire qu'il a auprès d'Allah une place et un rang très élevés.

Les meilleurs Anges sont ceux qui ont assisté à la Bataille de Badr. Boukhari rapporte dans son *Sahih* que selon, Rifâ'a Ibn Râfi', Gibril est venu voir le Prophète et lui a dit:

«Comment situez-vous les gens de Badr parmi vous? Il a répondu: parmi les meilleurs musulmans - ou un mot dans ce sens. Gibril répondit alors: il en est de même pour les Anges qui ont assisté à Badr.» [Boukhari]

Cinquièmement: ils ne peuvent être qualifiés ni de masculins ni de féminins

L'une des causes de la déperdition des hommes, lors de leur évocation de l'Au-delà, est que certains parmi eux tentent de réduire ces univers à leurs catégories humaines et profanes: nous voyons ainsi l'un d'eux s'étonner, dans un article, que Gibril puisse rejoindre le Messenger (ﷺ) après seulement quelques secondes écoulées suite à la question posée au Messenger (ﷺ), et qui nécessite une réponse d'Allah. Comment pourrait-il arriver à une vitesse extraordinaire,

alors que la lumière nécessite des millions d'années-lumière pour parvenir à certaines planètes proches dans le ciel.

Le pauvre homme ne s'aperçoit donc pas qu'il est semblable à une mouche qui tente de mesurer, selon sa propre aune, la vitesse d'un avion. S'il avait bien réfléchi à la question, il aurait su que l'univers des Anges possède des mesures totalement différentes de celles de nous autres humains.

Dans ce domaine, les polythéistes arabes se sont complètement dévoyés, eux qui prétendaient que les Anges sont du genre féminin. Cette opinion, qui contredit la vérité, s'est mêlée chez eux à une mythologie plus grande et mystérieuse, car ils ont prétendu que ces Anges-filles sont des filles d'Allah.

Le Coran les a interpellés sur ces deux questions, et il a montré que les thèses qu'ils avaient avancées n'étaient pas fondées sur une preuve véridique et que cette opinion est une opinion ne résistant pas à l'analyse. Ce qui est encore étonnant chez eux, c'est qu'ils attribuent les filles à Allah, alors... qu'ils détestent les filles! Et lorsqu'on annonçait à l'un d'eux la naissance d'une fille chez lui, son visage se noircit, et il devient introverti sous l'effet du chagrin. Et il arrive même que des gens se dérobent par honte de ce qu'on leur a annoncé. Dans sa démente, ce débile dépasse parfois les bornes et enterre la nouveau-née des ses propres mains. Malgré tout cela, ils attribuaient les enfants-Anges à Allah en prétendant qu'ils sont... ses filles! Ainsi naît la légende et se propage dans les esprits de ceux qui ne s'imprègnent pas de la Lumière divine.

Ecoute les versets suivants qui rapportent ce conte et interpellent leurs énonciateurs:

﴿Interroge tes concitoyens! Trouvent-ils tout naturel que ton Seigneur n'ait que des filles quand eux-mêmes ne recherchent pour enfants que des garçons? Aurions-nous donc créé les Anges sous leurs propres yeux les faisant de

sexe féminin? Ils vont affirmer dans leur imposture: «Allah a engendré!» Ils ne font en vérité que blasphémer. Allah préférerait-Il, selon vous, avoir des filles plutôt que des fils? Qu'avez-vous donc à en juger de la sorte? Que ne sauriez-vous réfléchir? Ou alors détenez-vous quelque preuve évidente! »

[Coran 37: 149-156]

Allah a fait de leurs discours un témoignage qui est à leur charge, étant donné que la plupart des péchés capitaux consistent à médire d'Allah sans aucun savoir véritable:

« Il ont fait des Anges, serviteurs du Miséricordieux, des êtres féminins. Ont-ils été témoins de leur création? Leur témoignage sera consigné et ils auront à en répondre. »

[Coran 43: 19]

Sixièmement: Ils ne mangent pas, ni ne boivent

Nous avons signalé précédemment qu'ils ne sont pas qualifiés de masculinité ou de féminité, et qu'ils n'ont besoin ni de nourriture, ni de boisson humaines. Allah nous a informés que les Anges étaient venus chez Ibrahim sous apparence humaine. Il leur avait présenté de la nourriture, mais leurs mains ne se tendaient pas vers le repas. Ayant ressenti une appréhension à leur égard, ils lui ont alors révélé leur identité. Sa peur et son étonnement s'effacèrent ainsi:

« Le récit des hôtes d'Ibrahim, si généreusement accueillis, t'est-il parvenu? S'étant présentés chez lui, ils le saluèrent; *salam!* leur répondit-il. Mais ce sont des étrangers!, se dit-il. Il alla discrètement trouver sa femme, et revint avec un veau gras, apprêté à leur intention. Il servit le plat à ses hôtes. Quoi! s'étonna Ibrahim. N'en mangerez-vous pas? Il s'en effrayait en lui-même, quand les inconnus lui dirent: n'aie pas peur! Et ils lui annoncèrent une heureuse nouvelle, la naissance d'un fils bien doué. »

[Coran 51: 24-28]

Et dans un autre verset:

﴿ Voyant que leurs mains n'y touchaient pas, il fut pris de soupçons à leur endroit et en eut peur. «Ne crains rien, lui dirent-ils. Nous sommes envoyés vers le peuple de Loth.» ﴾

[Coran 11: 70]

Suyuti cite Al-Fakhr Ar-Râzi: les savants se sont convenus que les Anges ne mangent, ni ne boivent, ni ne s'accouplent.¹

Septièmement: Ils ne s'ennuient pas et ne se fatiguent nullement

Les Anges sont chargés de l'adoration d'Allah, de Lui obéir et d'exécuter Ses Ordres sans épuisement ni ennui, tout en n'étant nullement touchés par ce qui affecte les humains. Allah le Très-Haut a dit dans la description de Ses Anges:

﴿ Ils Le glorifient nuit et jour, sans relâche. ﴾ [Coran 21: 20]

Le sens de *la-yaftouroûn* signifie *la-yadh'oufoûn*, c'est-à-dire: ne s'affaiblissent pas. Lisons dans un autre verset:

﴿ Si, tout enflés d'orgueil, les hommes refusent de L'adorer, ceux du moins qui sont auprès de Lui, ne cessent, nuit et jour, de célébrer Ses louanges, sans se lasser. ﴾

[Coran 41: 38]

Les Arabes disent: *Saïma ach-chay'a* en voulant dire *mallahou*, le trouver ennuyeux ou être las d'une telle chose.

Suyuti s'est basé sur le mot *la-yaftouroûn* pour affirmer que les Anges ne dorment pas, suivant en cela Al-Fakhr Ar-Râzi.²

---

¹ *Al-Habâik fî Akhbar Al-Malâ'ik*, p. 264.

² *Al-Habâik* p. 264.

Huitièmement: les lieux d'habitation des Anges

Les demeures des Anges et leurs habitations se situent au ciel, comme l'a dit le Très-Haut:

﴿ Peu s'en faut que les cieux ne s'affaissent depuis leur faîte sous Sa grandeur, tandis que les Anges y glorifient leur Seigneur, implorant Sa faveur pour ceux qui sont sur terre. Allah n'est-Il pas L'Absoluteur, le Tout-Compatissant? ﴾

[Coran 42: 5]

Et Allah le Très-Haut les a décrits comme étant auprès de Lui:

﴿ Si, tout enflés d'orgueil, les hommes refusent de L'adorer, ceux du moins qui sont auprès de Lui, ne cessent, nuit et jour, de célébrer Ses louanges, sans se lasser. ﴾ [Coran 41: 38]

Et ils descendent sur terre par ordre d'Allah pour accomplir les missions dont ils sont chargés et à qui elles incombent:

﴿ Nous ne descendons que sur l'ordre de ton Seigneur qui Seul régent notre destin passé, présent et à venir. Et ton Seigneur n'est nullement amnésique. ﴾ [Coran 19: 64]

Leurs descentes se multiplient lors des circonstances particulières, telle *Leïlat Al-Qadr* (La Nuit du Destin):

﴿ Car la Nuit du Destin vaut mieux que mille mois. Sur ordre de leur Seigneur, les Anges et l'Esprit y descendent tout régler sur la terre. ﴾ [Coran 97: 4]

Neuvièmement: le nombre des Anges

Le monde des Anges est considérable et Seul Leur Créateur le connaît:

﴿ A la garde du Feu ne sont préposés que des Anges. Nous n'en précisons le nombre que pour troubler l'esprit des incrédules, renforcer la conviction des gens du et accroître

d'autant la foi des croyants. Ainsi gens du Livre et croyants ne concevront plus de doute sur ce point; au lieu que ceux à la foi indécise et les mécréants diront: quel genre de symbole Allah veut exprimer par ce nombre? Ainsi Allah égare qui Il veut et dirige *[sur la bonne voie]* qui Il veut. Nul ne saurait recenser les troupes innombrables de ton Seigneur. Cela est uniquement un rappel pour les mortels. ﴿

[Coran 74: 31]

Et si tu veux connaître leur grand nombre, écoute ce qu'a dit Gibril à propos d'*Al-Beit Al-Ma'mour* (la «Demeure peuplée»), situé au septième ciel, lorsque le Messager (ﷺ) l'a interrogé à ce propos lors du Voyage Nocturne (*Al-Isrâ'*):

«Soixante-dix mille Anges y entrent chaque jour, et ils ne reviennent jamais (...).» *[Boukhari et Mouslim]*

Mouslim, dans son *Sahih*, rapporte que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

«On fait venir la Géhenne, ce jour là, avec soixante-dix mille rênes. A chaque rêne, il y a soixante-dix mille Anges.»

Autrement dit, ceux qui ramènent la Géhenne, le jour du Jugement Dernier, sont au nombre de quarante-neuf millions.

Et si tu contemples les textes relatifs aux Anges, qui s'occupent de l'homme, tu sauras leur grand nombre; car il y a un Ange chargé du liquide de la procréation, deux Anges pour écrire les œuvres de chaque être humain, des Anges pour le protéger et un Ange-gardien pour l'orienter et le guider, comme nous le verrons plus loin.

Dixièmement: les noms des Anges

Les Anges ont des noms dont nous ne connaissons que peu. Voici les versets qui évoquent les noms de certains Anges:

1- 2- Gibril et Mikâîl:

Allah le Très-Haut a dit:

« Dis: que celui qui se dresse en ennemi de Gibril, *[eh bien]* c'est lui qui a fait descendre sur ton cœur, avec la permission d'Allah, *[le Livre]* confirmant ce qui le précédait et étant guide et bonne nouvelle pour les croyants. Quiconque se dresse en ennemi d'Allah, de Ses Anges, de Ses prophètes, de Gibril et de Mikâîl, *[eh bien]* Allah est donc l'ennemi des mécréants. » *[Coran 2: 97-98]*

Et Gibril est l'Esprit dévoué cité dans la Parole du Très-Haut:

« Que l'Esprit de fidélité est venu de Là-Haut déposer en ton cœur, afin que tu sois un Avertisseur parmi tant d'autres. » *[Coran 42: 193-194]*

Et il est désigné par le verset:

« Sur ordre de leur Seigneur, les Anges et l'Esprit y descendent tout régler sur la terre. » *[Coran 97: 4]*

Et il est aussi l'Esprit envoyé à Maryam:

« Elle étendit un voile entre elle et le monde. Nous lui envoyâmes alors Notre Esprit qui revêtit pour elle une forme humaine accomplie. » *[Coran 19: 17]*

3- Israfil:

Il fait partie des Anges et il souffle dans le cor.

Gibril, Mikâîl et Israfil sont précisément ceux qu'évoque le Messager (ﷺ) dans son invocation lorsqu'il débute sa Prière de la nuit:

« Ô Allah, Dieu de Gibril, Mikâîl et Israfil, Créateur des Cieux et de la Terre, Connaisseur de l'Invisible, Toi, Tu trancheras entre Tes serviteurs à propos de leurs différends, guide-moi vers la vérité qui fut source d'équivoque. Grâce à Toi, Tu guides qui Tu Veux vers la voie juste. » *[Mouslim]*

4- *Mâlik:*

Il y a aussi parmi eux Mâlik, le gardien de l'Enfer:

﴿ Ils s'écrieront: ô Mâlik! que ton Maître, une fois pour toutes, nous livre au néant! Mais l'Archange leur répondra: vous êtes ici à jamais! ﴾ [Coran 43: 77]

5- *Ridhwâne:*

Ibn Kathir a dit: «Le gardien du Paradis est un Ange qui s'appelle Ridhwâne. Il est cité explicitement par certains Hadiths». ¹

6- 7- *Mounker et Nakîr:*

Il y a deux Anges que le Messager (ﷺ) a nommés Mounker et Nakîr. Ils sont abondamment cités dans les Hadiths relatifs aux interrogatoires de la tombe.

8- 9- *Hârôûte et Mârôûte:*

Il y a deux Anges qu'Allah a nommés Haroute et Maroute. Le Très-Haut a dit:

﴿ Souleiman ne commit pas d'impiété; les démons seuls en furent coupables. Ce furent eux qui enseignèrent aux hommes les pratiques de sorcellerie, selon des rites remontant aux deux Anges Hârôûte et Mârôûte, jadis initiés à Babylone. Ceux-ci prenaient soin d'avertir tout futur disciple: nous ne sommes là que pour tenter les hommes. Aussi prends garde d'être impie ﴾ [Coran 2: 102]

Il apparaît du contexte du verset qu'Allah les a envoyés comme épreuve pour les gens, à une époque donnée. On constate qu'on a tissé autour d'eux, dans les livres d'exégèse des sourates coraniques et dans les livres d'histoire, toute une mythologie, qui n'a rien à avoir avec le Coran et la Sunna. Il suffit pour les connaître de se référer aux versets majestueux.

---

¹ *Al-Bidaya Wan-Nihâya*, 1/53.

‘Azraïl:

Certaines sources évoquent le nom de ‘Azraïl, l’Ange de la mort, mais ce nom ne figure ni dans le Coran ni dans les Hadiths véridiques.¹

Raqîb et ‘Atîd:

Certains savants ont mentionné les noms des Anges Raqîb et ‘Atîd, en se basant sur la Parole du Très-Haut:

﴿Cependant que deux de Nos Anges, apostés constamment l’un à droite et l’autre à gauche, enregistrent ses moindres faits. Il ne prononce pas une parole qu’un observateur à ses côtés ne soit prêt à inscrire.﴾ [Coran 50: 17-18]

Mais ceci n’est pas juste, car les noms de Raqîb et ‘Atîd sont ici les qualificatifs de deux Anges qui transcrivent les œuvres des serviteurs, des humains. Et le sens de Raqîb et ‘Atîd est le suivant: deux Anges présents et témoins oculaires qui ne se séparent jamais du serviteur. Donc, ce ne sont pas des noms d’Anges.

Onzièmement: les Anges meurent-ils?

Les Anges meurent à l’instar des humains et des djinns, et ceci est explicite dans la Parole du Très-Haut:

﴿Alors, une première fois, il sera soufflé dans la trompette. Tous les êtres peuplant les cieus et tous ceux vivant sur la terre seront foudroyés à part ceux qu’Allah aura épargnés. On y soufflera une deuxième fois, et les morts se retrouveront debout conscients.﴾ [Coran 39: 68]

Les Anges sont inclus dans ce verset, parce qu’ils sont dans le ciel. Ibn Kathîr dit à propos de l’exégèse de ce verset: «Il s’agit du premier soufflement, le soufflement du tonnerre, et dans lequel les

---

¹ *Al-Bidaya Wan-Nihâya*, 1/50.

vivants des cieux et de la terre meurent, sauf ceux pour qui Allah en a décidé autrement, comme il est souligné explicitement dans le Hadith célèbre du Cor. Puis Allah s'empare des âmes de ceux qui restent, jusqu'à ce qu'il ne survive que l'Ange de la mort. Ainsi demeure le Vivant, l'Omniprésent Qui était le Premier, et restera le Dernier, dans Son Eternité et Sa Pérennité. Il dit alors: à qui appartient le Royaume aujourd'hui? Il dit cela trois fois, puis Il répond à Lui-même par Lui-même:

﴿Ce jour où les morts surgiront, où rien d'eux ne sera caché à Allah. A qui reviendra, en ce jour, la Royauté? A Allah, l'Unique, le Dominateur!﴾ [Coran 40: 16]

Et ce qui prouve qu'ils meurent, c'est la Parole du Très-Haut:

﴿N'invoque nulle divinité autre qu'Allah. Il n'est de Dieu que Lui. Tout doit périr, excepté Sa Face. Il détient le Pouvoir Suprême et à Lui vous ferez retour.﴾ [Coran 28: 88]

Mais y a-t-il quelqu'un parmi eux qui mourrait avant le souffle dans le Cor? Ceci nous ne le savons pas, et nous ne pouvons disserter dans ce domaine, compte tenu de l'inexistence sur ce point de textes affirmatifs ou négatifs.

SECTION II

LES CARACTERISTIQUES MORALES

Les Anges sont généreux et vertueux

Allah a décrit les Anges comme étant généreux et pieux:

﴿Et que reçoivent des Anges, servant de scribes. Anges augustes, de toute pureté﴾ [Coran 80: 15-16]

c'est-à-dire que le Coran est entre les mains des messagers, en l'occurrence, les Anges. Car ce sont des messagers d'Allah, envoyés

à ses Messagers et à ses prophètes. Boukhari a dit que *Safara*, ce sont les Anges, le singulier en est *sâfir* (...). Les Anges - lorsqu'ils descendent avec la Révélation d'Allah, le Très-Haut, pour la transmettre - ressemblent à un ambassadeur qui réconcilie les gens entre eux.

Allah le Très-Haut a décrit ces Anges comme étant «généreux et vertueux», en ce sens que leurs caractères sont généreux, bons et nobles; leur morale et leurs actions sont vertueuses, pures et accomplies. De ce fait, il est nécessaire que celui qui porte le Coran en lui doive être, dans ses actions comme dans ses propos, un modèle de rectitude et de droiture.

Boukhari rapporte que 'Aïcha - qu'Allah soit satisfait d'elle - a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

«Celui qui lit le Coran alors qu'il l'a appris par cœur se trouve avec les envoyés généreux et pieux, et celui qui le lit laborieusement a deux récompenses.» [Boukhari et Mouslim]

La pudeur des Anges

L'un de leurs traits moraux dont le Messager (ﷺ) nous a informés est incontestablement la pudeur. Mouslim dans son *Sahih* rapporte que 'Aïcha a dit: le Messager (ﷺ) était couché sur son flanc, dans sa maison, dénudant ses pieds et ses jambes, lorsque Abou Bakr demanda l'autorisation d'entrer. Il l'autorisa, tout en restant dans cette posture, puis vint le tour de 'Omar qu'il autorisa, sans changer de position, avant que 'Othmane ne demande la permission d'y entrer. Alors le Messager (ﷺ) s'assoit complètement et rassemble ses habits, puis [*'Othmane*] entra et prit part à la discussion. Lorsqu'il fut dehors, 'Aïcha lui dit: Abou Bakr entra, tu n'as pas été chaleureux avec lui, et tu es resté indifférent à son rencontre, puis 'Omar entra, et tu n'as pas été chaleureux avec lui et tu es resté indifférent à son rencontre, puis 'Othmane entra, alors tu t'es assis convention-

nellement et tu as rassemblé tes vêtements. Il lui répondit:

«Comment ne pouvais-je pas faire montre de pudeur face à celui devant qui les Anges font preuve de pudeur.» [Mouslim]

SECTION III

LEURS CAPACITES

1. - LEUR CAPACITE D'INCARNATION

Allah a doté les Anges du pouvoir de prendre des formes qui ne sont pas les leurs. Allah a envoyé Gibril à Maryam dans la forme d'un homme:

﴿Qu'il soit aussi fait mention de Maryam dans le Livre. Elle alla s'isoler loin des siens dans un lieu situé à l'est de la ville. Elle étendit un voile entre elle et le monde. Nous lui envoyâmes alors Notre Esprit qui revêtit pour elle une forme humaine accomplie. Que puis-je faire contre toi, dit-elle, sinon me réfugier en la miséricorde du Seigneur! Ah! puisses-tu être pieux! Mais je ne suis, dit l'Ange, qu'un messager de ton Seigneur, venu pour t'offrir un garçon de pure essence.﴾

[Coran 19: 16-19]

Les Anges sont venus chez Ibrahim (ﷺ) dans leurs formes humaines et il ne s'était pas rendu compte qu'ils étaient des Anges avant qu'ils n'aient révélé leur nature. Et nous avons évoqué précédemment les versets qui abordent cela.

Ils étaient venus chez Loth sous les apparences de beaux jeunes gens. Et Loth ressentait alors un grand malaise, car il redoutait le danger que représentaient pour eux les gens de sa communauté, parce

qu'ils étaient des gens pervers qui pratiquaient la perversion et s'accouplaient entre hommes:

« Lorsque Nos envoyés se présentèrent à Loth, il fut saisi d'un sombre pressentiment, et se trouvait tout désespéré. Une journée terrible s'annonce! se disait-il. »

[Coran 11: 77]

Ibn Kathir dit: «Les Anges leur apparaissaient sous la forme de beaux garçons pour les éprouver et établir la preuve de la culpabilité des gens de Loth, afin qu'Allah leur fasse subir les châtements du Glorieux et Omnipotent». ¹

Gibril venait voir le Messenger (ﷺ) dans des formes différentes: en incarnant tantôt la forme de Dihia Ibn Khalifa Al-Kalbi [*un Compagnon du Prophète, qui était très beau*], tantôt la forme d'un bédouin.

Nombreux sont les Compagnons qui l'ont vu lors de ses visites.

Il est rapporté dans les deux *Sahih* que 'Omar Ibn Al-Khattâb a dit: «Pendant que nous étions avec le Messenger d'Allah (ﷺ), est apparu un homme dont les vêtements étaient très blancs et dont les cheveux étaient très noirs: aucun signe de voyage n'apparaît en lui, et personne ne le connaissait. Il vint s'asseoir devant le Messenger (ﷺ), puis il a mis ses genoux au contact de ceux du Messenger (ﷺ). Ensuite, il a mis ses mains sur les jambes du Messenger (ﷺ), et a dit: «Ô Mohammed, apprend-moi l'Islam».

Dans le Hadith, il l'a interrogé sur la foi, *Al Ihsân* (la grande bienfaisance), l'Apocalypse et ses Signes annonciateurs. [*Boukhari et Mouslim*]

Le Messenger (ﷺ) a informé ses Compagnons ultérieurement que l'interrogateur n'est autre que Gibril, venu leur enseigner la Religion.

---

¹ *Al Bidaya Wan-Nihâya*, 1/43.

‘Aïcha a vu le Messenger d’Allah (ﷺ) mettre sa main sur la crinière du cheval et discuter avec lui. Et lorsqu’elle l’a interrogé, le Messenger (ﷺ) a répondu: «*C’était Gibril, et il t’adresse le salam.*»¹

Le Messenger (ﷺ) nous a raconté l’histoire de l’homme qui a tué quatre-vingt-dix-neuf personnes et qui, après son repentir, décida d’émigrer. La mort l’a rattrapé au milieu de l’itinéraire devant le mener vers la contrée où il a émigré. Alors, les Anges de la miséricorde et les Anges du supplice se disputèrent à propos du sort qui lui doit être réservé. Finalement, ils se sont adressés, pour arbitrage, à un Ange venu sous la forme d’un être humain. Il (ﷺ) dit:

«Un Ange sous les apparences d’un être humain est venu chez eux. Ils l’avaient mis entre eux [pour arbitrage]. Alors il leur avait dit: «Mesurez la distance entre les deux contrées, la plus proche est celle à laquelle il appartient».

Il est évident qu’ils ont fait recours à son arbitrage sur ordre d’Allah. Allah leur avait envoyé cet Ange sous une forme humaine. Et l’histoire se trouve dans le *Sahih* de Mouslim, dans le chapitre d’*At-Tawba* (le repentir).

Nous verrons plus loin l’histoire des trois hommes israélites qu’Allah a éprouvés: le teigneux (malade de son cuir chevelu), le lépreux et l’aveugle. L’Ange est apparu à eux sous l’apparence humaine.

Certains savants ont polémique avec une vue rationaliste et abstraite sur la manière dont les Anges s’incarnent, et ce en apportant des propos peu consistants. Et ils n’auraient pas dû aborder ce domaine métaphysique, car Allah est le plus connaisseur de la

---

¹ Etabli par Ahmed dans son *Musned* et Ibn Sa’d dans *At-Tabaqât* avec une chaîne de transmission appréciable. Et le Hadith relatif au salut de Gibril pour Aïcha sans qu’elle l’aperçoive, est rapporté par Boukhari dans son *Sahih*, 6/305, n° 3217, et rapporté aussi dans, 7/106, n° 3768.

manière dont ils se personnifient, et il ne nous a pas enseigné ce savoir. Il aurait suffi à ces gens ce qui a suffi au Messager d'Allah (ﷺ), et ses compagnons après lui, pour s'arrêter là où ils se sont arrêtés. Et si tu veux connaître un peu de ce qui a été dit à ce sujet, tu dois te référer au livre de Suyuti, (*Al-habâik fi Akhbâr Al-malaik*).

2. - LEUR GRANDE VITESSE

La plus grande vitesse calculée par les hommes est la vitesse de la lumière (186.000 *miles* par seconde).

La vitesse des Anges est supérieure à cela. C'est une vitesse qu'on ne peut évaluer avec les mesures des êtres humains. Venant voir le Messager (ﷺ), et à peine sa question formulée, Gibril se charge d'apporter la réponse du Dieu de la Gloire, le Très-Haut. Aujourd'hui, s'il y avait des vaisseaux qui se déplaçaient à la vitesse de la lumière, il leur faudrait un milliard d'années-lumière, pour atteindre quelques planètes situées aux confins de ce vaste Univers.

3. - LEUR SAVOIR

Les Anges disposent d'une science immense qui leur a été dispensée par Allah. Mais ils n'ont pas le pouvoir donné à l'homme pour appréhender les choses:

﴿ Alors Allah instruisit Adam des Noms de toutes choses, puis, faisant défiler des objets devants les Anges, Il leur demanda: nommez-les, si vos assertions sont véridiques! Béni sois-Tu! firent les Anges. Nous ignorons toute science, hormis l'enseignement reçu de Toi, car Tu es l'Omniscient, le Sage. ﴾

[*Coran* 2: 31-32]

L'homme se distingue par le pouvoir de connaissance des choses et par la découverte des lois de l'Univers, alors que les Anges connaissent cela grâce à l'Inspiration directe d'Allah le Très-Haut.

Mais ce qu'Allah leur a enseigné est supérieur à ce que connaît l'homme. Et parmi les sciences qu'ils ont reçues, il y a le savoir de l'écriture:

﴿Alors, certes, que des gardiens veillent sur vous. Des scribes nobles. Qui notent scrupuleusement vos actes.﴾

[Coran 82: 10-12]

Ceci sera expliqué dans le chapitre intitulé: «*Les Anges et l'homme*».

La controverse de l'Assemblée Suprême

Les Anges dialoguent entre eux à propos de ce qui leur est caché de la Révélation. Dans les *Sunan* de Tirmidhi et dans le *Musned* d'Ahmed, ils rapportent, par l'intermédiaire d'Ibn 'Abbâs, que le Messenger (ﷺ) a dit:

«Mon Seigneur - tabâraka wa ta'âla - est venu me voir cette nuit, dans la meilleure image. (Ibn Abbas a ajouté: dans le sommeil, je crois). Et il a dit: ô Mohammed, sais-tu à propos de quoi les Anges de l'Assemblée Suprême controversent? Il a dit: j'ai dit: non. Il a dit: Il a mis sa main entre mes épaules, jusqu'à ce que j'aie ressenti sa froideur entre mes mamelons, j'ai su alors ce qu'il y a dans les Cieux et dans la Terre.

Il a dit: ô Mohammed! sais-tu à propos de quoi controversent les Anges de l'Assemblée Suprême? j'ai dit: oui, les expiations et les degrés. Les expiations: l'attente dans la mosquée après la prière, la marche à pied pour rejoindre les (prières) en groupes, faire ses ablutions avec peine.

Les degrés: la divulgation d'As-Salâm (Salut), servir de la nourriture, faire la prière la nuit pendant que les gens dorment.

Il a dit: tu as dit vrai. Celui qui fait cela, vivra heureux, et mourra heureux, et il sera délivré de ses péchés comme le jour de sa naissance.

Et il a dit: ô Mohammed, si tu fais la prière, dis: Seigneur, je Te demande que je fasse du bien, que je délaisse les actions illicites, que j'aime les pauvres, que Tu me pardonnes mes péchés, que Tu me fasses miséricorde, que Tu acceptes mon repentir, et si Tu veux soumettre Tes serviteurs à une épreuve, reprends mon âme sans que je sois éprouvé dans ma foi.» [Sahih Sunan At-Tirmidhi]

Ibn Kathîr a dit à propos de ce Hadith, lorsqu'il lui a été rapporté: «Ceci est le célèbre Hadith du sommeil, et il a tort, celui qui le rattache à l'éveil. Et il est exprimé dans les *Sunan* selon plusieurs voies. Ce Hadith est rapporté par Tirmidhi, se référant au Hadith cité par Jahdham Ibn Abdallah.»

Al-Hassan a dit: il est véridique. Toutefois, cette controverse n'est pas celle évoquée par le Coran, dans ce verset:

﴿Je n'avais nulle science de l'Assemblée Suprême des Anges quand ils discutaient de la création d'Adam. Dis: je n'ai d'autre mission que celle-ci - avertir sans nul détour. Voilà ce qui m'est révélé.﴾ [Coran 38: 69-70]

La controverse évoquée dans le Hadith est donc expliquée par le Messenger (ﷺ).

La controverse évoquée dans le Coran est expliquée par les versets suivants:

﴿Je vais créer un être humain à partir du limon de la terre, avait dit ton Seigneur aux Anges. Une fois que Je l'aurai façonné à point et l'aurai animé de Mon souffle, vous tomberez en vous prosternant à ses pieds. Tous les Anges, ensemble, s'inclinèrent au moment voulu. Sauf *Iblis* qui, par orgueil, s'y refusa. Il fut du nombre des rebelles.﴾

[Coran 38: 71-74]

La controverse, évoquée donc dans le Coran, concernait le cas d'Adam (ﷺ) et le refus d'Iblis de se prosterner devant Adam, et sa désobéissance à Allah à cause de la préférence [divine] pour Adam.

[Ibn Kathîr]

4. - L'EXTREME ORGANISATION DANS TOUTES LEURS AFFAIRES

Les Anges sont extrêmement organisés dans leurs pratiques religieuses; et le Messenger (ﷺ) nous a incités à les prendre comme exemple dans ce domaine en disant:

«Ne vous rangez-vous pas comme le font les Anges auprès de leur Dieu?»

Ils ont alors demandé: ô Messenger d'Allah (ﷺ), comment les Anges se rangent-ils auprès de leur Dieu? Et il a répondu:

«Ils complètent les rangs et se serrent bien dans le rang.»
[Mouslim]

Et le Jour du Jugement Dernier, ils arrivent dans des rangs bien ordonnés:

﴿Que ton Seigneur apparaîtra, ainsi que les Anges, rangée par rangée.﴾

[Coran 89: 22]

Et ils se dressent dans les rangs devant Allah le Très-Haut:

﴿Ce sera le jour où l'Esprit et les Anges se tiendront rangés en Sa présence. Et nul ne parlera excepté celui à qui le Tout-Clément l'aura permis, et qui parlera avec droiture.﴾

[Coran 78: 38]

Regarde bien la précision de l'exécution des ordres: dans le *Sahih* de Mouslim et le *Musned* d'Ahmed, il est rapporté par le biais

d'Anas (ﷺ) que le Prophète (ﷺ) a dit:

«J'arrive devant la porte du Paradis et je demande qu'on m'ouvre; le gardien me dit: qui es-tu? Je lui réponds: Mohammed; il me dit alors: pour toi, on m'a ordonné de n'ouvrir à personne avant toi.» [Mouslim]

Et nous pouvons constater la précision de l'exécution des ordres d'après l'examen du Hadith d'*Al-Isrâ'*, lorsque Gibril demandait l'autorisation dans chaque ciel, et on ne lui ouvrait les portes qu'après vérification.

5. - L'INFAILLIBILITE DES ANGES

Suyuti rapporte par le biais d'*Al-Qâdhi* - le juge - 'Iyâdh: «Les musulmans sont unanimes à considérer les Anges comme étant des croyants pieux, et les imams des musulmans se sont convenus que leurs statuts sont identiques à ceux des prophètes en matière d'infailibilité, comme on l'a souligné plus haut. En outre, en matière des droits des prophètes et des Messagers qu'ils reçoivent, ils sont comparables aux prophètes avec leurs nations.

Cependant, le désaccord demeure à propos des non-messagers parmi les Anges. Un groupe de savants les considère tous infailibles, en se basant sur la Parole du Très-Haut:

﴿Croyants! préservez-vous ainsi que les vôtres d'un Feu auquel hommes et pierres serviront de combustible. Un brasier gardé par des Anges gigantesques et violents qui n'enfreignent en rien les ordres d'Allah et exécutent ce qui leur est commandé﴾

[Coran 66: 6]

et aussi:

﴿Il n'est aucun d'entre nous qui n'ait une place déterminée. Nous sommes, certes, toujours en rangs pour prier. Et célébrer les louanges du Seigneur﴾

[Coran 37: 164-166]

ainsi que:

﴿ A Lui appartiennent ceux qui peuplent les cieux et la terre.
Ceux qui se tiennent auprès de Lui ne ressentent nulle
humiliation à L'adorer ni ne s'en lassent jamais ﴾

[Coran 21: 19]

et Sa Parole:

﴿ Augustes Anges, de toute pureté ﴾ [Coran 80: 16]

et Sa Parole:

﴿ Seuls des [êtres] purs pourront y toucher ﴾ [Coran 56: 79]

et tout ce qui est dit en termes équivalents.

Un autre groupe de savants considère que l'infaillibilité des Anges ne s'applique qu'aux Messagers et aux Êtres Rapprochés d'Allah, et ce, en citant l'histoire de Hâroûte et Mâroûte et l'histoire d'*Iblis*.

Mais le point de vue juste admet leur infaillibilité, eux tous, et soustrait leur honorabilité et leur respectabilité à tout ce qui attente à leur rang et à leur dignité.

Il a dit: «La réponse à l'histoire de Hâroûte et Mâroûte est que rien de négatif ou de positif n'a été évoqué à ce propos par le Messager d'Allah (ﷺ). Concernant l'histoire d'*Iblis*, beaucoup lui dénie son appartenance aux Anges et disent qu'il est le père des djinns, comme Adam est le Père des hommes». ¹

Cette question a été examinée par As-Safawi Al-Armawi qui se réfère à Suyuti.

Il a dit: les Anges sont infaillibles, et ceci est prouvé de différentes manières:

---

¹ *Al-Habâik fî Akhbâr Al-Malâik* de Suyuti, p. 252.

Premièrement:

La Parole du Très-Haut dans leur description:

﴿Croyants! préservez-vous ainsi que les vôtres d'un Feu auquel hommes et pierres serviront de combustible. Un brasier gardé par des Anges gigantesques et violents qui n'enfreignent en rien les ordres d'Allah et exécutent ce qui leur est commandé﴾ [Coran 66: 6]

et aussi:

﴿Ils ne prennent d'eux-mêmes aucune initiative et se conforment strictement à Ses ordres.﴾ [Coran 21: 27]

Ces deux expressions concernent ce qui est obligatoire et ce qui est prohibé. Car l'interdit est un ordre de refus et d'abstention, et il est évoqué dans un contexte de louange: ceci ne s'accomplit que grâce aux deux à la fois.

Deuxièmement:

La Parole du Très-Haut:

﴿Ils Le glorifient nuit et jour, sans relâche.﴾ [Coran 21: 20]

Il signifie le meilleur accomplissement de la pratique religieuse, et exprime ce qui est demandé.

Troisièmement:

Les Anges sont les messagers d'Allah, selon le Très-Haut:

﴿Louange à Allah, créateur, sans modèle préétabli, des cieux et de la terre qui fit des Anges Ses messagers dotés de deux, trois ou quatre ailes. Il ajoute à Sa création ce qu'Il veut, car Allah a pouvoir sur toute chose.﴾ [Coran 35: 1]

Et les messagers sont infaillibles, car Il a dit dans leur glorification:

«Qu'un verset d'Allah leur parvienne, les voilà qui s'écrient: nous n'y croirons jamais à moins d'avoir reçu d'Allah les mêmes dons que les prophètes. Allah sait mieux que quiconque à qui confier Ses Messages. Ces insensés seront couverts d'opprobre par Allah, et frappés d'un châtiment exemplaire, en prix de leurs perfidies»

[Coran 6: 124]

et cela signifie le summum de la glorification.¹

---

¹ *Al-Habâik fi Akhbâr Al-Malâik*, p. 253.

CHAPITRE II

LA PRATIQUE RELIGIEUSE DES ANGES

Aperçu sur la nature des Anges

Les Anges sont prédisposés à l'obéissance à Allah,; ils n'ont pas le pouvoir de désobéir:

﴿Croyants! préservez-vous ainsi que les vôtres d'un Feu auquel hommes et pierres serviront de combustible. Un brasier gardé par des Anges gigantesques et violents qui n'enfreignent en rien les ordres d'Allah et exécutent ce qui leur est commandé.﴾ [Coran 66: 6]

Leur refus de désobéissance et leurs actes d'obéissance sont innés, et cela ne nécessite aucun minimum d'efforts, car ils n'ont pas de désir.

Et c'est peut-être bien ce motif qui a incité un groupe de savants à dire que les Anges sont exempts de responsabilité et sont, par conséquent, non concernés par les promesses de récompenses et les menaces de châtiments éternels.¹

---

¹ *Lawâmi' Al-Anwâr Al-Bahûa*, 2/409.

Et nous pouvons dire: certes, les Anges ne sont pas soumis aux obligations qui découlent de la condition humaine. Mais dire qu'ils ne sont absolument pas soumis aux obligations est une opinion non acceptable, car ils sont astreints à la pratique religieuse et à l'obéissance:

﴿Tous redoutent leur Maître au-dessus d'eux et sont prompts à appliquer Ses ordres.﴾ [Coran 16: 50]

Selon ce verset, ils craignent Allah, et la crainte est une obligation religieuse. Mieux, il est le sommet des pratiques religieuses, comme le souligne ce verset:

﴿Il connaît tout de leur destin passé et à venir. Ils n'intercèdent que pour ceux que Lui-même a déjà agréés et sont sans cesse saisis de sa crainte.﴾ [Coran 21: 28]

LE STATUT DES ANGES

Ce qui caractérise le mieux les Anges, c'est qu'ils sont les serviteurs d'Allah, mais des serviteurs pieux. D'ailleurs, nous avons signalé précédemment les allégations des polythéistes selon lesquelles les Anges sont des filles d'Allah, des allégations fausses, erronées et dénuées de tout fondement. Allah a dévoilé les mensonges de ceux qui ont émis cette opinion, et montré dans maints passages la vérité sur les Anges et leur rang. Le Très-Haut a dit:

﴿Ils disent: le Tout-Miséricordieux s'est donné des enfants. Gloire à Allah et à Lui ne plaise. Ce ne sont que des serviteurs privilégiés. Ils ne prennent d'eux-mêmes aucune initiative et se conforment strictement à Ses ordres. Il connaît tout de leur destin passé et à venir. Ils n'intercèdent que pour ceux que Lui-même a déjà agréés et sont sans cesse saisis de sa crainte. Et quiconque d'entre eux s'arrogeait le titre de Dieu, Nous lui donnerions en

rétribution l'Enfer: digne récompense des [gens] injustes. ﴿

[Coran 21: 26-29]

Les Anges sont des serviteurs qui remplissent toutes les conditions de la Servitude, accomplissant l'œuvre, exécutant les consignes, et le Savoir d'Allah les entoure de toutes parts. Ils ne peuvent ni enfreindre les ordres, ni contrecarrer les consignes qui leur sont adressés. Ils redoutent et craignent Allah. Et à supposer que l'un d'eux se soit rebellé, Allah se chargerait alors de le punir à cause de sa révolte.

Grâce à l'exemplarité de leur Servitude, les Anges ne se présentent pas devant leur Dieu pour proposer, et ne refusent aucun ordre émanant de Lui. Au contraire, ils sont des exécuteurs de Son ordre et ils se précipitent pour s'exécuter:

﴿Ils ne prennent d'eux-mêmes aucune initiative et se conforment strictement à Ses ordres.﴾ [Coran 21: 27]

Et ils ne font que ce qu'Allah leur a demandé de faire. L'ordre les met en mouvement, l'ordre les arrête. Boukhari rapporte dans son *Sahih* que Ibn Abbas a dit que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit à Gibril: «Ne peux-tu pas nous rendre visite plus souvent?» Il a dit: ce verset fut alors révélé:

﴿Nous ne descendons que sur l'ordre de ton Seigneur qui Seul régenté notre destin passé, présent et à venir. Sa mémoire n'est jamais en défaut.﴾ [Coran 19: 64]

EXEMPLES DE LEUR PRATIQUE RELIGIEUSE

Les Anges sont les serviteurs d'Allah, chargés de Lui obéir, et ils accomplissent la pratique religieuse et les obligations avec aisance et facilité. Et nous évoquerons ici certaines pratiques dont Allah, ou Son Messenger (ﷺ), nous a parlé, et que les Anges accomplissent.

1- La glorification (*At-Tasbîh*):

Les Anges évoquent Allah le Très-Haut, et la plus grande évocation reste la glorification, pratiquée par les Porteurs du Trône:

« Les Archanges porteurs du Trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur. Ils proclament leur foi en leur Maître, ils implorent Son pardon pour les croyants: Seigneur, Tu embrasses tout en Ta science et Ta miséricorde infinies. Pardonne à ceux qui reviennent à Toi repentants et se remettent sur Ta Voie! Epargne-leur le châtiment de l'Enfer! »

[Coran 40: 7]

Dans leur globalité, les Anges Le glorifient:

« Peu s'en faut que les cieux ne s'affaissent depuis leur faite sous Sa grandeur, tandis que les Anges y glorifient leur Seigneur, implorant Sa faveur pour ceux qui sont sur terre. Allah n'est-Il pas L'Absoluteur, le Tout-Compatissant? »

[Coran 42: 5]

Leur glorification est permanente et sans interruption, de jour comme de nuit:

« Ils Le glorifient nuit et jour, sans relâche. »

[Coran 21: 20]

Grâce à leurs glorifications innombrables, ils deviennent les véritables glorificateurs, et il est légitime qu'ils en tirent honneur et fierté:

« Nous sommes, certes, toujours en rangs pour prier. Et célébrer les louanges du Seigneur. »

[Coran 37: 165-166]

L'abondance de leurs glorifications s'explique par le fait que la glorification est la meilleure des évocations. Mouslim rapporte dans son *Sahih* qu'Abou Dherr a dit: on a demandé au Messager d'Allah (ﷺ) quelle était la meilleure évocation? Il

a répondu:

«Ce qu'Allah a préféré pour Ses Anges ou Ses serviteurs [comme évocation]: Gloire à Allah et Louange à Lui.»

2- Leur alignement [lors de la prière]:

On a cité plus haut le Hadith dans lequel le Messager (ﷺ) incite ses Compagnons à prendre exemple sur les Anges dans l'organisation des rangées lors de la prière:

«Ne mettez-vous pas en rangées comme le font les Anges auprès de leur Dieu?»

Et lorsqu'on l'interrogea sur leur façon de se ranger, il répond:

«Ils complètent les rangs, et se serrent bien dans le rang.»
[Mouslim]

Dans le Coran, il y a à propos des Anges:

﴿Nous sommes, certes, toujours en rangs pour prier.﴾

[Coran 37: 165]

Ils se lèvent, s'inclinent et se prosternent. Dans le livre *Muchkal al-âthâr* d'At-Tahâwi et dans *Al-mou'jam El-kabir* d'At-Tabarâni, on rapporte de Hakîm Ibn Hazzâm, qu'il a dit: alors que le Messager d'Allah se trouvait parmi ses Compagnons, il leur a dit:

«Entendez-vous ce que j'entends?»

Ils répondirent: nous n'entendons rien. Il leur a dit alors:

«J'entends le gémissement du ciel, et on ne lui en veut pas s'il gémit, car il ne reste pas l'espace d'un empan, sans qu'il y ait dessus un Ange se prosternant ou priant debout.»¹

---

¹ Al Albani a dit à son égard: authentique selon la condition de Mouslim. *Silsilate al-ahâdith as-sahihah*, Hadith n° 852.

3- Leur pèlerinage:

Les Anges disposent d'une *Ka'ba* dans le septième ciel, qui accueille leur pèlerinage. Allah, le Très-Haut a appelé cette *Ka'ba* la *Demeure peuplée*, et Il jure par elle dans la Sourate *At-Tôr*:

«Par la Demeure peuplée.» [Coran 52: 4]

Ibn Kathîr a noté dans l'exégèse de ce verset qu'il est établi, dans les deux *Sahih*, que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit, dans le Hadith du Voyage Nocturne, après avoir traversé le septième ciel:

«...Puis on m'a fait monter à la Demeure peuplée, et je constate que, chaque jour, soixante-dix mille Anges y entrent et n'y reviennent jamais.»

C'est-à-dire qu'ils pratiquent leur culte et tournent autour de cette *Ka'ba* comme le font les gens de la terre autour de leur *Ka'ba*. La *Demeure peuplée* est la *Ka'ba* des habitants du septième ciel, et c'est pour cela qu'il a trouvé le prophète Ibrahim *Al-Khalîl* (عليه السلام) adossé à la *Demeure peuplée* parce qu'il est le fondateur de la *Ka'ba* terrestre - et la récompense est de la nature même du travail...

Ibn Kathîr a indiqué que la *Demeure peuplée* est au-dessus de la *Ka'ba*: si elle tombe, elle tombera dessus. Et il a indiqué que dans chaque ciel, il y a un temple (maison) dans lequel ses habitants pratiquent leur culte et prient. Et celui qui se trouve dans le ciel le plus proche s'appelle la *Maison de la Gloire*.

Et c'est ce qui a été évoqué par Ibn Kathîr, lorsqu'il a dit que la *Demeure peuplée* se situe au-dessus de la *Ka'ba*, se référant ainsi à Ali Ibn Abi Tâlib.

Ibn Jarir par le biais de Khâlîd Ibn 'Ar'ara rapporte qu'un homme a demandé à 'Ali - qu'Allah soit satisfait de lui: c'est quoi la *Demeure peuplée*?

Il a répondu: «Une maison dans le ciel, située au-dessus de la Ka'ba, dont le caractère sacré au ciel, ressemble au caractère sacré de celle de la terre et, chaque jour, soixante-dix mille Anges y pénètrent et n'y reviennent plus». ¹

Le cheikh Nasser Eddine Al-Albani a dit à son rencontre: ses hommes sont dignes de confiance, sauf Khalid Ibn 'Ar'ara qui est caché... puis il a indiqué qu'il a un témoin véridique cité par Qutâda, et il a dit: on nous a rapporté que le Prophète (ﷺ) a dit un jour à ses Compagnons:

«Savez-vous ce que c'est que la Demeure peuplée?»

Ils ont répondu: Allah et son Messager sont les plus connaisseurs. Alors, il leur a dit:

«C'est une Mosquée située au ciel, au-dessus de la Ka'ba, si elle tombe, elle tombera dessus.»

Puis l'annotateur Al-Albani a dit: en résumé, cet ajout [relatif à la Ka'ba] est établi solidement dans toutes ses voies de transmission du Hadith.

4- Leur crainte et leur peur d'Allah:

Dès lors que leur connaissance d'Allah est grande, leur glorification d'Allah et le fait qu'ils Le craignent deviennent immenses. Allah a dit à leur propos:

«Il connaît tout de leur destin passé et à venir. Ils n'intercèdent que pour ceux que Lui-même a déjà agréés et sont sans cesse saisis de sa crainte.» [Coran 21: 28]

---

¹ Rapporté par At-Tabari et Ibn Is'hâq, Ibn Hajar dans *Fat'h Al-Bâri*, 6/308, et il s'est étendu sur sa chaîne de transmission et ses voies.

Boukhari rapporte le témoignage d'Abou Houreira, sur leur grande crainte d'Allah, citant ainsi le Prophète (ﷺ) qui a dit:

«Si Allah prend une décision dans le ciel, les Anges battent des ailes en signe d'obéissance à Sa Parole, comme une chaîne sur un roc.»

Ali a dit, avec d'autres: «(...) Et lorsqu'ils reprennent leurs esprits, ils disent: qu'a dit votre Dieu? Et ils disent à celui qui les interroge: La Vérité, et Il est le Très-Haut, le Très-Grand.» [Boukhari]

Et dans le *Mou'jam al-awsate* d'At-Tabarâni, avec une bonne chaîne de transmission, et qui se réfère à Jâbir - qu'Allah soit satisfait de lui: le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit:

*«J'étais passé, la nuit du Voyage Nocturne, devant l'Assemblée Suprême, et Gibril apparaissait comme un vêtement usé (halas) par crainte d'Allah le Très-Haut.»*¹

Et *al-Halas* est un vêtement qu'on étend sur le parterre de la maison.

---

¹ *Sahih Al-Jâmi'*, 5/206.

CHAPITRE III

LES ANGES ET L'HOMME

SECTION PREMIERE

LES ANGES ET ADAM

Leur interrogation sur la finalité de la création de l'Homme

Lorsque Allah le Glorieux a voulu créer Adam, il a avisé les Anges de Son intention. Ils L'ont ensuite interrogé sur la finalité de cette décision, car ils ont su qu'il y aura de la part des 'fils' d'Adam œuvres nuisibles, propagation de sang, désobéissance et mécréance. Alors le Glorieux les a informés que derrière la création d'Adam, il y a des finalités qu'ils ignorent:

﴿ Vint le jour où ton Seigneur dit aux Anges: J'ai résolu d'installer un lieutenant à Moi sur la terre. Y mettras-Tu, firent-ils, un être qui y sème le désordre et répand injustement le sang, quand nous sommes là à Te sanctifier et Te glorifier. Il est des choses, dit le Seigneur, que Je suis le Seul à savoir. ﴾

[Coran 2: 30]

Leur prosternation lors de sa création

Allah a ordonné à Ses Anges de se prosterner devant Adam lorsqu'il sera créé, et lorsqu'Il y insufflera l'âme:

« Je vais créer un être humain à partir du limon de la terre, avait dit ton Seigneur aux Anges. Une fois que Je l'aurai façonné à point et l'aurai animé de Mon souffle, vous tomberez en vous prosternant à ses pieds. »

[Coran 38: 71-72]

Et ils ont tous obéi à Allah sauf *Iblis*:

« Tous les Anges, ensemble, s'inclinèrent au moment voulu. Seul *Iblis*, par orgueil, s'y refusa. Il fut du nombre des rebelles. »¹

[Coran 38: 73-74]

Les Anges guident Adam

Abou Houreira (رضي الله عنه) rapporte que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

«Allah a créé Adam à son image, sa taille est de soixante coudées. Lorsqu'Il l'a créé, Il a dit: va saluer ceux-là, - un groupe d'Anges assis - et écoute ce par quoi ils te saluent, car ce sera ton salut et celui de ta descendance. Il a dit: Paix sur vous. Ils ont répondu: Paix sur toi et Miséricorde d'Allah.» (Ils ont ajouté: Miséricorde d'Allah.) [Boukhari et Mouslim]

---

¹ Ce verset signifie explicitement que tous les Anges se sont prosternés devant Adam. Ceci est une réponse à ceux qui ont prétendu que ceux qui s'étaient prosternés constituent une partie des Anges, ou constituent les Anges de la terre seulement. La source rapportant que ce sont en fait des Anges de la terre, et attribué à Ibn Abbâs, est insolite et contient une rupture. Ibn Taymya pense que ce verset est un texte qui ne peut être sujet à fausse interprétation, et qu'il n'est pas permis de le contredire.

L'ablution faite au corps d'Adam par les Anges lors de sa mort

Lorsque Adam est mort, ses enfants ne savaient quoi faire de lui. Alors les Anges les ont initiés. Dans le *Moustadrak* d'Al-Hâkim et dans le *Mou'jam al-awsate* d'At-Tabarâni, selon une chaîne de transmission authentique, Abou Houreira (رضي الله عنه) rapporte que le *Messenger* (ﷺ) a dit:

*«Lorsque Adam est mort, les Anges l'ont lavé avec de l'eau, au nombre impair, puis ils l'ont mis dans la tombe et ont dit: ceci sera la tradition d'Adam dans sa descendance.»*¹

Il a été établi dans les Hadiths authentiques que les Anges ont lavé un martyr de cette communauté, qu'est Handhala Ibn Abi 'Amer qui a été tué dans la Bataille de Ouhoud. Le *Messenger* (ﷺ) a dit à ses Compagnons, après la mort de Handhala:

«Les Anges lavent votre compagnon», c'est-à-dire Handhala. Ils ont interrogé sa femme, et elle a répondu: «Il est sorti lorsqu'il a entendu l'appel de mobilisation, alors qu'il était impur [*sans ablutions*]». Le *Messenger* d'Allah (ﷺ) a dit:

«C'est pour cela que les Anges l'ont lavé.»

Il est rapporté par Al-Hâkim et Al-Baihaqi et sa chaîne de transmission est bonne, selon Al-Albani. Et Ibn Assâkir a indiqué, d'après une chaîne de transmission authentique qu'Al-Aws [*tribu de Médine*] a ressenti une grande fierté d'avoir parmi elle celui que les Anges ont lavé: Handhala Ibn Ar-Râhib.²

---

¹ *Sahih Al Djâmi'*, 5/48.

² *Silsilate al-ahâdith as-sahihah*, Hadith n° 326.

SECTION II

LES ANGES ET LES 'FILS' D'ADAM

Le rapport des Anges aux hommes est un rapport étroit. Ils les prennent en charge, dès leur conception, et se chargent de les protéger après leur sortie à la vie. Ils leur apportent la Révélation d'Allah et contrôlent leurs activités et leurs comportements. Ils leur enlèvent l'âme, lorsque survint l'heure de la mort.

§ 1. - LEUR ROLE DANS LA GENESE DE L'HOMME

Mouslim rapporte dans son *Sahih* qu'Abou Dherr a dit: j'ai entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire:

«Lorsque la goutte de sperme arrive au terme de 42 nuits, Allah y envoie un Ange qui la façonne, crée son oreille et ses yeux, sa peau, sa chair, et ses os, puis il dit: ô Seigneur! De sexe masculin ou féminin? Allah décide ce qu'Il veut: l'Ange inscrit cela.» [Mouslim]

Ibn Massoud rapporte aussi: le Messager d'Allah (ﷺ) nous a parlé, et il est le Sincère en étant reconnu Sincère. Il a dit:

«Le corps de chacun de vous est façonné dans le ventre de sa mère durant quarante jours, puis il devient un grumeau de sang, puis, il devient un morceau de chair, puis Allah y envoie un Ange à qui on ordonne par trois mots -on lui dit écris son œuvre, ses biens, sera-t-il heureux ou malheureux, puis on y insuffle l'âme.» [Boukhari et Mouslim]

Dans les deux *Sahih*, Anas a rapporté que le Prophète a dit:

«Allah a chargé un Ange de la responsabilité de l'utérus qui dit: ô Dieu de la goutte de sperme, ô Dieu du Grumeau, ô Dieu du morceau de chair, lorsque Allah décide, Il la façonne. Il dit: ô Seigneur! De sexe masculin ou féminin? Malheureux ou heureux? Quelle sont ses moyens de vie jusqu'à la fin de ses jours? Il écrit tout

cela [alors que l'embryon est] dans le ventre de la mère.» [Boukhari et Mouslim]

§ 2. - LA GARDE RAPPROCHEE DES HOMMES

Allah le Très-Haut a dit:

«Cela Lui est égal que quelqu'un tienne sa pensée secrète ou qu'il l'exprime tout haut, qu'il s'enveloppe de nuit ou qu'il s'exhibe de jour. Des Anges, de tous côtés, sont attachés à ses pas le protégeant, sur l'ordre d'Allah. Allah ne changera en rien l'état d'un peuple avant que celui-ci ne change ce qu'il y a en lui-même. Rien n'arrête la main vengeresse d'Allah quand Il décide de sévir: il n'y a point de refuge contre Ses rigueurs.» [Coran 13: 10-11]

Ibn 'Abbâs, l'«interprète» du Coran a montré que *Al-mou'aqqibâte* d'Allah sont les Anges, chargés par Allah pour protéger l'homme, par-devant, par-derrière et, lorsque l'heure de la mort arrive, ils le délaissent.

Moujahid a dit: «Il n'y a pas un être humain sans un Ange chargé de le protéger, dans son sommeil et dans son éveil, contre les djinns, les hommes et les animaux. Il n'y a aucune chose qui s'en approche sans que l'Ange lui dise: pars d'ici! - sauf ce qu'Allah a déjà décidé.»

Un homme a dit à Ali Ibn Abi Tâlib: un groupe veut te tuer. Alors, il a répondu: «Il y a en compagnie de chaque homme deux Anges qui le protègent de ce qui n'a pas encore été décidé. Et lorsque la mort survint, ils l'abandonnent à son destin. La mort est un écran fortifié».

Et les *Mou'aqqibâte* indiquées dans le verset 11 de la Sourate *Ar-Ra'd* sont celles qui sont visées dans un autre verset:

«Il règne en Maître souverain sur Ses sujets. Des Anges délégués par Lui auprès de vous prennent note de tous vos actes. Puis, à l'heure de la mort, des messagers venus exprès

recueilleront votre âme expirante, sans jamais faillir à leur devoir. »

[Coran 6: 61]

Les Anges-gardiens sont ceux qu'Allah envoie pour protéger son serviteur, jusqu'à ce qu'il passe de vie à trépas.

§ 3. - ILS SONT LES EMISSAIRES D'ALLAH A SES MESSAGERS ET A SES PROPHETES

Allah nous a informés que Gibril est chargé de cette mission:

« Dis: que celui qui se dresse en ennemi de Gibril, [eh bien] c'est lui qui a fait descendre sur ton cœur, avec la permission d'Allah, [le Livre] confirmant ce qui le précédait et étant guide et bonne nouvelle pour les croyants. »

[Coran 2: 97]

Et Il a dit aussi:

« Que l'Esprit de fidélité est venu de Là-Haut déposer en ton cœur, afin que tu sois un Avertisseur parmi tant d'autres. »

[Coran 42: 193-194]

Et il arrive que la Révélation soit apportée par un autre - cas rare - comme dans le Hadith rapporté par Mouslim dans son *Sahih*, en se référant à Ibn 'Abbâs qui a dit: pendant que Gibril se trouve auprès du Prophète (ﷺ), il a entendu un bruit au-dessus de lui. Il (ﷺ) leva la tête et dit:

« Ceci est une porte du ciel qui vient d'être ouverte aujourd'hui. Elle n'a jamais été ouverte par le passé. Un Ange descend de cette porte. » Puis il a dit:

« C'est un Ange qui descend sur terre, et il n'était jamais descendu, sauf aujourd'hui. Il a salué et il a dit: je t'annonce la bonne nouvelle à travers deux lumières qu'aucun prophète avant toi ne les as eues: la Fatiha du Livre et les derniers versets de la sourate Al-Baqara. Tu n'y liras pas une lettre sans qu'il y ait récompense. »

[Mouslim]

Ibn 'Assâkir, dans son *Tarikh*, rapporte que Houdheifa a dit que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit:

*«Un Ange est venu me voir et il m'a salué - Il est descendu du ciel, pour la première fois. Il m'a annoncé la bonne nouvelle: Al-Hassan et Al-Hussein sont les maîtres des jeunes du Paradis, et Fatima est la souveraine des femmes du Paradis.»*¹

Ahmed, dans son *Musned* et Nassa'i, dans ses *Sunan* rapportent par le biais de Houdheifa que le Messenger (ﷺ) a dit:

«As-tu vu ce qui m'est arrivé depuis peu.»

Il a dit: non. Il (ﷺ) a alors dit:

*«C'est un des Anges qui n'est jamais descendu sur terre avant cette nuit. Il a demandé à son Dieu l'autorisation de me saluer et m'annoncer qu'Al-Hassan et Al-Hussein sont les maîtres des jeunes du Paradis et que Fatima est la souveraine des femmes du Paradis.»*²

Recevoir un Ange ne signifie pas être Messenger ou prophète

Celui à qui un Ange est envoyé n'est pas forcément un Messenger ou un prophète. Le contraire n'est qu'illusion. Allah a envoyé Gibril à Maryam, comme il l'a envoyé à la mère d'Ismaël, lorsque l'eau s'est tarie et la nourriture a disparu.

Les Compagnons ont vu Gibril dans la forme d'un bédouin arabe. Allah a envoyé un Ange à cet homme, qui a visité un de ses frères en Allah, lui annonçant qu'Allah l'aime parce qu'il aime son frère..., et ceci est en lui-même beaucoup, mais le but est d'avertir.

---

¹ *Sahih Al-jâmi'*, 1/80.

² *Musned* d'Ahmed, 5/391 - l'expression est de lui. Et *Sahih sunan d'An-Nassa'i*, 3/226, n° 2975.

Comment la Révélation parvenait-elle au Messenger d'Allah?

Boukhari rapporte dans son *Sahih*, en se référant à Aïcha, que Al-Hârith Ibn Hichâm (رضي الله عنه) a interrogé le Messenger d'Allah (ﷺ) en disant: ô Messenger d'Allah (ﷺ), comment la Révélation vous parvient-elle?

Le Messenger d'Allah a répondu:

«Parfois, elle me parvient comme le bruit d'une cloche, et c'est le plus pénible pour moi: il se détache de moi, quand j'ai assimilé tout ce qui a été dit. Souvent, l'Ange se présente à moi sous la forme d'un homme qui me parle et j'assimile ce qu'il me dit.»

Gibril venait voir le Messenger (ﷺ) dans son apparence d'Ange, et ceci était si pénible pour le Messenger d'Allah (ﷺ). Dans le second cas, Gibril change de la forme angélique à la forme humaine, et c'est le cas le moins pénible pour le Messenger (ﷺ).

Le Messenger d'Allah (ﷺ) a vu Gibril deux fois dans sa forme originelle dans laquelle Allah l'a créé:

La première, trois ans après la Révélation.

Dans le *Sahih* de Boukhari, qui se réfère à Jâbir Ibn Abdallah qui a dit: le Messenger (ﷺ) a dit:

«Pendant que je marchais, j'ai entendu une voix venant du ciel. J'ai levé les yeux, et j'ai vu l'Ange qui m'a été envoyé dans la Grotte de Hirâ'. Il était assis sur une chaise entre le ciel et la terre: j'ai eu peur, j'ai rebroussé chemin et j'ai dit: enveloppez-moi dans mes habits.»

La seconde, lors de l'Ascension vers le ciel.

L'une et l'autre sont mentionnées dans la Sourate *An-Najm*, dans la Parole du Très-Haut:

﴿Un être puissamment doué l'a initié. Un être d'une vigueur inouïe qui lui apparut. Se tenant à l'horizon suprême. Puis,

s'approchant, il demeura suspendu. Il se trouvait alors à une distance de deux portées d'arc ou moins encore. Allah fit alors révéler à Son serviteur ce qu'Il voulait lui transmettre. Le cœur ne saurait démentir ce qu'il a vu. Allez-vous lui contester ce qu'il a vu de ses yeux? Il l'a vu, certes, une autre fois. A côté du Lotus de la Limite. Là où est le jardin du Séjour. Alors qu'une lueur ineffable enveloppait le Lotus. Son regard ne dévia pas du but, ni ne commit d'erreur. ﴿

[Coran 53: 5-17]

La mission de Gibril ne se limite pas à la transmission de la Révélation

La mission de Gibril ne se limite pas à la transmission de la Révélation d'Allah le Très-Haut, car il venait chaque année au mois de Ramadhan et étudiait le Coran avec le Prophète chaque nuit. Il y a le Hadith qu'avait rapporté Boukhari, dans son *Sahih*, citant Ibn 'Abbâs qui a dit:

«Le Messenger d'Allah (ﷺ) est le plus généreux des gens, et il l'est davantage au mois de Ramadhan lorsque Gibril le rencontrait. Il le ² rencontrait, chaque nuit du Ramadhan pour étudier ensemble le Coran. Le Messenger d'Allah (ﷺ) est alors plus généreux que le vent qui souffle.»

Gibril dirigeant le Messenger (ﷺ) lors de la prière

Gibril a assumé le rôle d'Imam pour le Messenger (ﷺ), en l'initiant à la prière comme le veut Allah le Très-Haut. Dans le *Sahih* de Boukhari et dans les *Sunan* de Nassa'i, Ibn Massoud rapporte que le Messenger (ﷺ) a dit:

«Gibril était descendu et il a présidé à la prière. J'ai prié avec lui, puis j'ai prié avec lui, puis j'ai prié avec lui, puis j'ai prié avec lui, puis j'ai prié avec lui, et il compte avec ses doigts cinq fois.»
[Boukhari et Sahih Sunan An-Nassa'i]

Dans les *Sunan* qui se réfèrent à Ibn 'Abbâs, le Messager (ﷺ) a dit:

«Gibril a présidé à ma prière à la Ka'ba deux fois. Il a présidé à ma prière pendant le Dhoh'r, lorsque le soleil paraissait avoir dépassé le milieu du ciel (...). Puis il a présidé ma prière d'Al-'Asr, lorsque l'ombre de la chose lui devenait identique. Puis il a présidé à ma prière - il veut dire le Crépuscule, Al-Maghrib - lorsque le jeûneur rompt le jeûne, et il a présidé à ma prière lorsque la lueur de l'horizon a disparu complètement. Et il a présidé à ma prière d'Al-Fajr lorsque la nourriture et la boisson deviennent prohibées pour le jeûneur.

Le lendemain, il a présidé à ma prière du Dhoh'r, lorsque l'ombre de la chose lui était similaire; Il a présidé à ma prière d'Al-'Asr, lorsque l'ombre de la chose faisait le double; et il a présidé à ma prière d'Al 'Ichâ' qui a duré le premier tiers de la nuit; et il a présidé à ma prière d'Al-Fajr jusqu'aux premières lueurs du jour; puis il s'est retourné vers moi en disant: ô Mohammed, ceci est le moment des prophètes avant toi, et le temps se trouve entre ces deux moments.»¹

L'exorcisation du Prophète (ﷺ) par Gibril

Mouslim rapporte dans son *Sahih*, en citant Abi Saïd, que:

«Gibril est venu chez le Prophète et lui a dit: ô Mohammed, tu es souffrant? Il a dit: oui. Et il a dit: au Nom d'Allah, je t'exorcise de toute chose qui te nuise, du mal de toute âme, ou de l'œil de l'envieux; Allah te guérit, au Nom d'Allah je t'exorcise.»

---

¹ *Sahih Sunan Abou Daoud* et l'expression est de lui: 1/79, n° 377, et *Sahih Sunan At-Tirmidhi*, 1/50, n° 127, *Sahih Sunan An-Nassa'i* qui se réfère à Abou Houreira, 1/109, n° 488.

D'autres œuvres

Gibril a combattu - entre autres - aux côtés du Messenger (ﷺ) dans la Bataille de Badr et Al-Khandaq, et il a accompagné le Messenger dans son Voyage Nocturne.

Pourquoi Allah n'envoie-t-Il pas Ses Messagers parmi les Anges?

Allah n'envoie pas ses Messagers [en les choisissant] parmi les Anges, car la nature des Anges est différente de celles des hommes, et la communication avec les Anges n'est pas chose aisée et vraiment facile. C'est pourquoi le Messenger (ﷺ) souffrait péniblement lors de la venue de Gibril dans sa forme angélique, comme on l'a vu précédemment. Et il (ﷺ) est venu chez son épouse en disant:

«Couvrez-moi! Couvrez- moi!»

Puisque les natures sont différentes, Allah a voulu leur envoyer un messager de leur espèce. Et si les habitants de la Terre étaient des Anges, Allah leur aurait envoyé un Ange-messager. Le Très-haut a dit:

﴿S'il ne s'était trouvé sur la terre que des Anges marchant en toute sérénité, nous leur aurions envoyé, du ciel, un Ange pour messager.﴾
[Coran 17: 95]

Et à supposer qu'Allah ait choisi ses Messagers parmi les Anges pour tous les hommes, Il ne les ferait pas descendre dans leur forme angélique. Bien au contraire: Il ferait en sorte qu'ils prennent l'apparence des hommes, s'habillent comme eux, pour que les gens reçoivent d'eux le Message divin:

﴿Que n'est-il assisté d'un Ange, disent-ils! Mais si un Ange descendait, leur destin serait accompli et ils n'auraient plus aucun répit. Même si l'Envoyé était un Ange, il apparaîtrait

sous les traits humains; et le problème qu'eux-mêmes ont soulevé n'en serait point résolu pour autant. ﴿

[Coran 6: 8-9]

Le Très-Haut a informé que la demande des infidèles à voir les Anges et la venue d'un Messenger parmi les Anges, constitue un entêtement et non une recherche du droit chemin. Et à supposer que cela se réalisât, ils n'y croiraient pas:

﴿Des Anges leur seraient-ils envoyés du ciel, les morts ressuscités viendraient-ils leur parler, l'Univers tout entier défilerait-il sous leurs yeux, qu'ils refuseraient encore de croire, sauf volonté expresse d'Allah. La plupart d'entre eux, au surplus, sont trop ignorants pour s'ouvrir à la foi! ﴿

[Coran 6: 111]

§ 4. - EVEILLER LES BONS SENTIMENTS DANS L'ESPRIT HUMAIN

Allah a chargé un Ange-gardien parmi les Anges et un djinn-compagnon parmi les djinns pour chaque homme. Mouslim, dans son *Sahih*, rapporte qu'Ibn Massoud a dit que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit:

«Chaque être humain dépend de deux compagnons qui lui sont inséparables et dont ils ont la charge: un djinn et un Ange.» [Mouslim]
Ils ont dit: même toi, ô Messenger d'Allah (ﷺ)! Il a répondu:

«Même moi, mais Allah m'a aidé contre lui, il s'est converti à l'Islam. Il ne m'ordonne que le bien.»

Peut-être que cet Ange-gardien est-il autre que ceux qui ont été chargés de consigner aux actes de l'homme - Allah l'ayant ainsi destiné à le bien guider et à l'orienter.

Il est possible aussi que cet Ange-gardien et le djinn-compagnon s'alternent autour de l'homme: celui-ci lui ordonne de faire du mal et l'y incite, et celui-là l'encourage à faire du bien et l'y encourage. Ibn

Massoud (ﷺ) rapporte que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

«Satan a un compagnonnage avec le 'fils' d'Adam, et l'Ange a aussi un compagnonnage avec lui. Le compagnonnage de l'Ange consiste à promettre le bien, à croire en la vérité. Si quelqu'un trouve quelque chose de cela, qu'il sache qu'il émane d'Allah, et doit Le remercier. Et celui qui trouve l'autre, qu'il invoque Allah contre Satan le maudit.» Puis il a lu:

﴿Satan ne fait que vous menacer de dénuement et vous inciter à commettre des turpitudes. Allah vous promet pardon et faveurs. Allah est Infini et Omniscient.﴾

[Coran 2: 268]

Ibn Kathîr a dit, après avoir rapporté ce Hadith: «C'est de cette façon qu'il a été rapporté par Tirmidhi et Nassa'i dans les deux livres d'*At-Tafsir* (exégèse) de leurs *Sunan* en se référant à Hannâd Ibn As-Sarri. Il a été établi par Ibn Hibbâne dans son *Sahih*, en se référant à Abi Ya'la Al-Mawsseli qui cite Hannâd. Tirmidhi a dit: [*Hadith*] bon mais étrange. C'est un Hadith d'Abi Al-Ahwas, c'est-à-dire Sallam Ibn Salim...»

Examine donc le Hadith suivant pour comprendre comment rivalisent entre eux le compagnon-djinn et le compagnon-Ange pour orienter l'homme. Al-Hâfidh Abou Moussa rapporte un Hadith cité par Ali Zoubair en se référant à Djâbir qui a dit:

«Lorsque l'homme prend place dans son lit, un Ange et un diable s'empressent pour l'influencer. L'Ange lui dit: termine par les bonnes œuvres, et le démon lui dit: termine par le mal. Et s'il évoque Allah le Très-Haut jusqu'à ce que le sommeil s'empare de lui, l'Ange chasse Satan et passe toute la nuit à le protéger.

Et lorsqu'il se réveille, un Ange et un démon s'empressent pour agir sur lui. L'Ange dit: commence par le bien. Et Satan lui dit: commence par le mal. S'il dit: louange à Allah qui revivifie mon âme après l'avoir mise à mort, et ne l'a pas emportée dans son sommeil.

Louange à Allah qui tient l'âme que la mort a emportée, et renvoie l'autre à une échéance déterminée. Louange à Allah qui tient les cieux et la Terre pour qu'ils ne disparaissent pas, et s'ils avaient disparu, personne n'aurait pu les tenir, en dehors de lui. Louange à Allah qui tient le ciel pour qu'il ne tombe pas sur la Terre, sauf avec Son autorisation: l'Ange chasse [alors] Satan et continue à protéger l'homme.»¹

Les Hadiths nous incitent à multiplier les bonnes œuvres qui corrigent nos âmes et rapprochent les Anges de nous. Car notre proximité des Anges est un bien inestimable. Et on a cité précédemment le Hadith rapporté par Ibn 'Abbâs, et dans lequel il montre l'influence de la rencontre du Messenger (ﷺ) avec Gibril, au mois de Ramadan, et l'extrême générosité du Messenger (ﷺ), qui devient durant ce mois plus généreux que le [bon] vent. [Boukhari]

§ 5. - INSCRIPTION DES BONNES ET DES MAUVAISES ŒUVRES DE L'HOMME

Les Anges sont chargés de garder les œuvres des hommes, bonnes ou mauvaises, et ceux-ci sont concernés par la Parole du Très-Haut:

﴿Alors, certes, que des gardiens veillent sur vous. Des scribes nobles. Qui notent scrupuleusement vos actes.﴾

[Coran 82: 10-12]

---

¹ Le commentateur du livre *Al-Wâbil As-Sayyib* a dit en commentant ce Hadith: Ibn Hibbâne le rapporte dans son sens (et non expressément), n° 2 362, Mawrid et Al-Hâkim, 1/548, et il l'a corrigé. Adh-Dhahabi s'est rallié à lui et ses hommes sont dignes de confiance. Al-Heithami l'a rapporté dans son *Mujma' Az-Zawâid*, 10/120, et il a dit: Abou Ya'la l'a rapporté et ses hommes sont ceux du Hadith authentique, sauf Ibrahim Ach-châmi qui est digne de confiance. Nous disons que ce qui est exact est: Ibrahim Ibn Al-Hajjâj As-Sâmi.

Allah a chargé deux Anges pour veiller sur chaque homme. Toujours présents à ses côtés, ils comptabilisent toutes ses œuvres et tous ses propos:

« Nous avons créé l'homme; et Nous connaissons les plus secrets murmures de son âme; et Nous sommes plus proche de lui que sa veine jugulaire. Cependant que deux de Nos Anges, apostés constamment l'un à droite et l'autre à gauche, enregistrent ses moindres faits. Il ne prononce pas une parole qu'un observateur à ses côtés ne soit prêt à inscrire. »

[Coran 50: 17-18]

Le sens de *qa'id*: observateur éveillé et intentionné.

Le sens de *raqib* 'atîd: surveillant préparé pour cela, ne laisse aucun mot s'échapper.

Visiblement, les Anges chargés de l'homme inscrivent tout ce qui émane de lui - ses actions et ses propos - et ne délaissent rien, d'après la parole du Très-Haut:

« Il ne prononce pas une parole qu'un observateur à ses côtés ne soit prêt à inscrire. »

[Coran 50: 18]

C'est pour cela que l'homme trouve que son livre-registre contient tout ce qui émane de lui. C'est pourquoi aussi les mécréants, lorsqu'ils voient les livres de leurs œuvres, le Jour du Jugement Dernier, crient en disant:

« Le registre de toutes les actions des hommes sera déposé. On verra les scélérats saisis d'effroi par son libellé: malheur à nous! gémiront-ils. Qu'est-ce donc que ce livre? Il ne laisse rien dans l'ombre! Tout s'y trouve porté, [de la chose la plus] grave à [la plus infime]! Ils se trouveront face à leurs œuvres. Allah ne fera tort à personne. »

[Coran 18: 49]

Dans le *Sahih* de Boukhari, Abou Houreira (رضي الله عنه) rapporte qu'il a entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire:

«Le serviteur prononce certes un mot relevant de la satisfaction d'Allah, sans y faire attention, mais Allah l'en élève et le promeut aux degrés supérieurs. Et le serviteur prononce certes un mot relevant du mécontentement d'Allah, sans y faire attention, mais qui le précipite vers l'Enfer.»

Il est dit qu'Ibn Kathîr, dans son exégèse qui s'appuie sur Al-Hassan Al-Basri, qui a lu ce verset:

«Cependant que deux de Nos Anges, apostés constamment l'un à droite et l'autre à gauche, enregistrent ses moindres faits»

[Coran 50: 17]

a dit: «Ô 'fils' d'Adam, j'ai ouvert pour toi un livre, et deux Anges généreux sont chargés de toi, l'un sur ta droite, l'autre sur ta gauche; quant à celui qui se trouve sur ta droite, il se charge de garder les bonnes œuvres, celui de ta gauche, garde les mauvaises œuvres. Fais ce que tu veux, diminue les œuvres ou augmente-les, lorsque tu meurs, Je ferme ton livre (parchemin), Je le mets à ton cou avec toi dans la tombe, jusqu'à ce que tu sois ressuscité le Jour du Jugement Dernier:

«A chaque être humain est attribué [l'ensemble de] son œuvre. Le Jour de la Résurrection, un écrit de ses actes lui sera présenté, qu'il verra se dérouler sous ses yeux. Il lui sera dit: lis le livre de tes actions, toi seul devra être ton propre comptable en ce jour.»

[Coran 17: 13-14]

Puis, Al-Hassan ajoute: il t'a rendu justice, Celui qui a fait de toi ton propre juge».

Ibn Kathîr a cité Ibn 'Abbâs à propos de la Parole du Très-Haut:

«Il ne prononce pas une parole qu'un observateur à ses côtés ne soit prêt à inscrire.»

[Coran 50: 18]

Il a dit: il inscrit tout ce que prononce l'homme - en bien ou en mal. Il va même jusqu'à écrire: j'ai mangé, j'ai bu, je suis allé, je suis

venu, j'ai vu. Lorsque le jeudi arrive, on expose ses propos et ses œuvres. Ce qu'il y a de bien ou de mal est confirmé. Tout le reste est rejeté, selon la Parole du Très-Haut:

﴿ Il appartient à Allah d'abroger ou de maintenir ce qu'Il veut. N'as-Il pas par-devers Lui l'Archétype Eternel? ﴾

[Coran 13: 39]

Ibn Kathîr rapporte que l'imam Ahmed gémissait dans sa maladie, mais lorsqu'il a appris que Tâous a dit: «L'Ange écrit tout, même le gémissement», alors il n'a plus jamais gémi jusqu'à sa mort - que la miséricorde d'Allah soit sur lui.

***L'Ange de la Droite inscrit les bonnes œuvres,
celui de la Gauche les mauvaises***

Dans *Al-mou'jam el-kabir* d'At-Tabarâni, Abou Oumâma, rapporte à travers une bonne chaîne de transmission, que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

«Celui de la gauche s'abstient d'écrire les mauvaises œuvres du serviteur pécheur musulman durant six heures. S'il se repent et fait pénitence, elle est absoute, sinon on n'en retient qu'une.»¹

Les Anges inscrivent-ils les œuvres du cœur?

Le commentateur d'*At-Tahawiya*² a justifié l'idée selon laquelle les Anges inscrivent les intentions cachées, en se basant sur la Parole du Très-Haut:

﴿ Qui notent scrupuleusement vos actes. ﴾ [Coran 82: 12]

Le verset est général: il inclut aussi bien les œuvres visibles que les œuvres cachées.

---

¹ *Sahih Al-Jâmi'*, 2/212.

² *Charh Al 'Aqîda At-Tahawiya*, p. 438.

Il s'est fondé aussi sur le Hadith que rapporte Mouslim, en se référant à Abou Houreira qui a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

«Allah Le Glorieux et l'Exalté a dit: si Mon serviteur a songé à commettre un péché, ne l'inscrivez pas à sa charge; s'il le commet, inscrivez-le comme un péché; et s'il a songé à faire du bien, mais il ne le fait pas, inscrivez-le comme un bien; s'il le fait effectivement, inscrivez-le comme [étant] dix.»

Dans un autre Hadith, objet de consensus, Abou Houreira a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

«Les Anges ont dit: il se peut qu'un serviteur songe à commettre un péché, et il en est conscient, Il a dit: surveillez-le, s'il l'a commis, inscrivez-le comme son équivalent; s'il s'en est abstenu, inscrivez-le comme étant une bonne action, car il l'aura délaissé pour Moi.»

[Mouslim et Boukhari]

Une suspicion

Quelqu'un pourrait toutefois dire: n'y a-t-il pas une contradiction entre le savoir des Anges relatif à la volonté de l'homme et son intention et la Parole du Très-Haut?

﴿Allah décèle la perfidie des regards. Il sait ce que recèlent les cœurs.﴾

[Coran 40: 19]

La réponse à une telle suspicion est que ceci ne relève pas des attributs du savoir exclusif d'Allah le Très-Haut. Si une telle chose est cachée aux hommes, et que personne ne sait ce qu'il y a dans la conscience de son frère, cela n'implique pas qu'elle soit cachée aux Anges...

Quelqu'un pourrait dire: les Anges savent une partie de ce qu'il y a dans les cœurs, à savoir la volonté et l'intention, tandis que dans les autres domaines tels que les croyances, il n'y a pas de preuves qu'ils les connaissent.

Incitation des serviteurs à faire le bien

Dans les deux *Sahih*, Abou Houreira rapporte que le Messager (ﷺ) a dit: *«Chaque jour, deux Anges descendent sur terre, l'un d'eux dit: ô Allah, accorde au donateur un bien compensatoire, et l'autre dit: ô Allah, accorde à l'avare une perte de biens.»*

§ 6. - LES ANGES METTENT A L'EPREUVE LES 'FILS' D'ADAM

Il arrive qu'Allah envoie certains de Ses Anges pour éprouver les 'fils' d'Adam et les tester. Dans les deux *Sahih* de Boukhari et Mouslim, il est rapporté qu'Abou Houreira (رضي الله عنه) a dit qu'il a entendu le Messager (ﷺ) dire:

«Allah a voulu éprouver trois hommes des israélites: un lépreux, un teigneux (malade de son cuir chevelu) et un aveugle en leur envoyant un Ange.

Il a approché le lépreux et lui a dit: quelle est la chose que tu aimes le plus? Il a répondu: un bon teint, une belle peau et qu'il éloigne de moi ce qui me rend insalubre aux yeux des gens. Il a dit: il lui a passé la main dessus; son handicap a disparu; on lui accorda un bon teint et une belle peau. Il a dit: quel genre de biens aimes-tu? Il a répondu: les chameaux [ou il a dit: les vaches. Is'haq doutait qui du lépreux ou du teigneux a prononcé les chameaux alors que l'autre, les vaches]. On lui attribua une chamelle près de mettre bas [son petit]. Il a dit: qu'Allah te bénisse.

Ensuite, il a approché le teigneux et lui a dit: quelle est la chose que tu aimes le plus? Il a répondu: de beaux cheveux et qu'il éloigne de moi ce qui me rend insalubre aux yeux des gens. Alors il lui a passé la main dessus; son handicap a disparu, et on lui a attribué de beaux cheveux. Il a dit: quel genre de biens aimes-tu? Il a répondu: les vaches. On lui attribua une vache près de mettre bas [son petit], et il a dit: qu'Allah te la bénisse.

Puis, il a approché l'aveugle et lui a dit: quelle est la chose que tu aimes le plus? Il a répondu: qu'Allah me restitue la vue, afin que je voie les gens. Il a dit: Allah lui a restitué la vue. Il a dit: quel genre de biens aimes-tu? Il a dit: les moutons. On lui a attribué une brebis venant de mettre bas. La progéniture de l'un et de l'autre a été multipliée. Il a dit: le résultat fut que le premier a eu un oued [plein] de chameaux, le deuxième, un oued [plein] de vaches, et le dernier, un oued [plein] de moutons.

Ensuite, il a approché le lépreux dans sa forme et dans son apparence nouvelles, et lui a dit: je suis un pauvre homme éprouvé par l'impossibilité d'achever mon voyage. Aujourd'hui, il n'y a d'autre issue pour moi, qu'Allah et ultérieurement, toi.

Je te demande - par Celui qui t'a attribué le bon teint, la belle peau et la richesse - un chameau pour accomplir mon périple. Il a répondu: les charges sont nombreuses. Il lui a dit: il me semble te connaître, n'étais-tu pas un lépreux proscrit par les gens et un pauvre qu'Allah a enrichi? Il a dit: j'ai hérité de cette richesse de père en fils. Il a dit: si tu es un menteur, qu'Allah te rende à l'état où tu étais.

Il a dit: il a approché le teigneux dans sa forme et dans son apparence réelles et lui dit ce qu'il avait dit au premier. Il lui a répondu à l'instar du premier. Il lui a dit: si tu es un menteur, qu'Allah te rende à l'état où tu étais.

Finalement, il a approché l'aveugle dans sa forme et dans son apparence nouvelles, et il lui a dit: je suis un pauvre homme errant, éprouvé par l'impossibilité d'achever mon voyage. Aujourd'hui, il n'y a aucune issue pour moi sauf celle émanant d'Allah et ensuite de toi. Je te demande - par Celui qui t'a rendu la vue - une brebis pour accomplir mon périple. Il lui a répondu: j'étais aveugle, et Allah m'a restitué la vue, prends ce que tu veux, et laisses ce que tu veux. Par Allah, je ne te refuse rien de ce que j'ai reçu d'Allah. Il a dit: garde ta

richesse, vous avez [tous] été éprouvés, Allah est satisfait de toi et est en colère contre de tes deux 'camarades'.»

§ 7. - OTER LES AMES DES SERVITEURS A LA FIN DE LEUR VIE

Allah a chargé certains Anges d'ôter les âmes des serviteurs, lorsque la durée de vie prévue par Allah arrive à sa fin. Le Très-Haut a dit:

﴿Dis-leur: l'Ange de la mort, à qui en revient la charge, recueillera un jour vos âmes; puis vous serez ramenés vers votre Seigneur.﴾ [Coran 32: 11]

Ceux qui saisissent les âmes sont plus d'un Ange:

﴿Il règne en Maître souverain sur Ses sujets. Des Anges délégués par Lui auprès de vous prennent note de tous vos actes. Puis, à l'heure de la mort, des messagers venus exprès recueilleront votre âme expirante, sans jamais faillir à leur devoir. Les hommes seront ensuite rendus à Allah, leur [Seul] Vrai Maître. Toute Décision procède de Lui; Il est si prompt à dresser un bilan!﴾ [Coran 6: 61-62]

Les Anges ôtent les âmes des mécréants et des criminels d'une manière terrible et violente, sans ménagement et sans délicatesse:

﴿Ah! s'il t'était donné de voir ces imposteurs dans les affres de l'agonie, lorsque les Anges, les bras tendus vers eux, les presseront de rendre l'âme: aujourd'hui, leur diront-ils, un supplice ignominieux vous attend.﴾ [Coran 6: 93]

Il a dit également:

﴿Puisses-tu voir les Anges mettre fin aux jours des infidèles, les frappant par-devant et par-derrrière et leur criant à la face: subissez le supplice infernal!﴾ [Coran 8: 50]

Il a dit aussi:

«Qu'en sera-il donc lorsque les Anges venant recueillir leurs âmes tout en les frappant sur la face et sur le postérieur!» [Coran 47: 27]

Pour ce qui est des croyants, les Anges ôtent leurs âmes avec douceur.

L'annonce de la bonne nouvelle aux croyants mourants

Lorsque la mort survint et touche le serviteur croyant, les Anges descendent pour lui annoncer la bonne nouvelle et le rassurer:

«Ceux qui disent: notre Maître, c'est Allah, puis se comportent avec droiture, verront affluer du ciel les Anges qui leur diront: «Ne craignez rien, et ne vous affligez point! Recevez plutôt une heureuse annonce, celle du Jardin qui vous a été promis! Nous sommes pour vous des soutiens en ce monde et le serons dans l'Au-delà, où tous vos désirs seront comblés et tous vos vœux satisfaits.» [Coran 41: 30-31]

Moussa crève un œil à l'Ange

Mouslim rapporte dans son *Sahih*, en se référant à Abou Houreira (رضي الله عنه) qui a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

«L'Ange de la mort est venu auprès de Moussa - que la Paix soit sur lui - et a dit: accède à la demande de ton Dieu [c.-à-d. à la mort]!» Il a dit: «Moussa a frappé l'œil de l'Ange et l'a crevé». Il a dit: «L'Ange est retourné à Allah le Très-Haut et a dit: Tu m'as envoyé à un serviteur propre à Toi, qui ne veut pas mourir, et il m'a crevé oeil». Il a dit: «Allah lui a rendu son œil et Il a dit: retourne chez mon serviteur et dis: est-ce que c'est la vie que tu veux? Si tu veux la vie, mets ta main sur la peau d'un taureau, tu vivras, pour chaque cheveu caché sous ta main, une année. Il a dit: et puis? Il a dit: puis tu mourras. Il a dit: maintenant, [de si tôt].» [Boukhari et Mouslim]

L'Ange de la mort venait chez les gens manifestement. Il est venu à Moussa qui l'a frappé et lui a crevé un œil.»¹

Ibn Hajar Al-'Asqalani a indiqué que certains «innovateurs» ont invalidé ce Hadith. Il a indiqué dans sa réfutation à leur rencontre: «Moussa a frappé l'Ange de la mort, car il a vu un être humain entrer dans sa maison sans autorisation, et ne savait pas qu'il était l'Ange de la mort. Et le Législateur a permis de crever l'œil du voyeur non autorisé dans la maison du musulman. Les Anges étaient chez Ibrahim et Loth dans la forme des humains et n'ont pas été reconnus initialement. Et si Ibrahim les avait reconnus, il ne leur aurait pas présenté la nourriture. Et si Loth les avait reconnus, il n'aurait pas eu peur de sa communauté pour eux.»²

Nier les Hadiths authentiques qui informent sur le *Monde Invisible* avec une vue rationaliste pure, serait en contradiction avec la Foi. L'une des premières caractéristiques de ceux qui craignent Allah est qu'ils croient au *Monde Invisible*, comme l'a indiqué Allah dans le tout début de la sourate *Al-Baqara*. Si l'information provenant d'Allah ou de son Messager (ﷺ) s'avère authentique, il n'y a alors que confirmation de la croyance en elle:

﴿C'est Lui qui t'a révélé le Livre, enfermant des versets explicites, formant l'essence même des Ecritures, et d'autres à sens équivoques. Ceux à la foi profondément déformée suivent ce qui est équivoque par goût du schisme et par désir d'interprétation tendancieuse. Alors qu'Allah Seul en connaît le vrai sens. Les vrais initiés se bornent à dire: nous ne pouvons qu'y croire. Tout procède de notre Seigneur! Seuls des esprits réfléchis savent se recueillir pour méditer.﴾

[Coran 3: 7]

---

¹ Cette version est rapportée par Ahmed dans son *Musned*, et At-Tabari. Cf. *Fat'h Al-Bâri*, 6/442.

² *Fat'h Al-Bâri*, 6/442.

**§ 8. - LE RAPPORT DES ANGES AU SERVITEUR
DANS SA TOMBE, LE JOUR DE LA
RESURRECTION ET DANS L'AU-DELA**

Il en sera question dans la section relative à la croyance au Jour du Jugement Dernier, si Allah le Très-Haut le veut, et on verra bien l'attitude des Anges vis-à-vis des serviteurs après la mort, comme l'interrogatoire du serviteur par les deux Anges dans sa tombe, ceux-ci étant Mounker et Nakîr. Il y a parmi eux également des Anges qui réjouissent les serviteurs dans leur tombe, et d'autres qui torturent les mécréants et les criminels. Il y a aussi l'accueil du croyant, le Jour du Jugement Dernier, et aussi le soufflement par Isrâfîl dans le cor, ainsi que le Rassemblement des gens pour la Reddition des Comptes, la conduite des mécréants vers l'Enfer et la conduite des musulmans vers le Paradis, la torture des mécréants en Enfer et le salut des croyants au Paradis.

SECTION III

LES ANGES ET LES CROYANTS

Nous avons abordé, dans la section précédente, le rôle qu'Allah a assigné aux Anges pour l'assumer envers tous les hommes, croyants et mécréants. Et tout ce que nous avons évoqué à propos de la constitution de la goutte de sperme, la supervision des gens, la transmission de la Révélation, le contrôle des gens, l'inscription des œuvres, l'enlèvement des âmes ne concerne pas seulement une partie des gens sans l'autre, ni uniquement le croyant sans le mécréant.

En plus de cela, les Anges ont un rôle différent vis-à-vis des croyants et des mécréants. Nous aborderons leur rôle et leur attitude à l'égard de chaque catégorie, avec davantage de preuves et de clarté.

§ I. - ROLE DES ANGES VIS-A-VIS DU CROYANT

1. Leur amour des croyants

Boukhari et Mouslim, dans leurs *Sahih*, rapportent qu'Abou Houreira (رضي الله عنه) a cité le Prophète (ﷺ) qui a dit:

«Si Allah aimait un serviteur, il appellerait Gibril: Allah aime untel, aime-le, alors Gibril l'aime, et appelle les habitants au ciel: Allah aime untel, aimez-le, alors les habitants du ciel l'aiment. Puis, on lui instaure l'agrément sur terre.»

2. La bonne orientation du croyant

Boukhari rapporte dans son *Sahih*, en se référant à Hassân Ibn Thâbit, que le Messager d'Allah (ﷺ) a imploré Allah pour lui, en disant: *«Ô Allah, assiste-le de Rôh Al-Qoudous.»*

Dans le *Sahih*, on rapporte aussi qu'Abou Houreira a dit: Souleymane (رضي الله عنه) a dit:

«J'approcherai [intimement], cette nuit, une centaine de femmes: chaque femme donnera naissance à un enfant qui combattrait pour la cause d'Allah. L'Ange lui a répliqué: dis, si Allah le veut! Il n'a rien dit et il a oublié [de le faire]. Il en a fait le tour, mais aucune d'elles n'a enfanté, fût-ce un demi-être humain!»

Le Prophète a justement dit:

«S'il avait dit: si Allah le veut, il aurait été exaucé. Cette expression est plus prometteuse.»¹

---

¹ Rapporté par Boukhari, 9/339, n° 5242. Ibn Hajar a dit: (*Fat'h Al-Bâri*, 6/460) en résumé: «Dans la version d'Al-Moughîra (soixante-dix femmes), dans la version de Chou'aïb dans *Al-Imane wa an-noudhoûr*, (soixante-dix) femmes. L'auteur l'y a plutôt préférée». Il a été rapporté par Mouslim dans son *Sahih*, 3/1276, n° 1654. Et dans l'une de ses versions, soixante, et dans l'autre, soixante-dix, et dans une troisième, quatre-vingt-dix.

L'Ange a donc conseillé le prophète d'Allah, Souleymane, et l'a ainsi orienté vers ce qui est juste et exact.

3. L'invocation de la bénédiction pour les croyants

Allah nous a informés que les Anges prient pour le Messager (ﷺ):

﴿ Certes, Allah et Ses Anges bénissent [le nom du] Prophète. Ô vous qui croyez, bénissez de même [son nom] et appelez sur lui le Salut! ﴾ [Coran 33: 56]

Ils prient aussi pour les croyants:

﴿ C'est Lui qui étend Ses bénédictions sur vous, ainsi que Ses Anges, pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Allah est tout miséricorde pour les croyants. ﴾ [Coran 33: 43]

La prière, de la part d'Allah le Très-Haut, est un compliment pour le serviteur chez les Anges: ceci est rapporté par Boukhari, en se référant à Abou Al-'Alia. D'autres ont dit: la prière de la part d'Allah - le Glorieux et l'Exalté - est la miséricorde. On a aussi dit: il n'y a pas de contradiction entre les deux points de vue.

Quant à la prière des Anges, elle signifie l'invocation pour les gens et la demande de pénitence, et c'est ce que nous expliciterons dans ce qui suit.

Exemples d'œuvres donnant lieu à la prière des Anges pour leurs auteurs

A - L'initiateur des gens au bien

Tirmidhi rapporte dans ses *Sunan*, en se référant à Oumama, que le Messager (ﷺ) a dit:

«Allah, Ses Anges et les habitants des cieux et de la terre, jusqu'à la fourmi dans son réduit, et même le poisson, tous prient

pour l'initiateur des gens au bien.» [Sahih Sunan At-Tirmidhi]

B - Ceux qui attendent la prière en groupe

Dans le *Sahih* de Mouslim, Abou Houreira a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

«Les Anges prient pour l'un d'entre vous tant qu'il reste sur son lieu de prière pourvu que ses petites ablutions ne soient pas rompues ou qu'il ne se lève pas: ô Seigneur, pardonne-lui! ô Seigneur, reçois-le en Ta miséricorde!» [Boukhari et Mouslim]

C - Ceux qui prient au premier rang

Abou Daoud Rapporte dans ses *Sunan*, en se référant à Al-Barâ' Ibn 'Âzib (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

«Allah et Ses Anges prient pour les premiers rangs [lors de la prière].» [Sahih Sunan Abou Daoud]

Dans les *Sunan* de Nassa'i: *«...Les rangs avancés.»*

Dans les *Sunan* d'Ibn Mâja, selon le Hadith d'Al-Barâ' et le Hadith d'Abdarrahmane Ibn 'Awf: *«Allah et Ses Anges prient pour le premier rang.»*

D - Ceux qui remplissent les vides dans les rangées [de prière]

Ibn Mâja rapporte sans ses *Sunan* que 'Aïcha a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

«Allah et Ses Anges prient pour ceux qui complètent les rangs, et celui qui comble la brèche, Allah le fait monter, grâce à elle, d'un degré.» [Sahih Sunan Ibn Mâja]

E - Ceux qui mangent avant l'aube [en vue de faire le jeûne]

Dans le *Sahih* d'Ibn Hibbâne et dans le *Mou'jam al-awsate* d'At-Tabarani, grâce à une chaîne de transmission appréciable, et en se référant à Abdallah Ibn 'Omar - qu'Allah soit satisfait d'eux - le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

*«Allah et Ses Anges prient pour les jeûneurs qui mangent avant l'aube.»*¹

F - Ceux qui prient pour le Prophète (ﷺ)

Ahmed dans son *Musned* et Adh-Dhiyâ dans *Al-Moukhtara* rapportent, en se référant à 'Amr Ibn Rabî'a avec chaîne de transmission appréciable, que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

*«Il n'y a pas un serviteur qui prie pour moi sans que les Anges prient pour lui - tant qu'il invoque la prière sur moi. Que le serviteur diminue de cela ou l'augmente.»*²

G - Ceux qui rendent visite aux malades

Abou Daoud rapporte, en se référant à 'Ali Ibn Abi Tâlib (عليه السلام) que le Prophète (ﷺ) a dit:

«Quiconque rendra visite à un malade, le soir, il se verra sortir, avec lui, soixante-dix mille Anges implorant le pardon d'Allah pour lui, jusqu'au matin. Et celui qui lui rendra visite le matin, se verra sortir, avec lui, soixante-dix mille Anges, implorant le pardon d'Allah pour lui, jusqu'au soir.» [Sahih Sunan Abou Daoud]

La prière des Anges pour nous a-t-elle une influence?

Le Très-Haut dit:

﴿C'est Lui qui étend Ses bénédictions sur vous, ainsi que

---

¹ *Sahih Al-Djami'*, 2/135.

² *Idem*, 5/174.

Ses Anges, pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Allah est tout miséricorde pour les croyants. ﴿

[Coran 33: 43]

Le verset signifie que notre évocation par Allah, dans l'Assemblée Suprême, la prière des Anges pour les croyants et leur imploration du pardon d'Allah, que tout ceci a donc une influence sur notre salut et sur notre affranchissement des ténèbres de la mécréance, du polythéisme, des péchés et des actes de désobéissance, pour la lumière qui signifie la clarté de la méthode et de la voie, par la reconnaissance de la voie de la vérité qu'est l'Islam, et par la connaissance des finalités qu'Allah a fixées à notre égard, et par l'appropriation de la Lumière qui nous guide vers la vérité - dans les actions, les propos et les personnes.

4. Les Anges consolident les invocations des croyants par *Amîne* [Amen]

Les Anges réagissent positivement aux invocations des croyants par le terme *Amîne*. De ce fait, l'invocation s'avère très proche de l'exaucement. Dans le *Sahih* de Mouslim et les *Sunan* d'Ibn Mâja, Abou Ad-Dardâ' rapporte que le Prophète (ﷺ) a dit:

«L'imploration d'Allah par l'homme musulman pour son frère, en son absence, est exaucée. Près de sa tête, il y a un Ange, chaque fois qu'il invoque Allah pour le bien de l'absent, l'Ange, dont il a la charge, dit: âmîne et tu en as l'équivalent.» [Mouslim et Sahih Sunan Ibn Mâja]

Et puisque ce genre d'invocation est susceptible d'être exaucé, il ne sied pas au croyant d'invoquer Allah contre soi. Mouslim rapporte dans son *Sahih* qu'Oum Salama a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

«N'implorez Allah pour vous que pour le bien. Les Anges disent âmîne à ce que vous dites.»

5. Ils implorent le Pardon d'Allah pour les croyants

Allah nous a informés que les Anges implorent le pardon d'Allah pour les habitants de la Terre:

« Peu s'en faut que les cieux ne s'affaissent depuis leur fête sous Sa grandeur, tandis que les Anges y glorifient leur Seigneur, implorant Sa faveur pour ceux qui sont sur terre. Allah n'est-Il pas L'Absoluteur, le Tout-Compatissant? »

[Coran 42: 5]

Et Il nous a informés, dans le verset de la sourate *Ghâfir*, que les Porteurs du Trône et les Anges qui sont autour du Trône exaltent leur Dieu et se soumettent à Lui, implorent le Pardon d'Allah pour les croyants repentis et invoquent Allah pour les soustraire à l'Enfer, les admettre au Paradis et les prémunir contre les péchés et les actes de désobéissance:

« Les Archanges porteurs du Trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur. Ils proclament leur foi en leur Maître, ils implorent Son pardon pour les croyants: Seigneur, Tu embrasses tout en Ta science et miséricorde infinies. Pardonne à ceux qui reviennent à Toi repentants et se remettent sur Ta voie! Epargne-leur le châtimement de l'Enfer! Reçois-les, Seigneur, en ces jardins du Paradis dont Tu leur fis promesse, ainsi que ceux de leurs ascendants, de leurs épouses et de leurs descendants qui auront été vertueux! Tu es le Tout-Puissant, le Sage. Prémunis-les, Seigneur, contre tout ce qui est funeste! Celui qui se trouvera ainsi prémuni, au Jour Dernier, sera vraiment admis en Ta grâce: ce sera la suprême félicité. »

[Coran 40: 7-9]

6. Leur présence au sein des assemblées du savoir, d'évocations et l'enveloppement des gens présents par leurs ailes

Dans les deux *Sahih* de Boukhari et de Mouslim, il est rapporté qu'Abou Houreira (رضي الله عنه) a dit que le Prophète (ﷺ) a dit:

«Allah a des Anges qui se déplacent dans les rues, et cherchent les gens du dhikr (évocation), et lorsqu'ils trouvent un groupe évoquant Allah, ils s'appellent les uns et les autres: venez pour votre affaire. Il a dit: Ils les enveloppent avec leurs ailes jusqu'au ciel inférieur.»

Mouslim rapporte dans son *Sahih* qu'Abou Houreira (رضي الله عنه) a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

«Il n'y a pas de groupe qui se réunisse dans une des Maisons d'Allah pour lire le Livre d'Allah et l'étudier entre eux sans qu'ils soient imprégnés par la quiétude intérieure, la miséricorde les enveloppant, les Anges les entourant et Allah les évoquant avec ceux qui sont auprès de Lui.»

Tirmidhi rapporte, dans ses *Sunan*, qu'Abou Ad-Dardâ' a dit: j'ai entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire:

«Les Anges étendent leurs ailes pour le chercheur de science, signe de satisfaction pour ce qu'il fait» [Sahih Sunan At-Tirmidhi], c'est-à-dire qu'ils se rendent modestes vis-à-vis de lui.

Les bonnes œuvres - comme tu vois - rapprochent les Anges de nous et nous rapprochent d'eux. Si les serviteurs continuaient à vivre cet état élevé de sublimation spirituelle, ils accèderaient au degré de l'observation oculaire des Anges au point de leur serrer la main, comme l'a rapporté Mouslim dans le Hadith qui se réfère à Handhala Al-Asdi (رضي الله عنه) qui cite le Prophète (ﷺ) qui a dit:

«Je jure par Celui Qui tient ma vie en Sa Main, que si vous continuez à être ce que vous étiez en ma compagnie et dans le dhikr

(évocation), les Anges vous serreront la main dans vos lits et sur vos chemins.»

Et dans une version de Tirmidhi qui cite Handhala: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

«Si vous restiez ce que vous étiez en ma compagnie, les Anges vous couvriraient de leurs ailes.» [Sahih Sunan At-Tirmidhi]

7. Inscription de ceux qui assistent à la prière du Vendredi

Ces Anges inscrivent certaines œuvres des serviteurs. Ainsi, ils inscrivent ceux qui arrivent à la prière du vendredi, dans l'ordre de leur arrivée. Abou Houreira rapporte que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

*«Lors de la prière du vendredi, les Anges se placent à la porte de la mosquée et inscrivent ceux qui prient dans l'ordre de leur arrivée. Et lorsque l'imam sort [pour le Sermon], ils ferment leurs parchemins et s'assoient pour écouter le dhikr.»*¹ Le Hadith fait l'objet de consensus.

Les Anges inscrivent aussi les bons propos qui émanent des serviteurs.

Il est rapporté dans le *Sahih* de Boukhari (et dans d'autres recueils de Hadiths authentiques), par l'intermédiaire de Rifâ'a Ibn Râfi' qui a dit: nous étions un jour en train de prier derrière le Prophète (ﷺ), et lorsqu'il releva la tête après s'être prosterné, il a dit:

«Qu'Allah entende celui qui Le loue.» Un homme derrière lui a dit: ô notre Seigneur, louange innombrable, bon et béni que j'adresse à Toi. Après la prière, il a dit: *«Qui était le locuteur?»* Il a dit: moi. Il a dit: *«J'ai vu plus de trente Anges qui se précipitent: qui l'écrit le premier!»*

---

¹ *Michqât Al-Massâbih*, 1/346, n° 1384.

Les scribeurs sont des Anges autres que les deux Anges qui enregistrent les bonnes et les mauvaises œuvres, assurément, puisqu'ils étaient plus de trente.

8. Les Anges qui se succèdent autour de nous

Ces Anges qui parcourent les chemins pour assister aux séances du *dhikr* et pour assister aux prières du vendredi et celles en groupes s'alternant sur nous: un groupe arrive, un autre s'en va. Et ils se réunissent lors de la prière du *Dhoh'r* et celle d'*Al-'Asr*. Dans les deux *Sahih* de Mouslim et de Boukhari, Abou Houreira (رضي الله عنه) rapporte que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

«Allah a des Anges qui se succèdent sur vous, des Anges de la nuit et des Anges du jour. Ils se réunissent lors de la prière du Dhoh'r et celle d'Al-'Asr. Puis, ceux qui ont passé la nuit parmi vous, montent au ciel, alors, leur Dieu les interroge - et Il est le plus Connaisseur d'eux: comment avez-vous laissé nos serviteurs? Et ils répondent: nous les avons laissés alors qu'ils faisaient leur prière et nous les avons approchés alors qu'ils faisaient leur prière.»

Et peut-être ce sont eux qui font parvenir les œuvres des serviteurs à leur Dieu. Mouslim, dans son *Sahih*, rapporte qu'Abou Moussa Al-Ach'ari (رضي الله عنه) a dit:

«Le Messager d'Allah (ﷺ) a prononcé en notre présence cinq mots». Il a dit:

«Allah le Glorieux et l'Exalté ne dort pas, et il est inconcevable qu'Il dorme, Il diminue et augmente la part de chacun. On Lui fait parvenir l'œuvre accomplie de nuit avant celle du jour, et l'œuvre accomplie de jour avant celle de la nuit...»

9. La descente des Anges lors de la lecture du Coran par les croyants

Certains d'entre eux descendent du ciel, lorsqu'on lit le Coran. Mouslim, dans son *Sahih*, rapporte, en se référant à Al-Barâ' Ibn ôzib qui a dit: «Un homme a lu la sourate *Al-Kahf* (la Grotte) et dans la maison, il y avait un animal qui s'agitait; subitement, un brouillard ou un nuage l'envahit, il a dit: il a relaté cela au Prophète (ﷺ) qui a dit:

«Lis! Untel! c'est la quiétude qui survient [avec] le Coran ou pour le Coran.»

Abou Sa'îd Al-Khoudri (رضي الله عنه) rapporte que Ousseid Ibn Houdhaïr, alors qu'une nuit il lisait le Coran dans un lieu (Al-Marbad), sa jument devint furieuse et, continuant à lire, elle devenait plus furieuse encore et, ne s'arrêtant pas de lire, elle devenait de plus en plus furieuse. Ousseid a dit: j'ai eu peur qu'elle écrase Yahia, quand me précipitant vers elle, je constate qu'il y avait comme une ombre au-dessus de ma tête, et dans laquelle se trouve quelque chose qui ressemble aux matières fécales [*de chevaux*]. Elle est montée vers le ciel jusqu'à ce que je ne la voie plus.

Il a dit: le lendemain, je suis allé auprès du Messenger d'Allah (ﷺ) et j'ai dit: ô Messenger d'Allah (ﷺ), hier, de nuit, tandis que je lisais le Coran, dans mon coin, ma jument devint subitement furieuse. Le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Lis, ô Ibn Houdhaïr.»*

Il a dit: j'ai lu, et elle devenait plus furieuse encore. Le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Lis, ô Ibn Houdhaïr.»*

Il a dit: j'ai interrompu la lecture. Yahia était tout proche d'elle, j'ai eu peur qu'elle l'écrase. J'ai vu comme une ombre enveloppant ce qui ressemble à des matières fécales [*de montures*]. Elle est montée vers le ciel, jusqu'à ce que je ne la voie plus. Le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit:

«Ces Anges étaient en train d'écouter la récitation du Coran. Si tu avais continué à lire, les Anges seraient devenus visibles, de telle sorte que les gens les verraient réellement sans qu'ils puissent se cacher.» [Boukhari et Mouslim]

10. Ils transmettent au Messenger (ﷺ) le salut de sa communauté

Nassâ'i et Dârimi rapportent que Abdallah Ibn Massoud a dit: le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit:

«Allah possède des Anges qui voyagent sur la terre et qui me font parvenir le salut de ma communauté.»¹

11. Ils annoncent la bonne nouvelle aux croyants

Ils ont annoncé la bonne nouvelle au Messenger Ibrahim: la promesse d'une descendance pieuse:

﴿Le récit des hôtes d'Ibrahim, si généreusement accueillis, t'est-il parvenu? S'étant présentés chez lui, ils le saluèrent; *salam!* leur répondit-il. Mais ce sont des étrangers!, se dit-il en lui-même. Il alla discrètement retrouver sa femme, et revint avec un veau gras, apprêté à leur intention. Il servit le plat à ses hôtes. Quoi! s'étonna Ibrahim. N'en mangerez-vous pas? Il s'en effrayait en lui-même, quand les inconnus lui dirent: n'aie pas peur! Et ils lui annoncèrent une heureuse nouvelle, la naissance d'un fils bien doué.﴾

[Coran 51: 24-28]

Et ils ont annoncé à Zakaria la naissance de Yahia:

﴿Or, pendant qu'il priait debout dans le sanctuaire, des Anges l'interpellèrent: Allah t'annonce la naissance d'un

---

¹ *Michqât Al-Massabîh*, 1/291, n° 924, l'annotateur d'*Al-Michqât*, le cheikh Nasr-Eddine Al-Albani a dit: sa chaîne de transmission est authentique, Al-Hâkim l'a authentifié, Adh Dhahabi l'a confirmé.

fil, Yahia, confirmant l'avènement du Verbe d'Allah; un chef dans l'âme, un chaste et un prophète d'entre les Justes. »

[Coran 3: 39]

Ceci n'est pas réservé uniquement aux prophètes et aux Messagers, car il arrive qu'ils l'annoncent aux simples croyants. Mouslim rapporte dans son *Sahih* qu'Abou Houreira a dit: le Prophète (ﷺ) a dit:

«Un homme a visité un autre frère en religion, dans un autre village. Allah lui plaça sur son chemin un Ange. Lorsqu'il le rencontra, il lui dit: où vas-tu? Il a dit: je vais visiter un frère en religion dans ce village. Il a dit: est-ce qu'il te doit quelque chose pour que tu sois venu le lui rendre? Il a répondu: non, car je l'ai aimé en Allah le Glorieux et l'Exalté. Il a dit: je suis le Messenger d'Allah pour toi, Allah t'a aimé comme tu l'as aimé en Lui.»

Boukhari et Mouslim rapportent qu'Abou Houreira a dit: le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit:

«Gibril était venu et m'a dit: ô Messenger d'Allah, celle-ci est Khadidja qui arrive vers toi avec un récipient contenant une matière grasse ou de la nourriture ou une boisson. Dès son arrivée, transmets-lui le salut de la part de son Dieu et de ma part, et annonce-lui la bonne nouvelle: une maison au Paradis faite de roseaux, dans laquelle il n'y a ni bruit ni fatigue.»

12. Les Anges et les songes

Boukhari rapporte dans son *Sahih*, dans le chapitre d'*at-Tahajoud* (prière nocturne facultative) que Abdallah Ibn 'Omar - qu'Allah soit satisfait d'eux - a dit: «L'homme du temps du Prophète (ﷺ), s'il fait un songe, le relate au Messenger d'Allah (ﷺ). J'ai souhaité faire un songe pour le relater au Messenger d'Allah (ﷺ). Jeune garçon, je dormais dans la mosquée au temps du Messenger d'Allah (ﷺ). J'ai vu dans mon sommeil, comme si deux Anges

m'avaient pris et m'avaient emmené en Enfer. J'ai constaté qu'il est façonné comme un puits, qu'il a deux cornes comme celles du puits. J'ai constaté aussi qu'il y a des gens, en son sein, que j'ai connus. Je me mis à dire: qu'Allah me préserve de l'Enfer! Il a dit: un autre Ange nous a rencontrés et il m'a dit: n'aie pas peur!» [Boukhari et Mouslim]

Boukhari rapporte dans son *Sahih* que 'Aïcha - qu'Allah soit satisfait d'elle - a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) m'a dit:

«Je t'ai vue dans mon sommeil alors qu'un Ange t'a ramenée dans une étoffe de soie et il m'a dit: celle-ci, c'est ta femme! J'ai enlevé le tissu qui couvre ton visage, alors, j'ai constaté que c'était bien toi. J'ai dit: si cela provenait d'Allah, Il le concrétiserait.»

13. Ils combattent aux côtés des croyants et les soutiennent dans leurs guerres

Allah le Très-Haut a fourni aux croyants un grand nombre d'Anges dans la bataille de Badr:

﴿ Vos voix s'élevaient, implorant l'assistance de votre Seigneur. Allah vous exauça: voici que Je vous envoie en renfort mille Anges, succédant les uns aux autres! ﴾

[Coran 8: 9]

et...

﴿ Allah vous avait déjà secourus lors de [la bataille de] Badr, où vous étiez bien bas. Soyez pieux envers Allah, ainsi Lui serez-vous reconnaissants! Tu disais aux croyants: n'est-il pas suffisant que votre Seigneur vous envoie un renfort de trois mille Anges, descendus tout exprès du ciel? Oui, en vérité. Si vous êtes constants, si vous êtes pieux envers Allah et que [vos ennemis] vous attaquent sur l'heure, Allah vous enverra, en aide, cinq mille Anges bien distingués. ﴾

[Coran 3: 123-125]

Boukhari rapporte, dans son *Sahih*, en se référant à Ibn 'Abbâs, que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit le Jour de Badr:

«Voici Gibril prenant la tête de sa jument en portant une arme de guerre.»

Allah a montré la finalité et l'objectif de ce renfort, à savoir: soutenir les croyants, combattre avec eux, mener la guerre contre les ennemis d'Allah et les tuer en frappant leurs cous et leurs mains:

﴿Ce ne fut, en vérité, qu'une heureuse annonce, destinée à affermir votre courage. Il n'est qu'Allah pour donner la victoire. Allah est Tout-Puissant. Il détient la Sagesse suprême.﴾ [Coran 8: 10]

﴿Révélant aux Anges, Allah leur disait: Je suis avec vous! Emplissez d'assurance les cœurs des fidèles! Je vais jeter l'effroi dans ceux des mécréants. Frappez-les au niveau du cou! Frappez-les aux joints des membres!﴾ [Coran 8: 12]

Le Tout-Puissant a dit, dans la Sourate *Al-Imrân*:

﴿D'ailleurs, ce n'était là qu'une heureuse annonce divine, destinée à vous rassurer. La victoire ne procède que d'Allah, le Puissant, le Sage. Afin de réduire la puissance des infidèles, ou de leur faire subir une défaite humiliante, les acculant au désespoir.﴾ [Coran 3: 126-127]

Un des combattants musulmans a entendu le bruit d'une frappe (coup) d'un Ange, portée à un des mécréants, et sa voix a été entendue, alors qu'il rudoyait sa jument. Mouslim rapporte qu'Ibn 'Abbâs a dit: «Tandis que ce jour-là, un musulman s'acharnait sur un mécréant qui se trouvait en face de lui, il a entendu un coup de fouet siffler au-dessus de lui, et la voix du cavalier disait: avance Heizoum! Il a regardé le polythéiste devant lui qui s'écroula, étendu par terre. Il l'a regardé et il a constaté que son nez était coupé et que son visage était entaillé comme s'il avait

été frappé d'un coup de fouet, et tout est devenu bleuâtre. *Al-Ansâri* est venu et il a évoqué cela avec le Messager d'Allah (ﷺ) qui a dit: «*Tu as dit la vérité, cela est le renfort du troisième ciel.*»

Les Anges ont combattu dans d'autres batailles. Dans la bataille d'Al-Khandaq (le Fossé), Allah a envoyé Ses Anges:

«Ô vous qui croyez! Souvenez-vous des bienfaits d'Allah envers vous! Des armées ennemies allaient vous assaillir. Nous suscitâmes contre elles un ouragan et des légions d'Anges que vous n'avez pas aperçus.» [Coran 33: 9]

Les soldats qu'ils n'avaient pas vus étaient des Anges, comme il a été vérifié et établi, dans les Recueils des Hadiths authentiques, et autres, que Gibril était venu auprès du Messager (ﷺ), après son retour de la Bataille d'Al-Khandaq, alors qu'il avait déposé les armes et s'était lavé. Et pendant qu'il tapotait sur son corps noble pour faire tomber la poussière, l'Archange a dit au Messager (ﷺ): as-tu déposé les armes? Par Allah, nous ne les déposons pas. Sors pour les combattre. Le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Où est-ce?*» Il a alors indiqué la direction des *Béni Qoraydha*. [Boukhari et Mouslim]

Boukhari rapporte dans son *Sahih*, en se référant à Anâs (رضي الله عنه) qui a dit:

«*C'est comme si je voyais la poussière briller dans la ruelle des Béni Ghanam, le Cortège de Gibril, lorsque le Messager d'Allah (ﷺ) s'est dirigé vers les Béni Qoraydha.*»

14. Leur protection du Prophète (ﷺ)

Il est rapporté, dans le *Sahih* de Mouslim, qu'Abou Houreira (رضي الله عنه) dit: Abou Djahl dit: est-ce que Mohammed fréquente votre assemblée? Il dit: on lui dit: oui. Il [Abou Djahl] dit alors: je jure par [les idoles] Al-lâte et Al-'Ouzza que si je le vois, je lui mettrai le pied sur le cou et je lui traînerai le visage sur le sol.

Il enchaîna: il se dirigea vers le Prophète (ﷺ), bien déterminé à lui poser le pied sur le cou. Il dit: soudain, il est retourné effrayé. Il poursuivit: on lui dit: qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit: «Il y avait entre moi et lui [le Prophète] (ﷺ) un fossé en feu, une scène épouvantable (...). En conséquence, le Prophète (ﷺ) dit:

«S'il m'avait approché, les Anges l'auraient enlevé et déchiqueté membre [après] membre.»

Ce Hadith a été attesté par Boukhari, mais selon une version plus concise que celle de Mouslim dans le chapitre du «Commentaire» (*At-tafsir*).

15. Leur protection et leur appui aux gens pieux, et le dénouement de leurs crises

Il se pourrait qu'Allah les envoie afin de protéger quelques-uns parmi Ses gens pieux, en plus des Envoyés et des Messagers, comme cela est arrivé à un homme dont Ibn Kathir fit état de l'histoire, dans son commentaire du verset:

﴿N'est-ce pas Lui qui exauce celui qui [se trouve] en détresse lorsqu'il Le prie.﴾ [Coran 27: 62]

Ibn Kathir dit dans son *Tafsir*: «La savant et l'érudit en matière de Hadith Ibn Assakir raconta dans la biographie d'un homme, dont parlait Abou Bakr Mohammed Ibn Daoud Addeynouri, et surnommé Addaki le mystique, que la personne en question dit: je faisais régulièrement mon petit bonhomme de chemin sur une mule à moi entre Damas et la ville d'Azzabadani.

Alors une fois, un homme m'y accompagnait. Sur notre chemin, nous sommes passés par une route déserte quand il m'a dit: prends cette route puisqu'elle est le chemin le plus court. J'ai dit: je ne la préfère guère. Il a rétorqué: mais si! C'est un raccourci.

Puis, nous l'avons prise pour tomber enfin sur un endroit escarpé et un ravin plein de morts, quand il m'a dit: tiens la mule pour que je puisse descendre, et il a retroussé ses manches ainsi que ses habits, dégainé son couteau et s'est dirigé vers moi. Du coup, j'ai pris la tangente, mais il me poursuivait; alors je l'ai supplié pour l'amour d'Allah de me laisser aller en disant: prends la mule avec tout qu'elle porte. Il m'a répondu: évidemment, tout ce que tu possèdes m'appartient désormais; néanmoins je veux ta peau. J'ai essayé de le dissuader par la crainte d'Allah et de son châtiment, mais en vain.

Finalement, je me suis résigné à lui et j'ai dit: je voudrais bien que tu me laisses prier deux *rak'a* à Allah. Il m'a dit: dépêche-toi donc. Je me suis alors mis à prier Allah, et j'étais si confus que pas une lettre ne me venait à l'esprit, tout en restant debout et perplexe. Il m'a dit: vas-y, finis-en.

C'était alors qu'Allah m'a rappelé Sa Parole:

«N'est-ce pas Lui qui exauce [*celui*] qui est en détresse
quand il Le prie», [Coran 27: 62]

et aussitôt un cavalier venait de la bouche de la vallée, une lance à la main qu'il a envoyée sur son cœur [*celui de mon indésirable compagnon*] en faisant mouche, causant ainsi sa mort. Puis, j'insistais sur le cavalier en lui demandant: par Allah, qui es-tu?; il m'a dit: je suis le messenger de Celui qui prête main-forte au [*désespéré*] tourmenté lorsqu'il l'implore et dissipe le mal.

Il conclut: j'ai pris la mule et ce qu'elle transportait et je suis retourné sain et sauf.

Il en était de même lorsque Allah envoya Gibril en aide à la mère d'Ismaël à la Mecque. Nous nous en remettons au Hadith attesté dans le *Sahih* de Boukhari, d'après Ibn Abbas qui rapporta que le Prophète (ﷺ) dit à propos de l'histoire - longue - de l'émigration d'Ibrahim avec sa famille [*son fils Ismaël et sa femme Hâdjer*] vers la Mecque, que la mère d'Ismaël faisait des mains et

des pieds à chercher de l'eau en allant et revenant sept fois entre As-Safa et Al-Marwa.

«Quand elle atteignit le sommet d'Al-Marwa, elle entendit une voix et se mettait à l'écouter attentivement, lui disant: on t'a entendu si [vraiment] tu peux nous être d'un quelconque secours. Puis, elle s'aperçut de l'Ange à l'endroit de Zamzam, creusant le sol avec son talon - ou il dit: avec son aile - jusqu'à ce que l'eau resurgisse, et il lui dit: ne craignez guère la perdition puisque cette maison d'Allah sera bâtie par ce jeune homme et son père, et certes Allah ne délaissera jamais les Siens.»

Donc, l'Ange en question était Gibril conformément à l'autre Hadith rapporté par rapporté par Oubey Ibn Ka'b et repris par Ibn Abbas, dans le *Musned*, et dans lequel Ibn Ka'b dit: *«Lorsque Gibril creusait Zamzam avec son talon, la mère d'Ismaël s'employait à contenir l'eau.»* Alors le Prophète (ﷺ) conclut:

«Qu'Allah ait pitié de Hâdjer: si elle l'avait laissée, elle aurait été une fontaine à perte de vue.» [Musned d'Ahmed]

16. La présence des Anges aux funérailles des gens pieux

Le Prophète (ﷺ) dit à propos de Sa'd Ibn Mouâdh:

«C'est celui-là pour qui le Trône divin a tremblé et les portes des cieux lui ont été ouvertes et a été accompagné de soixante-dix mille Anges. Certes, il a été bien serré [dans sa tombe] une fois avant d'être relâché, l'esprit enfin paisible.»

Ce Hadith a été rapporté par Nassa'i selon Ibn Omar.¹

---

¹ Le Hadith du «Tremblement du Trône [divin] pour la mort de Sa'd», rapporté par Boukhari, t. 7, p.122, n° 3802, et par Mouslim, selon la version de Djâbir, t. 4, p. 1915, n° 2466. Quant à l'assistance des Anges à ses funérailles, cf. *Sahih sunan An-Nassa'i*, t. 2, p. 441, n° 2816.

17. Le déploiement de leurs ailes sur le martyr

Dans le *Sahih* de Boukhari, Djâbir dit: «Mon père a été fait venir mutilé auprès du Prophète (ﷺ), et quand je voulais dévoiler son visage, ma famille me l'a interdit. En même temps, on a entendu la voix d'une pleureuse qui était, dit-on, la fille de 'Amr -ou la sœur de 'Amr-, ensuite le Prophète (ﷺ) lui dit par conséquent:

«Pourquoi tu pleures - ou: ne pleure pas -, les ailes des Anges ne cessent de lui servir d'ombrelle.»

D'autre part, Boukhari intitula ce propos ainsi: «Chapitre concernant l'ombre des Anges sur le martyr».

18. Les Anges portèrent l'ancienne Arche d'alliance

Allah le Très-Haut dit:

﴿Leur prophète leur dit: voici comment sera le signe de sa royauté: l'ancienne Arche d'alliance viendra vers vous portée par les Anges. Elle contiendra une sérénité de votre Seigneur et une relique laissée par la famille de Moussa et par celle de Haroun.﴾

[Coran 2: 248]

Ce qui nous intéresse dans ce verset, c'est qu'Allah l'Omniscient nous a fait savoir que les Anges, à cette époque-là, apportèrent une arche au peuple d'Israël dans le but de les rassurer et de les affermir dans la conviction que Taloute était choisi par Allah le Très-Haut afin qu'ils le suivent et lui obéissent.

19. Leur protection de Médine et de la Mecque contre l'Antéchrist

Ainsi, l'Antéchrist (*ad-dajjâl*) entrera-t-il dans tout pays et toute ville, excepté la Mecque et Médine, protégées par les Anges, cela ayant été attesté dans le *Sahih* de Mouslim du Hadith de Fatima Bint

Qays, rapportant une partie de l'histoire de Tamime Addari que l'Antéchrist dit:

«Certes, je suis l'Antéchrist et je suis sur le point d'être autorisé à sortir puis à marcher sur la terre tout entière en quarante nuits, n'épargnant aucune cité sauf la Mecque et Médine (Tayba) qui me sont toutes deux interdites. Chaque fois que je veux entrer dans une d'entre elles, ou l'un d'entre eux, un Ange, avec un sabre tranchant dans sa main, m'en empêchera. Et certes chaque coin d'elles est surveillé par un Ange.»

Elle dit: le Prophète (ﷺ) dit, tout en s'accoudant sur le minbar de la mosquée:

«Celle-ci est agréable, celle-ci est agréable, celle-ci est agréable», c'est-à-dire: Médine. [Moustim]

Aussi, Boukhari fit-il le point d'un Hadith, selon Abou Bakrata, que le Prophète (ﷺ) dit:

«Médine sera épargnée de l'épouvante d'ad-dajjâl (Antéchrist) et aura alors sept portes, sur chacune d'elles se trouveront deux Anges sentinelles.»

Dans le Sahih de Boukhari également, nous faisons état d'un Hadith selon Abou Houreira, dans lequel le Prophète (ﷺ) dit:

«Sur les coins de Médine Se trouvent des Anges la protégeant de la peste et d'ad-dajjâl.»

20. La descente du Christ accompagné de deux Anges

Dans les *Sunan* de Tirmidhi, selon Annawas Ibn Sama'ne, le Prophète (ﷺ), dans un Hadith sur l'Antéchrist dont on tire un extrait, dit:

«Pendant qu'il est en l'état, le Christ, fils de Maryam (Marie), descendra du côté de l'est de Damas devant le phare blanc entre

*deux mahrouda (habit d'un teint spécifique), mettant ses deux mains sur les ailes de deux Anges.»*¹

21. Les Anges étendent leurs ailes sur Ach-châme (Grande Syrie)

Zayd Ibn Thabit Al-Ansari (رضي الله عنه) dit: j'ai entendu le Prophète (ﷺ) dire:

«Qu'il soit bienheureux Ach-châme, qu'il soit bienheureux Ach-châme!» Ils ont dit: ô Messager d'Allah! Pour quelle raison est-ce? Il a dit: *«Ce sont les Anges d'Allah déployant leurs ailes sur Ach-châme.»*²

22. De la récompense découlant de la synchronisation d'Âmîne invoqué par l'homme et les Anges

Il est rapporté dans les deux *Sahih*, de Boukhari et de Mouslim, que le Prophète (ﷺ) dit:

«Quand l'imam dit âmîne [Amen], dites alors âmîne, car celui qui dit âmîne en même temps que les Anges se verra pardonner ses péchés précédents.»

---

¹ La descente du Christ est attestée dans le *Sahih* de Mouslim, t. 4, p. 2259, n° 2940. En ce qui concerne la Hadith sus-mentionné, il fut rapporté par Tirmidhi. Cf. *Sahih sunan At-Tirmidhi*, t. 2, p. 249, n° 1825.

² Cheikh Nassir (Eddine Al-Albani) a dit, dans l'authentification des Hadiths sur *Les qualités de Damas* d'Ar-Rib'i: «C'est un Hadith 'authentique' vérifié par Tirmidhi, Al-Hâkim dans son *moustadrak* et Ahmed dans son *musnad*.» Al-Hâkim dit: «Il est authentique à la condition des deux cheikhs [Boukhari et Mouslim]», et il était rejoint par Adh-Dhahabi (un jugement juste de la part des deux derniers. D'autre part, Al-Moundhiri dans *At-targhib wa at-tarhib* dit: «Et il était rapporté par Ibn Hibbane dans son *Sahih* et par At-Tabarani avec une série de rapporteurs fiables».

En plus, nous trouvons le Hadith suivant, dans le *Sahih* de Boukhari, dans lequel le Prophète (ﷺ) dit:

«Lorsque l'un d'entre vous et les Anges disent âmine simultanément, tous ses péchés précédents seront pardonnés.»

[Boukhari et Mouslim]

Par ailleurs, Abou Houreira (رضي الله عنه) rapporta, dans un Hadith attesté dans le *Sahih* de Boukhari, dans lequel le Prophète (ﷺ) dit:

«Lorsque l'imam dit: qu'Allah entende celui qui Le remercie, dites alors: ô notre Dieu et notre Seigneur! A Toi revient tout mérite de louange. Car, quiconque dont [le] propos aura coïncidé avec celui des Anges se verra pardonner tous ses péchés précédents.»

[Boukhari et Mouslim]

§ 2. - DEVOIR DU CROYANT A L'EGARD DES ANGES

Comme les Anges sont les serviteurs choisis et favoris d'Allah, et alors que leur statut est élevé auprès de Lui, le croyant pieux ne peut qu'éprouver amour et estime pour eux et éviter tout ce qui soit susceptible de leur nuire. Dans ce qui suit, nous allons amplement en discuter quelques aspects.

1. Ne pas nuire aux Anges

Les savants ont été très fermes à l'encontre de celui qui insulte les Anges ou les dénigre. A ce sujet, le grand savant Suyuti - qu'Allah ait son âme - disait: *Al-Kâdhi 'Iyadh* dit dans son ouvrage *Ach-chifa* que Sahnounne dit: celui qui insulte un des Anges aura comme châtiment la mort. D'un autre côté, Abou Al-Hassane Al-Qoubayssi dit à propos de celui qui dit d'une autre personne: «Comme s'il avait un visage d'un Ange en colère» que, s'il est reconnu qu'il voulait dénigrer l'Ange, on l'exécutera.

Al-Kâdhi 'Iyadh dit aussi: et cela concerne quiconque dit du mal des Anges en général et en particulier d'un Ange précis et

parfaitement reconnu comme tel par l'intermédiaire du Coran, la vérification de la Sunna fiable et répétée du Prophète (ﷺ) ou à travers l'*ijmâ'* (consensus) incontesté et très connu - comme c'est le cas de Gibril, Mikâîl, Mâlik, les Gardiens du Paradis et de l'Enfer, Az-zabaniya (Anges de l'Enfer), les Porteurs du Trône [divin], Azraîl, Israfil (l'Insufflateur), Ridhwane, *Al-Hafadha* (les Protecteurs) et, [ceux de la tombe], Mounkar et Nakîr.

Quant à ce qu'il n'a pas été attesté précisément et sur lequel aucun consensus n'a eu lieu sur sa qualité d'Ange tel que Hârôte et Mârôte, le jugement précité ne le prévoit pas. Cependant, celui qui nie leur existence subira le jugement précédent puisqu'il ne fait l'objet d'aucun respect ou estime spécial.¹

En revanche, Suyuti rapporta du malikite Al-Qarâfi le propos suivant: «Sache que tout homme mûr doit absolument vénérer tous les Envoyés tous ainsi que les Anges. En conséquence, quiconque les diffame soit implicitement, soit explicitement, sera considéré comme hérétique. Donc, celui qui dit d'un homme très violent: celui-ci est plus dur que Mâlik, le gardien du Feu, autant que celui qui décrit quelqu'un dont le visage est déformé en disant: celui-ci est plus laid que Mounkar et Nakîr (Anges de la tombe), abjurerait s'il le disait d'une façon dénigrante quant à la laideur et à la cruauté».²

2. S'éloigner des péchés et des méfaits

Ce qui nuit le plus aux Anges, ce sont les péchés, l'hérésie et l'association d'autres divinités à Allah. C'est pour cela que le plus beau cadeau que l'on puisse foire aux Anges et qui puisse les rendre contents est bel et bien la sincérité de l'homme dans son adoration religieuse de Son Seigneur et dans son évitement de tout ce qui Lui déplaît.

---

¹ Voir Suyuti, *Alhabaik fi akhbari almalaik*, p. 254.

² *Idem.*, p. 255.

Du coup, les Anges ne s'introduisent jamais dans les endroits et les maisons où Allah l'Omnipotent et Ses préceptes ne sont pas respectés ou dans lesquels se trouvent ce qui Lui déplaît, telles les statues et les représentations. Aussi, les Anges n'approchent-ils guère celui qui persiste dans le péché, comme c'est le cas de l'ivrogne.

Ibn Kathir disait ¹: il est attesté selon le Hadith rapporté dans les *Sahih*, les *Massânid* et les *Sunan*, selon un groupe de compagnons du Prophète (ﷺ), qu'il a dit:

«Les Anges ne pénètrent point dans une maison contenant une figuration, un chien ou un homme dont les grandes ablutions sont rompues.»

Et selon la version de 'Assim rapportant les dires d'Ali: «*ni urine*».

Et dans celle de Rafi', selon Abou Saïd: «*Les Anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle se trouve un chien ou une statue.*»

La version de Dhakwane Abou Salih Assammak, d'après Abou Houreira disant que le Prophète (ﷺ) dit:

«Les Anges n'accompagnent pas des gens accompagnés d'un chien ou avec une clochette.» ²

Pour sa part, Al-Bazzar fit état d'un Hadith authentique, selon Bourayda - qu'Allah l'agrée - qui rapporta que le Prophète (ﷺ) dit:

«Trois types ne sont jamais approchés par les Anges: l'ivrogne, celui qui se lave avec le safran et celui dont les grandes ablutions sont rompues.» ³

Enfin, Ammar Ibn Yassir rapporta un Hadith attesté dans les *Sunan* d'Abou Daoud et dont la série de rapporteurs est jugée

---

¹ *Al-Bidaya oua annihâya*, t. 1, p.55.

² *Ibid.*

³ *Sahih al-jâmi'*, 3 / 70.

«correcte», dans lequel le Prophète (ﷺ) dit:

«Les Anges n'approchent pas trois personnes: la charnière du mécréant, celui qui se lave avec al-khalouq (une sorte de parfum) et celui dont les grandes ablutions sont rompues sauf s'il les fait de nouveau.» [Sahih sunan Abou Daoud]

3. Les Anges se gênent de ce qui nuit à l'homme

Il est attesté en vertu des Hadiths authentiques que tout ce qui nuit à l'homme nuit aux Anges qui se gênent des mauvaises odeurs, des déchets et des ordures.

Boukhari et Mouslim rapportèrent, selon Djâbir Ibn Abdallah, un Hadith dans lequel le Prophète (ﷺ) dit:

«Quiconque mange de l'ail, de l'oignon ou du poireau n'approche pas notre mosquée parce que les Anges s'ennuient de ce qui contrarie l'homme.»

En plus, le Prophète (ﷺ) alla jusqu'à:

«Ordonner à l'homme qui vint à la Mosquée avec une très forte odeur d'ail ou d'oignon d'en ressortir vers Al-baqi'e [limitrophe de la Mosquée de Médine].»

Et ce Hadith est attesté dans le *Sahih* de Mouslim. [Mouslim]

4. L'interdiction de cracher sur la droite lors de la prière

Effectivement, le Prophète (ﷺ) interdit de cracher sur la droite lors de la prière, puisqu'un Ange se met alors à la droite du fidèle. Ainsi, dans le *Sahih* de Boukhari, Abou Houreira dit que le Prophète (ﷺ) dit:

«Lorsque l'un d'entre vous se met debout pour la prière, alors, qu'il ne crache pas par-devant lui car il implore discrètement Allah tant qu'il est en prière, ni [d'ailleurs] sur sa droite en raison de la

présence d'un Ange à sa droite. Néanmoins, il peut cracher sur sa gauche ou bien au-dessous de son pied en le faisant ainsi disparaître.»

5. Avoir de l'affection pour tous les Anges

Le Musulman doit aimer tous les Anges sans distinction aucune, car ils sont tous les serviteurs d'Allah qui exécutent Ses ordres et évitent Ses interdictions, formant pour ainsi dire une seule entité sans dissidence aucune. Au demeurant, les juifs prétendaient une alliance avec quelques Anges, dont Mikâîl, et l'animosité avec les autres, dont Gibril. Suite à ces allégations non fondées, Allah le Très-Haut les a démentis et a fait savoir que les Anges ne constituaient qu'un seul bloc et ne tombaient jamais en désaccord entre eux:

﴿ Dis: que celui qui se dresse en ennemi de Gibril, [eh bien] c'est lui qui a fait descendre sur ton cœur, avec la permission d'Allah, [le Livre] confirmant ce qui le précédait et étant guide et bonne nouvelle pour les croyants. Quiconque se dresse en ennemi d'Allah, de Ses Anges, de Ses prophètes, de Gibril et de Mikâîl, [eh bien] Allah est donc l'ennemi des mécréants. ﴾ [Coran 2: 97-98]

Plus haut, dans le verset, Allah a confirmé que les Anges constituaient un seul bloc et quiconque donc en prend un pour ennemi sera par conséquent l'ennemi d'Allah et des Anges dans leur ensemble. En ce qui concerne l'alliance avec une partie des Anges et la rivalité avec une autre, cela ne relève que de la mythologie soutenue uniquement par cette pensée juive perverse. En outre, cette allégation des juifs, rapportée par le Coran, constitue un faible prétexte qu'ils ont avancé pour essayer de justifier leur croyance tout en considérant Gibril comme étant leur rival parce qu'il apporta guerre et destruction. Pour autant, si l'envoyé au Prophète (ﷺ) avait été Mikâîl, ils auraient porté sur lui le même jugement.

Pour avoir davantage de renseignements sur ce point, il conviendra de se référer aux textes relatifs à la même cause de révélation de ce verset dans le *Tafsir* d'Ibn Kathir et d'autres.

SECTION IV

LES ANGES, LES MECREANTS ET LES PERVERS

Dans ce qui précédait, nous avons montré l'attitude des Anges vis-à-vis des croyants, ce qui permet de voir clairement la leur vis-à-vis des mécréants. Donc, les Anges n'aiment pas les mécréants et les pervers; bien au contraire, ils les considèrent comme ennemis en les combattant et en leur ébranlant les cœurs comme ce fut le cas lors de la bataille de Badr et celle des Coalisés (*Al-Ahzab*). S'ensuit maintenant une étude plus détaillée de ce qui n'a pas été abordé auparavant.

1. Le châtimement des mécréants

Lorsqu'un Messager [*d'Allah*] fut rejeté par son peuple qui persistait dans l'incroyance, Allah les punissait souvent par l'entremise des Anges.

2. Leur destruction du peuple du prophète Loth

A l'époque, les Anges chargés de la mission du châtimement du peuple du prophète Loth vinrent sous l'image de jeunes très jolis. Ils furent accueillis par Loth tandis que son peuple n'en savait rien avant d'être mis au courant par son épouse. Du coup, ces gens dépravés se précipitèrent vers eux avec la mauvaise foi de vouloir les côtoyer sexuellement. Mais ils étaient repoussés par Loth qui discutait avec eux sans résultat. C'est alors que Gibril les frappa de

son aile les rendant ainsi aveugles, comme cela est relaté dans le Coran:

﴿ Son peuple vint précipitamment vers lui et ils avaient auparavant commis de mauvaises actions. Et il leur dit: ô mon peuple! Voici mes filles! Elles sont pures pour vous! Craignez Allah et ne m'outragez pas alors à propos de mes hôtes. N'y aurait-il pas parmi vous un seul homme sage? Ils dirent: tu sais bien que nous n'avons aucun droit sur tes filles et tu sais parfaitement ce que nous voulons! Il dit: si seulement je pouvais m'opposer à vous par la force ou bien si je trouvais un appui solide... ﴾ [Coran 11: 77-81]

Ibn Kathir en faisait ce commentaire¹:

« On dit que Gibril (ﷺ) leur apparut et frappa rapidement leurs visages du bout de son aile, les rendant ainsi complètement aveugles, qu'il revient à dire que leurs yeux disparurent totalement, sans aucune séquelle... Allah dit à ce propos:

﴿ Ils voulaient abuser de ses hôtes, mais Nous avons frappé leurs yeux de cécité. Goûtez donc Mon châtiment et Mes avertissements. ﴾ [Coran 54: 37]

Et, au petit matin, Allah les anéantit:

﴿ Lorsque vint notre Ordre, nous avons renversé la cité de fond en comble. Nous avons fait pleuvoir sur elle, en masse, des pierres d'argile envoyées par ton Seigneur. Une chose pareille n'est nullement loin des [gens] injustes. ﴾

[Coran 11: 82-83]

Ibn Kathir dans son *Tafsir* disait: «Moudjahid dit: Gibril prit le peuple de Loth de leurs maisons et de leurs pâturages les portant ainsi vers le haut avec leurs bagages et bétails sur les contours de son aile

---

¹ *Al-Bidaya wa an-nihaya*, t. 1, p. 197.

droite jusqu'à ce que les habitants des cieux entendent l'abolement de leurs chiens, puis il les écrasa tous sur terre.»

Il ajouta d'autres propos ressemblant au précédent et il n'apporta toutefois aucun Hadith du Prophète (ﷺ) en attestant.

3. La malédiction contre les mécréants

Allah le Créateur dit:

﴿Comment Allah dirigerait-Il [sur la bonne voie] des gens devenus incroyants après avoir cru et été témoins de la véracité du Prophète et des preuves irréfutables qui leur sont parvenues? Certes, Allah ne dirige pas [sur la bonne voie] les gens injustes. La récompense réservée à ceux-là sera la malédiction d'Allah, des Anges et des gens dans leur ensemble.﴾

[Coran 3: 86-87]

Il dit également:

﴿Quant aux incroyants qui meurent en le restant, voilà ceux sur qui tombe la malédiction d'Allah, des Anges et des gens dans leur ensemble.﴾

[Coran 2: 161]

D'autre part, les Anges ne maudissent pas seulement les mécréants, mais aussi ceux qui auront commis des péchés précis dont nous évoquerons ici quelques-uns.

a- La malédiction des Anges contre la femme refusant un appel au lit de son époux:

En vertu du Hadith dont Boukhari fait le point dans son *Sahih*, d'après Abou Houreira qui dit que le Prophète (ﷺ) dit:

«Lorsque l'époux invite son épouse au lit et que cette dernière refuse, les Anges la maudissent jusqu'au matin.»

Et, selon une autre version dans le *Sahih*:

«Jusqu'à ce qu'elle revienne [à de meilleurs sentiments].»

***b- Leur malédiction de celui qui pointe
un frère d'une pièce de fer:***

Mouslim rapporta dans son *Sahih*, selon Abou Houreira, le Hadith dans lequel le Prophète (ﷺ) dit:

«*Quiconque pointe d'une barre de fer un frère, les Anges les maudissent même s'il était son frère véritable* [de père et de mère].»
[Mouslim]

Nous constatons ainsi que la malédiction des Anges démontre l'interdiction de cet acte en raison de ce tout qu'il cause d'effroi à autrui et du danger qu'il engendre. Et ce, eu égard à l'incitation du Diable à le tuer, notamment si l'arme était moderne, facilement et dangereusement maniable générant ainsi, même involontairement ou accidentellement, une catastrophe dont les exemples abondent.

***c- Leur malédiction de celui qui insulte
les Compagnons du Prophète (ﷺ):***

Dans le *mou'jam el-kebir* d'At-Tabarâni, Ibn Abbas relata un Hadith dont la série de rapporteurs est jugée «authentique», dans lequel le Prophète (ﷺ) dit:

«*Que toute personne insultant mes compagnons soit alors maudite par Allah et par tous les hommes réunis.*»

A notre grand étonnement, bon nombre de groupes ont adopté les insultes des compagnons du Prophète (ﷺ) comme «religion» à travers laquelle, d'après eux, ils s'approcheront d'Allah, malgré le châtement horrible et affreux qui leur est réservé, comme cela est mentionné dans ce dernier Hadith du Prophète (ﷺ).

***d- Leur malédiction de ceux qui empêchent
l'exécution des préceptes d'Allah:***

Dans le Hadith authentique rapporté dans les *Sunan* de Nassa'i et celles d'Ibn Mâja, Ibn Abbas - qu'Allah soit satisfait d'eux - dit que le Prophète (ﷺ) dit:

«Quiconque tue avec préméditation se fait appliquer [la loi du talion]; si toutefois quelqu'un s'y oppose, alors que la malédiction d'Allah, des Anges et des gens tous ensemble lui tombe dessus!»
[Sahih sunan An-Nassa'i et Sahih sunan Ibn Mâja]

En conséquence, celui qui sert d'obstacle à l'application du précepte d'Allah, relatif au meurtre avec préméditation moyennant, soit le pouvoir soit l'argent, sera maudit de la sorte. Qu'en est-il donc de celui qui empêche l'exécution de la *chari'a* dans sa totalité?!

***e- Leur malédiction de celui qui protège
un innovateur en matière de religion:***

Parmi ceux qu'Allah et les Anges maudissent, il y a les innovateurs en matière de religion, en ce sens qu'ils dévient de ses recommandations et violent sa Législation divine (*Chari'a*), tout comme ceux qui les protègent et les hébergent, comme cela est rapporté dans un Hadith authentique:

«Quiconque innove en matière de religion ou héberge et héberge un innovateur sera maudit par Allah, les Anges et tous les hommes réunis.» [Sahih sunan Abou Daoud et Sahih sunan An-Nassa'i]

D'autre part, l'innovation à Médine est encore pire, conformément au Hadith attesté dans les deux *Sahih*, d'après Ali Ibn Abi Talib qui dit que le Prophète (ﷺ) dit:

«Médine est un Haram [lieu sacré interdit aux mécréants] s'étalant de 'Ir à Thawr; donc celui qui y innove en matière de religion ou bien y protège un innovateur en matière de religion sera maudit par Allah, les Anges et les gens tous ensemble; et le jour du

Jugement Dernier, aucune intercession en sa faveur ne lui sera accordée et tout don de sa part ne sera accepté.»

4. La demande des mécréants à voir les Anges?

Les mécréants demandèrent au Prophète (ﷺ) de voir les Anges en signe de véracité du Message apporté par lui (ﷺ). Allah l'Omniscient les informa par conséquent que le jour où ils verront les Anges leur sera funeste. Car les mécréants n'apercevront les Anges que lorsqu'un châtiment dur tombera sur eux, ou alors au moment de leur agonie, suite à l'enlèvement du Voile de l'Invisible (*Al-ghayb*), comme l'indiquent les versets 21-22 de la Sourate *Al-Forqân*:

﴿Ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent: si seulement on avait fait descendre sur nous les Anges ou bien si nous voyions notre Seigneur! Ils sont gonflés d'orgueil d'eux-mêmes et remplis d'une grande insolence. Le jour où les criminels verront les Anges, ce ne leur sera alors nullement une bonne nouvelle et ils diront: c'est absolument interdit!﴾

CHAPITRE IV

LES ANGES ET LE RESTE DES CREATURES

Dans le chapitre précédent, nous avons abordé la relation entre les Anges et les êtres humains. Toutefois, ce n'est pas tout ce qui a été assigné aux Anges qui assurent les différentes tâches dans l'Univers, de ce que nous voyons et de ce que nous ne voyons pas.

Nous nous contenterons cependant d'énumérer un peu de ce qui a été rapporté dans les Textes religieux.

1. Les Porteurs du Trône divin

Le Trône divin, la plus grande créature, sur lequel Allah le Très-Grand est assis, est au-dessus des cieux qu'il entoure et est porté par huit Anges, comme cela est mentionné dans le verset:

﴿Et huit Anges au-dessus d'eux porteront le Trône de ton Seigneur.﴾¹ [Coran 69: 17]

---

¹ Nous avons antérieurement montré les qualités et les capacités de ces Anges porteurs du Trône divin dans le chapitre y afférent.

2. L'Ange des montagnes

Aux montagnes sont assignés des Anges qui en sont responsables et Allah le Très-Haut envoya l'Ange des montagnes à son serviteur et Messager Mohammed (ﷺ) lui demandant son avis à propos d'une éventuelle élimination des habitants de la Mecque. Dans le *Sahih* de Boukhari, et dans celui de Mouslim, Aïcha dit qu'elle disait au Prophète (ﷺ): ô Messager d'Allah! As-tu vu un jour pire que celui d'Ouhoud? Il répondit:

«J'ai subi beaucoup de mal de ta tribu, et le jour d'Al-'Aqaba était sans nul doute le pire. Car, je me suis présenté à Ibn Abd Yaleil Ibn Abd Kalam qui m'a complètement rejeté. Du coup, je suis reparti tout triste jusqu'à l'endroit dit 'la corne des renards'¹, et quand j'ai levé la tête j'ai aussitôt découvert au-dessus de moi un nuage qui me servait d'ombre. Puis, j'ai bien regardé et je me suis rendu compte de la présence de Gibril dans ce nuage me disant: certes, Allah - soubhânah - a entendu les paroles de ton peuple et leur réponse à ton invitation et il a par conséquent mis à ta totale disposition l'Ange des montagnes. Il dit: l'Ange des montagnes m'a appelé et m'a dit: ô Mohammed! Certes, Allah - soubhânah - entendait la réplique de ton peuple à ton Message, et je suis l'Ange des montagnes envoyé par ton Seigneur pour que je sois à tes ordres. Que veux-tu donc? Désires-tu que je plie les deux montagnes de la Mecque (Al-akhchabayne) sur eux? Le Prophète (ﷺ) dit: bien au contraire, j'espère qu'Allah fera sortir d'eux une descendance adoratrice du Seul Allah sans Lui associer personne...»

---

¹ Endroit entre la Mecque et la ville de Taëf.

3. Les responsables [à qui Allah l'Omniscient a assigné] la pluie, les plantes et les biens

Ibn Kathir dit¹ : la pluie et les plantes dont résultent les moyens de vie des gens dans le monde d'ici-bas sont confiées à Mikâîl qui a des assistants exécutant ces ordres qu'il reçoit, à son tour, de son Seigneur. Ils détournent le vent et les nuages selon la volonté du Seigneur l'Omnipotent.

En revanche, il se trouve parmi les Anges celui à qui Allah l'Omnipotent a assigné les nuages, selon le Hadith attesté dans les *Sunan* de Tirmidhi, dans lequel le Prophète (ﷺ) dit:

«La foudre est un Ange parmi les Anges responsable des nuages qui possède des tubes en feu avec lesquels il dirige les nuages où Allah - soubhânah - veut [bien].» [Sahih sunan At-Tirmidhi]

Il pourrait arroser une ville sans une autre ou un village à l'exception d'un autre.

Parfois, il lui est ordonné [par Allah le Tout-Puissant] d'approvisionner en eau le champ d'un personnage précis à l'exception des autres, comme le mentionne le Hadith rapporté par Mouslim dans son *Sahih*, selon Abou Houreira qui dit que le Prophète (ﷺ) dit:

«Pendant que quelqu'un était en plein désert, il entendit dire une voix provenant d'un nuage: arrose le jardin d'untel, puis le nuage se déplaça versant tout son contenu d'eau dans une réserve dont un canal absorba toute l'eau déversée. L'homme en question poursuivait le cours d'eau et trouva un homme canaliser l'eau dans son jardin. Donc, il lui dit: ô serviteur d'Allah! Comment tu t'appelles? Il dit: untel, et c'était exactement le même nom qu'il entendit dans le nuage. Ensuite, il dit: j'ai entendu dire une voix dans un nuage dont tu as reçu l'eau: arrose le jardin d'untel, et c'était bel

---

¹ Al-Bidaya wa an-nihaya, t. 1, p. 50.

et bien toi, qu'y faisais-tu donc de spécial? Il dit: puisque tu l'as dit, [eh bien] c'est parce que je donne le tiers de la récolte, en mange un tiers avec ma famille et en replante un tiers.» [Mouslim]

En tout cas, les Anges sont chargés des cieux et de la Terre, et chaque mouvement dans le monde provient des Anges, ainsi que cela est mentionné dans les versets suivants:

﴿Par ceux qui s'avancent les premiers pour diriger toute chose﴾, [Coran 79: 5]

et aussi:

﴿Par ceux qui transmettent un ordre.﴾ [Coran 51: 4]

Cependant, ceux qui ne croient au Créateur et aux Messagers prétendent que les étoiles en sont responsables. Or, en réalité ce sont les Anges qui veillent et exécutent tout sur Ordre d'Allah le Très-Haut qui dit:

﴿Par ceux qui sont envoyés en rafales et qui soufflent avec violence! Par ceux qui se déploient largement et qui ensuite se dispersent de tous côtés en lançant un Rappel - en guise d'excuse ou d'avertissement.﴾ [Coran 77: 1-5]

Allah a également dit:

﴿Par ceux qui arrachent avec violence! Par ceux qui courent rapidement! Par ceux qui nagent avec souplesse! Par ceux qui s'avancent les premiers pour diriger toute chose﴾ [Coran 79: 1-5]

Et aussi:

﴿Par ceux qui sont placés en rangs! Par ceux qui repoussent violemment! Par ceux qui récitent le Rappel.﴾ [Coran 37: 1-3]

Donc, tous ces versets évoquent le rôle indéniable des Anges dans l'organisation des affaires aussi bien célestes que terrestres, sur Ordre d'Allah.

CHAPITRE V

COMPARAISON ENTRE LES ANGES ET LES HUMAINS

L'ancienneté du débat sur la question

Ibn Kathir dit ¹: «Les gens divergent en plusieurs points de vue quant à la préférence des Anges aux humains sur le plan du mérite. Cette question se trouve en fait dans les livres des philosophes de la 'parathéologie' (*ilm Al-kalam*), et le désaccord avec les Mou'tazilites et ceux qui leur donne raison.

A ma connaissance, le plus ancien commentaire sur cette problématique fut ce que l'érudit en matière de Hadith, Ibn Assakir, dit dans son *Tarikh*, où il aborda la biographie d'Oumeya Ibn 'Amr Ibn Saïd Ibn Al-'As qui assista à un conseil de Omar Ibn Abdelaziz avec un groupe de gens disant: personne n'est plus méritoire que l'homme pieux», en s'appuyant sur le verset coranique:

﴿ Certes, les croyants qui font le bien, ceux-ci sont en effet
les meilleurs des créatures ﴾, [Coran 98: 7]

et il y fut rejoint par Oumeya Ibn 'Amr Ibn Saïd. Puis, Al-Arak Ibn Malik dit: personne n'est plus cher à Allah que Ses Anges, qui sont

---

¹ *Al-Bidaya wa annihaya*, t. 1, p. 58.

les serviteurs de ces deux Mondes [*le bas monde et l'Au-delà*] et Ses Messagers et Prophètes, comme cela est indiqué dans le verset coranique suivant:

﴿Il dit: votre Seigneur vous a interdit cet arbre pour vous empêcher de devenir des Anges ou d'être immortels﴾

[*Coran 7: 20*]

Omar Ibn Abdelaziz répondit à Mohammed Ibn Ka'b Al-Qortobi: «Qu'est-ce que tu en dis, Abou Hamza?» Il dit: «Allah honora Adam en le créant avec Sa Main et en lui insufflant de Son Esprit et lui fit se prosterner les Anges et fit de sa descendance les Prophètes et les Messagers et des visiteurs parmi les Anges à l'homme». Puis, Omar Ibn Abdelaziz se rétracta car il se focalisait sur une preuve intempestive.

A travers ce que Ibn Kathir raconta du commentaire d'Omar Ibn Abdelaziz et son assemblée sur cette question, montre bien que Tadj Eddine Al-Fezari avait tort quand il dit:

«*Cette problématique est une innovation de la 'parathéologie' ('Ilm al-kalam) [dans la religion], qui n'était jamais abordée ni durant les premières générations de la Communauté (As-salaf) ni par les sommités des savants qui le suivit (Al-khalaf)*». ¹

Au contraire, il est attesté que quelques-uns des compagnons du Prophète (ﷺ) parlaient de cette question, tels que Abdallah Ibn Salam qui dit:

«Allah n'a créé personne qui lui soit plus cher que Mohammed (ﷺ).»

Alors on lui dit:

«Même pas Gibril ou Mikâîl?»

---

¹ *Charh al-akida attahawiya*, p. 338.

Il répondit:

«Tu sais ce que sont Gibril et Mikâîl, en vérité? Ils ne sont que des créatures réquisitionnées comme le soleil et la lune. Donc, Allah n'a pas fait de créature plus chère à lui que Mohammed (ﷺ).» Rapporté par Al-Hâkim dans son *Al-moustadrak* et il était jugé authentique par Adh-Dhahabi.¹

Les avis sur la question

Le commentateur d'*At-tahawiya* dit que les *Ahl As-sunna* [les musulmans se prévalant des premiers Califes] préféraient uniquement les hommes pieux et les Prophètes aux Anges. Par contre, les Mou'tazilites avaient plutôt une préférence pour les Anges. Les Ach'arites étaient divisés en deux: ceux qui préféraient les Prophètes et les Alliés, et ceux qui s'abstenaient de toute préférence. On a même dit que certains Ach'arites avaient vocation à préférer les Anges, à l'instar des gens de la Sunna (*Ahl As-Sunna*) et de quelques mystiques.

D'autre part, les chiites disent que tous les *Imams* [douze] sont préférables à tous les Anges. D'autres gens ont donné d'autres détails.

Par contre, aucun personnage fiable n'a dit que les Anges étaient meilleurs qu'une partie de Prophètes à l'exception d'une autre. Il a été relaté que Abou Hanifa - qu'Allah ait son âme - s'abstenait de répondre à une telle question tout comme le commentateur d'*At-tahawiya* - qu'Allah ait son âme - optant, à son tour, pour l'abstention.²

As-Safârini rapporta que l'imam Ahmed - qu'Allah ait son âme - disait: «Se trompe bien celui qui préfère les Anges»³, en ajoutant:

---

¹ Cf. La révision par Al-Albani de *Charh al-akida attahawiya*, p. 342.

² *Charh al-akida attahawiya*, p. 338.

³ *Lawami'e al-anwar al-bahiya*, t. 2, p. 398.

«*Tout croyant est meilleur que les Anges.*»¹

Où se situe la divergence?

Il est évident que les mécréants et les hypocrites ne sont nullement concernés par cette comparaison, car ils sont plus bêtes que les animaux:

«*Ceux-là sont comme les animaux. En fait, ils sont pires.*»

[Coran 7: 179]

Nous précisons quand même que, par «préférence», nous n'entendons pas la comparaison entre la nature des humains et celle des Anges, mais la comparaison entre les êtres humains pieux et les Anges. Néanmoins, quelques savants ont considéré que les Anges étaient meilleurs que le reste des croyants et la problématique ne réside, à nos yeux, que dans la comparaison entre les Prophètes et les Anges.

***Les éléments justificatifs de ceux qui préfèrent
les humains pieux aux Anges***

Après avoir éclairci le point de désaccord, nous essayons maintenant de démontrer les éléments justificatifs de ceux qui ont opté pour la préférence des humains.

Première preuve:

Le fait qu'Allah a donné l'ordre aux Anges de se prosterner devant Adam. Donc, si Allah ne le leur avait pas préféré, ils ne se seraient jamais prosternés devant lui, le verset suivant en étant l'illustration:

«*Lorsque nous dîmes aux Anges: prosternez-vous devant Adam! Ils se sont exécutés à l'exception d'Iblis qui refusa et*

---

¹ *Ibid.*

s'enorgueillit; il était du nombre des mécréants.﴾

[Coran 2: 34]

Quelques opposants à cette attitude ont dit que la prosternation était devant Allah et qu'Adam n'était que la direction. Mais si cela avait été juste, Allah aurait dit:

﴿Prosternez-vous en direction d'Adam﴾,

et non pas

﴿Prosternez-vous devant Adam﴾.

Aussi, *Iblis* n'aurait-il pas refusé de se prosterner et prétendu qu'il était meilleur qu'Adam. Car la direction est formée de pierres et le fait qu'elle soit direction ne représente aucunement sa préférence [aux autres choses].

Il est vrai que la prosternation des Anges devant Adam était une adoration d'Allah, une obéissance à Lui et un moyen de se rapprocher davantage de Lui. Néanmoins, elle n'en constitue pas moins un honneur, une préférence et une glorification pour Adam de la part d'Allah.

En revanche, on n'a pas enregistré qu'Adam s'était prosterné devant les Anges, et sa descendance n'a pas été l'objet d'un ordre de prosternation devant personne sauf devant Allah l'Omniscient, parce que - et Allah sait mieux - ces hommes pieux sont les plus nobles êtres et personne qui lui soit supérieur ne mérite la prosternation devant lui, sauf le Seigneur des mondes.

Deuxième preuve: Allah nous a relaté sur *Iblis* ce qui suit:

﴿Celui-ci dit: [dois]-je me prosterner devant celui que Tu as créé d'argile?﴾

[Coran 17: 61]

Ce verset constitue un texte irréfutable attestant la préférence d'Adam aux Anges à qui Allah ordonna de se prosterner devant cet être humain.

Troisième preuve: Allah a créé Adam avec Sa Main et les Anges avec Sa Parole.

Quatrième preuve: Allah le Très-Haut dit:

﴿ Je vais établir un lieutenant sur terre. ﴾ [Coran 2: 30]

Le lieutenant est sûrement préférable à celui qui ne l'est pas. Cependant, les Anges demandèrent à Allah à ce que la "lieutenance" se limite à eux quand il dirent:

﴿ Vas-Tu y créer celui qui fera le mal et répandra le sang? ﴾

[Coran 2: 30]

Et si le statut de lieutenant n'avait pas été un degré vraiment plus élevé que celui d'Ange, ils ne l'auraient jamais demandé ni envié son détenteur.

Cinquième preuve: Allah le Très-Sage a préféré la descendance d'Adam aux Anges en matière de savoir lorsqu'Il les a interrogés sur la connaissance des Noms sans qu'ils y aient eu une réponse. Ils ont reconnu qu'ils l'ignoraient et qu'Adam les en a ensuite informés. Or, Allah dit:

﴿ Dis: ceux qui savent et les ignorants sont-ils égaux? ﴾

[Coran 39: 9]

Sixième preuve: Ce qui prouve aussi leur préférence aux Anges est bien le fait que l'adoration (obéissance) des humains soit plus dure et la chose la plus dure est meilleure. Car chez l'homme, la passion, l'intéressement et la colère sont innés à l'opposé de l'Ange qui n'a pas ces tentations.

Septième preuve: Les Savants des premières générations de la Communauté (*As-salaf*) évoquaient des Hadiths prévoyant, sur le plan du mérite, la primauté des hommes pieux sur les Anges. En revanche, ces Hadiths étaient cités au grand public, et si cela avait été interdit, ils l'auraient certes prohibé. Ce qui montre bien leur croyance en cette thèse.

Huitième preuve: La satisfaction d'Allah des Ses hommes pieux en présence des Anges. En effet, Allah le Miséricordieux vante les gens pieux devant les Anges lorsqu'ils se sont acquittés de leurs devoirs religieux. C'est alors qu'Allah fait l'éloge de Ses hommes pieux devant les Anges quand ils accomplissent la prière obligatoire. D'après Ahmed et Ibn Mâja, Abdallah Ibn 'Amr dit que le Prophète (ﷺ) dit:

*«Soyez heureux! Voilà que votre Seigneur ouvrirait une des portes du ciel en vantant vos mérites devant les Anges en disant: regardez Mes serviteurs finissant un devoir religieux et attendant un autre.»*¹

Aussi, Abou Houreira rapporta que le Prophète (ﷺ) dit:

«Certes, Allah fait l'éloge des gens [du mont] de 'Arafate auprès les habitants du ciel en leur disant: regardez Mes serviteurs, les voilà qui Me sont venus humblement en tenue simple.» Sa série de rapporteurs est authentique, et il est rapporté par Ibn Hibban dans son *Sahih*, Al-Hâkim et Al-Beihâqî dans les *Sunan*...²

Par contre, ceux qui ont considéré les Anges comme étant supérieurs aux humains, se sont basés sur ce Hadith attribuant à Allah:

«Quiconque M'évoque dans son esprit, Je l'évoque dans Mon Esprit; et quiconque M'évoque dans un milieu, Je l'évoquerai dans un milieu meilleur.»

Ils ont également apporté la preuve que la descendance d'Adam est l'objet d'imperfection et d'impuissance, commettant ainsi péchés et erreurs, comme le dit le verset suivant [à propos du Prophète]:

﴿ Et je ne peux en aucun cas vous dire que je suis un Ange ﴾

[Coran 6: 50]

---

¹ *Al-jami' as-sahih*, t. 1, p. 67.

² *Idem.*, t. 2, p. 141.

- indiquant par conséquent la primauté des Anges en matière de mérite.

Elucidons la question

D'une part, ce qui fut dit par Ibn Taymiya que les hommes pieux sont meilleurs eu égard à leur perfection humaine finale, quand ils seront entrés au Paradis, auront eu le contentement d'Allah et auront habité les étages les plus élevés. De plus, ils n'atteindront cette position qu'après qu'Allah le Très-Grand les aura salués et privilégiés en les rapprochant davantage de Lui et en se manifestant à eux, pour qu'ils puissent se jouir du regard de Son Visage Noble. Enfin, ils seront servis par les Anges sur ordre de leur Seigneur.

D'autre part, les Anges sont meilleurs eu égard à leur position initiale: ils sont dans l'Assemblée Suprême (*Almala' Al 'Ala*), loin de tout ce que l'homme pourrait commettre de mal tout comme ils s'emploient exclusivement à l'adoration de leur Seigneur. En conséquence, il est incontestable que cet état est plus parfait que celui des humains.

Ibn Al-Qayim dit: «Ainsi, à travers cette explication détaillée, apparaît bien le secret de la préférence, et se recourent alors les preuves des deux camps, ayant tous les deux raisons -et Allah sait mieux». ¹

---

¹ Pour plus de détails, cf. *Majmou' al-fatawa*, t. 11, p. 350; *Lawami'e al-anouar al-bahiya*, t. 2, p. 368 et aussi *Charh al-akida at-tahawiya*, p. 338. En outre, cf. *Al-habaik fi akhbari almalaik* de Suyuti édité dernièrement, et dans lequel se trouve un long exposé dans la comparaison entre les Anges et les humains, p. 203-251.

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

- Ibn Kathir, *Al-bidaya wa an-nihaya*,
Ibn Kathir, *Tafsir Al-Kor'ann al-'adhim*,
Alfawzawi Abadi, *Bassair thawi attamyiz*,
Suyuti, *Alhabaïk fï akhbar almalaïk*,
Nasser Eddine Al-Albani, *Silsilate al-ahâdidh as-sahiha*,
Nasser Eddine Alalbani, *Sahih sunan At-Tirmidhi*,
Nasser Eddine Al-Albani, *Sahih sunan Ibn Mâja*,
Mohammed Ibn Mohammed Ibn Alizzi Alhanafi *Charh al-akida at-tahawiya*,
Sahih de Boukhari, avec son commentaire *Fat'h Al-Bâri*,
Sahih al-dhjami assaghir,
Sahih sunan Abou Daoud,
Sahih sunan An-Nassa'i,
Sahih de Mouslim,
Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fa'th Al-Bâri fï charh sahih Al-Boukhari*,
Assafarini, *Lawami'e al-anwar al-bahiya*,
Majmou' fatawa cheikh Al-Islam Ibn Taymiya,
At-Tabrizi, *Michkâte almassabih*.

TABLE DES MATIERES

AVANT-PROPOS	5
INTRODUCTION	9
COMMENT SE PRESENTE LA FOI EN LES ANGES?	11

CHAPITRE PREMIER

CARACTERISTIQUES ET POUVOIRS DES ANGES	13

SECTION PREMIERE

LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET TOUT CE QUI S'Y RATTACHE	13
§ 1. - Matière et date de leur création	13
§ 2. - L'immensité de leur créature	15
§ 3. - Leurs traits physiques les plus importants	19
Premièrement: Les ailes des Anges	19
Deuxièmement: La beauté des Anges	19
Troisièmement: y a-t-il une ressemblance dans la forme et l'image entre les Anges et les humains?	20
Quatrièmement: les Anges sont inégaux sur les plans physique et anatomique	21
Cinquièmement: ils ne peuvent être qualifiés ni de masculins ni de féminins	21
Sixièmement: Ils ne mangent pas, ni ne boivent	23

122 *Table des matières*

Septièmement: Ils ne s'ennuient pas et ne se fatiguent nullement	24
Huitièmement: les lieux d'habitation des Anges	25
Neuvièmement: le nombre des Anges	25
Dixièmement: les noms des Anges	26
Onzièmement: les Anges meurent-ils?	29

SECTION II

LES CARACTERISTIQUES MORALES	30

SECTION III

LEURS CAPACITES	32
1. - Leur capacité d'incarnation	32
2. - Leur grande vitesse	35
3. - Leur savoir	35
4. - L'extrême organisation dans toutes leurs affaires	38
5. - L'infailibilité des Anges	39

CHAPITRE II

LA PRATIQUE RELIGIEUSE DES ANGES	43
Le statut des Anges	44
Exemples de leur pratique religieuse	45
1- La glorification (<i>At-Tasbîh</i>):	46
2- Leur alignement [<i>lors de la prière</i>]:	47
3- Leur pèlerinage:	48
4- Leur crainte et leur peur d'Allah:	49

CHAPITRE III

LES ANGES ET L'HOMME	51

SECTION PREMIERE

LES ANGES ET ADAM	51

Leur prosternation lors de sa création	52
Les Anges guident Adam	52
L'ablution faite au corps d'Adam par les Anges lors de sa mort	53

SECTION II

LES ANGES ET LES 'FILS' D'ADAM	54
§ 1. - Leur rôle dans la genèse de l'homme	54
§ 2. - La garde rapprochée des hommes	55
§ 3. - Ils sont les émissaires d'Allah à Ses Messagers et à Ses Prophètes	56
§ 4. - Eveiller les bons sentiments dans l'esprit humain	62
§ 5. - Inscription des bonnes et des mauvaises œuvres de l'homme	64
§ 6. - Les Anges mettent à l'épreuve les 'fils' d'Adam	69
§ 7. - Oter les âmes des serviteurs à la fin de leur vie	71
§ 8. - Le rapport des Anges au serviteur dans sa tombe, le jour de la résurrection et dans l'Au-delà	74

SECTION III

LES ANGES ET LES CROYANTS	74
§ I. - Rôle des Anges vis-à-vis du croyant	75
1. Leur amour des croyants	75
2. La bonne orientation du croyant	75
3. L'invocation de la bénédiction pour les croyants Exemples d'œuvres donnant lieu à la prière des Anges pour leurs auteurs	76
4. Les Anges consolident les invocations des croyants par <i>Amîne</i> [<i>Amen</i>]	79
5. Ils implorent le Pardon d'Allah pour les croyants	80
6. Leur présence au sein des assemblées du savoir, d'évocations et l'enveloppement des gens présents par leurs ailes	81
7. Inscription de ceux qui assistent à la prière du Vendredi	82

8. Les Anges qui se succèdent autour de nous	83
9. La descente des Anges lors de la lecture du Coran par les croyants	84
10. Ils transmettent au Messager (ﷺ) le salut de sa communauté	85
11. Ils annoncent la bonne nouvelle aux croyants	85
12. Les Anges et les songes	86
13. Ils combattent aux côtés des croyants et les soutiennent dans leurs guerres	87
14. Leur protection du Prophète (ﷺ)	89
15. Leur protection et leur appui aux gens pieux, et le dénouement de leurs crises	90
16. La présence des Anges aux funérailles des gens pieux	92
17. Le déploiement de leurs ailes sur le martyr	93
18. Les Anges portèrent l'ancienne Arche d'alliance	93
19. Leur protection de Médine et de la Mecque contre l'Antéchrist	93
20. La descente du Christ accompagné de deux Anges	94
21. Les Anges étendent leurs ailes sur Ach-châme (Grande Syrie)	95
22. De la récompense découlant de la synchronisation d' <i>Amîne</i> invoqué par l'homme et les Anges	95
§ 2. - Devoir du croyant à l'égard des anges	96
1. Ne pas nuire aux Anges	96
2. S'éloigner des péchés et des méfaits	97
3. Les Anges se gênent de ce qui nuit à l'homme	99
4. L'interdiction de cracher sur la droite lors de la prière	99
5. Avoir de l'affection pour tous les Anges	100

SECTION IV

LES ANGES, LES MECREANTS ET LES PERVERS	101
1. Le châtiment des mécréants	101
2. Leur destruction du peuple du prophète Loth	101
3. La malédiction contre les mécréants	103
4. La demande des mécréants à voir les Anges?	106

CHAPITRE IV

LES ANGES ET LE RESTE DES CREATURES	107
1. Les Porteurs du Trône divin	107
2. L'Ange des montagnes	108
3. Les responsables [<i>à qui Allah l'Omniscient a assigné</i>] la pluie, les plantes et les biens	109

CHAPITRE V

COMPARAISON ENTRE LES ANGES ET LES HUMAINS	111
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE	119
TABLE DES MATIERES	121

LA FOI ISLAMIQUE - 3/8
à la lumière du Coran et de la Sunna

LE MONDE DES DJINNS ET DES DÉMONS

عالم الجن والشياطين

Dr Omar AL-ACHQAR

INTERNATIONAL ISLAMIC PUBLISHING HOUSE

LA FOI ISLAMIQUE - 3/8
à la lumière du Coran et de la Sunna

Le monde des djinnns et des démons

عالم الجن والشياطين

Dr Omar Souleiman AL-ACHQAR

Traduit par:
A. M. Ghadi

INTERNATIONAL ISLAMIC PUBLISHING HOUSE

© **International Islamic Publishing House, 2007**

King Fahd National Library Cataloging-in-Publication Data

Al-Ashqar, Umar S.

**Le monde des djinns et des démons ./ Umar S. Al-Ashqar;
translated by A. M. Ghadi ., - Riyadh, 2007**

...p ; 22 cm, - (Serie: la Foi islamique / 3)

ISBN Hard cover: 978-9960-9925-6-3

1- Islamic creed   2- Satans & Jinns   I-A. M. Ghadi (translator)
II- Title   III-Series

243 dc   1428/5223

Legal Deposit no. 1428/5223

ISBN Hard Cover: 978-9960-9925-6-3

AL-ACHQAR, Omar S.

**Le monde des djinns et des démons ./ Omar S. AL-ACHQAR;
Traduit par A. M. Ghadi ., - Riyadh, 2007**

(Série: la Foi islamique / 3)

1- Islam   2- Foi islamique   3- Djinns
I- A. M. Ghadi (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 ' A L L A H
le Miséricordieux, le
Compatissant

***Le monde des
djinnns et des
démons***

Titre: ***Le monde des djinns et des démons***

Auteur: Dr Omar Souleiman AL-ACHQAR

Traduit par: A. M. Ghadi

Edition Française 1: 2007

Mise en page: Hicham Challah

Cover Design: Samo Press Group

Filming: Samo Press Group

INTRODUCTION

DE LA PREMIERE EDITION

Louange à Allah (ﷻ), c'est Lui que nous remercions, à Lui nous demandons aide, c'est à Lui que nous nous repentons. Par Son Nom nous nous préservons de nos propres méchancetés et de nos propres péchés, car, celui qu'Allah (ﷻ) guide vers le bien, personne ne peut lui montrer le bon chemin. De ce fait, je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah (ﷻ), l'Unique sans aucun associé et que Mohammed (ﷺ) est Son serviteur et Son Messenger. Après cela, certains diraient qu'écrire à propos de ce sujet, *Les djinns et les démons*, est un luxe intellectuel. Il suffirait, diront-ils, de survoler le sujet sans que cela nous prenne beaucoup de notre réflexion, car pensent-ils, l'intérêt de ce sujet et de cette étude est très limité et que son ignorance n'est pas grave.

Je n'irai pas loin pour répondre à ces critiques, car le monde des humains dépense aujourd'hui des sommes colossales à la recherche de toute vie sur les autres planètes.... Or, ces sommes auraient pu servir à développer des pays et à enrayer la pauvreté dans de nombreuses régions. De même, des savants ont fourni d'énormes efforts dans ce domaine et y ont dépensé beaucoup de temps et d'argent.

Mais qu'en est-il d'un monde d'êtres dotés d'intelligence, qui vivent avec nous sur notre planète? Qui se mêlent à nous dans nos habitations... Qui s'alimentent avec nous...

En outre, Ils pourraient pervertir notre réflexion, notre pensée, nos âmes et pourraient donc nous pousser à nous autodétruire nous-mêmes en faisant couler mutuellement notre sang. Ils pourraient nous adorer pour leur bien propre, ou pour d'autres créatures, afin d'attirer vers nous la colère de notre Dieu, qui nous entraînera vers des conséquences incalculables et, finalement, vers l'Enfer.

Les renseignements que nous fournissent les textes coraniques et les dires du Prophète sont, dans ce domaine précis, d'une importance primordiale. Ces renseignements nous dévoilent les secrets de ce monde, celui des djinns et des démons. Nous retrouvons tout ce qui a trait à leur vie, avec détails, de même que nous y apprenons comment ces créatures haïssent les humains et quels efforts elles fournissent continuellement afin de nous égarer et nous détruire.

Si l'on veut des preuves qui nous démontrent l'importance du problème, il suffira de se référer aux versets coraniques qui parlent des djinns et des démons: on se rendra compte alors de l'importance qu'occupe cette question dans le Coran, le Livre d'Allah (ﷻ).

Celui qui lit ces versets saura que la vie de l'être humain n'est qu'une lutte implacable entre lui et le démon. Ce dernier veut le détruire, alors que lui, l'Homme, à qui Allah (ﷻ) a offert une étincelle de Sa Lumière, ne cesse de lutter pour rester sur le droit chemin tracé par Allah (ﷻ), son Dieu. L'être humain doit donc lutter continuellement contre cet ennemi dans tout ce qu'il a de plus intime en lui-même: sentiments, rêves, espoirs ses buts, présents et futurs, etc., afin de mesurer à chaque instant son rapprochement ou son éloignement de son Dieu, compte tenu de sa possibilité ou non de se débarrasser de cet ennemi qui le bride et le conduit, comme le cultivateur de sa bête de somme.

J'ai rassemblé, donc, tous les textes qui parlent de ce monde ainsi que les dires des érudits [*musulmans*] à ce sujet. J'ai réfléchi à tout cela, ce qui a donné ce livre sous forme de six chapitres.

Chapitre premier: Connaissance de ce monde

Leur origine, leur création, leurs noms, leur typologie, leur boire et leur manger, leur mariage, leurs habitations, leurs animaux, ainsi que les capacités dont Allah (ﷻ) les a dotés.

De ce chapitre ressortiront les preuves de leur existence et, donc, la réponse à ceux qui n'y croient pas.

Chapitre 2:

Il s'agit de montrer ici la raison pour laquelle ils ont été créés et la façon dont ils ont reçu les règles et les principes divins. Et, enfin, la globalité du Message de Mohammed (ﷺ).

Chapitre 3: Réalité de ce Message

Ce chapitre se subdivise en:

I.- Le pourquoi de l'antagonisme entre les humains et les démons ainsi que les preuves de la profondeur de cet antagonisme et de sa force, de même que la mise en garde d'Allah (ﷻ) à notre égard vis-à-vis de cet ennemi.

II.- Buts proches et lointains du démon.

III.- Comment le démon s'y prend pour égarer l'être humain?

IV.- Comment il conduit la bataille et quels sont ses soldats [contre l'être humain]?

V.- Les appâts sataniques pour attirer l'être humain.

J'ai conclu ce chapitre en parlant des tentations sataniques qui sont les armes prisées du démon pour détruire les âmes et égarer les cœurs.

Chapitre 4:

Dans ce chapitre, j'ai examiné plusieurs aspects par lesquels les démons égarent les gens:

8 Introduction de la première édition

I.- Représentation physique et dialogue direct avec certaines gens et ce que cela entraîne comme déperdition.

II.- Faire revivre les âmes et comment ceci peut-il être vrai, et la relation avec le démon.

III.- Jusqu'à quel point les djinns connaissent-ils le futur, et ce que cela entraîne chez les gens comme égarement.

IV.- Les djinns et les soucoupes volantes.

Chapitre 5:

Quelles sont les armes dont doit disposer le musulman dans son combat contre le démon?

Chapitre 6:

J'ai montré, dans ce chapitre, quel est l'objectif de la création des démons.

Je prie Allah (ﷻ) afin que ce livre profite à son auteur, à son éditeur et à son lecteur, qu'Il accorde à tout le monde la récompense nécessaire, qu'Il nous préserve du démon, qu'Il nous guide et qu'Il nous aide, car Il est l'Adoré et le Vainqueur, et paix et salut sur Son serviteur et Messenger Mohammed (ﷺ) ainsi que sur sa Lignée et ses Compagnons (رضي الله عنهم).

Dr Omar Souleiman AL-ACHQAR

CHAPITRE PREMIER

CONNAISSANCE DU MONDE DES DJINNS ET DES DEMONS

Introduction

Les djinns, un monde à part

Les djinns constituent un monde à part, en dehors de celui des humains et des Anges. Il existe entre eux et les humains des points communs, comme la raison (esprit), la présence d'esprit, la distinction entre le bien et le mal. Mais ils se différencient de l'individu par l'origine qui est différente.

Pourquoi les appelle-t-on djinns ?

Ils ont été nommés ainsi à cause de leur faculté de se dissimuler, de se cacher des yeux (de l'œil nu). C'est pourquoi aussi on appelle le fœtus "*djaninan*", car il est caché à la vue ordinaire. Ibn 'Aqîl dit: «Il a été nommé "*djinn*", car il est capable de se dissimuler, de se cacher aux yeux, et c'est ainsi qu'est désigné aussi le fœtus dans le ventre de sa mère et le combattant dans sa cache pendant le combat». C'est donc l'essence même de la racine du mot arabe "*djinn*" qui veut dire "*caché*".¹

---

¹ Akâme El Mourjâne fî Ahkâme El Jâne, p. 7.

Dans le Coran, il est dit à propos du diable:

﴿ Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas ﴾

(Coran 7: 27)

1ère section: leur origine et leur création

A. - Origine de leur création

Allah (ﷻ) nous a informés que les djinns ont été créés à partir du feu, car il dit:

﴿ Et quant au djinn, nous l'avons auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente ﴾

(Coran 15: 27)

Et dans la sourate *Errahmane*, il est dit:

﴿ Et Il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée ﴾

(Coran 55: 15)

Ibn Abbas, 'Ikrima, Ibn Moujahid, El Hassan et d'autres ont dit que "la flamme d'un feu sans fumée" signifie la "langue" de la flamme ardente; d'autres parlent de pureté (flamme pure)¹. D'après l'exégèse de Nawawi, *El Ma'arif*, cela signifie ardeur de la flamme qui se mêle à la noirceur du feu.²

Un Hadith rapporté par Mouslim dit que Aïcha a dit que le Messager (ﷺ) a dit: «*Les Anges ont été créés à partir d'une lumière, les djinns à partir d'une flamme incandescente, et Adam (ﷺ) à partir de ce qui vous a été décrit.*»

B. - Le début de leur création

Il est certain que la création des djinns est antérieure à celle des humains, car Allah (ﷻ) a dit:

---

¹ *El Bidaya wa Ennihaya*, p. 59, vol. 1.

² *Charh Ennawawi sur Mouslim*, p. 123, vol. 18.

﴿ Nous créâmes l'homme d'une argile sèche, extraite d'une boue malléable et quant au djinn, Nous l'avons auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente ﴾ (Coran 15: 26-27)

Il est dit dans le verset que les djinns ont été créés avant les humains. Certains de ceux qui nous ont précédés affirment que les djinns furent créés deux mille ans avant les humains; mais ceci n'a aucun fondement ni dans le Livre ni dans la Sunna.

C. - Comment sont-ils ?

Nous ne connaissons de leur créature que ce qu'Allah (ﷻ) nous apprend. Nous savons qu'ils ont des cœurs. Allah (ﷻ) dit:

﴿ Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'humains pour l'Enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, et même plus égarés qu'eux ﴾ (Coran 7: 179)

Le Très-Haut (ﷻ) a donc affirmé que les djinns ont des cœurs, des yeux et des oreilles et ils aussi ont aussi une voix, car le Très-Haut (ﷻ) dit:

﴿ Excite, par ta voix, ceux d'entre eux que tu pourras ﴾ (Coran 17: 64)

Il a été aussi prouvé dans les Hadiths que le djinn a une langue, que les démons mangent et boivent, qu'ils rient, etc., et que nous démontrerons tout au long de ce livre.

D. - Les noms des djinns dans la langue arabe et leurs différentes sortes

Ibn Abdelberr a dit: "Les djinns chez les gens de la parole et des linguistes sont de différents degrés:

1 - Quand ils parlent de djinn pur, ils disent: *djinni*.

2 - Quand ils veulent dire qu'il s'agit de ceux qui habitent avec les gens, ils disent 'Amère, ou 'Oummâr au pluriel.

3 - Lorsqu'il s'agit de ce qui s'identifie aux enfants, ils disent : *arwâh*, ou âmes.

4 - Quand il agit mal, on dit *chaytân*, ou Satan.

5 - Quand il dépasse le degré précédent, on dit *mârid*.

6 - Quand il passe à un degré supérieur et devient violent, on dit 'ifrîte, ou 'afarîte au pluriel.'''¹

Le Messager (ﷺ) nous a informés que les djinns se subdivisent en trois catégories: une catégorie qui a des ailes et qui vole dans les airs; une catégorie s'identifie aux serpents et aux chiens, et une troisième catégorie qui nomadise régulièrement. (Voir Tabarani, *El Hâkim, Beihâqi* - avec des sources sûres).²

2e section: démonstration de l'existence des djinns

A. - On ne peut nier l'existence du monde des djinns

Une minorité de gens nie totalement l'existence des djinns. Certains renégats estiment que les djinns ne sont autres que les âmes des astres.³

D'autres philosophes estiment que les djinns sont les manifestations internes du mal dans l'âme humaine, alors que les Anges sont les manifestations du bien dans ce même individu.⁴ Tandis que les modernistes estiment, eux, que les djinns sont les microbes que vient de découvrir la science nouvelle.

---

¹ *Ahkâm El Mourjâne...*, p. 8.

² *Sahih El Jame'e*, p. 85, vol. 3.

³ *Majmou'e fatawa Ibn Taymiya*, p. 280, vol. 24.

⁴ *Idem*, p. 346, vol. 24.

Le docteur Mohammed El Bahiyy pense, quant à lui, que les djinns signifient les Anges car pour lui, djinns et Anges constituant un même monde sans distinction et il étaye son hypothèse par le fait que les Anges sont cachés aux gens. Mais il considère comme djinn celui qui, dans le monde des humains, se cache dans sa foi, sa négation, son bien ou son mal¹.

L'ignorance n'est pas une preuve

La seule explication qu'avancent ceux qui nient l'existence des djinns est qu'ils n'ont aucune connaissance d'eux; or, l'ignorance d'une chose n'est pas synonyme de son inexistence.² Il est d'ailleurs malsain, pour une personne intelligente, de nier l'existence d'une chose par la simple ignorance de cette chose; et c'est ce que Allah (ﷻ) a reproché aux impies.

﴿Plutôt ils ont traité de mensonge ce qu'ils ne purent
embrasser de leur savoir﴾ (Coran 10: 39)

Toutes ces inventions modernes, qu'on ne peut nier, eût-il été possible à quelqu'un qui a vécu depuis plusieurs siècles de les nier si quelque personne véridique que ce soit l'en eût informé? Pourrions-nous nier qu'il existe dans ce monde, autour de nous, une multitude de bruits, de voix, etc., pour la simple raison que nous ne les entendons pas? Et cela même quand nous avons inventé la radio, laquelle est capable de capter ce que nos oreilles ne peuvent entendre: aurions-nous pu nier cela?

---

¹ *Commentaire de la sourate El Djinn*, p. 8.

² Ils ne doivent pas se prévaloir de ce qui a été confirmé dans le *Sahih* Boukhari qu'Ibn Abbas niait le fait que le Messager parlait aux djinns; car cette négation-là est relative à la parole, et nullement à l'existence des djinns.

Le professeur Sayyid Qoth - qu'Allah (ﷻ) l'ait dans Sa miséricorde - dit à propos de ce groupe de djinns qui s'approche du Prophète (ﷺ) pour entendre de lui le Coran: "Le fait évoqué par le Coran qu'un groupe de djinns est allé s'approcher du Messenger (ﷺ) pour entendre la récitation du Coran de la part du Messenger (ﷺ) et la narration de ce qu'il dirent et firent, rien que cela à lui seul constitue la preuve de l'existence des djinns, de la véracité de l'événement lui-même, et également la preuve que ces djinns-là sont capables d'entendre le Coran dans sa prononciation arabe, comme le prononçait le Messenger (ﷺ), mais aussi la preuve que les djinns sont des créatures susceptibles d'embrasser la foi ou d'être des renégats, prêts pour être sur la bonne ou la mauvaise voie. Il n'y a donc plus besoin de chercher à prouver l'existence de ce monde, de cette réalité. Personne n'a le droit de chercher à prouver davantage ce que Allah (ﷻ) a Lui-même prouvé."

Nous essayons simplement d'éclairer cette réalité dans l'esprit humain. Il faut savoir que le monde qui nous entoure est plein de mystères, de forces et de créatures que nous ignorons totalement, et pourtant nous y vivons même si nous ne connaissons de ces mystères que le minimum et ignorons le maximum. Chaque jour, nous découvrons une partie infime de ces mystères, de ces secrets; nous découvrons quelques-unes de ces forces, parfois physiquement, parfois grâce à certains de leur aspects, parfois grâce uniquement à la présence de certaines traces autour de nous.

Nous sommes encore au début du chemin vers la longue route de la connaissance de cet univers dans lequel nous vivons, nous, [après] nos Ancêtres, et dans lequel vivront nos enfants et nos petits-enfants, sur une infime partie de ce monde, la planète Terre qui ne représente rien par rapport à l'immensité de ce monde.

Ce que nous connaissons aujourd'hui, alors que nous ne sommes qu'au début de la route, est tout simplement grandiose, plus grandiose que la connaissance des djinns, en comparaison avec ce

qu'était l'humanité il y a cinq siècles. Car si quelqu'un disait, il y a cinq siècles, ce que nous connaissons aujourd'hui, il aurait été considéré comme un fou ou, en tout cas, accusé de parler de quelque chose de plus étrange que les diables.

Nous connaissons et découvrons, dans la limite de nos possibilités humaines, ce dont nous avons besoin pour exercer notre pouvoir sur terre, car Allah (ﷻ) nous l'a délégué sur la planète, mais conformément au respect des règles et lois qui régissent la nature telle qu'Allah (ﷻ) a voulu que nous exercions ce pouvoir qu'Il nous a légué, sans les enfreindre.

Nous continuerons à découvrir toujours plus, à avoir de plus amples connaissances sur les aspects étranges et les secrets de la nature au fur et à mesure que nous avançons dans le temps : mais tout ceci restera dans les limites tracées par Allah (ﷻ) pour les humains, comme Il le dit:

﴿...Et on ne vous a donné que peu de connaissances﴾

(Coran 17: 85)

C'est peu, certes, eu égard à l'immensité de ce que renferme la nature dont seul le Créateur connaît les profondeurs. Car Lui seul, dont la connaissance est sans limites, peut limiter les domaines de la connaissance humaine, comme Il le dit:

﴿Et même si tous les arbres de la terre s'étaient changés en plumes, même si la mer s'était muée en encre, renflouée par sept autres mers, cela ne pourrait épuiser les Paroles d'Allah﴾

(Coran 31: 27)

Il n'est donc pas normal, sachant bien nos faiblesses et nos limites, de nier ou d'affirmer l'existence de telle ou telle chose, présente ou future, dans l'univers tout simplement parce que notre raison ne l'adopte pas ou parce que nos expériences ne nous l'ont montrée alors qu'il nous reste beaucoup à découvrir dans notre propre corps, notre organisme, nos propres forces et, *a fortiori*, les secrets de notre esprit, de notre raison et de notre propre âme. Il est

aussi plausible qu'il y ait des secrets qui restent en dehors de ce que nous devons découvrir. De ce fait, nous ne connaissons que les aspects superficiels de ces secrets, tout juste ce qui est nécessaire à l'exercice de notre "Califat" sur terre conformément à la volonté d'Allah (ﷻ).

Si Allah (ﷻ) nous fait découvrir une partie de ces secrets de la nature ou des forces de celle-ci uniquement à travers ce qu'Il nous en dit par Sa Parole, et non par nos propres expériences, nous ne pouvons qu'accepter cette connaissance et L'en remercier. De ce fait, nous ne pouvons rien changer à ce qui nous a été dit, ni l'augmenter ni en diminuer quoi que ce soit; car l'Unique Source qui nous apprend cette connaissance - Allah (ﷻ) - ne nous a pas donné un pouvoir en plus, et il n'y a pas d'autres sources qui nous apprennent des connaissances semblables sur ces secrets de la nature.

La réalité est que les djinns constituent un troisième monde, après celui des Anges et celui des humains. Ce sont des créatures intelligentes, qui disposent de la raison; ce ne sont donc ni des phantasmes ni des microbes, mais des êtres commandés comme tous les autres êtres.

B. - Les preuves irréfutables de l'existence des djinns

1 - Leur existence est nécessairement connue dans la religion

Ibn Taymiya¹ dit: "Aucune frange musulmane n'a nié l'existence des djinns et aucune n'a nié que le Messager (ﷺ) leur a été envoyé. De même, la majorité des impies reconnaissent leur existence, tandis que les gens du livre parmi les juifs et les chrétiens, les reconnaissent comme les musulmans, même s'il s'en trouve parmi eux certains qui nient leur existence, tout comme parmi les

---

¹ *Majmou'e fatawa Ibn Taymiya*, vol. 19, p. 10.

musulmans, d'ailleurs; ce qui est d'ailleurs le cas de certaines sectes musulmanes comme les Jahmites ou les Mu'tazilites, bien que la majorité au sein de ces sectes reconnaissent l'existence des djinns.

Il faut savoir que l'existence des démons a été confirmée répétitivement à travers les récits des prophètes successifs. Il est donc connu que ce sont des êtres vivants, dotés de raison, agissant avec une volonté propre, destinés comme tous les autres êtres à faire dans leur vie ce pourquoi ils ont été créés et interdits d'en faire d'autres, à l'instar de toutes les autres créatures. Ils ne sont donc pas des phantasmes liés à l'individu, comme le prétendent certains renégats. Et dès lors que les récits des prophètes rapportent de manière continue leur existence qui est connue du commun des mortels et de l'élite, il n'est plus permis aux adeptes des prophètes nobles de les nier."

Ibn Taymiya ajoute: "Toutes les sectes musulmanes reconnaissent l'existence des djinns. De même que la majorité des impies et des gens du livre. Il en est de même des idolâtres arabes et fils de Hâm; la majorité des Cananéens, des Grecs parmi les descendants de Yafeet. tout le monde reconnaît l'existence des djinns." ¹

L'imam des Deux Saintes Mosquées a souligné qu'il s'est dégagé un consensus parmi les savants du temps des Compagnons du Prophète (ﷺ) ainsi que de leurs successeurs, sur le fait que les djinns existent et qu'on doit évoquer Allah (ﷻ) pour se préserver de leurs méchancetés. Ceci est un consensus que ne peut nier aucun musulman, fût-il détenteur d'une infime partie de la religion. ²

---

¹ *Majmou'e fatawa Ibn Taymiya*, vol. 19, p. 13.

² *Ahkâm El Mourjâne...*, p. 4.

2 - Les Textes coraniques et les Hadiths

Beaucoup de textes sont venus confirmer l'existence des djinns, comme par exemple:

﴿Dis: il m'a été révélé qu'un groupe de djinns, ayant entendu réciter le Coran...﴾ (Coran 72: 1)

et:

﴿Or, il y avait parmi les humains, des hommes qui cherchaient protection parmi les mâles des djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse [humaine]﴾ (Coran 72: 6)

Ce sont donc de nombreux textes coraniques que nous avons cités dans ce livre, bien que ces textes soient nombreux et bien connus, et que cela ait suffi à résoudre le problème.

3 - La vue et la vision

Beaucoup de gens de notre époque, et bien avant nous ont vu leurs apparitions, même si beaucoup de ceux qui les voyaient ne savaient pas qu'il s'agissait de djinns, pensant plutôt à des âmes, ou à des êtres de futur ou à des extraterrestres.

La plus véridique des visions est celle du Messager (ﷺ), qui les a vus, a parlé avec eux, les a enseignés et a récité pour eux le Coran. Nous parlerons de cela le moment venu.

L'âne et le chien voient les djinns

Si nous, nous ne voyons pas les djinns, tel n'est pas le cas de certains êtres comme l'âne ou le chien qui, eux, les voient.

Dans les deux *Sahih* (Boukhari et Mouslim), Abou Houreira rapporte que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Quand vous entendez le chant des coqs, demandez à Allah (ﷻ) Son bienfait, car ils voient un Ange. En revanche, quand vous entendez un âne braire, demandez à Allah*

(ﷺ) de vous épargner de la méchanceté du diable, car il vient de voir un démon.»

Abou Daoud, de Jabir Ibn Abdallah (رضي الله عنه) dit que le Messager (ﷺ) a dit: «*Quand vous entendez les chiens aboyer et les ânes braire, demandez à Allah (ﷻ) [Sa] protection, car ils voient ce que vous ne voyez pas.*»

En fait, la vue des animaux ou leur vision est plus développée que la nôtre et ils peuvent voir ce que nous, humains, ne pouvons voir. Ceci a été scientifiquement vérifié.

Par exemple, l'abeille voit les lumières infrarouges et donc ressent le soleil avant son apparition. De même que le hibou est capable de voir le rat en pleine obscurité nocturne.

C. - Réponse à ceux qui prennent les djinns pour des Anges

Nous avons déjà évoqué le Hadith du Messager (ﷺ) dans lequel il est dit que les Anges ont été créés à partir de la lumière, alors que les djinns l'ont été à partir du feu. Donc, le Prophète a fait la distinction entre les deux origines, ce qui signifie qu'il s'agit de deux mondes différents, et non d'un seul monde.

Par ailleurs, celui qui examine les Textes verra bien la grande différence entre les deux mondes. Les Anges, par exemple, ne boivent pas, ne mangent pas et ils ne désobéissent jamais à Allah (ﷻ) quand Il leur donne des ordres. Et ils font ce qui leur est commandé de faire. En revanche, les djinns mentent, ils boivent et mangent; ils désobéissent à Allah (ﷻ) et contrarient Ses Ordres.

En définitive, il s'agit de deux mondes qui nous sont cachés, que nous ne pouvons voir, mais c'est tout de même deux mondes différents par leur origine et par leur état.

3e section: Satan et les djinns

A. - Connaissance de Satan

Satan, dont nous a parlé le Coran au sein du monde des djinns, adorait, au début, Allah (ﷻ) et il habitait les cieux avec les Anges. Il est même entré au Paradis. Mais il a désobéi à son Dieu (Allah (ﷻ)) lorsqu'Il lui a demandé de se prosterner devant Adam, faisant montre d'orgueil et de vanité. Allah (ﷻ), l'a alors maudit. Le mot Satan (*chaytân*) dans la langue arabe signifie celui qui est rebelle, et donc l'attribut a été accolé à cet être qui a désobéi à son Dieu.

On l'appela ainsi - *tâghoûte*:

﴿ Les croyants combattent dans le chemin d'Allah et ceux qui ne croient pas combattent dans le chemin du *tâghoûte*.
Eh bien! combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est certes faible ﴾
(Coran 4: 76)

Cette appellation (Satan) est universelle, comme le souligne El 'Aqad dans son livre *Iblis*. On l'appela "*tâghoûte*" parce qu'il a dépassé ses limites et s'est rebellé contre son Dieu; tout en se proclamant lui-même dieu qu'on doit adorer! Cet être, Satan, est arrivé à un seuil où il ne croit plus au repentir et au Pardon d'Allah (ﷻ), et c'est pour cela qu'il a été aussi nommé *Iblis* qui veut dire dans la langue arabe: "Celui qui n'a point de bien"; le verbe "*ablassa*" veut dire: celui qui ne croit plus; qui devient hésitant et qui "balance" entre deux idées; ne sachant que faire.

Quiconque lit le Coran et les Hadiths, sait que Satan est un être qui raisonne, qui bouge, qui réfléchit, etc., et non comme le pensent certains ignorants qui croient que Satan est l'âme du mal qui se manifeste dans les instincts bestiaux de l'individu qui peuvent accaparer son cœur et l'éloigner du bien et de la morale¹.

---

¹ *Dâ'irat El Me'arif El Hadithah*, p. 357

B. - Origine de Satan

Il a été déjà dit que Satan fait partie des djinns. Certains, parmi les anciens et les modernistes, ont polémique sur cette origine, en se prévalant de la Parole d'Allah (ﷻ):

﴿Et lorsque nous demandâmes aux Anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles﴾

(Coran 2: 34)

Dans ce verset et ceux qui lui ressemblent, Allah (ﷻ) fait exception d'Iblis parmi les Anges, or l'exception ne peut avoir lieu que lorsqu'il s'agit de la même origine de l'ensemble duquel est tirée l'exception.

Certains livres d'exégèse du Coran nous rapportent qu'Iblis était un Ange parmi les Anges, qu'il était même gardien du Paradis ou du plus proche des cieux, qu'il était parmi les plus nobles des Anges et de leur tribu la plus honorable, etc.

Ibn Kathir dit:

“Il a été découvert beaucoup de traces de ces dires des anciens, mais leur majorité est triée des *isrâïliyyate* [mensonges de juifs] qui sont repris pour être [bel et bien] vus, mais Seul Allah (ﷻ) sait l'état de ces écrits et leur teneur, car certains sont carrément effacés pour leurs mensonges contraires à la vérité qui nous est parvenue après.”

D'ailleurs, dans le Coran la vérité est claire, car il n'a pas été possible, comme c'est le cas des israélites, de falsifier, ni d'augmenter ou de diminuer quoi que ce soit, car notre communauté, celle de l'Islam, est pleine d'érudits, de savants, de gens corrects et droits qui ont pris le temps de vérifier, de distinguer le vrai du faux, le tout dans le souci de préserver le côté prophétique, celui du message du dernier des Messagers et le plus noble des créatures: Mohammed

(ﷺ), afin qu'on ne lui attribue pas un mensonge ou un Hadith qu'il n'aurait pas dit ¹.

Donc ce qu'ils avancent qu'Allah (ﷻ) a fait exception d'*Iblis* parmi les Anges (donc il est Ange) n'est pas en réalité une preuve tangible; car l'exception peut faire référence à une autre origine et c'est ce qui est vrai d'ailleurs, car l'autre moitié du verset le prouve dans la sourate *El-Kahf* :

﴿ Et lorsque nous dîmes aux Anges: prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté *Iblis* qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre l'Ordre de son Seigneur ﴾

(Coran 18: 50)

Or, il a été vérifié, et nous l'avons prouvé, que les djinns sont différents des Anges et des humains. Le Prophète (ﷺ) a informé que: «*Les Anges sont créés à partir de la lumière et que les djinns le sont à partir d'une flamme et qu'Adam l'a été à partir de l'argile.*» Ce Hadith est dans le *Sahih* de Mouslim. El Hassan El Basri dit: "*Iblis* n'a jamais été un seul instant parmi les Anges."² Ce qu'a confirmé Ibn Taymiya en le corrigeant comme suit: "*Iblis* était Ange par allégorie et non par son origine ni par son exemple."³

Est-ce que Satan est l'origine des djinns ou bien en est-il simplement membre?

Nous ne disposons pas de textes clairs prouvant que l'origine des djinns est Satan ou que celui-ci en est un membre, sinon que cette dernière hypothèse est la plus plausible si l'on se réfère à la Parole d'Allah (ﷻ):

﴿ Excepté *Iblis*, qui était membre des djinns ﴾

(Coran 18: 50)

¹ *Tafsir* d'Ibn Kathir, p. 397, vol. 4.

² *El bidaya wa Ennihaya*, p. 79, vol. 1.

³ *Majmoue' fatawa Ibn Taymiya*, vol. 4, p. 346.

Ibn Taymiya penche pour cette hypothèse qui veut que Satan soit l'origine des djinns tout comme Adam (ﷺ) est l'origine des humains.¹

C. - La laideur de Satan

L'image de Satan est vilaine et laide. C'est ainsi que nous l'avons gravée dans nos esprits. Allah (ﷻ) compare les fruits de l'arbre de "Azzaqum," qui pousse en Enfer, aux têtes des diables qui sont connues pour leur laideur:

﴿C'est un arbre qui sort du fond de la Fournaise. Ses fruits sont comme des têtes de diables﴾ (Coran 37: 64-65)

Au moyen âge, les chrétiens représentaient Satan par un être humain de couleur noire, avec une barbe hirsute, des cils hauts, une bouche crachant du feu, avec des cornes et une queue².

D. - Satan a deux cornes

Dans le *Sahih* de Mouslim, il est rapporté d'Omar que le Messager (ﷺ) a dit: *«N'attendez pas pour votre prière du matin et du soir le moment où le soleil se lève ou se couche, car le soleil se lève et se couche au-dessus des deux cornes de Satan.»*

Et Ibn Omar (رضي الله عنه) qui dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Lorsque le soleil se lève, attendez un moment avant de prier; faites la même chose quand il se couche, car, à ce moment-là, il est posé sur les deux cornes de Satan.»* (Boukhari).

La signification de ces Hadiths est que les idolâtres adoraient le soleil en se prosternant pour lui au moment du coucher et du lever, car c'est à ces moments-là que Satan se présente exactement à cette direction de telle sorte que leur adoration lui soit destinée.

---

¹ *Idem.*, p. 235.

² *Dâ'irat El Ma'rif El Hadithah*, p. 357.

Ceci a donc été confirmé dans le *Sahih* de Mouslim, car Omar Ibn Abbas (رضي الله عنه) demanda au Messager (ﷺ) [de l'informer] à propos de la Prière. Celui-ci lui dit: *«Fais la prière de l'aube, puis tempère jusqu'à ce que le soleil se lève, qu'il monte un peu dans le ciel, puisque au moment précis où il se lève, c'est sur les deux cornes du diable et c'est à ce moment-là que se prosternent les impies pour lui. Quelque temps après, tu pourras continuer ta prière qui sera appréciée.»*

De la même manière, le Messager (ﷺ) a interdit de prier après le 'Asr (la prière de l'après-midi) jusqu'à ce que le soleil se couche, car il se couche au-dessus des deux cornes de Satan. Dans le *Sahih*, la prière à ces deux moments (coucher et lever) est permise seulement dans des cas précis: lorsqu'on entre dans la mosquée par exemple. Mais elle n'est pas permise lorsqu'il s'agit d'une prière additionnelle adressée au créateur sans motif.

Il a été confirmé en ce qui concerne les cornes de Satan, dans un Hadith de Boukhari qu'Ibn Omar (رضي الله عنه) a dit: j'ai vu le Prophète (ﷺ) faire un geste en direction de l'Est en clamant: *«C'est là la discorde, c'est de là que provient la discorde, d'où se lève Satan.»*

La signification de "d'où se lève Satan", c'est la direction de l'Est.

4e section: Nourriture, boisson et mariage des djinns

A. - Leur nourriture et leur boisson

Les djinns boivent et mangent. Dans le *Sahih* de Boukhari, Abou Houreira (رضي الله عنه) rapporte que le Messager (ﷺ) lui demanda, un jour, de lui apporter des pierres (ou des matériaux) pour allumer un bûcher afin de se réchauffer. Mais le Messager (ﷺ) avertit Abou Houreira

(ﷺ) que ces matériaux ne doivent pas comprendre les os restants ou des crottins (fumier) d'animaux. Abou Houreira (رضي الله عنه) demanda au Messager (ﷺ) pourquoi il a excepté les os et le fumier; celui-ci lui répondit: *« Ces matériaux font partie de la nourriture des djinns. J'ai reçu, dit-il à Abou Houreira (رضي الله عنه), un jour la délégation des djinns de Nassibine - et quels bons djinns! -, et ils m'ont demandé de la nourriture; j'ai prié pour eux Allah (ﷻ) en souhaitant qu'ils puissent toujours trouver leur nourriture dans les os restants et les crottins d'animaux. »*

Dans les *Sunan* de Tirmidhi, avec vérification confirmée, il a été rapporté qu'Abdallah Ibn Massoud (رضي الله عنه) a dit que le Messager d'Allah a dit: *« Ne vous essuyez pas [une fois vos besoins faits] avec les crottins (ou fumier) ni avec les os restants, car ce sont la nourriture de vos frères les djinns. »*

De même, dans le *Sahih* de Mouslim, d'Ibn Massoud (رضي الله عنه) qui dit que le Messager (ﷺ) a dit: *« Un messenger des djinns est venu me voir et je l'ai accompagné, puis j'ai récité pour eux le Coran. Ensuite, il m'a conduit et ils m'ont montré leurs traces, et les traces de leurs feux, puis m'ont demandé de la nourriture. Je leur ai dit: tout ce qui est os sur lequel a été cité le Nom d'Allah (ﷻ) vous appartient, ou toute chair du même genre; tout ce qui est crottin ou bouse pour vos animaux comme nourriture »*; et le Prophète (ﷺ) d'ajouter, à l'intention d'Ibn Massoud (رضي الله عنه): *« [Une fois vos besoins faits], ne vous essuyez pas avec ces matériaux, car ils sont la nourriture de vos frères parmi les djinns. »*¹

Mais l'interdiction de s'essuyer avec le fumier n'est pas seulement parce qu'il s'agit de la nourriture des djinns et de leurs

---

¹ Mouslim - No 450, p. 332, vol. 1; Tirmidhi - No 2595, p. 104, vol. 3. Dans ce cas, s'il nous a été interdit de gaspiller ou de détruire la nourriture des djinns, il nous est demandé *a fortiori* de faire davantage pour celle des humains.

animaux, mais aussi parce que le Messager (ﷺ) a dit que le fumier (crottins, bouse, etc.) est une malédiction [de Satan]. (Boukhari)

Le Prophète (ﷺ) nous a aussi informés que le diable mange avec sa main gauche et que nous devons faire le contraire, c'est-à-dire manger avec notre main droite. Mouslim rapporte dans son *Sahih* qu'Ibn Omar (Qu'Allah (ﷻ) les ait dans Sa Grâce) rapporte que le Messager (ﷺ) a dit: «*Si quelqu'un parmi vous doit manger ou boire, qu'il le fasse avec sa main droite, car Satan, lui, boit et mange avec la gauche.*»

Mouslim rapporte aussi: «*Quand quelqu'un entre dans sa maison et prononce le Nom d'Allah (ﷻ) à son entrée ou au début des repas, Satan dit: "Nous n'avons pas [ici] de place pour dormir, ni de repas" ce jour-là; mais si on oublie de le faire, Satan dit: "Nous avons, aujourd'hui, de la place pour dormir, et de la nourriture".*»

Il apparaît donc clairement dans ces textes que les diables mangent et boivent.

On sait, par ailleurs, que les musulmans ne doivent pas se nourrir de quelque chose sur lequel le Nom d'Allah (ﷻ) n'a pas été cité. Cela s'applique aussi aux djinns musulmans, car le Messager (ﷺ) leur a dit de se nourrir d'os sur lesquels le Nom d'Allah (ﷻ) a été cité. Il ne les a pas autorisés à manger de ce qui n'a pas reçu le Nom d'Allah (ﷻ). Donc la nourriture non bénie du Nom d'Allah (ﷻ) reste réservée aux diables impies, car, pour ces derniers, la nourriture non bénie est licite et c'est pour cette raison que beaucoup de savants musulmans pensent que tout cadavre [d'animal non égorgé] est la nourriture même des diables, car le Nom d'Allah (ﷻ) n'a pas été prononcé dessus. Allah (ﷻ) dit:

﴿Ô croyants! le vin, les jeux de hasard, les statues et la divination ne sont qu'abomination, œuvre du diable﴾

(Coran 5: 90)

Ibn El Qayim déduit de ce verset que toute boisson enivrante est un breuvage du diable, car celui-ci boit de ce qu'ont fabriqué ses fidèles auxquels il a ordonné de confectionner cette boisson.

Non seulement il les a aidés à la faire, mais aussi à la boire et il partage ainsi avec eux les conséquences de cet acte.

Ce qu'Ibn El Qayim avance est vérifié par le Hadith que rapporte An-Nassa'i qui dit qu'Abdallah Ibn Yazid (رضي الله عنه) a dit: Omar Ibn El Khattab (رضي الله عنه), nous a adressé une circulaire pour nous dire: "Faites bien cuire vos boissons jusqu'à ce qu'elles perdent la part réservée au diable car il a les 2/3 et vous n'avez que le 1/3." ¹

B. - Accouplement et reproduction des djinns

Il apparaît que les djinns se marient - c'est du moins ce qu'on tiré comme conclusion certains savants en se basant sur le verset suivant relatif au mariage des gens du Paradis:

﴿ Ils y trouveront les houris, aux regards chastes, qu'avant eux, aucun homme ou djinn n'aura déflorées ﴾ (Coran 55: 56)

La défloration signifie donc introduction avec écoulement de sang.

Par ailleurs, Safârini rapporte un Hadith qui a besoin, il est vrai, d'être vérifié et dans lequel il est dit: «*Les djinns se reproduisent comme les humains et ils sont plus nombreux*». ² Que ce Hadith soit authentique ou non, il reste que le verset précédent est clair quant au fait que les djinns pratiquent la pénétration sexuelle, et donc nous considérons ceci comme une preuve.

Notre Seigneur nous a aussi informés que les diables ont une progéniture. Allah (ﷻ) dit, avertissant:

---

¹ *Sahih Sunan An-Nassâ'i* - No 5275, p. 1154, vol. 3.

² Ibn Abou Hatem et Abou Cheikh, de Qutada.

﴿ Allez-vous, malgré tout, le prendre, lui et ses descendants, pour des alliés en dehors de Moi, alors qu'ils vous sont ennemis? ﴾ (Coran 18: 50)

Qutada dit: les progénitures des diables se multiplient comme les humains et ils sont plus nombreux.¹

C. - Certains prétendent que les diables ne mangent pas, ne boivent pas et ne s'accouplent pas

Il y a des gens qui prétendent que les djinns ne boivent pas, ne mangent pas et ne s'accouplent pas. Or ceci est faux comme nous avons montré le contraire par le Coran et la Sunna.

Certains savants ont fait une distinction entre une catégorie de djinns qui mangent et boivent, et d'autres qui ne le font pas. Wahb Ibn Mounabbèh dit: *«Les djinns sont de différentes catégories. Les pures sont "Rih" (vent). Ceux-ci ne se nourrissent pas, ils ne meurent pas, ils ne se reproduisent pas. En revanche, il y a une autre catégorie qui boit, qui mange, qui se reproduit et qui meurt. Ce sont "Essu'ali", "El Ghoul" et leurs semblables».* (Hadith rapporté par Ibn Jarir)²

Mais ce que Wahb rapporte requiert une preuve qui n'existe pas.

Certains savants ont longuement polémique sur la manière dont les diables mangent: était-ce sous forme de mâchage et avalement ou simple flair et aération? Il nous paraît être une erreur de chercher à savoir comment ils mangent, car Allah (ﷻ) et son Messager (ﷺ) ne nous ont pas informés à ce sujet.

---

¹ Laqt El Mourjâne, p. 51.

² Lawami'e El Anwar El Behiyyah, p. 222, vol. 2.

D. - Mariage des humains avec des djinns¹

Nous entendons souvent parler de mariage d'untel avec une "diablesse"-djinn, d'untelle avec un djinn. Suyuti a évoqué certains dires des Anciens et des savants qui démontrent l'accouplement entre humains et djinns.²

Ibn Taymiya³ dit: "Les humains et les djinns se marient et peuvent même avoir des enfants; ceci est bien connu".

Si on admet que cela soit possible, certains savants comme El Hassan, Qutada, El Hâkim et Is'haq, le prouvent tout de même. Mais l'imam Malek, (qu'il ait la grâce d'Allah (ﷻ)), pense qu'il n'y a rien qui l'interdise, sinon, pense-t-il que c'est répréhensible; car dit-il: "Je n'aime pas trouver une femme enceinte d'un djinn, car ceci entraînerait la dépravation."⁴

En revanche, certains sont allés jusqu'à l'interdiction [*du mariage des humains et des djinns*] et ils donnent, comme arguments, que Allah (ﷻ) a accordé Sa faveur à Ses serviteurs humains en leur créant des épouses parmi leur genre (c'est-à-dire le genre humain)

﴿ Et, parmi Ses Signes, Il a créé de vous et pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et Il a mis entre vous de l'affection et de la mansuétude ﴾

(Coran 30: 21)

Donc, s'il y a mariage entre humains et djinns, ceci contredirait le verset, et, en plus, il n'y aura pas de bonté ni d'harmonie dans le couple, et par conséquent, l'aisance même du mariage sera faussée à la base.

---

¹ Si on veut approfondir ce sujet, voir *Akâme El Mourjâne...*, p. 66.

² *Laqt El Mourjâne*, p. 53.

³ *Ensemble des Fatawa*, p. 39, vol. 19.

⁴ *Akâme El Mourjâne...*, p. 67.

Dans tous les cas, cette situation est arrivée par le passé et arrive souvent, comme le pensent beaucoup de gens. Si tel est le cas, nous pensons qu'il s'agit simplement d'une déviation; c'est ce que nous disons à celui ou celle qui le fait lorsqu'il demande quel est l'avis de la *Chari'a*, et il est probable que l'auteur se trouve incapable de s'en démettre.

Une autre preuve de la possibilité de mariage entre humains et djinns - le verset suivant:

﴿ Ils y trouveront des houris, aux regards chastes, qu'avant eux, aucun homme ou djinn n'aura déflorées ﴾

(Coran 55: 56)

Le verset stipule clairement que les houris peuvent être indifféremment mariées à des humains ou à des djinns.

5e section: Ages et mort des djinns

Il n'y a pas de doute que les djinns meurent, car ils entrent dans le propos d'Allah (ﷻ):

﴿ Tout ce qui est sur elle [la terre] doit disparaître. Seul subsistera le Visage de ton Seigneur plein de Majesté et de Noblesse. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur niez-vous ? ﴾

(Coran 55: 26-28)

Dans le *Sahih* de Boukhari, Ibn Abbas (رضي الله عنه) a dit que le Messager (ﷺ) disait souvent: «*Je cherche protection auprès de Toi, Seigneur, car il n'y a de divinité que Toi, qui ne meurs jamais alors que les djinns et les humains meurent.*»

Mais nous ignorons la durée de leur vie, sauf ce qu'Allah (ﷻ) nous a dit d'*Iblis*, le maudit, qui restera en vie jusqu'au Jour Dernier:

﴿ [Satan] dit: accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. [Allah] dit: tu es de ceux à qui ce délai est accordé ﴾

(Coran 7: 14-15)

Pour le reste, nous ne connaissons pas quand est-ce qu'ils doivent mourir, ni combien de temps ils vivent; néanmoins, on sait qu'ils vivent plus longtemps que les humains.

La preuve aussi qu'ils meurent est constituée aussi par la mort de "El Ouzza", ("diablesse"), tuée par Khaled Ibn El Walid.

"El Ouzza" se manifestait par un arbre que les Arabes, avant le Prophète (ﷺ), adoraient près de la Mecque. Un autre Compagnon du Messager (رضي الله عنه) tua une "diablesse"-djinn qui se présentait sous forme de serpent. (Nous reviendrons sur ce sujet ultérieurement.)

6e section: Les habitations des djinns, leurs lieux de rencontre et de rassemblement

Les djinns habitent notre planète, la terre. On les trouve nombreux dans les lieux abandonnés, les espaces vides (déserts, etc.), les herbes, les bousiers et les cimetières. Et c'est pour cela, dit Ibn Taymiya, que les vieilles gens abandonnés et qui sont hantés par les diables, préfèrent souvent habiter ou rôder dans ces lieux.

C'est pour cette raison que beaucoup de Hadiths nous déconseillent de prier dans les toilettes non seulement parce qu'elles sont malpropres mais aussi parce qu'elles sont habitées par les diables. Il en est de même des cimetières car ce sont aussi des lieux d'idolâtrie.

Les djinns se rassemblent, surtout en grand nombre, dans les lieux où il est possible que corruption et débauche aient lieu, comme les marchés par exemple. C'est pour cette raison que le [Compagnon] Selmane (رضي الله عنه) a conseillé à quelques amis de: "Ne pas être les premiers à entrer dans les marchés, ni les derniers à en sortir, car ce sont des lieux par excellence du diable, au-dessus desquels il plante son drapeau." (*Mouslim*)

Les diables passent la nuit dans les maisons qu'habitent les humains, mais dès qu'on prononce "*Bismillah*" (au Nom d'Allah), ils disparaissent. De même, ils sont chassés par l'invocation d'Allah (ﷻ) et la lecture du Coran, notamment la sourate *Al-Baqara*, et surtout le verset du "Trône", qui en fait partie.

Le Messenger (ﷺ) nous a informés que les diables se propagent surtout à la tombée de la nuit et nous a commandé d'interdire, à ce moment précis, aux enfants de s'amuser. Ceci est un Hadith confirmé.

Les diables aiment aussi s'asseoir entre l'ombre et le soleil (moitié ombre, moitié soleil), et c'est pour cela que le Messenger (ﷺ) nous a interdit de s'asseoir à un endroit où il n'y a ni plein soleil, ni ombre à proprement parler. C'est aussi un Hadith authentique, dans les *Sunan* et autres.

7e section: Les animaux des djinns et leur nourriture

Dans le Hadith d'Ibn Massoud (رضي الله عنه) dans le *Sahih* de Mouslim : «Les djinns ont demandé au Messenger (ﷺ) de la nourriture, et il leur a dit: "*Vous avez tout ce qui est os restants sur lesquels a été évoqué le Nom d'Allah (ﷻ) et tout crottin pour vos animaux comme foin d'alimentation*".» Donc, le Prophète nous a informés que les djinns ont des animaux et que la nourriture de ceux-ci est constituée des crottins de nos animaux, à nous, humains.

Notre Dieu nous a dit qu'ils ont des chevaux qu'ils utilisent pour conquérir des humains à eux:

﴿Excite, par ta voix, ceux d'entre eux que tu pourras, et rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie﴾

(Coran17: 64)

Des animaux hantés par les diables

Parmi ces animaux, il y a les camélidés (dont le chameau). Le Messenger (ﷺ) dit: *«Les camélidés ont été créés à partir des diables; derrière chaque chameau, il y a un diable.»* (Hadith rapporté par Saïd Ibn Mansour, de source sûre.)¹

C'est pour cela que le Messenger (ﷺ) a interdit la prière dans les lieux où campent les chameaux. D'après El Bara' Ibn 'Azeb, le Messenger (ﷺ) a dit: *«Ne priez pas dans les lieux où campent les chameaux, car ils sont aux diables; en revanche priez dans les bergeries des ovins et caprins, car il y a de la baraka.»* (Abou Daoud)

Et d'après Abdallah Ibn Mughfal (رضي الله عنه), le Messenger (ﷺ) a dit: *«Priez dans les bergeries des ovins et caprins mais ne priez pas dans les lieux de campement des camélidés (dont le chameau), car ceux-ci sont hantés par les diables.»* (Sahih Sunan Ibn Mâja)

Par ailleurs, ces Hadiths constituent un démenti à ceux qui pensent que l'interdiction de prier dans ces lieux est due au fait qu'ils sont malpropres à cause de l'urine et des crottins de ces animaux; car tout animal dont on peut manger la viande, son urine et ses crottins ne sont pas impropres.

Abou El Wafa Ibn 'Aqîl s'est demandé à propos du dire du Messenger (ﷺ) que le chien noir est un diable. Il est sûr que ledit chien est une progéniture d'un autre chien et que les camélidés sont la progéniture des diables, alors même qu'ils sont aussi la progéniture d'autres camélidés. Et Ibn 'Aqîl de répondre que le dire du prophète procède par analogie, car le chien noir est le plus méchant des chiens et le moins utile, tout comme les camélidés (tel le chameau) qui sont difficiles à dompter, grands... Et comme on dit souvent: untel est diable lorsqu'il est méchant et brutal.²

---

¹ Sahih El Jame'e, p. 52, vol. 2.

² Akâme El Mourjâne..., p. 22 et Laqate El Mourjâne, p. 42.

Cette version d'Ibn 'Aqîl est vérifié par le fait que tout ce qui est vivant sur notre planète est créé à partir de l'eau, comme le dit Allah:

﴿ Nous avons fait de l'eau toute chose vivante ﴾

(Coran 21: 30);

alors que les diables sont créés à partir du feu.

8e section: Forces et faiblesses des djinns

A. - Ce qu'Allah (ﷻ) a accordé comme capacités aux djinns

Allah (ﷻ) leur a donné des capacités qu'il n'a pas données aux humains; et Allah (ﷻ) nous a parlé de certaines d'entre elles:

1 - *Rapidité du mouvement et de l'action*

Si celui qui avait certaines connaissances du Livre a dit:

﴿ Moi, je peux te l'amener [le trône] en un clin d'œil ﴾,

un diable ('ifrîte) a promis au prophète Souleiman (ﷺ) de lui ramener le trône de la reine du Yémen jusqu'à Jérusalem... en un instant:

﴿ Un djinn redoutable dit: je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Pour cela, je suis fort et digne de confiance. Quelqu'un d'autre, qui avait des connaissances du livre, dit: je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. Quand, tout de suite après, Souleiman vit le trône installé auprès de lui, il dit: ceci fait partie de la Grâce de Mon Seigneur... ﴾

(Coran 27: 39-40)

2 - *Les djinns ont devancé les humains en matière d'Espace*

Depuis fort longtemps, ils pouvaient s'envoler dans les cieux pour espionner et chercher des nouvelles venant des cieux afin d'être

au courant des événements avant qu'ils ne se produisent. C'est ainsi que la Garde a été renforcée sur les cieux au moment où le Messager Mohammed (ﷺ) allait être investi de sa Mission:

﴿Et nous [djinn] avons frôlé le ciel et nous l'avions trouvé plein d'une très forte garde et des bolides [de feu]. Nous y prenions place pour écouter, mais nous recevions des bolides enflammés﴾
(Coran 72: 8-9)

Le Messager (ﷺ) a clarifié la façon dont ils espionnaient. D'après Abou Houreira (رضي الله عنه), qui attribue au Messager (ﷺ): *«Lorsque Allah (ﷻ) décide d'une chose, les Anges battent des ailes par soumission à ce qui est décidé, comme [le son d']une chaîne sur un roc. Lorsqu'ils s'apaisent de leur frayeur et de leur crainte, il leur est demandé: qu'avez-vous entendu de votre Dieu? Ils répondent à celui qui les interroge: la Vérité, et il est le Très-Haut, le Très-Grand. Ces dialogues sont entendus par les espions des djinns qui sont superposés les uns au-dessous des autres et chacun transmet ce qu'il a entendu à celui qui est en dessous de lui jusqu'au magicien sur terre. Parfois le djinn parvient à transmettre avant que ne l'atteigne le bolide de feu qu'on lui lance, parfois, celui-ci ne l'atteint qu'après; mais dans les deux cas, il aura menti cent fois; et [les suivants] disent: ne nous a-t-on pas dit tel jour ou tel autre, telle chose ou telle autre? Et c'est ainsi qu'ils croient à ce mot qu'ils auraient entendu dans les cieux.»* (Boukhari)

Les mythes de la période antéislamique (al-jâhiliya)

L'explication du bolide de feu lancé sur les djinns a détruit le mythe le concernant et qui prévalait avant l'Islam, car auparavant, quand les gens voyaient une étoile tomber, ils disaient: c'est un grand homme ou un saint qui vient de naître ou de mourir. Abdallah Ibn Abbas (رضي الله عنه) rapporte qu'un *Ansari* (Médinois) parmi les Compagnons du Messager (ﷺ) lui a dit: nous étions assis, une nuit, avec le Messager (ﷺ) jusqu'à ce que nous vîmes une étoile

éclaircir le ciel. Le Messenger nous dit alors: «*Que pensiez-vous avant l'Islam de ce phénomène?*» Les gens présents disent tous: Allah (ﷻ) et son Messenger (ﷺ) le savent mieux; nous disions qu'un grand homme vient de naître ou de mourir. Le Messenger (ﷺ) dit: «*Ce phénomène ne signifie pas la naissance ou le décès de quelqu'un; mais notre Dieu, le Très-Haut, lorsqu'Il décide de quelque chose, les porteurs de Son Trône Le louent, puis ceux du ciel qui est en dessous et ainsi de suite jusqu'à ce que les louanges arrivent aux habitants de notre ciel [le plus proche de nous]; puis ceux qui suivent les porteurs du Trône disent à ceux-ci: qu'est-ce que votre Dieu a dit ? Ils leur répondent en disant ce qu'Allah (ﷻ) a dit, et c'est ainsi que les habitants de chaque ciel informent ceux qui sont au-dessous d'eux jusqu'à ce ciel, proche [de la terre] et c'est à ce moment-là que les djinns entendent à leur tour; ils informent les leurs, s'ils le rapportent tel qu'ils l'ont entendu, ce ne peut être que vrai; mais ils en diminuent et y rajoutent.*» (Mousslim)

Donc, il est possible que le fait qu'ils (les djinns) captent ce qui est dit soit plus facile pour eux que la première solution car les diables entendent plutôt les Anges qui descendent du plus haut point du ciel avec ce qu'Allah (ﷻ) a décrété. Car Aïcha (Qu'Allah (ﷻ) lui accorde sa grâce) a dit que le Messenger (ﷺ) a dit: «*Les Anges parlent dans le plus haut ciel de ce qu'Allah (ﷻ) a décidé pour la terre; les diables entendent le mot, ils le transmettent au sorcier ou au charlatan, mais ils l'augmentent de cent mensonges.*» (Boukhari)

3 - Les djinns connaissaient l'urbanisme et l'industrialisation

Allah (ﷻ) nous a informés qu'il a dompté les djinns pour Son prophète Souleiman (ﷺ). Ils lui réalisaient beaucoup de choses nécessitant des capacités, de l'intelligence et de la technicité.

¶ Et parmi les djinns, il y avait ceux qui travaillaient sous ses ordres, avec la permission de son Seigneur. Et quiconque d'entre eux dévie de Notre Ordre, Nous le faisons goûter du

châtiment de la Fournaise. Ils exécutaient pour lui ce qu'il voulait: sanctuaires, statues, des plateaux comme des bassins et des marmites bien ancrées ﴿ (Coran 34: 12-13)

Il est même possible qu'ils aient découvert depuis longtemps la radio et la télévision; car Ibn Taymiya rapporte que certains sages (saints) qui avaient des relations avec les djinns lui ont dit que "des djinns leur montraient dans des matières transparentes, comme l'eau et le verre, et qu'en y regardant de près on découvrirait ce qu'on leur demande de montrer et on y trouvait les nouvelles qu'on leur commandait à propos de telle ou telle personne. Un des saints disait qu'ils lui faisaient parvenir les implorations de ces adeptes et qu'il leur répondait à travers ces mêmes djinns qui assuraient à l'instant même la transmission de ses réponses à ses solliciteurs implorants." ¹

4 - Les djinns peuvent se métamorphoser

Les djinns sont dotés de la faculté de se transformer en humain, en animal, etc. Le diable s'est présenté aux impies le jour de la bataille de Badr, dans la forme de Souraqa Ibn Malik et il leur a promis la victoire. Allah (ﷻ) rapporte ce fait en disant:

﴿ Et quand le diable leur eut embelli leur action et leur eut dit: nul parmi les humains ne peut vous battre aujourd'hui et je suis votre soutien ﴾ (Coran 8: 48)

Mais lorsque les deux armées se sont rencontrées et qu'il [le diable prenant la forme de Souraqa Ibn Malik] vit des Anges descendre des cieux, il s'enfuit en disant:

﴿ Je vois ce que vous ne voyez pas; je crains Allah et Allah est Dur en punition ﴾ (Coran 8: 48)

Boukhari rapporte une histoire drôle qui est arrivée à Abou Houreira (رضي الله عنه) qui dit: le Messenger (ﷺ) m'a confié la garde de

---

¹ *Majmou'e fatawa Ibn Taymiya*, vol. 11, p. 309.

l'Aumône du Ramadhan (*Zakate al-fitr*). Quelqu'un est venu me voir une nuit et il commença à puiser dans la nourriture que je gardais. Je lui ai dit que je vais le dénoncer auprès du Messenger (ﷺ); il me supplia en me disant qu'il était dans le besoin et qu'il avait de la famille; je l'ai laissé partir. Le lendemain, le Messenger (ﷺ) me demanda: «*Ô Abou Houreira, qu'a fait hier soir ton prisonnier?*» J'ai dit: ô Messenger d'Allah, il m'a imploré et m'a fait pitié, alors je l'ai laissé partir. Le Messenger (ﷺ) me répondit: «*Il t'a menti et il reviendra.*» J'ai su alors qu'il reviendra, car le Prophète l'a dit. En fait il revint trois fois de suite, et à chaque fois la même scène se répéta, et à chaque fois la question et la réponse du Messenger (ﷺ) sont les mêmes. Mais à la troisième fois, Abou Houreira (رضي الله عنه) lui dit: cette fois-ci je ne te laisserai pas, car chaque fois tu promets que tu ne reviendras pas mais tu reviens tout de même. Alors il me dit: laisse-moi, car je vais t'apprendre des mots par lesquels Allah (ﷻ) va te protéger. Abou Houreira (رضي الله عنه) lui dit alors: quels sont ces mots? Le visiteur lui dit: lorsque tu dois aller te coucher chaque soir, récite le verset du Trône:

﴿ Allah, il n'y a point de divinité à part Lui... ﴾, jusqu'à la fin
du verset, (Coran 2: 255)

et l'intrus d'ajouter: personne, ni rien ne pourra te faire du mal et le diable ne t'approchera jamais jusqu'à ce que tu te réveilles. Abou Houreira (رضي الله عنه) dit alors: je l'ai encore une fois laissé partir. Alors le Messenger (ﷺ) me dit: «*Qu'a-t-il fait, ton prisonnier hier soir ?*» Je lui dis: ô Messenger, il a prétendu m'apprendre des mots par lesquels Allah (ﷻ) me protégerait, et je l'ai laissé partir. Le Messenger (ﷺ) me dit: «*Quels sont ces mots?*» Je lui racontai ce qui s'est passé et le verset du Trône qu'il m'apprit. Le Messenger (ﷺ) me dit alors: «*C'est vrai ce qu'il t'a dit, bien qu'il soit un grand menteur car, sais-tu à qui tu avais affaire pendant ces trois nuits successives ? Tu avais affaire à un diable.*»¹

¹ *Sahih de Boukhari* - No 2311, p. 486, vol. 4. Voir aussi *Fat'h El Bâri*,=

Donc, le diable ici s'est manifesté aussi dans la peau d'un être humain. Parfois, ce peut être aussi un animal: chameau, âne, chien, vache, chat, etc., et la plupart du temps, il se manifeste en chien noir ou chat noir. Le Messenger (ﷺ) nous a informés que le passage d'un chien noir devant nous, au moment de la prière, constitue une coupure de cette prière, car il s'agit d'un diable. Ibn Taymiya dit: "Le chien noir est le diable des chiens et la plupart du temps les diables se présentent à nous sous cette forme; tout comme le chat noir, car le noir rassemble autour de lui toute la force du diable plus que toute autre couleur et il s'y trouve la force de la méchanceté."

Les démons des habitations

Les djinns peuvent aussi se manifester en serpents et se manifester aux humains, notamment dans les habitations. C'est pour cela que le Messenger (ﷺ) a interdit de tuer ces serpents qui habitent avec nous car, dit-il, il se pourrait que ce soit un diable qui s'est converti à l'Islam. Dans le *Sahih* de Mouslim, d'après Abou Saïd Al-Khoudri, le Messenger (ﷺ) a dit: «*Il y a dans la ville de Médine des djinns qui se sont convertis à l'Islam; lorsque vous en voyez, donnez leur un délai de trois jours, mais lorsqu'ils apparaissent après, tuez-les, car ce sont des diables.*»

Un des Compagnons du Messenger (ﷺ) a tué un jour un serpent et est mort avec.

Mouslim rapporte ce Hadith: un jour Abou As-Sâ-ib est allé voir Abou Saïd Al-Khoudri (رضي الله عنه) chez lui; il le trouva en train de prier et s'assied l'attendre. A ce moment-là, il entendit un bruit du côté de la chambre, il se retourna et vit un serpent; il s'apprêtait à le tuer lorsque Abou Saïd Al-Khoudri, qui n'a pas encore fini de prier, lui fit signe

---

=4/488. Certains savants pensent que le Hadith est coupé parce qu'il n'a pas été agréé par son cheikh (de Boukhari), Othmane Ibn Al-Haythem. An-Nassâ'i ainsi que d'autres l'ont confirmé.

de ne pas agir. Lorsqu'il finit sa prière, il dit à Saïb: vois-tu cette chambre? Il y avait là un jeune de notre famille qui venait de se marier. Un jour, nous sortîmes avec le Messenger (ﷺ) pour la bataille d'*El Khandaq* (le Fossé). Le jeune demanda un jour la permission au Messenger (ﷺ) pour retourner voir sa nouvelle mariée, et le Messenger (ﷺ) lui donna la permission, mais lui dit d'emporter avec lui son arme, car on ne sait jamais : j'ai peur pour toi de nos ennemis, la tribu de Qoraydha. Le jeune s'exécuta et s'en alla. A l'approche de la maison, il vit sa nouvelle épouse assise à la porte et fut pris de jalousie et voulut la tuer; elle lui dit: "Garde ton arme avec toi et regarde ce qui m'a obligée de sortir". Il entra dans la pièce et vit un grand serpent sur le lit. Il le sectionna avec sa flèche avant de sortir et, à ce moment précis, le serpent lui sauta dessus et l'étouffa : les deux sont morts ensemble. Abou Saïb (رضي الله عنه) dit: "Nous sommes venus voir le Messenger (ﷺ) et nous lui racontâmes toute l'affaire et nous lui demandâmes de prier Allah (ﷻ) afin qu'il ressuscite le jeune homme". Le Messenger (ﷺ) dit: «*Demandez plutôt pour lui le pardon d'Allah (ﷻ)*», et il répéta le Hadith précédent: «*Il y a dans Médine...*»¹

Recommandations importantes concernant l'élimination des serpents d'habitations

a) La règle générale, c'est l'interdiction de tuer les serpents qui vivent dans les habitations [*avec nous*], en dehors de tout autre animal.

b) Mais il ne s'agit que de serpents que nous voyons dans les maisons; ceux qui se trouvent en dehors, nous sommes obligés de les tuer. C'est ce qui nous est commandé.

c) Lorsque nous apercevons les serpents des habitations, nous devons leur demander de sortir en disant: "Je t'adjure par Allah (ﷻ)

---

¹ Voir *supra*.

de sortir de cette maison et tu éloignes de nous ta méchanceté, sinon, nous te tuerons''. Lorsqu'il réapparaît après trois jours, il doit être tué.

d) La cause de son élimination après trois jours, c'est qu'il n'est pas "musulman'', sinon il aurait déguerpi de la maison après trois jours au maximum. C'est donc un diable qu'il est permis de tuer à cause de l'importunité et de la peur qu'il provoque chez les habitations de la maison.

e) Il y a cependant une exception à ce genre de diables qui habitent avec nous.

Dans le *Sahih* de Boukhari, d'après Abou Loubaba, le Messenger (ﷺ) a dit: *«Ne tuez pas tous les serpents [des maisons], sauf celui qui possède deux glandes, car il provoque l'avortement et l'aveuglement; il doit être tué.»* Est-ce à dire que tous les serpents sont des djinns? Le Messenger (ﷺ) dit: *«Les serpents sont une métamorphose de l'image des djinns, comme le sont les singes et les cochons pour les israélites.»*¹

5 - Le diable se meut dans l'être humain comme le sang qui circule dans ses veines

Dans les *Sahih* de Boukhari et Mouslim d'après Anas, le Messenger (ﷺ) a dit: *«Le diable "circule" dans l'individu comme le sang dans ses veines»*. Et dans les deux *Sahih* (Boukhari et Mouslim), d'après Safiyya Bint Houyay, épouse du Messenger, (ﷺ) qui dit: le Messenger (ﷺ) était en train de prier une nuit, quand je suis venue lui rendre visite [dans la Mosquée de Médine]. Nous avons discuté et lorsque je me levai pour rentrer chez moi - habitant une maison appartenant à Oussama Ibn Zeyd -, il se leva lui aussi pour me raccompagner. A ce moment précis, deux hommes passèrent tout

---

¹ Rapporté par Tabarani et Abou Cheikh dans *El Adhama*, de bonne source. Voir *Silsilate Al-ahadith as-sahiha*, 104

près et lorsqu'ils virent le Messenger (ﷺ), ils pressèrent le pas. Le Messenger (ﷺ) leur dit: «Attendez! C'est Safiyya Bintou Houyay». Ils dirent: "Gloire à Allah, ô Messenger d'Allah (ﷺ)!" Le Messenger (ﷺ) leur dit: «*Le diable hante l'individu, comme le sang circule dans les veines; et j'ai craint qu'il ne jette dans vos cœurs de mauvais (sentiments).*»

B. - Quelques aspects de la faiblesse des djinns et de leur incapacité

Les diables sont comme les humains; ils ont des côtés forts et des côtés faibles. Allah (ﷻ) dit:

﴿[Eh Bien!] combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est certes faible﴾
(Coran 4: 76)

Nous montrerons donc ici certains de ces côtés qu'Allah (ﷻ) et son Messenger (ﷺ) nous ont dits:

1) Les djinns n'ont aucun pouvoir sur les serviteurs pieux

Allah (ﷻ) n'a pas donné au diable le pouvoir de contraindre les gens, ni celui de les obliger à la déperdition et au reniement.

Allah (ﷻ) dit:

﴿Quant à Mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Et ton Seigneur suffit pour les protéger﴾
(Coran 17: 65)

Il dit aussi:

﴿Et pourtant, il n'avait sur eux aucun pouvoir, si ce n'est que Nous voulions distinguer celui qui croyait en l'Au-delà de celui qui en doutait﴾
(Coran 34: 21)

Cela veut dire que le diable n'a aucune possibilité pour les atteindre [*les serviteurs pieux*], non seulement du point de vue de l'argumentation, mais aussi du point de vue capacité. Le diable sait bien cela:

﴿ Il dit: ô mon Seigneur, comme Tu as voulu que je sois [toujours] dans l'erreur, eh bien, je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous. A l'exception de Tes serviteurs élus ﴾ (Coran 15: 39-40)

En revanche, Satan s'attache à ceux qui acceptent son égarement et le suivent et lui obéissent:

﴿ Sur Mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les [gens] dévoyés ﴾ (Coran 15: 42)

Le Jour de la Résurrection, le diable dit à ses fidèles qu'il les a trompés et égarés:

﴿ Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelés, et que vous m'aviez suivi ﴾ (Coran 14: 22),

et dans l'autre verset:

﴿ Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui l'associent dans leur polythéisme ﴾ (Coran 16: 100)

Donc son pouvoir c'est d'égarer les gens, de s'accoler à eux en leur faisant miroiter la négation d'Allah (ﷻ) et en les importunant sans leur laisser le temps d'abandonner cette mauvaise voie:

﴿ N'as-tu pas vu que Nous avons envoyé contre les mécréants des diables qui les excitent furieusement [à désobéir] ﴾ (Coran 19: 83)

Ce pouvoir que le diable a sur ses fidèles, ils n'ont aucun argument pour le défendre, sinon qu'il les a appelés et qu'ils l'ont suivi dans leurs envies, leurs tentations. Donc, c'est eux-mêmes qui l'ont aidé à les "accaparer", et se sont ainsi "offerts" à leur ennemi en acceptant tout ce qu'il leur commande. Et c'est ainsi qu'il leur fut envoyé pour les punir, car Allah (ﷻ) n'accorde jamais de pouvoir au diable sur Son serviteur que lorsque ce serviteur se montre de lui-

même “disposé” à suivre le diable et c’est à ce moment seulement qu’Allah (ﷻ) le lui envoie pour le punir de sa déviation à son encontre.

Son Pouvoir sur les croyants à cause de leurs péchés

Dans le Hadith, il est dit qu’Allah (ﷻ) soutient le Cadi (le juge) tant que celui-ci reste droit, mais s’il commet une injustice, Allah (ﷻ) l’abandonne et lui envoie Satan. (Rapporté par El Hâkim, El Bayhaqi, de bonne source)¹. Abou El Faraj Ibn Al Jawzi (qu’Allah (ﷻ) lui accorde Sa grâce) d’après El Hassan El Basri (qu’Allah (ﷻ) lui accorde Sa grâce), nous raconte une histoire drôle qui, bien qu’elle n’ait pas été vérifiée, montre à quel point l’être humain peut avoir la force de contraindre le diable, de l’effrayer lorsqu’il s’attache à l’adoration pure d’Allah (ﷻ), et comment le contraire peut arriver lorsque l’individu s’égare de la bonne voie.

En voici l’histoire: El Hassan dit: il était une fois, un arbre qu’on adorait à l’exclusion d’Allah (ﷻ). Un homme est venu à cet arbre et a décidé de le couper. *Iblis* est venu le voir dans une forme humaine et lui dit: que veux-tu? L’homme répondit: Je voudrais couper cet arbre qu’on adore en dehors d’Allah (ﷻ). Satan lui dit: si toi, tu ne l’adores pas, qu’est-ce que cela te fait si d’autres l’adorent? L’homme dit: Je le couperai. Satan dit: je te donnerai mieux que ça, si tu laisses l’arbre: je te donnerai tous les matins deux dinars. L’homme s’en retourna et le lendemain, il trouva près de sa couchette deux dinars; Mais le surlendemain matin, il ne trouva rien. Il décida, fâché, de couper l’arbre. Satan vint de nouveau à lui et lui posa les mêmes questions. L’homme se dit décidé à couper l’arbre; le diable lui dit: tu ne pourras pas. Au moment où l’homme commença à couper, le diable sauta sur lui, le terrassa et l’étrangla au point de le tuer, et il lui dit: sais-tu qui je suis? Je suis Satan: tu es venu la première fois fâché

---

¹ Voir *Sahih El Jame’e*, p. 130, vol. 2.

pour Allah (ﷻ) et tu voulais couper l'arbre. A ce moment-la, je n'avais aucun pouvoir sur toi; je t'avais alors trompé par les dinars; et tu as laissé l'arbre indemne. Mais, quand tu es revenu fâché, cette fois-ci, à cause des dinars [*que tu n'as pas reçu le deuxième jour*], on a fait que je m'occupe de toi.¹

Allah (ﷻ) nous a aussi entretenus dans Son Saint Coran, de quelqu'un qui a reçu les Paroles d'Allah (ﷻ), les a apprises, les a sues, et il abandonna tout par la suite. Alors Allah (ﷻ) lui envoya Satan qui l'égara à tel point qu'il est devenu très populaire et son histoire racontée partout:

« Et raconte-leur l'histoire de celui à qui Nous avons donné Nos signes et qui s'en écarta. Le diable le rejoint donc et il devint ainsi du nombre des dévoyés. Et si Nous avions voulu, Nous l'aurions élevé par ces mêmes signes, mais il a eu des penchants [*trop*] terrestres et suivit ses tentations: il est devenu comme un chien qui halète quand tu le traques, et qui halète quand tu le laisses. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges Nos signes. Eh bien, raconte-leur les récits, peut-être réfléchiront-ils » (Coran 7: 175-176)

Il est clair que ceci constitue un exemple à ceux qui connaissent la vérité mais préfèrent la nier comme les juifs qui savent bien que Mohammed (ﷺ) a été envoyé par son Dieu et pourtant ils ne le reconnaissent pas!

Mais, s'agissant de celui qui est mis à l'index dans les versets ci-dessus cités, certains ont dit qu'il s'agit de Belam Ibn Baoura qui était pieux et saint, puis est devenu par la suite un mécréant en reniant tout ce qu'il reçut d'Allah (ﷻ). D'autres ont dit qu'il s'agit d'Oumeya Ibn Essalt qui était dans la période antéislamique (*al-jâhiliya*) parmi les déistes; il vécut un moment, avec la venue du Messenger (ﷺ) mais il le renia par jalousie, car il souhaitait être lui-même l'envoyé. De toute

---

¹ *Telbis Iblis*, p. 43.

façon, nous n'avons aucun texte qui nous clarifie la signification des deux versets précédents de façon exacte.

Ce genre de personnes (qui reçoit des Signes tangibles) et qui renie après coup est très dangereux et s'assimile au diable, car celui-ci a renié la Vérité après l'avoir sue. Le Messenger (ﷺ) s'est inquiété de ce genre de personnes pour sa *Oumma*.

El Hafidh Abou Ya'la, d'après Houdheifa Ibn Al-Yemène (رضي الله عنه), dit que le Messenger (ﷺ) a dit: «*J'ai peur pour vous de quelqu'un qui récite bien le Coran jusqu'à ce que vous voyiez sur son visage la candeur et la pureté, qui s'habille de l'Islam et qui le renie, abandonne tout cela derrière lui, puis commence à agresser son voisin tout en l'accusant de polythéisme.*» Houdheifa dit au Messenger (ﷺ): ô Messenger d'Allah, lequel des deux mériterait-il le plus l'épée, l'agresseur ou l'agressé? Le Messenger (ﷺ) répondit: «*Plutôt l'agresseur*». Ibn Kathir dit que ce Hadith est authentique.¹

2) *Le diable a peur de certains serviteurs d'Allah (ﷻ) et il les fuit*

Lorsque l'individu s'en tient à la voie de l'Islam et que sa foi devient inébranlable et qu'il ne transgresse pas les limites fixées par Allah (ﷻ), il est certain que le diable s'abstient de l'approcher et le quitte, car comme le dit le Messenger (ﷺ) à Omar Ibn El Khattab (رضي الله عنه): «*Ô Omar, il est certain que le diable a peur de toi*». (*Sahih Sunan At-Tirmidhi*) Et il lui dit encore: «*Je vois que les diables des humains et des djinns s'enfuient quand ils voient Omar*». (*Sahih Sunan At-Tirmidhi*)

Aussi, dans le *Sahih* de Boukhari, d'après Saïd Ibn Abi Waqas, le Prophète (ﷺ) a encore dit à Omar (رضي الله عنه): «*Je jure par le Nom de Celui qui détient ma vie que quand le diable te rencontre sur un chemin, il s'enfuit et en emprunte un autre*».

¹ Voir *Tafsir* d'Ibn Kathir, p. 252, vol. 3.

Mais ceci n'est pas seulement réservé à Omar (رضي الله عنه); car celui qui a une foi inébranlable, contraint "son" diable et lui fait peur, comme cela est dit dans le Hadith suivant: «*Certes, le croyant, bride "son" diable comme on bride sa monture au cours d'un voyage*». (Rapporté par Ahmed.)

Ibn Kathir dit, après avoir commenté ce Hadith: brider son diable, signifie le tenir en laisse, le dresser, le contraindre chaque fois qu'il veut dévier, tout comme on le fait pour sa monture quand elle est indisciplinée et agitée.

Parfois, le musulman ou le croyant influence même son compagnon-diable et l'amène à embrasser la foi au même titre que lui.

Mouslim rapporte dans son *Sahih*, d'après Ibn Massoud que le Messager (ﷺ) a dit: «*Il n'y a personne parmi vous qui ne soit toujours accompagné de son ego en djinn et en Ange*.» Ils dirent: même toi, ô Messager? Il répondit: «*Même moi, sauf qu'Allah (ﷻ) m'a aidé à le dompter et il s'est converti à l'Islam; donc, il ne me commande que le bien*». (Boukhari)

3) *L'assujettissement des djinns à Souleiman, prophète d'Allah*

Allah (ﷻ) a dompté pour Son prophète Souleiman (عليه السلام) les djinns et les diables. Ils lui font tout ce qu'il désire. Il punit et emprisonne ceux parmi eux qui lui désobéissent:

﴿Nous lui soumîmes alors le vent qui, par son ordre, soufflait modérément partout où il voulait. De même que les diables, bâtisseurs et plongeurs de toutes sortes, et d'autres encore couplés dans des chaînes﴾ (Coran 38: 36)

Et Allah (ﷻ) dit encore:

﴿Et parmi les djinns, il y avait ceux qui travaillaient sous ses ordres, avec la permission de son Seigneur. Et quiconque

parmi eux dévie de Notre ordre, Nous le faisons goûter du châtimement de la Fournaise. Ils exécutaient pour lui ce qu'il voulait: sanctuaires, statues, plateaux comme des bassins et des marmites bien ancrées » (Coran 34: 12-13)

Cet assujettissement est venu après que Souleiman (عليه السلام) eût invoqué Allah (الله) en lui demandant:

« Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'une royauté que personne n'aura après moi » (Coran 38: 35)

C'est cette prière de Souleiman (عليه السلام) et son exaucement par Allah (الله) qui firent que le Messenger (صلى الله عليه وسلم) n'a pu attacher le djinn qui est venu avec un bolide de feu et qui voulait le lui jeter au visage.

En effet, il y a dans le *Sahih* de Mouslim, d'après Abou Ad-Dardâ' (رضي الله عنه): le Messenger (صلى الله عليه وسلم) se leva et nous l'entendîmes dire: « Par Allah (الله), je me protège de toi », et il ajouta: « Par Allah (الله), je te maudis trois fois », et il tendit ses mains comme pour faire un geste. Lorsqu'il termina, nous lui dîmes: ô Messenger d'Allah (صلى الله عليه وسلم), nous t'avons entendu dire quelque chose dans ta prière, tout à l'heure, que nous ne t'avons jamais entendu dire et nous t'avons vu tendre tes mains. Et le Messenger (صلى الله عليه وسلم) de leur répondre: « L'ennemi d'Allah (الله), Iblis est venu avec un bolide de feu pour me le jeter au visage et je lui ai dit par trois fois: par Allah (الله), je me protège de toi et je te maudis par la totale malédiction d'Allah (الله) - puis, après trois fois, il n'a pas voulu reculer et j'ai voulu l'attraper et je jure par Allah (الله): n'eût été la demande [exaucée] de Souleiman (عليه السلام), je l'aurais attaché pour les enfants de Médine afin qu'ils s'amuse avec. » Ce genre de scènes s'est répété plusieurs fois [pour le Messenger].

Dans les deux *Sahih*, d'après Abou Houreira (رضي الله عنه), le Messenger (صلى الله عليه وسلم) a dit: « Hier soir, un diable redoutable s'est mis à m'agresser et voulait couper ma prière plusieurs fois. Allah (الله) a fait que je pus le maîtriser et je le voulus l'attacher à l'un des poteaux de la mosquée

pour que vous puissiez tous le voir le matin; mais je me suis rappelé la prière de mon frère Souleiman (ﷺ): “Ô Seigneur, Pardonne-moi et fais-moi don d’une royauté que personne d’autre n’aura après moi”. Puis, Allah (ﷻ) le fit fuir.»

Le mensonge des juifs sur le prophète Souleiman

Les juifs et leurs acolytes, qui font recours aux services des diables par l’intermédiaire de la magie, ont estimé que Souleiman (ﷺ) en faisait autant. Plus d’un parmi les Anciens ont écrit que lorsque Souleiman (ﷺ) est mort, les djinns ont écrit les livres sur la magie et de la négation dans des livres qu’ils placèrent sous son fauteuil en disant que Souleiman (ﷺ) faisait travailler les djinns grâce à ces écrits. Certains savants diront que si cela n’était pas permis, Souleiman (ﷺ) ne l’aurait pas fait, et puis Allah (ﷻ) fit descendre le verset suivant:

﴿ Et quand leur vint d’Allah un Messager confirmant ce qu’il y avait déjà avec eux, certains à qui le livre a été donné jetèrent derrière leur dos le Livre d’Allah comme s’ils ne savaient pas ﴾

(Coran 2: 101)

Puis Allah (ﷻ) a montré qu’ils [les juifs] ont suivi ce que les diables racontèrent contre le règne de Souleiman (ﷺ); et Le Créateur (ﷻ) a absous Souleiman (ﷺ) de la magie et de la négation:

﴿ Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Souleiman, alors que Souleiman n’a jamais été mécréant, mais ce sont bien les diables qui l’étaient ﴾ (Coran 2: 102)

4) L’incapacité des djinns à faire des prodiges

Les djinns ne pouvaient pas faire des prodiges tels que pouvaient le faire les Messagers et les Prophètes pour confirmation de leurs Messages. Lorsque certains mécréants ont prétendu que le Coran était le fait des diables, Allah le Très-Haut a dit:

﴿ Et ce ne sont point les diables qui sont descendus avec ceci [le Coran]; cela ne leur appartient pas; et ils n'auraient pu le faire, car ils sont écartés de toute écoute ﴾

(Coran 26: 210-212)

Allah (ﷻ) a défié par le Coran l'être humain et le djinn:

﴿ Dis: même si les humains et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de tel, même s'ils se soutenaient les uns les autres ﴾

(Coran 17: 88)

5) Les djinns ne peuvent se présenter dans les rêves sous la forme du Messenger Mohammed (ﷺ)

Les diables sont aussi incapables de se présenter dans la peau du Messenger (ﷺ) dans le rêve ou la vision. Dans le Hadith rapporté par Tirmidhi, d'après Abou Houreira (رضي الله عنه), le Messenger (ﷺ) a dit: *«Celui qui me voit, il m'a réellement vu, car le diable ne peut me représenter.»*

Et dans les deux *Sahih*, Anas (رضي الله عنه) a dit que le Messenger (ﷺ) a dit: *«Celui qui me voit [en songe], il m'a réellement vu, car le diable ne peut se présenter sous ma personne.»*

Et dans le *Sahih* de Mouslim, un Hadith rapporté par Jabir: *«Quiconque me voit dans son sommeil, signifie qu'il m'a réellement vu, car il n'est pas possible au diable de se représenter en moi.»* (Boukhari et Mouslim)

Il apparaît donc clairement, à travers les Hadiths, que le diable ne peut se métamorphoser dans la personne du Messenger (ﷺ), mais cela ne l'empêche pas de prendre la forme d'une autre personne et de prétendre qu'il est le Messenger d'Allah (ﷻ). C'est ce qu'a constaté Ibn Sîrine tel que le rapporte Boukhari. (Boukhari)

C'est pour cela qu'il n'est pas permis à quiconque aurait vu en rêve le Messager (ﷺ), de se prévaloir de cela, sauf si l'état dans lequel il l'a vu est celui que nous décrivent les Hadiths. Sinon, beaucoup de gens prétendent qu'ils l'ont vu, mais dans un état contraire à celui décrit dans les livres des connaisseurs.

6) Les djinns ne peuvent dépasser certaines limites

Le Très-Haut a dit:

﴿Ô peuples des djinns et des humains: si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pouvez en sortir qu'à l'aide d'un Pouvoir. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur niez-vous? Il sera lancé contre vous un jet de feu et de fumée, et vous ne serez pas secourus﴾
(Coran 55: 33-35)

Malgré leur rapidité et leur capacité, ils ont des limites qu'ils ne peuvent dépasser, sinon ils périront.

7) Ils ne peuvent ouvrir une porte fermée sur laquelle a été prononcé le Nom d'Allah (ﷻ)

Boukhari rapporte, d'après Jabir, que le Messager (ﷺ) a dit: «Lorsque la nuit tombe, empêchez vos enfants de s'amuser (dehors), car les djinns sortent en ce moment. Après une durée de la nuit, laissez-les, mais fermez les portes et récitez le Nom d'Allah (ﷻ) là-dessus car les diables ne peuvent ouvrir une porte fermée.» (Boukhari et Mouslim)

Et dans Mouslim, de Jabir: «Refermez les ustensiles [à couvert], fermez les portes, éteignez les bûchers, car les diables ne peuvent ouvrir les portes ni découvrir un ustensile refermé.»

CHAPITRE 2

LA RESPONSABILISATION DES DJINNS

1ère section: La finalité de leur création

Les djinns ont été créés pour les mêmes motifs que les humains:

« Je n'ai créé les djinns et les humains que pour M'adorer »

(Coran 51: 56)

Pour cela, les diables sont chargés d'exécuter des ordres et d'éviter des interdits. Ceux qui obéissent, Allah (ﷻ) les récompense et ceux qui désobéissent, Il les punit. Pour les uns, c'est le Paradis; pour les autres, l'Enfer. Ceci est confirmé par plusieurs textes.

Le Jour de la Résurrection, Allah (ﷻ) dit aux djinns et aux humains, sous forme de blâme:

« Ô communauté des djinns et des humains, ne vous a-t-on pas envoyé des Messagers, choisis parmi vous, vous apporter Mes Signes et vous avertir de la rencontre de ce Jour? Ils diront: "Nous témoignons vis-à-vis de nous-mêmes". Et la vie les a trompés et ils témoignèrent vis-à-vis d'eux-mêmes qu'en vérité ils n'étaient que des mécréants »

(Coran 6: 130)

Dans ce verset, la preuve est apportée que les lois divines sont parvenues aux djinns et qu'ils reçurent des Envoyés qui les avertirent

et les informèrent. La preuve qu'ils seront châtiés en Enfer, c'est ce qu'Allah (ﷻ) dit:

﴿Entrez en Enfer, dira Allah, comme d'autres communautés des djinns et des humains qui vous ont précédés dedans﴾

(Coran 7: 38)

Et Il dit:

﴿Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'humains pour l'Enfer﴾

(Coran 7: 179)

Et encore:

﴿J'emplirai l'Enfer de djinns et d'humains ensemble﴾

(Coran 32: 13)

Mais la preuve que les croyants parmi eux entreront au Paradis, c'est:

﴿Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura deux jardins. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur, [vous, humains et djinns] niez-vous?﴾

(Coran 55: 46-47)

Allah (ﷻ) s'adresse ici à la fois aux djinns et aux humains, car au début du verset, Il s'adressa aux deux communautés et c'est un don d'Allah (ﷻ), une grâce de Sa part. Car Il décide de faire entrer au Paradis ceux qu'Il désire parmi Ses serviteurs croyants des deux mondes.

Ibn Mouflih dit, dans son livre *El Fourou'e*: "Les djinns sont responsabilisés dans leur ensemble. Il est entendu qu'en général, leur mécréant entre en Enfer et leur croyant au Paradis comme le pensent Malik et Chafi'i (qu'Allah (ﷻ) leur accorde Sa Grâce). Car la récompense de leur croyant est d'échapper à l'Enfer, mais Abou Hanifa, au contraire, ainsi que Al-Leith Ibn Sa'd et ceux de leur école, pensent autrement."

Ibn Mouflih dit encore: "En apparence et de prime abord, ils sont au Paradis en fonction de leur récompense comme tout le reste. Au

contraire, ceux qui pensent qu'ils ne mangent pas et ne boivent pas, voient qu'ils sont placés aux abords du Paradis. Ceci est l'avis de Moujahid, d'Omar Ibn Abdelaziz."

En revanche, Ibn Hâmid dit: "Les djinns sont comme les humains dans les responsabilités et les adorations." ¹

Echebli dit: à l'unanimité, les djinns sont responsabilisés. Et il dit, en s'appuyant sur Abou 'Amr Ibn Abdelberr: les djinns chez l'ensemble [*des savants*] sont responsabilisés et ils sont (le Jour de la Résurrection) interpellés, car Allah (ﷻ) dit:

«Lequel des bienfaits de votre Seigneur, [*vous, humains et djinns*] niez-vous?» (Coran 55: 13)

Ar-Râzi, dans son exégèse du Coran, dit: "Tout le monde s'accorde pour dire que les djinns sont responsabilisés". Echebli rapporte du Cadi Abdeljabbar que: "Nous ne connaissons personne, chez les savants, qui ne s'accorde pas avec l'ensemble pour dire que les djinns sont responsabilisés. Certains écrivains rapportent que des extrémistes disent qu'ils sont soumis à des *ordres* dans leurs actes, et que, donc, ces djinns ne sont pas responsables".

Le Cadi Abdeljabbar ajoute: la preuve qu'ils sont responsables, c'est ce qui est venu dans le Coran sous forme de malédiction et d'accusation adressées aux djinns et l'avertissement adressé (aux humains) pour les prévenir de s'en méfier. Tout ceci, Allah (ﷻ) ne le dira qu'à ceux qui ont désobéi à Ses Ordres et ont fait des actes qu'Il a interdits. Or, on ne peut obéir ou désobéir que si on est responsable. En plus, la religion de notre Messager (ﷺ) contenait des avertissements qui nous sont adressés afin que nous nous éloignions des malédictions auxquelles mènent les diables. Bref, tout ceci indique qu'ils sont bel et bien responsables.

---

¹ Lawami'e El Anwar El Behiyyah, pp. 222-223, vol. 2.

Et Allah (ﷻ) dit:

﴿Dis: Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns entendirent [réciter le Coran] et ils dirent: nous avons certes entendu une Lecture merveilleuse, qui guide vers la droiture. Nous y avons cru, et nous n'associerons jamais une autre divinité à notre Seigneur﴾¹

(Coran 72: 1-2)

Ils sont responsables en fonction de leur état

Ibn Taymiya dit²: “Les djinns sont tenus de respecter les grandes lignes de la morale et ses principes. C'est ce qui convient à leur état, car ils ne ressemblent pas aux humains pour rendre justice, par exemple. Donc, ce qui leur est demandé (par Allah (ﷻ)) est différent de ce qui est demandé aux hommes. Mais ils sont comme eux quand il s'agit de respecter les grandes lignes de la morale, de la distinction entre ce qui est permis, licite et ce qui ne l'est pas. Sur ce plan-là, je ne connais pas de désaccord entre les musulmans”, *ajouta Ibn Taymiya*.

2e section: Comment vont-ils être châtiés par le feu alors qu'ils sont nés du feu?

Certains font une confusion en disant: vous nous dites que les diables sont créés à partir du feu et puis vous nous dites aussi que les mécréants parmi eux, ainsi que ceux qui espionnent la parole d'Allah (ﷻ), vont être châtiés par le feu. Comment le feu peut-il leur faire mal, alors qu'ils en sont créés?

Réponse: l'origine de leur création est certes le feu, mais, une fois créés, ils ne sont plus de cette matière. Tout comme l'être humain qui a été créé à partir de l'argile et qui, une fois qu'il existe, est différent de l'argile. Malgré tout, si on frappe quelqu'un avec une

---

¹ *Gharaib wa Ajaib El djinn* de Echabli, p. 49.

² *Majmou'e fatawa Ibn Taymiya*, vol. 4, p. 233.

boule d'argile, cela lui fera mal, tout comme, si on l'enterre dans l'argile, il étouffera et mourra: alors, les djinns, aussi, peuvent souffrir par le feu.

Abou El Wafa dit: "Allah (ﷻ) a fait du feu l'origine des djinns; de la terre, de l'argile, celle de l'Homme. En réalité, celui-ci est d'origine argileuse, mais il n'est pas argile: il l'était. Ceci est aussi valable pour les djinns par rapport au feu." ¹

Il n'y a pas de filiation entre les djinns et le Dieu de la Toute-Puissance

Ce que nous avons déjà dit et démontré que les djinns font partie de la Création d'Allah (ﷻ) en général, et qu'ils sont destinés à L'adorer, à faire ce qu'Il leur commande et à s'interdire ce qu'Il leur interdit. Tout ceci dément formellement certains humains égarés et marginaux, ignorants, du reste, comme les juifs et les mécréants arabes, qui pensaient qu'Allah (ﷻ) s'est marié parmi les djinns et que les Anges étaient les enfants de ce mariage. Allah (ﷻ) a évoqué ce blasphème et l'a condamné:

﴿ Et ils ont établi entre Lui et les djinns une parenté alors que les djinns savent bien qu'ils [les mécréants] seront emmenés [pour le châtement]. Gloire à Allah. Il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Exception faite des serviteurs d'Allah ﴾
(Coran 37: 158-160)

Ibn Kathir dit dans son exégèse de ces versets: Moujahid a dit que les mécréants ont dit que les Anges sont les filles d'Allah (ﷻ). Abou Bakr leur répondit alors: qui sont leur mères? Ils répondirent: les filles des djinns. Qutada et Ibn Zeyd diront la même chose. D'après Ibn Abbas, Al 'Awfi dit: les ennemis d'Allah (ﷻ) ont dit qu'Allah (ﷻ) et *Iblis* sont frères - Allah (ﷻ) est totalement au-dessus de cela.

---

¹ Laqate El Mourjâne fi Ahkam El Jâne, p. 33.

3e section: Les Messagers d'Allah aux djinns

Comme les djinns sont responsables, il est normal que leur parvienne la Révélation d'Allah (ﷻ), afin que la preuve leur soit opposée, le moment venu. Comment cela s'est-il passé? Ont-ils des Messagers parmi eux, comme cela est le cas des humains, ou s'agit-il des mêmes Messagers - aux humains et aux djinns?

Allah (ﷻ) dit:

﴿Ô communauté des djinns et des humains, ne vous a-t-on pas envoyé des Messagers parmi vous...﴾

(Coran 6: 130)

Cela est la preuve qu'Allah leur a adressé des Messagers, mais le verset précédent ne précise pas si ces Messagers sont choisis parmi les djinns ou les humains - car "*parmi vous*" peut signifier les deux: ou bien les Messagers de chaque communauté sont choisis parmi elle, ou bien les Messagers des deux communautés sont choisis indifféremment des deux. Et cela s'est vérifié pour les humains. Dans tous les cas, il y a deux hypothèses qui s'affrontent:

- la première est que les djinns ont reçu des Messagers parmi leur communauté. C'est le cas de Dhahak. Et Ibn El Jawzi dit: "C'est ce qui est apparent" [*dans le verset*]. En revanche? Ibn Hazm dit: "Il n'a jamais été envoyé aux djinns un Messager humain avant Mohamed (ﷺ)".

- la seconde tranche en disant que les Messagers des djinns sont des humains. Suyuti dit: "La majorité des savants, anciens et contemporains, sont d'accord qu'il n'y a jamais eu, parmi les djinns, des Messagers ou des Prophètes. C'est ce qu'ont dit Ibn Abbas, El Kelbi et Abou Oubeid." ¹

---

¹ *Lawami'e El Anwar El Behiyyah*, pp. 223-224, vol. 2 et *Laqate El Mourjâne*, p. 73.

Ce qui est ainsi le plus plausible, c'est que les Messagers des humains sont les mêmes que ceux des djinns, car lorsque ceux-ci ont entendu le Coran, ils ont dit:

﴿ Nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après
Moussa ﴾ (Coran 46: 30)

Mais ce verset n'est pas spécialement destiné à prouver ceci. Donc, ce problème n'est pas élucidé définitivement.

4e section: Universalité du Message de Mohammed (ﷺ) à la fois aux humains et aux djinns

Notre Messenger, Mohammed (ﷺ) est envoyé aux humains et aux djinns. Ibn Taymiya dit: cela a reçu le consensus de tout le monde: les Compagnons (رضي الله عنهم), ceux qui les ont suivis, les imams des musulmans, toutes les sectes, la Sunna et la *Jama'a* et d'autres.¹

La preuve en est le défi que lance le Coran aux djinns et aux humains:

﴿ Dis: même si les humains et les djinns s'unissaient pour
produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne
sauraient produire rien de semblable, même s'ils se
soutenaient les uns les autres ﴾ (Coran 17: 88)

En plus, une partie des djinns ont embrassé l'Islam dès qu'ils ont entendu le Coran:

﴿ Dis: il m'a été révélé qu'un groupe de djinns entendirent
[réciter le Coran] et ils dirent: nous avons certes entendu
une Lecture merveilleuse, qui guide vers la droiture. Nous y
avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre
Seigneur ﴾ (Coran 72: 1-2)

---

¹ *Majmou'e fatawa Ibn Taymiya*, vol. 9, p. 19.

Ceux qui ont entendu le Coran et y crurent, ce sont les mêmes qui sont cités dans la sourate *Al Ahqâf* (Coran, 46). Allah (ﷻ), dit:

﴿[Rappelle-toi] lorsque Nous dirigeâmes vers toi un groupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent: «Ecoutez attentivement». Puis, quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs et dirent: ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moussa, confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et vers un chemin droit. Ô notre peuple, répondez au prédicateur d'Allah et croyez en lui: Il vous pardonnera une partie de vos péchés et vous protégera contre un châtiment douloureux. Et quiconque ne répond pas au prédicateur d'Allah, ne saura échapper au pouvoir [d'Allah] sur terre. Et il n'aura pas de protecteur en dehors de Lui. Ceux-là sont dans un égarement évident﴾ (Coran 46: 29-32)

Ils ont donc entendu le Coran, y ont cru et sont revenus vers leur peuple pour l'appeler à croire en les avertissant et en leur conseillant d'embrasser l'Islam.

Cet épisode est rapporté par Boukhari et Mouslim d'après Ibn Abbas (رضي الله عنه) qui dit: «Le Messager (ﷺ) est allé un jour au marché de 'Oukadh, accompagné de quelques-uns de ses Compagnons (رضي الله عنهم). A cette époque-là, il a été interdit aux djinns "d'avoir des nouvelles du ciel" par l'envoi sur eux de bolides enflammés. Ils se demandaient pourquoi ils étaient persécutés ainsi, et ils pressentaient alors qu'il s'agissait d'un événement important qui a fait qu'Allah (ﷻ) leur a interdit d'écouter ce qui vient des cieux. Un groupe d'entre eux alla en direction du marché de 'Oukadh pour rencontrer le Messager (ﷺ). Ils le trouvèrent sous un dattier en train de faire avec ses Compagnons (رضي الله عنهم) la prière de l'aube. Lorsqu'ils entendirent le Coran, ils se dirent entre eux: "Voilà pourquoi l'on nous a interdit les cieux" et ils s'en retournèrent voir les leurs en disant:

« Ô notre peuple, nous venons d'entendre un Livre qui a été descendu après Moussa, confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et vers un chemin droit » (Coran 46: 30)

A ce moment, Allah fit descendre sur le Messenger (ﷺ) le verset:

« Dis: il m'a été révélé qu'un groupe de djinns entendirent... » (Coran 72: 1)

Donc, ce qu'il lui a été révélé à l'instant même est ce que les djinns viennent de se dire entre eux». (Mouslim)

Les délégations de djinns qui reçurent le Savoir directement du Messenger (ﷺ)

C'était donc la première fois que les djinns reconnaissent le Messenger (ﷺ) et son Message. Ils ont écouté le Coran sans qu'ils le sachent et, tout de suite, certains d'entre eux se convertirent à l'Islam, se sont rendus auprès des leurs comme relais du Messenger (ﷺ), puis une délégation parmi eux vint voir le Messenger (ﷺ) pour en savoir davantage. Il leur accorda une partie de son temps, leur apprit ce qu'il reçut d'Allah (ﷻ), leur récita le Coran et leur donna des nouvelles des cieux. Ceci s'est passé à la Mecque avant l'Hégire.

Mouslim rapporte dans son *Sahih* d'après 'Amr qui dit: j'ai demandé à 'Alqama si Ibn Massoud était présent avec le Messenger (ﷺ) la nuit des djinns. Il dit que 'Alqama a dit: moi-même, j'ai demandé à Ibn Massoud: étais-tu avec le Messenger (ﷺ) la nuit des djinns? Il répondit que non, mais il ajouta: une nuit, nous étions avec le Messenger (ﷺ) et tout d'un coup, il disparut. Nous le cherchâmes dans les bois, les oueds. En vain. Nous nous sommes dit: soit il s'est envolé, soit il a été tué. Nous avons donc passé une bien mauvaise nuit.

Au lever du jour, le voilà qui arrive du côté de Hirâ' (montagne près de la Mecque). Nous lui dîmes: ô Messenger d'Allah, nous t'avons perdu de vue, et nous t'avons partout cherché et nous avons

passé une très mauvaise nuit. Le Messenger répondit: «*J'ai reçu une délégation des djinns; je suis allé avec elle chez les siens et je leur ai récité le Coran.*» Puis le Messenger (ﷺ) nous amena et nous montra leurs traces et les traces de leurs feux de nuit. Puis les djinns lui ont demandé de la nourriture: le Messenger leur a dit: «*Tout os sur lequel on a prononcé le Nom d'Allah (ﷻ), vous appartient et tout crottin d'animal [est] pour vos animaux.*» Et le Messenger (ﷺ) de nous conseiller, dit Ibn Massoud, de ne pas s'essuyer avec ces éléments. (Mouslim)

Parmi ce que le Messenger (ﷺ) leur a récité, il y a eu la sourate *Errahmane* (n° 55).

Suyuti a dit: Tirmidhi rapporte, de même qu'Ibn El Moundhir, Abou Cheikh dans *El Adhama*, El Hâkim qui l'a vérifié, Ibn Merdeweyh, El Bayhaqi dans *Les preuves*, qui disent le tenir de Jabir Ibn Abdallah (qu'Allah lui accorde Sa Grâce) qui a dit: le Messenger (ﷺ) est venu voir un jour ses Compagnons (رضي الله عنهم) et leur a récité la sourate *Errahmane*, du début jusqu'à la fin.

Il les vit se taire et leur dit: «*Pourquoi vous vous taisez? Et pourtant, j'ai lu cette sourate aux djinns, la nuit des djinns, et ils étaient mieux que vous, plus reconnaissants: car à chaque fois que je disais [du Coran]: «Lequel des bienfaits de Votre Seigneur [vous, humains et djinns] niez-vous?»*, les djinns répondaient en chœur: «*Nous ne nions rien de Tes bienfaits, Notre Seigneur; louange à Toi*».»¹

Mais cette nuit n'était pas la seule; car le Messenger (ﷺ) a rencontré plusieurs fois les djinns. Dans son exégèse de la sourate *El Ahqâf* (Coran, 46), Ibn Kathir rapporte bien des Hadiths qui parlent des réunions du Messenger (ﷺ) avec les djinns. Durant certaines de ces nuits, Ibn Massoud accompagnait le Messenger (ﷺ).

---

¹ Eddourr El Manthour *litafsir bi El Ma'thour* de Suyuti, 7/690.

Il a été dit dans certains Hadiths dans le *Sahih* de Boukhari que parmi les djinns qui sont venus à plusieurs reprises voir le Messager (ﷺ), il y avait quelques-uns qui venaient du côté du Yémen d'une localité qu'on appelle Nassibine. Boukhari rapporte d'Abou Houreira que le Messager (ﷺ) a dit: «*J'ai reçu une délégation de Nassibine - et quels bons djinns! -, et ils m'ont demandé de la nourriture; j'ai demandé, pour eux, à Allah (ﷻ), qu'ils ne passent pas à côté d'os ou de fumier sans qu'ils y trouvent de la nourriture.*» (Boukhari)

5e section: Leur appel des humains au Bien, leur témoignage en faveur du musulman et leurs degrés en bonté et en dépravation

Certains Hadiths rapportent que des djinns ont été à l'origine de la conversion à l'Islam de personnes humaines. Dans le *Sahih* de Boukhari, il est rapporté qu'Omar Ibn El Khattab (رضي الله عنه) demanda un jour à un magicien du temps de la *jâhiliya* (période antéislamique) quelle était la chose la plus étrange que lui a apportée sa "diablesse"-djinn. L'homme répondit: alors que j'étais un jour au marché, elle est venue me voir et je reconnus en elle la tristesse en me disant: «Ne vois-tu pas les djinns avec leur tristesse et leur désespoir, affaiblis, montés sur de jeunes chamelles avec leurs selles?» Omar (رضي الله عنه) dit: il a raison car, un jour, pendant que j'étais endormi près de leurs dieux, je vis un homme venir avec un veau qu'il égorgea. Un crieur en poussa alors un cri que je n'ai jamais entendu auparavant: «O Jalih! une affaire juste! un Homme éloquent disant: "Il n'y a de Dieu qu'Allah"! Les gens alors accoururent et je me suis dit que je devais rester pour en savoir les tenants et aboutissants. La voix reprit: ô Jalih! une affaire juste! Un Homme éloquent disant: "Il n'y a de Dieu qu'Allah"! Je me levai et, quelque temps après, il a été dit: c'est un Prophète.»¹

---

¹ *Idem*, No 3866, p. 177, vol. 7.

Dans son exégèse de la sourate *El Ahqâf* et après avoir rapporté ce Hadith, Ibn Kathir dit: "Ceci est rapporté par Boukhari; il a été aussi rapporté par El Bayhaqi d'un Hadith d'Ibn Wahb, à peu près semblable".

Puis, Ibn Kathir ajoute: "En apparence, dans ce Hadith, Omar Ibn El Khattab (رضي الله عنه) aurait lui-même entendu la voix sortir du veau qu'on venait d'égorger, mais cette apparence n'est pas réelle, tout comme une autre version faible prêtée à Omar (رضي الله عنه)."

En vérité, dans beaucoup d'autres Hadiths relatifs à ce fait, il apparaît que c'est le magicien qui a informé Omar (رضي الله عنه) de tout ceci, et non Omar lui-même. Ibn Kathir dit que ce magicien s'appelait Sawad Ibn Qârib.

Nous parlerons plus tard du Hadith dans lequel le Messager (ﷺ) informe que son alter ego, du monde des djinns, s'est converti et qu'il ne lui commande que du bien.

Abou Saïd El Khoudri (رضي الله عنه) a dit à Abi Sa'ssa'a: "Je vois que tu aimes ton troupeau de chèvres et la campagne. Lorsque tu te retrouves au milieu de ton troupeau ou dans ta campagne et que tu lances l'appel à la prière, élève fort ta voix car tout djinn ou humain ou autre qui entend l'appel du muezzin à la prière, témoignera pour lui le jour de la résurrection". Abou Saïd dit qu'il le tient du Messager (ﷺ) lui-même. (*Boukhari*)

Le Messager (ﷺ) a donc dit que les djinns témoigneront en faveur de celui qui appelle à la prière, le Jour de la Résurrection.

Ils peuvent être saints ou égarés à des degrés divers

Il y a parmi les djinns des "individus" qui sont droits et justes et qui font le bien, comme il y en a des moins bons. D'autres sont peu intelligents et ignorants mais la grande majorité sont des mécréants. Allah (ﷻ) dit de ceux qui ont entendu le Coran:

﴿ Il y a parmi nous, les [djinn] vertueux et d'autres qui le sont moins: nous étions stratifiés en différentes sectes ﴾

(Coran 72: 11)

Donc, il y a parmi eux des saints et d'autres, à un degré inférieur. Ainsi leur typologie est-elle aussi variée que celle des humains. Allah (ﷻ) dit:

﴿ Il y a parmi nous, les musulmans et il y a les [djinn] injustes. Ceux qui se sont donc soumis sont ceux qui ont cherché la droiture. Et quant aux [djinn] injustes, ils formeront un combustible pour l'Enfer ﴾ (Coran 72: 14-15)

Il y a donc parmi eux les musulmans et ceux qui se sont fait des torts à eux-mêmes en étant mécréants. Celui qui embrasse l'Islam, cherche la bonne voie par ses actes, mais celui qui se fait du tort, devient un combustible pour l'Enfer.

6e section: Nature du diable et est-il possible qu'il devienne musulman?

Allah (ﷻ) a donné aux djinns la faculté de la foi et de la mécréance. Et c'est ainsi que le diable était adorateur (d'Allah (ﷻ)) en compagnie des Anges, avant de devenir mécréant.

Lorsqu'il devint mécréant, qu'il accepta cet état, il aima faire du mal, le réclama même, en s'ingéniant à le faire et en s'en réjouissant, tout en sachant que cela entraînerait sa punition:

﴿ Par ta puissance, dit [Satan], je les séduirais assurément tous, sauf Tes serviteurs sincères! ﴾ (Coran 38: 82-83)

Cela se rencontre aussi chez l'être humain car, lorsqu'il dévie et se déprave, il s'adonne aussi à ses mauvaises tentations et s'en réjouit, à tel point qu'il adore tout ce qui entraîne la dépravation de son esprit, de sa religion, de sa morale et la perte de sa richesse matérielle. L'exemple le plus frappant se trouve chez les

consommateurs de boissons alcoolisées et les fumeurs qui ne peuvent se débarrasser de ces fléaux meurtriers qu'avec difficulté.

Satan peut-il se convertir à l'Islam?

Le grand diable, c'est-à-dire *Iblis*, ne peut pas se convertir car Allah (ﷻ) a informé qu'il restera mécréant, jusqu'à la fin. En dehors de lui, il nous paraît que (les autres) peuvent bel et bien embrasser l'Islam. Et nous avons d'ailleurs la preuve avec le diable accompagnant le Messager (ﷺ) et qui a embrassé l'Islam¹. Mais certains savants pensent que le diable ne peut jamais se convertir et ils récusent donc cette hypothèse. Parmi ceux-ci, il y a l'exégète de *La foi Ettahawiya* qui explique que quand on dit, en arabe, *fa-aslama*, cela veut dire: "Il a obtempéré et s'est soumis".²

Certains savants expliquent que, en arabe, *fa-aslamou* veut dire que le Messager (ﷺ) a dit: *j'évite ainsi sa méchanceté*. Mais l'exégète de la *Tahawiyah* trouve que le "ou", à la fin de *aslamou*, change le sens du mot.

En revanche, Nawawi, en expliquant *Mouslim* dit: "Ce sont deux versions du même Hadith qui sont très connues", avant d'attribuer à El Khattabi le choix de la version de "ou", c'est-à-dire *aslamou*, alors qu'on prête à El Qâdhi 'Iyadh la version de "a", c'est-à-dire *aslama*, qui est d'ailleurs le choix de Nawawi lui-même.³

Parmi ceux qui pensent que Satan peut embrasser l'Islam, il y a Ibn Hibban qui dit en commentant ce Hadith: "Dans cette information, il y a la preuve que le diable du Messager (ﷺ) s'est

¹ Voir le Hadith que nous avons rapporté plus haut et dans lequel le Messager a dit qu'Allah l'a aidé à se convertir à l'Islam et qu'il ne lui dicte que du bien. Rapporté par Mouslim - No 2814 - 4/2168.

² *Exégèse de la foi Ettahawiyah*, p. 439.

³ *Charh Ennewawi 'ala Mouslim*, p. 158, vol. 17.

converti à l'Islam - *aslama* -, à tel point qu'il ne lui commandait que du bien, car le Messager (ﷺ) ne pouvait qu'être préservé contre sa méchanceté - si tant est qu'il fût resté mécréant."

Ce que pense l'exégète d'*Ettahawiya* - c'est-à-dire que le diable ne peut être que mécréant - est sujet à caution. S'il pense que «diable» ne s'applique qu'au mécréant des djinns, il a de ce fait raison, mais s'il pense que le démon ne peut se métamorphoser en musulman, dans ce cas, il est loin de la réalité - et le Hadith en question le dément formellement. En ce qui nous concerne, nous devons savoir que Satan était croyant et qu'il est devenu mécréant, et que les djinns sont commandés d'avoir la foi et punis s'ils n'en ont pas. Donc, la foi et la mécréance sont deux états que peut avoir cette créature, au même titre que l'être humain.

CHAPITRE 3

L'INIMITIÉ ENTRE L'ÊTRE HUMAIN ET SATAN

1ère section: Causes de cette inimitié, son historique et sa ténacité

C'est un antagonisme d'origine lointaine et légendaire. Son origine remonte au jour où Allah (ﷻ) y a créé Adam (ﷺ), avant même que le Créateur n'y souffle la vie. Satan se mit à tournoyer autour de cette "nouvelle" créature. Dans le *Sahih* de Mouslim d'après Anas, le Messenger (ﷺ) a dit: *«Lorsque Allah a "façonné" Adam au Paradis, Il le laissa. A ce moment-là, Satan vint tournoyer autour de lui, l'examinant de près; et lorsqu'il vit qu'il était bien fait, il sut qu'il a été créé différemment et mieux que lui.»* (Mouslim)

Lorsque Allah (ﷻ) y souffla la vie, Il ordonna aux Anges de se prosterner pour Adam. *Iblis* adorait Allah (ﷻ) avec les Anges dans les cieux, il était donc concerné par les ordres. Mais, par vanité et orgueil, il refusa de se prosterner et il dit:

«Je suis meilleur que lui, Tu m'as créé de feu, alors que Tu
l'as créé d'argile»
(Coran 7: 12)

Lorsque notre ancêtre Adam ouvrit les yeux, il se vit couvert d'un grand honneur car les Anges s'étaient prosternés pour lui. Mais

il trouva également un redoutable futur ennemi qui le menacera - lui et ses descendants - de dépravation, de corruption et de déviation.

Allah (ﷻ) chassa donc Satan du Paradis éternel à cause de son orgueil, et il reçut la promesse d'Allah (ﷻ) qu'il restera en vie jusqu'à la résurrection:

﴿ Accorde-moi un délai, dit [Satan], jusqu'au jour où ils seront ressuscités. [Allah] dit: tu es de ceux à qui ce délai est accordé ﴾

(Coran 7: 14-15)

Le maudit se promet donc d'entraîner vers l'égarement la progéniture d'Adam (ﷺ):

﴿ Puisque Tu m'as mis en erreur, dit [Satan], je me posterai à leur intention sur Ton droit chemin, puis je les assaillirai par-devant, par-derrrière, de leur droite et de leur gauche et, pour la plupart, Tu ne les trouveras pas reconnaissants ﴾

(Coran 7: 16-17)

Ces dires montrent à quel point il déploie des efforts pour égarer les enfants d'Adam; car il leur vient de tous les côtés: de la droite, de la gauche, par-devant, par-derrrière, donc de tous les côtés.

Zamakhchari dit, dans l'explication de ce verset: puis je viendrai à eux de toutes les directions d'où peut venir l'ennemi. En général, comme des suggestions continues, le dialogue avec eux de façon continue, etc., et c'est qu'Allah (ﷻ) dit:

﴿ Excite, par ta voix, ceux d'entre eux que tu pourras; rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie ﴾

(Coran 17: 64)

Les mises en garde du Miséricordieux contre les diables

Le Coran, à de nombreux endroits, nous met en garde contre les diables et contre leurs tentations alléchantes, contre aussi leur finesse et leur subtilité à toute épreuve à nous égarer:

« Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point »;

et ensuite:

« Le diable est pour vous un ennemi, prenez-le comme tel... »

(Coran 35: 6);

et encore:

« Et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah, sera certes voué à une perte évidente »

(Coran 4: 119)

L'inimitié de Satan ne disparaît jamais, ni ne diminue, car, il sait qu'il a été chassé du Paradis et maudit à cause de notre père Adam. Il trouve donc normal qu'il se venge sur Adam et sa descendance:

« Il dit: vois-Tu celui que Tu as honoré au-dessus de moi; si tu me donnais du répit jusqu'au Jour de la Résurrection, j'éprouverais, certes, sa descendance, excepté un petit nombre »

(Coran 17: 62)

Les experts du comportement ont surtout parlé de l'âme, de ses défauts, de ses possibilités, mais ils ont oublié de bien connaître leur ennemi héréditaire et redoutable.

2e section: Les objectifs de Satan

1 - L'objectif lointain:

Il y a un seul objectif que vise Satan: c'est de jeter l'Homme en Enfer et l'empêcher d'aller au Paradis:

« Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la Fournaise »

(Coran 35: 6)

2 - Les objectifs proches:

Ces objectifs sont nombreux:

a) Que les serviteurs deviennent polythéistes et mécréants

En les appelant à adorer une autre divinité qu'Allah (ﷻ); donc la négation d'Allah (ﷻ) et le reniement de Ses règlements:

﴿Et ils sont semblables au diable quand il dit à l'homme: sois incroyant; puis quand il a mécru, il lui dit: je te désavoue, car je crains Allah le Seigneur de l'Univers.﴾

(Coran 59: 16)

Mouslim rapporte que le Messenger (ﷺ) a fait un jour un discours aux gens et leur a dit: *«Ô gens, Allah (ﷻ) m'a ordonné de vous apprendre ce que vous ignorez, de ce qu'Il m'a appris jusqu'ici: J'ai créé mes serviteurs [droits et corrects]; mais les diables sont venus les voir, ils les ont fait dévier de leur religion; ils leur ont rendu licite ce que J'ai interdit, et ils leur ont ordonné d'adorer d'autres que Moi.»* (Boukhari)

b) Que les serviteurs fassent des péchés et des contraventions

Lorsque le diable ne peut amener les serviteurs à être des mécréants et des idolâtres, il ne se décourage pas; et il se suffit à les amener à commettre des péchés et à semer parmi eux la haine et la discorde.

Dans les *Sunan* de Tirmidhi, il est dit: *«Il est évident que Satan s'est découragé de ne pas vous amener à l'adorer ici, mais il vous amènera à lui obéir dans vos petits actes, et il s'en contentera.»*¹

Et dans le *Sahih* de Mouslim, de Jabir (رضي الله عنه) qui dit que le Messenger (ﷺ) a dit: *«Le diable s'est découragé à amener les gens qui prient dans la péninsule arabique, à l'adorer, mais il est content qu'il sème parmi eux la zizanie.»*²

¹ *Sahih Sunan At-Tirmidhi*, 2/230 - No 1753.

² *Mishkat El Messabih*, 1/27 - No 10.

Et c'est ce qu'Allah confirme:

« Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et les jeux de hasard, l'inimitié et la haine, et vous détourner d'évoquer Allah et vous détourner de la prière. Allez-vous donc y mettre fin? » (Coran 5: 91)

Il ordonne toutes sortes de maux:

« Il ne vous commande que le mal et la turpitude, et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas » (Coran 2: 169)

Conclusion:

Toute adoration qu'aime Allah (ﷻ) est haïe par Satan et toute celle qui est aimée par Satan est haïe par Allah (ﷻ).

c) Que les serviteurs tombent dans la fausse innovation (bid'a)

Satan préfère ceci à tout le reste, qu'il soit péché ou rébellion (contre Allah (ﷻ)), car la *bid'a* cause beaucoup plus de torts à la Religion même. Soufiane Thawri dit: "La fausse innovation (*bid'a*) est préférable pour *Iblis* que le péché; car on peut se repentir du péché, mais on ne peut se repentir de la *bid'a*." ¹

d) Que les serviteurs se détournent de l'obéissance à Allah (ﷻ)

Satan ne se suffit pas d'appeler les gens à la négation d'Allah (ﷻ), aux péchés, etc., mais il les appelle aussi à s'abstenir de faire le Bien. Il ne laisse aucune voie pour l'action bienfaisante ou la vertu d'une personne sans qu'il cherche à l'obstruer. Ibn Abi Faqîh (رحمته الله) dit qu'il a entendu le Messager (ﷺ) dire: «*Satan s'est mis en travers de la route du 'fils' d'Adam, sa route vers l'Islam et il lui a dit: tu*

---

¹ *Gharaib wa Ajaib des djinns* de Echabli, p. 206.

entres en Islam et tu abandonnes la religion de tes pères, de tes grands-parents? le 'fils' d'Adam refusa de le suivre sur cette voie et il est entré en Islam.

Puis Satan s'est mis en travers de sa route vers l'Hégire et il lui dit: vas-tu abandonner ton territoire? Mais là aussi, le 'fils' d'Adam a refusé et s'en est allé au pays des croyants car sa route était une longue route, une course de fond.

Puis le Diable s'est mis en travers de la route vers le jihad en lui disant: tu combats au risque de ta vie et de ta fortune, tu tues et tu peux être tué. Tu te marieras, ce qui entraînera le partage de tes biens? Le 'fils' d'Adam refusa de le suivre et il fit le jihad.

Quiconque accomplit cela, Allah lui doit de le faire entrer au Paradis; celui qui est tué, Allah lui doit de le faire entrer au Paradis; celui qui se noie, Allah lui doit de le faire entrer au Paradis; celui qui se fait jeter (à mort) *par sa monture, Allah lui doit de le faire entrer au Paradis.*»¹

Ceci est confirmé dans le Coran où Satan dit au Dieu le Tout-Puissant:

«Puisque Tu m'as mis dans l'erreur, dit [*Satan*], je me posterai à leur intention sur Ton droit chemin. Puis je les assaillirai par-devant, par-derrière, par la droite et par la gauche et, pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants»

(Coran 7: 16-17)

Le fait qu'il dit: «*Je m'assoierai sur Ton droit chemin*» signifie qu'il y sera toujours présent en travers; il le surveillera toujours et cherchera à le faire dévier. Les exégètes du concept de "droit chemin" (le *Sirâte*) l'expliquent à peu près par la même chose: Ibn Abbas (رضي الله عنه) dit qu'il s'agit de la Religion claire. Ibn Massoud (رضي الله عنه) croit que c'est le Livre d'Allah (القرآن), c'est-à-dire le Coran. Pour Jabir

¹ *Sahih Sunan An-Nassâ'i*, 2/657 - No 2937.

(ﷺ), c'est l'Islam tandis que pour Moujahid, c'est La Vérité.

Satan n'abandonne donc aucune voie menant à faire le bien sans qu'il cherche à se mettre en travers pour empêcher les gens d'y être.

e) Que les gens se dépravent dans leurs actes d'Adoration

Lorsque Satan ne peut empêcher les gens de faire des actes d'adoration, il cherche alors à dépraver ceux-ci pour empêcher leurs auteurs de récolter la vertu et la récompense qui s'y attachent. L'exemple est fourni par le Compagnon du Messager (رضي الله عنه) Othmane Ibn Abi El 'As (رضي الله عنه) qui est venu un jour voir le Prophète (ﷺ) et lui dit: "Satan m'a empêché de faire ma prière et ma lecture (du Coran) en me les déformant à chaque fois."

Le Messager (ﷺ) lui dit: «*Il est ainsi Satan, on l'appelle Khinzeb, et lorsque tu le sens [t'approcher], évoque le Nom d'Allah (ﷻ) trois fois et crache à ta gauche*». Othmane dit qu'il accomplit cela et Allah (ﷻ) fit évacuer Satan. (Mouslim)

En effet, très souvent lorsque le serviteur commence sa prière, Satan vint à lui et tente de le tromper en le faisant se rappeler les problèmes quotidiens de la vie. Dans le *Sahih* de Boukhari, d'après Abou Houreira (رضي الله عنه), le Messager (ﷺ) a dit: «*Lorsqu'on appelle à la prière, Satan s'enfuit pour qu'il n'entende pas l'appel. Lorsque l'appel se termine, il revient. Lorsqu'on appelle [une deuxième fois] pour le début de la prière, il s'enfuit encore, puis il revient encore et s'infiltre entre l'individu et son âme et commence à dire: rappelle-toi telle chose ou telle autre, etc., jusqu'à ce que l'individu ne se rappelle plus combien il a prié.*» (Boukhari et Mouslim)

***Satan pousse certains à s'avancer
devant ceux qui font leur prière***

Abou Saleh Essemmane dit: j'ai vu un vendredi Abou Saïd El Khoudri (رضي الله عنه) en train de prier. Un jeune de la tribu de Béni Abi

Mu'ite a voulu passer devant lui pendant qu'il priait. Abou Saïd l'écarta; le jeune chercha un passage mais ne le trouva pas et voulut repasser une seconde fois devant Abou Saïd (ﷺ). Celui-ci le repoussa violemment. A ce moment-là, Marouane entra et le jeune se plaignit à lui d'Abou Saïd (ﷺ). Marouane s'adressa à Abou Saïd (ﷺ) qui vient de terminer sa prière pour lui demander pourquoi il a frappé le jeune homme. Abou Saïd (ﷺ) répondit qu'il a entendu un jour le Prophète (ﷺ) dire: «*Si vous êtes en train de prier, mettez un signe devant vous et si quelqu'un cherche à passer devant vous, ne le laissez pas; s'il refuse, frappez-le, car c'est un diable.*» (Boukhari)

En réalité, ce que le Messager (ﷺ) veut dire par "*c'est un diable*", c'est son acte, comme le dit Ibn Hajar El 'Asqalani.

Mais Ibn Hajar a évoqué une autre hypothèse plus vraisemblable: il est possible, dit-il, que ce soit la personne elle-même qui est un démon (déguisé). Dans tous les cas, ce qui pousse à faire un tel acte, c'est bel et bien Satan.

Et El-Ismaëly pense la même chose. Il dit "qu'il est accompagné de Satan", à l'instar de Mouslim qui rapporte le Hadith d'Ibn Omar (رضي الله عنه) qui dit: "*Il est accompagné de son alter ego (Satan)*".¹

Toute désobéissance à Allah (ﷻ) est une obéissance à Satan

Le Très-Haut dit:

﴿Ce ne sont que des [simulacres] féminins² qu'ils invoquent, en dehors de Lui. Et ce n'est qu'un diable rebelle qu'ils invoquent﴾
(Coran 4: 117-118)

Allah a maudit Satan qui dit:

﴿Certainement, j'entraînerai parmi Tes serviteurs une partie déterminée﴾
(Coran 4: 118-119)

¹ *Fat'h El-Bâri*, 1/584.

² *Les païens donnaient à leurs idoles des noms féminins: al-Lâte, al Ouzza, Manata, etc.*

Donc tout ce qui est adoré en dehors d'Allah (ﷻ), que ce soit une statue, une idole, le soleil, la lune, le vent, une personne humaine ou même un principe, est en fait adoré pour le diable, qu'on le veuille ou non. Car c'est le diable qui a commandé cela et c'est pour cela que même les adorateurs des Anges, adorent en réalité le diable:

﴿ Et un jour, Il les rassemblera tous. Puis, Il dira aux Anges: est-ce vous que ces gens-là adoraient? Ils diront: Gloire à Toi; Tu es notre Allié en dehors d'eux. En fait, ils adoraient les djinns en qui beaucoup croyaient ﴾ (Coran 34: 40-41)

Cela veut dire que les Anges ne leur ont pas dit de les adorer mais ce sont les djinns qui le leur ont demandé afin qu'ils soient adorateurs de démons qui se représentent devant eux, comme c'est le cas des diables des statues des idolâtres.

Conclusion:

La conclusion à laquelle nous arrivons est que Satan ordonne ou commande tout ce qui est mal et déconseille tout ce qui est bien; il fait même peur pour qu'on fasse le premier et qu'on abandonne le second, comme le dit le Très-Haut:

﴿ Le diable vous fait craindre l'indigence et vous commande des actions honteuses; tandis qu'Allah vous promet Pardon et Faveur venant de Lui ﴾ (Coran 2: 268)

Il nous fait miroiter l'indigence si nous dépensions faire du bien, en nous disant: vos biens matériels vont s'épuiser si vous les dépensiez ainsi. En plus, il nous commande de viles actions comme l'adultère, l'avarice ou la cupidité, etc.

f) L'importunité dans notre physique et notre esprit

Tout comme il vise à égarer la personne par la mécréance et les péchés, le diable cherche aussi à l'importuner, à lui porter tort dans sa chair et son esprit:

1) L'agression contre le Messenger (ﷺ)

Nous avons évoqué à plusieurs reprises, par le passé, le Hadith dans lequel le Messenger (ﷺ) nous informe de l'agression dont il a été victime de la part du diable; lorsque par exemple, celui-ci est venu avec un bolide enflammé pour le lui jeter sur le visage.

2) Le rêve provenant de Satan

Satan a la faculté de se présenter à nous dans notre sommeil dans le but de nous effrayer, de nous donner des soucis, etc.

Le Messenger (ﷺ) a informé que le rêve que nous faisons durant notre sommeil est de trois ordres. Abou Houreira (رضي الله عنه) rapporte que le Messenger (ﷺ) a dit: *«Il y a trois sortes de rêves: une annonce heureuse du Tout-Miséricordieux, un dialogue avec soi et une frayeur de Satan»*.

'Awf rapporte de Malik une autre version: *«Il y a trois sortes de rêves, parmi lesquelles [se trouvent] des visions effrayantes de Satan destinées à donner des soucis au 'fils' d'Adam.»*¹

Aussi, dans le *Sahih* de Boukhari, Abou Saïd El Khoudri (رضي الله عنه) dit qu'il a entendu le Messenger (ﷺ) dire: *«Quand vous faites un rêve [relatif à] quelque chose que vous aimez, c'est d'Allah (ﷻ), louez-Le et parlez-en. Si c'est quelque chose que vous détestez, priez Allah (ﷻ) pour vous l'épargner, car cela relève du diable et n'en parlez pas; il ne vous arrivera aucun mal.»* (Boukhari)

3) Destruction des maisons par le feu

Par son influence sur certaines animaux. Abou Daoud, dans un Hadith vérifié, dit que le Messenger (ﷺ) a dit: *«Lorsque vous vous apprêtez à dormir, éteignez vos lampes, car Satan incite des animaux comme celui-ci (le rat) à utiliser [votre lampe] pour*

---

¹ Rapportés par Ibn Mâja. *Sahih sunan Ibn Mâja*, 1/340 - Nos 3154 -3155

déclencher un incendie [dans votre maison]». ¹

4) L'envoûtement de l'individu au moment de mourir

Le Messenger (ﷺ) invoquait souvent Allah (ﷻ) de l'épargner de certaines choses et disait souvent: «Ô Allah, épargne-moi le doute, la déchéance, le noyautage, l'incendie et épargne-moi l'envoûtement satanique au moment de la mort. Par Ton Nom, garde-moi de mourir en renégat, ou par morsure.» ²

5) Le désagrément causé au nouveau-né

Dans le *Sahih* de Mouslim, Abou Houreira (رضي الله عنه) dit que le Messenger (ﷺ) a dit: «Tout 'fils' d'Adam est touché par le diable le jour de sa naissance sauf Mariam et son fils.» (Mouslim)

Et dans le *Sahih* de Boukhari, Abou Houreira (رضي الله عنه) a dit que le Messenger (ﷺ) a dit: «Tout 'fils' d'Adam est touché par Satan de chaque côté au moment de sa naissance, sauf Issa fils de Mariam, que le diable a manqué en voulant le toucher, tout en touchant le paravent.» (Boukhari)

Et aussi, dans le même *Sahih*, Abou Houreira (رضي الله عنه) dit que le Messenger (ﷺ) a dit: «Tout 'fils' d'Adam qui vient de naître est touché par Satan, ce qui provoque ses cris, sauf Mariam et son fils.» (Boukhari)

La cause de l'exception de Mariam et son fils c'est l'exaucement de la prière faite par la mère de Mariam, lorsqu'elle devait accoucher et en demandant en cet instant-là à Allah (ﷻ):

﴿ Puis lorsqu'elle en accoucha, elle dit: Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille, et je la place, ainsi que sa descendance, sous Ta protection contre le diable, le banni ﴾

(Coran 3: 36)

---

¹ *Sahih Sunan Abi Daoud*, 3/985 - No 4369.

² *Sahih Sunan An-Nassâ'i*, 3/1123 - No 5104.

Il se trouve qu'Abou Houreira (رضي الله عنه) n'a lu ce verset qu'après avoir rapporté le Hadith précédent. C'est donc, parce que la mère de Mariam (paix sur elle) était sincère avec Allah (ﷻ), qu'Il a exaucé sa prière et épargna sa fille et le fils de celle-ci du diable.

Parmi ceux qu'Allah (ﷻ) a épargnés de Satan, on peut aussi citer Ammar Ibn Yasser (رضي الله عنه), car dans le *Sahih* de Boukhari, Abou Darda' a demandé à 'Alqama, qui était des gens de Koufa, en lui posant la question: "Y a-t-il parmi vous celui qu'Allah a épargné de Satan par l'intermédiaire de Son Messenger (ﷺ)?" El Moughira dit "qu'il s'agit d'Ammar auquel Allah a donné protection par l'entremise de Son Prophète (ﷺ)". (Boukhari)

6) *La peste d'origine diabolique*

Le Messenger (ﷺ) a dit que *«l'anéantissement de son Oumma viendra de(s) coup(s) - les guerres - et la peste constitue des coups qui vous sont portés par vos ennemis parmi les djinns; et dans les deux, il y a martyre.»*¹

Et dans la version d'El Hâkim: *«La peste constitue des coups qui vous sont portés par vos ennemis parmi les djinns, et ce sera pour vous un martyre.»*²

Il est probable que ce qui est arrivé au prophète d'Allah, Ayoub (عليه السلام), soit d'origine diabolique comme le dit le Très-Haut:

﴿Et rappelle-toi Ayoub, Notre serviteur, lorsqu'il appela son Seigneur: le diable m'a infligé détresse et souffrance﴾

(Coran 38: 41)

¹ *Sahih El Jame'e Essaghir*, 4/90; voir aussi *Irwaa El Ghalil*, 6/70 - No 1637.

² Voir *Irwaa El Ghalil*, 6/70.

7) D'autres maladies

Le Messager (ﷺ) a dit à la femme [H. Bint Djahche] qui voyait ses menstruations: «Ceci est une ruade parmi celles de Satan.»¹

8) Le fait qu'il partage avec l'être humain sa nourriture, sa boisson et ses habitations

Parmi ses importunités, il y a le fait qu'il "agresse" l'Homme dans sa nourriture et qu'il partage avec lui son habitation. Mais ceci n'advient que quand l'être humain contrevient à l'adoration d'Allah (ﷻ), ou oublie d'évoquer souvent le Nom d'Allah (ﷻ). Car si nous nous tenons à respecter ce qu'Allah (ﷻ) nous a dit, que nous L'évoquions toujours, le diable ne peut avoir de moyen d'approcher notre nourriture ou nos habitations.

Le diable n'approche notre nourriture que lorsque, en mangeant, on ne prononce pas le Nom d'Allah (*la Basmalah*). Si on prononce le Nom d'Allah (ﷻ), ce repas-là est d'ores et déjà interdit à Satan.

Mouslim rapporte dans son *Sahih*, de Houdheifa, qui dit: souvent, lorsque nous mangions avec le Messager (ﷺ), nous ne mettons nos mains que quand il met la sienne. Un jour, nous étions en train de manger lorsqu'une servante est venue pour y prendre part : le Messager (ﷺ) la retint par la main, et il fit la même chose avec un bédouin qui venait d'arriver. Et le Messager (ﷺ) dit: «*Le diable trouve licite le repas sur lequel on n'a pas prononcé le Nom d'Allah (ﷻ). Il a amené cette servante pour lui ouvrir la voie et je l'ai retenue; il a amené ce bédouin pour la même raison et c'est pour cela que je l'ai retenu aussi et je jure, dit encore le Messager (ﷺ), que j'avais sa main avec la main de la servante lorsque je l'ai retenue.*» (Mouslim)

---

¹ *Sahih Sunan Abi Daoud* - No 267, 1/56; *Sahih Sunan An-Nassa'i* - No 110, 1/40.

Le Messager (ﷺ) nous a commandé de protéger nos biens des diables en fermant les portes, en couvrant les ustensiles et en prononçant le Nom d'Allah (ﷻ), car ceci constitue une protection pour ces objets contre le démon. Dans le *Sahih* de Mouslim, de Jabir Ibn Abdallah (رضي الله عنه) qui dit que le Messager (ﷺ) a dit: *«Fermez vos portes en prononçant le Nom d'Allah; car le diable n'ouvre pas une porte fermée. Attachez vos outres en prononçant le Nom d'Allah (ﷻ), recouvrez vos ustensiles en prononçant le Nom d'Allah (ﷻ), même si vous ne mettez sur ces ustensiles que quelque chose de symbolique, et éteignez vos lampes.»* (Boukhari)

Aussi, le diable boit-il avec l'être humain si celui-ci boit debout. D'après Abou Houreira (رضي الله عنه), le Messager (ﷺ) a vu, un jour, un homme boire debout. Il lui dit: *«Laisse-le»* [boire seul]. L'homme dit: qui est-"il"? Le Messager (ﷺ) répond: *«Es-tu content que le diable boive avec toi?»* L'autre dit: non. Le Messager (ﷺ) rétorque: *«A bu avec toi le plus méchant des diables.»*¹

Pour chasser le diable de la maison, n'oublie pas de prononcer le Nom d'Allah (ﷻ) à l'entrée. C'est ce que le Messager (ﷺ) nous conseille quand il dit: *«Lorsque l'individu prononce le Nom d'Allah en rentrant dans sa maison ou en commençant son repas, le diable dit: il n'y a point pour moi de place ici ni de repas. Par contre, s'il rentre ou commence à manger sans prononcer le Nom d'Allah (ﷻ), le diable dit: nous avons aujourd'hui un toit et un repas.»* (Mouslim)

9) Le contact physique avec l'être humain (l'envoûtement)

Ibn Taymiya² dit: l'entrée du diable dans le corps de la personne humaine est une chose certaine chez tous les savants, la *Jama'a* et les gens de la Sunna. Allah (ﷻ) dit:

¹ *Silsilate Al-ahadith as-sahiha*, 1ère partie, n° du Hadith 175. El Haythami dit: ça été rapporté par Ahmed et El Bazzar et les hommes de Ahmed sont sérieux. *Majma'e Ezzawayid*, 3/79.

² *Majmou'e fatawa Ibn Taymiya*, 24/276.

﴿Ceux qui consomment l'intérêt usuraire ne se tiennent que comme se tient celui que le toucher de Satan a secoué﴾

(Coran 2: 275)

Dans le *Sahih*, en effet, le Messenger (ﷺ) a dit: «*Satan "circule" dans l'être humain comme le sang coule [dans ses veines].*» (Boukhari et Mouslim)

Abdallah, fils de l'imam Ahmed Ibn Hanbal, dit: "J'ai dit à mon père: il y a des gens qui disent que le diable n'entre pas dans le corps de l'épileptique. Il me répondit: ils mentent; le diable parle à travers lui".

Ibn Taymiya dit: ce qu'il dit [*l'imam Ahmed Ibn Hanbal*] est connu, car l'individu terrassé parle d'une langue dont on ne comprend rien. Et puis, il est frappé sur son corps avec une telle force, que même un chameau en aurait ressenti le mal, alors que l'épileptique, bien qu'on le frappe très fort, il ne ressent rien. Tout comme il ne se rend pas compte de ce qu'il dit. En plus, il peut déplacer des choses très lourdes qu'un être humain ne peut faire. Il est donc vérifié que celui qui commet tous ces actes est un autre genre que l'être humain.

Ibn Taymiya ajoute: il n'y a pas quelque imam que ce soit parmi les imams de l'Islam qui nie ceci. Et celui qui le nie et estime que la *Chari'a* dément ce fait, non seulement il ment, mais aussi il fait dire à la *Chari'a* ce qu'elle n'a pas dit.

Ibn Taymiya reconnaît qu'il y a eu, parmi les "marginaux", ceux qui avaient nié ce fait et il cite: El Jiba'i et Abou Bakr Errazi.¹

Nous essayerons d'éclairer davantage ce fait dans le cinquième chapitre.

---

¹ *Majmou'e fatawa Ibn Taymiya*, 19/12.

3e section: Le leader du combat entre le monde des djinns et celui des humains

C'est *Iblis* qui planifie la bataille contre l'Homme et la conduit. De sa base, il envoie compagnies et bataillons dans toutes les directions. Il tient réunions après réunions avec ses acolytes pour remercier et apprécier ceux qui ont "bien travaillé", ceux qui ont bien mené les gens à l'égarement.

L'imam Mouslim rapporte de Jabir (رضي الله عنه) que le Messager (ﷺ) a dit: *«Iblis plante son trône sur l'eau, puis il envoie ses bataillons. Ceux qui sont les plus proches de lui sont les plus méchants. Puis chacun revient le voir et lui rend compte: j'ai fait ceci ou cela. Iblis lui dit: tu n'as encore rien fait. Puis vient un autre qui dit: je ne l'ai quitté qu'après avoir disloqué la famille. A ce moment Iblis se penche sur lui et dit: oui, toi!»*

Aussi, dans le *Sahih* de Mouslim, d'Abou Saïd (رضي الله عنه), qui dit que le Messager (ﷺ) a dit à Ibn Sa'd (رضي الله عنه) qu'il croisa un jour dans la rue de Médine et que le Messager (ﷺ) croyait être l'Antéchrist (*ad-dajjâl*): *«Que vois-tu?»* Ibn Sa'd (رضي الله عنه) répond: je vois un trône posé sur l'eau. Le Messager (ﷺ) dit: *«Tu vois le trône d'Iblis sur la mer.»*

Il faut savoir que le diable a une longue expérience dans la pratique de l'égarement; donc il planifie excellemment tout ce qu'il doit entreprendre. Il restera en vie pour continuer son œuvre malveillante jusqu'au Jour du Jugement Dernier. Il dit:

﴿Ô mon Seigneur! donne-moi donc un délai jusqu'au jour où les [gens] seront ressuscités. [Allah] dit: tu es de ceux à qui ce délai est accordé jusqu'au jour de l'instant connu﴾

(Coran 15: 36-37)

Il tient à conserver son rôle de malfaiteur dans lequel il se complaît bien et il ne s'en fatigue jamais, ni ne se décourage. Dans le Hadith; il est rapporté que Satan a dit à Allah (ﷻ): "Par Ta Toute-Puissance et Ta Toute-Majesté; je ne me laisserai jamais de tromper

Tes serviteurs tant que leurs vies se trouvent dans leurs corps''. Allah (ﷻ) dit: *«Par Ma Puissance et Ma Majesté, Je ne cesserai de les pardonner tant qu'ils me le demanderont.» Rapporté par Ahmed et El Hâkim, de bonne source.*

Les soldats de Satan sont parmi les djinns et les humains

Satan a deux groupes de soldats: un groupe parmi les djinns et un autre parmi les humains.

Nous avons déjà parlé des bataillons qu'il envoie pour égarer les gens. Dans le Coran, il est dit:

﴿Excite, par ta voix, ceux d'entre eux que tu pourras, rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie...﴾

(Coran 17: 64)

Il a donc des soldats qui sont montés, d'autres qui sont à pied. Tous sont envoyés sur les gens pour les amener à bouger en direction de tout ce qui est mal:

﴿N'as-tu pas vu que Nous avons envoyé contre les mécréants des diables qui les excite furieusement [à désobéir]﴾

(Coran 19: 83)

Chaque humain a son alter ego parmi les djinns

Chaque humain a son diable: son démon qui ne le quitte pas. Cela est ainsi dit dans le Hadith de Aïcha (qu'Allah lui accorde Sa Grâce) que rapporte Mouslim: le Messenger (ﷺ) est sorti de chez elle la nuit. Elle dit qu'elle fut prise de jalousie. Lorsque le Messenger (ﷺ) est revenu, il vit qu'il lui avait fait mal et lui demanda: *«Qu'as-tu, je vois que tu es jalouse?»* Elle répondit: pourquoi une femme comme moi tomberait-elle jalouse d'un homme comme toi? A ce moment le Messenger (ﷺ) lui dit: *«Tu as été abordée par ton diable.»* Aïcha dit: ô Messenger! j'ai donc avec moi un diable? Il lui dit: *«Oui»*. Elle dit: est-

il avec tout humain? Il dit: «*Oui*». Elle dit: même avec toi, Messenger d'Allah (ﷺ)? Il dit: «*Oui, mais mon Dieu m'a aidé jusqu'à ce qu'il se soit converti à l'Islam.*» (Mouslim)

Mouslim rapporte aussi d'Abdallah Ibn Massoud (رضي الله عنه) que le Messenger (ﷺ) a dit: «*Tout un chacun est accompagné de deux alter ego: un Ange et un diable.*» On lui dit: même toi, ô Messenger d'Allah? Il dit: «*Même moi, sauf que mon Dieu m'a aidé à se convertir à l'Islam et donc il ne me commande que le bien.*»

Dans le Coran, il est dit:

﴿Et quiconque s'aveugle [en s'écartant] de l'Invocation du Tout-Miséricordieux, Nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable﴾ (Coran 43: 36)

Et dans un autre verset, il est dit:

﴿Et Nous leur avons destiné des compagnons inséparables qui leur ont enjolivé ce qui était par-devant eux et par-derrrière eux﴾ (Coran 41: 25)

Le diable a aussi des fidèles parmi les humains, qui l'adorent et qui agissent sur ses traces, acceptent sa mécréance en dépit du fait qu'il reste leur principal ennemi qui cherche leur destruction. Il est donc indécent pour un être humain raisonnable de prendre son ennemi pour son modèle à suivre. Le Coran dit:

﴿Allez-vous cependant le prendre ainsi que sa descendance pour alliés en dehors de Moi, alors qu'ils sont pour vous un ennemi? Quelle mauvaise alternative pour les [gens] injustes!﴾ (Coran 18: 50)

Ses fidèles ont donc perdu, et c'est d'ailleurs une perte irréparable car :

﴿Et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah, sera, certes, voué à une perte évidente﴾ (Coran 4: 119)

Ils ont perdu car le diable les dépravera et les empêchera de profiter du bonheur de la juste voie et il finira par les jeter sur celle de l'égarement et du dilemme:

« Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseurs les *tâghoûte* (despotismes), qui les font sortir de la lumière vers les ténèbres »
(Coran 2: 257)

Ils ont enfin perdu parce que le diable les entraîne vers l'Enfer:

« Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la Fournaise »
(Coran 35: 6)

Donc, ses partisans, le diable les utilise comme soldats pour réaliser ses objectifs.

Sa ruse et l'abandon de ses partisans

Beaucoup de gens prennent le diable pour exemple, mais en définitive, après les avoir trompés, il les jette dans des errements et il les abandonne à la fin, tout en ne manquant pas de les critiquer, de se moquer d'eux. Il a fait ceci avec les mécréants le jour de la bataille de *Badr* (entre musulmans et mécréants) lorsqu'il est venu les voir dans l'image de Souraqa Ibn Malik et qu'il leur a promis la victoire:

« Nul parmi les humains ne peut vous battre aujourd'hui et je suis votre soutien »
(Coran 8: 48)

Lorsqu'il vit les Anges descendre pour soutenir les musulmans, il s'enfuit et comme dit Hassan Ibn Thabète (رضي الله عنه):

*Il les entraîna vers le quet-apens;
Car le dépravé est dangereux pour celui qui le suit.*

Le démon a aussi entraîné le moine qui a tué la femme et son enfant. Il lui a d'abord commandé de commettre l'adultère avec elle et la tuer. Ensuite, il indiqua aux parents de la victime là où se cache le moine criminel et a divulgué ses actes criminels. Ensuite, il ordonna au moine de se prosterner pour lui avant de l'abandonner.

(Nous reviendrons plus tard sur cet événement).

Le Jour de la Résurrection, le diable dira ensuite à ses partisans, une fois tous jetés en Enfer:

﴿Je vous renie de m'avoir jadis associé [à Allah]﴾

(Coran 14: 22)

Il les a donc conduits au plus mauvais des chemins avant de les renier. Nous parlerons plus tard de l'histoire de cet homme qui se prétendait savant et saint, et comment les djinns l'ont abandonné après qu'il fût très populaire et comment il devient par la suite seul, ne sachant que faire.

Le diable recrute ses partisans pour le servir et pour lutter contre les croyants

Les gens se subdivisent en deux catégories: les partisans du Tout-Miséricordieux et ceux du diable. Ces derniers sont les mécréants et les renégats:

﴿Nous avons désigné les diables pour alliés de ceux qui ne croient point﴾

(Coran 7: 27)

Le diable utilise ceux-ci pour égarer les croyants en semant dans leurs cœurs et leurs esprits le doute et les soupçons:

﴿Les diables inspirent à leurs alliés pour polémiquer avec vous. Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des polythéistes﴾

(Coran 6: 121)

Tous ces doutes, tous ces soupçons et ces confusions sont ceux-là mêmes que pratiquent aujourd'hui orientalistes, chrétiens et renégats.

Le diable pousse aussi ses partisans à importuner les croyants:

﴿La conversation en aparté est œuvre du diable visant à attrister les croyants﴾

(Coran 58: 10)

En effet, les mécréants se mettent à discuter entre eux, en présence de croyants, dans le but de les importuner, car les musulmans vont croire qu'ils complotaient contre eux.

Le diable pousse même ses partisans à faire la guerre aux musulmans et à les tuer:

﴿ Les croyants combattent dans le chemin d'Allah, alors que les mécréants combattent dans celui du *tâghoûte* (despotismes). Eh bien, combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est certes faible ﴾ (Coran 4: 76)

En plus, le diable essaie toujours de faire peur aux musulmans par l'entremise de ses partisans:

﴿ C'est le diable qui vous fait peur de ses partisans; n'ayez donc pas peur d'eux et ayez peur de Moi, si vous êtes croyants ﴾ (Coran 3: 175)

Mais ses partisans sont très nombreux:

﴿ Et Satan leur a fait croire ses doutes et ils l'ont suivi, sauf un groupe parmi les croyants ﴾ (Coran 34: 20)

4e section: Les méthodes utilisées par Satan pour égarer l'être humain

Satan ne se présente pas à l'individu et lui dit: "Ne fais pas ces actions qui sont des actions bonnes ou bien fait celles-ci parce qu'elles sont mauvaises. Donc, il ne commande pas clairement, sinon, personne ne le suivrait. Mais il utilise d'autres voies plus insidieuses, plus mesquines afin d'égarer les gens. En effet:

1 - Il embellit les fausses et mauvaises actions

C'est la voie qu'utilise Satan, car il montre le faux, et le mauvais comme étant la vérité et le bien. L'individu le suit donc sur cette voie

jusqu'à ce qu'il commette des actes moralement répréhensibles. C'est ce que Satan a dit à Allah (ﷻ):

﴿Ô mon Seigneur! Parce que Tu m'as induit en erreur, je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous, à l'exception de Tes serviteurs élus﴾ (Coran 15: 39-40)

Ibn El Qayim dit à ce propos: "Parmi ses subterfuges, Satan envoûte l'esprit jusqu'à ce qu'il cède. Et personne n'est épargné par sa ruse sauf ceux qu'Allah veut bien protéger. Il glorifie et vante la mauvaise action jusqu'à ce que l'individu se convainque qu'elle est la bonne, la meilleure. Et il utilise le contraire pour les bonnes actions jusqu'à ce que l'individu se convainque que ce sont les plus mauvaises actions. Il n'y a de Dieu qu'Allah (ﷻ)! Combien de gens se sont égarés sur sa voie satanique à cause de sa ruse tenace. Combien de gens, par sa faute, se sont détournés de l'Islam, de la foi, de la vertu. Combien de fois a-t-il falsifié la vérité et l'a avilie et combien de fois, il a falsifié le faux pour le rendre vrai et beau?

C'est lui, Satan, le maudit, qui a envoûté les esprits jusqu'à amener les gens dans la dépravation et la corruption, l'adoration des idoles. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'amour ou de fraternité entre les gens, mais en les remplaçant plutôt par la déperdition, la dépravation des mœurs, etc., avec sa promesse, au bout du compte, du Paradis pour ses partisans malgré leur abandon des actions vertueuses et leur acceptation de celles qui sont vicieuses, au détriment de la morale et le respect de l'ordre d'Allah (ﷻ) -

﴿Ô croyants! vous êtes responsables de vous-mêmes﴾ (Coran 5: 105);

mais aussi au détriment et au prix de la négation du Message avec lequel est venu le Prophète Mohammed (ﷺ) et qui interdit le suivisme, l'hypocrisie, la légèreté dans la pratique religieuse, etc.”¹

---

¹ *Ighathat Ellahfane*, p. 130, vol. 1.

C'est donc de cette façon qu'*Iblis* a induit en erreur Adam (ﷺ) quand il lui conseilla de manger de l'arbre de l'éternité que pourtant Allah (ﷻ) lui avait interdit. En lui obéissant parce qu'il lui disait que s'il en mangeait, lui, Adam (ﷺ), serait éternel au Paradis, celui-ci provoqua la colère d'Allah (ﷻ) qui l'en sortit.

Voyons comment les partisans de Satan utilisent aujourd'hui les mêmes ruses pour égarer les individus.

Voilà ces prétentions qu'adoptent les communistes ou les socialistes qui estiment que par ces voies l'humanité sortira du désespoir, du malheur et de la faim. Ou bien alors ces appels qui recommandent à la femme de sortir nue de chez elle au nom d'une prétendue liberté ou une prétendue égalité avec l'homme et qui, par le cinéma, le théâtre, etc., entraînent la dépravation des mœurs au nom de l'art. De même, ces idées venimeuses qui appellent à confier ses biens aux banques qui pratiquent l'usure pour obtenir des profits, et ce au nom d'un prétendu développement, ou de bénéfices exorbitants.

Regardons également ces prétentions qui disent que le fait de préserver la religion est un acte rétrograde ou, à tout le moins, il entraîne la stagnation ou la décadence, et qui désignent aussi les prédicateurs de l'Islam comme étant des fous entre les mains d'Etats de l'Est ou de l'Ouest, etc. Tout ceci n'est que le prolongement de la voie de Satan par laquelle il a trompé Adam (ﷺ) depuis très longtemps, et grâce à laquelle il embellit le mal et le rend acceptable, avilit le bien et le rend inacceptable pour les gens:

﴿Par Allah! Nous avons envoyé [des Envoyés] à des communautés, avant toi. Mais le diable leur enjoliva ce qu'ils faisaient﴾
(Coran 16: 63)

Ceci, (par Allah (ﷻ)), est une voie dangereuse; car lorsque l'individu considère le mal comme étant le bien et s'en convainc, il s'y met avec force pour réaliser ce qu'il trouve, être juste, même

s'il y a là-dedans sa perte et sa destruction:

﴿Dis: voulez-vous que Nous vous apprenions lesquels sont les grands perdants? [Ce] sont ceux dont l'effort, dans le bas monde, est inutile alors qu'ils s'imaginent faire du bien﴾
(Coran 18: 103-104)

Ceux-ci s'impliquent à détourner les gens de la religion d'Allah (ﷻ), et ils combattent les partisans d'Allah (ﷻ) tout en pensant être sur le vrai chemin et la bonne voie:

﴿Ils les détournent du droit chemin, en pensant être bien guidés﴾
(Coran 43: 37)

C'est à cause de cette voie (satanique) que les mécréants ont aimé et aiment la voie sur terre et se sont interdits de bénéficier de l'Au-delà parce qu'ils n'y croient pas; comme le dit le Très- Haut:

﴿Et Nous leur avons destiné des compagnons inséparables qui leur ont enjolivé leurs actions présentes et futures﴾
(Coran 41: 25)

Les "compagnons" ce sont les démons qui leur ont fait miroiter la beauté de la vie dans le bas monde et les ont amenés à nier l'Au-delà. Ils les ont même "enfoncés" davantage, jusqu'à ce qu'ils nient la Résurrection, le Jugement Dernier, le Paradis et l'Enfer.

La dénomination des interdits par des noms aimés ou attractifs

Parmi les ruses de Satan par lesquelles il trompe l'individu et l'égare, il y a le fait de donner de jolis noms à de vilaines choses afin d'attirer encore plus de partisans. C'est ainsi qu'il a désigné l'arbre interdit par l'arbre de l'éternité et a poussé Adam (ﷺ) à en manger les fruits:

﴿Puis le diable le tenta en disant: ô Adam, veux-tu que je t'indique l'arbre de l'Eternité et une royauté impérissable?﴾
(Coran 20: 120)

Ibn El Qayim dit: parmi ses ruses, il y a aussi le fait que ses héritiers appellent les choses interdites par les noms attractifs et qu'on aime. Ainsi, ils appellent l'alcool par "mère des joies", la drogue par "la tarte du repos", l'usure par "tractation", la corruption par "royalties".

Aujourd'hui, dit-il, ils désignent l'usure par le mot "intérêt", la danse, la chanson et le théâtre ou le cinéma par le vocable "art".

2 - Abus, négligence et prodigalité

Ibn El Qayim dit: "Il n'y a pas un ordre d'Allah (ﷻ) vis-à-vis duquel Satan n'ait pas adopté deux positions extrêmes: ou bien la négligence ou bien l'exagération. Peu lui importe dans laquelle des deux erreurs tombe l'individu. Il tâte, teste la personne. S'il la trouve disposée à la paresse, à la négligence, encline à la solution de facilité, il l'encourage dans cette voie. Si, au contraire, il trouve que l'individu fait partie de ceux qui sont attentifs, éveillés, méthodiques, etc., et qu'il trouve qu'il est impossible qu'il abandonne les principes qu'il s'est fixés, il lui ordonne alors d'exagérer dans cette voie. Par exemple, lui conseille-t-il souvent: si on doit se laver le visage ou les mains trois fois, toi, tu dois te les laver sept fois. Lorsqu'on doit simplement faire les ablutions pour la prière, toi tu dois carrément te laver tout le corps, lui conseille-t-il, etc.

Le but visé à travers ces deux catégories de gens, c'est bien évidemment de les faire sortir du droit chemin: l'un doit s'en éloigner, l'autre doit le dépasser. Par cette méthode, Satan a égaré nombre de gens. Et on ne peut lutter contre ses méthodes malveillantes que par le savoir, la foi inébranlable, la lutte continue et le maintien sur la voie moyenne, médiane et Allah (ﷻ) nous y aidera." ¹

---

¹ *El Wabil Essayyib*, p. 19.

3 - L'encouragement à la paresse et au manque d'effort et de travail

Il a plusieurs méthodes dans ce registre. Dans le *Sahih* de Boukhari, Abou Houreira (رضي الله عنه) dit que le Messager (ﷺ) a dit: *«Satan se met derrière vous: lorsque vous dormez, il fait trois nœuds et sur chaque nœud il dit: tu as une longue nuit devant toi. Prends ton temps pour dormir. Lorsque vous vous réveillez et que vous prononcez le Nom d'Allah (الله), l'un des nœuds est défait automatiquement; si vous vous levez et que vous faites vos ablutions pour la prière, le deuxième nœud est défait; si vous priez, le troisième nœud est défait. Au matin, vous êtes en forme et de bonne humeur, sinon vous vous sentez le matin paresseux et de mauvaise humeur.»* (Boukhari)

Il y a aussi dans les deux *Sahih* de Boukhari et de Mouslim: *«Lorsque quelqu'un parmi vous se réveille le matin, il doit se moucher ou faire semblant trois fois, car Satan passe la nuit au-dessus de son nez.»* (Mouslim)

Dans le *Sahih* de Boukhari, le Messager (ﷺ) a parlé d'un individu qui a dormi jusqu'au matin, le qualifiant d'avoir *«reçu l'urine de Satan dans son oreille.»* (Boukhari)

Tout ceci indique comment Satan peut amener l'individu à aimer la paresse et à haïr le travail, l'action. De cette façon, il utilise le long terme et la patience pour bien maîtriser son partisan.

Ibn El Jawzi dit:

«Combien de fois le juif ou le chrétien n'a-t-il pas pensé à se convertir à l'Islam, mais Satan intervient toujours pour dire à l'un et à l'autre: Ne te presse pas, tu le feras plus tard, et ceci jusqu'à ce qu'il meure dans sa mécréance. Le diable utilise les mêmes arguments pour le pécheur, afin de l'empêcher de se repentir et comme le dit le poète:

*Né te presse pas pour te repentir
Et Attends ce repentir d'un Consentant.*

Combien de gens désireux d'être sérieux, n'a-t-il pas fait attendre et combien de bienfaiteurs n'a-il pas empêchés d'agir? Par exemple, le juriconsulte qui veut faire la leçon du jour à ses fidèles, et à qui Satan dit: repose-toi un instant. Ou encore ce dévot qui s'apprête à faire sa prière nocturne facultative et à qui le diable s'empresse de dire: tu as encore le temps. Et continuera à enjoliver la paresse, à faire reporter le travail et à jouer sur le long terme.

Donc, il appartient aux gens décidés de rester toujours rigoureux, de ne jamais perdre le temps, d'avoir toujours quelque chose [*de bien*] à faire, de ne pas toujours reporter ce qu'on a à faire en espérant le rattraper après, car ceci entraîne toujours l'égarement et le regret. En effet, l'individu se dit toujours qu'il fera telle ou telle chose, mais Satan vient toujours lui rappeler qu'il a le temps et qu'il le fera plus tard. Toutefois, ce "plus tard" peut ne jamais venir, car celui qui se rappelle qu'il peut mourir à n'importe quel moment, doit s'appliquer sérieusement à faire ce qu'il a à faire. Les anciens disent: faites attention à "plus tard" car c'est le plus grand des "soldats" de Satan.

L'exemple de l'homme prévoyant et du paresseux, du négligent, c'est comme deux personnes qui sont en voyage. Arrivés dans un village en cours de route; le premier se mit à préparer la future étape en se dotant de provisions qui lui manquent. Le second se dit qu'il aura le temps, peut-être resterons-nous ici encore un mois. Alors, peu de temps après, voilà l'heure du départ arrivée: le premier se trouve déjà prêt, alors que le second est pris de doute, de tristesse. C'est ainsi que sont les gens dans la vie: il y en a qui sont toujours prêts, toujours prévoyants, si bien que lorsque l'Ange de la mort arrive, ils n'auront rien à regretter. Par contre, il y en a qui seront pris au dépourvu, car ils n'ont rien préparé pour ce voyage définitif. Donc, on doit toujours savoir qu'on se trouve dans un combat et que l'ennemi en face ne se

fatigue jamais et que si cela lui arrive en apparence, il peut toujours user de diverses ruses et tendre des pièges.»¹

4 - Promesses et faux espoirs

Satan fait de fausses promesses aux gens en leur faisant miroiter de mensongers espoirs afin de les égarer:

﴿ Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs. Et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses ﴾

(Coran 4: 120)

Il promet aux mécréants la victoire sur les croyants, puis il les abandonne en s'enfuyant. Et quand le diable leur embellit leurs actions et dit:

﴿ Nul parmi les humains ne peut vous battre aujourd'hui et je suis votre soutien. Mais quand les deux groupes se furent en vue l'un de l'autre, il se retourna et s'enfuit en disant: je vous désavoue ﴾

(Coran 8: 48)

Il promet aussi aux riches mécréants d'avoir la même richesse dans l'Au-delà à tel point l'un de ceux-ci dira:

﴿ Et si on me ramène vers mon Seigneur, j'aurai [encore] meilleur sort ﴾

(Coran 18: 36)

Mais Allah (ﷻ) détruit son verger qu'il possède dans le bas monde et à ce moment, il sut qu'il a été trompé et égaré.

En plus, Satan préoccupe l'esprit des gens par des espoirs imaginaires dans la vie et les empêche de travailler réellement pour gagner leur vie.

5 - Il habille d'apparence sincère ses conseils à l'individu

Satan appelle l'individu à la désobéissance à Allah (ﷻ) et, en même temps, il estime qu'il est sincère dans les conseils qu'il

---

¹ *Telbis Iblis*, p. 458.

prodigue. C'est ainsi qu'il a juré à notre ancêtre Adam (ﷺ) qu'il était sincère avec lui en lui conseillant [*de manger les fruits de l'arbre interdit*]:

« Et il jura: vraiment, je suis pour vous deux un [*sincère*]
conseiller » (Coran 7: 21)

Wahb rapporte cette histoire étrange des gens du Livre.¹ Nous allons la détailler pour voir comment le démon peut entraîner à l'égarement afin que nous prenions nos gardes dans tout ce qu'il nous commande.

Wahb dit: « Il était une fois, un saint des israélites qui était considéré parmi les plus pieux de son temps. Il y avait dans son village trois frères qui n'avaient qu'une seule sœur qui vivait avec eux. Un jour, les trois frères devaient partir avec leur armée en campagne de guerre. Le problème de savoir où ils vont laisser leur sœur jusqu'à leur retour, se posa à eux avec acuité. Ils tombèrent d'accord pour la confier à l'homme saint du village, car tout le monde avait entière confiance en lui. Ils vinrent le voir à ce sujet. Il refusa et demanda pardon à Allah (ﷻ) d'avoir à garder une femme, lui le saint. Mais les trois frères insistèrent et l'amenèrent, à la fin, à accepter de la garder jusqu'à leur retour. Le sage leur dit alors de l'amener et de la faire habiter une maison proche de son ermitage; ce que les trois frères firent avant de partir au combat. Pendant quelque temps, le saint lui posait les repas à la porte de son ermitage et l'appelait pour qu'elle sorte et qu'elle vienne les prendre. Satan "lui rend visite" et lui dit: tu dois faire attention, car cette femme à laquelle tu demandes de sortir et de venir jusqu'à ta porte; elle peut bien être victime d'une agression. Il serait mieux que tu ailles toi-même lui déposer les repas à sa porte. Ce qu'il commença à faire. Il se passa un temps avant que

---

¹ Cette histoire provient des histoires juives qu'on ne doit ni infirmer ni confirmer. Mais on peut en parler, car le Messager a dit: «*Parlez des israélites, sans gêne.*»

le démon ne revienne encore lui proposer autre chose: il serait mieux et tu serais même mieux récompensé par Allah (ﷻ), si tu allais jusqu'à lui faire entrer les repas dans sa chambre. Le saint s'exécuta et resta ainsi un certain temps. Puis le démon revint pour lui proposer encore autre chose: tu serais mieux récompensé si tu parlais avec elle; cela diminuerait sa solitude. Là encore le saint s'exécuta. Quelque temps après, Satan lui fit une autre proposition: si chacun de vous s'asseyait à sa porte vous pourriez mieux causer. Et le saint d'accepter. Quelque temps après, c'est une énième proposition, plus alléchante encore: il faut t'approcher davantage de sa chambre. Le saint s'exécuta. Quelque temps après, le démon revint encore à la charge avec une autre proposition: il est mieux que tu entres dans sa chambre; de cette façon, tu la protégerais des regards, et c'est encore mieux pour toi. Ainsi de suite, jusqu'à ce que le saint, de proche en proche, commençât à donner des bises à la femme et à la tapoter sur les jambes, et, enfin, à commettre l'adultère avec elle. La femme accoucha d'un enfant. Le démon réapparaît, plus cynique et dit: et si les frères de la dame reviennent et trouvent que tu lui as fait un enfant, ce sera très grave; il faut donc tuer l'enfant. Le saint prit l'enfant, le tua et l'enterra. Le diable lui dit alors: crois-tu qu'elle va se taire et ne pas le dire à ses frères? Tu dois donc la tuer, elle aussi. Le saint, par peur et pour tout camoufler, s'exécuta. Il prit la femme la tua et l'enterra avec son fils avant de retourner à son ermitage pour continuer ses prières. Vinrent ensuite les frères de la femme et lui demandèrent après elle. Il la pleura avec eux, la bénit, leur dit qu'elle était une bonne femme et leur montra sa tombe. Les frères s'y dirigèrent, pleurèrent leur sœur, demeurèrent là quelques jours avant de s'en aller.

La nuit, le démon vint les voir dans leur sommeil, un à un, et leur raconta tout ce qui s'est passé entre leur sœur et l'ermite. Au matin, les trois furent étonnés qu'ils aient fait le même rêve. L'aîné des trois leur dit que ceci n'est qu'un rêve et qu'ils doivent oublier tout cela.

Mais le cadet s'entêta et jura d'en avoir le cœur net. Ils allèrent tous les trois à la tombe, l'exhumèrent et y trouvèrent leur sœur et son fils égorgés, dans la tombe, comme cela a été décrit par le diable dans le rêve. Ils se retournèrent vers le saint qui passa aux aveux. Ils portèrent plainte contre lui auprès de leur roi. On amena le saint pour le crucifier. Satan vint à nouveau le voir et lui dit: sais-tu que c'est moi qui t'ai conduit à faire tout ce que tu as fait? Maintenant, je peux te sauver de l'exécution si tu m'obéis en reniant Allah (ﷻ). Le saint renia Allah (ﷻ) mais le démon l'abandonna à son sort». ¹

Les exégètes du Coran évoquent cette histoire dans le verset suivant:

﴿Tel est le diable: il dit à l'être humain: sois mécréant. Puis quand celui-ci aura mécru, il lui dira alors: je te désavoue; je redoute Allah, le Seigneur de l'Univers﴾ (Coran 59: 16)

Et ces savants estiment aussi que "l'être humain" dans le verset est ce saint israélite évoqué dans l'histoire précédente.

6 - L'égarement par étapes

A partir de l'histoire précédente, on apprend davantage comment Satan utilise diverses ruses pour amener l'individu petit à petit à tomber dans l'erreur: il ne se fatigue pas et chaque fois qu'il lui fait faire une erreur, il cherche aussitôt à l'amener à faire une autre plus grande jusqu'à la plus grande, puis enfin, il l'abandonne. Il en est ainsi de la nature humaine telle qu'Allah (ﷻ) l'a voulue. Lorsque l'Homme se rebelle contre Allah (ﷻ), Il lui envoie le diable pour le perdre davantage:

﴿Lorsqu'ils se rebellent, Allah durcit leurs cœurs﴾

(Coran 62: 5)

---

¹ *Telbis Iblis*, p. 39.

7 - L'oubli de son intérêt le conduisant sur le bon chemin

Parmi ses actes diaboliques, il y a aussi le fait qu'il a amené Adam (ﷺ) à oublier les ordres d'Allah (ﷻ):

﴿ Nous avons, par le passé, fait une promesse à Adam, mais il a oublié et Nous ne lui avons pas trouvé de résolution ﴾

(Coran 20: 115)

L'oubli et la suggestion continue sont des méthodes sataniques bien rodées. Ainsi, le Compagnon du prophète Moussa (ﷺ) lui dit:

﴿ J'ai oublié le poisson et ce n'est que Satan qui a fait que je ne me le rappelle pas ﴾

(Coran 18: 63)

Allah (ﷻ) a aussi interdit au Messager (ﷺ) et à ses Compagnons (رضي الله عنهم) de rester dans les milieux où les gens prennent à la légère les versets d'Allah (ﷻ). Mais Satan peut bien amener quelqu'un à oublier les commandements d'Allah (ﷻ) et s'asseoir au milieu ou avec ce genre de personnes:

﴿ Si tu rencontres ceux qui tournent Nos versets en dérision, abstiens-toi de parler avec eux jusqu'à ce qu'ils changent de sujet. Et si le diable vient à te le faire oublier, ne t'assois pas, après le rappel, avec les mécréants ﴾

(Coran 6: 68)

Le prophète d'Allah, Youssouf (ﷺ), a demandé à son codétenu, libéré, d'intervenir en sa faveur auprès de son roi. Le diable le fit oublier à l'homme et c'est ainsi que Youssouf (ﷺ) est resté plusieurs années en prison:

﴿ Il dit à celui qu'il a cru être sauvé de la mort parmi les deux: rappelle mon cas auprès de ton roi. Mais Satan lui fit oublier d'en parler à son roi et il resta en prison plusieurs années ﴾

(Coran 12: 42)

Si le diable "s'empare" de l'individu de manière totale, il lui fait oublier totalement Allah (ﷻ):

﴿ Satan s'est emparé d'eux et leur a fait oublier l'évocation d'Allah. [Ils] deviennent donc le parti de Satan, mais ce parti-là est perdant ﴾ *(Coran 58: 19)*

Ceux-là sont les hypocrites comme le dit le verset précédant ce dernier. La voie pour le rappel c'est l'évocation continue d'Allah (ﷻ), car c'est cela qui chasse le diable:

﴿ Evoque Allah, si tu oublies ﴾ *(Coran 18: 24)*

8 - Faire craindre aux croyants ses partisans

C'est une autre méthode que Satan adopte: de faire peur aux croyants musulmans de ses soldats et partisans, de telle sorte que ceux-là ne puissent pas combattre ces derniers ni leur conseiller le bon chemin ou leur déconseiller les mauvais actes.

Allah (ﷻ) nous dit:

﴿ C'est cela Satan: il fait peur à ses partisans. N'ayez donc pas peur d'eux et ayez peur de Moi, si vous êtes croyants ﴾ *(Coran 3: 175)*

La signification de "fait peur à ses partisans" est: "Pour que vous ayez peur de ses partisans". Qutada dit: "il les rend assez grands et importants à vos yeux" et c'est pour cela qu'Allah (ﷻ) a dit: «N'ayez donc pas peur d'eux et ayez peur de Moi, si vous êtes croyants». En effet, lorsque la foi se renforce chez l'individu, la peur des partisans de Satan disparaît de son cœur. Inversement, plus elle s'affaiblit, plus augmente la peur d'eux.

9 - Le fait qu'il accapare l'individu par les voies que celui-ci aime

Ibn El Qayim dit: «Satan "circule" dans l'individu comme le sang dans ses veines jusqu'à ce qu'il rencontre son âme, s'y mêle et lui demande ce qu'elle désire. Lorsqu'il connaît les désirs de

l'individu, il s'appuie sur eux pour mieux dominer la personne. C'est de cette façon aussi qu'il apprend à ses partisans à investir l'individu. Ensuite, pour l'égarer, le travail devient facile.»¹

C'est par cette "porte" que le Diable a abordé Adam (ﷺ) et Hawwa' (Eve), comme le dit le Très-Haut, en citant *Iblis*:

«Votre Seigneur vous a interdit cet arbre parce qu'Il ne voulait pas que vous soyez parmi les [êtres] éternels»

(Coran 7: 20)

Ibn El Qayim dit: l'ennemi d'Allah (ﷻ) a senti que nos deux grands-parents se plaisaient dans cette vie éternelle et paisible dans laquelle ils se trouvaient et il Satan sut qu'il ne pourrait les influencer qu'en entrant par cette "porte", celle du mensonge et de la tromperie. Il leur dit alors: je vous jure que je suis votre bon conseiller et il reprit le verset: «Allah ne vous a interdit...»

10 - Il installe les suspicions chez les gens

C'est une autre méthode que Satan utilise: celle de faire vaciller la foi des gens par l'institution de suspicions dans leurs cœurs. Le Messager d'Allah (ﷺ) nous a avertis du danger de ces confusions.

Dans les *Sahih* de Boukhari et de Mouslim, Abou Houreira (رضي الله عنه) dit que le Messager (ﷺ) a dit: «*Satan vient voir l'un d'entre vous et lui dit: qui a créé telle chose et telle autre? Jusqu'à ce qu'il lui dise: qui a créé ton Dieu? Lorsque vous arrivez à ce stade, demandez à Allah (ﷻ) protection contre [Satan] et arrêtez.*» (Boukhari et Mouslim)

Même les Compagnons du Messager (رضي الله عنه) n'ont pas été épargnés par ses doutes et confusions qu'il sème diaboliquement chez les gens. Certains d'entre eux venaient voir le Messager (ﷺ) pour se plaindre

---

¹ *Ighathète Ellahfane*, 1/132.

de ce qu'ils endurent à cause des suggestions et confusions qu'il sème dans leurs cœurs. Dans le *Sahih* de Mouslim, Abou Houreira (ﷺ) dit : des Compagnons (رضي الله عنهم) sont venus voir le Messager (ﷺ) et lui ont dit : nous trouvons en notre for intérieur des choses si affreuses que nous n'osons même pas en parler ! Le Messager (ﷺ) leur dit : « *Et vous y êtes parvenus ?* » Ils dirent : oui ! Le Messager dit : « *C'est cela la foi explicite.* » (Mouslim)

C'est cette foi qui les amène à contrer Satan à le haïr et les empêche de se rabaisser à prendre en considération ce qu'il leur dit. Le Messager (ﷺ) a été questionné à propos des suggestions de Satan et il répondit : « *C'est cela la foi explicite.* ». (Mouslim)

Regarde comment même les Compagnons du Messager (ﷺ) étaient victimes de ces doutes et confusions qu'il entraîne diaboliquement chez l'individu. Abou Daoud rapporte dans ses *Sunan* qu'Ibn Abbas (رضي الله عنه) a dit : un homme est venu, un jour, voir le Messager (ﷺ) et il lui dit : ô Messager, il y a des moments où nous avons des idées que nous n'osons même pas exprimer. Le Messager (ﷺ) a répondu : « *Allah est le Plus Grand ! Allah est le Plus Grand ! Allah est le Plus Grand ! Louange à Allah (ﷻ) qui a contré [la] ruse [satanique] dans les insinuations.* »¹

Parmi les suggestions qu'il implante dans les cœurs des individus, il y a ce qu'Allah (ﷻ) nous dit :

« Nous n'avons pas envoyé avant toi un Messager ou un prophète qui n'ait souhaité sans que Satan ait essayé d'intervenir. Mais Allah abroge ce que Satan suggère et Allah renforce Ses versets. Allah est Omniscient et Sage. Il fait de ce que dit Satan une discorde pour ceux dont les cœurs sont malades et dont les cœurs sont durs. Et les mécréants sont dans un dilemme intenable. Et pour que

---

¹ *Sahih Sunnan Abi Daoud*, 3/964 - N° 4271.

ceux qui ont reçu le savoir sachent que c'est la Vérité de ton Dieu et ils y croient, leurs cœurs s'y attendrissent alors, car Allah conduit les croyants sur un chemin droit ﴿

(Coran 22: 52-54)

Ici, le souhait veut dire ce qu'on se dit, et cela veut dire que lorsque le Messenger (ﷺ) se dit quelque chose, à lui-même, Satan interfère et essaye de lui insinuer: si tu demandais à Allah (ﷻ) de t'enrichir, les musulmans seraient mieux. Ou bien il lui disait: et si Allah (ﷻ) donnait la foi à tout le monde...

A ce moment-là, Allah (ﷻ) avilit, fait disparaître tous ces doutes, tous ces dialogues intérieurs chez le Messenger (ﷺ) qui se ressaisit en découvrant la Vérité et en s'assurant que tout ceci n'est que la Volonté d'Allah (ﷻ). Par contre, ce qui a été dit à propos de ce verset que Satan introduirait lui-même de faux versets dans le Coran, n'est pas valable car, comme on le sait, le Messenger (ﷺ) est immunisé contre ce genre d'actes lors de la transmission du Message.

Chaqiq dit, à propos de ces confusions, que Satan jette dans l'esprit de l'Homme: chaque matin, le démon me guette des quatre côtés: par-devant et par-derrière moi, sur ma droite, sur ma gauche et il me dit: n'aie pas peur, car Allah (ﷻ) accepte le repentir et il est miséricordieux; si seulement tu lisais ce verset noble:

﴿ Je suis certes Pardonneur pour celui qui se repentit, qui fait de bonnes œuvres puis emprunte le bon chemin ﴾

(Coran 20: 82)

Par-derrière, il me fait peur pour l'avenir de mes enfants après ma mort, je lis alors:

﴿ Il n'y a pas un être sur la terre qu'Allah ne se soit pas engagé à nourrir ﴾

(Coran 11: 6)

Sur ma droite, il vient du côté des femmes et alors je lis:

﴿ La bonne issue, c'est pour les [gens] pieux ﴾ (Coran 7: 128)

Par la gauche, il vient du côté des vices et c'est ainsi que je lis:

«Et Nous leur avons empêché l'accès à leurs désirs»

(Coran 34: 54)

11 à 14 - L'alcool, les jeux de hasard, les statues, la divination

Le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Certes, l'alcool, les jeux de hasard, les statues et la divination sont une partie de l'action de Satan: évitez-les, si vous voulez être sauvés. Car Satan veut instaurer entre vous la haine et l'inimitié, à travers l'alcool et les jeux de hasard, et vous empêcher ainsi d'évoquer Allah. Allez-vous donc cesser?»

(Coran 5: 90-91)

- L'alcool: tout ce qui enivre.
- Les jeux de hasard (*meissir*): tout jeu illicite.
- Les statues (*ansâb*): tout ce qui est dressé pour être adoré en dehors d'Allah (arbre, pierre, etc.)
- La divination (*azlâme*): les idolâtres les utilisaient pour savoir ce qui leur est destiné. Ce peut être des ustensiles (tasse, par exemple) ou des flèches ou des cailloux, etc. On écrit sur les deux faces de l'objet: "Mon Dieu m'a commandé", et sur l'autre face: "Mon Dieu m'a interdit". Lorsque l'un de ces gens voulait entreprendre une quelconque action (voyage, mariage, etc.), il plongerait sa main dans un sac dans lequel sont mis ces objets. S'il sort sur le côté qui dit "Mon Dieu m'a commandé", il entreprend l'action qu'il voulait mener, sinon, il l'annule.

Le diable utilise ces voies-là (alcool, jeux de hasard, etc.) pour égarer les gens et les entraîner vers des conséquences incalculables. Le buveur d'alcool, par exemple, perd sa raison et peut, donc, faire n'importe quoi.

Ibn Kathir dit dans son exégèse de ce verset que Othmane Ibn 'Affane (رضي الله عنه) a dit: "Epargnez-vous l'alcool, car c'est l'origine de toutes les dépravations et il dit: il y avait, dans les communautés qui vous ont précédés, un homme saint qui adorait Allah (ﷻ) et ne voulait pas se mêler aux gens. Une femme puissante s'est éprise de lui. Elle lui adressa sa servante pour venir la voir afin de témoigner en faveur d'elle. L'homme s'en alla avec la servante qui, ferma toutes les portes derrière eux dès qu'ils furent à l'intérieur de la maison. Il se trouva en face de la femme qui avait près d'elle un garçon et une gourde d'alcool. La femme lui dit: je ne t'ai pas appelé pour témoignage, mais pour que tu commettes avec moi l'adultère, ou que tu tues ce garçon ou encore que tu boives cet alcool. Elle lui fit boire un verre d'alcool et l'homme ne cessait de dire: encore! Davantage! Il ne tarda pas alors à commettre avec elle la fornication et tua le garçon. Le meurtre ne peut cohabiter avec la foi en la même personne, car l'un des deux doit forcément faire sortir l'autre".¹

Selon Ibn Jarir, Ibn El Moundhir, Ibn Abou Hatim, Abou Echeikh, Ibn Merdeweih et Ennehas dans son *Nâssikh*, d'après Sa'd Ibn Abi Waqas, un homme des *Ansar* (Médinois) a invité à un repas certains Compagnons du Messager (ﷺ) et il leur servit de l'alcool. Ils burent jusqu'à s'enivrer. Puis ils commencèrent à se disputer, à se mesurer par vanité et par orgueil. A la fin, ils en vinrent à se battre. Sa'd Ibn Abi Waqas reçut un coup sur le nez qui y laissa une trace toute sa vie.²

Toujours, antérieurement au verset de l'*Interdiction*, un Compagnon guida la prière pour des gens alors qu'il était ivre, et il lit un verset en l'inversant ainsi: «Dis: ô mécréants! j'adore ce que vous adorez!» au lieu de «Je n'adore point ce que vous adorez». Puis Allah (ﷻ) fit descendre le verset:

¹ Rapporté par El Bayhaqi et Ibn Kathir l'a confirmé.

² Voir *Eddourr El Menthour* de Suyuti, p. 158, vol. 3.

«N'approchez pas la prière pendant que vous êtes sous l'effet de l'alcool afin que vous soyez sûrs de ce que vous dites»
(Coran 4: 43)

Nous voyons souvent comment des individus âgés qui, ayant bu de l'alcool, se comportaient comme des fous et devenir la risée de tout le monde; car ils s'étalent sur les voies publiques et sont piétinés par les gens. De même, les jeux de hasard est une maladie dangereuse comme l'alcool: lorsqu'il s'empare de l'individu, il est difficile de s'en débarrasser. C'est, en plus, une perte de temps qui entraîne la haine et la pratique de ce qui est illicite.

En ce qui concerne les idoles, Satan les encourage, car elles font oublier l'adoration d'Allah (ﷻ) pour prendre Sa place dans les cœurs. C'est une pratique qui a existé dans le passé et actuellement. Les démons sont toujours présents dans ces idoles. Parfois ils parlent aux adorateurs et leur montrent même certaines choses pour bien confirmer à ces adorateurs le caractère "véridique" de ces idoles, afin qu'ils aient davantage foi en elles. C'est ainsi qu'on peut leur demander de réaliser telle ou telle chose qu'on désire, etc. Les gens viennent à elles avec des offrandes, des chants, des danses... De cette façon, le diable a égaré bon nombre de gens. Et comme le dit Ibrahim, implorant Allah:

«Et épargne-moi, ainsi que mes enfants, d'avoir à adorer les idoles, car, mon Dieu, elles ont égaré beaucoup de gens»
(Coran 14: 35-36)

C'est de cette manière que beaucoup de musulmans continuent d'adorer les tombeaux. Ils leur adressent des prières incantatoires, des offrandes d'animaux égorgés, etc. En plus, aujourd'hui, il y a une nouvelle idole qui a été créée, celle du soldat inconnu: ceci fait rire Satan lui-même. On pense que ce soldat, dont on dresse parfois la statue, représente le soldat combattant et brave et on l'honore par les cadeaux, les fleurs et autres. Et à chaque fois qu'un officiel visite un pays où se trouve ce genre d'idole, il se fait un devoir d'aller au lieu

où est dressée ou enterrée cette idole pour y déposer une gerbe de fleurs ou un cadeau. Tout ceci relève de l'adoration païenne et fait partie du travail de Satan.

La recherche du Destin par la divination

Les faits futurs sont du domaine de la connaissance d'Allah, et c'est pour cela que le Messager (ﷺ) nous a rendu licite la consultation (d'Allah) (*istikhâra*) lorsque nous devons voyager ou se marier, etc., en Lui demandant de nous amener à faire le bon choix.

Mais le Messager (ﷺ) a interdit de le faire à l'aide de flèches ou de vases, etc., car ce ne sont que des objets qui ne peuvent savoir où se trouve le bien ou le mal, le bon ou le mauvais côté des choses. Consulter ces objets est un manque d'esprit et une courte vue.

Parmi ces actes qui ne servent à rien: le fait de fixer le malheur ou le bonheur en relation avec un animal, comme tel oiseau ou tel autre. Par exemple, ceux qui, au moment de voyager passent près d'un oiseau. Si celui-ci vient à leur droite, cela veut dire que le voyage sera un bon voyage; si, au contraire, l'oiseau passe à leur gauche, cela veut dire que le voyage ne sera pas heureux, etc. Tout ceci n'est qu'égarement.

15 - La magie ou la sorcellerie

Parmi les voies d'égarement que Satan utilise, il y a la magie. Les démons apprennent aux gens ce savoir (la magie, la sorcellerie) qui ne fait ni de mal, ni de bien. A la rigueur, ça ne sert qu'à séparer l'époux de son épouse, donc à disperser la famille. Cette séparation est considérée par le démon comme une grande œuvre qu'il réalise ou que réalisent ses partisans; comme nous l'avons souligné précédemment.

Le Très-Haut (ﷻ) dit:

﴿... Alors que Souleiman n'a jamais été mécréant, mais les diables ont mécru. Ils enseignent aux gens la magie ainsi que ce qui est descendu sur les deux Anges Hâroûte et Mâroûte, à Babylone; mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne sans lui avoir dit: nous ne sommes rien qu'une tentation; ne sois pas mécréant. Et ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Et ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Les gens apprennent ainsi ce qui leur nuit et ne leur est point profitable. Et ils savent très bien que celui qui l'exerce n'aura aucune part dans l'Au-delà. Quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes! Si seulement ils savaient﴾ (Coran 2: 102)

Est-ce que la magie est réelle?

Les savants ne sont pas d'accord à ce sujet. Certains estiment qu'il s'agit de simple imagination sans aucune prise sur la réalité:

﴿Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent ramper par l'effet de leur magie﴾ (Coran 20: 66)

D'autres savants estiment que la magie est une réalité comme le dit le verset précédent de la sourate *Al-Baqara* (Coran 2: 102). En réalité, la magie est de deux sortes : une première catégorie, basée sur l'imagination, se fonde sur des astuces scientifiques et des mouvements cachés (à l'œil nu). La deuxième catégorie est réelle, celle qui désunit la famille et entraîne d'autres conséquences.

L'ensorcellement du Messenger (ﷺ) par des juifs

Boukhari rapporte que Aïcha (qu'Allah lui accorde Sa Grâce) a dit : le Messenger (ﷺ) a été envoûté par un homme des Béni Zoureïq qui s'appelait Labeid Ibn Al A'ssam et cet envoûtement se manifestait par le fait que le Messenger (ﷺ) croyait accomplir une chose alors qu'en réalité il ne l'accomplissait pas.

Un jour, alors qu'il (ﷺ) était chez moi, dit Aïcha, il pria, pria et puis me dit: «Ô Aïcha, sais-tu qu'Allah m'a répondu, a exaucé mes prières? Car j'ai reçu la visite de deux hommes qui s'assirent l'un à côté de ma tête et l'autre à mes pieds. L'un d'eux dit à l'autre: qu'est-ce qu'il a? Le second répondit: il est envoûté. Le premier lui dit: qui l'a ensorcelé? Et le second de répondre: Labid Ibn Al A'ssam. Le premier dit: par quel moyen? Le second répondit: par le reste de cheveux qui tombent après le peignage et une jeune pousse de palmier sèche. Le second dit: où est-ce? Le premier dit: ça se trouve dans le puits de Dherwane.»

Le Messenger (ﷺ) est allé à ce puits avec une partie de ses Compagnons (رضي الله عنهم) et est revenu voir Aïcha et lui dit: «Ô Aïcha, l'eau de ce puits est comme le henné et les cimes de ses dattiers ressemblent à des têtes de démons.»

Aïcha dit: alors je lui ai dit: ô Messenger d'Allah, pourquoi n'as-tu pas sorti "la préparation" de l'ensorcellement? Le Messenger (ﷺ) répondit: «Allah m'a guéri de cette préparation et je n'ai pas voulu que les gens en ressentent un malheur. Alors, j'ai ordonné qu'on remblaye le puits». (Boukhari)

Mais on ne doit pas dire que le Messenger (ﷺ) est ensorcelé ou l'a été, car ceci entachera son caractère prophétique et le caractère sacré du Messenger (ﷺ) qu'il a apporté. Car de toutes les façons, les traces de l'envoûtement n'ont pas dépassé le corps et ont forcément épargné le cœur et l'esprit nobles du Messenger (ﷺ). Comme toute maladie qui a pu atteindre le Messenger (ﷺ). En plus, le Message divin est protégé par Allah (ﷻ) Lui-même de toute altération:

﴿ En vérité, c'est Nous qui avons fait descendre le Coran et en Sommes Gardiens ﴾

(Coran 15: 9)

16 - La faiblesse de l'être humain

L'être humain a beaucoup de points faibles qui sont en réalité des maladies que le diable aggrave au point qu'elles sont devenues

parties intégrantes de l'Homme lui-même. Parmi elles, on peut citer: la faiblesse, le désespoir, le découragement, l'abus, la joie, l'étonnement, l'orgueil (vanité), l'injustice, le désir, le reniement, l'ingratitude, l'empressement, l'agression, la corruption, l'avarice, la méfiance, la polémique, le doute, l'usure, l'ignorance, l'oubli, l'abus dans le conflit, la suffisance, la fausse prétention, l'inquiétude, l'affliction, le refus, la révolte, l'oppression, le dépassement des limites, l'amour des biens matériels et de la vie.

Mais l'Islam appelle à la bonté de l'âme et à l'abandon de ces maladies et cela requiert un effort à faire, de la patience. Par contre si on suit ses désirs et ses tentations cela devient plus facile. Dans le premier cas, c'est comme si on grimpe un rocher; et dans le second, c'est comme celui qui descend de la cime au bas du rocher. Et c'est pour cela que, répondre à l'appel de Satan est plus aisé, contrairement au retour à la vérité et au droit chemin - et surtout à Allah (ﷻ).

Nous rapportons ici quelques dictons des anciens pour montrer comment Satan s'appuie sur les points faibles de l'individu pour l'égarement.

- Al Mou'tamer Ibn Souleiman a rapporté de son père: "Il m'a dit que Satan s'introduit chez la personne au moment de la joie ou de la tristesse. Lorsqu'on évoque le Nom d'Allah (ﷻ), il s'enfuit".¹

- Wahb dit: «Un moine religieux disait au démon qu'il voyait: "Quel comportement de l'être humain t'aide-t-il le plus contre lui?" Il dit: "L'exagération... Si l'individu a tendance à l'exagération, il est facile de le retourner comme les enfants se retournent le ballon".»²

- Ibn El Jawzi évoque en le rapportant d'Ibn Omar (رضي الله عنه) qui dit que "Nouh (ﷺ) a demandé au démon quels sont les moyens pour égarer l'individu? Celui-ci répondit: la jalousie et l'avidité".

---

¹ *Tafsir* d'Ibn Khathir, p. 423, vol. 7.

² *Telbis Iblis*, p. 42.

Nous nous rappelons ce que le démon a fait du prophète Youssouf (ﷺ) et de ses frères, et comment il a aiguisé la jalousie de ceux-ci contre leur frère (ﷺ) qui dit:

﴿ Et Il m'a certainement fait du bien quand Il m'a fait sortir de prison et qu'Il vous a fait venir de la campagne après que le diable eût suscité la discorde entre moi et mes frères ﴾

(Coran 12: 100)

17 - Les femmes et l'amour (exclusif) de la vie

Le Messager (ﷺ) nous a informés qu'il n'a pas laissé après lui de problèmes plus graves pour les hommes que ceux des femmes et c'est pour cela que la femme est tenue de couvrir tout son corps sauf le visage et les mains et les hommes tenus aussi de circonscrire leurs regards. De même, le Messager (ﷺ) a interdit que la femme reste seule avec l'homme et il a dit que lorsqu'une femme et un homme se trouvent seuls, Satan est forcément leur troisième.

Dans les *Sunan* de Tirmidhi, de bonne source, il est dit que: «*La femme est entièrement "parties génitales"* ('awra); *lorsqu'elle sort dehors, le diable la supervise.*»¹

Et nous voyons aujourd'hui ce grave problème que le Messager (ﷺ) a souligné; à savoir, toutes ces femmes qui sortent dans les rues, mal habillées, presque nues à cause de tous ces mouvements ou établissements aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest qui utilisent des armées de femmes et d'hommes pour "vendre" la dépravation à travers la télévision, la littérature, le cinéma et qui appellent à la débauche et l'encouragent.

Aussi l'amour des plaisirs de la vie c'est lui qui est à la tête de toutes les erreurs et de tous les errements. Les tueries, le viol, le vol, la disparition des liens familiaux et humains, tout ceci c'est à cause

---

¹ *Sahih Sunan At-Tirmidhi* - N° 936, p. 343, vol. 1.

des biens matériels de la vie terrestre; et les conflits pour en maîtriser les leviers éphémères et jouir momentanément de ses plaisirs.

18 - La chanson et la musique

Ce sont deux voies que Satan utilise pour égarer et dépraver les cœurs et les âmes. Ibn El Qayim dit: "Parmi les ruses de l'ennemi d'Allah avec lesquelles il appâte les gens ignorants, sans foi ni loi, il y a la chanson, la musique et ses instruments qui détournent du Coran et entraînent ces égarés à se "mordre" de la musique, à être des dépravés, à se rebeller contre la religion, à s'éprendre de ces vilenies au détriment du Coran qu'ils abandonnent totalement".¹

Il est étonnant que les gens qui se croient ou se disent religieux et pratiquants s'adonnent à la chanson et à la danse et croient que ce sont là des voies d'adoration. Ils délaissent l'écoute du Clément pour l'écoute du démon. Ibn El Qayim a donné à ce comportement près de dix noms: divertissement, futilités, vanité, mensonge, adultère, le Coran de Satan, l'origine de l'hypocrisie dans les cœurs, la voix têtue, la voix criminelle, la voix du diable, etc.

Il a donc montré que c'est interdit, c'est illicite.

Les cloches sont les flûtes de Satan

Le Messager (ﷺ) nous a informés que *«la cloche, c'est les flûtes de Satan»*. (Rapporté par Mouslim qui le rapporte d'Abou Houreira)

C'est pour cela que *«les Anges n'accompagnent des gens qui ont un chien ou une flûte ou une cloche.»* (Rapporté aussi par Mouslim d'après Abou Houreira)

---

¹ Ighathète Ellahfane, p. 242, vol. 1.

19 - Les musulmans prennent à la légère la réalisation de ce qu'on leur a commandé

Si le musulman s'attache à son Islam, Satan ne trouve pas une voie pour l'égarer ou l'importuner, mais s'il prend à la légère ce qu'on lui a commandé de faire, se laisse aller à la paresse et à la négligence de certaines règles, à ce moment-là, Satan trouve l'occasion de le talonner. Le Très-Haut (ﷻ) dit:

﴿ Ô croyants! Entrez tous dans l'Islam et ne suivez point les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré ﴾

(Coran 2: 208)

Embrasser l'Islam est le seul moyen de se débarrasser de Satan. Par exemple, lorsque ceux qui font la prière resserrent bien leur rang, les démons ne peuvent se faufiler entre eux. Au contraire, s'il y a des passages entre les rangs au moment des prières, les diables s'y introduisent et se mettent à danser dans ces espaces laissés vides. Dans le Hadith, il est dit: *«Dressez bien vos rangs, ne laissez pas les démons s'introduire dans les espaces vides, on dirait awlède al-hadhêfe (petits moutons noirs).»* Et c'est quoi *awlède al-hadhêfe*? Lui a-t-on demandé. Il dit *«De [petits moutons noirs] sans laine, en territoire du Yémen.»*¹

Et dans l'autre Hadith, il y a: *«Dressez bien vos rangs, rapprochez-vous car, par Allah, je vois les démons entre vos rangs comme des troupeaux d'ovins de 'Oufr.»*² (Rapporté par Abou Daoud de bonne source)

---

¹ Raporté par Ahmed et El Hâkim de source confirmée; voir *Sahih El Jame'e*, 1/384.

² *Sahih El Jame'e*, 1/384.

5e section: Comment, grâce à l'insinuation, Satan parvient à l'âme humaine

A. - l'insinuation satanique

Satan peut s'introduire dans la pensée ou le cœur de l'individu par une voie que nous ne connaissons pas. Il est aidé en cela par la nature humaine même. Et c'est ce que nous appelons la hantise ou la tentation. Allah (ﷻ) a informé de cela, car Il nomme cet état par:

﴿ Je cherche protection contre le mal du mauvais conseiller,
furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes ﴾

(Coran 114: 4-5)

Ibn Kathir dit, dans son exégèse, que "le mal du mauvais conseiller" veut dire que Satan "est penché" sur les cœurs; lorsqu'on oublie, il s'en empare et si on se rappelle (l'évocation d'Allah), il s'enfuit.

Il a été confirmé dans les deux *Sahih*, d'après Anas qui dit que le Messager (ﷺ) a dit: «Satan "circule" dans l'individu comme le sang [dans ses veines].»¹

C'est grâce à cette tentation, à cette hantise que Satan a trompé Adam (ﷺ) et l'a égaré en lui conseillant de manger de l'arbre de l'éternité bien qu'Allah le lui ait interdit:

﴿ Puis le diable le tenta en lui disant: ô Adam, t'indiquerai-je
l'arbre de l'éternité et une royauté impérissable? ﴾

(Coran 20: 120)

Les diables peuvent se représenter sous forme humaine; ils parlent à l'individu, lui commandent, lui interdisent, etc., et [même] ce qu'ils désirent, comme nous le verrons plus tard.

---

¹ Mishkat El Messabih, 1/26 - N° 68.

B. - Comment se représentent les démons

Parfois les diables ne viennent pas à l'individu par la voie de la tentation ou de la hantise, mais carrément en se présentant sous forme humaine. L'individu peut entendre la voix, mais ne voit pas le corps de celui qui parle.

Parfois, les démons se présentent de façon étrange en informant les gens qu'ils s'agit bel et bien de démons; parfois, ils mentent en disant qu'ils sont des Anges ou des hommes du futur, ou des âmes disparues, etc.

Dans tous ces cas, les démons parlent directement à l'individu ou par un intermédiaire qu'ils utilisent en parlant avec sa bouche, et la réponse peut être sous forme d'écrit qu'ils produisent.

Parfois, les démons font plus que cela: ils peuvent prendre quelqu'un, s'envoler avec d'un lieu à un autre, ou bien lui apporter des objets qu'il a demandés, mais ils ne peuvent faire tout ceci qu'avec les *[gens]* égarés qui renient Allah (ﷻ), Dieu des cieux et de la terre. Les gens qui pratiquent ce genre de choses se montrent parfois très pieux, mais, en réalité, ils sont les plus égarés. Les anciens et les écrivains ont parlé de ces gens-là et ont confirmé ce que nous venons de dire.

En parlant d'Al-Hallaj, Ibn Taymiya dit: "Il pratiquait la magie et avait des fidèles et des démons qui travaillaient pour lui. Un jour, ses partisans étaient avec lui sur la montagne de Qubeïs, et ils lui demandèrent de leur fournir des bonbons. Il s'en alla à l'écart et revint avec une tasse pleine de bonbons. Lorsqu'ils enquêtèrent après, ils trouvèrent que les bonbons étaient volés chez un pâtissier au Yémen et qu'il avait utilisé les services des *[diables]* pour les lui apporter".

Ibn Taymiya ajoute: "Ce genre de pratiques arrivent très souvent à d'autres personnes qu'Al-Hallaj vivant dans un état satanique, ou ayant des relations avec les démons. Et nous en connaissons

beaucoup à notre époque et antérieurement, comme cet homme qui se faisait transporter de la montagne d'Essalihyah jusqu'à un village proche de Damas. Il se fait amener du ciel et entrait dans la maison au vu de tout le monde, parfois, il venait la nuit par *Al-Bâb Essaghir* (une des six portes de Damas) la dépassait avec son compagnon-démon, etc., et, pourtant, cet homme était parmi les gens dépravés.

Un autre homme était sur la montagne d'Echewbek dans un village nommé Echahidah. Cet homme volait dans les airs jusqu'au sommet de la montagne au vu de tout le monde transporté par les démons; il faisait partie, malgré tout, des bandits de grand chemin.

La plupart de ces gens sont des vieux démoniaques. On appelait l'un d'eux El Bouchi Abou El Moujib: on lui installait un brasier dans une nuit obscure, on lui fabriquait du pain, mais ne prononçait jamais le Nom d'Allah ni n'utilisait un livre le contenant; puis El Bouchi s'élève et s'envole dans les airs sous leurs yeux. Ils entendent ce qu'il dit aux démons et ce que les démons lui disent. Celui qui rit ou vole un pain est giflé par un diable sans qu'on voie celui qui l'a giflé.

Parfois, les démons informent leurs "amis" humains de certaines choses à propos desquelles ils leur demandent des nouvelles. Ils peuvent leur ordonner d'amener une vache ou un cheval, etc., de les tuer par étranglement sans prononcer le Nom d'Allah (ﷻ).''

Ibn Taymiya parle aussi d'un "vieux qui a reconnu qu'il pratiquait l'adultère et la sodomie et qu'il recevait la visite d'un chien noir avec des yeux blancs et qui lui disait: untel a promis pour toi une offrande et, demain, nous te l'apporterons. Au matin, celui qui a fait la promesse amène son offrande et le vieux lui parle des solutions de son problème''.

Il a été rapporté que ce même vieux a dit: «Quand on me demandait de transformer "*ladène*" (encre sous forme de parfum), je

perdais la raison au moment de l'action, et quand je reprends mes esprits, voilà que le parfum en question est dans ma main ou ma bouche sans que je sache qui l'y a placé. Parfois aussi, disait-il, je marchais et j'avais entre mes mains une canne noire illuminée».

Ibn Taymiya dit: «Lorsque ce vieil homme est revenu à la bonne voie et qu'il a commencé à prier, à observer le jeûne du Ramadhan et à éviter les pratiques illicites, le chien noir a disparu, *[tout comme]* le parfum, la canne illuminée, etc.

On parle aussi d'un autre vieil homme qui avait des démons qui lui faisaient certaines choses. Par exemple: il leur ordonnait d'aller rendre fou untel et les parents de celui-ci venaient le voir pour qu'il le leur guérisse, et ils lui donnaient des sous en contrepartie. Ses démons lui volaient aussi des dattes chez les gens, de la nourriture, de l'argent, etc.

On parle aussi d'un autre vieil homme qui s'intéressait beaucoup au savoir et à la connaissance et puis, un jour, les démons sont venus le voir et lui ont dit: nous te dispensons de la prière et nous pouvons t'apporter tout ce que tu veux. Alors, ils lui volaient, chez des familles des aliments, de la pâtisserie, etc. Le vieil homme vint voir des savants qui l'ont ramené sur le droit chemin et il se mit à rembourser aux gens tout ce qu'on lui apportait auparavant.”¹

Ibn Taymiya a montré certaines méthodes qu'utilisent les démons pour égarer et tromper les gens. Il dit: «Je connais quelqu'un qui s'adresse aux gens à travers les herbes médicinales qui parlent et disent qu'elles contiennent des médicaments. En réalité, ce sont les démons qui se sont introduits en elles. Il en est de même de la pierre, l'arbre “parle” alors que ce sont les démons qui parlent et qui disent: “Félicitations, homme saint”. Puis, je lis le verset du Trône et tout ceci disparaît. C'est la même chose que font les oiseaux, qui disent: “Prends-moi avec toi afin que les gens puissent me griller et me

---

¹ *Jame'e Errassa'il* d'Ibn Taymiya, pp. 190-194.

manger”, etc. Tout ceci montre que Satan entre et “circule” dans la personne comme le sang; mais aussi dans les oiseaux, les plantes, les pierres, etc.

Parfois, il y a des gens qui s’enferment dans une pièce et ils se voient dehors alors que la pièce n’a pas été ouverte. Ou le contraire. Mais si on lit le verset du Trône, tout ceci devient nul et disparaît.»

Et Ibn Taymiya d’ajouter: «Je connais celui qui dit: “Je suis le *Mahdi* (le Messie) attendu et dont le Messenger (ﷺ) a parlé, et il prétend même qu’il peut réaliser des prodiges: guider les oiseaux, les criquets, les faire dormir, les réveiller, etc.”, sans qu’on puisse voir à l’œil nu toutes ses actions. Il dit qu’il peut faire voyager quelqu’un d’un lieu vers la Mecque ou un autre endroit, etc. Parfois les démons lui apportent des gens dans une jolie image et lui disent: ce sont les Anges qui sont venus te rendre visite; ces “Anges” lui confirmeront qu’il est le nouveau messie à cause de la verrue qu’il porte sur son corps, etc. Mais tout ceci relève du domaine du diable.»¹

Ibn Taymiya montre que les [*gens*] égarés qui prennent à la légère l’adoration d’Allah (ﷻ) et qui ne suivent pas la juste voie, sont souvent hantés par les diables avec lesquels ils élisent domicile et qui leur commandent d’abandonner la prière et beaucoup d’autres conseils qu’ils leur prodiguent comme ils prodiguent au sorcier, au mage, à l’adorateur des idoles, etc., et, en même temps, ils les “aident” à réaliser certaines choses. Les démons, en fait, les habitent, en font ce qu’ils veulent pour les égarer.²

Ceux qui sont servis par les démons sont proches d’eux grâce aux pratiques illicites

Ceux qui se disent ou prétendent être des «saints» doivent nécessairement se rapprocher d’eux par ce que ceux-ci aiment,

---

¹ *Ibid.*

² *Idem*, 19/41.

comme la mécréance et l'idolâtrie, pour s'attirer leur sympathie. Ibn Taymiya¹ affirme que beaucoup de ces gens (prétendument saints) inscrivent les Paroles d'Allah à l'aide d'instruments ou sur des instruments malpropres. Parfois ils changent ou intervertissent les lettres de versets - la *Fatiha*, ou le verset «Dis: Il est Allah, l'Unique», ou un autre verset... On dit même qu'ils écrivent les Paroles sacrées d'Allah avec du sang ou toute autre chose que le démon aime qu'on lui fasse. C'est de cette façon que les diables les aident à réaliser leurs objectifs: changer la nature de l'eau, s'envoler dans les airs, apporter un bien matériel volé à des gens, etc.

Les hommes de l'Invisible

L'exégète d'*Ettahawiya* dit: "Parmi les démons, il y a ceux que les gens appellent les hommes de l'Invisible. Des personnes prétendent leur parler et qu'ils peuvent leur faire des prodiges. Ce qui prouve que ces personnes-là sont des saints. Ceux-ci peuvent même, quelquefois, aider les mécréants à combattre les musulmans, car le Messager (ﷺ) lui a dit de combattre les musulmans en s'entraînant avec les mécréants parce que les premiers ont dévié".

L'exégète dit, commentant cela: en vérité ces gens-là sont frères aux mécréants et il dit que les gens qui ont le savoir se divisent en trois catégories, à propos de ces hommes de l'Invisible.

* Une première catégorie qui dément qu'ils existent. Mais les hommes de l'Invisible ont été vus par les gens, ou il a été confirmé, de sources dignes de foi, leur existence. Mais tous ceux qui les ont vus se sont soumis à eux.

* Une deuxième catégorie les a reconnus. Mais ils se sont dit qu'il s'agit d'une volonté divine, et ils sont convaincus qu'il y a dans l'Invisible, une autre voie vers Allah (ﷻ) qui n'est pas celle des prophètes.

---

¹ *Idem*, 19/35.

* Une troisième catégorie pense qu'il n'est pas possible qu'il y ait un saint en dehors de la voie du Messenger (ﷺ). Et ils disent: "Mohammed (ﷺ) est le Messenger pour les deux catégories. Mais ceux-ci ignorent donc qui est réellement le Messenger (ﷺ), sa religion et ses lois". Et il ajoute, démontrant la réalité de ces catégories: la vérité est que ceux-ci sont des partisans des démons et que les hommes de l'Invisible sont des djinns; on les nomme "hommes" comme le dit le Très-Haut (ﷻ):

﴿Or, il y avait parmi les humains, des hommes qui cherchaient protection parmi les mâles des djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse [humaine]﴾ (Coran 72: 6)

Sinon, les humains sont dotés de sens (vue, odorat, etc.) et parfois l'individu peut se cacher à ces sens, mais pas continuellement. Donc ceux qui pensent que ces 'hommes de l'invisible' sont des humains le font par erreur et ignorance.

L'exégète d'*Ettahawiya* montre que, en définitive, la divergence entre ces trois catégories est le fait qu'elles ne font pas de différence entre partisans de Satan et ceux du Clément, et que toute action humaine doit être ramenée au Coran et à la Sunna. Ce qui s'accorde avec ces deux-là est juste, et ce qui les contrarie ne l'est pas. Quelle que soit l'action de l'Homme, il ne peut être croyant ou saint d'Allah (même s'il s'envole dans les airs ou marche sur l'eau, etc.) s'il ne respecte pas le Livre et la Sunna.¹

Tout serviteur d'Allah (ﷻ) doit avoir un jugement par lequel il fait la différence entre les partisans d'Allah (ﷻ) et ceux de Satan, les bons et les [gens] égarés, sinon lui aussi s'égare. Ce jugement, cette balance, cette mesure, c'est le Coran et la Sunna. Lorsque le serviteur s'en tient à eux, oui, il est sur la bonne voie, sinon, il est perdu, même s'il fait revivre les morts et déplacer les montagnes.

---

¹ Exégèse de la foi Ettahawiyah, 571-572.

Ibn Taymiya dit: "Celui qui ne fait pas de différence entre les actes d'Allah (ﷻ) et ceux, psychologiques et individuels, confondra certainement le vrai et le faux; et celui dont Allah (ﷻ) n'illumine pas le cœur par les réalités de la foi et le suivi du Coran, ne peut connaître la voie du vrai et celle du faux; et la confusion s'empare de lui comme elle s'est emparée des gens vis-à-vis de Mousseilema, l'homme d'El-Yamama, et d'autres encore qui prétendaient comme lui être des prophètes alors qu'ils ne sont que des menteurs".¹

Ibn Taymiya a écrit un livre important, qui, si on en prend connaissance, on découvre la grande différence entre les partisans du Clément (Allah) et les partisans du diable, au point qu'il ne pourrait plus y avoir de confusion de ce que sont vraiment les partisans de Satan. Ce livre s'appelle *El Forqân Beina Awliya Errahmân et Awliya Echaytân*, c'est-à-dire, "La distinction entre les partisans d'Allah (ﷻ) et ceux du diable".

***Les djinns ne peuvent être soumis à quelqu'un
après le prophète d'Allah, Souleiman (ﷺ)***

Allah (ﷻ) a exaucé la prière de Son prophète Souleiman (ﷺ) et lui a accordé un pouvoir que personne ne pourrait avoir après lui. Si une obéissance des djinns était donnée à quelqu'un, cela ne pourrait prendre la forme d'un usage obligatoire, mais avec l'accord du djinn lui-même. Mais est-ce que cela est licite?

Ibn Taymiya² dit: les relations des djinns avec les humains sont de divers ordres. Celui, parmi les humains qui commande aux djinns ce qu'Allah (ﷻ) et son Messager (ﷺ) ont ordonné, c'est-à-dire l'adoration d'Allah (ﷻ) uniquement et l'obéissance à son Messager (ﷺ) et en même temps, il commande aux humains la même chose,

¹ *Jame'e Errassa'il*, p. 197.

² *Majmou'e fatawa Ibn Taymiya*, 11/307.

celui-là alors est parmi les meilleurs saints d'Allah (ﷺ) et l'un des successeurs véritables du Messenger (ﷺ). Par contre, celui qui utilise les djinns à réaliser des objectifs qui lui sont permis à lui, c'est-à-dire qu'il leur commande de lui obéir et leur interdit ce qu'il désire leur interdire, celui-là, c'est comme le roi ou le monarque qui, s'il est saint, désire être parmi l'ensemble des saints d'Allah comme le prophète-roi avec le serviteur Messenger. C'est l'exemple de Youssouf, Souleiman, Ibrahim, Moussa, 'Issa et Mohammed, paix et salut sur eux tous.

Celui, par contre, qui utilise les djinns pour faire ce qu'Allah et son Messenger ont interdit comme l'idolâtrie, le crime, l'agression et l'injustice, l'ignorance, etc., celui-là s'est fait aider par eux dans le péché et l'injustice, et celui qui se fait aider par eux dans la mécréance est lui-même mécréant. Tout comme dans les péchés, soit il est pécheur lui-même et désobéissant (à Allah), soit il est immoral et pécheur ou pécheur tout simplement.

Enfin, un tel homme se fera piéger par eux s'il est ignorant de la *Chari'a* et qu'il se fait aider par les djinns dans ce qu'il croit être des prodiges, comme, par exemple, s'ils s'envolent avec lui pour l'amener d'un lieu à un autre ou s'ils l'aident à accomplir son pèlerinage en le transportant vers 'Arafâte, etc., ne faisant pas ainsi le pèlerinage qui est commandé dans le Coran et la Sunna.

C. - Faire venir les âmes, ou le spiritisme

C'est une méthode qui s'est propagée à notre époque-ci, et beaucoup, même parmi les gens raisonnables, y ont cru. Cette préparation est parfois un grossier mensonge dans lequel on utilise la communication psychanalyste ou psychologique, des subterfuges scientifiques et, parfois, on y utilise les djinns et les démons.

Dans son livre intitulé *Le spiritisme moderne*, le docteur Mohammed Mohammed Hussein a dévoilé beaucoup de

supercherie de ces gens qui pratiquent ces méthodes et de leur falsification de la vérité, car leurs expériences se déroulent toutes sous une lumière infrarouge, plus proche de l'obscurité. Les apparences de la "matérialisation de l'âme", le bruit qu'on entend directement, le transport des corps, tout cela se passe dans l'obscurité totale. On ne peut même pas distinguer les gens qui sont assis, ni d'où provient le bruit qu'on entend, ni les murs de la pièce où l'on se trouve.

Le docteur Mohammed a aussi parlé de la cache, qui est une pièce à l'écart, un peu isolée de l'assistance ou, parfois, une partie même de la salle où se trouvent des gens assis mais qui est isolée par un paravent étanche. Cette pièce qui représente la cache est réservée à l'intermédiaire par lequel sera réalisée la "matérialisation" prétendue. De là, on prétend que sortiront les âmes et y retourneront sans qu'on ait permis à l'assistance de les toucher.

Le docteur pense que ces spirites peuvent bel et bien utiliser des subterfuges scientifiques pour s'aider dans leurs ruses.

Ce genre de manèges qui trompent les gens sont de vieilles méthodes par lesquelles les démons égarent les gens et les abusent, eux et leurs acolytes parmi les humains et dont le seul but est de leur soutirer de l'argent.

Ibn Taymiya¹ a parlé d'un groupe ou d'une troupe qui existait en son temps et qui s'appelait *El Batâ'ihyya*. Ce groupe de gens prétendait connaître le futur et qu'il pouvait faire découvrir au commun des mortels les hommes de l'Invisible. Ibn Taymiya a pu lui-même dévoiler une partie de leur imposture. Celle-ci consistait, par exemple, à envoyer des femmes dans des familles s'enquérir des problèmes intimes de ces familles et, ensuite, le groupe satanique et imposteur informait le père de famille de ce qu'il connaissait en

---

¹ *Majmou'e fatawa Ibn Taymiya*, vol. 11, p. 458.

prétendant que c'est une découverte de leur propre prodige. Ils ont promis à un homme la royauté et lui fait croire qu'ils allaient lui montrer les hommes de l'Invisible. Ils dressèrent un manège avec du bois, des vitres de telle sorte qu'il y ait un reflet de l'image par l'effet conjugué du verre et de la lumière. L'homme à qui on a promis monts et merveilles était là à les regarder marcher sur le manège dressé sur une colline. Il crut qu'il s'agissait bel et bien d'hommes invisibles, paya un lourd tribut puis découvrit par la suite le grossier mensonge. Ces charlatans furent la même chose pour un autre homme pauvre nommé Qafjaq: pour lui montrer que les morts parlent, ils firent entrer un homme dans la tombe; ils amenèrent leur client à *El-Bab Essaghir* (une des six portes de Damas), où se trouvait le cimetière et où il trouva un homme qu'ils prétendirent être un saint, nommé Echarani qui se trouve dans le mont du Liban. Et [tout] ceci pour que la baraka du Saint soit avec leur client qu'ils n'ont pas laissé, du reste, approcher l'homme. A ce moment-là, ils lui demandèrent une lourde rançon. Le pauvre homme dit: le saint sait découvrir l'Invisible et il doit savoir que je ne possède pas tout ce que vous me demandez. Qafjaq s'approcha du prétendu saint, le tira par la chevelure et reçut dans ses mains la peau de chèvre dont ils avaient couvert la tête de l'associé.

Le docteur Mohammed Mohammed Hussein dit que "le médiateur" ou "l'intermédiaire" dont les tenants du spiritisme pensent qu'il est naturellement doté de cette qualité, est en fait, et très souvent, un grand charlatan et un grand tricheur. Aussi, beaucoup de ces intermédiaires sont-ils des gens sans foi ni loi. D'ailleurs, les spirites qui l'utilisent ne lui demandent pas d'être de bonne moralité. Et le Docteur de raconter une histoire qui lui est arrivée personnellement et à propos de laquelle, après enquête, il découvrit que l'intermédiaire qui y était n'était autre qu'un charlatan menteur.

Le Docteur montre aussi comment les invités à ce genre de cérémonie sont complices, parfois triés sur le volet, et comment les imposteurs expliquent leurs erreurs ou leurs échecs lorsqu'ils découvrent parmi l'assistance des gens qui sont intelligents et attentifs.

Le docteur Mohammed conclut à la première méthode par laquelle les charlatans réalisent leurs objectifs: celle du mensonge, du subterfuge, de l'influence psychologique, mais il a aussi fait allusion à la deuxième méthode qui est celle de l'utilisation des services des djinns. Je pense, quant à moi, que toutes les prétentions relatives au spiritisme sont de la deuxième méthode.

Le spiritisme est une vieille prétention

Cette pratique n'est pas nouvelle, mais elle est très ancienne. Nous avons évoqué précédemment comment les gens établissaient des contacts avec les djinns. D'anciens écrits sérieux nous rapportent que certaines personnes pensaient que les âmes des morts revenaient à la vie. Ibn Taymiya dit: "Parmi ceux-ci [*c'est-à-dire les gens endiablés, les charlatans, les mécréants, etc.*], il y en a qui estiment que leur mort revient et qu'il leur parle, paie leurs dettes, rapporte ce qu'on lui avait confié et leur donne certaines recommandations. Ils prétendent recevoir ces images qu'ils connaissaient du mort durant sa vie, alors que c'est le diable qui se présente, en réalité, sous ces images".¹

Une expérience contemporaine

Cette expérience est arrivée à l'écrivain Ahmed Ezzedine El Bayanouni qui l'a évoquée dans son livre *La croyance en les Anges*. J'ai voulu la relater telle qu'elle est dans ce livre...

«Le prétendu spiritisme a préoccupé les gens à l'Est comme à l'Ouest. J'ai écrit à ce sujet plusieurs articles, des communiqués, j'y

---

¹ *Jame'e Errassa'il*, pp. 194-195.

ai consacré beaucoup de recherches, et beaucoup de gens l'ont expérimenté, les gens raisonnables ont trouvé que c'est du mensonge - et un appel à la mécréance et la tyrannie.

Car, cette voie qu'empruntent certains est pur mensonge et supercherie. Ces âmes ne sont que des démons qui abusent des humains. Personne n'est capable de faire revivre l'âme ou l'esprit de quelqu'un qui est mort; car lorsque l'âme quitte le corps, elle s'en va à l'isthme (*El Barzakh*). Ensuite, ou bien elle est au Paradis et c'est le bien-être ou bien en Enfer et c'est la souffrance. Elle est donc bien plus "préoccupée" que ce qu'en pensent les spirites. J'ai moi-même fait l'expérience. On m'a invité à cette pratique que j'ai longtemps vécue, et il m'est apparu que ce n'est que du mensonge et du charlatanisme que pratiquent des démons dont le but est d'égarer les gens...»

Début de l'expérience

Et Ahmed Ezzedine de poursuivre: «Je connaissais depuis dix ans un homme qui prétendait faire travailler les djinns dans des aspects qui concernent la vie de l'individu, et ceci par l'intermédiaire d'un autre humain.

Il prétend qu'il n'est parvenu à ce stade que par une longue pratique de la lecture du Coran que lui a conseillée un homme du savoir.

Un jour, "l'intermédiaire" est venu m'inviter de la part d'un couple de djinns pour une discussion, un dialogue dans lequel j'aurais un grand intérêt. Je suis allé au rendez-vous fixé, m'en remettant à Allah (ﷻ), heureux de découvrir quelque chose de nouveau.»

Comment a commencé l'imposture?

Parmi les premiers éléments de cette supercherie, il y a l'égrènement ininterrompu du Nom d'Allah qui fait croire à tout nouveau venu qu'il a réellement affaire à des âmes saines et élevées.

J'entrai dans la chambre de l'intermédiaire, poursuit Ahmed Ezzedine, et nous nous sommes retrouvés seuls. Il s'assit sur son lit et nous avons commencé par des incantations religieuses jusqu'à ce qu'il perde connaissance ou fasse semblant, et tomba couché. Je l'y aidai et le couvris comme il me l'avait demandé au tout début. Tout à coup, voilà qu'une voix basse me salua, me souhaitant la bienvenue, me couvrant d'éloges, etc., tout en se présentant à moi, comme n'étant ni Ange, ni démon, mais une créature entre les deux, qui a été créée par l'ordre d'Allah (ﷻ) "Sois" et il fut. Cette créature prétendit que les djinns ne peuvent rien faire sans elle. C'est elle qui donne les ordres et qu'entre Allah (ﷻ) et elle, il n'y a que cinq intermédiaires dont le cinquième est l'Archange Gabriel. La voix continua à me couvrir d'éloges et dit que l'ensemble de ces créatures vont couper toute relation avec les humains en dehors de moi seul; car je suis le mieux indiqué de tout le monde pour être en relation avec eux à cette époque-là, que je suis bien considéré par Allah (ﷻ) et que je verrai se passer des choses importantes pour moi, etc.

Je me suis laissé aller à cette nouvelle expérience tout en m'appuyant sur Allah (ﷻ) pour que je ne sois pas égaré et que, finalement, Il me montre la vérité.

Après cette première rencontre, d'autres rencontres vont avoir lieu. On m'apprit comment faire pour ranimer l'intermédiaire lorsqu'il tombe dans sa syncope. Celui-ci se "réveilla" à chaque fois de la même façon en se frottant les yeux comme quelqu'un qui revenait d'un profond sommeil et qui ne savait rien de ce qui s'était passé.

D'autres rencontres ont eu lieu et à chaque rencontre, il y a de nouvelles promesses d'un avenir radieux qui m'attend et dont bénéficiera toute la *Oumma*.

L'évolution de la situation

Les choses ont évolué: maintenant, à chaque rendez-vous, je suis visité par beaucoup d'âmes, que cela soit avec ou sans invocations et parfois à n'importe quelle rencontre avec l'intermédiaire - autour d'un repas, d'un thé, etc.

A chaque fois que je reçois des "visiteurs" impromptus qui m'entretiennent des Anges, des djinns, des Compagnons du Messenger (ﷺ), des saints, etc., avec respect et considération, tout en me promettant toujours cet avenir radieux qui m'attend.

Qui sont les "visiteurs"?

Ce sont, disent les auteurs de la supercherie, des Anges, des djinns, même Abou Houreira, des saints parmi lesquels El Hassan Echadhly, des savants comme cheikh Ahmed Ettourmanini. Parmi ces gens, il y en a que j'ai connus et il y a même parmi eux mes propres parents.

Je fus par la suite informé de l'heureuse visite de mon père, décédé depuis fort longtemps. Le rendez-vous et le temps furent fixés par eux pour cette heureuse rencontre. Au jour "J" et au lieu indiqué, je vins au rendez-vous. On me demanda de réciter la sourate *El Wâki'ah* (Coran 56) à haute voix. Lorsque j'ai terminé de lire, "ils" me disent que mon père est en train d'arriver mais, disent-ils: "Ecoute ce qu'il te dira mais ne pose pas de question".

Mon attention commence à être attirée

Après quelques minutes, est venu celui qui prétend être mon père. Il me salua, montra sa joie de me rencontrer et sa joie que je sois en contact avec ces âmes. Il m'a spécialement recommandé l'intermédiaire et sa famille. Je dois, dit-il, l'aider, faire tout ce que je peux pour lui, car c'est un pauvre homme à qui je dois faire du bien, car pour survivre, il n'a pas d'autre voie que celle-ci.

Mon père acheva son discours par la prière d'Ibrahim et je sus que mon père aimait souvent prier sur le Messenger (ﷺ) et surtout la partie de la prière où est cité le nom d'Ibrahim le prophète (ﷺ).

Ce qui est étonnant c'est que la voix qui parlait ressemblait fort à celle de mon père. Puis la voix salua et disparut.

J'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi, "on" m'a demandé de ne pas lui poser des questions? Il y a certainement un secret là-dedans. Le secret que je découvris, en tout cas, sur-le-champ, est que ce n'est pas mon père, mais son alter ego parmi les djinns qui l'a accompagné durant toute sa vie. Ce démon est donc venu à moi en utilisant la voix de mon père en pratiquant quelques-unes de ses caractéristiques. "Ils" m'ont donc demandé de ne pas poser de questions car l'alter ego djinn, quelle que fût la connaissance qu'il avait de mon père, n'était pas en mesure de retenir tous les détails de son caractère ou de son comportement. Donc, en lui posant des questions, cela aurait pu entraîner le fiasco de toute la trame et donc la découverte du mensonge.

Puis, avec mes rencontres avec les autres "visiteurs", "on" me cachait toujours leurs noms jusqu'au dernier moment. Chacun disait: je m'appelle untel et il disparaît. Là aussi le secret reste le même; car, connaissant dès le départ leurs noms et en connaissant certains, j'aurais pu mettre le doigt sur les détails compromettants. Un des "visiteurs" est venu discuter avec moi au sujet du voile que met la femme musulmane sur son visage en me disant que ce n'était pas grave d'un point de vue religieux, car le visage [*féminin*] ne s'apparente en rien à la nudité de la femme. Je lui ai répondu et il me rétorqua par une réponse dénuée de tout savoir. Ensuite, la discussion s'anima entre nous deux.

Je lui dis: que dis-tu de ce qu'ont dit les savants, à savoir que la femme doit couvrir son visage, car c'est une nudité? Finalement, la discussion se termina sans grand succès et le "visiteur" me dit que c'est le cheikh Ahmed Ettourmanini. Et "il" disparut.

Je découvris alors que tout ceci n'est que mensonge à coup sûr, car le cheikh Ahmed est l'un des grands érudits de la voie chafi'ite et les Chafi'ites disent que la femme entière est nudité, même s'il s'agit d'une vieille dame.

Donc s'"il" était comme il le prétend, le cheikh Ahmed Ettourmanini et qu'il a eu à découvrir d'autres sources de savoir après sa mort, il aurait pu me le dire et me faire bénéficier de cela. Mais tout ceci n'est que mensonge et Allah (ﷻ) a voulu que je reste sur mon attitude première, celle du droit chemin.

Le fait de vouloir que la femme, par ces temps-ci, découvre son visage, personne ne le désire parmi les gens raisonnables et de droiture.

La découverte de la vérité

Petit à petit, expérience après expérience, la vérité se manifeste à moi jusqu'à ce que je déduise que tout ceci n'est que mensonge grossier, charlatanisme, tyrannie, qui n'a rien à voir avec la Religion. Car "l'intermédiaire" qu'on me recommande à chaque rencontre, ne prie même pas. Il a la barbe rasée. C'est aussi un usurier qui prend de l'argent aux gens pour des mensonges, et il n'a pas de sources de revenus en dehors de cela.

Un homme — indigent — est venu un jour se plaindre à moi que l'intermédiaire lui ait soutiré 300 livres syriennes pour du simple mensonge. Je suis intervenu et le fameux intermédiaire les lui a remboursées pour, dit-il, préserver, lui et ses démons, nos relations.

Cet intermédiaire-là et sa famille bâtissent leur vie sur le mensonge et la tricherie.

En conclusion

Cheikh Ahmed Ezzedine conclut: «Ces “âmes” qui m’ont visité ont cherché par la suite à me menacer lorsque fut découverte la grosse supercherie; mais ces menaces ne m’ont pas impressionné outre mesure. J’avais consigné par écrit tout ce que me disaient “les visiteurs” - environ deux cahiers -, contenant la majorité de ce qu’ils m’ont dit.

Lorsque fut découverte la vérité, je coupai avec eux et je brûlai les deux cahiers qui ne contenaient que mensonges et tromperie.

Ces âmes qui prétendent être celles des saints ou des Compagnons du Prophète (ﷺ), toutes ne sont que des démons qu’aucun croyant raisonnable ne doit croire ni se laisser tromper par leur supercherie.

Toutes les “images” que prétendent présenter les “intermédiaires” ou les “médiums” ou les spirites sont fausses et imaginaires.

Ce qui est étrange, c’est que quelque temps après j’ai pu lire un livre, écrit à ce sujet, par des gens intelligents qui sont parvenus à la même conclusion que moi : que ces prétendues âmes qui reviennent à la vie ne sont autres que les alter ego des humains parmi les djinns. Je suis heureux qu’Allah (ﷻ) m’ait permis de rester toujours sur la bonne voie.

Par cette histoire et ce que j’en ai conclu, j’ai fait mon devoir d’avertir les gens, afin qu’ils ne s’égarent pas sur de fausses voies. Et Allah (ﷻ) Seul est Guide et Celui Qui indique la bonne voie».

Le danger que représente ce genre de prétentions

Ce genre de prétentions est le fait des démons et de leurs partisans humains qui n’ont qu’un seul objectif, celui de dépraver la

Religion, car ces âmes qu'on prétend faire revivre, ne sont que des démons qui utilisent un langage vulgaire, qui anéantit la Religion et apportent de nouveaux principes contraires à elle. Par exemple, au cours de l'une des rencontres, une âme visiteuse a prétendu, par la bouche de l'intermédiaire que l'Archange Gibril était parmi les présents. Et comme beaucoup dans l'assistance ne le connaissaient pas, "l'intermédiaire" a dit: "Ne connaissez-vous pas Gibril qui faisait descendre le Coran sur Mohammed? Il souhaite réussite à cette rencontre".

Le docteur Mohammed Mohammed Hussein rapporte, de la revue *Le monde de l'esprit*, cet article dont le titre est *La Parole du grand esprit H. Hook*, et qui contient: "Nous devons nous unir dans ce mouvement, dans cette nouvelle religion; nous devons nous aimer les uns les autres et nous devons avoir la force d'endurer et de nous comprendre, de nous entendre..."

Mon message [*celui qui parle ici, c'est l'âme, c'est-à-dire le démon*], c'est que nous devons compatir avec le misérable, aider l'être humain à se libérer en lui-même d'Allah (ﷻ), (il dit la vérité bien qu'il soit menteur, car c'est cela l'essence de son message: la négation d'Allah (ﷻ)).

L'Homme est un dieu doté par la nature [*c'est ainsi que Satan souffle dans l'être humain et lui ment pour l'égarer*] et il ne peut pas prendre la mesure de sa capacité tant qu'il n'a pas ressenti sa partie angélique et divine... "C'est de cette façon que naîtra une nouvelle religion plus vaste, destinée au monde entier."

La même revue contient une présentation de cette organisation qui a été créée dans le but de faire naître cette "nouvelle religion".

"Cette organisation appartiendra à l'humanité entière; grâce à elle, les habitants de la terre qui ont de la spiritualité nous montreront la nouvelle voie pour vivre et nous donneront aussi une idée neuve d'Allah et de sa volonté. Ils nous apporteront la paix, la tranquillité

spirituelle, le bonheur de l'âme et du cœur; ils supprimeront les obstacles entre les peuples et les individus et entre les croyances et les religions (*sic*)... La qualité du membre de cette organisation est ouverte sans distinction de couleur, de pays, de religion ou de parti politique..."

Les esprits ou les âmes prétendent qu'elles sont envoyées par Allah (ﷻ). Le docteur Mohammed Mohammed Hussein rapporte que Mohammed Farid Wajdi a rapporté à propos de ces "âmes" qu'elles ont dit: «Nous sommes envoyés par Allah (ﷻ) comme ont été envoyés les Messagers avant nous, sauf que nos enseignements sont supérieurs aux leurs. Notre dieu est le leur, mais il est plus visible, plus "présent" que le leur, il possède moins de qualités humaines et plus de qualités divines que le leur... Nos enseignements ne sont pas subordonnés à une foi partisane; ils n'acceptent pas des instructions sans vue ou vision qui ne s'appuie sur la raison».

Donc, ces âmes [*en fait, les tenants de cette organisation nouvelle*] estiment ou prétendent que les Messagers et les prophètes ne sont que des médiateurs à un degré supérieur de la médiation, et que les prodiges qui se réalisaient grâce à eux ne sont autres que les apparences spirituelles comme celles qui surviennent dans les chambres où réapparaissent les âmes. Ils pensent aussi qu'ils sont capables grâce aux esprits de refaire tous les faits qu'on attribue à Jésus-Christ.

Un journal américain a même lancé une vaste propagande qui disait que l'un des spirites américains pouvait produire les mêmes prodiges qu'avait réalisés 'Issa (Paix sur lui), car, disait-on dans la propagande, il peut redonner la vue à un aveugle, la parole à un muet et le mouvement à un paralysé. Mais la réalité est que le prétendu "médecin" est un enfant de dix ans qui s'appelle Michel. Lorsque le malade vient le voir, il pose ses mains sur lui, murmure quelques incantations et quelques mots, et puis le miracle se produit. On dit

que l'enfant Michel a hérité de ce don spirituel de son père et en plus il ne se fait pas payer pour ce travail¹.

L'héritage surnaturel de ce garçon nous rappelle une histoire qu'on raconte dans certaines contrées de Palestine. Cette histoire dit que du temps où il n'y avait pas encore d'avions, il y avait un saint homme très pieux qui allait en pèlerinage à la Mecque en une seule nuit (la nuit de 'Arafâte). Il accomplit son pèlerinage, remet même les lettres adressées par des gens à leurs parents là-bas à la Mecque, recevait d'autres lettres en réponse et il revient la nuit d'après; Beaucoup de gens croyaient en la sainteté et en la bonté de cet homme qui, malgré tout n'accomplissait pas tous les rites du pèlerinage (séjour de trois jours obligatoires à Minène, jet des cailloux, etc.), parce que, comme on l'a dit, il part la nuit du 9 (celle de 'Arafâte) et retourne celle du 10 du même mois lunaire.

Lorsque Allah (ﷻ) a voulu que sa supercherie soit découverte, l'heure de la mort vint. A ce moment-là et sentant qu'il allait mourir, le prétendu saint homme de Palestine appelle son fils aîné et lui dit que chaque année, il y aura un chameau qui viendra en période du pèlerinage pour l'amener à la Mecque accomplir son devoir religieux. Le fils a attendu puis vint la période du pèlerinage. Le chameau se présenta et il monta dessus.

Après avoir parcouru quelques kilomètres dans le désert, le chameau parla au jeune homme et lui dévoila que c'est en fait un démon et que son père se prosternait pour lui. Le jeune homme invoqua Allah (ﷻ) pour le protéger et refusa de se prosterner. Le chameau-démon l'abandonna là, et lorsque le jeune homme retourna, il dévoila les secrets de son père prétendument saint.

Dans son livre *Les Anges*, El Bayanouni a évoqué cette histoire.

---

¹ Supplément du Journal Koweïtien *El Qabas* du 18 octobre 1988.

Est-il possible de faire revivre les esprits des morts?

La revue américaine *Scientific America* a accordé une récompense, un prix, à celui qui puisse démontrer la véracité de ces pratiques spirites. Mais jusqu'ici, personne ne s'est présenté ni pu gagner ce prix malgré le nombre élevé de gens qui prétendent ou adhèrent à cette secte aux Etats-Unis. En plus, un magicien américain a offert une autre récompense pour les mêmes raisons mais, jusqu'ici également, personne n'a pu obtenir ce prix.

Que dit la Chari'a à ce sujet ?

Quelle est la position de l'Islam par rapport à ce sujet? Si on examine les textes (Coran, Sunna et exégèses des savants), il en ressort que faire revivre l'âme ou l'esprit d'un mort relève de l'impossible. Allah (ﷻ) nous a dit que l'âme fait partie de l'Invisible qu'on ne peut connaître:

﴿ Et ils t'interrogent au sujet de l'Esprit. Dis: l'Esprit relève de l'Ordre de mon Seigneur, et On ne vous a donné que peu de connaissances ﴾

(Coran 17: 85)

Le Détenteur de la vérité et le Très-Haut (ﷻ) a aussi dit qu'Il fait décéder les âmes et qu'Il les "tient" au moment de la mort:

﴿ Allah reçoit les âmes au moment de leur mort ainsi que celles qui ne meurent pas au cours du sommeil. Il retient celles qu'Il a décidé de faire mourir et renvoie les autres à un terme fixé ﴾

(Coran 39: 42)

Allah (ﷻ) a chargé les Anges de la responsabilité des âmes qu'ils font souffrir lorsqu'elles sont maudites et mécréantes, et les rendent heureuses lorsqu'elles sont saines et pieuses.

Le Messager (ﷺ) nous a indiqué comment l'Ange de la mort s'empare de l'âme au moment du décès et ce qu'il en fait après.

Donc, si les âmes sont détenues par Allah (ﷻ) et s'il en rend responsables des Anges forts et expérimentés; il n'est pas possible qu'elles leurs échappent pour venir voir ceux qui s'amuse à tromper et égarer les gens.

Certains parmi ces imposteurs et prétendent qu'ils font revivre l'âme d'un serviteur pieux craignant Allah (ﷻ) parmi les prophètes et les martyrs. Comment ceux-ci vont-ils abandonner les Jardins de l'Eternité pour la chambre obscure d'un charlatan alors qu'on sait qu'Allah (ﷻ) nous a informés que les prophètes et les martyrs de l'Islam sont vivants chez Lui et heureux:

﴿Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le chemin d'Allah soient morts. Ils sont donc vivants, près de leur Seigneur, et bien nantis﴾ (Coran 3: 169)

Le Messager (ﷺ) a dit que *«les âmes des martyrs se trouvent logées dans les ventres d'oiseaux verts qui ont des lanternes suspendues au Trône. Ces oiseaux se promènent au Paradis comme ils veulent et retournent à ces lanternes.»* (Mouslim)¹. Comment dans ce cas, ceux qui prétendent les faire revivre et les amener à eux peuvent-ils le faire? Comment?

﴿Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leurs bouches. Ce qu'ils disent n'est que mensonge﴾ (Coran 18: 5)

Suspicion et réplique

- Ils disent: "Comment expliquez-vous la connaissance des âmes par les comportements et les actes de l'individu que [cette] âme a prétendu habiter?"
- * Nous répondons: "Celui" qui prétend être une âme n'est rien d'autre que le démon. Ce peut être fort bien l'alter ego qui est inséparable de tout individu, comme

---

¹ Mishkate El Messabih, 2/351 - N° 3804.

nous l'avons déjà montré: tout individu a un sosie parmi les démons. Donc ce sosie sait beaucoup de choses sur les caractères et les comportements de son "inséparable" compagnon humain. Il connaît ses parents, ses amis, etc.

Donc s'il est soumis à un test, il lui est très facile de répondre, car il connaît assez de détails sur l'individu qu'il "habitait" durant toute sa vie.

- S'ils disent: comment expliquez-vous les réponses scientifiques que nous recevons des âmes?

- * Nous répondons: nous avons déjà montré que les démons et les djinns ont des capacités scientifiques qui leur permettent de donner ce genre de réponses.

Mais ces réponses sont destinées à nous égarer, car, ce que nous apprenons d'eux est voulu par Allah (ﷻ) pour nous tester.

L'abandon de leurs partisans par les démons

Ceux qui pensent qu'ils peuvent faire revivre les âmes et guérir des maladies sont des menteurs, car ces âmes sont des démons qui n'hésitent pas à abandonner leurs partisans et à les décevoir.

Le journal koweïtien *Al Qabas*¹ a publié un article dans lequel il est dit: toute l'Angleterre parle ces jours-ci du savant et médium Peter Goldwin qui possédait des dons extraordinaires grâce auxquels il guérissait les gens, retrouvait les objets perdus, etc. Il possédait des capacités extraordinaires qui lui permettaient de se multiplier en plusieurs personnes identiques et être à des endroits différents au même moment. Des amis à lui le voyaient à Londres et au même moment d'autres le voyaient à Liverpool, pendant qu'un autre groupe le disait assis avec sa famille et ses enfants, etc.

---

¹ Supplément d'*El Qabas* du 12 juin 1978.

Parfois, il se multipliait en plusieurs Peter Goldwin, et ainsi de suite. Subitement, il perdit tout ceci et est devenu une personne ordinaire, incapable de guérir qui se soit, ni de produire le moindre miracle, etc.

Le malheur de Peter Goldwin a débuté l'année dernière lorsqu'il a commencé à utiliser ses dons pour se faire de l'argent. Actuellement, il regrette le passé et dit que les âmes l'ont abandonné et lui ont retiré leur baraka.

D. - Les démons et la connaissance de l'Invisible (*Al Ghayb*)

Beaucoup de gens croient que les djinns connaissent l'Invisible ou le futur. Les djinns n'ont qu'un seul objectif et une seule réaction: conforter les gens dans cette conviction, dans cette voie.

Allah (ﷻ) a pourtant démontré la fausseté de cette voie, lorsqu'Il fit mourir Souleiman (عليه السلام), le prophète à qui Il avait soumis les djinns qui le servaient comme il le désirait. Allah (ﷻ) laissa son corps dressé après l'avoir fait mort et les djinns ont continué à le servir sans savoir qu'il était déjà mort ? jusqu'à ce qu'un termite rongeât la canne sur laquelle s'appuyait Souleiman (عليه السلام) et qu'il tombât. A ce moment-là, les gens ont su que les djinns mentaient quand ils prétendaient connaître le futur -

﴿ Puis quand Nous décidâmes de sa mort, il n'y eut pour les avertir de cette mort que le termite qui rongea sa canne. Puis, lorsqu'il s'écroula, il apparut aux djinns que de toute évidence s'ils savaient vraiment l'Inconnu, ils ne seraient pas restés dans le supplice humiliant ﴾ (Coran 34: 14)

On a aussi déjà parlé de la manière dont ils épiaient et dérobaient les nouvelles du ciel, et comment la garde des cieux a été renforcée après la Révélation, de telle sorte qu'ils ne purent plus épier après cela.

Les devins et les médiums

De cette façon, il nous apparaît la grosse erreur dans laquelle le commun des mortels tombe en croyant que certains humains, comme les prêtres ou les devins, connaissent l'Inconnu, l'Invisible ou le futur. On les voit donc aller les voir et les consulter sur des événements comme les vols, les crimes qui se sont passés et dont on n'a pas encore trouvé les auteurs, ou bien ils leur commandent de prédire ce qui va se passer, etc. Malheureusement, les uns et les autres seront déçus car il n'y a qu'Allah (ﷻ) qui Connaît l'Inconnaissable, l'Invisible, le futur.

Il ne le découvre qu'à celui qu'Il (ﷻ) veut parmi Ses Messagers:

﴿C'est Lui qui connaît l'Invisible. Il ne le dévoile donc à personne, sauf à celui qu'Il agrée comme Messager et qu'Il fait précéder et suivre de gardiens vigilants, afin qu'Il sache s'ils ont bien transmis les Messages de leur Seigneur. Il cerne ce qui est avec eux et Il dénombre exactement toute chose﴾

(Coran 72: 26-28)

Croire qu'untel déchiffre l'Inconnu, l'Invisible ou le futur est une erreur monumentale contraire à la foi musulmane qui réserve ce domaine à Allah (ﷻ) uniquement. Si donc, on va jusqu'à consulter les prétendus connaisseurs de ce domaine, cela devient carrément un acte criminel et mécréant.

Dans le *Sahih* de Mouslim, il est dit à propos de certaines des épouses du Messager (ﷺ) que le Messager a dit: «*Celui, ou celle qui va consulter un devin à propos de telle ou telle chose, tel ou tel problème, On ne lui agréera pas ses prières pendant quarante jours.*» (Mouslim)

Croire en eux est une négation (d'Allah (ﷻ)), car dans les *Sunan*, de source rapportée par Ahmed, Abou Houreira (رضي الله عنه) a dit que le Messager (ﷺ) a dit: «*Quiconque se rend chez un devin et croit à ce*

qu'il dit, n'est plus attaché à ce qui a été descendu sur Mohammed.»¹

L'exégète de la foi *At-Tahawiyah* dit: "L'astrologue entre dans la même catégorie que les devins, aux yeux de certains savants. Chez d'autres, il a sa signification propre".

Puis, il ajoute: "Si ceci est la conséquence [celle de renier Mohammed (ﷺ)] qu'encourt le demandeur, quelle est celle qu'encourt celui à qui a été posé la question, c'est-à-dire : celui qui a été consulté ? En d'autres termes, si celui qui va voir un devin est un mécréant qu'en est-il du devin lui-même?"

La consultation des devins et des médiums en tant que test

Ibn Taymiya trouve que si on les consulte pour les tester et voir s'ils mentent ou pas, ceci n'est pas interdit, et il s'appuie sur le Hadith des deux *Sahih*, qui dit que le Messenger (ﷺ) a demandé à Ibn Sayad et lui dit: «*Que vois-tu?*» Celui-ci répondit: je reçois des [gens] véridiques et des menteurs. Le Messenger (ﷺ) dit: «*Tu as confondu les choses; car je t'ai caché quelque chose*». L'autre dit: c'est du millet. Le Messenger lui dit: «*Tais-toi, tu ne peux dépasser tes limites*». (Boukhari)

Donc, le Messenger (ﷺ) a soumis ce devin à un examen pour montrer aux gens ce qu'il est.

Les astrologues

Les pratiques de l'astrologie, qui contiennent avis et influence en expliquant des phénomènes terrestres par des situations astrales ou expliquant les changements climatiques par la position des astres, sont des pratiques interdites par le Coran et la Sunna et tous les

---

¹ *Mishkate El Messabih*, 2/525 - N° 4599.

Messagers les ont prohibées. Allah (ﷻ) dit:

«Et le magicien ne réussit jamais, où qu'il soit»

(Coran 20: 69)

Et Le Très-Haut (ﷻ) dit encore:

«N'as-tu pas vu ceux-là, à qui une partie du Livre a été donnée, ajouter foi à la magie et au *tâghoûte* (despotismes)?»

(Coran 4: 51)

L'interprétation de l'apparente vérité que peuvent parfois dire les astrologues et les devins

Il y en a qui pensent que les astrologues et les devins disent parfois la vérité. La réponse est la suivante: cette "vérité"-là est généralement voilée sous un mensonge. Ils disent aux gens des choses très générales, susceptibles d'être expliquées vaguement. Si quelque partie de ce qu'ils ont dit se produit, ils expliquent le phénomène conformément à ce qu'ils prétendent avoir prévu ou dit.

"Leur honnêteté" dans les détails provient de leur ruse et de leur instinct; sinon ce peut être les djinns qui leur rapportent une parcelle de ce qu'ils entendent des cieux.

Dans les deux *Sahih*, il a été rapporté que Aïcha (qu'Allah lui accorde Sa Grâce) a dit: le Messenger (ﷺ) a été consulté à propos des devins et il a répondu: «*Ils ne sont rien*». On dit: ô Messenger d'Allah, parfois ils nous parlent de certaines choses qui se réalisent. Le Messenger (ﷺ) dit: «*Le mot, un seul peut être juste car le djinn le recueille, mais y ajoute cent mensonges avant de le jeter dans l'oreille de son partisan.*»

Parfois ce sont des ruses qui consistent à connaître le nom d'untel alors qu'on l'a jamais vu auparavant, ou bien le nom de celui qui vous a volé, etc. Ces ruses consistent [ainsi] à avoir des informateurs qui rapportent tous les détails sur les gens.

Parfois, enfin, le travail provient du démon, et ceci n'est pas du tout étrange.

Les devins sont les messagers des démons

Ibn El Qayim dit ¹ : les devins sont les messagers des djinns, car les mécréants s'attachent à eux, les consultent sur leurs grands problèmes, croient en eux, se plaignent à eux, acceptent leur verdict, etc., exactement comme font les partisans des messagers.

Donc, les mécréants aussi croient que les djinns connaissent l'Invisible (*Al Ghayb*), et les devins sont les messagers pour ces mécréants, tout comme les Messagers "réels" sont envoyés par Allah (ﷻ) aux humains qui doivent les croire et les suivre. C'est à cause de cette comparaison que le Messenger Mohammed (ﷺ) a dit: «*Quiconque s'en va voir un devin et le croit, devient renégat vis-à-vis de ce que Mohammed a amené.*» ²

Les gens se subdivisent donc en deux catégories: les partisans des devins et les partisans des Messagers. On ne peut être les deux à la fois. Mieux, autant on croit aux devins et aux charlatans, autant on s'éloigne des Messagers et de leurs Messages. Et vice-versa.

Je dis: tous ceux qui ont étudié l'histoire des communautés humaines savent que les magiciens et les devins occupaient la place des Messagers, mais, messagers des djinns, leur mot était entendu et obéi; ils interdisaient et permettaient, ils se faisaient payer et ordonnaient des adorations, des offrandes, etc., qui plaisaient aux démons. Ils commandaient aux gens la dépravation des mœurs, etc., et El 'Aqqad dans son livre *Iblis* a montré une partie de ce qu'ils faisaient faire aux gens.

---

¹ *Ighathète Ellahfane*, 1/271.

² *Sunan* Abi Daoud 4/225, *Sunan* Tirmidhi 1/164, *Sunan* Ibn Mâja 1/209 et *Sunan* Ad-Dârimy 1/207.

Le devoir de la Oumma à l'égard de ces gens-là

Ce que prétendent les astrologues, les magiciens, les devins etc., est très grave et on ne doit pas le prendre à la légère. Donc, il est du devoir de ceux qu'Allah (ﷻ) a dotés du savoir, à qui Il a appris Sa Religion et Son Livre - le Coran - de fustiger et de contrecarrer ce qu'ils disent et font par l'argument et la preuve. Ils doivent éclairer les gens sur la nature véritable de ces mécréants. Ceux qui ont le pouvoir doivent les empêcher, par la force, d'exercer leurs "sciences" occultes. Et l'on sait qu'Allah (ﷻ) a blâmé les juifs parce qu'ils se sont adonnés à *[ce qui est] illicite*:

﴿ Ils ne s'interdisaient pas ce qu'ils faisaient de blâmable;
car ce qu'ils faisaient était certainement mauvais ﴾

(Coran 5: 79)

Dans les *Sunan*, le Messager (ﷺ) a dit: «*Lorsque les gens voient l'(acte) blâmable se pratiquer et qu'ils ne l'interdisent pas ou ne l'empêchent pas, Allah (ﷻ) envoie avec imminence, sur eux, un lot de souffrances*». (Rapporté par Ibn Mâja et Tirmidhi.)¹

E. - Les djinns et les soucoupes volantes

Ces jours-ci, l'on parle beaucoup de soucoupes volantes. Chaque semaine, ou presque, on entend parler qu'une personne ou plusieurs les ont vues, soit dans les airs, soit sur terre, et qu'ils en sortent des créatures différentes des humains. Certains même allaient jusqu'à dire que ces étranges créatures les ont invités à bord de ces soucoupes, et qu'ils y ont fait des tests.

Ce genre de prétention n'est pas seulement le fait d'individus ordinaires, mais même de personnalités importantes comme le président des Etats-Unis qui dit avoir vu un étrange engin survoler le ciel de la Géorgie en 1973.

---

¹ *Mishkate El Messabih* - No 5142, p. 643, vol. 2.

Le président des Etats-Unis se préoccupe beaucoup d'autres créatures qui ont commencé à envahir la terre; il a passé toute une soirée (comme le disent les journaux) à discuter avec l'un de ces savants qui pensent que l'être humain n'est pas la seule créature qui existe sur la terre. Le président Carter était accompagné de son conseiller scientifique, Frank Pers. Ensuite, Carter a visionné des films sur les dernières découvertes dans ce domaine concernant ces êtres qui vivent hors de la terre. Ces films ont été présentés au Président par M. Karl Sagan, directeur du laboratoire des études cosmiques à l'université Coronel et qui constitue la référence de la NASA quant aux créatures qui vivent hors de la planète Terre¹. Un supplément du journal koweïtien *El Hadeef* du 23 mars 1978 prête à l'ancien président chinois Mao Tsé Toung (Mao Zédong) l'idée qu'il croyait à des êtres en dehors de nous vivant dans d'autres planètes. Le journaliste qui a écrit cet article dit que 61 % du peuple américain sont convaincus de cette idée. Les journaux américains prétendent qu'un demi-million d'Américains ont vu ces soucoupes et que certains, même, sont entrés en contact avec elles.

Le cinéaste américain S. Spielberg a réalisé un film qu'il a nommé *Confrontation du 3e genre*, qui a coûté 22 millions de dollars. Ce film a été réalisé d'après les informations recueillies auprès de gens qui ont vu ces soucoupes.

Après la sortie du film, la NASA fut convaincue de la nécessité d'une recherche dans ce domaine, et a accordé des millions de dollars à la recherche en 1979. Le projet qui était secret avait pour nom de code "City" et son action se résume à envoyer dans l'espace interplanétaire des instruments pour capter des messages venant d'autres planètes.

---

¹ Journal *Essiyassa*, Koweït, no 3399, du 5 décembre 1977.

Après cet exposé, voilà ce que nous pensons

- 1) Il est hors de question de démentir le fait qu'il existe des créatures étranges autres que l'être humain, car des dizaines de milliers de gens ou même des centaines de milliers ont confirmé ce fait qu'ils ont vu à plusieurs reprises. J'ai suivi cette question pendant longtemps; il ne se passait pas une semaine sans que je trouve un article qui parle d'une ou de plusieurs personnes témoins de ce phénomène [*de soucoupes volantes*].
- 2) Les gens sont étonnés et ne peuvent s'expliquer la réalité de ces soucoupes et de ces êtres qui les utilisent, surtout que la vitesse de ces engins dépasse tout ce que l'homme a inventé jusqu'ici.
- 3) Je suis presque enclin à dire que ces êtres étranges font partie des djinns qui habitent avec nous la planète Terre et dont nous avons déjà parlé et montré les capacités qu'ils ont et qui dépassent largement celles des humains. Ils ont reçu [*d'Allah*] une vitesse qui dépasse celle du son et de la lumière, comme il leur a été donné aussi la possibilité de se transformer pour prendre n'importe quelle forme et n'importe quelle image.

De cette façon, il nous apparaît clairement l'honneur que nous a fait Allah (ﷻ) qui nous permet de connaître ces réalités, surtout que nous sentons chez les autres l'étonnement et le malaise, notamment ceux qui n'ont pas reçu la même connaissance que nous. C'est pour cela que nous mettons notre force et nos connaissances ainsi que nos biens et notre raison dans des projets qui soient bénéfiques.

Certains se demandent, certainement, pourquoi ces soucoupes apparaissent précisément à notre époque et pas dans les époques précédentes. La réponse est que les djinns "s'habillent" pour chaque époque d'un "habit" différent: ils accompagnent le progrès. C'est pour cela qu'ils égarent les gens par les moyens qui attirent leur attention. Or, aujourd'hui, les gens cherchent par tous les moyens à connaître et explorer l'espace qui est très vaste et la possibilité de l'existence d'autres êtres en dehors des humains.

CHAPITRE 4

LES ARMES DU CROYANT CONTRE LES DEMONS

1 - Etre vigilant et prendre toutes les précautions

Le démon est un ennemi redoutable et rusé qui tient à égarer l'individu par tous les moyens. Nous connaissons maintenant tous ses objectifs et les moyens qu'il utilise. On peut donc le contrarier, car nous le connaissons; mais si nous oublions un seul instant ce qu'il est véritablement, il nous conduira forcément vers le but qu'il s'est fixé.

Ibn El Jawzi a décrit ce combat entre l'Homme et le démon d'une façon très nette en disant: «Sache que le cœur est comme une place fortifiée, entourée d'un mur avec des portes d'entrée mais qui est lézardé par endroits. Y habite la raison, l'intelligence. Les Anges rôdent autour de cette place fortifiée. A côté de cette place, il y a une loge aérée. C'est par cette loge aérée qu'entrent librement les démons. Le combat est donc continu entre ceux qui habitent la place fortifiée et ceux qui habitent la loge. Les démons cherchent à entrer, à pénétrer dans la place chaque fois qu'ils constatent une négligence de ses gardiens, afin de traverser par les parties du mur fissurées.

Donc, le ou les gardien(s) doivent connaître toutes les portes de la place dont ils ont la garde, toutes les parties fissurées et ne doivent

jamais se lasser de leur garde, ni relâcher leur vigilance, car l'ennemi, lui, n'est jamais de guerre lasse. Un homme dit, un jour, à El Hassan El Basri: Est-ce qu'*Iblis* dort-il? L'autre répondit: s'il dormait, nous aurions la paix et la tranquillité.

La place fortifiée doit être éclairée par le *dhikr*, c'est-à-dire l'invocation continue d'Allah, par la foi inébranlable. On y trouve un miroir assez fin qui lui renvoie l'image de tout ce qui y passe. Donc, la première chose que fait le démon quand il entre dans la loge, c'est d'y déployer un écran de fumée afin que les murs de la place fortifiée noircissent, que le miroir se casse. La perfection de l'esprit adoucit la fumée et l'abandon du *dhikr* fait disparaître le miroir. Le démon entreprend alors plusieurs assauts. Parfois il lui arrive de pénétrer à l'intérieur de la place forte. Alors le gardien frappe à la porte et il en ressort. Parfois il entre et reste parce que le gardien a été victime d'un oubli. Il est possible que "l'air qui souffle" s'affaiblit et ne dissipe pas la fumée. Alors, les murs de la place noircissent, le miroir se casse et, à ce moment, Satan peut passer sans que "personne" s'en rende compte. Il est possible qu'il "blesse" le gardien à cause de sa négligence, l'emprisonne et l'utilise à ses fins.»¹

2 - S'en tenir au Livre et à la Sunna

C'est le plus grand et le plus sûr moyen pour se préserver du démon: s'en tenir au Coran et à la Sunna par la parole et les actes. Car le Coran et la Sunna [nous] sont parvenus pour nous mettre sur le droit chemin; et le diable combat pour nous dévier de ce chemin. Le Très-Haut (ﷻ) dit:

﴿Et voilà Mon chemin dans toute sa rectitude: suivez-le donc et ne suivez pas les chemins qui vous écartent de Sa voie. C'est cela Notre recommandation; ainsi atteindrez-vous la piété﴾

(Coran 6: 152)

---

¹ *Telbis Iblis*, 49.

Le Messenger (ﷺ) a expliqué ce verset: d'après Abdallah Ibn Massoud (رضي الله عنه), le Messenger d'Allah a dessiné pour nous un trait et il nous dit: «*Ça, c'est le chemin d'Allah (ﷻ)*». Puis il a tracé plusieurs traits et a dit: «*Ceux-ci sont les différentes voies et sur chaque voie, Satan se place et appelle à lui.*» Puis le Messenger (ﷺ) lit: «*Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude; suivez-le.*» (Rapporté par l'imam Ahmed, An-Nassa'i, et Ad-Dârimy).¹

Donc, si nous suivons ce qui nous a été envoyé par Allah (ﷻ) comme foi, comme actions que nous devons entreprendre, comme paroles, adorations, lois, etc. en plus de l'abandon et du refus de faire ce qu'Allah (ﷻ) nous a interdit. Cela constitue à la fois une immunisation et une protection contre le démon et c'est pour cela qu'Allah (ﷻ) a dit:

﴿Ô Croyants! Entrez tous dans la paix et ne suivez point les pas du diable, car il est certainement pour vous un ennemi déclaré﴾
(Coran 2: 208)

L'Islam ou "Essilm" (= paix, dans le verset) signifie l'adoration et l'obéissance à Allah (ﷻ), l'action bienfaisante, le respect des règles édictées par Lui dans la religion de l'Islam et l'interdiction de suivre le diable. Donc celui qui entre en Islam s'éloigne du démon; par contre celui qui abandonne l'Islam ou le renie, ou s'en éloigne, suit Satan. C'est pour cela qu'il nous a été interdit de prendre les biens des autres par des voies douteuses, de rendre licite ce qu'Allah (ﷻ) a rendu illicite, d'avoir des comportements dépravés, etc. car tous ces éléments sont du domaine du diable. Allah (ﷻ) dit:

﴿Ô gens, mangez des fruits licites [et] purs que produit la terre. Et ne suivez point les pas du démon. C'est votre ennemi déclaré﴾
(Coran 2: 168)

---

¹ Mishkate El Messabih, 1/58 - N° 166; de bonne source.

Il est certain que suivre et s'en tenir correctement au Coran et à la Sunna permet de chasser le diable et le rendre aigri et fâché de telle manière qu'il s'éloigne de nous. Mouslim rapporte d'Abou Houreira (رضي الله عنه) que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Lorsque l'individu lit le verset de la prosternation et se prosterne, le diable se met à pleurer et dit: malheur à moi ! Le 'fils' d'Adam a reçu l'ordre de se prosterner et il s'est prosterné, et il va entrer au Paradis, alors que moi, j'ai reçu l'ordre de me prosterner et j'ai refusé, et c'est ainsi que je vais entrer en Enfer.*» (Mouslim)

3 - Chercher refuge auprès d'Allah (ﷻ) et Sa Défense

Le meilleur moyen de se protéger contre le démon consiste à chercher refuge et protection auprès d'Allah (ﷻ) car Allah (ﷻ) est plus fort que lui. Allah (ﷻ) dit:

﴿Accepte ce qu'on t'offre de raisonnable. Commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah, car Il entend et sait tout﴾ (Coran 7: 199-200)

Allah (ﷻ) a ordonné à Son Messager (ﷺ) de chercher refuge auprès de Lui:

﴿Et dis: Seigneur, je cherche Ta protection contre les incitations des diables; et je cherche Ta protection, Seigneur, contre leur présence auprès de moi﴾

(Coran 23: 97-98)

Les incitations des diables signifient leur hantise [et] les tentations qu'ils font miroiter. Allah (ﷻ) nous ordonne donc de chercher refuge et protection auprès de Lui contre cet ennemi qui ne cherche que notre destruction.

Ibn Kathir dit dans son *Tafsir*: "La recherche de la protection c'est qu'on vient à Allah (ﷻ) chercher refuge à Ses Côtés et Sa protection contre tout ennemi. La signification de "*Aoudhou Billahi*

Mina Echeytani Errajim'' est: je me mets sous la protection d'Allah (ﷻ) pour que le diable ne m'approche pas; qu'il ne me fasse pas de mal ni dans mes biens, ni dans ma religion, ni dans ma vie, qu'il ne m'empêche, ou qu'il ne me détourne de ce qu'Allah (ﷻ) m'a ordonné ou qu'il ne m'encourage à faire ce qui m'a été interdit. Donc, il n'y a qu'Allah (ﷻ) qui peut empêcher le démon d'approcher l'être humain. C'est pour cela qu'Allah (ﷻ) nous a ordonné d'amadouer le démon humain, d'éviter de le contrer en le faisant bénéficier de bonnes œuvres afin qu'il se repentisse et revienne à la bonne voie. Quant au démon des djinns, nous devons chercher refuge auprès d'Allah car ce djinn-là n'accepte ni corruption ni service rendu, car, par nature, il est méchant et il ne peut être contré que par Celui (ﷻ) qui l'a créé.''

Le Messager (ﷺ) cherchait souvent refuge et protection auprès d'Allah contre le démon - et de plusieurs manières.

Il disait souvent après l'invocation d'ouverture: *«Je cherche protection auprès d'Allah (ﷻ); L'Audient, Le Connaisseur du démon maudit, de son incitation, de son souffle et de sa magie»*. Ceci a été rapporté par les quatre auteurs des *Sunan*, et d'autres, qui le tiennent d'Abou Saïd.¹

Les lieux où on doit invoquer la recherche de la protection d'Allah (ﷻ)

I- Quand on va à la selle

Lorsque le Messager (ﷺ) allait à la selle, il cherchait protection (*isti'adha*) d'Allah (ﷻ) qu'Il lui épargne les djinns des deux sexes. C'est ce que rapportent les deux *Sahih* qui le tiennent d'Anas Ibn

---

¹ C'est un Hadith authentique qui a été aussi authentifié par cheikh Nasser Eddine El Albani, *Irwa' alghalil*, 2/51 - N° 341.

Malik (ﷺ) qui dit: lorsque le Messager (ﷺ) allait faire ses besoins, il disait: *«Ô Allah, je cherche protection auprès de toi contre les démons des deux sexes.»* (Boukhari et Mouslim)

Dans les *Sunan* d'Abou Daoud, de bonne source, Zeyd Ibn Arqam dit que le Messager (ﷺ) a dit: *«Ces buissons sont hantés; si donc quelqu'un y va pour ses besoins, il doit dire: je cherche protection et refuge auprès d'Allah contre les démons des deux sexes.»*¹

II- Quand on entre en colère

Souleiman Ibn Sorad (ﷺ) dit: pendant que nous étions assis chez le Messager (ﷺ), deux hommes se mirent à se quereller et à s'invectiver; car l'un accusait l'autre et était tellement en colère que son visage a rougi. A ce moment, le Messager (ﷺ) dit: *«Je jure que je connais un mot que si celui-ci prononçait, sa colère disparaîtrait tout de suite, et il cite: "Je cherche protection et refuge auprès d'Allah contre le démon maudit".»* (Boukhari et Mouslim)²

Le Messager (ﷺ) a aussi appris à Abou Bakr (ﷺ) ce qu'il doit dire au matin et au soir: *«Ô Allah, Créateur des cieux et de la terre, Connaisseur du futur, et de ce monde, il n'y a de Dieu que Toi, Dieu est Souverain de toute chose; je cherche protection et refuge auprès de Toi afin que je sois préservé de ma propre méchanceté, de Satan et sa mécréance ou que j'attire sur moi-même un mal ou l'attire sur un musulman.»* (Rapporté par Tirmidhi)³

III- Quand on doit approcher sa femme

Lorsque quelqu'un doit avoir des rapports intimes avec son épouse, le Messager (ﷺ) nous a aussi conseillé de dire l'incantation

---

¹ Sahih sunan Abi Daoud, 1 / 4 - N° 4.

² Mishkate El Messabih, 1/743 - N° 2418.

³ Sahih Sunan At-Timidhi, 3/172 - N° 2798.

de la protection. Ibn Abbas dit que le Messager (ﷺ) a dit: «Lorsque vous voulez avoir des rapports avec votre épouse, dites: au Nom d'Allah ; ô Allah, évite-nous les démons et évite-les à ce que Tu nous accordes [comme progéniture]. Si, en raison de ces rapports, il y a un enfant qui naît, celui-ci sera épargné de Satan.»¹ (C'est un Hadith qui recueille le consensus.)

IV- Quand on va dans un lieu pour y séjourner temporairement

Si on vient dans un lieu quelconque, on doit aussi invoquer Allah (ﷻ) pour demander Sa protection contre le démon; mais on ne doit pas faire comme les gens d'*al-jâhiliya* (période antéislamique) qui disaient: "Je cherche protection de la part du leader de ce lieu, pour qu'il me préserve des méchants parmi les siens".

Le résultat en est que les djinns se croyaient puissants et les ont malmenés durant cette période préislamique, comme le rapporte le Coran:

﴿Or, il y avait parmi les humains, des hommes qui cherchaient protection parmi les mâles des djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse [humaine]﴾ (Coran 72: 6)

Le Messager (ﷺ) nous a appris le *dou'â* (invocation) [relatif au] lieu où nous venons d'arriver ou d'entrer. D'après Khawla Bint Hakim, le Messager (ﷺ) a dit: «Lorsque quelqu'un d'entre vous descend dans un endroit, il doit dire: "Je demande protection par les Paroles complètes d'Allah (ﷻ) qu'Il me préserve de la méchanceté de tout ce qu'Il a créé". A partir de là, rien ne peut lui faire du mal à cet endroit, jusqu'à ce qu'il le quitte.»² (Rapporté par Ibn Mâja, de bonne source)

---

¹ Mishkate El Messabih, 1/743 - N° 3416.

² Sahih Sunan Ibn Mâja, 2/273 - N° 2857.

V- Lorsqu'on entend braire un âne

Le Messenger (ﷺ) dit: «*Lorsque l'âne se met à braire, demandez protection à Allah (ﷻ) contre le diable maudit.*» (Rapporté par Tabarani, de bonne source)¹

Or, comme on l'a déjà vu, le Messenger (ﷺ) nous dit que si l'âne braie, cela veut dire qu'il vient d'apercevoir un démon. (Boukhari et Mouslim)

VI- Lors de la lecture du Coran

Le Très-Haut (ﷻ) a dit:

﴿Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni; car il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur﴾

(Coran 16: 98-99)

Ibn El Qayim a montré le secret de l'invocation de la protection au moment de la lecture du Coran:

a) Le Coran est un remède pour les cœurs qui guérit et emporte ce que le diable a pu y verser de tentations, de hantise, d'envie basse, etc. Donc, c'est un médicament efficace contre tout ce que le diable a pu y planter. L'invocation est donc un ordre destiné à chasser le démon des cœurs, de faire disparaître le mal, car comme le dit le poète:

*J'ai reçu les tentations
Avant de connaître l'Air pur [le Coran]
Elles se sont emparées d'un cœur vide
Et y sont restées.*

Donc le "médicament" en question "arrivera" au cœur qui aura été auparavant vidé de toute tentation susceptible de le contrarier.

---

¹ Voir Sahih El Jame'e, 1/286.

b) Le Coran est la matière par excellence de la bonne voie, de la morale, du savoir et du bonheur. De même que l'eau est une "matière" première pour tout ce qui pousse, Satan est par analogie le feu qui brûle ces plantes. Chaque fois que le démon sent dans un cœur la bonté et le bien, il cherche à le détruire comme le feu brûle les plantes. Il est donc conseillé ou même ordonné de chercher la protection par l'invocation.

La différence entre le (b) et le (a) est que l'invocation dans le second permet d'avoir à profiter des bienfaits du Coran; alors que dans le (b), elle permet à ce bénéfice réalisé de rester dans le cœur.

c) La lecture du Coran attire les Anges qui s'approchent du lecteur pour l'écouter. Dans le Hadith qu'il rapporte, Ousseyd Ibn Houdhaïr disait qu'un jour, pendant qu'il lisait le Coran, il vit une sorte de tache ombragée à l'intérieur de laquelle scintillaient des lumières. Le Messager (ﷺ) lui dit que c'était là des Anges qui l'écoutaient. Or, les démons sont contre les Anges et sont leurs ennemis. Allah (ﷻ) a donc ordonné au lecteur de Lui demander protection afin qu'Il chasse l'ennemi et rapproche de lui l'ami. Dans une situation pareille, donc, Anges et démons ne peuvent se trouver ensemble.

d) On sait aussi que le démon prend d'assaut l'individu qui lit le Coran pour l'empêcher de savoir et connaître ce qu'il lit dans le Coran, car c'est cela l'objectif premier du Coran: que l'individu qui le lit puisse se l'expliquer, le comprendre et connaître ce qui est voulu par le Seigneur. Donc, avant de commencer à lire, il faut faire l'invocation de la protection.

e) Le lecteur du Coran s'adresse à Allah (ﷻ) Qui l'écoute tout Ouïe, surtout lorsqu'il lit bien. Or, la lecture du démon, c'est la poésie et la chanson. Donc le lecteur doit se prémunir en faisant l'invocation de la protection pour ne pas dévier.

f) On sait aussi qu'Allah (ﷻ) nous a dit qu'Il n'a envoyé de Messagers ou de prophètes que le démon n'ait pas cherché à tromper

au moment où ils récitent les Paroles d'Allah (ﷻ) et ce, en y interférant. Si cela se passe avec les Messagers et les prophètes, il est normal que ce soit plus facile encore avec les individus [ordinaires]. C'est pour cela que le démon nous amène à nous tromper dans la récitation, ou à oublier ou à mélanger les versets.

g) Satan est, comme on le sait, plus collant avec l'individu qui fait du bien. Il essaie, plus qu'avec quelqu'un d'autre, d'amener celui-ci à abandonner l'action bienfaisante qu'il est en train de faire.¹

VII- L'invocation de la protection pour les enfants et la famille

D'après Ibn Abbas (رضي الله عنه), le Messenger (ﷺ) demandait souvent la protection pour [ses petits-fils] El Hassan et El Hussein en disant: «Pour vous deux, je demande à Allah par toutes Ses Paroles complètes qu'Il vous protège du diable, de toute méchanceté et de toute envie malicieuse», et le Messenger (ﷺ) disait: «Votre père [Ibrahim] utilisait souvent cette invocation pour protéger Ismaël et Is'haq.» (Boukhari)²

La meilleure des protections

Les meilleures invocations de la protection sont les sourate d'*El Falaq* (l'Aube naissante) et *Annâs* (les Gens) - c'est-à-dire Coran, 113 et 114.

Le Messenger (ﷺ) a aussi ordonné à Abdallah Ibn Khoubéib de lire:

«Dis: Il est Allah, l'Unique» (Coran 112),

et les deux sourates (Coran, 113 et 114) suivantes, et ceci matin et soir au lever et au coucher du soleil, trois fois. «Ceci te protégera de tout», lui dit le Messenger (ﷺ).

¹ *Ighathète Ellahfane*, 1/109.

² *Mishkate El Messabih*, 1/488 - N° 1535.

Dans une autre version du même Hadith, le Messenger (ﷺ) aurait dit à Abdallah (رضي الله عنه): *“C’est la meilleure des protections”*.

Mais d’autres rapporteurs disent que cette scène concernait ‘Oqba Ibn Amer, et non Abdallah. On dit aussi que le Messenger aurait dit à Abbas El Jouhani (رضي الله عنه): *«La meilleure des protections utilisées, c’est les deux Protections (mou‘awi-dhatayne) [Coran, 113 et 114].»* Une autre version, encore, rapporte que le Messenger (ﷺ) aurait dit à ‘Oqba: *«Personne ne peut trouver mieux que les deux Invocations de protection (c’est-à-dire: Coran, 113 et 114).»*¹

***Comment fais-tu avec le démon lorsqu’il
tente de t’induire en erreur?***

Il a été rapporté; ce dialogue qu’a tenu un sage parmi les anciens savants avec son élève:

Question: que fais-tu lorsque Satan te pousse à faire des erreurs?

Réponse: je le combats.

Q: Et s’il revient?

R: Je le combats.

Q: Et s’il revient?

R: Je le combats.

Le sage dit: tout ceci est très long; car si tu passais au milieu d’un troupeau d’ovins et que le chien de garde aboie et t’agresse, que fais-tu?

R: J’essaie de le combattre jusqu’à ce qu’il me laisse.

Le sage dit: ce serait encore long et fatigant, mais si tu te faisais aider par le berger, il pourrait repousser le chien².

Cette sagesse du vieil homme est assez importante, car le refuge auprès d’Allah (ﷻ) est le seul et le plus fort moyen pour chasser le démon, et c’est cela ce que la mère de Mariam (Marie) a fait lorsqu’elle dit:

---

¹ Sahih Sunan An-Nassâ’i, 3/1104-1107 - N° 5017 et n° 5029.

² Telbis Iblis, p. 48.

«Et je demande pour elle Ta protection ainsi que pour sa descendance»
(Coran 3: 36)

***Pourquoi le démon ne s'en va-t-il pas lorsque,
malgré tout, l'individu demande la protection ?***

Certains disent qu'ils invoquent la protection mais que, malgré tout, le démon continue à les hanter, à les tenter, à les pousser à succomber au mal, à se tromper dans leur prière, etc.

La réponse est la suivante: l'invocation de la protection est comme un sabre qu'on tient dans la main devant un ennemi. Si la main est puissante, l'ennemi aura un coup assez fort qui peut le tuer; sinon, le coup ne lui fera pas mal, même si le sabre est lourd et bien tranchant.

Il en est ainsi de l'invocation de la protection. Si elle vient d'un [humain] pieux, attentif et qui a une foi forte, elle est comme un feu qui brûlera le démon. Si, au contraire, elle vient d'un esprit confus, faible et d'une foi légère, elle ne sert pas à grand chose face au démon.

Ibn El Jawzi dit: "Sache que le démon avec le faible et le fort sur le plan de la foi, c'est comme un chien qui passe devant un homme qui a de la nourriture et de la viande. Le chien cherche à accaparer cette viande; l'homme le chasse avec énergie et il disparaît. Le même chien devant un autre homme dans la même situation; l'homme le chasse mollement et le chien revient plusieurs fois à la charge. Le premier homme est pieux et a une forte foi, il a pu chasser le chien, ou plutôt le démon. Le second a une foi faible, et le démon le sait et il continuera à le hanter." ¹

Donc, le musulman qui veut être épargné par le diable, doit travailler au renforcement de sa foi et à se réfugier auprès d'Allah

---

¹ *Telbis Iblis*, 48.

(ﷻ) de façon permanente, car il n'y a de tentative ni de force que grâce à Allah (ﷻ).

4 - Se préoccuper de l'invocation d'Allah (ﷻ)

L'invocation d'Allah (ﷻ) est le plus fort moyen de se débarrasser du démon. Dans le Hadith, il est dit qu'Allah (ﷻ) a ordonné à son prophète Yahia (ﷺ) de dire aux israélites cinq recommandations dont celle-ci: "Il (Allah (ﷻ)) vous a ordonné d'invoquer Allah (ﷻ); car c'est comme un homme qui est poursuivi par un ennemi et qui, pour se protéger, entre dans une place fortifiée et s'y réfugie de l'ennemi. Le serviteur est également comme cet homme; il ne peut se préserver de Satan s'il ne se réfugie pas [auprès] d'Allah (ﷻ)".

Ibn El Qayim dit: "S'il n'y avait dans le *dhikr* (évocation) que ce seul bienfait, le serviteur ne doit pas se lasser de la pratiquer, car il ne peut se préserver de Satan que par cela. L'ennemi ne peut s'introduire en lui que parce qu'il oublie ou ne s'en préoccupe pas. En effet, cet ennemi-là le surveille: dès qu'il s'aperçoit qu'il est tenté par l'oubli ou la négligence, il saute sur lui et en fait une proie. Mais s'il s'aperçoit que l'individu invoque sans relâche Allah (ﷻ), il se retourne, se recroqueville sur lui-même et devient tout petit, et c'est pour cela qu'on a dit que sa tentation est furtive, parce qu'il plante ces tentations dans les cœurs des gens, et lorsqu'il est chassé, il se recroqueville. Ibn Abbas dit (رضي الله عنه): le démon campe sur le cœur du 'fils' d'Adam (ﷺ); lorsqu'il oublie, il est aussitôt tenté, mais lorsqu'il invoque Allah (ﷻ), le diable se rétracte".

Ibn El Qayim ajoute que "les démons ont fait des humains leurs proies avec lesquelles ils se trouvent face à face. Que pourrait-t-on penser d'un homme entouré d'ennemis très fâchés et qui cherchent à le découper en menus morceaux? Il ne peut trouver le salut qu'en invoquant Allah (ﷻ)."

Et puis, Ibn El Qayim (qu'Allah lui accorde Sa Grâce) a rapporté le Hadith d'Abderrahmane Ibn Samura qui dit: "Nous étions dans les hangars près de la mosquée du Prophète, lorsque apparut le Messager (ﷺ) et il nous dit:

«J'ai vu, hier soir, des choses étonnantes:

J'ai vu un homme parmi ma Oumma qui reçut la visite de l'Ange de la mort venu mettre fin à ses jours, mais l'homme fut sauvé par la bonté et l'obéissance qu'on lui connaissait envers ses parents.

J'ai vu un homme dans sa tombe qu'on vient de recouvrir et ses ablutions sont venues lui ôter le poids du sable.

J'ai vu un homme en proie aux démons, mais son invocation d'Allah (ﷻ) l'a sauvé.

J'ai aussi vu un homme assoiffé qui, chaque fois qu'il se penchait sur un vase d'eau pour boire, est retenu, mais le jeûne du Ramadhan est venu le désaltérer.

J'ai vu un homme, mais aussi tous les prophètes alignés par rangs. Et chaque fois que l'homme s'approchait de l'un de ces rangs, il est renvoyé; puis, le fait qu'il se purifiait après chaque acte [charnel légitime] l'a sauvé, en le prenant par la main jusqu'à le faire asseoir à mes côtés.

J'ai vu un homme de ma Oumma qui avait devant, à droite, à gauche et derrière lui, au-dessus et au-dessous de lui, une obscurité; son pèlerinage à la Mecque et sa 'Omra (petit Pèlerinage) sont venus le retirer de l'obscurité et le conduire vers lumière.

J'ai vu un homme qui se protégeait de ses mains contre l'ardeur d'un feu, son aumône est venue à lui et s'est mise entre lui et le feu, et lui a couvert la tête contre le soleil.

J'ai vu un homme qui s'adressait aux croyants, mais ceux-ci ne lui répondaient; puis, le fait qu'il rendait visite à ses parents durant sa vie est venu et a dit: ô croyants, cet homme visitait souvent ses parents, parlez-lui. Ils lui adressèrent la parole et le saluèrent.

J'ai vu un homme entre les mains des Anges de la souffrance. Le fait qu'il commandait souvent le bien et déconseillait le mal, est venu le sauver et le mettre entre les mains des Anges bienfaiteurs.

J'ai vu un homme recroquevillé sur ses genoux et entre lui et Allah (ﷻ), il y avait un voile. Sa bonne moralité est venue le prendre par la main et l'a introduit auprès d'Allah (ﷻ).

J'ai vu un homme, dont le "livre" est porté par sa gauche, puis sa peur d'Allah (ﷻ) est venue et lui a mis le livre dans sa droite.

J'ai vu un homme dont la "balance" est "légère"; ses enfants morts sont venus pour faire basculer la balance du bon côté.

J'ai vu un homme assis au bord de la Fournaise, puis sa grande espérance en Allah (ﷻ) est venue le sauver.

J'ai vu un homme qui était jeté en Enfer, puis sa larme qu'il a versée par peur d'Allah (ﷻ) est venue le sauver de là.

J'ai vu un homme trembler sur le Sirâte (Pont) comme une feuille au vent; il marchait parfois à quatre pattes, parfois il est suspendu; puis sa prière sur moi est venue le remettre sur ses pieds et l'a sauvé.

J'ai vu un autre homme qui est arrivé jusqu'aux portes du Paradis qui se sont refermées devant lui; puis son témoignage qu'il n'y a de Dieu qu'Allah (ﷻ) est venu lui ouvrir les portes du Paradis.»

Ce Hadith a été rapporté par *El Hafidh* Abou Moussa El Madîni, dans son livre *Encouragements aux qualités salvatrices et mise en garde contre les défauts funestes*.

El Hafidh s'en inspira pour écrire un autre livre expliquant le premier et il dit que c'est un Hadith très apprécié qui a été rapporté de Saïd Ibn El Mousseieb, d'après 'Amr Ibn Azar, d'Ali Ibn Zeyd Ibn Jed'ane...

Cheikh El-Islam [Ibn Taymiya] appréciait ce Hadith comme étant très important, et il m'a été dit qu'il estimait que c'était un Hadith qui réunissait tous les aspects d'un vrai Hadith.

Le fait qu'il (ﷺ) a dit: «*J'ai vu un homme de ma Oumma entre les mains des démons et son invocation d'Allah (ﷻ) est venue les chasser*», est conforme au Hadith d'El Harith El Ash'ari, déjà cité.¹

C'est ainsi qu'est le diable: on ne peut se protéger contre lui que par l'invocation continue d'Allah (ﷻ). Anas Ibn Malik (رضي الله عنه) a dit que le Messager (ﷺ) a dit que «*Quand un individu sort de chez lui, il doit dire: "Au Nom d'Allah (ﷻ), je me confie à Allah (ﷻ), il n'y a pas de force, ni de fait que par Allah (ﷻ)"*'. Les Anges lui répondent: *paix sur toi, tu as été sauvé et ce que tu as dit te suffit. Satan se rapproche de lui, tandis qu'un autre démon dit au premier: que peux-tu faire de quelqu'un qui a été sauvé, à qui on a accordé la paix et la tranquillité?*» (Rapporté par Abou Daoud)²

Il a été aussi confirmé qu'Abou Houreira (رضي الله عنه) a dit que le Messager (ﷺ) a dit: «*Celui qui dit: "Il n'y a de divinité qu'Allah, l'Unique, n'a point d'associé; Il a le Pouvoir, c'est Lui Seul qu'on loue et Il est Capable de tout", cent fois en une journée, cela équivaut pour lui à l'affranchissement de dix esclaves, cent bonnes actions lui seront réservées et on effacera de ses péchés cent unités, et enfin il sera toute cette journée-là protégé contre le diable jusqu'au soir.*»³

Abou Khalid El Misri a dit: celui qui entre en Islam est entré dans une place fortifiée; s'il entre dans une mosquée, il est entré dans deux places et s'il s'assied à un endroit pour invoquer Allah (ﷻ), il est entré dans trois places fortifiées.

Dans le *Sahih* de Boukhari, d'après Mohammed Ibn Sirîne, Abou Houreira dit (رضي الله عنه): le Messager (ﷺ) m'a confié la garde de l'aumône du Ramadhan. Quelqu'un est venu me voir et il a commencé à puiser dans la nourriture que je gardais. Je lui pris la main. Il me dit: «*Laisse-moi [cette fois-ci], je ne reviendrai pas...*»

¹ *El Wabil Essayyib*, p. 144.

² *Mishkate El Messabih*, 1/749 - N° 1442.

³ *Mishkate El Messabih*, 1/708 - N° 2302.

Il poursuivait le Hadith et dit: "A la troisième reprise, il me dit: laisse-moi et je t'apprendrai des mots qui vont te protéger, grâce à Allah (ﷻ), chaque fois que tu dois te coucher. Alors, il lit le verset du Trône (*Ayate Al-Koursy*) du début à la fin, et il me dit: rien ne pourra alors te faire du mal, et Satan ne pourra pas t'approcher jusqu'au matin". Abou Houreira (رضي الله عنه) le libéra, pour la troisième fois et, le matin, il raconta la scène au Messager (ﷺ). Celui-ci répondit: «Ce qu'il t'a dit est vrai et pourtant c'est un menteur».

El Hafidh Ibn Moussa rapporte un Hadith attribué à Abou Zoubair qui dit que Jabir a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Lorsque l'être humain se met dans son lit, un Ange et un démon viennent vers lui. L'Ange lui dit: clôture [ta journée] par le bien; le démon lui dit: clôture [ta journée] par le mal. S'il fait ce que lui a dit l'Ange, celui-ci veillera sur lui jusqu'au matin. Lorsqu'il se réveille: les deux lui répètent la même chose. Si l'individu dit: "Louange à Allah (ﷻ) Qui m'a ramené mon âme et ne l'a pas fait mourir dans son sommeil; louange à Allah (ﷻ) Qui retient les cieux et la terre pour qu'ils ne disparaissent pas, louange à Allah (ﷻ) Qui empêche les cieux de tomber sur la terre sans Sa permission", et qu'il succombe à une chute de son lit, il entre directement au Paradis.»* Rapporté par Abou Ya'la, et ses compagnons sont des gens crédibles, en plus d'Ibrahim El Hajaj Echami qui est sûrement un homme crédible.¹

Aussi, dans les deux *Sahih*, Ibn Abbas (رضي الله عنه) dit que le Messager (ﷺ) a dit: *«Si quelqu'un parmi vous doit s'approcher de sa femme, il doit dire: Au Nom d'Allah! Ô Allah! évite-nous Satan et évite le diable à ce que Tu nous donnes. Si de ses rapports avec son épouse, un enfant est conçu, celui-ci sera épargné à jamais du diable.»* (Boukhari et Mouslim)

---

¹ Majma'e Ezzewaïd, 10/120.

Il a été aussi confirmé dans le *Sahih* que le diable s'enfuit à l'appel du muezzin.

Souheil Ibn Abou Saleh a dit: "Mon père m'a envoyé faire une commission chez les Beni Haritha. J'étais accompagné d'un garçon et d'autres amis à nous deux. Quelqu'un, par-delà un mur l'a appelé par son nom; le garçon courut voir derrière le mur, mais il ne trouva rien. Lorsque je racontai la scène à mon père, il me dit: si je savais que tu étais ami à ce garçon, je ne t'aurais pas chargé de cette commission. De toute façon, chaque fois que tu entends un bruit étrange, appelle à la prière car j'ai entendu Abou Houreira parler du Messenger (ﷺ) qui disait: *«Lorsqu'on appelle à la prière, Satan s'enfuit.»* (Boukhari)

Abou Houreira (رضي الله عنه) dit aussi que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Lorsqu'on appelle à la prière, le diable s'enfuit les oreilles bouchées pour ne pas entendre l'appel (du muezzin). Lorsque celui-ci termine, il revient, lorsqu'on commence l'appel pour débiter la prière, il s'enfuit, et lorsque les gens commencent à prier, il revient jusqu'à ce qu'il entre en la personne pour commencer son mauvais travail.»* (Boukhari)

L'imam Ahmed rapporte de Tamima qui dit qu'il a entendu quelqu'un dire ceci: j'accompagnais le Messenger (ﷺ) un jour. Son âne trébucha; je dis: malheur à toi, Satan! Le Messenger (ﷺ) me dit: *«Ne dis pas cela, car tu le glorifies ainsi, et il dit: si tu dis: au Nom d'Allah, il se fait tout petit jusqu'à ressembler à la mouche.»* selon Ibn Kathir¹: c'est l'imam Ahmed seul qui rapporte ce Hadith, mais sa source est bonne.

---

¹ *El Bidaya oua Ennihaya*, 1/65.

5 - S'en tenir à la Communauté des musulmans

Parmi les comportements qui éloignent le musulman des ruses de Satan, la vie dans une communauté musulmane dans laquelle le choix des gens du bien et leur fréquentation sont recommandés, car ceci lui permet d'être toujours dans une atmosphère saine où on ne recommande que des actions bienfaisantes; car après tout, l'union de la Jama'a (Communauté) est une force assez importante.

Ibn Omar (رضي الله عنه) rapporte: Omar nous a parlé un jour et a dit: ô gens! Je suis resté parmi vous à l'exemple du Messager (ﷺ) parmi nous, et parmi ce qu'il nous a dit: *«Préoccupez-vous, attachez-vous à la Jama'a, faites attention à la dispersion; car Satan hante toujours le solitaire, mais dès qu'on devient deux ou plus, il s'éloigne à une distance de plus en plus grande.»*¹

Et la Jama'a dont il est question est celle des musulmans. Cette Jama'a n'a de l'importance que si elle ne se réunit que sur le vrai: c'est à dire, le Livre et la Sunna du Messager (ﷺ) et ses Compagnons (رضي الله عنهم).

Abou Ad-Dardâ dit qu'il a entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire: *«Là où se trouvent seulement trois personnes, que se soit dans un village ou en campagne, on doit y faire la prière, sinon Satan s'empare de ce village ou de cette localité, car le loup dévore toujours la [brebis] qui se tient éloignée.»*²

Abou Daoud rapporte également, dans ses Sunan, un Hadith de Mou'awiya Ibn Abi Soufiane qui dit que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Sachez qu'avant vous, les gens du livre se sont divisés en soixante-douze sectes et cette Communauté se subdivisera en soixante-treize sectes dont soixante-douze en Enfer et une seule au Paradis, c'est celle de la Jama'a.»*³

---

¹ Sahih Sunan At-Tirmidhi, 2/232 - N° 1758.

² Sahih sunan Abi Daoud, 1/109 - N° 511.

³ Idem, 3/869 - N° 3842.

6 - Comment découvrir les plans du diable et ses pièges¹

Le musulman doit connaître les voies et les moyens utilisés par le démon dans son entreprise d'égarement des gens, et le dire, l'apprendre à tout le monde. Le Coran nous l'a montré, de même que le Messenger (ﷺ).

Le Coran nous a montré quelle était, à l'origine, la ruse qu'a utilisée Satan pour tromper Adam (ﷺ).

Le Messenger (ﷺ) démontrait à ses Compagnons (رضي الله عنهم) comment les djinns épiaient et écoutaient ce qui venait des cieux et comment ils rapportaient ce qu'ils ont entendu à leurs partisans (charlatans, magiciens, etc.), tout en le déformant plusieurs fois.

Le Messenger (ﷺ) montrait tout cela afin que les gens ne prennent pas en considération ces gens-là ni ne se comportent comme eux; il leur a montré aussi comment le diable hante les esprits et les cœurs dans les prières, les ablutions, etc., et comment il sème la zizanie dans la famille, etc., jusqu'à ce qu'il en vienne à Allah (ﷻ) même, en demandant à l'individu: qui a créé telle ou telle chose ? Et [enfin] qui a créé ton Dieu?

7 - Contrarier le démon

Le démon se présente en ami, en conseiller bienfaiteur de l'individu, comme nous l'avons montré précédemment. L'individu doit donc faire le contraire de ce qu'il lui conseille, et qu'il lui dise : si tu étais vraiment un bon conseiller, tu devrais te conseiller toi-même d'abord; car tu as mérité par toi-même l'Enfer et tu as courroucé Le Tout-Puissant. Comment donc peut-on conseiller quelqu'un d'autre, alors qu'on ne peut le faire pour soi-même?

---

¹ Deux ouvrages de référence dans ce domaine: 1) *Telbis Iblis* d'Ibn El Jawzi et., 2) *Ighathète el lafane* d'Ibn El Qayim.

El Harith Ibn Qays dit: si le diable vient te voir pendant que tu fais ta prière et qu'il te dit: "Mais tu la fais par ostentation!"; alors, prolonge-la!¹

Si nous savons que Satan aime telle chose, nous devons, nous, la détester. Par exemple, le diable mange avec la gauche à l'aide de laquelle il fait tout. Nous devons alors faire tout avec la droite. Abou Houreira (رضي الله عنه) dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Mangez, buvez, agissez et donnez par votre main droite car Satan, lui, fait le contraire.*»²

Les démons partagent avec nous ce que nous buvons si nous le faisons debout, et c'est pour cela que le Messager (ﷺ) nous a commandé de boire assis.

Le Messager (ﷺ) nous a aussi conseillé de faire la sieste car les démons ne la font pas.³

Le Coran nous a mis en garde contre le gaspillage et il compare les gaspilleurs aux démons qui sont leurs frères, car les démons aiment gaspiller les biens dans des voies malsaines. Parmi ce gaspillage, il y a le fait d'avoir beaucoup de meubles, parfois inutiles. Dans son *Sahih*, Mouslim rapporte de Jabir Ibn Abdallah que le Messager (ﷺ) a dit: «*Une 'litterie' pour l'homme, une autre pour son épouse, une troisième pour l'hôte et la quatrième, c'est pour les démons!*»⁴

A partir de là, le Messager (ﷺ) nous a ordonné de ne pas laisser par terre le repas qui tombe de nos mains car les démons le ramassent.

Jabir dit: j'ai entendu le Messager (ﷺ) dire: «*Toute action que vous faites est assistée par le démon, même votre repas. Si une tartine*

---

¹ Telbis Iblis, 38.

² Sahih Sunan Ibn Mâja, 1/225 - N° 2643.

³ Sahih El Jame'e, 4/147.

⁴ Sahih de Mouslim, 3/1651 - N° 2084 et Abou Daoud, 2/780 - N° 3489.

ou un morceau tombe de votre main, prenez-le, lavez-le et mangez-le, mais ne le laissez pas au démon. Quand vous terminez de manger, racler vos doigts, car vous ne savez pas là où se trouve la baraka.»
(Mouslim)

Les montures des démons

Ces chevaux et autres, que Satan utilise pour conquérir ses proies, sont considérés comme ses montures. Le Messager (ﷺ) dit: *«Il y a trois genres de chevaux: un genre pour le Miséricordieux (ﷻ), un autre pour Satan et un troisième pour l'être humain. Le premier est celui qui est utilisé dans le jihad. Le fourrage de ce genre de chevaux, même ses crottins et son urine sont autant de bienfaits pour son propriétaire, le Jour de la résurrection. Le deuxième genre, celui de Satan, est celui qu'il utilise ou qui est utilisé dans de mauvaises actions. Le troisième genre, celui de l'individu, est utilisé par lui uniquement pour chercher son pain quotidien.»*¹ (Rapporté par Ahmed, de bonne source)

L'empressement est un fait du diable

C'est un état que Satan aime parce que l'individu pressé peut tomber dans beaucoup d'erreurs. Le Messager d'Allah (ﷺ) dit: *«[Le fait d'aller] en douceur procède du Très-Miséricordieux et l'empressement est de Satan.»* (Rapporté par El Bayhaqi dans Chou'ab al-imâne, de bonne source.)²

Nous devons donc contrarier Satan dans ce domaine et suivre Allah (ﷻ). Le Messager d'Allah (ﷺ) dit à Achaj Abd El Qays: *«Tu as deux qualités grâce auxquelles Allah t'aime: la clémence et le calme.»* (Mouslim)

---

¹ Sahih El Jame'e, 3/137.

² Idem, 3/57.

Le bâillement

Le démon aime qu'on bâille, et c'est pour cela que le Messenger (ﷺ) nous a conseillé de faire en sorte de ne pas bâiller si possible. Abou Houreira (رضي الله عنه) dit que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Le bâillement est de Satan; si donc quelqu'un est pris par un bâillement; il doit essayer de le contenir; car quand vous dites Ah!, Satan rigole de vous.»* (Boukhari et Mouslim)

8 - Le repentir et l'invocation du Pardon (istighfâr)

C'est un moyen pour faire face au démon : se repentir à Allah (ﷻ) lorsqu'on a été induit en erreur par le démon ou si l'on a fait du mal aux serviteurs d'Allah (ﷻ). Le Très-Haut (ﷻ) dit:

﴿Ceux qui craignent Allah, dès qu'une ombre de Satan les effleure, se rappellent: et les voici redevenus clairvoyants﴾

(Coran 7: 201)

Lorsque Allah (ﷻ) dit: *«se rappellent»* (dans le verset ci-dessus), cela veut dire le châtiment d'Allah (ﷻ) et Sa récompense et donc, ils se sont repentis et sont devenus *«clairvoyants»* parce qu'ils ont demandé le pardon et sont revenus sur le droit chemin. Cela signifie que Satan aveugle les gens et ne les laisse pas voir le droit chemin, la vérité.

Le Messenger (ﷺ) nous a informés que le démon a dit à Allah (ﷻ): *«Par Ta Toute-Puissance, ô Dieu, je ne me laisserai pas d'égarer Tes serviteurs tant qu'ils vivent»*, et qu'Allah lui a dit: *«Par Ma Toute-Puissance et Ma Sublimation; Je Continuerai à leur pardonner tant qu'ils Me le demanderont.»* (Rapporté par Ahmed et El Hâkim)¹

---

¹ Sahih El Jame'e, 2/72.

Il en est ainsi des serviteurs d'Allah (ﷻ): se repentir à temps et retourner à Allah (ﷻ). Et c'est là l'exemple de leur père Adam (عليه السلام) qui, lorsqu'il mangea les feuilles de l'arbre interdit, il reçut de son Dieu des Paroles et Il lui pardonna. Les deux époux ont dit à Allah:

﴿Tous deux dirent: ô notre Seigneur! Nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si Tu ne nous pardonnes pas et Tu nous ne fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants﴾

(Coran 7: 23)

Tandis qu'à propos des partisans de Satan, Allah (ﷻ) dit dans Son Livre Saint:

﴿[Quant aux méchants], leurs frères les enfoncent dans l'aberration, puis ils ne cessent de [s'enfoncer]﴾

(Coran 7: 202)

La signification de «leurs frères»: partenaires humains des djinns, comme le dit Allah (ﷻ):

﴿Car les gaspilleurs sont les frères des diables﴾

(Coran 17: 27)

Ce sont leurs fidèles, leurs partisans qui leur obéissent dans la mauvaise voie, celle des péchés, etc., comme le dit Allah (ﷻ):

﴿N'as-tu pas vu que Nous avons envoyé, contre les méchants, des diables qui les excitent furieusement [à désobéir]﴾

(Coran 19: 83)

9 - Elimine la dissimulation et la confusion avec lesquelles le diable entre dans les âmes

Ne nous laissons pas entraîner dans la confusion. Si cela arrivait, nous devrions clarifier notre position aux gens afin de ne pas permettre à Satan de propager les tentations dans les rangs des musulmans. Il faut suivre l'exemple du Messenger (ﷺ).

Dans les deux *Sahih* de Boukhari et de Mouslim, Safiyya Bint Houyey, épouse du Messenger (ﷺ), dit: «Le Messenger (ﷺ) était en

train de prier une nuit, quand je suis venue lui rendre visite [dans la Mosquée de Médine]. Nous avons discuté et lorsque je me levai pour rentrer chez moi - habitant une maison appartenant à Oussama Ibn Zayd -, il se leva lui aussi pour me raccompagner. A ce moment précis, deux hommes passèrent tout près et lorsqu'ils virent le Messenger (ﷺ), ils pressèrent le pas. Le Messenger (ﷺ) leur dit: "Attendez! c'est Safiyya Bintou Houyey". Ils dirent: Gloire à Allah, ô Messenger d'Allah (ﷺ)!

Le Messenger (ﷺ) leur dit: «*Le diable hante l'individu comme le sang circule dans les veines; et j'ai craint qu'il ne jette dans vos cœurs de mauvaises [idées], ou quelque chose [de semblable].*» (Boukhari)

El Khattabi dit: "La leçon qu'on peut tirer de ce Hadith, c'est la précaution que doit prendre l'individu dans toute action, notamment lorsqu'elle est susceptible d'entraîner la suspicion. Chacun doit, à chaque fois, rechercher la paix des cœurs et avec les gens et chercher à distinguer la vérité et l'innocence du soupçon et du doute".

Dans ce domaine, on dit que l'imam Chafi'i a dit: "Le Messenger (ﷺ) a eu peur pour les deux hommes d'avoir de mauvaises idées et de devenir renégats ou mécréants; et ce n'est qu'une action de pitié de sa part envers eux et non envers lui-même"¹.

Allah (ﷻ) nous a par ailleurs recommandé les paroles de bonté envers les gens pour que Satan n'entre pas entre nous et nos frères et ne sème pas ainsi la discorde et la haine. Allah (ﷻ) dit:

﴿Et dis à Mes serviteurs de dire les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux﴾ (Coran 17: 53)

Mais les gens ont négligé cette recommandation divine car tu vois certains dire des paroles parfois malsaines. Souvent, l'individu

---

¹ Telbis Iblis, 46.

s'adresse à son frère par des mots indésirables, l'appelle par des surnoms qu'il hait. Or tout ceci constitue autant de "portes" par lesquelles Satan s'introduit pour semer entre les gens la haine et la discorde à la place de la fraternité et de la concorde.

L'âme de l'être humain au cœur du combat

A la fin de ce chapitre, je voudrais confirmer une étude très importante faite par Ibn El Qayim qui a décrit la réalité du combat, de la confrontation [*entre le démon et l'individu*].

En résumé, Ibn El Qayim dit: «Allah (ﷻ) a choisi l'être humain parmi ses créatures. Il l'a honoré, l'a élu pour être croyant, pour considérer l'Unicité d'Allah (ﷻ) comme une réalité, mais Il l'a aussi doté de sentiments comme l'amour, l'espoir, etc. Et en même temps, il possède des sentiments moins heureux comme la colère, l'oubli et, surtout Allah (ﷻ) lui a collé Iblis, son ennemi qui ne se lasse jamais de lui.»

Ibn El Qayim dit encore: «Il entre dans l'individu par les "portes" qui sont dans sa nature humaine même. Puis l'individu se penche de ce côté par lequel *Iblis* est entré parce que c'est là que se trouve le désir de l'Homme. Donc Satan, avec les penchants de l'individu et ses tentations se mettent d'accord sur le dos de l'être humain. Ces trois éléments vont désormais présider au destin malheureux qui attend la personne dont les membres ne sont plus que des outils destinés à satisfaire des besoins.

C'est ainsi la destinée de l'individu. Mais la bonté d'Allah (ﷻ) a fait que la personne ne soit pas abandonnée à son sort entre les mains d'*Iblis*. Allah (ﷻ) l'a aidée en lui envoyant un combattant, des combattants pour combattre avec lui le démon. Ce sont le Messager (ﷺ), le Livre et la Sunna, qui sont venus pour tirer l'individu de son état d'asservissement par les démons et leurs tentations. Lorsque le diable lui ordonne quelque chose, l'Ange accompagnateur de l'individu lui ordonne autre chose. L'un demande l'obéissance à

Allah (ﷻ), l'autre la désobéissance, et la victoire appartient à celui qu'Allah (ﷻ) est de son côté.

Allah lui a donné une âme bonne à côté de la mauvaise: lorsque l'une commande le mal, l'autre commande le bien et la rectitude. Il obéit à celle-ci, parfois, il obéit à l'autre. Parfois l'un des deux côtés, l'une de ces deux âmes parvient à vaincre définitivement l'autre.

Allah (ﷻ) lui a aussi octroyé la faculté d'avoir un sentiment autre que celui des tentations et de l'envie, un sentiment de retenue et de patience. L'un est obscurité, l'autre est lumière. Chaque fois qu'il veut suivre ses bas sentiments sa raison qui est lumière, sa sagesse, le ramènent à la bonne voie en lui disant: attention! Attention! Là où tu comptes aller, il n'y a que danger et égarement. Là encore l'individu balance entre les deux extrêmes: tantôt il obéit à la raison et à la sagesse, tantôt une aux bas sentiments et aux tentations. Et chaque fois qu'il va dans la mauvaise direction, il perd son bien matériel, ses habits mêmes, ses qualités morales, etc. Et finalement, il se demandera: d'où suis-je venu?

Ce qui est étrange, c'est qu'il sait d'où il vient, il sait aussi là où on l'a égaré, mais il se refuse à ne suivre que cette voie, car son "guide" l'a complètement embrigadé, le commande totalement. Par contre, s'il refuse de le suivre, se débarrasse de lui, le contrarie dans ce qu'il lui commande de faire, il ne peut, finalement, que retrouver sa liberté: mais malheureusement, il lui a déjà donné toute son âme.

Il est de ce fait, comme, quelqu'un qui met sa main dans celle de son ennemi qui le fait souffrir, et qui demande secours, sans trouver personne pour le secourir. C'est ainsi qu'emprisonne le démon l'être humain parce qu'il suit ses tentations et ses envies. Puis, au bout du compte, lorsqu'il cherche à sortir de ce piège, il se trouve dans l'incapacité de le faire.

Lorsque l'être humain est frappé par tous ces malheurs, on lui donne, d'un autre côté, les armes pour se défendre et on lui a dit: combats

ton ennemi par ces armes, prends-en ce que tu veux. Et voilà aussi des places sûres pour te protéger contre les assauts de tes ennemis et continues le combat jusqu'à la mort ! La délivrance est proche et la durée de ton siège ne sera pas longue, car tu es chez le plus Grand Seigneur qui t'a envoyé Ses Messagers, qui t'ont transporté à Sa demeure et tu te reposeras de ce combat en te séparant de ton ennemi. Et enfin, tu as été libéré dans la demeure de l'honneur et du bonheur, dans laquelle tu te promènes où tu veux, alors que ton ennemi, lui, a été fait prisonnier dans la plus difficile des geôles, et toi tu t'en régales.

Car la prison dans laquelle, lui, ton ennemi, voulait t'enfermer, la voilà enfermée sur lui et il n'espère plus de clémence, alors que toi tu es dans tout ce que tu désires ou que tu désirais auparavant, car c'est là ta récompense pour ta patience au cours de cette courte période (la vie) et parce que tu as supporté le siège pendant une période qui paraît aujourd'hui très courte, comme si les difficultés qui t'ont assiégé n'ont même pas existé.

Si l'âme, l'esprit n'est pas capable de remarquer que le temps et la rapidité avec laquelle il passe, il y a lieu de réfléchir à ce que dit Allah (ﷻ):

« Le jour où ils verront ce qui leur est promis, il leur semblera qu'ils n'étaient restés qu'une seule *heure* de la journée »
(Coran 46: 35),

et puis:

« Le jour où ils la verront, il leur semblera n'être restés qu'un soir ou un matin »
(Coran 79: 46),

et puis encore:

« Il dira: combien d'années êtes-vous restés sur terre? Ils diront: nous y sommes restés un jour ou une partie d'un jour - interroge donc ceux qui savent compter... Il dira: vous n'y êtes restés que peu de temps si seulement vous saviez »
(Coran 23:112-114)

Et ensuite:

« Le jour où l'on soufflera dans la Trompe; ce jour-là, Nous rassemblerons les criminels tout bleus. Ils chuchoteront entre eux: vous n'êtes restés là que dix [nuits]! Nous savons mieux que quiconque ce qu'ils diront lorsque le meilleur d'entre eux en méthode dira: vous n'êtes restés qu'un jour »

(Coran 20: 102-104)

Un jour, par un après-midi, le Messager (ﷺ) a fait un discours devant ses Compagnons (رضي الله عنهم) et il leur a dit: *« Il ne reste de la vie sur terre que ce qui reste de cette journée par rapport à ce qui l'a précédée. »* (Rapporté par Ahmed dans les Sunan ainsi que Tirmidhi, et c'est un Hadith authentique.)

Que le raisonnable parmi nous réfléchisse bien à ce Hadith et sache que tout ce qui lui arrivera à partir de ce moment dans cette vie n'est que futilité, car la vie elle-même ne compte point par rapport à l'Au-delà.

S'il demandait à Allah (ﷻ) de lui donner le bonheur et la tranquillité dans cet Au-delà, ce serait beaucoup mieux pour lui, car ce bonheur-là et cette tranquillité ne représentent presque rien dans cette vie terrestre. Selon un adage : ô 'fils' d'Adam (ﷺ), vends la vie en contrepartie de l'Au-delà et tu gagneras les deux, mais ne procède pas au contraire, afin de ne pas perdre les deux», conclut Ibn El Qayim.

Les Anciens disaient: "Ô 'fils' d'Adam! Tu as certes besoin de ta part de la vie mais tu as davantage besoin de celui de l'Au-delà. Si tu commences par ta part dans la vie, tu perds celui de l'Au-delà, sans être sûr de celui de la vie dans le bas monde. Mais si tu commences par ta part de l'Au-delà, tu augmentes ta part dans le bas monde et tu pourras t'organiser en conséquence".

Omar Ibn Abdelaziz disait dans son sermon: "Ô gens! Vous n'avez pas été créés pour rien, et on ne vous laissera pas tels que vous

êtes. Vous avez un Rendez-vous, où vous serez jugés. On tranchera entre vous: est perdu celui qu'Allah (ﷻ) fera sortir de Sa Grâce qui dépasse en grandeur toute chose, ainsi que de son Paradis, aussi grand que les cieux et la terre.

La sûreté et la sécurité seront demain données à celui qui a eu peur d'Allah (ﷻ) et est devenu pieux, qui a vendu peu pour gagner beaucoup, qui a échangé l'éphémère pour l'éternel, la malédiction par la bénédiction. Ne voyez-vous pas que vous êtes dans les croix des gens égarés, mais la fin appartiendra à ceux qui demeureront. Ne voyez-vous pas, que chaque jour, vous donnez un adieu à quelqu'un qui, après son décès, s'en va vers Allah (ﷻ), que vous le logez dans un trou de terre sans coussin, ni préparation, après qu'il eût achevé toutes ses voies et eût quitté tous ses amis, et que, désormais, il fera face à l'examen et devra rendre compte?"

Cela veut dire qu'Allah (ﷻ) a doté son serviteur, pendant cette courte période, de "soldats", de moyens, etc., et Il lui a montré comment il peut se protéger de son ennemi et comment il peut se libérer si on "l'emprisonne".

L'imam Ahmed et Tirmidhi ont rapporté un Hadith d'El Harith El Ach'ari qui le rapporte du Messager d'Allah (ﷺ) qui a dit: *«Allah (ﷻ) a ordonné à Yahia fils de Zakaria (ﷺ) cinq mots pour qu'il les utilise et qu'il ordonne aux israélites de les pratiquer. Mais Yahia (ﷺ) est resté longtemps sans répondre jusqu'à ce que 'Issa (ﷺ) lui dise: Allah (ﷻ) t'a ordonné de faire cinq choses et de dire aux israélites de faire la même chose: ou bien tu t'exécutes ou bien c'est moi qui vais le faire. Yahia (ﷺ) dit: j'ai peur que si tu me devances qu'On me fasse souffrir. Alors Yahia (ﷺ) rassembla les gens à Jérusalem dans la mosquée. Celle-ci fut pleine jusqu'à ce que les gens en arrivent à s'asseoir dehors. Yahia dit (ﷺ): Allah (ﷻ) m'a ordonné cinq mots pour que j'agisse avec, et pour vous les apprendre afin que vous fassiez la même chose. Le cinquième mot qui nous a été ordonné c'est le dhikr (l'évocation d'Allah) et vous*

devez la pratiquer de façon continue car, si vous le faites, vous vous protégerez de vos ennemis comme cet homme qui est poursuivi par ses ennemis et qui retrouve une place fortifiée et s'y réfugie et se mit en sécurité. Le serviteur est aussi comme cela: il ne peut se mettre en sécurité des assauts de Satan qu'en invoquant Allah (ﷻ).»

Parmi ce qui leur a été ordonné aussi, il y a la prière: *«Il vous a ordonné la prière. Si vous priez, ne vous retournez pas car Allah (ﷻ) fait face à Son serviteur qui prie et ne S'en détourne que lorsque celui-ci se retourne.»* Mais, se retourner a, ici, deux sens: le cœur peut d'abord se retourner d'Allah (ﷻ), en pensant à autre chose pendant la prière. La seconde façon de se retourner, c'est celle du regard, et toutes les deux façons ne sont pas recommandées au moment de la prière.

Allah (ﷻ) reste à l'écoute de son serviteur tant que celui-ci s'applique correctement dans sa prière. Dès qu'il se retourne par son cœur ou son esprit ou par son regard, Allah (ﷻ) se défie de lui. Aïcha (qu'Allah lui accorde Sa Grâce) a demandé au Messager (ﷺ) lui dit: *«C'est un vol que Satan opère de la prière du serviteur.»* (Boukhari)

Dans un adage populaire, on rapporte qu'Allah (ﷻ) dirait (à celui qui se retourne dans sa prière): *“Vers meilleur que Moi, vers meilleur que Moi?”*

Donc, celui qui se retourne dans sa prière, visuellement ou par son cœur, ressemble à un homme qui se fait appeler par un sultan qui le fait arrêter devant lui tout en lui parlant alors qu'il se détourne du sultan à droite et à gauche et, totalement absent, son cœur ne prête plus attention à ce que lui dit ce sultan! Que pense cet individu de ce que fera de lui le sultan? La moindre des punitions est de se détourner de ce serviteur qui s'est rabaissé à ses yeux.

Cet individu qui prie de cette façon est différent de celui qui exécute sa prière avec la présence d'esprit et toute l'attention requise

dans l'humilité et la peur d'Allah (ﷻ) et qui au moins a honte de son Dieu, de se détourner de lui. Entre les deux façons de prier, il y a ce qu'il y a entre le ciel et la terre.

Hassan Ibn Atiyya dit: "Vous pouvez avoir deux hommes dans la même prière, mais il y a entre eux du point de vue récompense et piété ce qu'il y a entre le ciel et la terre; car l'un est en train d'aller vers Allah, alors que le second est préoccupé par d'autres choses."

Or, si l'on va vers quelqu'un et qu'on rencontre un obstacle devant soi ou un paravent, de telle sorte qu'on ne le voit pas, cela nous invite à se poser la question: qu'en sera-t-il lorsqu'il s'agit d'Allah (ﷻ)? Et même si l'on admet qu'on vient à Allah (ﷻ) tout en ayant d'autres préoccupations matérielles qui nous détournent, il ne sert à rien alors d'y aller.

Lorsque le serviteur se lève pour la prière, Satan en tombe jaloux parce qu'il s'est levé dans la meilleure des places, car c'est cela qui énerve le diable qui réunit toutes ses forces pour l'empêcher d'avoir cette position prédominante en lui promettant toute chose. Il lui suggère n'importe quoi, jusqu'à ce qu'il l'amène à prendre sa prière à la légère et même à l'oublier parfois ou à l'abandonner.

Si le serviteur se maintient et essaie de chasser Satan et refuse de lui obéir et reste sur sa position initiale et sur sa fermeté, alors le démon cherche à pénétrer au fond de lui, à s'interposer entre lui et son âme, où il peut lui dire des suggestions dans la prière même, ou bien il lui rappelle qu'il devait faire telle chose et qu'il a oublié de faire. Tout ceci pour l'empêcher de bien faire sa prière et de le détourner d'Allah (ﷻ) Le Grand et Le Sublime.

Finalement, l'individu finira sa prière sans que le cœur y soit et sans qu'Allah (ﷻ) ait eu à le regarder. Il finira la prière comme s'il ne l'avait même pas faite et il s'en ira avec ses péchés et leur fardeau, car ce fardeau devait être enlevé par une "bonne" prière, ce qui n'a pas été le cas. Par contre, celui qui fait bien sa prière, en sort allégé, se

sentira tranquille et en paix avec lui-même de telle sorte qu'il souhaiterait y rester pendant longtemps encore; car cette prière représente ce qu'il souhaite le mieux voir: c'est sa paix intérieure et le paradis de son cœur. C'est sa tranquillité dans la vie. Il se sent toujours mal à l'aise tant qu'il ne rentre pas dans la prière où il se sent plus serein et plus tranquille non pas parce qu'il va la finir mais parce qu'il s'y trouve.

Ceux qui sont attachés à la prière disent: nous prions pour nous reposer par la prière, comme l'a dit leur Imam, leur Guide et leur Prophète (ﷺ): «*Ô Bilal, soulage-nous par la prière*». Mais il n'a pas dit: débarrasse-nous d'elle.

Et le Messager (ﷺ) a dit: «*Et c'est dans la prière qu'a été placée la joie de chacun [de mes yeux]*». Comment peut-il alors s'en passer?

Il a été rapporté que lorsque le serviteur se lève pour prier, Allah (ﷻ) dit: «*Levez les paravents. S'il se retourne, fermez-les.*»

Ce détournement a été expliqué par un détournement d'Allah (ﷻ) vers quelqu'un d'autre. S'il se détourne vers quelqu'un détourné, les paravents se referment derrière lui et le diable peut à ce moment-là entrer et il commencera à "proposer" toutes les préoccupations de la vie quotidienne qu'il lui montrera sous forme de femme. Mais si le serviteur ne se détourne pas ou se retourne vers Allah (ﷻ), alors, Satan ne peut pas s'interposer entre ce cœur ouvert à Allah (ﷻ) et Allah (ﷻ). Par contre, il entre dès que le paravent tombe. Dès que le serviteur s'enfuit ou cherche refuge en Allah (ﷻ), le démon s'enfuit, et ainsi de suite durant toute sa prière.

Comment celui qui prie peut-il avoir la présence de cœur?

On ne peut s'imposer une totale présence d'esprit dans la prière qu'en se préoccupant par Allah (ﷻ) et en réprimant avec force ses penchants et désirs, sinon le diable s'empare du cœur et y introduit ces éléments avec des suggestions et des idées de toutes sortes.

Il y a trois genres de cœurs:

- Un cœur vide de toute foi et de toute vertu. Ce cœur-là est obscur et Satan s'est déjà libéré de lui parce qu'il l'a déjà rempli de suggestions et de désirs et y a même élu domicile.

- Le deuxième cœur est un cœur qui s'est fait guider par la lumière de la foi qui y scintille mais qui a encore l'obscurité des désirs et des penchants. Satan obtient ici des victoires et des défaites et le combat est continu. Parfois, les victoires sur le démon sont nombreuses, parfois c'est le contraire, et des fois, c'est couci-couça.

- Le troisième cœur, enfin, est un cœur plein de foi et qui s'est fait guider par la lumière de celle-ci. Il n'a plus de penchants malsains, donc toutes les ombres que cela entraîne ont disparu. Aucune suggestion satanique ne peut y pousser, au risque d'être "brûlée" par cette lumière qui scintille fortement. Il est comme ce ciel qui est plein d'étoiles que ne peuvent approcher les démons sans recevoir un bolide enflammé qui les brûle. Mais le ciel qui est si gardé ne l'est pas mieux que le "bon" croyant pieux, car il est gardé par Allah (ﷻ) mieux d'ailleurs que le ciel, qui est pourtant le lieu d'adoration réservé aux Anges et le sanctuaire de la Révélation, et on y trouve toutes les lumières de l'obéissance. Mais le cœur du croyant est aussi le sanctuaire de l'Unité, de l'Amour, de la Connaissance et de la foi. Et l'on y trouve toutes les lumières de ces qualités. Le croyant a donc le droit d'être préservé de son ennemi qui ne peut l'approcher.

Ces exemples des trois cœurs ont été traduits par cette image de trois chambres: une chambre appartenant au roi, et contenant ses trésors, ses provisions et ses perles. Une deuxième chambre pour son serviteur qui contient ses trésors, ses propres provisions et une troisième, vide.

Le voleur est venu pour voler dans l'une des trois chambres. Dans laquelle des trois va-t-il voler?

- Prenons la chambre vide: il est impossible d'y voler quoi que ce soit, car il n'y a rien à voler. Et c'est pour cela que lorsqu'on a dit à Ibn Abbas (رضي الله عنه) que les juifs disent qu'ils ne sont jamais préoccupés dans leur prière, il dit: mais que fait donc le diable d'un cœur en ruines?

- Prenons ensuite la chambre du roi: il est impossible d'y voler car elle est gardée par des gardiens très attentifs. Comment peut-on y voler alors que le roi lui-même en assure la garde à la tête de ses soldats qui entourent la pièce? Donc, il ne reste pour le voleur que la troisième chambre qu'il cherche à atteindre par des assauts répétés.

Réfléchissons bien à cette métaphore et transposons-la sur les cœurs. Un cœur vide de vertu: c'est le cœur du mécréant, de l'hypocrite et qui est la "chambre de Satan". Il se l'est appropriée et y habite en permanence. Que peut-on y voler alors qu'il y a ses caches, ses matériels, ses doutes, ses imageries, et ses suggestions malsaines?

Un autre cœur plein de la Sublimation d'Allah, Sa Toute-Puissance, Son Amour, Sa Vigilance et la honte de Lui. Quel diable peut-il avoir le courage d'approcher ce cœur? Et même s'il veut y voler quelque chose, que va-t-il voler? Alors que ce qu'il cherche c'est ce que le serviteur, qui a ce cœur, pourrait, au moins une fois, oublier afin qu'il l'attaque, ne serait-ce que momentanément, car tout être humain est victime d'oubli, de négligence parfois, éléments de sa nature même.

Le troisième cœur contient l'Unicité d'Allah (ﷻ), son Amour, Sa Connaissance et la foi en Lui. Mais aussi la certitude de Ses promesses. Toutefois, c'est aussi un cœur où résident les penchants de l'âme, sa morale et les tentations.

Il y a aussi un balancement entre ces deux tendances. Parfois, c'est la tendance de la foi, de la connaissance et de l'amour pour Allah (ﷻ) et l'obéissance à Sa Seule Volonté. Parfois c'est la tendance satanique qui l'emporte avec les bas penchants et les désirs.

Donc, dans ce cœur, Satan a un intérêt à préserver; et il prend en fonction de cet intérêt diverses positions par rapport à ce cœur. Allah (ﷻ), alors, accorda la victoire à qui Il veut:

﴿La victoire ne peut venir que d'Allah, le Puissant, le Sage﴾

(Coran 3: 126)

Le démon ne peut s'emparer de ce cœur que par le biais de ce qu'il possède comme armes de conquête. Satan l'investit et il trouve ses armes, à lui Satan, avec ce cœur. Il s'en empare et le combat avec. Ces armes, ce sont les penchants, les doutes, l'imagination, l'espoir mensonger, etc., que renferme le cœur. Lorsque le diable pénètre ce cœur, il trouve que ces armes sont déjà prêtes pour l'utilisation et il les utilise contre le cœur qui les renfermait. Si ce serviteur a lui aussi des armes prêtes, comme la foi, il peut se défendre. Sinon, Satan le vaincra, et il n'y a de puissance que par le biais d'Allah (ﷻ). Si le serviteur autorise son ennemi et lui ouvre les portes de sa demeure et le fait entrer tout en lui fournissant les armes pour le combattre, c'est donc, lui, le serviteur qui est fautif.

C'est à toi-même qu'il faut adresser le reproche

Et non aux montures

Et meurs attristé, car

Tu n'as point d'excuse.

CHAPITRE 5

TRAITEMENT DE L'“ENVOÛTEMENT”

Nous avons souligné précédemment que Satan peut atteindre l'individu et c'est ce qu'on appelle l'envoûtement ou le toucher des djinns. On essaiera d'en montrer les causes et comment le guérir.

Les causes de l'envoûtement

Ibn Taymiya a dit: “L'envoûtement chez les humains peut être dû à une envie, un penchant, un amour fou. Ce peut être dû aussi, et c'est cette cause qui est la plus répandue, à une haine farouche, ou à une réaction de colère de la part des djinns qui estiment que tel ou tel humain veut les importuner, en urinant par exemple sur eux ou en versant de l'eau chaude sur eux, etc.. Ou même parfois en tuant quelques-uns, sans pour autant que l'individu lui-même le sache. Il faut savoir que parmi les djinns, il y a l'ignorance et l'injustice, donc ils s'attaquent à l'être humain pour un petit rien. Surtout quand il s'agit des méchants parmi eux comme c'est le cas chez les humains.”

Notre devoir vis-à-vis de ceux-ci

Nous avons évoqué le fait que les djinns sont des serviteurs commandés et adorateurs de la *Chari'a*. Si le musulman peut

parvenir à parler comme c'est le cas avec le djinn qui dans une crise d'envoûtement terrasse l'Homme, il doit le faire. C'est son devoir.

Si l'envoûtement dû aux djinns provient de la première catégorie, c'est-à-dire que la cause principale est un penchant, une envie ou un amour, cela veut dire que l'origine est une des dépravations interdites par Allah (ﷻ) aux humains et aux djinns à la fois, même si, *a fortiori*, l'une des parties est consentante : ce qui est finalement dépravation et injustice.

On doit donc s'adresser aux djinns qui en sont les auteurs et le leur faire comprendre, leur expliquer que leur acte est interdit, que c'est une dépravation et une injustice, et qu'ils doivent ainsi se soumettre à la justice d'Allah (ﷻ) et son Messager (ﷺ) qui a été envoyé aux deux mondes: les humains et les djinns.

Par contre, si la cause provient de la deuxième catégorie, c'est-à-dire l'agression de certains humains à leur rencontre et si cela s'est fait par erreur, on doit s'adresser à eux et le leur expliquer, car celui qui n'a pas fait son acte agressif volontairement, ne mérite pas qu'on le punisse. Si l'acte a été fait par l'être humain terrassé par les djinns dans sa maison ou pour défendre son bien, on doit aussi le leur expliquer. Mais, il aurait dû agir conformément aux règles édictées par la *Chari'a*, étant entendu qu'eux aussi, les djinns, ne doivent pas entrer dans la demeure de quelqu'un ou s'approprier ses biens sans son autorisation. Car vous avez vos demeures qui sont les ruines et les espaces vides....

Ibn Taymiya ajoute: ce qui est recherché, c'est que si les djinns agressent les humains, il nous appartient de les informer des lois édictées par Allah (ﷻ) à ce sujet et par son Messager (ﷺ) et donc, on leur a apporté la preuve tout en leur commandant ce qui est bien et en leur interdisant ce qui est mal, comme le fait l'être humain lui-même, car Allah (ﷻ) a dit:

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

Et puis encore:

﴿ Ô Communauté des djinns et des humains, des Messagers ne vous sont-ils pas venus parmi vous, vous raconter Mes Signes et vous avertir de la Rencontre de ce Jour? ﴾

(Coran 6: 130)

L'interdiction de tuer les serpents vivant dans les maisons

Ibn Taymiya (رحمته الله) dit encore: «C'est pour cela que le Messager (ﷺ) a déconseillé de tuer les serpents "domestiques" sans les avoir avertis trois fois».

Nous avons déjà parlé des textes relatifs à ce sujet. Ibn Taymiya commente ces textes et montre quelles sont les raisons qui ont amené le Messager (ﷺ) à interdire de tuer les serpents "domestiques": «Car tuer un démon sans raison valable, n'est pas permis. Tout comme celui de le faire à un être humain, car l'agression et l'injustice sont interdites dans tous les cas. Personne ne doit agresser un autre, fût-il un mécréant, sans motif valable. Allah (ﷻ) dit:

﴿ Et que la haine pour autrui ne vous incite pas à être injustes ﴾

(Coran 5: 8)

Si les serpents "domestiques" peuvent être des djinns, on doit les avertir trois fois et leur demander d'évacuer les lieux. S'ils quittent les lieux, c'est qu'ils ont entendu. S'ils ne le font pas, ils doivent être éliminés, car ils se sont entêtés à rester et à faire peur aux gens par leur présence. L'agresseur doit être contrecarré même si on doit le tuer. Sinon, on ne doit pas les tuer sans motif».

Insulter les djinns et les battre

Ibn Taymiya a dit qu'il est du devoir du croyant de porter secours à son "frère" qui est agressé. Le possédé qui vient d'être terrassé par les djinns est injustement agressé. Mais le secours qu'on

doit lui porter doit rester dans les limites de la justice d'Allah (ﷻ). Si le djinn, auteur de l'acte, n'est pas revenu à la raison par le rappel de ce qu'il doit ou ne doit pas faire et par la preuve, on peut, à ce moment-là, le fustiger, l'insulter, le menacer et le maudire, comme l'a fait le Messenger (ﷺ) avec le démon qui est venu pour lui jeter sur le visage un bolide de feu. Le Messenger (ﷺ) avait dit alors: «*Je me protège par Allah (ﷻ) de toi et je te maudis par la malédiction d'Allah (ﷻ)*», à trois reprises.

Ibn El Qayim a évoqué aussi la possibilité de frapper le djinn, auteur de l'acte, très fortement, car ces coups sont encaissés non pas par le possédé, mais par le djinn, puisque celui-ci ne ressent rien jusqu'à ce qu'il se réveille et qu'on lui raconte qu'il a été durement frappé plus de 300 ou 400 fois -parfois plus, parfois moins.

Si ces coups étaient reçus par l'Homme, il aurait senti et ça aurait eu des conséquences graves sur son corps, notamment ses pieds qui reçoivent la plus grande partie des coups. Donc, c'est le djinn qui reçoit les coups et crie, se débat et parle à l'assistance de plusieurs choses à la fois. Ibn Taymiya raconte qu'il a lui-même réalisé ce genre d'expériences plusieurs fois en présence de plusieurs personnes. Il serait fastidieux d'en faire l'inventaire.

On doit se faire aider, contre les djinns, par la lecture du Coran et l'évocation (dhikr)

Parmi les meilleurs remèdes qu'on peut pratiquer sur le possédé, il y a le *dhikr* et la lecture du Coran - notamment le verset du Trône. Car celui qui l'aura lu sera préservé des djinns jusqu'au matin comme le confirme le Hadith.

Ibn Taymiya dit ¹: “L'expérience de plus d'un a prouvé que ce verset a beaucoup de bienfaits et qu'il agit de faire fuir les démons et

---

¹ *Majmou'e fatawa Ibn Taymiya*, 19/55.

annuler leurs ruses et leurs actes, non seulement sur le possédé mais aussi sur l'être humain en général, dans ses relations quotidiennes avec les partisans des diables comme les agresseurs de tout poil, les nerveux, les amoureux des penchants dépravés, les amoureux de la musique, etc., mais à condition que le verset soit lu avec foi et conviction. Alors, il peut produire des effets extraordinaires sur les démons et leurs partisans dont un ignorant peut penser qu'ils possèdent des prodiges venus d'Allah (ﷻ), alors qu'ils ne sont que des actes sataniques de ceux qui sont maudits et égarés''.

Le Messenger (ﷺ) a chassé des djinns du corps du possédé

Le Messenger (ﷺ) a fait cela plusieurs fois. Selon Oum Abane Bint El Waze'e Ibn Zare'e Ibn 'Amr qui le tient de son père qui dit que son grand-père Zare'e, en compagnie de son fils qui était fou, est allé voir le Messenger (ﷺ). Elle dit: mon grand-père a dit: lorsque nous arrivâmes chez le Messenger (ﷺ), je lui dis que j'amène avec moi un garçon fou et je voudrai qu'il prie Allah (ﷻ) pour lui, afin qu'il guérisse. Le Messenger (ﷺ) dit: «Fais-le venir».

Je partis, je déliai l'enfant, lui ôtai les habits du voyage et l'habillai de beaux habits et je l'amenai chez le Messenger (ﷺ) qui me dit: «Approche-le de moi et tourne-lui le dos». Zare'e dit: le Messenger (ﷺ) souleva les habits de l'enfant et a commencé à lui tapoter le dos (...) et il disait: «Sors, ennemi d'Allah (ﷻ)! Sors, ennemi d'Allah (ﷻ)!» L'enfant commença à avoir un regard plus vrai et en tout cas différent de celui qu'il avait auparavant.

Puis, le Messenger (ﷺ) le mit entre ses mains et pria, invoqua Allah (ﷻ), puis essuya, de ses mains, le visage de l'enfant. Il n'y avait pas dans l'assistance quelqu'un qui fût plus honoré que cet enfant. (Rapporté par Tabarani)¹

---

¹ Majma'e Ezzewaid, 9/2.

Ya'la Ibn Mourra (ﷺ) dit: j'ai vu chez le Messenger (ﷺ) trois choses que personne n'a vues avant moi et que personne ne verra après moi.

J'étais sorti avec lui dans un voyage. En route, nous passâmes devant une femme assise avec son enfant. Elle dit au Messenger (ﷺ): ô Messenger d'Allah, ce garçon est hanté par un mal qui nous cause tant de torts dans la famille; il est terrassé plusieurs fois par jour! Le Messenger (ﷺ) lui dit: *«Approche-le de moi»*. Il récita [des propos] dans une outre d'eau et souffla trois fois et dit: *«Au Nom d'Allah! Je suis le serviteur d'Allah! Sors, ennemi d'Allah!»*, et il servit à l'enfant qui en but. Le Messenger (ﷺ) dit alors à la femme: *«Rencontre-nous au retour, à cette même place et tu nous diras le résultat»*.

Nous sommes partis et revinrent quelque temps après. Nous trouvâmes la femme et avec elle, trois chèvres. Le Messenger (ﷺ) dit: *«Comment se porte le garçon?»* La femme dit: par Celui qui t'a envoyé par la Vérité, nous ne sentîmes aucun mal lui arriver depuis ce jour-là et jusqu'à cet instant. Je te donne comme récompense ces chèvres! Le Messenger (ﷺ) me dit: *«Prends-en une et rends-lui le reste.»*¹

Othmane Ibn Abi El 'As dit: lorsque le Messenger (ﷺ) m'a affecté à Taëf, je commençais à recevoir au moment de la prière des insinuations au point que je ne savais plus ce que je priais, ni ce que je faisais.

Je suis allé voir le Messenger (ﷺ) et le lui dis. Le Messenger dit: *«Ibn Abi El 'As?»* Je répondis: présent! Il me dit: *«Que fais-tu là? Qu'est-ce qui t'a amené?»* Je dis: ô Messenger d'Allah! Il y a des choses bizarres qui se présentent à moi au point que je ne sais plus ce que je prie. Il me dit: *«C'est le diable. Approche!»* Je m'approchai de

---

¹ Rapporté par Ahmed dans son *Musned*, 4/170, ainsi que Dârimi, 1/15 - N° 17. Cette histoire est racontée par Jabir (ﷺ), à peu près de la même façon.

lui et m'accroupis. Il tapota sur ma poitrine puis crachota dans ma bouche et dit: «*Sors, ennemi d'Allah!*», à trois reprises et me dit: «*Va [reprandre] ton travail.*»¹

Si le possédé ne trouve pas de guérison rapide, on doit s'armer de patience, car il a une grande récompense chez Allah (ﷻ).

Dans le *Sahih* de Boukhari, 'Atâ Ibn Abi Rabah a dit: "Ibn Abbas (رضي الله عنه) m'a dit: veux-tu que je te montre une femme du Paradis?" Je dis: oui! Il dit: cette femme noire-là!

Elle est venue voir le Messenger (ﷺ) et lui dit qu'elle est épileptique, et qu'elle voudrait que le Messenger (ﷺ) lui prie Allah (ﷻ) afin qu'elle guérisse. Le Messenger d'Allah (ﷺ) lui répondit: «*Si tu veux, tu patientes et tu auras le Paradis, mais si tu veux, je prierai Allah (ﷻ) afin que tu guérisses*». Elle dit: je vais patienter; mais prie pour moi Allah (ﷻ) afin que, [en chutant], je ne me dénude pas. Et le Messenger (ﷺ) a prié pour elle.

Il a été rapporté d'Ibn Jarir que Ibn 'Atâ l'a informé qu'il a vu Oum Zafar, cette grande femme noire, les mains collées avec ferveur au Voile de la *Ka'ba*. (Boukhari) Ibn Hajar a rapporté qu'elle aurait dit: "J'ai peur que le maudit [*Satan*] ne me dénude." ²

Le Messenger (ﷺ) a fait sortir le djinn par les ordres, la malédiction, etc., mais cela à lui seul ne suffit pas, car la force de la foi, l'assurance et des liens forts avec Allah (ﷻ) jouent aussi un rôle très important. Tu en trouveras la preuve dans la narration du fait suivant.

---

¹ *Sahih Sunan Ibn Mâja*, 2/273 - N° 2858.

² *Fat'h El Bâri*, 10/115.

L'imam Ahmed ordonne au djinn de sortir et il s'exécute

Il a été rapporté que l'imam Ahmed se trouvait un jour dans sa mosquée lorsqu'il reçut la visite de l'un de ses amis envoyé par le calife El Moutawakil et lui dit: “Il y a chez le commandeur des Croyants une servante qui est épileptique et il m'a envoyé auprès de toi pour que tu pries pour elle afin qu'elle guérisse.”

L'imam lui donna une paire de chaussures en bois et lui dit: “Va à la maison du calife et assieds-toi à la tête de la servante et dit au djinn que l'imam Ahmed t'a dit de choisir entre deux choses: ou bien tu sors de cette servante, ou bien tu reçois 70 coups avec ces chaussures”.

L'homme s'en alla chez le calife avec la paire de chaussures. Il s'assied à la tête de la femme et dit exactement ce que lui avait dit l'imam Ahmed. Le démon dit par le biais de la bouche de la servante: “Obéissance et exécution de l'ordre de l'imam Ahmed. S'il nous avait ordonné de sortir d'Iraq, nous l'aurions fait, car il a obéi à Allah (ﷻ) et celui qui obéit à Allah (ﷻ), tout lui obéit.”

Puis il sortit de la servante qui guérit et put par la suite avoir même des enfants.

Après la mort de l'imam Ahmed, le démon revint à nouveau à elle. Le calife, ou l'émir de l'époque, envoya chercher un ami de l'imam qui vint avec la même paire de chaussures et dit au démon: “Sors, sinon je te frapperai avec ces chaussures!” Le démon dit: “Je ne t'obéis pas et je ne sors pas. Par contre, Ahmed Ibn Hanbal a obéi à Allah (ﷻ) et il nous a été ordonné de lui obéir.”

Quelle attitude doit avoir le guérisseur?

Le guérisseur de l'“envoûtement” doit avoir une foi très forte en Allah (ﷻ), s'appuyant sur Son Assistance et étant sûr des conséquences que produisent la lecture du Coran et le *dhikr*,

l'évocation d'Allah (ﷻ). Plus sa foi est forte en comptant sur Allah (ﷻ), plus ses chances augmentent de prendre le dessus sur le djinn: il est donc possible qu'il soit plus fort que lui et arrive à le faire sortir du malade.

Mais le contraire aussi peut arriver: le guérisseur peut être faible et le démon chercherait alors à l'importuner. Donc, il devrait faire beaucoup d'invocations et se faire aider davantage par Allah (ﷻ) en lisant le Coran, surtout le verset du Trône.

Les rouqia et les "antiennes"

Ibn Taymiya¹ (رحمته الله) dit: en revanche, la guérison de l'envoûtement par la magie et les invocations, comporte deux côtés:

- Si les *rouqia* et les "antiennes" (*ta'âwûthe*) ont un sens connu, et que ce qu'elles contiennent relève ou provient de l'Islam et de ce que quelqu'un a l'habitude de dire, comme le fait de prier Allah (ﷻ), son invocation, etc., ce sera permis d'en faire usage avec le possédé ou le fou. Car il a été confirmé dans le *Sahih* que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Montrez-moi vos [rouqia]. Ce n'est pas grave de les avoir, de faire avec, tant qu'il n'y a pas de *chirk* (polythéisme).» (*Mouslim*)

Le Messager d'Allah (ﷺ) a aussi dit: «Quiconque parmi vous peut aider son frère, doit le faire.»²

- Si, par contre, on pratique la magie avec des noms ou des mots interdits et dans lesquels il y a un *chirk*, ou bien si ces mots ne sont pas connus, et il est donc possible qu'il y ait une négation [*d'Allah*], on ne doit donc pas les utiliser. Ni d'ailleurs compter là-dessus ni y mettre toute sa force pour guérir le possédé ou le fou. Et ce, même dans l'hypothèse où cela permette de faire sortir le djinn qui aura

---

¹ *Majmou'e fatawa Ibn Taymiya*, 24/277.

² *Idem*, n° 2199.

terrassé ou hanté le malade. Car ce qu'Allah (ﷻ) et son Messager (ﷺ) ont interdit contient plus d'inconvénients que d'avantages.

Ibn Taymiya a dit ¹, par ailleurs, que ceux qui possèdent ce genre de sciences occultes où il y a du *chirk* (polythéisme) sont généralement incapables de faire sortir le djinn du fou ou du possédé, car souvent les djinns se moquent d'eux lorsqu'ils leur demandent de tuer l'auteur de l'envoûtement ou de la folie ou de l'emprisonner. Ils leur font miroiter qu'ils l'ont tué ou emprisonné alors qu'il n'en est rien.

Amadouer les djinns

Il y a des gens qui cherchent à corrompre les djinns, à faire en sorte qu'ils soient contents en égorgeant un animal pour eux. Mais ceci fait partie de l'idolâtrie (*chirk*) qu'Allah et son Messager ont interdit. On a rapporté qu'il est interdit d'en manger.

Certains diront que cela fait seulement partie des “médicaments” qui sont utiles mais illicites. Toutefois, cela est une erreur, car Allah (ﷻ) n'a pas mis la guérison dans quelque chose qu'Il a interdit. On nous rétorquera que certains produits illicites, comme l'alcool entrent dans la même catégorie que l'immolation au profit des djinns. Néanmoins, cela est aussi une erreur, car se faire guérir par ce qui est illicite n'a pas reçu le consensus de tous les savants. Il y a une divergence à ce sujet. Mais guérir avec ce qui est interdit, tous les savants sont d'accord pour l'interdire. On ne doit pas donc faire avec.

---

¹ *Majmou'e fatawa Ibn Taymiya*, 19/46.

CHAPITRE 6

POUR QUOI LA CRÉATION DES DJINNS

Le démon est source de méchancetés, de péchés, de crimes. C'est lui qui est le leader de l'égarement, de la déperdition. Il est aussi le premier porte-drapeau de tout appel des gens à la mécréance et à la négation d'Allah (ﷻ). Y-a-t-il toutefois une raison d'être en soubassement de sa création? Et quelle serait une telle sagesse?

Ibn El Qayim a répondu à cette question¹: "Il y a dans la création d'*Iblis* et de ses soldats une sagesse que Seul Allah (ﷻ) peut en connaître."

Parmi les aspects de cette sagesse, il y a:

1 - Tout ce qui découle de la lutte contre Satan et ses partisans comme perfectionnement de la Servitude

Pour que les Prophètes et les Saints d'Allah (ﷻ) atteignent en effet les plus hauts grades dans la Servitude, grâce au combat qu'ils livrent au démon, ennemi d'Allah (ﷻ), ainsi qu'à ses partisans. Pour qu'il soit exaspéré, aussi, avec ses partisans et pour que, encore, ses prophètes et ses saints continuent en permanence à se réfugier vers

---

¹ *Chifa' El 'alil*, p. 322.

Allah (ﷻ) par l'invocation et la prière afin qu'Il les en protège - le maudit. Or, sans son existence, cela n'aurait pas eu lieu.

2 - La peur des serviteurs de commettre des péchés

La peur qu'ont les Anges et les croyants de tomber dans les péchés après avoir vu et su ce qu'est devenu *Iblis*, sa déchéance de grade d'Ange à celui de démon. Il est indéniable que lorsque les Anges ont vu ce qui est arrivé au diable, ils ont "doublé" leur adoration d'Allah (ﷻ), toujours pleine de peur, d'obéissance, d'asservissement, etc., tout comme l'auraient fait les serviteurs d'un monarque lorsqu'ils assistent à la manière sévère avec laquelle il punit un des leurs ayant commis une faute grave : ils ne pourront, à l'avenir, que rivaliser d'ardeur dans la peur, l'obéissance, etc., envers ce monarque.

3 - Allah (ﷻ) a fait de lui un exemple à méditer

Allah a fait du démon un exemple pour tous ceux qui chercheront à contrarier Ses ordres ou qui se prendront d'orgueil pour ne pas Lui obéir et qui voudront continuer à Lui désobéir. Tout comme Il a fait du péché originel d'Adam (ﷺ) un exemple pour celui qui cherche à contrarier Ses ordres... mais qui se ressaisit et revient à Lui, comme l'ont fait Adam et Hawwa' (Ève). Allah (ﷻ) a donc créé le péché pour "coller" à l'Homme et au djinn tout en pardonnant à celui qui, le commettant, se repentit et revient au droit chemin. Il y a là une dualité que seule la Sagesse d'Allah (ﷻ) peut produire.

4 - Il est destiné à être à la fois discorde et test pour Ses serviteurs

A travers le démon, Allah (ﷻ) soumet Ses serviteurs à l'examen pour que s'en dégagent le bon et le mauvais, car Il a créé l'être

humain de la terre (argile) qui contient tous les contraires: facile et difficile, bon et mauvais. Donc, tous ces éléments contraires doivent apparaître dans l'individu qui les hérite de son origine, la terre.

Dans le Hadith d'Abou Moussa: j'ai entendu le Messager (ﷺ) dire: «Allah (ﷻ) a créé Adam (ﷺ) à partir d'une poignée qu'Il a prise de toutes les formes et de toutes les [variétés] de la terre: c'est pour cela qu'on y trouve: le rouge, le blanc, le noir, le facile, le difficile, le bon et le mauvais.» (Rapporté par Ahmed, Tirmidhi et Abou Daoud)¹

Ce qui se trouve dans la matière d'origine se retrouve dans ce qui a été créé à partir d'elle et la volonté d'Allah (ﷻ) a fait que ces caractères ressortent sur la branche de cette matière mais il fallait qu'il y ait une cause qui justifie cela. Et *Iblis* fut cette cause-là.

A l'opposé, les Prophètes et les Messagers, sont aussi une cause. Et les deux causes opposées sont là pour faire la différence entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Allah (ﷻ) dit:

«Allah n'est point tel qu'Il laisse les croyants en l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'Il distingue le bon du mauvais»

(Coran 3: 179)

Il a donc envoyé Ses Messagers aux responsables, et il y a parmi ceux-ci le bon et le mauvais. Le bon est allé avec le bon et le mauvais avec le mauvais. Mais la Sagesse a voulu qu'ils soient tous mêlés dans la vie dans le bas monde, mais que la différence s'opère dans l'Au-delà.

Et chacun aura alors sa "maison": aux uns, une "maison" [le Paradis]; aux autres, une autre "maison" [l'Enfer]. Quelle sagesse grandiose et quelle grande capacité!

---

¹ Mishkate El Messabih, 1/36 - N° 100.

5 - Mise en exergue de la Perfection de la Puissance d'Allah (ﷻ) par la création des contraires

Allah (ﷻ) montre ainsi Sa Capacité perfectionnée à créer une chose et son contraire comme Gabriel et les Anges, et *Iblis* et les démons. Cela est l'une des plus grandes preuves de Sa Capacité et de Sa Puissance et de Son Pouvoir. Car Il est le Créateur des contraires comme le ciel et la terre, la lumière et les ténèbres, le Paradis et l'Enfer, l'eau et le feu, la chaleur et le froid, le bon et le mauvais.

6 - Le contraire fait apparaître le bon côté de son opposé

La Sagesse d'Allah (ﷻ) a fait que la création d'un contraire provienne du bon côté de l'autre contraire. Car le bon côté d'un contraire, c'est l'autre contraire (l'opposé) qui le fait apparaître. S'il n'y avait pas de vilain, on ne saurait pas ce qu'est le beau; s'il n'y avait pas la pauvreté, on ne saurait ce qu'est la richesse.

7 - La mise à l'épreuve à travers Satan jusqu'à ce qu'on remercie Allah (ﷻ)

De cette sagesse provient également le fait qu'Allah (ﷻ) aime qu'Il soit remercié sincèrement par toutes les manières que cela nécessite. Il est certain que Ses saints ont reçu grâce à *Iblis* et à ses partisans l'amour d'Allah (ﷻ) parce qu'Il a utilisé ces derniers pour tester de telles illustres personnes. Et, ayant réussi à afficher un comportement bien acceptable, ils L'ont donc remercié et continueront encore à le faire le long de leur vie. Mais quelle différence il y a entre la louange d'Adam (ﷺ) lorsqu'il était au Paradis avant de le quitter et sa louange après sa mise à l'épreuve à travers son ennemi et après que son Dieu l'eut élu et accepté son repentir...

8 - Dans la création d'Iblis, l'élévation du marché de la Servitude

Cette Sagesse a voulu aussi que l'amour d'Allah (ﷻ), la réprimande, la confiance en Allah (ﷻ), la patience, etc., soient autant d'éléments d'adoration qu'Allah (ﷻ) aime le plus. Cette adoration, cette servitude à Allah (ﷻ) se réalise par le combat contre soi-même, pour que ce soi appartienne à Allah (ﷻ); que l'amour qu'on a envers Lui soit avant tout. Le jihad est le summum de la servitude à Allah (ﷻ) et la chose qu'Il aime le plus. Donc, la création d'Iblis, le démon, a pour objectif l'établissement du marché de cette servitude et ses annexes dont les raisons, les bénéfices et les intérêts ne peuvent être dénombrés que par Allah (ﷻ).

9 - De la création d'Iblis apparaissent les Signes et les Merveilles de la Puissance d'Allah (ﷻ)

Parmi ces raisons d'être, il y a le fait que créer ceux qui contrarient les Messagers d'Allah, les démentissent et les prennent pour des ennemis, constitue l'apothéose de l'apparition de Ses Signes, des prodiges de Sa puissance et de la finesse de Sa Création dont l'existence même Lui est plus aimable et plus utile à Ses Alliés que leur inexistence, comme: le Déluge, la canne de Moussa (ﷺ), sa main, scinder la Mer en deux parties, le sauvetage d'Ibrahim (ﷺ) du feu, et des dizaines d'autres prodiges, qui sont autant de preuves de Sa Toute-Puissance, de Sa Toute-Connaissance, de Sa Sagesse. D'où la nécessité des causes engendrant tout cela.

10 - La création à partir du feu est un prodige (Aya)

La Sagesse d'Allah (ﷻ) a fait qu'Il créât le démon à partir du feu, alors que par définition le feu détruit. Mais, il y a aussi dans le feu, la lumière, l'éclairage. Il en créa autre chose, tout comme Il créa à partir de la matière terrestre, le rouge, le blanc, le noir, le bon et le mauvais. Tout ceci est la preuve que:

﴿Il n'y a pas qui Lui ressemble et c'est Lui L'Audient, le Clairvoyant﴾
(Coran 42: 11)

11 - L'existence des dérivés de Ses Noms

Cette Sagesse c'est aussi le fait que parmi les Noms d'Allah (ﷻ) il y a: Celui qui rabaisse, Celui qui élève, Celui qui donne la force, Celui qui donne la peur, l'Arbitre, le Juste, le Vengeur, etc. Tous ces Noms appellent des dérivés qui font ressortir ce qu'il y a derrière la signification, comme par exemple: la bienfaisance, pourvoir aux besoins de Ses créatures, la miséricorde, etc. Il faut toujours qu'il y ait un dérivé de tel ou tel Nom dans la vie de tous les jours.

12 - L'existence de preuves de la Toute-Puissance de Son Pouvoir et de la généralisation de Son Action

Cette Sagesse signifie aussi que Son Pouvoir est total, complet, parce que Son Action est généralisée à Tout. Dans l'absolu. C'est un Pouvoir qui récompense et punit, qui honore et châtie, qui accorde la primauté ou l'infériorité, la force et la faiblesse. Donc, il faut que chacun de ces contraires puisse trouver là où s'exercer.

13 - L'existence d'Iblis est une des preuves de la perfection de la Sagesse divine

Cette Sagesse a fait que parmi Ses Noms, il y a Le Sage et ses qualificatifs, la sagesse. Celle-ci, requiert que chaque chose soit mise à sa place. Elle a donc créé les contraires. Et chaque contraire a une spécialité qui ne convient pas à l'autre contraire.

14 - Louanges à Lui pour ce qu'Il donne et ce qu'Il diminue

Cette sagesse a fait qu'Allah (ﷻ) soit Complet sur toutes les dimensions. Il est loué pour Sa Justice et le fait qu'Il retient beaucoup

de malheurs pour ne pas tomber sur nous. Il est loué parce que c'est Lui qui abaisse ou élève, c'est Lui le Vengeur. C'est Lui qui accorde l'honneur, c'est Lui qui donne, qui attribue. Louanges complets à Lui pour ceci et cela. Il se loue Lui-même pour tout cela, Ses Anges Le louent, Ses Messagers, Ses Saints et tous ceux qui seront là le Jour Dernier. Tout ce qui n'est pas dans la perfection des louanges qu'on Lui adresse, se trouve dans la perfection avec laquelle Il a créé Ses créatures par une Sagesse complète. Il n'est donc pas permis de rester un instant sans Le remercier et Le louer, tout comme rien ne peut retenir Sa Sagesse.

15 - Grâce à Ses créatures, Sa bonté et Sa Patience apparaissent clairement à Ses serviteurs

Cette sagesse c'est aussi le fait qu'Allah (ﷻ), Gloire à Lui, aime montrer à ses serviteurs Sa Clémence et Sa Patience, l'étendue de Sa Miséricorde, Sa présence. C'est pour cela qu'Il a créé des créatures qui Le nient, L'associent à d'autres idoles. Des créatures qui Le contrarient, Lui désobéissent et cherchent à ce qu'Il les punisse, etc. Mais malgré tout, Il leur donne la vie, la santé, la nourriture, exauce leurs vœux, etc. Quelle Sagesse il y a derrière tout ça !

Il s'attendrit pour Ses Saints et leur fait découvrir toutes les variétés de Sa Perfection, car dans le *Sahih*, d'après Abou Moussa El Ach'ari (رضي الله عنه), le Messenger (ﷺ) a dit: *«Allah est si patient, car Il entend des choses extraordinaires. Ses créatures Lui attribuent un enfant et pourtant Il leur pardonne et les préserve de tout mal et leur accorde même des biens matériels.»* (Hadith recueillant le consensus.)¹

Dans le *Sahih*, on rapporte d'Abou Houreira (رضي الله عنه) qu'il a dit que le Messenger (ﷺ) a dit: *«Allah (ﷻ) a dit: le 'fils' d'Adam (ﷺ) M'a*

---

¹ *Mishkate El Messabih*, 1/14 - N° 23.

démenti, mais Je n'ai pas pris cela en considération. Il m'a insulté, mais Je n'ai pas pris cela en considération. il M'a démenti quand il dit que Je ne peux pas le ramener à la vie comme Je l'avais créé; mais la recreation n'est pas plus difficile pour Moi que la création. Il M'a insulté quand il a dit: Allah (ﷻ) a eu un fils alors que Je suis l'Unique qui n'a jamais engendré ni n'a été engendré; et nul n'est égal à Moi.»¹ (Boukhari)

Gloire à Lui! Malgré toutes ces insultes, Il accorde la vie et la subsistance, la santé, Il protège, appelle à Son Paradis, accepte le repentir; transforme les péchés en vertus et a de la pitié pour les humains dans tout ce qu'ils font. Il choisit même parmi eux Ses Messagers et leur Ordonne d'être tendres avec Ses créatures humaines.

El Foudhayl Ibn 'Iyâdh dit qu'Allah (ﷻ) dit [hors Coran]: *«Il n'y a pas une nuit qui passe sans que mes serviteurs Me désobéissent, et pourtant Je leur accorde la tranquillité sur leurs couchettes comme si de rien n'était. J'assure leur protection comme s'ils n'avaient pas commis de péchés. J'accorde par Ma miséricorde le bonheur à l'homme désobéissant et J'honore celui qui est mal éduqué. Qui ne M'a pas appelé sans que Je réponde? Et Qui ne M'a pas demandé sans que Je lui donne? Je suis le Généreux et la Générosité est de Moi. Je suis le Noble et la Noblesse est de Moi. Car Je donne au serviteur ce qu'il Me demande et même ce qu'il ne demande pas. Je donne au repentir malgré son péché. Où s'enfuiront les créatures pour se préserver de Moi? Les pécheurs peuvent-ils trouver une autre porte que la Mienne à laquelle ils frappent?»*

Et dans un adage, on attribue à Allah: *«Je suis avec les humains et les djinns dans une situation étrange: Je crée et pourtant c'est un autre qu'on adore. J'accorde la subsistance et pourtant c'est quelqu'un d'autre qui est remercié.»*

---

¹ Idem - N° 20.

Et dans un autre adage: «Ô 'fils' d'Adam! Tu n'as pas été juste à Mon égard: Mes bienfaits descendent vers toi alors que ta méchanceté s'élève vers Moi! Combien J'aime te faire du bien alors que Je n'ai pas besoin de toi, et combien tu Me désobéis par tes péchés alors que tu as besoin de Moi. Mais malgré tout, l'honorable Ange s'élève toujours vers Moi avec ton vil travail.»

Dans un Hadith authentique, il est dit: «Si vous ne péchiez pas, Allah vous emporterait et mis d'autres à votre place, qui pécheront, qui L'invoqueront pour Lui demander pardon, afin qu'Il le leur accorde.»

16 - Allah (ﷻ) crée Ses créatures afin d'y faire apparaître les règles de Ses Noms, Ses qualités et leurs conséquences

La Louange et la Sagesse d'Allah (ﷻ) ont fait que, pour la plénitude de l'amour de Ses Noms et Ses Qualités, Il crée des créatures dans lesquelles ils apparaissent avec leurs conséquences. Par exemple, par amour du pardon, Il a créé ceux à qui Il pardonne, dont Il supporte les excès en leur accordant des sursis et Il aime même leur sûreté tout en leur accordant un répit.

Il en est ainsi de l'amour de Sa Justice et de Sa Sagesse: c'est pour cela qu'Il a créé ceux dans lesquels elles apparaissent. Et c'est aussi par amour de la Bienfaisance qu'Il a créé des créatures qui commettent des péchés qu'Il pardonne. Sans de tels pécheurs, disparaîtraient de tels sens, de tels avantages - combien de fois multipliés. Que soit glorifié Allah, le Dieu des mondes, le Juge des juges, à la Sagesse immense, aux Bienfaits si largement accordés, et dont la Sagesse égale la Puissance. La Sagesse d'Allah (ﷻ) se manifeste derrière toute chose qui contient aussi, de Sa part, une Puissance irrésistible et beaucoup de bonne guidée.

17 - L'existence du diable a donné lieu à beaucoup d'amour pour le Miséricordieux

Autant le démon hait Allah (ﷻ) qui l'a maudit, autant ceux qui aiment Allah (ﷻ) ont multiplié cet amour pour Lui à travers l'adoration. Ici, la sagesse d'Allah (ﷻ) a voulu qu'il y ait une dualité extraordinaire entre deux comportements opposés: l'homme supporte le malheur et les importunités de Satan pour être aimé par Allah (ﷻ). En même, n'eût été la présence de ce maudit, l'obéissance du serviteur à Allah (ﷻ) n'aurait pu se réaliser tant et si bien que, pour Allah (ﷻ), elle reste préférable et plus capable de donner lieu à Son Agrément. En définitive, la chose que chérit le plus le bien-aimé, c'est de voir celui qui l'aime supporter toutes les souffrances et les privations pour prouver Son Amour.

*Pour Toi, j'ai fait de ma joue la terre
Afin de contrer le calomniateur
Et le jaloux, pour que Tu sois,
De moi, Content.*

«Mon but, c'est l'endurance des gens endurants pour Me faire plaisir», fait-on dire à Allah (ﷻ) qui aime qu'on souffre pour mériter Son Amour, qu'on souffre à cause de Ses ennemis (*Iblis* et ses partisans) afin de mériter davantage Son agrément. Le paradoxe ici, c'est que cette souffrance est pour eux source d'amour, de vertu, d'approche d'Allah (ﷻ). Car ceux qui n'ont pas cette capacité d'endurer pour Lui ne peuvent même pas traverser cette porte, ni goûter à cette boisson.

*Dis aux yeux aveugles
Que le soleil a des yeux.
D'autres que toi les voient au
Coucher et au lever, et puis
Pardonne au malheureux qui
Ne mérite pas leur amour,
Car il n'est pas décent de tout détailler.*

Si donc le serviteur a attiré la colère de son Créateur, les Messagers et les Prophètes se sont interposés pour lui implorer pardon, et par leurs comportements exemplaires, ils ont contenté le Créateur. Ce contentement est plus fort que la colère. Si le Créateur est mécontent que Son serviteur lui ait désobéi, il est davantage content que ce même serviteur Lui demande pardon.

Si Allah (ﷻ) n'a pas apprécié quelques rares comportements de ses Messagers et Prophètes avec le diable maudit, Il a par contre apprécié la lutte implacable qu'ils lui ont livrée, tout comme Il est entré en colère lorsque Adam (ﷺ) a mangé de l'arbre. Mais Sa Joie en était plus grande lorsque le même Adam (ﷺ) Lui a demandé pardon.

On pourrait répéter à l'infini ce genre d'exemples où le Seigneur entre en colère lorsque le serviteur lui désobéit et éprouve une joie immense qui efface les traces de cette colère lorsque le même serviteur qui a péché Lui demande pardon et implore Sa Clémence.

Tout comme Il punit, mais quand on L'implore, Il accorde le pardon et met l'individu dans une situation meilleure.

Il reste à savoir que les louanges sont à l'origine de tout cela. C'est vers Le Glorieux que doivent tendre toutes ces Louanges dans tout ce qu'Il fait. Louange à Lui lorsqu'Il crée, lorsqu'Il décide, etc. Ces louanges s'étalent à l'infini pour englober toute la création dans toutes ses dimensions. Et comme Il ne peut être que Loué, Il ne peut être aussi que Sage et Parfaitement Connaisseur. Sa Louange et Sa Sagesse sont comme Son Action et Sa Puissance. Sa Vie, Son existence font parties de Lui-même. On ne doit rien diminuer de Ses Attributs, de Ses Noms, de Ses Décisions, de Ses Signes: car ceci ne Lui convient pas et ne convient pas à Sa Perfection, à Son Orgueil et à Sa Grandeur.

18 - Il (ﷻ) aime être un Refuge et un Protecteur pour Ses saints

Ibn El Qayim dit: la perfection de Ses Attributs et de Sa Louange source de Sa prodigalité, de Ses dons qu'Il accorde. Il défend, protège et assiste. Autant Il aime que par son invocation on trouve du plaisir, autant Il aime qu'on Lui demande protection et refuge. La perfection des monarques c'est que leurs serviteurs sentent le plaisir de les servir et la sûreté de leur protection. Comme le dit Ahmed Ibn Hussein El Kindy dans sa poésie:

*Toi par qui je sens le plaisir d'espérer
Et par Lui je cherche refuge contre ce que je crains;
On ne peut redresser un os que Tu as cassé
Ni casser un autre que Tu as redressé.*

Si ce poète avait dit cela de son Créateur, c'est que cela aurait été plus heureux pour lui.

La signification de ces poèmes, c'est que le Roi des rois (ﷻ) aime que ceux qui le servent sentent le plaisir de le servir et le plaisir de Lui demander protection, comme il a commandé à Son Messenger (ﷺ) d'invoquer Sa protection pour se prémunir du démon à plusieurs endroits de Son Coran. C'est cela qui fait apparaître la totalité du bonheur qu'Il accorde à Son serviteur lorsqu'il recherche Sa protection contre son ennemi. Et l'on sait qu'Allah (ﷻ) aime donner la totalité de son bonheur à son serviteur sans en rien diminuer, et lui montrer Son soutien contre son ennemi, Sa protection contre Ses méchancetés. Quel bonheur que celui-là -par lequel Il a complété leur joie de vivre ! Quelle justice a-t-Il montrée envers les ennemis de l'être humain, son serviteur!

*Il n'y a pas une action derrière
Laquelle ne se trouve pas
Une Sagesse [émanant de Lui],
Que ne peut découvrir n'importe quel chercheur.*

Pourquoi *Iblis* doit-il rester vivant jusqu'à la fin des temps?

Ibn El Qayim a évoqué ce problème dans son livre *La guérison du malade*. Parmi les éclaircissements qu'il apporte, il y a :

1 - Mise à l'épreuve des serviteurs

Allah (ﷻ) a fait d'*Iblis* un élément fondamental, une sorte de "fléau" pour les individus afin d'en distinguer le bon du mauvais, Son partisan de Son ennemi. C'est pour cela qu'*Iblis* doit rester en vie. Car s'il le tue, cette raison pour laquelle Il l'a créé, disparaîtra et c'est pour cela que la Sagesse d'Allah (ﷻ) a fait que les mécréants resteront les derniers à vivre, car, eux aussi, s'ils meurent, la raison qu'il y a derrière la création du démon disparaît. A l'origine l'examen s'est passé avec le père des humains, Adam (ﷺ). Il doit donc continuer avec ses descendants qui se scinderont forcément en deux groupes: les heureux qui sont contre le démon et le combattent et les malheureux qui le suivent et sont ses partisans.

2 - Allah le récompense pour ses actes antérieurs à Adam

Puisque Satan n'a pas de place au Paradis, donc dans l'Au-delà, mais comme il a été adorateur et obéissant avant de se rebeller contre Allah (ﷻ), alors, sa récompense pour son action antérieure consiste à rester le plus longtemps possible en vie dans le bas monde.

En revanche, le croyant est récompensé aussi bien dans la vie que dans l'Au-delà. Tandis que le mécréant n'a de récompense que dans la vie terrestre, puisque dans l'Au-delà il n'a rien, comme cela été confirmé dans les Hadiths authentiques du Messager (ﷺ).

3 - Et Il (ﷻ) le laisse faire pour augmenter ses péchés

Il aurait été mieux pour *Iblis* de mourir, car ses péchés auraient pu être moins nombreux, sa souffrance aurait pu être allégée. Seulement, il a exagéré sa situation en se rebellant et en ne demandant pas de pardon à son Seigneur. Pis: il a promis de faire tout pour entraîner dans sa rébellion et sa déchéance ceux qui veulent adorer Allah (ﷻ) en les incitant à se rebeller comme lui et à faire de la désobéissance leur règle de vie. De là, la punition, le châtiment a été multiplié en fonction de la gravité de ses actes. Il sera donc le premier des mécréants à être châtié, comme il a été le premier à devenir mécréant en se rebellant. Car toute méchanceté, tout mal dans la vie provient de lui. Voilà ce qu'il y a derrière cette Sagesse extraordinaire d'Allah (ﷻ).

4 - Il (ﷻ) le maintient pour assister les criminels

Parmi les secrets de sa longévité jusqu'au jour dernier, la discussion qu'il engagea avec son Seigneur en disant:

﴿ Vois-Tu celui que Tu as honoré au-dessus de moi? Si Tu me donnais du répit jusqu'au Jour de la Résurrection, j'éprouverais certes sa descendance, excepté un petit nombre d'entre eux ﴾

(Coran 17: 62)

Allah (ﷻ) a informé que parmi la descendance (notre progéniture) il y en a qui ne sont pas faits pour vivre avec nous, car ils ne sont bons que pour les détritres et sont en définitive réservés au démon pour lequel ils restent en vie.

Allah (ﷻ) dit à *Iblis* une prédestinée qu'Il décida: ceux-là sont tes amis, attends-les. Si l'un d'entre eux se tourne vers Moi, Je ne te le "donne" pas, car Mes partisans, ce sont ceux qui seront pieux et saints alors que toi et tes partisans, que tu dirigeras, êtes ceux qui se seront détournés de Moi en n'ayant pas accepté de choisir Mon Camp ni cherché Mon Agrément:

« Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui l'associent à Mon adoration »
(Coran 16: 99-100)

Par contre, la mort des Messagers et prophètes constitue pour eux une délivrance de la vie, de ses problèmes, des souffrances et importunités qu'on leur a causées, car Allah (ﷻ) ne les fait nullement mourir parce qu'Il (ﷻ) ne les considérerait pas. Ils sont morts, mais ils sont au Paradis, heureux, surtout qu'Allah (ﷻ) leur avait laissé le choix: vivre éternellement ou Le rejoindre.

Quant aux communautés humaines, Allah (ﷻ) sait qu'elles ne leur ont pas obéi spécialement dans leur vie, mais qu'elles leur ont obéi après leur mort; que leurs partisans ne les adoraient pas, mais adoraient Allah (ﷻ) par leur intermédiaire, car c'est eux qui leur indiquaient ce qu'il y a à faire et ce qui ne doit pas être fait.

Et Allah (ﷻ) est Le Vivant Qui ne meurt jamais. Donc, dans leur mort, il y a bien une Sagesse qui préside à cela. Ce sont, après tout, des humains, et Allah (ﷻ) n'a pas créé les humains, à l'origine, pour les faire vivre éternellement. Mais Il les a créés pour se succéder sur la terre. La mort est la perfection pour tout croyant. S'il n'y avait pas de mort, la vie n'aurait aucun sens. Le bonheur aussi. Voilà, d'autre part, le summum de Sa Sagesse.

Jusqu'à quel point Satan a-t-il réussi son œuvre de destruction des 'fils' d'Adam?

Lorsque Satan a refusé de se prosterner pour Adam (ﷺ) et qu'Allah (ﷻ) le chassa de Sa Bénédiction et de Sa Clémence. Il se fâcha contre lui et Il le maudit. Alors le diable s'engagea devant Allah (ﷻ) à nous entraîner, nous humains, dans la voie de l'égarement et de l'asservissement à lui-même:

«Allah l'a maudit et celui-ci dit: je saisirai parmi Tes serviteurs une partie déterminée. Et je ne manquerai pas de les égarer»
(Coran 4: 118-119)

Et aussi:

«Il dit: vois-Tu celui que Tu as honoré au-dessus de moi? Si tu me donnais du répit jusqu'au Jour de la Résurrection, j'éprouverais certes sa descendance, excepté un petit nombre d'entre eux»
(Coran 17: 62)

A quel point, Satan a-t-il donc réalisé son objectif?

Si on examine l'histoire humaine, on se rend compte avec frayeur de l'étendue de l'égarement des gens. Il ne pourrait d'ailleurs en être autrement, car les Messagers et les prophètes, ainsi que les Livres, l'ont dit. Allah (ﷻ) dit à Son Messager:

«Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent»
(Coran 12: 103)

Et c'est pour cela qu'ils ont mérité la colère d'Allah (ﷻ) et Son châtement:

«Ensuite, Nous envoyâmes successivement Nos Messagers. Chaque fois que l'un d'entre eux se présentait à sa communauté, ils le traitaient de menteur. Et nous les 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: 44)

A notre époque, là où nous tournons les regards, nous voyons les fidèles de Satan partout dans la vie, portant l'étendard de leur leader, appelant à ses préceptes et faisant souffrir les partisans d'Allah (ﷻ). La preuve que Satan a largement réussi son œuvre destructrice, c'est le Jour de la Résurrection, lorsque Allah (ﷻ) dira à Adam (ﷺ) de sortir la part de l'Enfer parmi ses descendants: Adam (ﷺ)

demandera à être mieux édifié et Allah (ﷻ) lui dira: 99 sur cent en Enfer et 1 au Paradis. Dans une autre version on dit: 999 Enfer et une seule communauté au Paradis. (Boukhari) C'est ainsi qu'est vérifié son soupçon diabolique qu'il avait de cette descendance d'Adam qui n'a pas su tirer la leçon de ce qui est arrivé à son Père et aux communautés précédentes. Et le Maudit restera le champion de la destruction de cette progéniture, lorsque ce n'est pas elle qui le devance sur ce plan.

Quelle honte que de voir son ennemi vérifier son soupçon, car Allah (ﷻ) dit:

﴿Et Satan a très certainement prédit vrai à leur sujet. Ils l'ont donc suivi, sauf une minorité d'entre eux﴾

(Coran 34: 20)

Quelle honte pour l'Homme que de voir se réaliser sur lui la prédiction soupçonneuse de Satan. Et malgré cela, il obéit à cet ennemi et désobéit à son Dieu. Cela a atteint des sommets insoupçonnables et incroyables. Voilà une secte en Iraq, et ailleurs, qui s'appelle "Adorateurs de Satan". Des gens du Livre jurent par Satan. Que c'est étrange!

Ne te préoccupe pas du grand nombre des gens perdus

L'homme raisonnable, je l'espère, ne se laissera pas influencer par le grand nombre des gens perdus et égarés, car la quantité n'est rien dans la "Balance" d'Allah (ﷻ), contrairement à l'adoption de la Vérité - même si ses adeptes sont moins nombreux.

Sois parmi ceux qui suivent la Vérité et qui ont accepté Allah (ﷻ) comme Dieu, l'Islam comme religion et Mohammed (ﷺ) comme Messenger. Avec ceux qui ont connu Satan et ses fidèles et les ont combattus par l'augmentation et la preuve, le sabre et la

langue. Et avant tout cela, par le refuge auprès du Miséricordieux et la persévérance dans la pratique de Sa Religion.

﴿ Ô croyants! Entrez tous dans l'Islam, et ne suivez point les pas du diable, car il est pour vous, certainement, un ennemi déclaré. Si vous cédez à la tentation, après tant de Preuves, sachez alors qu'Allah est Tout-Puissant et détient la Sagesse Suprême ﴾

(Coran 2: 208-209)

Nous implorons Allah (ﷻ) pour qu'Il nous compte parmi ceux qu'Il a, par Sa faveur et Sa bonté, fait entrer totalement dans l'Islam. Et Paix et Salut sur son Messenger Mohammed (ﷺ) ainsi que sur ses Compagnons (رضي الله عنهم).

BIBLIOGRAPHIE

- *Irwa'e El ghalil*, Nasser Eddine El Albani
- *Ighathet Ellahfan Min Massâid Echaytane*, Ibn El Qayim
- *Akâme El Mourjâne fi Ahkâme El Jâne*, Echebli
- *El Bidaya oua Ennihaya*, Ibn kathir
- *Tafsir Ibn Kathir*
- *Jame'e El Ossoul*, Ibn Al Athir
- *El Habâik fi Akhbar El Malaik*, Suyuti
- *Eddour El Manthour*, Suyuti
- *Silsilate Al-ahadith assahiha*, Nasser Eddine El Albani
- *Sunan Eddarimy*
- *Charh El Aqida Ettahawiyah*, Mohammed Ibn Abi El Izz El Hanafi
- *Charh Ennawawi 'ala Mouslim*
- *Sahih Boukhari (El Jami'e Essahih)* avec son *Charh Fat'h El Bâri*
- *Sahih El Jame'e Essaghir*
- *Sahih Sunan Ibn Mâja*, Nasser Eddine El Albani
- *Sahih Sunan Abi Daoud*
- *Sahih Sunan At-Tirmidhi*, Nasser Eddine El Albani
- *Sahih Sunan An-Nassâ'i*
- *Sahih de Mouslim (El Jami'e Essahih)*,
- *Gharaïb oua ajaïb el djinn*, Echebli

- *Laqat El Mourjâne fi Ahkam El Jâne*, Suyuti
- *Lawami'e El Anwar El Behiyya*, Essafarini
- *Majma'e Ezzewa'id wa Manba' El Fawa'id*, El Haythmi
- *Majmou'e fatawa cheikh El-Islam Ibn Taymiya*
- *Musned* de l'imam Ahmed
- *Mishkate El Messabih*, El Khatib Tibrizi

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION DE LA PREMIERE EDITION	5
CHAPITRE PREMIER	9
CONNAISSANCE DU MONDE DES DJINNS ET DES DEMONS	9
1 ^{ère} section: leur origine et leur création	10
A. - Origine de leur création	10
B. - Le début de leur création	10
C. - Comment sont-ils ?	11
D. - Les noms des djinns dans la langue arabe et leurs différentes sortes	11
2 ^e section: démonstration de l'existence des djinns	12
A. - On ne peut nier l'existence du monde des djinns	12
B. - Les preuves irréfutables de l'existence des djinns	16
C. - Réponse à ceux qui prennent les djinns pour des Anges	19
3 ^e section: Satan et les djinns	20
A. - Connaissance de Satan	20
B. - Origine de Satan	21
C. - La laideur de Satan	23
D. - Satan a deux cornes	23
4 ^e section: Nourriture, boisson et mariage des djinns	24
A. - leur nourriture et leur boisson	24
B. - Accouplement et reproduction des djinns	27
C. - Certains prétendent que les diables ne mangent pas, ne boivent pas et ne s'accouplent pas	28
D. - Mariage des humains avec des djinns	29
5 ^e section: Ages et mort des djinns	30
6 ^e section: Les habitations des djinns, leurs lieux de rencontre et de rassemblement	31

214 TABLE DES MATIERES

7 ^e section: Les animaux des djinns et leur nourriture	32
8 ^e section: Forces et faiblesses des djinns	34
A. - Ce qu'Allah (ﷻ) a accordé comme capacités aux djinns	34
B. - Quelques aspects de la faiblesse des djinns et de leur incapacité	42
CHAPITRE 2	53
LA RESPONSABILISATION DES DJINNS	53
1 ^{ère} section: La finalité de leur création	53
2 ^e section: Comment vont-ils être châtiés par le feu alors qu'ils sont nés du feu?	56
3 ^e section: Les Messagers d'Allah aux djinns	58
4 ^e section: Universalité du Message de Mohammed (ﷺ) à la fois aux humains et aux djinns	59
5 ^e section: Leur appel des humains au Bien, leur témoignage en faveur du musulman et leurs degrés en bonté et en dépravation	63
6 ^e section: Nature du diable et est-il possible qu'il devienne musulman?	65
CHAPITRE 3	69
L'INIMITÉ ENTRE L'ÊTRE HUMAIN ET SATAN	69
1 ^{ère} section: Causes de cette inimitié, son historique et sa ténacité	69
2 ^e section: Les objectifs de Satan	71
1 - L'objectif lointain	71
2 - Les objectifs proches	71
3 ^e section: Le leader du combat entre le monde des djinns et celui des humains	84
Les soldats de Satan sont parmi les djinns et les humains	85
Chaque humain a son alter ego parmi les djinns	85
Sa ruse et l'abandon de ses partisans	87
Le diable recrute ses partisans pour le servir et pour lutter contre les croyants	88
4 ^e section: Les méthodes utilisées par Satan pour égarer l'être humain	89
1 - Il embellit les fausses et mauvaises actions	89
2 - Abus, négligence et prodigalité	93
3 - L'encouragement à la paresse et au manque d'effort et de travail	94

4 - Promesses et faux espoirs	96
5 - Il habille d'apparence sincère ses conseils à l'individu	96
6 - L'égarement par étapes	99
7 - L'oubli de son intérêt le conduisant sur le bon chemin	100
8 - Faire craindre aux croyants ses partisans	101
9 - Le fait qu'il accapare l'individu par les voies que celui-ci aime	101
10 - Il installe les suspicions chez les gens	102
11 à 14 - L'alcool, les jeux de hasard, les statues, la divination	105
15 - La magie ou la sorcellerie	108
16 - La faiblesse de l'être humain	110
17 - Les femmes et l'amour (exclusif) de la vie	112
18 - La chanson et la musique	113
19 - Les musulmans prennent à la légère la réalisation de ce qu'on leur a commandé	114
5 ^e section: Comment, grâce à l'insinuation, Satan parvient à l'âme humaine	115
A. - l'insinuation satanique	115
B. - Comment se représentent les démons	116
C. - Faire venir les âmes, ou le spiritisme	123
D. - Les démons et la connaissance de l'Invisible (<i>Al Ghayb</i>)	139
E. - Les djinns et les soucoupes volantes	144
CHAPITRE 4	147
LES ARMES DU CROYANT CONTRE LES DEMONS	147
1 - Etre vigilant et prendre toutes les précautions	147
2 - S'en tenir au Livre et à la Sunna	148
3 - Chercher refuge auprès d'Allah (ﷻ) et Sa Défense	150
4 - Se préoccuper de l'invocation d'Allah (ﷻ)	159
5 - S'en tenir à la Communauté des musulmans	165
6 - Comment découvrir les plans du diable et ses pièges	165
7 - Contrarier le démon	166
8 - Le repentir et l'invocation du Pardon (<i>istighfâr</i>)	169
9 - Elimine la dissimulation et la confusion avec lesquelles le diable entre dans les âmes	170
CHAPITRE 5	183
TRAITEMENT DE L'“ENVOÛTEMENT”	183
CHAPITRE 6	193
POUR QUOI LA CRÉATION DES DJINNS	193

216 TABLE DES MATIERES

1 - Tout ce qui découle de la lutte contre Satan et ses partisans comme perfectionnement de la Servitude	193
2 - La peur des serviteurs de commettre des péchés	194
3 - Allah (ﷻ) a fait de lui un exemple à méditer	194
4 - Il est destiné à être à la fois discorde et test pour Ses serviteurs	194
5 - Mise en exergue de la Perfection de la Puissance d'Allah (ﷻ) par la création des contraires	196
6 - Le contraire fait apparaître le bon côté de son opposé	196
7 - La mise à l'épreuve à travers Satan jusqu'à ce qu'on remercie Allah (ﷻ)	196
8 - Dans la création d' <i>Iblis</i> , l'élévation du marché de la Servitude	197
9 - De la création d' <i>Iblis</i> apparaissent les Signes et les Merveilles de la Puissance d'Allah (ﷻ)	197
10 - La création à partir du feu est un prodige (<i>Aya</i>)	197
11 - L'existence des dérivés de Ses Noms	198
12 - L'existence de preuves de la Toute-Puissance de Son Pouvoir et de la généralisation de Son Action	198
13 - L'existence d' <i>Iblis</i> est une des preuves de la perfection de la Sagesse divine	198
14 - Louanges à Lui pour ce qu'Il donne et ce qu'Il diminue	198
15 - Grâce à Ses créatures, Sa bonté et Sa Patience apparaissent clairement à Ses serviteurs	199
16 - Allah (ﷻ) crée Ses créatures afin d'y faire apparaître les règles de Ses Noms, Ses qualités et leurs conséquences	201
17 - L'existence du diable a donné lieu à beaucoup d'amour pour le Miséricordieux	202
18 - Il (ﷻ) aime être un Refuge et un Protecteur pour Ses saints	204
Pourquoi <i>Iblis</i> doit-il rester vivant jusqu'à la fin des temps?	205
1 - Mise à l'épreuve des serviteurs	205
2 - Allah le récompense pour ses actes antérieurs à Adam	205
3 - Et Il (ﷻ) le laisse faire pour augmenter ses péchés	206
4 - Il (ﷻ) le maintient pour assister les criminels	206
Jusqu'à quel point Satan a-t-il réussi son œuvre de destruction des 'fils' d'Adam?	207
A quel point, Satan a-t-il donc réalisé son objectif?	208
Ne te préoccupe pas du grand nombre des gens perdus	209

BIBLIOGRAPHIE	211

TABLE DES MATIERES	213

LA FOI ISLAMIQUE - 4/8
à la lumière du Coran et de la Sunna

LES MESSAGERS ET LES MESSAGES DIVINS

الرسول والرسالات

Dr Omar AL-ACHQAR

INTERNATIONAL ISLAMIC PUBLISHING HOUSE

LA FOI ISLAMIQUE - 4/8
à la lumière du Coran et de la Sunna

***Les Messagers
et
les Messages divins***

الرسول والرسالات

Dr Omar Souleiman AL-ACHQAR

Traduit par:
A. M. GHADI

INTERNATIONAL ISLAMIC PUBLISHING HOUSE

© International Islamic Publishing House, 2007

King Fahd National Library Cataloging-in-Publication Data

Al-Ashqar, Umar S.

Les Messagers et les Messages divins . / Umar S. Al-Ashqar;
translated by A. M. Ghadi ., - Riyadh, 2007

...p ; 22 cm, - (Serie: la Foi islamique / 4)

ISBN Hard cover: 978-9960-9925-8-7

1- Islamic creed   2- Messengers of Allah (Islamic creed)   3- Messages
I-A. M. Ghadi (translator)   II-Title   III-Series

242 dc   1428/5225

Legal Deposit no. 1428/5225

ISBN Hard Cover: 978-9960-9925-8-7

AL-ACHQAR, Omar S.

Les Messagers et les Messages divins. / Omar S. AL-ACHQAR;
Traduit par A. M. Ghadi ., - Riyadh, 2007

(Série: la Foi islamique / 4)

1- Islam   2- Foi islamique   3- Messagers   4- Messages
I-A. M. Ghadi (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 ' A L L A H
le Miséricordieux, le
Compatissant

***Les Messagers
et
les Messages divins***

- Titre: ***Les Messagers et les Messages divins***
- Auteur: Dr Omar S. AL-ACHQAR
- Traducteur: A. M. GHADI
- Edition Française 1ère édition - 2007
- Mise en page: Hicham Challah
- Cover Design: Samo Press Group
- Filming: Samo Press Group

INTRODUCTION

«Louange à Allah qui a fait descendre sur Son serviteur Mohammed le Livre et n'y a point introduit d'ambiguïté pour avertir de sa sévère punition et pour annoncer aux croyants bienfaiteurs qu'il y aura pour eux une belle Récompense dans lequel ils demeureront indéfiniment.»

[Coran 18: 1]

Louange à Allah (ﷻ) qui nous a donné un Livre contenant les nouvelles de ce qui nous a précédés, de ce qui nous suivra, ainsi que les lois qui nous unissent. Ce Livre est une nouvelle Voie, réelle, que devront suivre ceux qu'Allah aime et qu'abandonneront ceux qu'Allah voudra égarer. Ce Livre, c'est la Voie tracée par Allah, Sa Parole savante et sage que ne peuvent altérer les bassesses de ce monde ici-bas, que les langues ne peuvent déformer. Ses merveilles sont infinies, les savants ne peuvent s'en assouvir. Ne peut être démenti celui qui s'en prévaut, de même que, celui qui s'en sert, est certain d'être récompensé. Celui qui juge en vertu du Coran est certain d'être juste, de même que celui qui le prêche est certain d'être sur la bonne voie.¹

Paix et Salut sur Son Serviteur et Messenger Mohammed (ﷺ)
Messenger par Allah (ﷻ) “avec la Bonne Parole et la Religion de la

---

¹ Hadith de Tirmidhi; mais il n'a pas été vérifié qu'il venait effectivement du Prophète.

6 Introduction

Vérité pour avertir de l’Au-delà, annonciateur de récompense et de punition, appelant à Allah (ﷻ) avec Sa permission, et éclairant la Voie qui mène à Lui”. Avec Lui, Allah (ﷻ) a clôturé le Message en ramenant les gens sur la bonne voie, en les instruisant et les tirant, de ce fait, de l’aveuglement et de la surdité.

Grâce à ce Message, les cœurs se sont ouverts et la terre entière a été tirée des ténèbres. C’est ainsi que de nouvelles formes de fraternité naquirent et une cause juste et droite fut développée. Grâce au Prophète Mohammed (ﷺ), la Voie est devenue claire et nette.

Allah (ﷻ) lui a ouvert le cœur pour le préparer à cette grande mission, en le purifiant d’avance et a dompté pour lui ses ennemis et ses contradicteurs.

Allah (ﷻ) l’a envoyé après plusieurs autres Messagers et Livres qui l’ont précédé, et après que les gens eurent commencé à déformer les Paroles d’Allah (ﷻ) et Ses lois. Lorsque certains ont laissé libre cours à leurs envies mesquines et leurs préjugés, Allah (ﷻ) l’a envoyé pour montrer le bon chemin afin de sortir l’Humanité des ténèbres vers la lumière. Il a été le guide de l’aveugle et de l’être humain égaré, celui qui séparera entre le Paradis et l’Enfer en faisant la distinction entre les bonnes et les mauvaises âmes. Allah (ﷻ) voulut ainsi récompenser ceux qui suivront le Messager et punir ceux qui le contrediront. Allah (ﷻ) testera les uns et les autres dès leur mort, en leur posant la question sur leur Prophète (ﷺ).’’²

Salut également à sa lignée pure, à ses Compagnons, les meilleurs de cette communauté spirituellement et moralement, salut à tous ceux qui les ont suivis sur cette Voie, celle de l’Islam et du Saint Coran, et qui, de ce fait, a suivi et cru au Prophète (ﷺ), au dernier Messager (ﷺ).

---

² Ces paroles sont d’Ibn Taymyah dans *Lawami’e Al-Anwar Al-Bahiya*, T2, p. 262.

Ceci étant dit...

Ce livre est la quatrième partie de la collection «La foi à la lumière du Coran et de la Sunna». *Comme tous les trois tomes qui l'ont précédé, il a pour but de 'planter' la foi et de la placer dans son vrai contexte, en dehors de toute complication et de tous propos philosophiques. Les recherches concernant des thèmes sur les Messagers et leurs Messages sont intimement liées, c'est alors pour cette raison que j'ai voulu que ces deux thèmes soient contenus dans un même livre, un même tome. C'est pour cette raison aussi que le premier chapitre relatif aux Prophètes a été long, alors que le deuxième chapitre relatif aux Messages est, lui, plus court, plus ramassé, car les recherches sur les Prophètes sont imbriquées dans celles concernant leurs Messages.*

La première partie comprend huit chapitres:

Le premier chapitre *est destiné à identifier:* ce que sont un Prophète et un Messager, et la différence entre les deux; l'obligation de la foi en les Prophètes et Messagers; la mécréance de ceux qui croient en Allah (ﷻ) sans croire en Ses Messagers; le nombre des Messagers; les noms des Messagers et des Prophètes cités par le Coran et la Sunna.

Dans le deuxième chapitre, *j'ai voulu montrer combien nous avons tous besoin de Messagers et de Messages, car aucun être humain sain d'esprit ne peut se passer de la divine Parole d'Allah (ﷻ) et de Ses Lois.*

Dans le troisième chapitre, *j'ai élargi le champ de la mission des Prophètes et de leurs fonctions.*

Dans le quatrième chapitre, *j'ai montré comment Allah (ﷻ) instruit Ses Prophètes et Messagers par le biais de la Révélation à des degrés divers, et comment l'Ange de la Révélation vient à un Prophète.*

8 Introduction

Dans le cinquième chapitre, j'ai montré quel était l'état des Messagers, notamment que ceux-ci étaient des humains et pourquoi ils l'étaient, avec tout ce qu'il y a de parfait dans l'être humain. Enfin, j'ai montré quelles sont les exceptions qui différencient les Prophètes ou les Messagers des autres humains.

Dans le sixième chapitre, j'ai indiqué avec un peu de précision comment les Messagers étaient exempts de certains défauts humains et dans quelles conditions est présente cette exemption ou ne l'est pas. Aussi ai-je évoqué, à ce stade, les avis contraires de certains savants et de la fausseté de leurs dires.

Dans le septième chapitre, le plus long, concerne les preuves de la prophétie, en parlant des preuves des précédents Prophètes. Mais j'ai élargi mon propos à propos de notre Prophète Mohammed (ﷺ), de ce que les autres, qui l'ont précédé, nous ont annoncé sa venue. J'ai creusé cet aspect concernant notre Prophète (ﷺ), et j'ai montré que les preuves de la véracité des Messagers proviennent, en partie, de leur description, de leur état, ainsi que de leur prêche, de leur Message. Celui qui regarde de près ces deux preuves, ne peut qu'être conduit à retrouver la vraie Voie pour peu que l'on soit muni d'un esprit sain et être disposé à regarder la réalité en face. Enfin, j'ai noté qu'Allah (ﷻ) soutient pleinement Ses Messagers et Prophètes.

Le huitième chapitre, je l'ai réservé à montrer la supériorité des Prophètes sur les autres humains et leur suprématie les uns par rapport aux autres. Ici, il faut noter que certaines personnes égarées sont allées jusqu'à dire que des humains sont supérieurs à des Prophètes. Elles sont allées à l'encontre du consensus des musulmans; j'ai donc montré la fausseté de leurs dires.

La deuxième partie est relative aux Messages célestes.

Elle comprend deux chapitres:

- Le premier chapitre: *la foi en les Messages, où j'ai montré qu'il est recommandé de croire à tous ces Messages et comment peut être cette croyance.*

- Dans le deuxième chapitre, *j'ai comparé les différents Messages divins pour montrer les éléments suivants:*

1- L'origine de ces Messages et la cause de leur annonce de leur venue sur terre.

2- Ce qui est général et ce qui est particulier dans ces Messages.

3- Leur préservation de tout changement et de toute falsification.

4- Les différents points communs et les divergences au sein de ces Messages.

5- Les dimensions en longueur et le temps de la venue de ces Messages.

Et à la fin de cette deuxième grande partie, j'ai montré quelle était la place du dernier Message parmi tous les autres.

En conclusion: je prie Allah (ﷻ) d'accorder Sa bienveillance et Sa Baraka à tous nos travaux et à notre temps, et qu'Il veuille que tout ce que nous faisons Lui Soit destiné, qu'Il nous préserve des tergiversations dans nos paroles et notre travail. Qu'Il fasse aussi que beaucoup de personnes bénéficient de ce livre, car Il (ﷻ) est Audient, Proche et Il soulage celui qui L'implore. Et Paix et Salut sur Son Serviteur et Messenger, à sa Lignée et à ses Compagnons.

Dr Omar Souleiman AL-ACHQAR

PREMIERE PARTIE

LES MESSAGERS
ET
LES PROPHETES DIVINS

CHAPITRE PREMIER

DEFINITION ET EXPOSE

IDENTITE, RECONNAISSANCE, CONNAISSANCE¹

Le [mot] prophète, dans la langue arabe, provient de la racine *Naba'e*, c'est-à-dire: nouvelle. Allah (ﷻ) dit:

«Pourquoi s'interrogent-ils à propos de la grande
Nouvelle?» [Coran 78: 1-2]

On l'appelle donc Prophète parce qu'il a été "informé", il a reçu une "Nouvelle", une "Information". Etymologiquement, il a été informé; Allah (ﷻ) lui a révélé une Information:

«Elle dit: qui t'a révélé cela? Il répondit: c'est le
Connaisseur, le Savant.» [Coran 66: 3]

Le Prophète apporte l'Information d'Allah, le Très-Haut, Son Commandement et sa Révélation:

«Informe Mes serviteurs que je Suis le Clément et le
Miséricordieux.» [Coran 15: 49]

---

¹ Voir *Lissane al-'arab*, T3, pp. 561-573; *Bassaïr dhewi At-Tameyîz*, 5/14; *Lawami'e Al-Anwar Al-Bahiya*, T1, p. 49 et T2, p. 265.

«Informe-les aussi à propos des hôtes d'Ibrahim.»

[Coran 15: 49]

On a également dit que le mot (*Ennoubouwa* = prophétie) provient du mot arabe *Ennabwa*, qui signifie une élévation de terre, de relief. C'est pour cela que les Arabes désignent par *Ennabiyy*, élévation, un point du relief qui sert de repère. En définitive, cela signifie que le *Nabiy*, ou le Prophète, a une certaine élévation et une capacité extraordinaire, hors du commun, dans le bas monde et dans l'Au-delà. En effet, les Prophètes sont les plus nobles des créatures en même temps que les «Repères-Guides» de l'Humanité pour une vie terrestre et un Au-delà meilleurs.

Reconnaissance des Messagers²

Etymologiquement, l'envoi veut dire montrer la direction à suivre; si vous envoyez quelqu'un pour une mission déterminée, celui-ci est votre envoyé. Allah (ﷻ) dit à propos de la reine de Saba:

«Je leur envoie un cadeau, et J'attends de voir ce que ramèneront les envoyés.»

[Coran 27: 35]

L'envoyé est donc celui qui suit l'information pour l'envoyeur et, comme disent les Arabes, "les chamelles arrivent les unes derrière les autres".

Partant de cela, les Messagers sont appelés ainsi parce qu'ils sont «guidés» par Allah (ﷻ) le Très-Haut:

«Ensuite, Nous envoyâmes successivement Nos Messagers.»

[Coran 23: 44]

Ils sont envoyés pour une mission déterminée, sont chargés de l'assumer, de la transmettre et de la suivre.

---

² Voir *Lissane al-'arab*, T2, pp. 1166-1167; *Al-misbah al-mounir*, p. 226.

La différence entre Messager et Prophète

Il est faux de dire qu'il n'y a pas de différence entre Messager et Prophète; la preuve en est la différence entre le nombre des Messagers et celui des Prophètes tels que confirmé par les Hadiths du Prophète-Messager (ﷺ). Celui-ci a dit que les Prophètes sont au nombre³ de 124.000 et les Messagers de l'ordre de 300 et quelques dizaines. Une autre différence provient du Saint Coran [lui-même]:

«Il n'y eut avant toi nul Messager ou prophète dont les intentions n'aient été parfois altérées par d'insidieuses suggestions de Satan.» [Coran 22: 52]

Allah a décrit Ses Messagers comme étant porteurs à la fois d'une prophétie et d'une mission (*Noubouwa et Rissala*). Autrement dit: la Mission (*Rissala*) est au plus ajoutée à la Prophétie (*Noubouwa*) comme le dit Allah à propos de Moussa (عليه السلام) en s'adressant au Prophète Mohammed (ﷺ):

«Rappelle, dans le Livre, Moussa, car il était élu. Et il était un Messager et un prophète.» [Coran 19: 51]

D'une façon générale, chez la plupart des savants, le Messager (*Errassoul*) a une «compétence» plus large que le Prophète. C'est celui à qui une nouvelle Législation [ou] un nouveau code lui a été révélé et Allah (ﷻ) lui a commandé de le diffuser, de l'enseigner. Alors que le Prophète, lui, a reçu uniquement une Révélation; mais il n'a pas été expressément autorisé à la diffuser. De ce fait, tout Messager est Prophète, mais tout Prophète n'est pas forcément un Messager.⁴ Il ressort de ceci plusieurs faits:

---

³ Hadith authentique d'Ahmed.

⁴ *Charh Al-'Aqida At-Tahawiya*, At-Tahawi, 167; *Lawami'e Al-Anwar Al-Bahiya*, T1, p. 49.

1- Allah (ﷻ) a dit qu'Il a envoyé des Prophètes et des Messagers: «Tout Messenger ou prophète qui t'a précédé...»

Si la différence entre les deux réside dans la diffusion du Message, la mission du Messenger exige du prophète de transmettre, de diffuser le Message divin.

2 - L'omission ou l'abandon de la diffusion du Message est un péché d'omission de ce Message divin; or Allah (ﷻ) n'a pas besoin de révéler un Message qui ne sera pas diffusé et qui restera le secret d'une seule personne, laquelle est appelée à mourir en emportant le Message avec elle.

3 - Le Prophète (ﷺ) dit: «Allah (ﷻ) m'a montré toutes les nations: j'ai vu des Prophètes avec d'innombrables fidèles, j'ai aussi vu des Prophètes accompagnés d'un seul ou de deux personnes, mais j'ai également vu des Prophètes seuls.»⁵

Donc, cela veut dire que les Prophètes ont aussi reçu l'ordre divin de transmettre, mais certains ont été écoutés, d'autres ne l'ont pas été, de par la volonté du Créateur.

Dans tous les cas, il apparaît dans l'entendement commun que le Messenger est celui qui a reçu la révélation d'une nouvelle Loi, d'un nouveau Code à diffuser et transmettre, alors que le Prophète est généralement envoyé pour continuer et asseoir un Code ou une Loi qui l'a précédé.⁶

C'est dans ce cadre que les hébreux ont reçu un nombre incalculable de Prophètes, tous venus confirmer la Loi, le Code de Moussa (ﷺ): c'est-à-dire la Torah. Chaque fois qu'un prophète meurt, Allah (ﷻ) leur en envoie un autre, comme cela a été confirmé par le Hadith.⁷

---

⁵ Hadith rapporté par Boukhari, Mouslim, Tirmidhi et Nassa'i.

⁶ *Tafsir* d'El-Aloussi (17/157).

⁷ Boukhari. Voir *Fat'h El-Bâri*, T6, p. 495.

Tous ces Prophètes ont reçu l'ordre de transmettre la révélation divine.

«Ne vois-tu pas la communauté des israélites qui ont dit à leur prophète, venu après Moussa, envoie-nous un roi pour que nous combattons dans le chemin d'Allah. Il dit: pouvez-vous refuser de combattre si telle est la volonté d'Allah?» [Coran 2: 246]

Il ressort de ce fait que le Prophète reçoit une révélation qui commande à ses Compagnons une action décidée par Allah. Il faut, par conséquent, qu'il les informe de cet ordre divin. Il en a été ainsi de Daoud, Souleiman, Zakaria et Yahia (Paix sur eux); qui sont tous des Prophètes hébraïques envoyés pour présider au destin de la communauté israélite, de lui apporter la Vérité et les Lois divines... et Seul Allah (ﷻ) sait où est la Vérité dans tout cela.

La foi dans les Prophètes et les Messagers est une des bases de la foi en général

Allah (ﷻ) dit:

«Dis: nous croyons en Allah, en ce qu'Il nous a révélé, ainsi qu'en ce qu'Il a révélé à Ibrahim, à Ismaël, à Is'haq, à Yaqoub, ainsi qu'aux autres *asbâte*. Nous croyons aussi à ce qui a été révélé à Moussa, à 'Issa et aux Prophètes. Nous ne faisons pas de différence entre eux tous, et à Lui nous nous soumettons.» [Coran 3: 84]

Celui qui ne croit pas aux Messagers est perdu et a perdu:

«Quiconque ne croit pas en Allah, Ses Anges, Ses Livres, Ses Messagers et au Jour du Jugement Dernier, est perdu à jamais.» [Coran 4: 137]

**Lien entre foi en Allah (ﷻ)
et foi en les Messagers et les Livres**

Ceux qui se disent croyants, qui se réclament de la foi en Allah (ﷻ), mais ne croient pas aux Messagers et aux Livres Saints, ne considèrent pas Allah (ﷻ) comme il se doit.

«Ils ne considèrent pas Allah comme il se doit quand ils disent qu'Allah n'a révélé à personne.» [Coran 6: 91]

Car, ceux qui considèrent Allah (ﷻ) comme il se doit, qui connaissent Ses Attributs de Connaissance, de Savoir et de Bienveillance, doivent être en même temps sûrs qu'Il a envoyé des Messagers et des Messages, parce que ceci fait partie de Ses Attributs qui Lui sont Uniques, car Il n'a pas Créé le monde pour rien:

«L'homme pense-t-il qu'il sera laissé sans obligation à observer?» [Coran 75: 36]

Donc, celui qui ne reconnaît pas les Messagers et pense croire à Allah (ﷻ), Allah (ﷻ) le considère comme un impie, un non croyant et sa foi ne lui sert à rien. Le Très-Haut a dit:

«Ceux qui ne croient ni en Allah, ni en Ses Messagers, qui veulent faire la distinction entre Lui et eux, qui disent: nous croyons aux uns et rejetons les autres, qui croient avoir trouvé une Voie juste dans ce fait, sont de vrais impies.» [Coran 4: 150-151]

Ce verset exprime clairement l'incroyance de celui qui prétend croire en Allah (ﷻ) sans croire en Ses Messagers:

«... Et ils veulent séparer Allah de Ses Messagers...»

Qortobi dit à propos de ce verset: "Allah a clairement exprimé que la séparation entre Lui et Ses Messagers est une négation de la foi, car Allah (ﷻ) a commandé aux individus de L'adorer à travers

les Messages qu’Il leur a adressés par le biais de Ses Messagers. S’ils ignorent ces Messagers, ils ignorent en même temps les Messages révélés que ceux-ci apportent. Il y a là, donc, un refus d’adoration et, par ricochet, une négation du Créateur Lui-même. Ce qui est une incroyance totale avec tout ce que cela comporte de péchés, y compris la distinction entre le Créateur et Ses Messagers.’’⁸

Les Prophètes et les Messagers sont très nombreux

Le Savoir-faire d’Allah (ﷻ) le Très-Haut a fait que toutes les communautés humaines qui ont précédé la nôtre ont reçu chacune un Messenger qui lui est destiné en propre. Seul le Messenger Mohammed (ﷺ) a été envoyé à toute l’Humanité. De même, Allah (ﷻ) a pris sur Lui-même l’engagement de ne punir personne avant de lui avoir apporté au préalable la preuve (*Al Houjatou*), c’est-à-dire avant de lui avoir indiqué ce qui est à faire et ce qui ne l’est pas.

«Nous ne pouvions punir sans avoir envoyé un Messenger.»

[Coran 17: 15]

C’est pour cela qu’il y a eu de nombreux Prophètes et Messagers à travers l’Histoire de l’Humanité. Allah (ﷻ) dit:

«Il n’a existé aucune communauté qui n’eût son Messenger.»

[Coran 35: 24]

Le Prophète et Messenger Mohammed (ﷺ) nous a informés du nombre des Messagers et Prophètes. Il a été rapporté qu’Abou Dherr demanda un jour au Prophète: quel est le nombre des Messagers? Le Prophète (ﷺ) répondit: «Trois cent et quelques dizaines.»

Abou Oumamah rapporte que le même Abou Dherr demanda aussi au prophète (ﷺ) le nombre des Prophètes - ce à quoi notre Messenger répondit: «124.000, dont 315 Messagers...» - Hadith rapporté par Ahmed.

---

⁸ Tafsir de Qortobi, 6/5.

Certains Prophètes et Messagers ne nous ont pas été révélés par Allah (ﷻ)

De ce nombre important de Messagers et de Prophètes, nous n'en connaissons que les noms de quelques-uns. Le Saint Coran parle de cela à plusieurs endroits.

﴿Des Messagers dont nous t'avons parlé et d'autres que Nous ne t'avons pas révélés...﴾ [Coran 4: 164]

Et Allah (ﷻ) ajoute:

﴿Nous avons envoyé avant toi d'autres Messagers. Nous t'avons informé des uns, mais Nous ne t'avons pas informé des autres...﴾ [Coran 40: 78]

Ceux qu'Allah (ﷻ) et le Prophète (ﷺ) nous ont révélés, nous ne devons pas les démentir tout en sachant qu'Allah (ﷻ) a des Prophètes et des Messagers que nous ne connaissons pas.

Les Prophètes et les Messagers dont les noms sont cités dans le Saint Coran

Allah (ﷻ) a évoqué, dans son Livre Saint, 25 Messagers et Prophètes. Il a évoqué à plusieurs endroits Adam, Houd, Salih, Chou'aïb, Ismaël, Idris, Thal-Kifli et Mohammed.

Le Très-Haut dit:

﴿Allah, certes, a choisi Adam.﴾ [Coran 3: 33]

Et dit:

﴿... Aux gens de 'Ad, leur frère Houd.﴾ [Coran 11: 50]

﴿Et aux Thamoud, leur frère Salih.﴾ [Coran 11: 61]

﴿Et à Madyana, leur frère Chou'aïb.﴾ [Coran 11: 84]

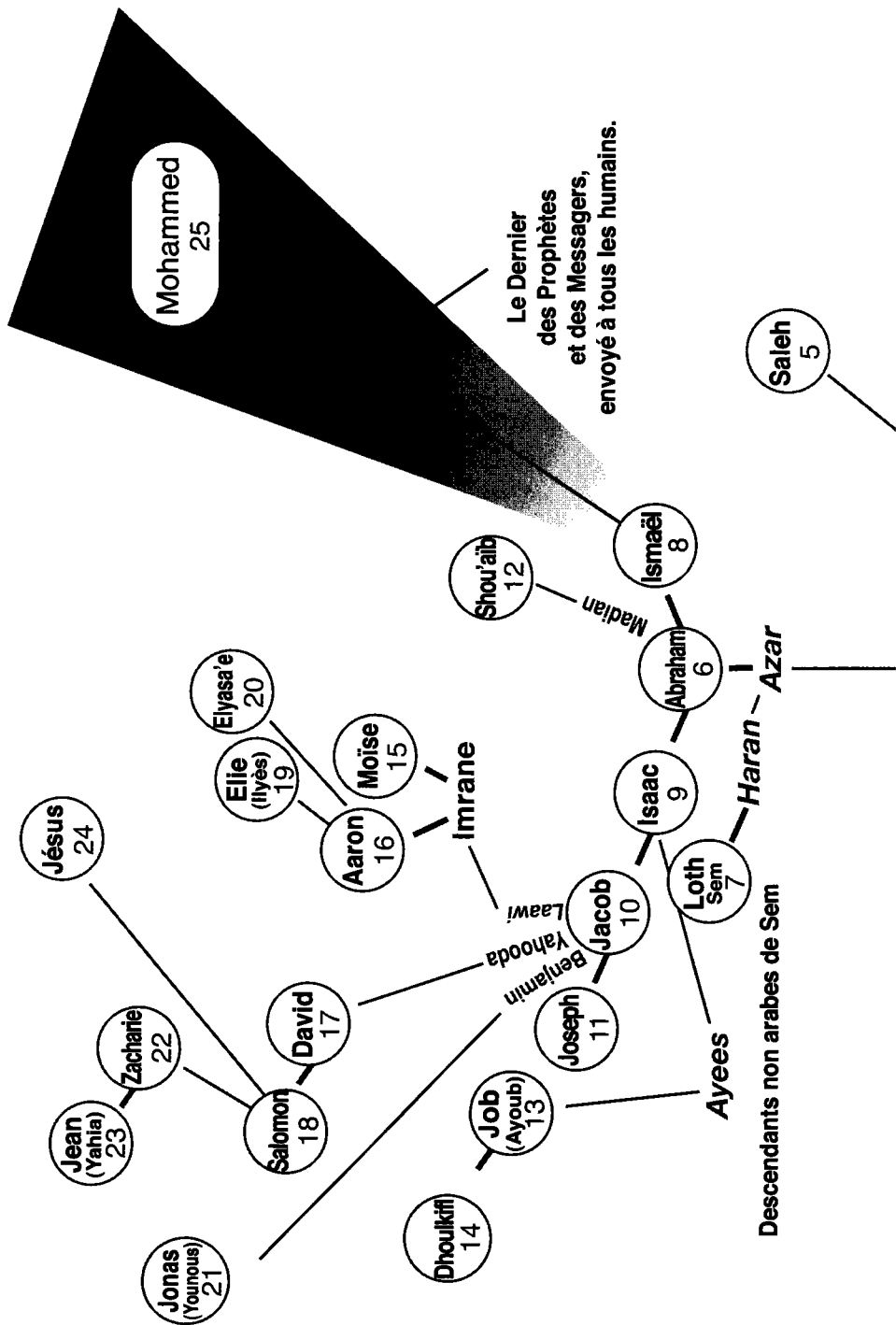
«Et Ismaël, et Idris, et Dha-l-Kifli, tous ceux-ci parmi les gens patients.» *[Coran 21:85]*

«Mohammed, Messenger d'Allah.» *[Coran 48: 29]*

Allah (ﷻ) évoqua 18 parmi les Prophètes et les Messagers en un seul endroit du Coran, dans la sourate des Bestiaux:

«C'est Notre Preuve, Nous l'avons apportée à Ibrahim contre les Siens. Nous élevons ceux que Nous voulons, car Ton Dieu est Saint et Connaît tout. Et Nous lui avons offert Is'haq, Yaqoub, que Nous avons guidés, ainsi que Nough, éclairé auparavant. Et de sa descendance: Daoud, Souleiman, Ayoub, Youssouf, Moussa et Haroun; et c'est ainsi que Nous récompensons les bienfaiteurs. Et Zakaria et Yahia, et 'Issa, et Ilyès, tous des Saints, et Ismaël, et El-Yessa'e, et Younous, et Loth et tous, Nous les avons élevés au-dessus des humains.» *[Coran 6: 83-86]*

See the Geneological chart of the Prophets in the next page:

Quatre Prophètes et Messagers sont d'origine arabe

Parmi les 25, quatre sont des Arabes. Dans un Hadith d'après Abou Dherr à propos des Prophètes et Messagers: «*Parmi eux, quatre sont d'origine arabe: Houd, Salih, Chou'aïb et ton Prophète, ô Aba Dherr*», dit le Prophète (ﷺ).⁹

On dit des Arabes qui ont précédé Ismaël, que ce sont bien les Anciens arabes. Tandis que les *Arabes* qui se sont arabisés, ils sont descendants de Ismaël, fils de Ibrahim El Khalil.¹⁰

Houd et Salih sont de la première catégorie.

Al-Asbâte

Les Prophètes précédemment mentionnés ont été cités nommément dans le Saint Coran, d'autres ne l'ont pas été, mais leur qualité est sous-entendue dans le Livre Saint: ce sont ceux-là qu'on appelle *Al-Asbâte*. Ils sont les fils de Yaqoub. Ils étaient douze hommes dont nous ne connaissons qu'un seul à travers le Saint Coran: Yousseuf (ﷺ). Les onze autres, nous ne connaissons pas leur nom mais Allah (ﷻ). nous a informés qu'ils ont eu des révélations de Lui:

﴿Dites: nous croyons en Allah, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Ibrahim, à Ismaël, à Is'haq, à Yaqoub et aux *Al-Asbâte*.﴾

[Coran 2: 136]

Et Allah (ﷻ) dit encore:

﴿Et vous dites que Ibrahim, Ismaël, Is'haq, Yaqoub et les *Al-Asbâte* étaient des juifs ou des chrétiens?...﴾

[Coran 2: 140]

---

⁹ Rapporté par Ibn Hibbane dans son *Sahih; Al-bidaya wa al-nihaya*, T1, p. 120.

¹⁰ *Al-bidaya wa al-nihaya*, pp. 119-120.

Certains Prophètes ont été connus grâce à la Sunna

Ce sont des Prophètes que le Saint Coran n'a pas évoqués. On en cite:

- **Chith:** Ibn Kathir dit: c'était un prophète (ﷺ) selon le même Hadith d'Abou Dherr, cité plus haut. Il a été envoyé avec 50 commandements.¹¹

- **Youchae b. Noun:** un Hadith, rapporté par Abou Houreira, raconte des propos tenus par le Prophète Mohammed (ﷺ) en ces termes: *«Un des Prophètes entreprit une guerre contre un village et, avant d'y arriver, il dit à ses compagnons: les nouveaux mariés, ceux qui construisent leur maison sans l'avoir achevée, ceux qui viennent de se procurer un troupeau de caprins ou d'ovins et qui attendent qu'ils mettent bas, tous ceux-ci ne doivent pas m'accompagner dans cette guerre. Quand il arriva près du village après avoir fait la prière du 'Asr, il dit au soleil: ô toi [soleil], tu es commandé à mon instar; ô Seigneur, arrête-le dans sa course un moment.»*¹²

La preuve que ce prophète est Youchae (ﷺ), c'est le dire du Prophète (ﷺ): *«Le soleil n'a été arrêté dans sa course que pour le prophète Youchae ou la nuit de mon Voyage à Jérusalem.»*¹³

Des Saints dont on doute du statut de prophète

- **Dhou-l-Qarnein** (l'homme «bicornu»): Allah (ﷻ) en a parlé à la fin de la sourate *Al Kahf* et Allah (ﷻ) nous informe qu'il lui a parlé:

﴿Nous avons dit: ô Dha-l-Qarnein! Ou tu les châties ou tu uses de bienveillance à leur égard.﴾ [Coran 18: 86]

---

¹¹ *Idem*, T1, p. 99

¹² Rapporté par Ahmed et Mouslim. (*Al-bidaya wa al-nihaya*, T1, p. 323.)

¹³ Dans *Al-bidaya wa al-nihaya*, Ibn Kathir rapporte que c'est Ahmed qui donne cette explication de même que Boukhari.

Est-ce à dire qu'Allah (ﷻ) lui a parlé par l'entremise d'un prophète qui l'accompagnait ou était-il lui-même prophète?¹⁴

Selon Ibn Hajar, ce Hadith est rapporté par Abdallah Ibn Omar qui tire sa source du Saint Coran.¹⁵

En revanche, Ali Ibn Abi Taleb (عليه السلام), parmi tant d'autres, nie que Dhou-l-Qarnein soit un prophète.¹⁶

- **Toubba'e**: son nom a été cité dans le Saint Coran où le Très-Haut dit:

«Sont-ils meilleurs que le peuple de Toubba'e et ceux qui les ont précédés et que Nous avons fait périr parce qu'ils étaient criminels.»
[Coran 44:37]

Et Il dit aussi:

«Avant eux, le peuple de Nouh, les gens d'Arrass et les Thamoud crièrent au mensonge, de même que les 'Ad, les gens de Pharaon et les frères Loth ainsi que les gens d'Al-Aykah et le peuple de Toubba'e. Tous traitèrent les Messagers de menteurs. Et c'est ainsi que s'abattit sur eux Ma Colère.»
[Coran 50: 12-14]

Est-ce à dire que Toubba'e était un Prophète envoyé à son peuple et qui ne l'a pas cru et que, ainsi, Allah (ﷻ) fit périr ce peuple? Allah (ﷻ) Seul sait.

Mais arrêtons-nous à Dhou-l-Qarnein et Toubba'e pour confirmer ou infirmer leur statut de Prophètes. Car, il a été rapporté que le Prophète Mohammed (ﷺ) a dit: «Je ne sais pas si Toubba'e

---

¹⁴ Selon Fakr El-Razi (*Fat'h El-Bâri*, T6, p. 382), c'est un prophète.

¹⁵ Voir le même Hadith, cité plus haut.

¹⁶ Voir *Fat'h El-Bâri*, T6, p. 382.

est prophète ou non, et je ne sais pas non plus si Dhou-l-Qarnein est lui aussi prophète ou pas.»¹⁷

Si, donc, le Messager (ﷺ) ne sait pas, comment peut-on savoir, nous autres?

- *Al-Khadhr*: C'est l'homme pieux que Moussa (ﷺ) est allé voir, en quête de savoir et de connaissance. Allah (ﷻ) nous a parlé de leur histoire dans la sourate *Al-Kahf*.

D'après la trame de l'histoire dans cette sourate, il apparaît, pour plusieurs raisons, que c'est un prophète¹⁸:

Premièrement: Allah (ﷻ) dit:

﴿Ils trouvèrent l'un de Nos serviteurs, à qui Nous avons donné une grâce et enseigné un savoir.﴾ [Coran 18: 65]

La thèse la plus plausible est que cette «grâce» est le statut de prophète, et ce «savoir» est la révélation divine.

Deuxièmement:

﴿Moussa dit: puis-je te suivre pour que tu puisses m'enseigner un peu de ce que tu connais? Il répondit: tu ne pourras pas être très patient; d'ailleurs, comment le pourrais-tu car ce sont des choses dont tu n'as aucune expérience. Il dit: tu me trouveras, *in chaa Allah*, très patient et je ne te désobéirais pas. Il dit: si tu me suis, tu ne dois pas me demander des explications sur ce que tu verras, tant que je ne t'en aurai pas parlé.﴾ [Coran 18: 66-70]

Il ressort de ce dialogue que si *Al-Khadhr* n'était pas prophète, donc élevé par Allah (ﷻ), au-dessus de certains défauts, Moussa

---

¹⁷ Rapporté par Al-Hâkim et Al-Bayhaqi; voir *Sahih El jami'e Es saghir*, T5, p. 121.

¹⁸ Ibn Kathir a évoqué ces raisons dans *Al-bidaya wa al-nihaya*, T1, p. 326.

dont le statut est, lui, confirmé et à qui Allah (ﷻ) s'est adressé directement, ne serait pas allé à sa recherche pour apprendre de lui certaines choses, et il ne l'aurait pas suivi avec consentement et simplicité, lui, Moussa, l'illustre prophète des israélites. Cela veut dire qu'Al-Khadhr est bel et bien prophète et qu'Allah (ﷻ) lui a appris bien des choses sur la religion et lui a révélé bien des secrets qu'il n'a pas révélés à l'unique Prophète auquel il s'est adressé directement, c'est-à-dire Moussa (ﷺ).

- *Troisièmement*: Al-Khadhr a tué le garçon et ne pouvait faire cet acte qu'à la suite d'une révélation divine. C'est une preuve intangible de son statut de prophète et qu'il possède une exemption divine¹⁹, car un Saint ne doit pas être un criminel, il ne doit pas ôter la vie à des gens simplement par penchant. Et si Al-Khadhr a commis ce meurtre, c'est parce qu'il savait par avance que si le garçon grandit, il sera un renégat et entraînera ses parents dans cette vie, car ceux-ci l'aimaient exagérément, et ils le suivront certainement dans sa négation d'Allah. Son assassinat est dicté par l'intérêt de préserver les parents de cet égarement très grave. En définitive, si Al-Khadhr n'était pas soutenu par Allah qui lui a commandé de faire l'acte d'assassinat, il ne l'aurait pas fait.

- *Quatrièmement*, après avoir commis tous les actes qu'il a faits, Al-Khadhr explique à Moussa (ﷺ) les raisons qui l'ont amené à les faire et, il dit:

«Par une miséricorde de ton Dieu: je n'ai rien fait de mon propre chef.»

[Coran 18: 82]

---

¹⁹ Certains groupes égarés ont pris l'exemple sur Al-Khadhr pour justifier sur cette terre des crimes abominables. Mais la confirmation du statut de prophète d'El-Khadher leur ôte tout argument, et ne doit pas justifier leurs forfaits; car entre ce qui est permis et ce qui est interdit en l'Islam, la frontière est nette: personne ne doit la transgresser, quoiqu'en disent certains.

C'est-à-dire que tout ce que Al-Khadhr a fait (rendre le bateau défectueux, tuer le garçon, la reconstruction du mur), lui était commandé par le Seigneur à, lui a été révélé par le Très-Haut. Il devait donc l'exécuter.²⁰

**La négation d'un seul prophète équivaut
à celle de tous les autres**

Allah (ﷻ) dit:

﴿Le peuple de Nouh traita les Messagers de menteurs.﴾

[Coran 26: 105]

Et Il (ﷻ) dit:

﴿Les 'Ad traitèrent de menteurs les Messagers.﴾

[Coran 26: 123]

Et Il (ﷻ) dit encore:

---

²⁰ Beaucoup de savants pensent que Al-Khadhr est encore vivant et beaucoup a été dit à ce sujet, ce qui a ouvert la voie à d'innombrables fantaisies. Certains disent même qu'ils l'ont rencontré, qu'il leur a prodigué ses conseils, leur a commandé de faire telle ou telle chose, etc. Tout ceci est inimaginable.

Cependant, d'autres savants ont parlé de l'impossibilité pour Al-Khadhr d'être vivant: Boukhari, Ibn Dihya, Ibn Kathir, etc., car, disent-ils, s'il l'était, le Hadith devrait le mentionner,.../... or il n'en est rien. S'il était vivant, il serait venu soutenir le Prophète Mohammed, car Allah a promis que tout prophète que Mohammed trouverait encore vivant devrait se rallier à lui et le soutenir:

﴿Et lorsque Allah prit cet engagement des prophètes: chaque fois que Je vous accorderai un Livre et de la sagesse et qu'un Messenger viendra confirmer ce que vous avez déjà, vous devriez croire en lui et le soutenir.﴾

Et Il dit:

﴿Consentez-vous et acceptez-vous Mon pacte? Nous consentons, dirent-ils. Soyez donc témoins et Moi avec vous.﴾ *[Coran 3: 81]*

Le Prophète Mohammed a dit que si Moussa était vivant, il serait venu à lui et l'aurait soutenu. Donc ce qu'on dit à propos d'Al-Khadhr est faux.

«Le peuple de Loth traita de menteurs les Messagers.»

[Coran 26: 160]

Il est connu que chaque communauté a traité de menteur le Messenger qui lui était destiné. Et le faire pour un seul, équivaut à le faire pour tous les autres, car les Messagers sont chargés d'une mission unique, ils prêchèrent pour une religion unique, leur Envoyeur est Unique. Ils sont une équipe unie, chacun annonce son successeur lequel confirme ce qu'a dit son prédécesseur.

De là, il est évident que la négation de l'un est une négation de tous les autres. Allah (ﷻ) décrit celui qui se trouve dans cette situation comme suit:

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

[Coran 4: 150-151]

Allah (ﷻ) nous a donc commandé de ne pas faire distinction entre les Messagers et de croire en eux tous:

«Dites: nous croyons en Allah et en ce qui nous a été révélé, en ce qui a été révélé à Ibrahim et Ismaël et Is'haq et Yaqoub et *Al-Asbâte*, et ce qui a été offert à Moussa et à 'Issa et à tous les Prophètes de la part de leur Seigneur. Entre tous ceux-ci, nous ne faisons aucune distinction; et à Lui nous sommes soumis.»

[Coran 2: 136]

Celui qui reste sur cette Voie, il est sur la bonne:

«Alors, s'ils croient comme vous, ils sont certainement sur la bonne voie.»

[Coran 2: 137]

Et celui qui emprunte le chemin inverse, il est perdu à jamais:

«S'ils s'en détournent, ils seront certainement dans un déchirement; alors, Allah te suffit car Il est L'Audient et l'Omniscient.» [Coran 2: 138]

Allah (ﷻ) a loué le Messager (ﷺ) de cette *Oumma* ainsi que les croyants qui l'ont suivie et qui n'ont pas fait de distinction entre les Messagers.

«Le Messager a cru en la Révélation de Son Seigneur, de même que les croyants: tous ont cru en Allah, en Ses Anges, en Ses Livres et en Ses Messagers - nous ne faisons aucune distinction entre Ses Messagers.» [Coran 2: 185]

En plus, Allah (ﷻ) a promis à ceux qui ne font pas de distinction entre Ses Messagers la bonne récompense:

«Et ceux qui croient en Allah et en Ses Messagers et qui ne font pas de distinction entre eux, sont ceux à qui Il donnera une récompense et Allah est pardonneur et miséricordieux.» [Coran 4: 152]

Allah (ﷻ) a également accusé certains gens du Livre qui ont cru en certains Messagers et rejeté d'autres:

«Et quand on leur a dit: croyez en ce qu'Allah a révélé, ils dirent: nous croyons en ce qui nous a été révélé à nous, et ils rejettent ce qui est venu après alors que cela représente la Vérité et confirme ce qu'ils ont déjà reçu.» [Coran 2: 91]

Les hébreux ne croient pas en 'Issa (ﷺ), ni en Mohammed (ﷺ), tandis que les chrétiens ne reconnaissent pas Mohammed (ﷺ).

Le statut de prophète ne peut être confirmé pour quelqu'un que par une preuve

Les érudits et les exégètes ont évoqué les noms de beaucoup de Prophètes dont parlent les israélites ou en s'appuyant sur des dires

non vérifiés. Dans tous les cas, nous disons que si ces dires ont été confirmés par les Hadiths du Prophète et Messenger Mohammed (ﷺ) nous y croyons, sinon ne pouvons que les rejeter. Par exemple, il a été dit que les trois Messagers, qui ont été envoyés aux gens du village dont il est question dans le Verset de *Yâssîne*, étaient des compagnons de 'Issa (ﷺ) et que Georges' ainsi que Khaled Ibn Sinane ont été des Prophètes venus après 'Issa (ﷺ).²¹

Nous rejetons tout cela, car il a été confirmé dans les Hadiths qu'il n'y a pas eu de prophète entre 'Issa et notre Prophète Mohammed (ﷺ).²²

Donc, concernant les trois Messagers dont il est question dans la sourate *Yâssîne*, soit, ils ont été envoyés avant 'Issa (ﷺ) et cela est le plus plausible; soit, ils auraient été envoyés par 'Issa (ﷺ) lui-même à ce village, ce qui est à écarter, car Allah (ﷻ) a dit que c'est Lui qui les a envoyés. Pour ce qui est de Khaled Ibn Sinane, il a été dit que c'est un prophète arabe qui a été égaré par les siens. Ceci n'est que pure allégation mensongère et ça contredit le Hadith authentique (rapporté et cité plus haut) dans lequel le Prophète Mohammed (ﷺ) nous a informés que les Prophètes arabes ne sont que quatre.²³

En ce qui concerne certains dires des hébreux à propos des noms de certains Prophètes, et dont nous n'avons pas de confirmation, ni dans le Saint Coran, ni dans le Hadith, nous ne le confirmons ni l'infirmos, car ce que ceux-là disent, on y trouve du vrai et du faux.

---

²¹ *Fat'h El-Bâri*, T6, p. 489.

²² Un Hadith confirmé de Boukhari et autres. Voir *Fat'h El-Bâri*, T4, p. 477.

²³ Rapporté par Ibn Hibbane dans son *Sahih*.

CHAPITRE 2

L'HUMANITE A BESOIN DE MESSAGERS ET DE MESSAGES

Introduction

Si les gens, par le passé, contredisaient les Messagers et refusaient d'accepter leurs Messages, il en va de même aujourd'hui, sinon plus, alors que l'Humanité, au XXe siècle a atteint des sommets sur le plan du développement et de la technologie grâce à un prodigieux essor du progrès scientifique manifeste dans les domaines du nucléaire et de la conquête de l'espace et des océans. De ce fait, l'homme est devenu plus imperméable aux Messages des Prophètes et de leurs enseignements dont il se détourne comme des onagres effrayés par la vue d'un lion et qui s'enfuient sans se retourner:

«Qu'ont-ils à se détourner du Rappel, comme des onagres affolés s'enfuyant devant un lion.» [Coran 74: 49-51]

L'Humanité se détourne aujourd'hui plus que par le passé des Messages et de leurs enseignements, trompée par ses connaissances qu'il croit supérieures à celles de l'homme du passé.

«Car leurs Messagers leur venaient avec des preuves évidentes, alors ils disaient: sont-ce des hommes qui nous guideront? Ils n'y crurent pas et s'en détournèrent, et Allah

Se passa d'eux et Allah se suffit à Lui-même et Il est digne
de louange. ﴿﴾

[Coran 64: 6]

Aujourd'hui des esprits malsains embrigadent les gens en les appelant à la négation d'Allah et de Ses lois ainsi que le refus de reconnaître les enseignements des Prophètes sous prétexte que dans ces lois et enseignements, il y a une entrave à l'esprit et une contrainte pour la vie. C'est donc, [*soutiennent-ils,*] une civilisation ancienne, morte, contraire au progrès. C'est ainsi que des pays ont construit leur système politique et juridique sur cette négation d'Allah (ﷻ) et des enseignements de Ses Prophètes (sur eux le salut). Certains sont même allés jusqu'à ériger l'athéisme en système dans leurs constitutions sous le label de laïcité. De nombreux pays musulmans se trouvent dans ce cas, alors le commun des gens accepte dans ces pays que soit inscrit dans la constitution que l'Islam est la religion de l'Etat, et pourtant, les lois précédentes et futures qui seront votées par la suite seront vidées de tout sens islamique.

Est-il vrai que l'Humanité, aujourd'hui, a atteint un niveau de progrès tel qu'elle peut se passer des Prophètes et de leurs enseignements? Est-elle aujourd'hui capable de maîtriser sa destinée, de se diriger par elle-même en dehors des Prophètes (sur eux le salut)?

Il suffit, pour répondre à ces questions, de regarder l'état dans lequel se trouvent les pays dits 'développés' ou 'civilisés', comme l'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, la Russie, ou la Chine, pour se convaincre de leur décadence.

Certes, ils ont atteint un haut degré de développement économique, matériel, mais de l'autre côté, celui que les Prophètes sont venus pour le redresser, c'est la décadence totale, voire la déchéance. Personne ne peut nier que les problèmes moraux, psychiques ont empoisonné la vie de ces pays dits 'civilisés', où l'homme se déshumanise aujourd'hui et perd son âme. C'est pour

cette raison que leur jeunesse se révolte contre ces systèmes déshumanisés où il n'y a plus de morale. Ils se révoltent contre les lois, contre tous les systèmes, contre leur propre vie. Ils sont complètement déboussolés et cherchent des repères d'où qu'ils viennent, de l'Est ou de l'Ouest, qui leur donneront un sens à leur vie.

L'Occident est devenu un monde où le crime se banalise, où les déviances morales et la déperdition sont légion, de même que les scandales sont devenus presque des systèmes de gouvernement. Plus grave et plus diffus: ce que l'on appelle aujourd'hui le monde civilisé est en train de détruire par ses propres moyens et mains ce qui reste de la famille, de la maison familiale. Cette civilisation tue, elle génère le venin, le poison qui tue l'individu, sème la zizanie dans les groupes. Cette communauté 'civilisée' est, soit dit en passant, comme l'oiseau de proie qui veut s'envoler d'une seule aile.

Il est certain que nous avons besoin des Prophètes et Messagers et de leurs enseignements pour guérir nos cœurs, guider nos âmes et orienter nos esprits. Nous avons besoin d'eux pour comprendre le sens de la vie, nos rapports avec celle-ci et avec le Créateur de la vie.

Bonnes paroles d'Ibn Al-Qayim

Ibn Al-Qayim dit, à propos du besoin que nous avons de croire aux Prophètes: "Et de là tu sauras le besoin, l'obligation impérieuse qui est plus forte que toutes les autres, qu'ont les individus de connaître le Messager et son Message, la croyance en ce qu'il dit et l'obéissance à lui dans ce qu'il commande. Il n'y a point de salut ni dans le bas monde, ni dans l'Au-delà, en dehors des Messagers. Nul ne peut distinguer entre le bien et le mal que par leur biais. Nul ne peut obtenir la grâce d'Allah (ﷻ) sans eux.

Tout ce qui est bon en actes ou en parole ou en morale, ne peut être connu qu'à travers leur Message. C'est eux qui constituent la balance par laquelle nos actes et nos comportements sont pesés dans le bon ou le mauvais sens. Ils sont aussi indispensables, sinon plus,

que ne l'est le corps à l'âme, l'œil à sa pupille. La nécessité de croire en les Prophètes est au-dessus de toutes les autres nécessités. Pense un peu à cette nécessité, qui, si elle disparaît, n'était ce qu'un clin d'œil, ton cœur sera complètement perdu comme un poisson qui quitte l'eau. Mais ne peut sentir cet état qu'un cœur 'vivant', car la plaie d'un mort ne fait pas mal. Si donc le bonheur de l'individu dans les deux mondes, ici-bas et l'Au-delà, se trouve dans la Voie du Messenger Mohammed (ﷺ), il est par conséquent recommandé à tout celui qui aime sa personne et se veut du bonheur de suivre cette Voie afin qu'il sorte du cercle des ignorants pour entrer dans celui des Compagnons et fidèles du Prophète (ﷺ) et son Parti. Mais les gens diffèrent. Il y a ceux qui sont victimes, ceux qui posent problème ou n'ont pas de chance, car la grâce est à Allah (ﷻ), Il l'accorde à qui Il veut et Allah (ﷻ) est Tout Grâce'', *conclut Ibn Al-Qayim*.¹

Ibn Taymiya démontre le besoin que nous avons des Prophètes et de leurs Messages

Parmi ceux qui ont parlé de cet aspect, il y a *cheikh El-Islam* Ibn Taymiya (qu'Allah lui accorde Son pardon). Il dit: «Le Message est indispensable aux gens, ils ne peuvent s'en passer. C'est un besoin au-dessus de tous les autres, car le Message est l'âme du monde et la lumière de la vie. Que peut être ce monde sans son âme et sa lumière? Notre monde est ténèbres et déperdition, excepté là d'où est venu le Message. Il en est de même de l'individu tant que le "soleil" du Message ne vient pas lui remplir le cœur, sinon il est considéré comme étant un mort. Allah (ﷻ) dit:

﴿Est-ce que celui qui était mort et que Nous avons ramené à la vie et à qui Nous avons donné une lumière avec laquelle il marche parmi les gens, est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir?﴾ [Coran 6: 122]

---

¹ *Zâd El-Ma'ad*, Ibn El Qayim, T1, p. 15.

C'est ainsi qu'est le croyant, poursuit *Ibn Taymiya*: il était "mort", car il était dans les ténèbres de l'ignorance; Allah (ﷻ) l'a fait revivre par l'essence du Message et la lumière de la foi, lumière qui lui permet de circuler parmi ses semblables, tandis que l'impie, a, lui, un cœur mort et se trouve dans les ténèbres». Ibn Taymiya a montré qu' "Allah a dénommé Son Messenger Ame/Esprit et que ceci est l'essence de la vie, car Allah (ﷻ) a dit:

«Et c'est ainsi que Nous t'avons révélé un Esprit 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]

Ibn Taymiya a évoqué ici deux origines: "L'esprit et la lumière. L'esprit est vie et la lumière est lumière."

Et il démontre ici qu'Allah fournit un exemple en comparant l'esprit qu'Il a fait descendre à la vie des cœurs et leur lumière tout comme l'eau qu'Il descend des cieus, la pluie, est vie pour la terre et que le feu qui donne lumière. Cette comparaison est la suivante:

«Il a fait descendre du ciel une eau qui fait couler des rivières; le flot débordant a charrié une écume flottante, et semblable à celle-ci est l'écume provenant de toute fusion dans le feu pour [fabriquer] des bijoux et des ustensiles. Ainsi Allah représente par un symbole la vérité et le faux: l'écume s'en va, alors que ce qui est utile aux hommes demeurent sur la terre. Ainsi Allah fournit des exemples.»

[Coran 13: 17]

En commentant ce verset, *cheikh El-Islam* dit: Allah (ﷻ) a comparé le savoir à l'eau de pluie, car elle est source de vie pour les cœurs et les corps et Il a comparé les cœurs aux rivières, lits de la connaissance et du savoir. Et tout comme les rivières qui peuvent être petites et contenir peu d'eau, les cœurs aussi, existent en 'petits',

renfermant peu de connaissances, et en 'grands', renfermant beaucoup de connaissances et de savoir. Tout comme l'écume s'en va avec l'écoulement du torrent pour ne laisser que l'eau qui est utile aux individus, il en est de même des cœurs souvent pris d'assaut par diverses envies et hésitations, mais lorsqu'ils s'ouvrent à la foi et au Coran, ils se stabilisent:

﴿Et ce qu'on porte à fusion dans le feu pour [fabriquer] des bijoux et des ustensiles, l'écume s'en va. C'est ainsi qu'Allah représente en symboles la Vérité et le faux.﴾

[Coran 13: 17]

Cet exemple, celui du feu, dit Ibn Taymiya, représente la lumière, alors que le premier est relatif à la vie. Ces deux exemples, dit Ibn Taymiya, ont leurs répliques dans la sourate *Al Baqara*. Allah (ﷻ) dit:

﴿Il ressemble à quelqu'un qui a allumé un feu, puis quand celui-ci a illuminé tout alentour, Allah a fait disparaître la lumière et les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien, sourds, muets et aveugles et ne pouvant point revenir de leur égarement, ou qui, au moment où les nuages éclatent en pluie, chargés de tonnerre, d'éclairs et de ténèbres, se mettent les doigts dans les oreilles, terrorisés par les éclats de la foudre et craignant la mort. Mais Allah encercle de tous les côtés les infidèles.﴾ [Coran 2: 17-19]

Après avoir décrit le croyant, *cheikh El-Islam* dit de l'infidèle: "Tandis que l'infidèle est dans les ténèbres de la négation et considéré comme mort et sa vie n'est qu'une vie d'animal, car il est dépourvu de la vie spirituelle élévatrice qu'occasionne la foi et par laquelle on trouve bonheur et tranquillité dans le bas monde et dans l'Au-delà. Car Allah (ﷻ) a fait de ses Messagers (sur eux le salut) les intermédiaires entre Lui (ﷻ) et Ses serviteurs afin que ceux-ci connaissent ce qui est bien pour eux et ce qui ne l'est pas. Tous ont

été envoyés pour Allah (ﷻ) et montrer le chemin qui mène à Lui et comment les individus sauront quand ils Le (ﷻ) connaissent.”

Ibn Taymiya a donc montré certaines règles originelles: “La première comprend les Attributs d’Allah, Son Unicité ainsi que le Destin, le Rappel d’Allah (ﷻ), Ses Saints... Tout ceci est déduit des énumérations qu’Allah (ﷻ) a citées à ses fidèles serviteurs ainsi que les exemples qu’Il leur a fournis. Le deuxième fondement comprend l’énumération des lois, l’interdit, le permis et le toléré, ce qu’Allah (ﷻ) aime et ce qu’Il déteste. La troisième règle comprend la foi en le Jour Dernier, en le Paradis, l’Enfer, la récompense et la punition.”

Ensuite, poursuivant sa démonstration, IbnTaymiya a montré que sur la base de ces trois règles, tout est réglementé par Allah (ﷻ): création et commandements, bonheur et malheur etc. Et il n’est ni possible, ni utile de connaître tout ceci que par le biais des Messagers (sur eux le salut), car l’intelligence humaine ne peut comprendre à elle seule l’essence de ces choses, même si elle peut comprendre leur aspect visible et général, tout comme le malade qui sent le besoin de se soigner mais ne connaît pas les détails de sa maladie et le médicament qui lui convient.²

Comparaison entre deux besoins de savoir

Dans son livre *La Clé du bonheur*, Ibn El-Qayim a fait une comparaison entre le besoin que nous avons de connaître la médecine pour la santé de nos corps et les besoins plus impérieux, selon lui, de connaître les Messages.

Ibn El-Qayim dit: “L’Humanité a besoin de la *Chari’a* beaucoup plus que d’autre chose, car ne voyons-nous pas qu’une grande partie des gens vivent sans médecins? Donc ce besoin est plus fort que celui de la médecine. Le médecin, dans de nombreuses contrées, n’est disponible que dans les villes, alors que les paysans, dans la

---

² Toutes ces citations sont relevées des *Fatawa* d’Ibn Taymiya, T. 9, pp. 93-96.

campagne, ainsi que la majorité des gens, vivent sans médecin et sont pourtant en meilleure santé que ceux qui disposent d'un médecin en ville. Ils ont par ailleurs une vie plus longue. C'est qu'Allah (ﷻ) a créé pour eux, dans cet environnement naturel, de quoi se soigner et comment ils peuvent éviter ce qui nuit à leur santé; à tel point que la médecine moderne tire beaucoup de ses sources des habitudes naturelles des gens et de leur expérience.

En revanche, *poursuit-il*, la *Chari'a* est basée sur la connaissance de ce qui plaît à Allah (ﷻ) et de ce qui entraîne sa colère, et ceci dans tous nos actes volontaires. Elle est basée sur la Révélation pure. Le besoin de respirer, de manger, de boire, etc., est destiné à faire vivre nos corps et notre esprit physiologiquement, alors que l'absence de la *Chari'a* signifie la mort de l'esprit et du cœur et, donc, la déperdition totale. Il y a ainsi une grande différence entre la mort physiologique et cette mort du corps et surtout celle de l'esprit.

En définitive, *conclut-il*, il n'y nul besoin plus important pour les gens que celui de connaître ce que le prophète Mohammed (ﷺ) est venu annoncer et que l'on doit connaître, et lutter avec persévérance pour ne pas en sortir. Mieux, on doit même combattre celui qui veut quitter cette Voie. Il n'y point de salut pour le monde en dehors de cette Voie, celle de Mohammed (ﷺ).³

L'intelligence peut-elle se passer de l'Esprit?

Aujourd'hui, les gens pensent qu'ils peuvent se passer des Messages divins grâce à leur intelligence que Allah (ﷻ) leur a donnée. On les voit mettre en place des lois pour indiquer ce qui est permis et ce qui est interdit. Ils planifient par-ci, instruisent par-là, et tout cela parce que, pensent-ils, ils ont une intelligence qui les guide et qui leur permet de distinguer ce qui est bon pour la société et ce qui

---

³ *Miftah dar Assa'ada*, T2, p. 2

ne l'est pas. Déjà, avant eux, les mages avaient dit que l'envoi des Messagers est inutile et ne convient pas au sage, car l'intelligence peut se passer d'eux. Celle-ci, soutenaient-ils, est capable par elle-même de distinguer ce qui est bon et ce qui ne l'est pas pour l'individu.⁴

Certes, le musulman ne doit pas nier la capacité de l'intelligence à distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais, "car Allah (ﷻ) a créé Ses serviteurs avec cette capacité originelle à distinguer le bien du mal grâce non seulement à l'intelligence dont Il (ﷻ) les a dotés mais aux divers sens qu'Il (ﷻ) leur a donnés (l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût, le toucher). La première faculté innée - qui est celle de distinguer entre le bien et le mal - est exclusive à l'être humain, ce qui le distingue des autres animaux.

La deuxième faculté innée - celle de distinguer entre ce qui est bon et mauvais pour l'individu - est commune à tous les animaux".⁵

Ce qui est toutefois sujet à discussion, ce sont les points suivants:

- *Premièrement*: il y a des phénomènes qui sont de l'intérêt de l'être humain, mais qu'il ne peut comprendre par sa seule intelligence parce que ces phénomènes sont hors du domaine de l'intelligence: "Comment celle-ci peut connaître Allah (ﷻ) et Ses Attributs? Comment peut-elle connaître Ses Lois? Sa Religion qu'Il a destinée à Ses serviteurs? Comment peut-elle connaître ce qu'Allah (ﷻ) aime? Ce qu'Il (ﷻ) n'aime pas? Ce qui Lui (ﷻ) plaît? Ce qui entraîne Sa Colère et Sa Punition? Comment peut-elle 'mesurer' toutes ces dimensions? Et comment peut-elle prévoir le futur que Seul Allah (ﷻ) connaît, ou Ses serviteurs Saints et Ses Messagers à qui Il (ﷻ) donne cette chance de prévoir le futur?"⁶

---

⁴ Lawami'e Al-Anwar Al-Bahiya, T2, p. 256.

⁵ Miftah dar Assa'ada, T2, p. 116.

⁶ Ibid.

- *Deuxièmement*: l'intelligence, si elle est capable de distinguer le bien du mal, elle ne le fait que de façon générale, [et, en plus,] elle ne peut connaître les détails apportés par la Loi Divine. Cette distinction est toujours donc relative par rapport à cette Loi.

“L'intelligence distingue, par exemple, que la justice est une bonne chose, mais ne peut savoir que tel acte précis est ou n'est pas juste.”⁷

- *Troisièmement*: l'intelligence comprend l'acte dans sa généralité, mais elle ne peut savoir ce qu'il y a 'derrière' l'acte: est-il bon ou mauvais? Seule la Loi divine peut donner ces détails, en montrant le meilleur aspect pour la vie et l'aspect négatif aussi bien pour l'individu pris isolément que pour la société. Il n'y a que la Loi divine qui puisse dresser ces 'frontières' entre les bons et les mauvais côtés des choses et des actes.⁸

Dans le même ordre d'idées, Ibn Taymiya dit: “Les Prophètes sont venus avec ce que les intelligences ne peuvent comprendre; mais ils ne sont pas venus avec ce que celles-ci savent que c'est un faux. Ils annoncent ce qui paraît étrange aux esprits. et non ce qu'il leur paraît impossible.”⁹

- *Quatrièmement*: toute observation-conclusion de notre intelligence ne peut être qu'individuelle et sujette à contradiction de la part d'autres individus, (d'autres intelligences). Même si cette observation que nous faisons demeure un moment, elle ne peut durer sans un esprit supérieur, sinon, elle reste du domaine des interrogations pouvant de ce fait contenir du vrai et du faux.

---

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Fatawa cheikh El-Islam*, T2, p. 312.

La fausseté de la conception des Mages brahmaniques

A propos de ceux-ci, qui croient que l'intelligence de l'homme lui suffit et lui permet de se passer de la Révélation, point n'est besoin d'aller loin pour démontrer la fausseté de leur théorie. Il suffit de voir à quel point décadent ils ont été emportés par cette théorie.

Voici l'un de leurs leaders, le Mahatma Gandhi, qui dit fièrement: "Lorsque je vois une vache, je ne considère pas que je regarde un animal, car j'adore la vache et je défendrais partout dans le monde cette adoration."¹⁰

Ceci l'a amené à accorder plus d'importance et de bienveillance à cette vache qu'à sa mère qui l'a mis au monde: "Ma mère la vache est supérieure à ma mère réelle à plus d'un titre. La mère réelle nous allaite un an ou deux ans et, en récompense, elle nous demande toute notre vie des services, alors que notre mère la vache nous fournit toujours du lait et elle ne nous demande rien en contrepartie, sinon une simple nourriture." C'est ainsi que l'adorateur des vaches a continué cette comparaison pour en arriver à la conclusion "que des millions d'hindous se tournent vers la vache par l'adoration et la vénération. Et je me considère comme l'un d'eux".

J'ai lu, il y a quelque temps, dans le magazine *El-Arabi*, édité au Koweït, la description d'un temple bouddhiste construit en marbre blanc vers lequel convergent des offrandes et des enfants de toute l'Inde. Mais les dieux auxquels sont destinés ces cadeaux et ces offrandes dans ce temple ne sont autre chose que des rats.

Voilà où ils ont été emportés par leurs esprits, leurs intelligences - vers des idioties -, et ils considèrent qu'ils peuvent ainsi se passer de l'Esprit divin!

---

¹⁰ Le leader indien, Ghandhi: cette citation se trouve dans le livre *La comparaison des religions*, T4, p. 32.

Les domaines de l'Intelligence

Ceux qui veulent que l'intelligence soit indépendante de l'Esprit divin causent à celle-ci du tort en la considérant d'une capacité supérieure à ses possibilités: "L'intelligence a des spécificités bien déterminées et ne peut en sortir sans avoir à encourir des errements et des divagations graves susceptibles de la détruire ou de l'altérer.

Le monde matériel, visible, celui de la nature environnante est le domaine de l'intelligence où elle peut s'y investir dans tous les sens pour découvrir, inventer, fabriquer, etc., tout ce qui est utile à la vie et au progrès humain.

Mais, dès qu'elle quitte son domaine, sa spécificité, c'est-à-dire ce qui est au-delà de la nature, l'intelligence est incapable de produire le moindre résultat. Au contraire, elle sera sujette à déperdition et destruction."¹¹

La place de l'intelligence par rapport à la Révélation

Beaucoup pensent que la Révélation est antinomique avec la raison en ce sens qu'elle éteint sa lumière et la conduit à l'atrophie: ceci est bien sûr faux et n'a aucun fondement. Au contraire, la Révélation conduit l'intelligence à observer, à réfléchir sur la nature, la Création de façon générale et le travail dans cet environnement dans tous les domaines prescrits par Allah (ﷻ), afin que l'individu se convainque, qu'il y a un Créateur de tout cet ensemble.

S'il s'en convainc, l'homme doit utiliser son intelligence pour comprendre le sens de la Révélation et travailler pour réaliser et exécuter ce qu'Allah (ﷻ) lui a commandé.

La Révélation est à l'intelligence ce que la lumière est à l'œil. Si cette Révélation ne se manifeste pas pour l'intelligence, l'individu ne pourra en bénéficier tout comme l'aveugle ne peut bénéficier de son

---

¹¹ *Idem*, p. 17.

œil tant qu'il n'est pas voyant. Lorsque la lumière du soleil se répand, le voyant peut bénéficier de ses yeux. Il en est de même de ceux qui ont l'intelligence, lorsque la Révélation se manifeste: elle peut bénéficier de cette dernière et retrouver, grâce à elle, le bon chemin:

«Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs
dans les poitrines.» *[Coran 22: 46]*

CHAPITRE 3

FONCTIONS ET MISSIONS DES MESSAGERS

ROLES ET MISSIONS DES MESSAGERS

Le Saint Coran et la Sunna ont indiqué ces rôles et ces missions. Nous essayons de les passer, autant que faire se peut, en revue.

1 - Le Grand Communiqué

Les Messagers sont les Ambassadeurs d'Allah (ﷻ) auprès des gens et les porteurs de Son Message. Leur rôle consiste à communiquer, à s'acquitter de cette confiance qu'ils ont endossée envers les serviteurs d'Allah (ﷻ):

«Ô Messenger, transmets ce qui t'a été descendu de la part de Ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas communiqué Son Message.»

[Coran 5: 67]

La communication requiert de la bravoure et le fait de ne pas avoir pas peur des gens au moment où il doit leur communiquer ce qui est contraire à leurs croyances et où il doit leur commander, leur ordonner de faire ce en quoi les gens refusent de croire et d'abandonner ce qu'ils pratiquaient auparavant:

«Ceux qui communiquent les Messages d'Allah, Le craignent et ne redoutent personne d'autre qu'Allah.»

[Coran 33: 39]

Le communiqué consiste à respecter ce qu'Allah (ﷻ) a dit, [en le récitant] sans y augmenter ni en diminuer quoi que ce soit:

«Récite ce qui t'est révélé du Livre.» [Coran 29: 45],

«Ainsi, Nous avons envoyé parmi vous un Messager de chez vous, qui vous récite Nos versets.» [Coran 2: 151]

Lorsque ce qui est révélé n'est pas un récit à réciter, le communiqué se fera sous forme de permis, d'interdits, de sens à découvrir, et de science à connaître - mais toujours sans falsification.

Le communiqué peut aussi prendre la forme d'explication dont le Messager est chargé. Il doit dans ce cas expliquer aux serviteurs le sens du Message d'Allah, car il est censé être au-dessus des gens et, donc, il comprend mieux ce qu'Allah (ﷻ) veut dire à Ses serviteurs. C'est dans ce cadre que s'adressant à Son Prophète Mohammed (ﷺ), Allah lui dit:

«Et vers toi Nous avons fait descendre le Coran, pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'On a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent.» [Coran 16: 44]

Le communiqué peut aussi être sous la forme d'une parole dite par le Messager lui-même dans le droit-fil de la Révélation. C'est ainsi que le Prophète (ﷺ) a expliqué beaucoup de choses que n'arrivaient pas à comprendre ses Compagnons (رضي الله عنهم). Comme, par exemple, ce que l'iniquité veut dire dans le verset suivant:

«Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les [gens] bien guidés.» [Coran 6: 82]

L'iniquité ici veut dire le polythéisme et non les péchés. De même, le Prophète (ﷺ) a expliqué certains versets, notamment ceux concernant la prière, la *zakâte*, le *haj*, etc. Il est aussi évident que si le communiqué peut être paroles du Prophète (ﷺ), il peut tout aussi être des actes prophétiques dans tous les domaines qui concernent la religion musulmane (prière, *zakâte*, etc.).

Enfin, lorsque les individus rejettent ce qui leur est communiqué de la part du Messenger, venant d'Allah (ﷻ), le rôle du Messenger se limite à le transmettre vaille que vaille:

«S'ils refusent, ton devoir n'est que la transmission [du Message].» [Coran 3: 20]

2 - L'Appel à Allah

La mission des Messagers ne s'arrête pas seulement à montrer la Vérité et à la communiquer, mais elle englobe aussi l'invitation à faire avec, à croire en leur Message, à appliquer ce Message dans tous les actes de la vie quotidienne. De ce fait, tous les Messagers partent d'une même logique. Ils disent aux gens: vous êtes les créatures d'Allah (ﷻ) Qui est Votre Dieu et c'est Lui Qui nous a envoyés pour vous montrer comment vous devez L'adorer, et comme nous sommes Ses Messagers, vous devez nous obéir et nous suivre:

«Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messenger: adorez Allah et écarter-vous du diable.» [Coran 16: 36]

«Et Nous n'avons envoyé avant toi aucun Messenger à qui Nous n'ayons révélé: il n'est de divinité que Moi. Adorez-Moi donc.» [Coran 21: 25]

Chaque Messenger a dit aux siens:

«Craignez Allah et obéissez-moi.» [Coran 26: 108 et aussi 136, 144, 150, 163, 179]

C'est ainsi que les Messagers ont déployé des efforts louables pour appeler à Allah (ﷻ), et il suffit pour s'en convaincre de lire la sourate *Nouh* qui n'a cessé d'appeler sa communauté à la foi en Allah (ﷻ) pendant 950 années, jour et nuit, secrètement et publiquement, avec tous les subterfuges possibles: la peur, la frayeur du lendemain ou la récompense. Il a essayé de leur ouvrir l'esprit à tout ce que la nature renferme de preuves de l'existence d'Allah (ﷻ), mais malgré tout cela son peuple à refusé de croire en Allah (ﷻ):

«Et Nouh dit: Seigneur, ils m'ont désobéi et ont suivi celui dont la richesse et la progéniture ont augmenté la déchéance.»

[Coran 71: 21]

Un exemple illustrant le rôle des Messagers

Les Anges ont donné au Messager Mohammed (ﷺ) un exemple éloquent qui montre son rôle et sa mission. Le Prophète (ﷺ) dit, dans un Hadith: *«J'ai vu en songe que l'Archange Gabriel était assis à ma tête et que Michaël était à mes pieds et l'un disait à l'autre: donne-lui une parabole. L'autre répondit [s'adressant à moi]: entends-tu, (que ton oreille entende) et que ton esprit s'ouvre à ton cœur. Car toi et ta communauté, vous êtes comme un roi qui possède une maison, y construit une chambre et y dresse une table à manger et qui envoie demander aux gens de venir manger avec lui. Parmi eux, certains ont répondu à l'invitation de l'envoyé [du roi], d'autres, en revanche, n'ont pas répondu à l'appel. Allah est le Roi; la maison, c'est l'Islam, et la chambre c'est le Paradis; tandis que le Messager c'est toi, Mohammed. Celui qui répond à ton invitation entre en Islam, et qui entre en Islam entrera au Paradis et qui entrera au Paradis mangera [de] ce qui s'y trouve.»*¹

---

¹ Sahih El-Jami'e, T2, p. 319. Rapporté par Boukhari et Tirmidhi.

3 - La bonne Nouvelle et l'Avertissement

L'Appel des Messagers à Allah (ﷻ) comprend toujours l'annonce, d'une récompense pour les bienfaiteurs, et l'avertissement, pour les malfaiteurs. Ces deux thèmes sont indissociables dans tout Message, et c'est pour cela que le Saint Coran a limité leur Mission à ces deux thèmes, dans certains versets tout au moins:

«Et Nous n'envoyons les Messagers que comme Annonciateurs et Avertisseurs.» [Coran 26: 56]

Le Prophète Mohammed (ﷺ) a donné l'exemple de lui-même dans ce Hadith: *«Je suis, moi et mon Message, comme un homme qui est venu voir ses concitoyens et leur dit: j'ai vu une armée s'avancer sur vous. Je vous préviens, sauvons-nous. Certains l'ont suivi et sont allés tranquillement sur leur chemin et ils ont été sauvés. D'autres, en revanche, ne l'ont pas cru, ils sont restés sur place jusqu'à ce que l'armée les surprît et les massacra. C'est ainsi que seront ceux qui me suivront et suivront mon Message et ceux qui ne me suivront pas et me démentiront.»*²

L'annonce et l'avertissement des Messagers englobent aussi le bas monde et l'Au-delà. Dans ce monde, ils annoncent la récompense à ceux qui suivent une vie saine:

«Quiconque, mâle ou [de sexe] féminin, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie» [Coran 16: 97]

«Quiconque suivra Mon guide ne s'égara, ni ne sera malheureux.» [Coran 20: 123]

Ils leur promettent force, réussite et paix:

---

² Sahih El-Jami'e, T5, p. 205.

«Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait de bonnes œuvres qu'Il leur donnera la Succession sur terre comme Il l'a donnée à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'Il a agréée pour eux. Il leur changerait leur peur ancienne en sécurité. Ils devront M'adorer et ne M'associer à rien d'autre.»

[Coran 24: 55]

En même temps, ils avertissent et font peur aux gens du malheur qu'ils auront dans la vie s'ils sont renégats:

«Et quiconque se détourne de Mon Rappel, aura une malvie.»

[Coran 20: 124]

et:

«S'ils s'en détournent, alors dis-leur: je vous ai avertis d'une foudre semblable à celle qui a frappé les 'Âd et les Thamoud.»

[Coran 41: 13]

Et dans l'Au-delà, ils annoncent la bonne récompense pour les [croyants] dociles:

«Et quiconque obéit à Allah et à Son Messager, Il le fera entrer dans les Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement.»

[Coran 4: 13]

En même temps, les Prophètes font peur aux infidèles en leur annonçant la Colère d'Allah (ﷻ) dans l'Au-delà:

«Et quiconque désobéit à Allah et à Son Messager, Il le fera entrer au Feu pour y demeurer éternellement.»

[Coran 4: 14]

Si on examine les prêches des Messagers de plus près on y découvre qu'ils sont basés essentiellement sur ces deux thèmes, car la personne humaine est faite de recherches de bonheur et de lutte contre le malheur. C'est ici qu'apparaît l'importance de ces deux

thèmes qui viennent rencontrer dans l'âme les deux principales raisons de vivre de l'individu.

Celui-ci cherche toujours le bonheur, et s'il s'aperçoit que la foi en Allah (ﷻ) est un moyen pour y arriver, il n'épargnera aucun effort pour l'avoir. Tout comme s'il s'apercevait du malheur qu'il peut rencontrer en n'étant que renégat, il essaierait d'éviter ce cheminement. Car le bonheur promis par Allah (ﷻ), résidant dans la foi, la croyance est un bonheur illimité. Voici comment Allah (ﷻ) décrit les croyants dans l'Au-delà vivant dans le bonheur parfait:

﴿Sur des lits ornés d'or et de pierres précieuses, s'y accoudant et se faisant face. Parmi eux, circuleront des garçons éternellement jeunes, avec des coupes, des aiguières et un verre [rempli] d'une liqueur de source qui ne leur provoquera ni maux de tête ni étourdissements; et des fruits de leur choix et toute chair d'oiseaux qu'ils désireront. Et ils auront des Houris aux yeux grands et beaux, pareilles à des perles, en récompense à ce qu'ils faisaient. Ils n'y endureront ni futilité ni blasphème, mais seulement les propos *salâmène*, *salâma*. Et les gens de la droite? Qui sont les gens de la droite? Ils seront parmi des jubahiers sans épines, et parmi des bananiers aux épis bien fournis, dans une ombre étendue, [près] d'une eau coulant éternellement, et des fruits abondants, ni interrompus ni défendus, sur des lits surélevés. C'est Nous qui les avons créées à la perfection, et Nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes du même âge, pour les gens de la droite.﴾

[Coran 56: 15-38]

En revanche, regarde comment vont souffrir les mécréants en Enfer:

﴿Et les gens de la gauche? Qui sont les gens de la gauche? Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau

bouillante, à l'ombre d'une fumée noire, ni fraîche ni douce; ils vivaient auparavant dans le grand luxe [sans retenue].»

[Coran 56: 41-45]

«Et puis, vous, les [gens] égarés et négateurs, vous mangerez certainement de l'arbre du *Zaqqoum*; vous vous en remplirez le ventre, puis vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante; vous en boirez comme boivent les chameaux assoiffés. Voilà le repas d'accueil qui leur sera réservé le jour de la Rétribution.»

[Coran 56: 51-56]

Il est utile pour toi de lire le livre d'*Al-Hafidh* Al-Moundhiri, *La récompense et le châtement*, et de le faire lire à tes frères et ceux que tu appelles à Allah (ﷻ). Tu verras alors quel effet il aura sur ta propre personne et sur ceux qui t'écoutaient.

Ceux qui n'ont toujours rien compris à l'Appel à l'Islam reprochent aux prêcheurs de faire miroiter ces deux aspects -bonne Nouvelle et Avertissement - et ils disent: Untel est un prêcheur. Ensuite, ils leur reprochent leur manque de philosophie dans ce cadre-là, et ils demandent à ces prêcheurs de cesser de faire peur aux gens. Ceux-là doivent se ressaisir et réviser leur position à la lumière du Coran et des Hadiths du Prophète (ﷺ).

4 - La réadaptation des âmes et leur purification

Allah (ﷻ) est Miséricordieux envers Ses serviteurs, et de cette Miséricorde provient la vie qu'Il donne aux âmes par Sa Révélation, et les guide par Sa Lumière.

«Et c'est ainsi que Nous t'avons révélé un Esprit 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]

Par cette Révélation, Allah (ﷻ) fait sortir les gens des ténèbres à la lumière, des ténèbres de l'incroyance, de l'ignorance vers la lumière de l'Islam et de la Vérité.

﴿Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi; Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière.﴾ [Coran 2: 257]

Allah (ﷻ) a envoyé Ses Messagers pour sortir les gens des ténèbres vers la lumière.

﴿Nous avons certes envoyé Moussa avec nos miracles: fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière.﴾ [Coran 14: 5]

Et sans cette lumière, les cœurs deviennent aveugles.

﴿... Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines.﴾ [Coran 22: 46]

L'aveuglement de ces cœurs, c'est leur déperdition et l'abandon de la bonne voie et la pratique de ce qui leur nuit au lieu de ce qui leur est utile.

﴿Mais ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne leur profite point, ni ne leur nuit.﴾ [Coran 25: 55]

Pour sortir les gens des ténèbres, les Messagers doivent leur enseigner les Ordres d'Allah (ﷻ), leur apprendre à juger leurs propres âmes par la connaissance d'Allah (ﷻ), Ses Noms, Ses Attributs, Ses Anges, Ses Livres, Ses Messagers. Ils doivent savoir ce qui leur est utile et ce qui ne l'est pas. Les Messagers sont aussi pour les gens la voie qui mène à l'amour d'Allah (ﷻ) et la connaissance des moyens de Son Adoration.

﴿C'est Lui qui a envoyé à des gens sans Livre [les Arabes] un Messenger des leurs qui leur récite Ses Versets, les purifie et leur enseigne le Livre et la Sagesse bien qu'ils aient été auparavant dans un égarement évident.﴾ [Coran 62: 2]

﴿Notre Seigneur! Envoie parmi eux un Messenger issu d'eux pour leur réciter Tes Versets.﴾ [Coran 2: 129]

5 - L'ajustement de la pensée égarée et des doctrines fallacieuses

A l'aube de l'Humanité, les gens ont été créés par Allah (ﷻ) sur la bonne voie; ils n'adoraient qu'Allah (ﷻ) Seul et ne Lui associaient aucune autre divinité. Lorsqu'ils se sont disputés, se sont fait la guerre, etc., Allah (ﷻ) a envoyé les Messagers pour les ramener de leur égarement sur la bonne voie.

﴿Les gens formaient une seule communauté. Puis Allah a envoyé les Messagers Annonceurs et Avertisseurs...﴾ [Coran 2: 213]

Cela veut dire que les gens étaient une communauté unique adorant un Seul Dieu et ayant la foi en Allah (ﷻ). Lorsqu'ils se sont disputés, Allah (ﷻ) envoya les Messagers comme annonceurs et avertisseurs.

Chaque Messenger appelait les siens au droit chemin qu'il montre. C'était une œuvre commune à tous les Messagers. Chacun devait redresser les torts à son époque et en son lieu. Car, le tort était de divers ordres et chaque Messenger devait combattre ces aspects à son époque. Noug et Ibrahim, par exemple, appelaient les siens à abandonner l'adoration des idoles. Houd combattait auprès des siens leur orgueil et leur barbarie, Salih appelait sa communauté à cesser la délinquance. Loth combattait la sodomie qui se répandait dans sa communauté. Chou'aïb luttait contre les tricheries dans le commerce. Et c'est ainsi que toutes ces bêtises criminelles, et d'autres encore, étaient des déviations de la bonne voie, de la ligne droite. Les Messagers devaient montrer cette Voie et combattre toute déviance quelle qu'elle soit.

6 - La démonstration par la preuve

Personne n'aime mieux se justifier qu'Allah (ﷻ) lui-même. Car Allah (ﷻ) l'Omnipotent et le Très-Haut a envoyé des Messagers et fait descendre des Livres pour que les gens n'aient plus d'excuse le Jour de la Résurrection.

﴿... En tant que Messagers, Annonceurs et Avertisseurs, afin que, pour les gens, il n'y eût, après la venue des Messagers, point d'argument devant Allah.﴾ [Coran 4: 165]

Et si Allah (ﷻ) n'avait pas envoyé les Messagers, les gens seraient venus, le Jour de la Résurrection, se prévaloir devant Allah (ﷻ) pour Lui dire: comment Tu nous châties et Tu nous mets en Enfer alors que Tu n'as pas envoyé quelqu'un nous prévenir de ce que Tu attendais de nous... Et comme le dit le Très-Haut:

﴿Et si Nous les avions fait périr par un châtiment avant lui [Mohammed] ils auraient certainement dit: ô Seigneur, pourquoi ne nous as-Tu pas envoyé un Messager? Nous aurions alors suivi Tes enseignements avant d'avoir été humiliés et jetés dans l'ignominie.﴾ [Coran 20: 134]

Cela veut dire que si Allah (ﷻ) les avait châtiés pour leur égarement avant de leur avoir auparavant adressé un Messager, ils auraient dit: il fallait nous envoyer un Messager pour connaître Ta Volonté et suivre Tes Ordres et Ta Voie.

Le jour de la Résurrection, lorsque Allah rassemblera les premiers et les derniers, chaque Messager se présentera devant sa communauté pour témoigner devant elle et devant Allah (ﷻ) qu'il lui a transmis le Message dont il a été chargé, la confondant par la preuve.

﴿Comment ils seront quand Nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que Nous te ferons venir comme témoin contre ces gens-ci? Ce Jour-là, ceux qui n'ont pas

cru et ont désobéi au Messager, préféreront que la terre soit nivelée sur eux et ils ne sauront cacher à Allah aucune parole.﴾ [Coran 4: 41-45]

Et Allah (ﷻ) dit dans un autre verset:

﴿Et le Jour où dans chaque communauté, Nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux, et Nous t'amènerons comme témoin contre ceux-ci.﴾ [Coran 16: 89]

Donc, ceux qui refusent de suivre les Messagers, ne peuvent que reconnaître leur égarement lorsqu'ils seront châtiés dans leur vie.

﴿Et que de cités ayant commis des injustices avons-Nous brisées; et Nous avons créé d'autres peuples après eux. Quand ces [gens] sentirent Notre rigueur, ils s'en enfuirent hâtivement. Ne galopez point! Retournez plutôt dans le grand luxe [sans retenue] où vous étiez et dans vos demeures afin que vous soyez interrogés. Ils dirent: malheur à nous, nous étions vraiment injustes. Telle ne cessera d'être leur lamentation jusqu'à ce que Nous les eûmes moissonnés et rendus inertes.﴾ [Coran 21: 11-15]

Le Jour de la Résurrection, lorsqu'ils seront conduits vers l'inférieure destination et avant d'être jetés dans la Géhenne, on leur demandera quels étaient leurs péchés et ils reconnaîtront à ce moment leurs fautes.

﴿Peu s'en faut que, de rage, il n'éclate. 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 la Fournaise soient anéantis à jamais.﴾

[Coran 67: 8-11]

Et lorsqu'ils seront jetés, tournés et retournés en Enfer, ils appelleront, ils crieront. A ce moment-là, les gardiens leur diront:

«Vos Messagers ne vous apportaient-ils pas les preuves évidentes? Ils diront: si! Les gardiens diront: [eh bien!] Priez, et l'invocation des mécréants n'est que pure aberration.﴾

[Coran 40: 50]

7 - La politique de la Communauté

Ceux qui répondent à l'Appel des Messagers constituent une Communauté qui a besoin d'un guide politique pour administrer ses affaires. Les Messagers doivent aussi jouir de ce rôle et diriger la Communauté selon les Lois d'Allah (ﷻ).

«Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre.﴾

[Coran 5: 48]

Allah (ﷻ) a appelé Daoud en disant:

«Ô Daoud, Nous avons fait de toi un lieutenant sur terre. Juge donc en toute équité parmi les gens.﴾ [Coran 38: 26]

Les Prophètes hébreux dirigeaient aussi leur communauté suivant la Torah. Un Hadith du Prophète (ﷺ) le confirme: une fois mort, chaque prophète est aussitôt remplacé par un autre pour diriger la Communauté.³

A propos de la Torah, Allah (ﷻ) dit:

«C'est sur sa base que les Prophètes qui se sont soumis, ainsi que les rabbins et les savants, tranchent entre les juifs...﴾

[Coran 5: 44]

---

³ Hadith dans *Sahih El-Jami'e Essaghir*, T4, p. 190.

Les Messagers sont donc les guides de la Communauté, ses juges. Ils la conduisent et l'administrent dans la paix et la guerre, la justice, etc. Tout ce qu'il y a de bien pour la Communauté relève de leur compétence et, dans toutes ses activités, ils doivent constamment obéir à Allah (ﷻ) et se faire obéir par les serviteurs sur cette base.

«Quiconque obéit au Messenger, obéit certainement à Allah.»

[Coran 5: 80]

Le serviteur ne peut obtenir la bienveillance d'Allah (ﷻ) sans cette obéissance:

«Dis: si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera.»

[Coran 3: 31]

C'est pour cette raison que le musulman doit toujours répondre «présent» à ce devoir d'obéissance:

«La seule parole des croyants, quand on les appelle vers Allah et Son Messenger pour que celui-ci juge parmi eux, est: nous avons entendu et avons obéi.»

[Coran 24: 51]

CHAPITRE 4

LA REVELATION

La Prophétie est un don d'Allah (ﷻ)¹

La qualité de Prophète est un don d'Allah (ﷻ). Elle n'est pas obtenue par l'envie ou le désir, ni par la lutte et les difficultés que rencontre quelqu'un. Ceux qui prétendent qu'elle s'acquiert par la persévérance, la souffrance dans la vie et les prières infinies ou l'éducation de soi, etc., ont menti et mentent.

Allah (ﷻ) a montré, dans plus d'un verset, que cette qualité est un don de Lui.

«Voilà ceux qu'Allah a comblés, parmi les Prophètes, parmi les descendants d'Adam, et aussi parmi ceux que Nous avons transportés avec Nuh et parmi la descendance d'Ibrahim et Ismaël, et parmi ceux que Nous avons guidés et choisis.»

[Coran 19: 58]

---

¹ Des gens égarés sont allés jusqu'à dire que l'envoi de prophètes et de Messagers est un devoir d'Allah, mais la réalité est que ceci est une décision noble d'Allah envers Ses serviteurs. Dire que c'est un devoir n'est impensable que si nous disons qu'Allah a pris l'engagement sur Lui-même. (Voir *Lawami'e Al-Anwar Al-Bahiya*, T2, pp. 256-257).

Allah (ﷻ) a rapporté les propos de Yaqoub à son fils Youssouf.

«Ainsi Ton Seigneur te choisira.» [Coran 12: 6]

Allah (ﷻ) dit encore à Moussa:

«Ô Moussa, Je t'ai préféré à tous les hommes par Mon Message et Ma Parole.» [Coran 7: 144]

Ibn Oumeya a prétendu avoir cette qualité d'être le prophète de cette *Oumma*. Il a, pour cela, adressé à Allah (ﷻ) beaucoup de poèmes, il a prêché pour Lui, mais, il n'a pu obtenir ce qu'il voulait; et Allah (ﷻ) dit vrai quand Il déclare:

«Allah sait mieux où placer Son Message.» [Coran 6: 124]

Et c'est pour cette raison que lorsque, il a été proposé que cette qualité soit dévolue à l'un des deux plus illustres habitants de la Mecque et Taëf - 'Urwa Ibn Messaoud et El-Walid Ibn El-Moughira - , Allah (ﷻ) a considéré cette proposition comme un blasphème et un égarement de la part des Qoraïch, car Lui Seul distribue les subsistances dans la vie et aucun autre ne doit interférer pour conférer ou non la qualité de Prophète et de Messenger:

«Et ils dirent: pourquoi n'a-t-on pas fait descendre ce Coran sur un haut personnage de l'une des deux cités? Est-ce eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur? C'est Nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente.» [Coran 43: 31-32]

Quant à nous, nous avons montré dans ce chapitre quelle est la voie par laquelle Allah (ﷻ) choisit Ses Prophètes.

Comment Allah informe Ses Prophètes et Messagers

Allah (ﷻ) a mentionné la voie par laquelle Il entre en contact avec Ses Prophètes et Messagers: la Révélation.

﴿Nous t'avons fait une Révélation comme Nous fûmes à Noh et aux Prophètes après lui. Et Nous avons fait révélation à Ibrahim, Ismaël, Is'haq, Yaqoub, aux tribus, à 'Issa, Ayyoub, Younous et Haroun et Souleiman et Nous avons donné le *Zaboûr* à Daoud.﴾ [Coran 4: 163]

La Révélation signifie: l'Information discrète, rapide, quelles qu'en soient les causes.² Ce peut être une inspiration comme La Révélation d'Allah (ﷻ) aux apôtres.

﴿Et quand J'ai révélé aux Apôtres ceci: croyez en Moi et en Mon Messager.﴾ [Coran 5: 111]

Et comme la Révélation d'Allah (ﷻ) à la mère de Moussa:

﴿Et Nous révélâmes à la mère de Moussa: allaite-le.﴾ [Coran 28: 7]

Ce peut être aussi sous forme de signe, de geste, et le Coran a qualifié de Révélation le geste fait par Zakaria aux siens:

﴿Il sortit donc du sanctuaire vers son peuple et leur fit signe de prier matin et soir.﴾ [Coran 19: 11]

Dans la plupart des cas le Coran évoque la Révélation comme un "contact", une information de la part d'Allah (ﷻ) à ceux qu'Il a choisis parmi Ses serviteurs pour lui dicter ou lui révéler et apprendre des connaissances nouvelles et ceci de façon discrète, secrète, extraordinaire pour le commun des mortels.

---

² Voir *Fat'h El-Bâri*, T1, p. 9 et *El-Massabih El-Mounirah*, pp. 251-252.

Les étapes de la Révélation d'Allah (ﷻ) à Ses Messagers

Allah (ﷻ) dit, en indiquant ces diverses étapes (ou degrés):

«Il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par Révélation, ou de derrière un voile, ou qu'Il lui envoie un envoyé qui révèle, par Sa permission, ce qu'Il veut. Il est Sublime et Sage.» [Coran 42: 51]

Il y a trois étapes dans la Révélation.

Première étape: Allah (ﷻ) fait en sorte que l'esprit, l'âme ou le cœur de l'élu, accueille avec certitude ce qui vient de lui être révélé qu'il n'en doute pas du tout. Dans le *Sahih* d'Ibn Hibbane, il a été rapporté ce Hadith du Prophète (ﷺ): «[L'Archange] *Gibril* a soufflé dans mon âme que la personne ne peut mourir sans avoir au préalable épuisé tout ce qu'Allah lui destinait comme biens matériels et lui avait prévu comme durée de vie; soyez donc pieux (...).»³

En revanche, Ibn Al-Jawzi pense que la révélation dans les Propos d'Allah (ﷻ) «autrement que par révélation», signifie révélation dans le sommeil.⁴

Le songe des Prophètes

Ce qu'Ibn Al-Jawzi a dit dans cette première étape est réelle en ce qui concerne la révélation car la vision ou la prémonition des Prophètes est une réalité comme le confirme le récit d'Ibrahim *El Khalil* (l'Intime) qui a vu dans un songe qu'il devait égorger son fils tout en considérant que c'est un ordre d'Allah (ﷻ). Allah (ﷻ) dit d'Ibrahim et de son fils Ismaël:

«Puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, il dit: ô

---

³ Voir *Tafsir* Ibn Kathir, T6, p. 215, à propos du verset 51 de la sourate *Ach-Choura*.

⁴ *Zâd El-Messir*, T7, p. 287.

mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Ismaël dit: ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé; tu me trouveras, inchaa Allah, du nombre des [gens] endurants. Puis, quand tous deux se furent soumis et qu'il l'eut jeté sur le front, voilà que Nous l'appelâmes: Ibrahim! tu as confirmé la vision; c'est ainsi que Nous récompensons les bienfaiteurs.﴾

[Coran 37: 102-105]

Dans un Hadith rapporté de Aïcha qui dit: «*Les premiers signes par lesquels a commencé le Prophète (ﷺ) avant la révélation c'est que tous ses rêves étaient aussi réels que les lueurs du matin.*»⁵ (Hadith rapporté par Boukhari et Mouslim.)

Deuxième étape: Allah (ﷻ) s'adresse à Ses Messagers à travers un «Voile».

C'est de cette façon qu'Allah (ﷻ) a parlé à Moussa et Il a évoqué cela à plusieurs endroits du Coran.

﴿Et lorsque Moussa vint à Notre Rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé.﴾

[Coran 7: 143]

et:

﴿Puis lorsqu'il y arriva, il fut interpellé: Moussa! Je suis ton Seigneur, enlève tes sandales, car tu es dans la Vallée Sacrée Towâ. Moi, Je t'ai choisi, écoute donc ce qui va être révélé. Certes, c'est Moi Allah: il n'est de divinité que Moi. Adore-Moi donc et accomplis la prière pour te souvenir de Moi.﴾

[Coran 20: 11-14]

---

⁵ Voir *Jami'e El-Ossole*, pp. 12-37.

De même qu'Adam (ﷺ) fait partie de ceux à qui Allah (ﷻ) a parlé:

«Il dit: Adam, informe-les de [ces] noms.» [Coran 2: 33]

Allah (ﷻ) a aussi Parlé à Son Prophète et Messenger Mohammed (ﷺ) lorsqu'il fut transporté vers les cieux.

Troisième étape: la Révélation au Messenger par l'entremise d'un Ange.

C'est ce qu'Allah (ﷻ) a dit:

«Ou bien Il envoie un Messenger et Il relève avec Sa permission ce qu'Il désire.» [Coran 42: 51]

Et ce Messenger est Gibril et peut être quelqu'un d'autre, mais dans des cas bien limités.⁶

Comment l'Ange se manifeste au Messenger Mohammed (ﷺ)

A l'examen des Textes originels, on remarque que l'Ange se manifeste de trois manières⁷:

- *Premièrement:* le Prophète (ﷺ) le voit dans l'état angélique dans lequel Allah (ﷻ) l'a créé. Ceci n'est arrivé que deux fois à notre Messenger (Mohammed (ﷺ)).

- *Deuxièmement:* la Révélation est faite au Prophète (ﷺ) sous forme de son et disparaît après que celui-ci ait retenu ce qui a été révélé.

- *Troisièmement:* l'Ange se manifeste en être humain; il parle au Prophète, celui-ci retient ce qu'il lui a dit. Ceci est la plus simple des manières pour notre Prophète (ﷺ). C'est de cette façon que Gibril

⁶ Voir, de l'auteur, 'Alem al-malaïka al-abrar, p. 40.

⁷ Ibid.

(ﷺ) est apparu à lui pour la première fois dans la cache de la colline de Hira', près de la Mecque.

Les signes annonciateurs de la Révélation

Notre Prophète Mohammed (ﷺ) recevait des signes préliminaires lorsque la révélation devait se manifester à lui. Il voyait une lumière, entendait une voix mais ne voyait l'Ange qui provoque cette lumière ni la voix qui parle. Mouslim rapporte dans son *Sahih* d'Ibn Abbas qui dit: «*Le Prophète Mohammed (ﷺ) est resté quinze ans pendant lesquels il entendait une voix et sept ans pendant lesquels il voyait une lumière, mais n'apercevait rien de concret, et pendant huit ans, il recevait la révélation et est resté dix ans à Médine.*»⁸

Nawawi dit: "Il entend la voix et aperçoit la lumière."

Al-Qâdhi dit: "La voix, celle des Anges; la lumière, celle des Anges et des Signes d'Allah; jusqu'à ce qu'il vît l'Ange lui-même et lui récite la Révélation d'Allah."⁹

Les traces de l'Ange sur le Messager

Les détracteurs et les menteurs ont prétendu que ce qui arrivait au Prophète (ﷺ) était une sorte de crise d'épilepsie ou un contact d'avec les djinns. Ces dires sont de purs mensonges car celui qui est atteint de crise épileptique ou en contact avec les djinns, ceux-ci parlent par sa langue et il parle aux présents et lorsqu'il revient de la transe, il ne se rappelle de rien de ce que les djinns lui ont dit. Tandis que le Prophète (ﷺ) reçoit l'Ange en le sentant physiquement. Ceci apparaît sur son visage, en plus, les gens qui sont à côté de lui n'entendent rien de ce que l'Ange lui dit, ils entendent simplement un

---

⁸ Voir *Nawawi sur Mouslim*, T 15, p. 104. Mais ce que soutient ici Ibn Abbas est différent de ce qui est communément admis à propos de la période de Révélation mecquoise: treize ans...

⁹ *Ibid.*

bourdonnement semblable à celui des abeilles. C'est après avoir retenu ce qui lui a été révélé que le Prophète (ﷺ) s'adresse à ses Compagnons pour leur révéler ce qui lui vient d'être révélé.

Aïcha (qu'Allah ait son âme) nous a informés que le Prophète (ﷺ) recevait parfois la Révélation alors qu'il faisait très froid, et qu'une fois achevée, la sueur envahit son front.¹⁰

Elle nous dit aussi que lorsqu'il recevait la Révélation sur sa chamelle, il la tapotait autour de son bas-ventre, car elle s'apprêtait à s'agenouiller tellement l'animal le sentait lourd sur lui.¹¹ Un des Compagnons du Prophète (ﷺ) raconte que, alors que sa jambe était sur celle du Prophète (ﷺ), il reçut la Révélation. A ce moment-là, la jambe du Prophète (ﷺ) faillit contusionner celle du Compagnon.¹²

Ya'la Ibn Oumeya souhaite voir le Prophète (ﷺ) dans un tel état quand enfin l'occasion se présente. Il dit: "On m'a fait entrer et je vis son visage devenu rouge pendant un certain temps avant que cela ne prenne fin".¹³

---

¹⁰ *Sahih* de Boukhari, *Kitab Bed'ou El-Wahiy*. Voir *Fat'h El-Bâri*, T1, p.18.

¹¹ Signalé par Al-Bayhaqi. Voir *Fat'h El-Bâri*, T1, p. 21.

¹² *Sahih* de Boukhari; *Fat'h El-Bâri*, T 9, p. 9.

¹³ *Ibid.*

CHAPITRE 5

LES ATTRIBUTS DES MESSAGERS

L'attribut humain

La sagesse du Connaisseur et du Maître a voulu que les Messagers qu'Il envoie aux hommes soient eux-mêmes des hommes.

«Dis: je ne suis qu'un être humain comme vous.»

[Coran 18: 110]

La compétence des humains à assumer le Message

Ceux qui considèrent que le Message est tellement important que les humains ne peuvent le supporter et qui considèrent qu'Allah (ﷻ), de ce fait, ne peut le leur confier, se trompent et ne tiennent pas compte des compétences humaines réelles, car l'homme a accepté de porter cette *amâna* (responsabilité) que les montagnes et les cieux se sont 'dits' incapables de porter:

«Nous avons proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes l'*amâna*. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste et très ignorant.»

[Coran 33: 72]

Certains considèrent que l'homme est assez faible pour que le choix d'Allah (ﷻ) se porte sur lui afin de recevoir des Messages. Ils

considèrent l'être humain comme un simple corps qui mange, boit et dort, et qui se promène sur la terre à la recherche de ses besoins.

«Et ils disent: qu'est-ce donc que ce Messager qui mange de la nourriture et circule dans les marchés?» [Coran 25: 7]

Ceux-là n'ont pas bien vu l'essence même de l'être humain qui n'est qu'une parcelle, un souffle divin.

«Et dès que Je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé Mon souffle de vie, jetez-vous alors en vous prosternant devant lui.» [Coran 15: 29]

Par ce souffle divin l'homme se distingue et est devenu *khalifa*, lieutenant, sur la terre, et Allah (ﷻ) lui a promis de le contacter à travers ce même souffle supérieur qui le distingue.

Il n'est donc pas surprenant qu'Allah (ﷻ) ait choisi l'un des humains pour recevoir ce qui lui permettra de guider ses semblables sur la Voie dès qu'ils en dévient, et de les aider chaque fois qu'ils ont besoin de l'aide.

«Leurs Messagers leur ont dit: nous sommes des humains comme vous, mais Allah favorise qui Il veut parmi Ses serviteurs.» [Coran 14: 11]

Il faut ajouter que les Messagers sont spécialement préparés à l'avance par Allah (ﷻ) à recevoir et à supporter les Messages. Ils sont «façonnés» de manière unique:

«Et Je t'ai assigné à Moi-même.» [Coran 20: 41]

C'est cet état qui était celui de notre Prophète (ﷺ); Allah (ﷻ) l'a spécialement entouré de soins, bien qu'il eût été orphelin et pauvre:

«Ne t'a-t-Il pas trouvé orphelin? Alors, Il t'a accueilli! Ne t'a-t-Il pas trouvé égaré? Alors, Il t'a guidé! Ne t'a-t-Il pas trouvé pauvre? Alors, Il t'a rendu riche!» [Coran 93: 6-8]

Allah (ﷻ) l'a testé et purifié dès son bas âge. Anas Ibn Malik rapporte que pendant qu'il s'amusait avec les enfants de son âge, le Prophète (ﷺ) fut visité par l'Archange Gibril qui le terrassa, ouvrit son cœur et en retira un morceau et lui dit: ça, c'est la part de Satan. Il le lava dans une tasse avec de l'eau de zemzem et remit le cœur à sa place. Les enfants vinrent en courant voir sa "mère"¹ et lui dirent que Mohammed (ﷺ) a été tué. Ils le virent changer momentanément de couleur. Anas dit qu'il voyait lui-même les traces de la cicatrice sur sa poitrine.²

Presque la même chose lui arriva lorsque Gibril est venu le préparer à l'envol vers les cieux supérieurs. Le Hadith relatif à cet événement rapporte: *«Le toit de ma maison s'est soudain ouvert pendant que j'étais à la Mecque. Gibril est descendu et a ouvert ma poitrine, il le lava avec de l'eau de zemzem, ensuite, il amena une tasse pleine de foi et de sagesse et la versa dans mon cœur et recousit l'ouverture.»*³

Tout le monde s'accorde sur la véracité de ce Hadith.

Pourquoi les Messagers ne sont-ils pas des Anges?

Ceux qui s'opposent à ce que les Messagers soient des personnes humaines sont nombreux, et c'est ce qui a fait que beaucoup de gens n'ont pas eu la croyance.

«Et rien n'empêcha les gens de croire quand la bonne voie leur est prêchée si ce n'est qu'ils disaient: Allah envoie-t-Il un être humain comme Messenger?» [Coran 17: 94]

Ils se dirent alors que ce n'est pas la peine de suivre une personne qui vient avec de nouvelles lois, de nouvelles croyances contraires aux leurs et que ceci est très grave pour eux et leur vie:

---

¹ Sa mère de lait, c'est-à-dire Halima.

² Michkate El-Messabih, T3, p. 152. Hadith rapporté par Mouslim.

³ Sahih El-Jami'e Essaghir, T4, p. 81

«Si vous obéissez à un homme comme vous, vous êtes alors perdants.» [Coran 23: 34].

«Et ils dirent: allons-nous suivre un seul homme d'entre nous-mêmes? Nous serions alors dans l'égarement et la folie.» [Coran 54: 24]

C'est ainsi que des gens sont allés jusqu'à dire que les Messagers humains devraient être accompagnés d'Anges pour que l'on puisse les voir physiquement.

«Et ceux qui n'espèrent pas Nous rencontrer dirent: si seulement on avait descendu sur nous des Anges ou si nous pouvions voir notre Seigneur.» [Coran 25: 21]

Et ils ajoutèrent:

«Qu'est-ce donc que ce Messenger qui mange de la nourriture et circule dans les marchés? Si, au moins, on a fait descendre un Ange qui eût été avertisseur en sa compagnie.» [Coran 25: 7]

Lorsque nous examinons les Textes, on peut rétorquer à cette médiance de plusieurs façons.

Premièrement: Allah (ﷻ) a choisi des humains et non des Anges, car Il (ﷻ) est au-dessus des imperfections. Dans le Hadith *Qodoussi* rapporté par Mouslim, Allah (ﷻ) dit à Mohammed (ﷺ) [hors Coran]: «Je t'ai envoyé pour te mettre à l'épreuve et tester par ton entremise.»⁴

Deuxièmement: la mission est un privilège accordé par Allah (ﷻ) à ceux auxquels Il a promis récompense à l'avance. Leur choix en tant que Messagers est un grand privilège:

---

⁴ *Ibid.*

«Voilà ceux qu'Allah a comblés de faveurs parmi les Prophètes, parmi les descendants d'Adam et aussi parmi ceux que Nous avons transportés avec Nouh et parmi la descendance d'Ibrahim et d'Israël, et parmi ceux que Nous avons guidés et choisis.» [Coran 19: 58]

Troisièmement: les humains sont mieux lotis pour diriger et orienter.

Le défunt Sayid Qoth dit à ce propos: "C'est, à ne pas en douter, une sagesse que de 'désigner' un être humain pour diriger ses semblables, car il connaît et ressent tout ce qu'ils ressentent et est capable de prévoir et d'apprécier leurs sentiments, leurs expériences, leurs goûts, leurs besoins, leurs difficultés, etc. car, finalement, il est un des leurs qui les amène vers Allah (ﷻ) avec l'aide de Celui-ci."

De leur côté, ils retrouvent aussi en lui la capacité requise chez tout humain pour les conduire dans de bonnes conditions et, petit à petit, vers des comportements moraux exemplaires et les amener à comprendre les devoirs qu'Allah (ﷻ) leur a prescrits. De ce fait, il sera le modèle vivant de cette foi qu'il leur apporte de son Seigneur et ses comportements seront des prescriptions qui leur seront destinées et qu'ils suivront à la lettre, car ce sont des comportements exemplaires et parfaits.⁵

Quatrièmement: la difficulté de voir les Anges. Car les impies, qui suggèrent que les Messagers soient des Anges et qui souhaitent les voir, ne connaissent pas comment sont ces derniers, et ne mesurent pas la gravité de cela et le mal qui peut leur être occasionné.

Car la vue ou le contact avec les Anges n'est pas chose facile. Le Prophète Mohammed (ﷺ) qui, soit dit en passant, est le meilleur des humains et qui, en plus, avait d'excellentes conditions physiques et morales, lorsqu'il a vu Gibril tel qu'il est, il fut plongé dans une

---

⁵ Voir *Fi dhilâl Al-Qor'an*, 19/2553.

transe (un vertige) innommable et est retourné chez lui le cœur tremblant. De même, quand il recevait la révélation divine, il se sentait dans une épreuve difficile. Et c'est ainsi qu'Allah (ﷻ) a répondu à ces infidèles:

«Le Jour où ils verront les Anges, ce ne sera pas une bonne nouvelle. Ce Jour-là, les [gens] injustes diront [pour se protéger]: absolument interdit!» [Coran 25: 22]

Car, les infidèles ne verront les Anges qu'à la mort ou au moment de leur châtement; et à supposer qu'ils voient un jour les Anges, ce jour-là sera leur fin.

Il apparaît donc que l'envoi des humains comme Messagers était une nécessité pour qu'ils puissent s'adresser à leurs semblables directement, les comprendre, alors que si Allah (ﷻ) avait envoyé des Anges, ce contact n'aurait pas été possible.

«Et rien n'empêcha les gens de croire, quand le guide leur est parvenu, si ce n'est qu'ils dirent: Allah envoie-t-Il un être humain comme Messenger? Dis: s'il y avait sur terre des Anges marchant tranquillement, Nous ferions certes descendre sur eux du ciel un Ange-Messenger.»

[Coran 17: 94-95]

Si les habitants de la terre avaient été des Anges, Allah (ﷻ) leur aurait envoyé des Messagers de leur genre.

«Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'Il a envoyé un Messenger, parmi eux, issu d'eux-mêmes.»

[Coran 3: 164]

Si les humains pouvaient voir les Anges facilement et les écouter, Allah (ﷻ), s'Il le veut, ferait de ces Anges des hommes [avant de les envoyer sur terre].

﴿Si Nous avons désigné un Ange, Nous aurions fait de lui un homme et Nous leur aurions causé la même confusion que celle dans laquelle ils sont.﴾ [Coran 6: 9]

Ici, Allah (ﷻ) informe le Prophète Mohammed (ﷺ) que s'Il devait envoyer un Ange, celui-ci devrait prendre la forme d'un homme pour qu'ils puissent le comprendre, mais, même dans ce cas, ils seraient dans le même doute, la même confusion.

Cette confusion et ce doute existent, parce qu'il s'agit d'un être humain. Cela demeurera même si l'Ange est envoyé sous forme humaine. Et puisqu'il en est ainsi, il est inutile qu'il soit Ange, car cela ne changerait pas grand-chose et ne donnerait pas le résultat requis, car l'Ange-Messager ne pourra pas sentir ce que ressentent les humains, ni leurs actes, etc., même s'il est dans la forme humaine.

Pourquoi les Prophètes et les Messagers sont-ils des humains?

C'est parce qu'ils sont semblables aux humains et ont les mêmes caractéristiques qu'eux: un corps qui a besoin de nourriture, de boisson. Ils ont des défauts comme tous les humains:

﴿Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui Nous faisons des Révélations. Demandez donc aux érudits du Livre si vous ne savez pas. Et Nous n'en avons pas fait des corps ne consommant pas de nourriture. Et ils n'étaient pas éternels.﴾ [Coran 21: 7-8]

Aussi sont-ils nés comme naissent les humains: ils ont des pères, des mères, des oncles paternels et maternels, ils se marient et font de la progéniture.

﴿Et Nous avons envoyé avant toi des Messagers et leur avons donné des épouses et des descendants.﴾

[Coran 13: 38]

Les Messagers reçoivent les mêmes effets que les humains: ils dorment, se réveillent, tombent malades et guérissent, et ils meurent enfin comme les humains. Cet état est traduit par Ibrahim *El Khalil* (l'Intime) lorsqu'il dit:

«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 vie.» [Coran 26: 79-81]

Allah (ﷻ) dit aussi à son serviteur et Messenger Mohammed (ﷺ):

«En vérité, tu mourras et ils mourront eux aussi.» [Coran 39: 30]

Et Il (ﷻ) ajoute, montrant que ceci est le destin de tous les Messagers:

«Mohammed n'est qu'un Messenger: avant lui sont passés d'autres Messagers. Si jamais il mourait ou venait à être tué, retourneriez-vous sur vos traces? Quiconque retourne sur ses traces ne nuira en rien à Allah; et Allah récompensera bientôt les âmes reconnaissantes.» [Coran 3: 144]

Le Prophète Mohammed (ﷺ) a été décrit comme un être humble qui retire les poux de ses habits, trait sa chèvre, bref, travaille pour lui-même.⁶

Il a été rapporté ces propos qu'à tenus le Prophète (ﷺ) à Oum Salim: *«Ô Oum Salim! Ne sais-tu pas que j'ai posé une condition à mon Dieu et j'ai dit: je suis un être humain, je fais preuve de contentement à l'instar des humains et je me fâche comme eux - si jamais je fais à l'encontre de quelqu'un de ma Nation une invocation*

---

⁶ Rapporté par Ahmed, Boukhari. (Voir *Les Hadiths authentiques*, n° du Hadith 671.)

qu'il ne mérite pas, qu'Il la lui transforme en purification, zakâte et [moyen de] rapprochement auprès de Toi.»⁷

Les épreuves que rencontrent les Prophètes

En étant des humains, les Messagers et les Prophètes rencontrent comme les humains des épreuves (douloureuses parfois). Ils peuvent être prisonniers, comme Youssouf:

«Il dit: ô mon Seigneur! La prison m'est préférable à ce à quoi elles m'invitent.» [Coran 12: 33]

Et Allah (ﷻ) a dit qu'il est resté en prison plusieurs années:

«Il dut rester en prison quelques années.» [Coran 12: 42]

Les Messagers rencontrent également la désobéissance de la part de leur communauté. Ils sont parfois victimes de violence physique que certains leur font subir dans leur chair et leurs os. Il en a ainsi été du Prophète Mohammed (ﷺ) au cours de la bataille de Uhoud où il reçut un coup sur le visage qui occasionna la perte d'une de ses incisives. Ils peuvent être chassés de leurs demeures comme ce fut le cas d'Ibrahim qui a émigré d'Irak au Moyen-Orient, ou comme le fut également notre Prophète (ﷺ) [qui émigra] de la Mecque à Médine. Les Messagers sont même parfois tués:

«...Est-ce qu'à chaque fois qu'un Messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous enfliez d'orgueil? Vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuiez les autres.» [Coran 2: 87]

Les Messagers et les Prophètes peuvent aussi tomber malades, comme c'était le cas d'Ayoub qui a si patienté. Il a été rapporté que notre Messager Mohammed (ﷺ) a dit à propos d'Ayoub: *«Le Prophète d'Allah, Ayyoub, était victime d'une maladie grave*

---

⁷ Rapporté par Mouslim; voir Hadith n° 84.

*pendant dix-huit ans. Tout le monde l'a abandonné, sauf deux de ses frères.»*⁸

Parmi les épreuves qu'Ayoub a endurées: la disparition de toute sa famille qui était nombreuse et de tous ses biens, car il était riche.

«Et Ayoub, quand il implora son Seigneur: le mal m'a touché. Mais, Toi, Tu es le plus Miséricordieux des miséricordieux. Nous l'exauçâmes, enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens - accrus du double, avec eux -, par Miséricorde de Notre part et en tant que Rappel aux adorateurs.»

[Coran 21: 83-84]

Les Prophètes ne sont pas seulement victimes d'épreuves, mais ils en endurent plus que les humains. De As-Sa'b Ibn Sa'd qui le rapporte de son père, lequel posa un jour à notre Prophète (ﷺ) la question suivante: quels sont ceux qui endurent (ou reçoivent) le plus d'épreuves difficiles? Le Prophète (ﷺ) répondit: *«Les Prophètes, puis le meilleur, ensuite le plus parfait... Plus tu pratiques bien ta religion, plus tu es soumis à de dures épreuves dans ta pratique. Si tu tiens bon, les épreuves augmentent autant, mais si tu relâches, elles diminuent. L'épreuve douloureuse ne quitte le serviteur que quand il ne lui reste plus aucun péché sur terre.»*⁹

Abou Saïd Al-Khoudri est rentré un jour chez le Prophète (ﷺ) alors que celui-ci était souffrant. Il posa sa main sur son corps (ﷺ) et il trouva que sa température était très élevée. A ce moment-là, il dit: ô Prophète d'Allah, c'est vraiment une forte fièvre! Il (ﷺ) répondit: *«C'est ainsi que nous sommes [nous, Messagers]. On nous multiplie les épreuves douloureuses et, en même temps, on nous multiplie les récompenses.»*

---

⁸ Rapporté par Abou Ya'la, Abou Nu'eim, Adh-Dhiya' et Ibn Hibbane. (Voir *Les Hadiths authentiques*, n° 18).

⁹ Rapporté par Tirmidhi. Hadith authentique, dit-il.

Abou Saïd dit: ô Messager d'Allah, quels sont ceux qui endurent le plus? Il répondit: *«Les Prophètes et les saints. Certains d'entre eux endurent une telle misère qu'ils ne possèdent que le simple habit qu'il porte et, pourtant, ils se sentent aussi heureux que puisse l'être l'un d'entre vous dans le luxe»*.¹⁰

Les Prophètes ont des occupations humaines

Leur humanité vient aussi du fait qu'ils ont des occupations humaines. C'est ainsi que le Prophète Mohammed (ﷺ) était commerçant avant la Révélation. Certains étaient des bergers. Jaber rapporte d'Abdallah (رضي الله عنه) qui dit: nous étions avec le Messager Mohammed (ﷺ) en train de couper des cure-dents (*siwâk*) d'acacia et il nous dit: *«Prenez la partie la plus noire, c'est la meilleure»*. Nous lui dirent: *«étais-tu berger?»* Il répondit: *«Il n'y a pas un prophète qui n'ait pas été berger.»*¹¹

Ceux que le Coran a cités comme ayant été des bergers, il y a le prophète d'Allah, Moussa. Et il pratique ce travail pendant plusieurs années. Le saint, qui le fit travailler chez lui, s'adresse à lui:

«Il dit: je voudrais te marier à l'une de mes deux filles que voici, à condition que tu travailles à mon service durant huit ans. Si tu veux en prolonger le délai jusqu'à dix, ce sera de ton gré, je ne veux cependant rien t'imposer d'excessif. Tu me trouveras, *in chaa Allah*, du nombre des gens [*pieux*]. C'est [*conclu*] entre toi et moi, dit [*Moussa*]. Quel que soit celui des deux termes que j'accomplirai, il n'y aura aucune

---

¹⁰ Rapporté Ibn Mâjah et El Hâkim. Si les saints sont logés à la même enseigne que les prophètes, ils doivent être respectés et se respecter en n'accusant pas Allah par des mensonges lorsqu'ils sont victimes de telles épreuves. Et ceux qui accusent les saints de façon fallacieuse, parce qu'ils sont victimes de telles épreuves, doivent cesser leurs accusations.

¹¹ Rapporté par Boukhari. Voir *Fat'h El-Bâri*, T6, p. 137.

pression sur moi. Et Allah est garant de ce que nous disons.﴾

[Coran 28: 27-28]

Ibn Hajar dit que les savants ont conclu que le fait d'être bergers pour les Prophètes est une manière d'être humbles, et qu'ainsi leurs cœurs s'habitueront à la solitude, tout comme ils s'élèveront et se hisseront au niveau de la politique des communautés.¹²

Parmi ceux qui ont eu des métiers, il y avait aussi Daoud qui était forgeron et fabriquait des boucliers. Allah dit:

﴿Nous lui apprîmes la fabrication des cottes de mailles afin qu'elles vous protègent contre vos violences guerrières. En êtes-vous donc reconnaissants?﴾

[Coran 21: 80]

Il (ﷺ) était donc à la fois forgeron et roi, et il se nourrissait de son propre labeur. De même que le prophète d'Allah, Zakaria (ﷺ), était menuisier.¹³

Ils n'ont rien de spécifiquement divin ni d'angélique

C'était des humains qui n'ont rien de divin, et c'est pour cette raison qu'ils se sont toujours considérés comme tels, et n'acceptaient pas qu'on leur affecte un quelconque attribut d'Allah (ﷻ) dont ils se réclament, et s'appuient sur Lui (ﷻ).

Allah (ﷻ) dit à propos de ce que prétendent les gens que 'Issa (ﷺ) a voulu être:

﴿Ô 'Issa fils de Mariam, 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

---

¹² *Idem*, p. 439.

¹³ *Sahih Mouslim*; voir *Michkate El-Massabih*, T 3, p. 117.

l'avais dit, Tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y 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. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand Tu m'as rappelé, c'est Toi Qui fus leur observateur attentif, et Tu es témoin de toute chose. Si Tu les châties, ils sont Tes serviteurs. Et si Tu leur pardonnes, c'est Toi le Tout-Puissant, le Très-Sage.﴾ [Coran 5: 116-118]

Voilà ce que 'Issa a dit et dira le Jour du Grand Rassemblement. C'est une déclaration de vérité qui dément formellement les mensonges éhontés que les chrétiens ont accolés au serviteur et prophète d'Allah, 'Issa (ﷺ). Certains ont dit: Allah est le Messie, fils de Mariam, sorti de son ventre.

﴿Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent: en vérité Allah est le Messie, fils de Mariam.﴾ [Coran 5: 72]

D'autres disent qu'Allah est le troisième de la trinité:

﴿Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent: en vérité Allah est le troisième des trois.﴾ [Coran 5: 73]

Une troisième catégorie prétend qu'Allah (ﷻ) est le Père de 'Issa, mais Allah est Très-Haut, au-dessus de cela.

﴿Et ils ont dit: le Tout-Miséricordieux S'est Attribué un enfant. Certes, vous avancez là une chose abominable.﴾

[Coran 19: 88-89]

Les chrétiens ont exagéré dans l'appréciation de 'Issa (ﷺ) d'une exagération illimitée. Et de cette façon, ils accusent Allah de la façon la plus ignoble possible. Ils prétendent que le Dieu de toutes les créatures est descendu de Son Siège et s'est introduit dans le ventre

d'une femme, Mariam, y est resté un temps, dans le sang de l'utérus et les ténèbres du bas-ventre, au bas des hanches. Il ressortit enfant, grandit petit à petit, pleurant, mangeant, buvant, urinant et s'amusant avec les enfants. Il fut inscrit avec les enfants des juifs pour s'instruire, il sera circoncis et, dès lors, les juifs ont commencé alors à le pourchasser d'un lieu à un autre et à le maltraiter de plusieurs façons: ils mirent sur sa tête une couronne d'épines très vilaine.

Ils le firent monter sur une mule sans bride ni rênes et l'ont conduit à la croix faite de bâtons en bois en le giflant et en crachant sur son visage et en se mettant devant lui, à sa droite et à sa gauche. Ils le placèrent sur cette croix qui fait vibrer les cœurs et les corps. Il fut ligoté d'une main avec les deux pieds, le tout fixé par des pointes qui peuvent casser les os et déchirer la chair. Il implorait et disait: sauvez-moi, aidez-moi, mais personne ne venait à son secours, alors que c'est Lui qui régent le monde supérieur et d'ici-bas et qu'implore ceux qui sont dans les cieux et la terre chaque jour. Après, il (ﷺ) est mort, fut enterré sous un assemblage de pierres; puis il ressuscita de son tombeau et s'éleva vers son royaume et sa royauté après tout ce qui s'est passé. Quels blasphèmes, quelles injures n'ont-ils pas d'autre part adressés au Très-Haut! Et quelle déperdition et quel égarement plus graves que cela!

La perfection chez l'être humain

Les hommes sont, certes, différents les uns des autres. Il est certain qu'il existe parfois de grandes différences dans leur nature, leurs attitudes et leurs talents. Il y a des vilains et des beaux, des borgnes et des aveugles, mais aussi des voyants. Et parmi ceux-ci, certains ont de beaux yeux et des vues pleines. Il y a aussi le sourd et le muet. Il y a, également, ceux qui ont le sens de l'honneur et du devoir supérieur.

Il est certain que les Prophètes et les Messagers réunissent tout ce que l'être humain a de parfait, car Allah (ﷻ) les a élus et choisis

pour Lui-même. Il ne peut que choisir ceux qui ont les âmes les plus pures, les comportements les meilleurs et la vision la plus parfaite des choses:

﴿Allah sait mieux où placer Son Message.﴾ [Coran 6: 124]

La perfection, dans l'aspect extérieur

Allah (ﷻ) nous a interdit de ne pas offenser notre Prophète (ﷺ) comme l'ont fait les juifs à l'encontre de Moussa (ﷺ):

﴿Ô vous qui croyez! Ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moussa. Allah l'a déclaré innocent de leurs accusations, car il était honorable auprès d'Allah.﴾

[Coran 33: 69]

Notre Prophète Mohammed (ﷺ) nous a informés que l'offense faite par les hébreux à Moussa venait du fait qu'ils l'accusaient ou le soupçonnaient d'avoir un défaut physique dans son corps. Dans le *Sahih* de Boukhari¹⁴, d'après Abou Houreira (رضي الله عنه), le Prophète Mohammed (ﷺ) a dit: «Moussa était un homme très pudique, toujours entièrement couvert de ses habits à tel point qu'on ne voyait rien de son corps. Les juifs l'ont offensé et accusé que s'il conserve toujours ses habits sur lui, c'est parce qu'il cache un défaut sur son corps¹⁵: albinisme, dartre ou un autre défaut. Allah (ﷻ) voulut les démentir et les l'innocenter de leurs accusations: un jour qu'il (ﷺ) est resté seul, il se déshabilla et posa ses habits sur un rocher et il se lava. Lorsqu'il termina, il voulut se rhabiller et trouva que le rocher engloutit ses habits. Moussa prit sa canne alors qu'il était nu - avec un corps comme Allah n'en a jamais créé de plus beau - et c'est ainsi qu'il fut lavé des soupçons des juifs. Le rocher ressortit et Moussa reprit ses habits après avoir tapé dessus deux ou trois ou quatre fois y laissant, à coup sûr, des traces et c'est ainsi qu'Allah (ﷻ) dit donc:

---

¹⁴ Rapporté par Boukhari; voir *Fat'h El-Bâri*, T6, p. 437.

¹⁵ Ceci veut dire que se laver pour se purifier était prévu dans leur religion.

«Ô vous qui croyez! Ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moussa; Allah l'a déclaré innocent de leurs accusations, car il était honorable auprès d'Allah»

[Coran 33: 69]

Commentant le Hadith précédent, Ibn Hajar El-'Asqalani dit: "Il apparaît à travers ce Hadith que les Prophètes rassemblaient tout ce qu'il y a de parfait chez l'homme. Celui qui les accuse d'imperfection peut même risquer d'être considéré comme non- croyant."¹⁶

Leurs aspects apparents sont différents

Cela ne veut pas dire que tous les Prophètes ont le même physique, même s'ils ont tout ce qu'il y a de parfait dans l'être humain. Le Prophète Mohammed (ﷺ) a décrit certains Prophètes dans un Hadith où il raconte la nuit du Voyage nocturne: «J'ai vu Moussa; il me parut comme le prototype des hommes de la [tribu] de chenoua.»¹⁷ Et il dit de 'Issa: «Il n'y a pas eu de prophète entre lui et moi, et il redescendra. Lorsque vous le verrez, vous pourrez le reconnaître: c'est un homme [de taille] moyenne, mi-rouge, mi-blanc. Il descendra entre deux vallées, sa tête mouillée sans qu'elle ait été touchée par l'eau.»¹⁸

Les Compagnons de notre Prophète Mohammed (ﷺ) nous l'ont décrit: «Il avait le meilleur physique des hommes, de taille moyenne. Grande était la distance entre ses épaules, il avait les joues plates, ses cheveux étaient très noirs de même que le noir des yeux était fort. Les bras étaient poilus. Lorsqu'il marche, il pose tout son pied qui était plat et sans déformation aucune. Lorsqu'il ôte son châle de ses épaules, il paraissait comme un lingot d'argent.»¹⁹

¹⁶ Voir *Fat'h El-Bâri*, T6, p. 437.

¹⁷ Tribu du Yémen.

¹⁸ Rapporté par Abou Daoud et Ahmed. Voir *Sahih El-Jami'e*, T5, p. 90.

¹⁹ Rapporté par Al-Bayhaqi. Voir *Sahih El-Jami'e*, T4, p. 199.

De hautes qualités morales

Les Prophètes ont atteint un haut degré moral au point qu'Allah (ﷻ) les a loués pour cela, comme Il le fit pour Son *Khalil* (Intime) Ibrahim (ﷺ):

«Ibrahim était, certes, longanime, très implorant et repentant.»
[Coran 11: 75]

La fille du Saint décrit Moussa:

«Ô mon père, engage-le moyennant salaire. N'est-il pas d'ailleurs le meilleur à engager, étant fort et digne de confiance?»
[Coran 28: 26]

Allah (ﷻ) a aussi loué Ismaël (ﷺ) pour son respect de la parole donnée:

«Et mentionne Ismaël dans le Livre. Il était fidèle à ses promesses. Et c'était un Messager et un prophète.»
[Coran 19: 54]

Allah (ﷻ) a aussi loué les grandes qualités de notre Prophète Mohammed (ﷺ):

«Et tu es, certes, d'une moralité exceptionnelle.»
[Coran 68: 4]

Allah (ﷻ) a donc dit que la moralité de notre Prophète (ﷺ) est exceptionnelle, et Il l'a confirmé à trois reprises: Allah (ﷻ) a d'abord juré, au début du verset «Par Noun et la Plume par laquelle ils écrivent». Ensuite, Allah a utilisé le mot «*Innaka*» (certes). Enfin, vient le mot arabe *lêm*, confirmatif.

Allah (ﷻ) loue aussi notre Prophète (ﷺ) pour l'humilité, la compassion et l'amour qu'il (ﷺ) avait pour sa communauté:

«Certes, un Messager pris parmi vous est venu à vous, sur lequel pèsent lourdes les difficultés que vous subissez et qui

est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants.﴾ [Coran 9: 128]

Ces qualités ont permis au Prophète Mohammed (ﷺ) d'acquérir beaucoup de gens dès les premiers jours de son prêche. Elles lui permirent d'éduquer très bien les gens. Voilà ce que dit Safwan Ibn Oumeya: "Le Prophète Mohammed (ﷺ) m'a tellement donné jusqu'à ce que je l'aimasse plus que personne d'autre." (Rapporté par Mouslim)

Dans son *Sahih*, Mouslim rapporte qu'un homme est venu demander l'aumône au Prophète (ﷺ). Celui-ci lui donna un troupeau de chèvres. L'homme s'en est retourné voir les siens et leur a dit: convertissez-vous, car Mohammed donne sans compter et sans craindre la pauvreté. Si Allah (ﷻ) n'avait pas pourvu Ses Prophètes de telles qualités, les gens ne les auraient pas suivis et crus. Car ceux-ci ne suivent pas de cette façon ceux qui n'ont aucune qualité.

Ils sont choisis parmi les plus nobles

Les Messagers ont une filiation et une lignée nobles. Tous les Messagers après Nouh (ﷺ) sont ses descendants, tous ceux qui sont venus après Ibrahim (ﷺ) sont ses descendants. Allah (ﷻ) dit:

﴿Nous avons effectivement envoyé Nouh et Ibrahim et accordé à leur descendance la Prophétie et le Livre.﴾

[Coran 57: 26]

C'est pour cela qu'Allah (ﷻ) choisit pour Ses Messagers ceux qui étaient de la meilleure lignée. Boukhari rapporte que le Prophète Mohammed (ﷺ) dit: «J'ai été envoyé dans La meilleure génération (qarn) des 'fils' d'Adam.»

Ahmed et Tirmidhi rapportent que le Prophète (ﷺ) a dit: «Je suis Mohammed, fils d'Abdallah, fils de 'Abd Al Mouttalib. Allah (ﷻ) a créé l'Humanité et Il m'a créé parmi les meilleurs du point de vue tribu. Puis Il en a fait des [sous-tribus] et Il m'a fait descendre

*de la meilleure. Je suis de la plus noble de vos familles et la plus noble des personnes.»*²⁰

Dans le *Sahih* de Mouslim et les *Sunan* de Nassa'i: «Allah (ﷻ) a choisi les Cananéens parmi la descendance d'Ismaël. Parmi les Cananéens, Il (ﷻ) a choisi les Qoraïch, et de ceux-ci, Il a choisi les Béni Hâchim.»

Ce sont des hommes libres, loin de toute condition inférieure

Parmi les qualités supérieures des Prophètes, il y a le fait qu'ils ne peuvent être esclaves. Safârini dit à ce propos: "L'esclavage est un état inférieur qui ne convient pas à la qualité de prophète. Le Prophète doit prêcher nuit et jour alors que l'esclave ne dispose pas de ce temps. En plus, l'état d'esclave entraîne un complexe chez les gens, car ils ne veulent pas suivre une personne de cette condition inférieure qui puisse être leur imam et un guide. Enfin, l'esclavage est une conséquence de l'incroyance, et les Prophètes sont au-dessus de cet état."»²¹

Leurs dons et capacités

Les Prophètes ont été dotés par Allah (ﷻ) de beaucoup d'atouts: intelligence fine, d'esprit d'observation et de présence. Ils sont par ailleurs de grands orateurs et de tribuns, avec d'autres atouts et capacités nécessaires pour assumer leur Mission, de la faire parvenir à son terme et de suivre ceux qui la reçoivent par les conseils et l'éducation.

---

²⁰ Ahmed et Tirmidhi (*Sahih El-Jami'e*, T2, p. 22).

²¹ *Lawami'e Al-Anwar Al-Bahiya*, T2, p. 22. Certains diront que le prophète d'Allah Youssouf a été vendu par ceux qui l'ont retiré du puits et est donc devenu captif. La réponse à ceux-ci est que cet état d'esclave est une sorte d'épreuve, sinon Youssouf est bel et bien un homme libre qui a été agressé. En plus, sa captivité n'a pas trop duré. Allah la lui a changée en royauté.

Notre Prophète Mohammed (ﷺ) retenait tout ce qu'on lui révélait et n'en oubliait rien:

«Nous te ferons réciter [*le Coran*] de sorte que tu n'oublies pas.»
[Coran 87: 6]

Ils présentaient la religion d'Allah (ﷻ) aux contradicteurs et les battaient par la force de l'argumentation. C'est dans ce cadre qu'Ibrahim (ﷺ) fit taire son ennemi:

«Le mécréant resta alors confondu. Allah ne guide pas les [*gens*] injustes.»
[Coran 2: 258]

Et Allah (ﷻ) dit à propos des polémistes d'Ibrahim:

«Tel est l'argument que Nous inspirâmes à Ibrahim contre son peuple. Nous élevons en haut rang qui Nous voulons.»
[Coran 6: 83]

Moussa (ﷺ) aussi répondait à Pharaon par des évidences jusqu'à ce que celui-ci se taise et commence à menacer:

«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 [*Moussa*], si seulement vous pouviez en être convaincus! Pharaon dit à ceux qui l'entouraient: n'entendez-vous pas? Moussa continue: votre Seigneur et le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. Vraiment, dit Pharaon, votre Messenger, qui vous a été envoyé, est un fou. Moussa ajouta: le Seigneur du levant et du couchant et de ce qui est entre les deux, si seulement vous compreniez! - Si tu adores une autre divinité que moi, dit Pharaon, je te mettrai avec les prisonniers.»
[Coran 26: 23-29]

Le plein asservissement à Allah signifie la perfection

Nous avons montré toute la perfection dont Allah (ﷻ) a doté Ses Prophètes dans leurs aspects extérieurs et physiques, leurs comportements et les qualités intérieures et intrinsèques qu'Il leur a données. Mais il est une autre qualité qu'Il permet de réaliser: l'asservissement à Allah (ﷻ). En effet, plus l'individu réalise cet asservissement, plus il s'élève vers la perfection humaine et, au contraire, plus il se rabaisse et échoue à réaliser en lui-même cet asservissement pour Allah (ﷻ), plus il décline vers la déchéance.

Les Prophètes ont été les pionniers dans ce domaine, car leur vie tout entière tendait vers l'asservissement à Allah (ﷻ). C'est dans ce cadre qu'Allah (ﷻ) loue les qualités de notre Prophète (ﷺ) dans le plus honorable des états d'asservissement. Allah (ﷻ) le décrit dans le cadre de la Révélation:

«Il révéla à Son serviteur ce qu'Il révéla.» [Coran 53: 10]

Et dans le cadre de la descente du Livre:

«Qu'on exalte la bénédiction de Celui qui a fait descendre le Livre de Discernement sur Son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur des mondes.» [Coran 25: 1]

Et dans le cadre du prêche:

«Et quand le serviteur d'Allah s'est mis debout pour L'invoquer.» [Coran 72: 19]

Et dans le cadre du Voyage nocturne:

«Gloire et Pureté à Celui qui, de nuit, fit voyager Son serviteur, de la Mosquée *Al Harâm* à la Mosquée *Al Aqsa* dont Nous avons béni les alentours.» [Coran 17: 1]

Grâce à cet asservissement total à Allah (ﷻ), le Prophète (ﷺ) a mérité d'être le premier de l'Humanité ici-bas et dans l'Au-delà. Et c'est pour cette raison que 'Issa (ﷺ), le Messie, dira aux gens qui lui auront demandé d'intercéder pour eux auprès d'Allah: «*Allez voir Mohammed, c'est un serviteur qu'Allah (ﷻ) a absout de ses péchés antérieurs et futurs.*»²² Et voilà une autre image de cet asservissement total pour Allah (ﷻ) de notre Prophète (ﷺ), rapporté par notre Mère Aïcha. Elle dit: j'ai dit: ô Messager d'Allah, mange en t'accoudant, qu'Allah me fasse mourir pour toi, c'est plus facile pour toi.

Il (ﷺ) s'est alors penché au point que son front faillit toucher le sol et il dit: «Je mange comme mange l'esclave et je m'assois comme il s'assoit.» (Hadith rapporté par El Baghaoui, dans *Charh As Sunna*, ainsi qu'Ibn Sa'd et l'imam Ahmed dans *Ezzouhd*.)²³

La masculinité

Dans le cadre de cette perfection qu'Allah (ﷻ) leur a donnée, Il choisit les Prophètes toujours parmi les hommes et, ainsi, Allah (ﷻ) n'a jamais envoyé de Messenger-femme. La preuve en est qu'Allah (ﷻ) a dit dans la sourate *Al Anbiyâ'*:

«Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui
Nous faisons des Révélations.» [Coran 21: 7]

La sagesse qui préside au choix des hommes comme Prophètes

Plusieurs raisons président à ce choix:

- *Premièrement*: l'accomplissement de la Mission requiert beaucoup de sérieux dans le prêche, l'adressage à tout le monde, discrètement et publiquement, le déplacement partout. Il faut aussi

²² *Takhrij Ettahaouiyah*, voir *Charh Al-'Aqida At-Tahawiya*, p. 157. Hadith de Boukhari et Mouslim.

²³ Voir *Sahih El Jami'e Essaghir*, T1, p. 122.

avoir la capacité de faire face aux contradicteurs, aux opposants, discuter avec eux. Il faut également préparer des armées et les diriger. Tout ceci convient mieux aux hommes qu'aux femmes.

- *Deuxièmement*: le Prophète est en quelque sorte le pourvoyeur (le père de famille) de ceux qui le suivent. C'est lui qui commande de faire ou de ne pas faire telle ou telle chose. C'est lui le Chef et le *Cadi* (le Juge). Si c'était une femme qui était chargée de ceci, cela ne pourrait pas être exécuté convenablement. Elle ne pourrait pas supporter tout cela à la fois.

- *Troisièmement*: la masculinité est plus perfectionnée, comme nous l'avons montré précédemment. Et c'est pour cela qu'Allah (ﷻ) a fait que les hommes surclassent les femmes.

﴿Les hommes ont autorité sur les femmes.﴾ [Coran 4: 34]

Le Prophète Mohammed (ﷺ) a d'ailleurs dit que les femmes ont moins de raison et moins d'observance religieuse.

- *Quatrièmement*: la femme est parfois empêchée d'exercer certaines fonctions par le fait de plusieurs éléments: les menstruations, la grossesse, l'accouchement, etc. Et tous ces éléments sont accompagnés de manifestations psychiques, de douleurs, etc., en dehors de ce que requiert son nouveau-né d'attention et de précautions. Le tout constitue un handicap pour mener à bien ou supporter le poids du Message divin.

La qualité de Prophète pour les femmes

Certains savants prétendent²⁴ qu'Allah (ﷻ) a aussi accordé Sa Grâce à des femmes dont Il a fait des Prophètes. Parmi ces savants, il faut citer, Abou El-Hassan Al-Ach'ari, Qortobi et Ibn Hazm.²⁵

---

²⁴ Les juifs prétendent que Mariam, sœur de Moussa et Haroun, était Prophète. Voir *Lawami'e Al-Anwar Al-Bahiya*, T2, p. 266.

²⁵ Voir *Fat'h El-Bâri*, T6, pp. 447 et 473 et *Lawami'e Al-Anwar Al-Bahiya*, T2, p. 266.

Ceux qui ont prétendu cela disent que Mariam était prophète. D'autres citent même: Hawwâa (Eve), Sarah, la mère de Moussa, Hâjir, Assia.

Lorsque j'oppose à ces savants le verset qui réserve le Message aux hommes uniquement, ils rétorquent qu'ils ne contredisent pas cela, car disent-ils, le Message est certes pour les hommes, mais la prophétie n'est pas concernée par le dit verset. De même, la qualité de prophète pour les femmes n'exige pas toutes les conditions requises pour les Messagers hommes, car la prophétie peut se limiter à la seule personne qui est prophète: elle fait avec et n'a pas besoin de la transmettre.

Leurs preuves

Parmi leurs preuves: Allah (ﷻ) a révélé à certaines femmes comme, par exemple, la mère de Moussa:

﴿Et Nous révélâmes à la mère de Moussa: allaite-le. Et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot. Et n'aie pas peur et ne t'attriste pas, Nous te le rendrons et ferons de lui un Messenger.﴾ [Coran 28: 7]

Et Allah (ﷻ) a envoyé Gibril (ﷺ) à Mariam et lui a parlé.

﴿...Nous lui envoyâmes Notre Esprit qui se présenta à elle, sous la forme d'un homme parfait. Elle dit: je me réfugie contre toi auprès du Miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. Il dit: je suis, en fait, le Messenger de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur.﴾ [Coran 19: 17-18]

Et les Anges lui ont parlé en disant:

﴿Ô Mariam, certes, Allah t'a élue et purifiée et Il t'a élue au-dessus des femmes des mondes. Ô Mariam, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent.﴾ [Coran 19: 42-43]

Abou El-Hassan Al-Ach'ari pense que celui qui reçoit l'Ange de la part d'Allah (ﷻ) pour dire ce qui est permis ou interdit ou simplement pour une communication, celui-là est un prophète.²⁶ Cela s'est réalisé, en partie, avec la mère de Moussa et Mariam ainsi que d'autres femmes. C'est arrivé avec Hâjir, Sarah et Assia, d'après le Coran lui-même. Les savants confirment leurs dires par le choix divin de Mariam:

«Et Nous t'avons élue au-dessus des femmes des mondes.»

[Coran 19: 42]

Et par le dire du Prophète Mohammed (ﷺ): *«Beaucoup d'hommes ont atteint la perfection, mais pas les femmes, sauf Assia, la femme de Pharaon et Mariam fille de 'Imrane.»*²⁷

Et ils dirent encore: ceux qui arrivent au stade de la perfection ne peuvent être que Prophètes.

Notre réponse à leur thèse

Ce qu'ils disent ne suffit pas pour faire des femmes des Prophètes, et nous répondons sur plusieurs aspects:

- *Premièrement*: nous ne sommes pas d'accord que le Prophète n'est pas chargé de transmettre, de guider et de se mêler aux gens. Ce que nous avons dit, c'est qu'il n'y a pas de différence entre prophète et Messenger dans ce cas précis. Car la différence est que le prophète est envoyé pour appliquer les lois d'un Messenger précédent. S'il en est ainsi, les handicaps [déjà] soulignés pour qu'une femme soit envoyée comme Messenger restent valables pour la Prophétie. Ces handicaps sont nombreux et ne permettent pas à une femme d'assumer la fonction de prophète.

---

²⁶ *Fat'h El-Bâri*, T6, p. 447.

²⁷ Hadith vérifié (et ayant obtenu le consensus des savants. Voir *Michkate El-Massabih*, T3, p. 118).

- *Deuxièmement*: il est probable que la révélation d'Allah (ﷻ) à ces femmes, la mère de Moussa, Assia, soit une révélation dans le rêve, car nous savons que la révélation peut se manifester sous cette forme et ceci arrive à des gens qui ne sont pas prophètes.

- *Troisièmement*: nous ne sommes pas d'accord avec eux que toute personne à qui s'adressent les Anges est un prophète. Car il est dit dans un Hadith qu'Allah (ﷻ) a envoyé un Ange à un homme venu rendre visite à son frère dans un autre village. L'Ange lui demanda la cause de sa visite à cet homme - ce à quoi, il répondit que c'est parce qu'il l'aime pour Allah. L'Ange lui répondit qu'Allah l'a envoyé, pour lui dire qu'Il l'aime. Le récit du teigneux, de l'albinos et de l'aveugle est connu. Egalement, Gibril (ﷺ) est venu informer les Compagnons du Prophète Mohammed (ﷺ) de leur religion, suite à ses questions au Prophète (ﷺ) en présence et au vu des Compagnons.²⁸

- *Quatrièmement*: le Prophète Mohammed (ﷺ) n'a pu confirmer la qualité de prophète à Dhou-l-Qarnein, l'homme bicornu, alors qu'Allah (ﷻ) lui a fait une révélation:

﴿Nous dûmes: ô Dha-l-Qarnein! Ou tu les châties, ou tu uses de bienveillance à leur égard.﴾ [Coran 18: 86]

- *Cinquièmement*: ils ne peuvent pas se prévaloir des textes coraniques à propos du choix de Mariam, car Allah (ﷻ) a dit qu'Il a choisi d'autres qui ne sont pas des prophètes:

﴿Nous fîmes hériter du Livre ceux de Nos serviteurs que Nous avons choisis. Il est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes. D'autres qui se tiennent sur une voie moyenne et d'autres, avec la permission d'Allah, devançant [les autres] par leurs bonnes actions.﴾ [Coran 35: 32]

---

²⁸ Voir, du même auteur, '*Alem al-malaïka al-abrar*, T2.

Il (ﷺ) a choisi la famille d'Ibrahim et la famille de 'Imrane au-dessus des mondes. Et parmi leurs descendants, il y a certainement des gens qui ne sont pas prophètes:

«Allah a, certes, choisi Adam, Nouh et la famille d'Ibrahim, et la famille de 'Imrane au-dessus des mondes.»

[Coran 3: 33]

- *Sixièmement*: la perfection dont parle le Hadith se limite au genre féminin. En fait de perfection dans ce Hadith-là, il s'agit de tout ce que la femme en tant que telle peut avoir de parfait dans sa personne même. Et dans ce cas, la perfection dont il s'agit n'est pas celle des Prophètes.

- *Septièmement*: il a été rapporté dans certains Hadiths que Khadija était parfaite²⁹. Et ceci montre que la perfection, ici, n'est pas celle des Prophètes.

- *Huitièmement*: il a été rapporté dans certains Hadiths que Fatima est la reine des habitants du Paradis, à l'exception des descendants de Mariam fille de 'Imrane.³⁰ Donc ceci dément formellement que la mère de Moussa ou qu'Assia soient des prophètes. Car Fatima n'est certainement pas prophète, puisque le Hadith affirme qu'elle est au-dessus de toutes les autres, et si, par ricochet, la mère de Moussa et Assia étaient prophètes, Fatima, dans ce cas, ne serait pas "supérieure" à elles.

- *Neuvièmement*: Mariam a été décrite dans le Coran comme ayant été véridique, pour faire, simplement, ses éloges. Allah dit:

«Le Messie, fils de Mariam, n'était que Messenger. Des Messagers sont passés avant lui. Et sa mère était véridique et tous deux mangeaient de la nourriture.» [Coran 5: 75]

---

²⁹ Rapporté par Ibn Merdawayh. Voir *El-Bidaya wa Ennihaya*, T2, p. 61.

³⁰ Rapporté par Ahmed: d'une très bonne source; voir *Fat'h El-Bâri*, T6, pp. 471-473.

S'il y avait eu une autre qualité plus forte que celle-ci, Allah (ﷻ) l'aurait citée. Il n'y a pas eu de texte coranique, ni de Hadith vérifié qu'une femme fût Prophète.

El-Qâdhi 'Iyâdh rapporte de la part d'une grande partie des érudits que Mariam n'était pas prophète. Nawawi rappelle dans *El-Adhkâr* de la part de l'imam des *Haramain* (les Deux Saintes Mosquées) qu'il a recueilli le consensus que Mariam n'était pas prophète³¹. Dans *Charh El-Mouhadheb*, il met cela sur le compte d'une équipe. Enfin, El-Hassan Al-Basri rapporte aussi qu'il n'y a pas eu de prophètes parmi les femmes et les djinns.³²

Qualités que les Prophètes possèdent à l'exclusion du reste des humains

1 - La Révélation

Allah (ﷻ) a réservé à Ses Prophètes certaines qualités qu'Il n'a pas données aux autres humains. Parmi celles-ci, la Révélation. Le Très-Haut dit:

﴿Dis: je suis, en fait, un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu Unique.﴾ [Coran 18: 110]

Ces dons, ces qualités, comprennent aussi le fait qu'Allah (ﷻ) leur parle. Certains entrent en contact avec les Anges. [Il y a aussi] le fait qu'Allah (ﷻ) leur fait savoir des choses passées et d'autres futures, le monde du visible et de l'Invisible.

Un exemple concret: le Voyage nocturne effectué par le Prophète Mohammed (ﷺ) à Al Qods - Jérusalem -, l'ascension vers les cieux supérieurs où le Prophète a pu voir les Anges et les autres Prophètes, le Paradis et l'Enfer.

³¹ Le consensus ne peut être réalisé s'il y a des savants réfractaires ou contradicteurs, sauf si ce consensus est antérieur à cette contradiction.

³² *Fat'h El-Bâri*, T6, pp. 471-473.

Un autre exemple: le Prophète Mohammed (ﷺ) pouvait voir ceux que l'on châtiât dans leurs tombes et entendre ce qu'on leur infligeait. Dans le Hadith, il y a: *«Si vous n'étiez pas destinés aux tombeaux, j'aurais demandé à Allah de vous faire entendre le châtiment qu'on inflige dans la tombe.»*³³

2 - L'immunité

Nous traiterons de ce sujet dans un chapitre distinct.

3 - Les Prophètes ont les yeux qui dorment mais leurs cœurs ne dorment pas

Parmi ces dons qu'ont les Prophètes: leurs yeux dorment mais leurs cœurs restent éveillés. Anas Ibn Malik rapporte à propos du Voyage nocturne du Prophète Mohammed (ﷺ): "Et le Prophète dormait des yeux mais son esprit reste éveillé, et c'est ainsi que sont les Prophètes." (Rapporté par Boukhari dans son *Sahih*.)³⁴ Il a aussi été rapporté que le Prophète Mohammed (ﷺ) a dit: *«Nous, les Prophètes, nos yeux dorment mais nos esprits ne dorment pas.»*

Et il (ﷺ) dit de lui-même: *«Certes, mes yeux dorment mais mon cœur reste éveillé.»*³⁵

4 - Le choix qu'Allah (ﷻ) offre aux Prophètes à leur mort

Seuls les Prophètes ont la possibilité offerte par Allah (ﷻ) de choisir au moment où ils doivent mourir ou quand ils tombent malades et qu'ils craignent de mourir. Aïcha (qu'Allah ait son âme) rapporte qu'elle a entendu le Prophète (ﷺ) dire: *«Il est offert à tout*

---

³³ Rapporté par Ahmed, Mouslim, Abou Daoud et Nassa'i; voir *Sahih El-Jami'e Essaghir*, T5, p. 75.

³⁴ Voir *Fat'h El-Bâri*, T6, p. 579.

³⁵ Rapporté par Ibn Sa'd et Ibn Hibbane; voir *Sahih El-Jami'e Essaghir*, T3, p. 55.

*prophète qui tombe malade, le choix entre la vie ici-bas et l'Au-delà.»*³⁶

Et dans le dernier gémississement du Prophète, lorsque sa gorge fut serrée, elle dit: je l'ai entendu dire: *«Avec ceux à qui Allah a accordé Sa grâce et Son bonheur parmi les Prophètes, les [gens] véridiques, les martyrs et les [gens] pieux.»*

A ce moment-là, j'ai su, dit Aïcha, qu'on lui a offert de choisir.³⁷
(Rapporté par Boukhari)

Nous avons précédemment souligné le Hadith par lequel l'Ange de la mort a offert à Moussa (ﷺ) le même choix. Après avoir choisi, Moussa décéda.³⁸

5 - Les Prophètes sont enterrés là où ils meurent

Allah a aussi réservé aux Prophètes, après leur mort, certaines conditions dont celle qui consiste à ce que le prophète soit enterré là où il meurt. Dans le Hadith, il y a: *«Aucun prophète ne peut être enterré que sur le lieu de sa mort.»*³⁹

Et c'est pour cela que les Compagnons du Prophète Mohammed (ﷺ) l'ont enterré dans la chambre d'Aïcha où il est décédé.

6 - La terre n'altère pas leurs corps

Allah (ﷻ) les a aussi privilégiés par le fait que leurs corps restent intacts dans la tombe, quelle que soit la durée. Dans le Hadith, il y a: *«Certes, Allah a interdit à la terre de 'phagocyter' les corps des Prophètes.»*⁴⁰

---

³⁶ Rapporté par Boukhari et Mouslim. Voir collection des *Hadiths authentiques*, T2, p. 316.

³⁷ *Sahih* de Boukhari avec le commentaire de *Fat'h El-Bâri*, T8, p. 255.

³⁸ Voir notre livre, *Alem al-malaïka al-abrar*, dans cette même collection.

³⁹ Rapporté par l'imam Ahmed (*Sahih El-Jami Jami'e Essaghir*, T5, p. 46).

⁴⁰ Rapporté par Abou Daoud et Nassa'i et vérifié par Ibn Khouzeima et d'autres. (*Fat'h El-Bâri*, T6, p. 488).

Les historiens rapportent cette étrange nouvelle: Ibn Kathir rapporte dans *El Bidaya wa Ennihaya*⁴¹ d'après Younous Ibn Bekir qui dit: "Quand Testère fut conquise à l'Islam nous avons trouvé dans la chambre du trésor de Al-Hurmuzane un lit sur lequel était couché un homme mort et, près de sa tête, un Corpus. Nous avons apporté cette compilation à Omar qui a invité un traducteur à le transcrire en Arabe. Je fus le premier Arabe à le lire, comme je lis aujourd'hui le Coran.

- J'ai dit à Abi Al-'Alia: que contenait ce Livre? Il répondit: votre vie, vos problèmes, vos solécismes et ce qui viendra après.

- J'ai dit: qu'avez-vous fait de l'homme? Il répondit: nous lui avons creusé, de jour, treize tombes différentes et, lorsque la nuit tomba, nous l'enterrâmes et fermèrent toutes les (treize) tombes pour divertir les gens afin qu'ils ne l'exhument pas."⁴²

- J'ai dit: que veulent-ils de lui? Il dit: chaque fois que la pluie tarde à venir, ils le sortent avec son lit et la pluie arrive.

- J'ai dit: qui croyez-vous que c'était cet homme? Il dit: un homme qui s'appelle Daniel.

- J'ai dit: depuis combien de temps est-il mort? Il dit: depuis trois cents ans.

- J'ai dit: rien n'a été altéré de son corps? Il dit: sauf quelques poils de son visage. La chair des Prophètes ne peut être dévorée par la terre ou les lions.

---

⁴¹ *El-Bidaya wa Ennihaya*, T2, p. 40.

⁴² C'est la preuve que les musulmans à l'époque étaient instruits. Car le mort doit être enterré, qu'il ait été prophète ou non. A l'époque, on creusait plusieurs tombes afin de tromper la vigilance des gens pour qu'ils n'exhument pas le mort, ce qui constituerait un tracas pour lui, car on peut le prendre pour un saint, construire autour de lui une mosquée et l'adorer.

Et Ibn Kathir de conclure que c'est un Hadith vérifié dont la source provient d'Abi Al-'Alia''.

Il semble que cet homme fût parmi les Prophètes des israélites, et les Compagnons du Prophète (ﷺ) avaient pensé qu'il s'agissait de Daniel, car celui-ci a été fait prisonnier par le roi des Perses. Seulement, ceux qui l'ont trouvé ont mal évalué l'époque à laquelle il est mort, car Daniel était venu huit cents ans avant l'Islam. Et s'ils comptaient bien le temps, cet homme ne serait pas prophète, car il n'y pas eu de prophète entre Mohammed (ﷺ) et 'Issa. Il serait donc un saint et non un prophète.

Cependant, il est très possible qu'il soit prophète, car ceux dont les corps sont préservés de cette façon ne peuvent être que des Prophètes, à l'exclusion de toute autre personne humaine. Cette probabilité est aussi augmentée par ce Livre qu'on a trouvé près de sa tête: ce ne peut être que le Livre d'un prophète. Car les choses invisibles que décrit ce Livre ne peuvent être que des révélations célestes. Et c'est ainsi que nous pensons que c'est un prophète israélite, pour deux raisons:

- *Premièrement*: les Compagnons du Prophète (ﷺ) ont pensé qu'il s'agit de Daniel. Peut-être ont-ils d'autres sources non évoquées par le récit cité plus haut.

- *Deuxièmement*: le Livre qui a été retrouvé avec lui a été rédigé en langue hébraïque, car celui qui l'a traduit est Oubay Ibn Ka'b qui était hébreux avant d'embrasser l'Islam.

7 - Les Prophètes sont vivants dans leur tombe

Il a été rapporté de manière sûre que le Prophète Mohammed (ﷺ) a dit: «*Les Prophètes sont vivants dans leurs tombes, en train de prier.*»⁴³

---

⁴³ Rapporté par *Al-jamâ'a* d'après Anas; voir *Sahih El-Jami'e*, T2, p. 414.

Il a été rapporté, également, que le Messager Mohammed (ﷺ) a dit: *«Je suis passé par Moussa, la nuit du Voyage Nocturne, à la Dune rouge, et il était en train de prier dans sa tombe.»*⁴⁴

Mouslim rapporte d'Abou Houreira, à propos du Voyage nocturne, que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Je me suis [retrouvé] au milieu des Prophètes alors que Moussa était en train de prier, que 'Issa fils de Mariam, était en train de prier et qu'Ibrahim était en train de prier.»*⁴⁵

---

⁴⁴ Rapporté par Mouslim dans son *Sahih*, *Kitab El-Fadhail*, Hadith numéro 1641 et aussi *Charh An-Nawawi* de Mouslim, T15, p. 133.

⁴⁵ Voir *Fat'h El-Bâri*, T6, p. 487.

CHAPITRE 6

L'INFAILLIBILITE DES MESSAGERS

Les Messagers sont-ils immunisés contre toute faute et tout péché? Et s'agit-il une infaillibilité générale et globale? C'est ce que nous allons exposer.

L'infaillibilité en matière d'endurance et de transmission

Les Prophètes sont-ils exempts de fautes et de péchés? Est-ce une immunité générale, totale?

C'est ce que nous essayerons de montrer.

L'Immunité dans l'assimilation

Il est établi par un consensus de la *Oumma* que les Prophètes sont dotés d'infaillibilité dans l'assimilation du Message. Ils n'oublient rien de ce qui leur est révélé, sauf ce qui a été modifié. Allah (ﷻ) a promis à Son Messager Mohammed (ﷺ) de lui faire lire et de lui permettre de ne rien oublier de ce qu'Il lui révèle, sauf ce qu'Allah (ﷻ) veut qu'il oublie:

«Nous te ferons réciter [le Coran] de sorte que tu n'oublies pas.» [Coran 87: 6]

Il lui a promis aussi de le rassembler [le Coran] dans son cœur:

«Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. Son assemblage [*dans ton cœur*] Nous incombe ainsi que la façon de le réciter.» [Coran 75: 16-17]

Les Prophètes sont aussi infailibles dans la transmission du Message, car ils ne cachent rien de ce qui leur est révélé. Puisqu'ils trahiraient s'ils en dissimulaient quelque chose, alors il est impossible que les Prophètes soient des traîtres. Le Très-Haut dit:

«Ô Messager! Transmets ce qui t'a été descendu; si tu ne le fais pas, tu n'auras pas transmis.» [Coran 5: 67]

S'il (ﷺ) essaie de cacher quelque chose ou une partie de ce qui lui a été révélé ou d'y apporter des changements, Allah (ﷻ) le châtiara certainement:

«Et s'il Nous avait faussement attribué quelques paroles, Nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite Nous lui aurions tranché l'aorte.» [Coran 69: 44-46]

Parmi les aspects de leur infailibilité, il y a l'impossibilité d'oubli, car les Prophètes ne doivent rien oublier de ce qui leur est révélé pour que rien ne se perde de la Révélation. Le non-oubli dans la transmission entre dans ce qu'Allah (ﷻ) dit:

«Nous te faisons réciter [*le Coran*] et Nous ferons en sorte que tu n'oublies pas.» [Coran 87: 6]

La preuve de cette immunité, de cette qualité, le dire d'Allah:

«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]

Certaines caractéristiques qui ne sont pas contraires à l'infailibilité des Prophètes

Les traits humains intrinsèques ne sont pas contraires à l'infailibilité des Prophètes. Ibrahim (ﷺ) a eu peur lorsqu'il a vu

que les mains de ses hôtes ne sont pas tendues vers le repas qu'il a mis à leur disposition. Il ne savait pas que c'était des Anges dans des formes humaines.

«Puis, lorsqu'il vit que leurs mains ne l'approchaient pas, il est pris de suspicion à leur égard et a ressenti de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent: n'aie pas peur, nous sommes envoyés au peuple de Loth.» [Coran 11: 70]

De même, Moussa (ﷺ) a promis à Al-Khadhr (ﷺ) de patienter en sa compagnie et ne rien demander de ce que le dit saint fera jusqu'à ce que ce dernier lui en parlât. Mais Moussa (ﷺ) ne put se retenir, car il a vu des choses étranges et, à chaque fois, il posait des questions, s'opposait ou orientait¹, et à chaque fois le saint lui rappelait sa promesse et lui dit:

«Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas patienter avec moi?» [Coran 18: 82]

Moussa (ﷺ) se fâcha très fort et se mit à traîner son frère Haroun par les cheveux de la tête. De même, il a jeté les ardoises qui contenaient les Paroles d'Allah lorsqu'il revint du rendez-vous de son Dieu et qu'il trouva que son peuple s'est mis à adorer un veau.

«Et lorsque Moussa retourna à son peuple, fâché, attristé, il dit: vous avez très mal agi pendant mon absence! Avez-vous voulu hâter le commandement de votre Seigneur? Il jeta les Tablettes et prit la tête de son frère, en le tirant à lui. Ô fils de ma mère, dit Haroun, les gens m'ont traité en faible et ils faillirent me tuer. Ne fais donc pas que les ennemis se réjouissent à mes dépens et ne m'assigne pas la compagnie des gens injustes.» [Coran 7: 150]

---

¹ La première fois, Moussa avait oublié, la deuxième et la troisième fois, il a agi de manière intentionnelle.

Dans le Hadith, il y a : «*L'information n'est pas semblable au constat - Allah (ﷻ) a informé Moussa (ﷺ) de ce que son peuple a fait, mais il n'a pas jeté les Tablettes, mais lorsqu'il est revenu et a vu de ses propres yeux, il ne put retenir sa colère, et jeta les Tablettes qui se sont ainsi cassées.*»²

L'oubli d'Adam (ﷺ) et sa dissimulation

Parmi ces caractères aussi, il y a l'oubli d'Adam (ﷺ) et le fait qu'il ait dissimulé des choses à Allah (ﷻ). Dans un Hadith authentique, d'après Abou Houreira: le Prophète Mohammed (ﷺ) dit : «*Lorsque Allah a créé Adam, Il fit passer sur le dos d'Adam une touche et sortit toute sa progéniture jusqu'au Dernier Jour. Il fit mettre entre les yeux de cette progéniture une raie de lumière, ensuite Allah les fit défiler devant Adam qui dit: ô Seigneur! Qui sont ceux-là? Allah dit: ce sont tes progénitures. Adam vit un homme parmi eux qui plut et dit: ô Seigneur! Qui est cet homme? Allah lui dit: celui-ci est un homme de la dernière communauté de ta descendance et il s'appelle Daoud. Adam dit: ô Seigneur! quel âge a-t-il? Allah lui dit: soixante ans. Adam dit: ô Allah! rajoute-lui quarante ans de ma vie. Lorsque la vie d'Adam s'acheva et que se présente à lui l'Ange de la mort, Adam lui dit: mais ne reste-t-il pas de ma vie quarante ans encore? L'Ange répondit: ne les as-tu pas donnés à ton fils Daoud? Il a dit: Adam dissimula et c'est ainsi que sa progéniture a dissimulé; Adam a oublié et c'est ainsi que sa progéniture a oublié et Adam s'est trompé et c'est ainsi que sa progéniture s'est trompée.*»³

---

² Rapporté par Ahmed, Tabarani dans *El-Awsate*, de bonne source; voir *Sahih El-Jami'e Essaghir*, T5, p. 87.

³ Rapporté par Tirmidhi qui dit que c'est un Hadith vérifié. Rapporté également par Al-Hâkim qui dit que c'est un Hadith authentique selon la condition de Mouslim (*El-Bidaya wa Ennihaya*, T1, p. 87).

Un Prophète brûle un 'village' de fourmis

Parmi ces caractères aussi, il y a ce qu'a fait ce prophète qui s'irrita parce qu'une fourmi l'a piqué. Il a ordonné de brûler toute la fourmilière. Allah (ﷻ) le punit pour cela. Dans un Hadith d'Abou Houreira (رضي الله عنه), le Prophète Mohammed (ﷺ) a dit: *«Un prophète est descendu un jour sous un arbre. Une fourmi le piqua. Il se prépara et sortit du dessous de l'arbre, découvrit le gîte des fourmis et y mit le feu. Toutes les fourmis furent brûlées.»*⁴

Notre Prophète fait un *Dhouh'r* de deux *rak'a*, par oubli

Parmi ces caractères humains, l'oubli - en dehors de la Révélation et de la transmission - qui est arrivé à notre Prophète (ﷺ) lorsqu'il accomplit deux *rak'a* seulement la prière du *Dhouh'r* au lieu de quatre.

D'après Ibn sirîne, Abou Houreira dit: le Prophète Mohammed (ﷺ) dirige pour nous une des prières de l'après-midi et il ne fit que deux prosternations, *rak'a*. Il se leva et s'adossa à un poteau de la mosquée et avait l'air irrité. Il mit sa main droite sur la gauche, écarta ses doigts et se prit la partie droite de son visage dans sa paume gauche. Les gens sortirent rapidement de la mosquée et dirent que la prière a été écourtée.

Il y avait parmi eux Abou Bakr et 'Omar qui eurent une certaine gêne à s'en informer auprès de lui. Mais il y avait, parmi les fidèles, un homme surnommé "l'homme aux deux mains" (*Dhou-l-yadeine*) qui déclara: ô Messenger d'Allah, as-tu oublié ou as-tu écourté la prière?

Le Prophète (ﷺ) répondit: *«Je n'ai pas oublié et la prière n'a pas été écourtée.»* Il (ﷺ) demanda: est-ce vrai ce que dit *Dhou-l-yadeine*? Ils dirent: oui.

---

⁴ *Sahih El-Jami'e*, T5, p. 28. Rapporté par Boukhari, Abou Daoud et Nassa'i.

Le Prophète (ﷺ) se leva, pria ce qui reste, c'est-à-dire les deux autres *rak'a*. Il fit les salutations prescrites, fit de nouveau le *Takbîr* et se prosterna comme on le fait d'habitude, releva sa tête, fit le *Takbîr* de nouveau et se prosterna une deuxième fois, comme la première, releva la tête une nouvelle fois et fit le *Takbîr*, et, enfin, il fit les salutations prescrites. J'ai été informé que 'Imrane Ibn Hussein a dit: et puis, il (ﷺ) fit les salutations prescrites. Dans le dernier rajout, on ne doit pas mettre la main sur la main, ni entrelacer les doigts.

Dans une autre version, Abou Houreira dit: "Pendant que je faisais avec le Prophète (ﷺ) la prière du *Dhouh'r*, il termina après deux *rak'a* seulement. Un homme des Béni Salim dit: ô Messager d'Allah! La prière a-t-elle été diminuée ou as-tu oublié? Et il termina la suite du Hadith comme précédemment cité. Ceci est la preuve que le fait s'est passé en présence d'Abou Houreira, après qu'il eut embrassé l'Islam.

Dans une toute autre version, qui a recueilli le consensus: lorsque le Prophète (ﷺ) dit: «*Je n'ai pas oublié et elle n'a pas été écourtée.*» Mais il se ressaisit et dit: «*C'est vrai, j'ai oublié.*»

C'est aussi la preuve que Dhou-l-yadein, après avoir su qu'il n'y avait pas d'abrogation, a dit des propos n'ayant rien à avoir avec une réponse à une question.⁵

Le Prophète (ﷺ) a reconnu que l'oubli qui lui est arrivé fait partie de sa condition humaine. Dans le Hadith d'Ibn Messaoud, le Prophète (ﷺ) a dit: «*Je suis un être humain, j'oublie comme vous oubliez, et si cela m'arrivait, vous devriez me rappeler.*»⁶

Il a dit ceci après son oubli dans l'une des prières.

---

⁵ Le Hadith tel que nous l'avons rapporté est tiré de *Mountaqa El-Akhbar*, d'El-Majd Ibn Taymiya. Voir *Neyl El-Awtar*, T3, p. 114.

⁶ Rapporté par *Al-Jamâ'a*, sauf Tirmidhi. Voir *Neil Al-Awtar*, T3, p. 125.

Quant au Hadith qui dit: *«Certes, je n'oublie pas, mais on me fait oublier afin que je trace une sunna»*, on ne peut pas l'opposer au Hadith précédent, parce que celui-ci (*«Je n'oublie pas...»*) est, comme le dit Ibn Hajar, sans fondement. Il appartient à l'exagération de Malik pour laquelle on ne trouve aucune source, même après de dures recherches.

Les Prophètes se tromperaient aussi en agissant en juges

Les Messagers et les Prophètes ne ménagent aucun effort pour rendre justice dans les affaires qui leur sont soumises. Et ils rendent justice suivant ce qu'ils croient être juste, mais ils ne connaissent pas le futur et peuvent donc se tromper. C'est le cas du Prophète Daoud (ﷺ) alors que son fils Souleiman (ﷺ) réussit à bien juger.

Abou Houreira rapporte qu'il a entendu le Prophète (ﷺ) dire:

«Il y avait deux femmes qui avaient chacune un fils. Le chacal vint un jour emporter l'un des enfants. L'une des femmes dit à l'autre: c'est mon fils; l'autre lui répondit: non, c'est le mien. Elles allèrent chez Daoud (ﷺ). Celui-ci jugea qu'il est le fils de la plus âgée. Elles allèrent voir son fils Souleiman (ﷺ). Celui-ci dit à l'assistance: apportez un couteau, je vais le partager entre les deux. La plus jeune des femmes le supplia de ne pas exécuter son acte, car, dit-elle, c'est son fils à elle. Souleiman conclut que c'est plutôt le fils de la plus jeune.»⁷

Le Prophète (ﷺ) a éclairci cette histoire, car Oum Salama, épouse du Prophète (ﷺ), rapporte qu'un jour le Messager d'Allah entendit une dispute à sa porte. Il sortit et dit:

---

⁷ Sahih de Boukhari. Livre des Hadiths des prophètes, chapitre d'Al-kor'ân: «Et Nous donnâmes par Notre grâce, à Daoud, Souleiman.» Voir *Fat'h El-Bâri*, T6, p. 458.

«Je suis humain; je reçois des plaignants; certains ont moins de capacité que d'autres à bien raconter leurs arguments. Les plus capables, je peux considérer qu'ils disent la vérité et je juge en leur faveur; si jamais je juge en faveur de quelqu'un d'entre vous en me trompant sur le droit de l'autre, sachez que c'est un morceau de l'Enfer: c'est à prendre ou à laisser.»⁸

Ceux qui ne reconnaissent pas aux Prophètes ces caractères contredisent les textes

Les chiites duodécimains (*El-Ithnaa 'Achriya*) ont prétendu que l'infailibilité des Prophètes fait qu'ils ne doivent ni oublier, ni se tromper, ni par exemple avoir peur. Mais nous avons détaillé pour le lecteur les Textes dans les pages précédentes qui démontrent le contraire de cette prétention. Ces Textes ne souffrent d'aucune ambiguïté et ne doivent être ni modifiés, ni mal interprétés. On ne doit considérer que le Livre et la Sunna. C'est dans ces deux sources que se trouve la bonne voie.

Les vilénies attribuées par les juifs aux Prophètes et aux Messagers⁹

Les juifs attribuent aux Prophètes et Messagers des actes assez vilains dont on peut citer:

1 - Le "fait" que le prophète d'Allah, Haroun, (ﷺ) aurait "fabriqué" un veau et l'a adoré avec les israélites!¹⁰

Mais le Coran a démenti leur prétention, car c'est plutôt le Samaritain (*As-Sâmiriyou*) qui a fabriqué le veau et que Haroun les a beaucoup maudits pour cet acte.

---

⁸ Rapporté par Boukhari. Livre des plaintes, chapitre: "Celui qui plaide fausement". Voir *Fat'h El-Bâri*, T5, p. 107.

⁹ Les textes cités ici sont tirés de *Mohammed, Prophète de l'Islam*, p. 145.

¹⁰ Volume sur l'Exode, chapitre 32, n° 1.

2 - Qu'Ibrahim (ﷺ), Intime du Clément, aurait offert sa femme Sarah à Pharaon afin d'obtenir sa faveur grâce à elle.¹¹

Ils ont menti sur l'ami du Clément. Et notre Prophète Mohammed (ﷺ) nous a dit le récit d'Ibrahim (ﷺ) à son entrée en Egypte, accompagné de sa femme Sarah. A cette époque, Pharaon, sanguinaire et dictateur, prenait pour lui toute femme belle qu'il voyait. Lorsqu'il vit Sarah, il demanda à Ibrahim (ﷺ) à propos d'elle. Celui-ci répondit que c'était sa sœur, sous-entendu, sa sœur en Islam. Le Prophète Mohammed (ﷺ) a dit qu'Allah préserva Sarah de Pharaon lorsqu'elle fut amenée chez lui et il ne lui fit aucun mal.

3 - Que Loth (ﷺ) se serait enivré... en buvant de l'alcool et qu'il aurait couché avec ses deux filles, l'une après l'autre!¹²

Par Allah, Loth ne peut faire cela, lui, qui, durant toute sa vie, prêcha la dignité et la moralité et a lutté contre la déviation et les bassesses. Mais, la haine des juifs n'épargne même pas les plus parfaits des humains. Qu'Allah les entraîne vers la plus grande malédiction.

4 - Que Yaqoub (ﷺ) aurait volé des animaux à son beau-père et s'enfuit avec sa famille discrètement sans le prévenir.¹³

5 - Que Rawbin aurait couché avec la femme de son père Yaqoub (ﷺ), et que Yaqoub aurait appris cette vilaine nouvelle avant de se tuer.¹⁴

6 - Que Daoud (ﷺ) aurait couché avec la femme de l'un de ses généraux, qu'il aurait tramé un complot par la suite pour tuer ce général avant de la prendre dans son harem et que ce serait elle la mère de Souleiman.¹⁵

---

¹¹ Volume sur la Genèse, chapitre 12, n° 14.

¹² Volume sur la Genèse, chapitre 19, n° 30.

¹³ Volume sur la Genèse, chapitre 31, n° 17.

¹⁴ Volume sur la Genèse, chapitre 35, n° 32.

¹⁵ Voyage de Samuel II, chapitre 11, n° 1.

7 - Que Souleiman aurait renié l'Islam à la fin de sa vie et aurait adoré des idoles pour lesquelles il aurait construit des temples.¹⁶

Voilà quelques-uns des mensonges éhontés et cruels et des vilénies hideuses que cette mécréante communauté a attribués aux Prophètes d'Allah, propres et saints. Allah (ﷻ) les a exemptés et épargnés de ces mensonges. Mais les âmes malades et perdues attribuent toujours aux élus d'Allah (ﷻ) les vilénies de toutes sortes pour justifier leurs péchés et leurs défauts lorsqu'ils leur sont montrés.

Les chrétiens attribuent des vilénies aux Prophètes

Les chrétiens ne sont pas meilleurs que les juifs dans ce cas. Ils attribuent, eux aussi, des vilénies aux Prophètes et Messagers par leur croyance en la Torah falsifiée qui existe aujourd'hui, [et] qui contient ce que nous avons relevé (voir *supra*), en plus de l'Evangile falsifié et qui contient des faussetés parmi lesquelles:

1 - Il est dit dans l'Evangile de Mathieu que 'Issa (ﷺ) est descendant de Souleiman (ﷺ), fils de Daoud (ﷺ) et que leur grand-père Faredh est fils adultérin de Yehuda Ibn Yaqoub.¹⁷

2 - Dans l'Evangile de Jean-Paul¹⁸, il est dit que 'Issa Jésus a maltraité sa mère (Mariam) en présence de gens. Comment pourrait-il le faire alors que le Coran le décrit comme un fils obéissant et respectueux de sa mère?

﴿Et la bonté envers ma mère.﴾

[Coran 19: 32]

3 - Que Jésus 'Issa a témoigné que tous les Prophètes des israélites étaient des voleurs et des bandits de grand chemin.¹⁹ Voilà l'énormité des monstruosité dont regorgent toutes ces bibles

¹⁶ Volume sur les Rois, chapitre 11, n° 5.

¹⁷ Chapitre, Mathieu, Tome 1, n° 10.

¹⁸ Chapitre 2, n° 4.

¹⁹ Evangile de Jean, Chapitre 10, n° 8.

contrefaites à propos des Prophètes et Messagers et dont ils sont totalement innocents.²⁰

Les Prophètes et les Messagers sont les plus propres, les plus saints et les meilleurs de toute l'Humanité, et je jure que ceux qui les accusent sont totalement perdus: ce sont des mécréants, infâmes, pour ce qu'ils attribuent aux Prophètes d'Allah (ﷺ), les purs et les saints.

L'infailibilité dans les comportements de moindre importance

La majorité des savants de l'Islam sont d'accord que les Prophètes ne sont pas immunisés contre les 'petites' fautes. Ibn Taymiya dit: "La majorité des savants de l'Islam s'accorde pour dire que les Prophètes ne sont pas immunisés contre les petites erreurs, alors qu'ils le sont contre les grandes. Là-dessus, tous les rites sont d'accord, et même la plupart des gens du *Kalam* ('parathéologie). Abou El-Hassan El-Amidi dit que ceci est reconnu par les Ach'arites, la majorité des exégètes du Coran et de la Sunna et des érudits. Il n'a pas été rapporté le contraire de ce propos, ni chez les Anciens, ni chez les imams, ni chez les Compagnons du Prophète (ﷺ), ni chez leurs successeurs.

L'argument utilisé par la majorité des savants provient de:

1 - Le non-respect par Adam (ﷺ) de l'interdit divin de ne pas manger de l'Arbre.

﴿Et quand Nous dîmes aux Anges: prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté *Iblis* qui refusa. Alors nous dîmes: ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du

---

²⁰ Voir plusieurs autres exemples dans le livre *Mohammed, Prophète de l'Islam*, p. 146.

Paradis, car, alors, tu seras malheureux. Tu n'y auras certes pas faim ni ne seras nu. Et certainement, tu n'y auras pas soif ni ne seras frappé par l'ardeur du soleil. Puis le diable le tenta en disant: ô Adam! T'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et une royauté impérissable? Tous deux en mangèrent. Alors leur apparut leur nudité [totale]. Ils se mirent à se couvrir avec les feuilles du Paradis. Adam désobéit ainsi à son Seigneur et s'égara.﴾ [Coran 20: 116-121]

Le verset indique clairement qu'Adam (ﷺ) a désobéi.

2 - Et Noh qui implora son Seigneur pour son fils mécréant:

﴿Et Noh invoqua son Seigneur et dit: ô mon Seigneur, certes mon fils est de ma famille et Ta promesse est vérité et Tu es le Plus Juste des juges.﴾ [Coran 11: 45]

Allah (ﷻ) le tança pour ce qu'il vient de dire et lui apprit qu'il ne fait pas partie de sa famille et que c'est un enfant maudit.

﴿Il dit: ô Noh! Il n'est pas de ta famille, car il a commis un acte infâme. Ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants.﴾ [Coran 11: 46]

Noh s'excuse auprès d'Allah et se repentit.

﴿Noh dit: ô Seigneur, je cherche Ta protection contre toute demande de ce dont je n'ai aucune connaissance. Et si Tu ne me pardonnes pas et que Tu ne me fais pas Miséricorde, je serai très certainement du nombre des perdants.﴾

[Coran 11: 47]

Le verset est ici très clair pour montrer que Noh a commis un péché qui nécessitait un pardon d'Allah (ﷻ): ﴿Et si Tu ne me pardonnes pas et que Tu ne me fais pas Miséricorde...﴾

3- Moussa (ﷺ) a aidé l'un de ses consanguins contre un ennemi copte et tua ce dernier.

«[Moussa] dit: ceci est l'œuvre du diable, c'est vraiment un ennemi, un suborneur évident. Et il dit: Seigneur! Je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. Et Il lui pardonna. C'est Lui vraiment le Pardonneur, le Miséricordieux.»

[Coran 28: 16-17]

Moussa (ﷺ) a donc reconnu le tort qu'il se fit à lui-même et il demanda à Allah (ﷻ) le pardon; et Allah (ﷻ) informa qu'Il lui pardonna.

4- Daoud (ﷺ), aussi, s'est hâté dans le jugement avant d'avoir entendu la partie adverse. Il demande le pardon à Allah (ﷻ):

«Il demanda donc pardon à son Seigneur, se prosterna et se repentit. Nous lui pardonnâmes.» [Coran 38: 24-25]

5- Notre Prophète Mohammed (ﷺ): son Dieu (ﷻ) le corrigea à plusieurs reprises.

«Ô Prophète! Pourquoi, en cherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Et Allah est Pardonneur et Miséricordieux.» [Coran 66: 1]

Allah (ﷻ) lui reprocha aussi d'avoir mal accueilli l'aveugle Ibn Oum Maktoum qui est venu le voir; le Prophète (ﷺ) ne s'occupa pas de lui: il s'attela à discuter avec des mécréants pour les convertir alors qu'il devait d'abord bien accueillir l'aveugle, qui est déjà converti et souhaite avoir plus d'enseignements.

«Il s'est renfrogné et il s'est détourné parce que l'aveugle est venu à lui. Sais-tu que peut-être vient-il se purifier ou se rappeler, en sorte que le Rappel lui profite?»

[Coran 80: 1-4]

Le Prophète Mohammed (ﷺ) a accepté des prisonniers de Badr le rachat de leur liberté.

«N'eût été une prescription préalable d'Allah, un énorme châtement vous aurait touchés pour ce que vous avez pris [comme rançons].» [Coran 8: 68]

Nous nous arrêtons à ces quelques exemples, mais rappelons [aussi] que Younous (عليه السلام) se fâcha avec son peuple et le quitta sans la permission de son Seigneur. Ce qu'ont fait les fils de Yaqoub de leur frère Youssouf qu'ils jetèrent dans le puits, mais Allah (ﷻ), malgré tout, leur fit des révélations et en fit des Prophètes.

Ceux qui pensent que les Prophètes sont immunisés, même contre les petites fautes

Certains chercheurs considèrent comme grave le fait de dire que les Prophètes ne sont pas immunisés contre les petites fautes.²¹ Pourtant, les Textes indiquent clairement qu'ils n'en sont pas protégés. Mais de tels chercheurs exagèrent le problème et vont jusqu'à considérer ceci comme un blasphème à l'encontre des Prophètes et Messagers. Cette exagération les amène même à falsifier les textes coraniques comme le souligne Ibn Taymiya.²² Mais ils devaient davantage comprendre et vénérer le Coran et la Sunna et tirer la foi, la croyance de ces deux sources seulement, car c'est ce qui nous a été commandé. Mais, la falsification à laquelle ils se livrent provient de leurs désirs et qu'Allah (ﷻ) nous garde de tels comportements. Ces falsifications sont devenues nombreuses avec de nouveaux écrivains dits "modernistes".

²¹ Il y a consensus chez les Duodécimains (*Echi'a El-Ithnaa 'achriya*) que les prophètes et les imams sont immunisés contre les péchés mignons. Voir *Croyance de l'imamisme*, de Mohammed Ridha, pp. 80-90 et *la foi de l'imamat* d'Ibrahim El-Moussaoui Ezzenjani, p. 157.

²² *Majmou'e Al-fatawa*, T10, p. 313.

Deux suspicions

Ceux qui pensent que les Prophètes sont immunisés contre des péchés mignons ont fait deux confusions:

- *La première:* Allah (ﷻ) a ordonné de suivre les Prophètes.

«En effet, vous avez dans le Messenger d'Allah un excellent modèle pour quiconque croit en Allah et au Jour Dernier et invoque Allah fréquemment.» [Coran 33: 21]

Ceci est valable pour tout Messenger. L'ordre de suivre le Prophète requiert que les croyances de celui-ci, ses actes et ses paroles doivent matérialiser l'obéissance à Allah (ﷻ). Car, si le Prophète venait à tomber dans une erreur, cela entraînerait de facto une sorte de contradiction entre l'obéissance et la désobéissance, car nous sommes tenus de suivre le Prophète dans ce qu'il fait et dit, et en même temps nous sommes aussi tenus de respecter les Commandements d'Allah (ﷻ). Il y a donc là une contradiction, puisque Allah (ﷻ) ne peut pas ordonner à son serviteur de faire une chose et de faire son contraire à la fois.

Cet argument n'est valable que si le péché du Prophète reste caché, mais qu'Allah (ﷻ) montre à Ses Messagers et Prophètes qu'ils ont commis tel péché et qu'Il leur pardonne sans les faire attendre, cela ôte à l'argument toute valeur convaincante. Parce que dans ce cas, suivre les Prophètes pourrait être un grade vers le pardon après le péché. Il suffit à chaque fois de demander rapidement ce pardon après un péché.

- *La deuxième:* les partisans de cette ligne ont imaginé que les péchés sont contraires à la perfection, et constituent [donc] une sous-valeur, même si le pécheur s'est fait pardonner. Mais ceci n'est pas vrai, car le pardon efface le péché et n'est pas contraire à la perfection, de même que le pécheur [dès lors qu'il demande le pardon] ne doit plus être critiqué. Au contraire, le serviteur est dans

la plupart des cas mieux considéré par Allah (ﷻ) après avoir demandé le pardon qu'avant d'avoir commis le péché. Parce qu'il y a, en ce moment, dans son cœur, beaucoup de regrets, de peur d'Allah (ﷻ), de même qu'il entreprend beaucoup d'efforts par l'invocation d'Allah (ﷻ), par des actes de bienfaisance souhaitant ainsi que les bons actes effacent les mauvais. Les Anciens disaient: "Daoud était, après le repentir, mieux placé chez Allah qu'auparavant".

Un autre dira: "Si le pardon n'était la chose qu'Allah aime le plus, Il n'aurait pas occasionné le péché pour le meilleur de toute Sa créature".

Il a été vérifié, dans les *Sahih* - livres rapportant les Hadiths authentiques - qu'Allah (ﷻ) est plus content quand un serviteur Lui demande pardon qu'un homme qui a perdu dans un désert sa chamelle avec ses provisions d'eau et de nourriture et qu'il la retrouve à côté de lui après un léger sommeil. Il fut tellement heureux qu'il se trompa en... disant: «Ô Allah! Tu es mon serviteur et moi je suis ton Dieu!»

Dans le Saint Coran:

﴿...Car Allah aime ceux qui se repentent; et Il aime ceux qui se purifient.﴾

[Coran 2: 222].

Et le Très-haut dit, montrant la récompense des repentis:

﴿Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes et Allah est Pardonneur et Miséricordieux.﴾

[Coran 25: 70]

Le Jour de la Résurrection, Allah (ﷻ) couvrira de sa discrétion Son serviteur et lui fera avouer ses péchés les moindres jusqu'à ce que le serviteur se croie perdu. Allah (ﷻ) lui dit: Je te les change en bonnes actions. Le serviteur demandera alors à voir ses plus grands

péchés qu'il craignait qu'ils fussent étalés publiquement. Et avec tout cela, le serviteur apparaîtra en bien meilleur état que s'il n'y avait pas eu de péchés ou que s'ils n'avaient pas été changés.

On sait également qu'aucun prophète n'a commis de péché sans qu'il ait tout de suite demandé pardon à Allah (ﷻ). La preuve, c'est que le Saint Coran n'évoque leurs péchés qu'avec le Pardon qui les accompagne. Adam (ﷺ) et son épouse ont désobéi, mais ont aussitôt demandé le Pardon:

«Ô notre Seigneur! Nous avons fait du tort à nous-mêmes.
Et si Tu ne nous pardonnes pas et que Tu ne nous fais pas
miséricorde, nous serons très certainement du nombre des
perdants.» [Coran 7: 23]

Le coup de Moussa, qui tua le copte, n'est pas encore parti que Moussa demanda aussitôt le pardon:

«Ô mon Seigneur! J'ai fait du tort à moi-même, Pardonne-
moi.» [Coran 28: 16]

Daoud (ﷺ), aussi, a tellement senti son péché qu'il se jeta à terre et se prosterna implorant le Pardon:

«Il demanda donc pardon à son Seigneur, se prosterna et se
repentit.» [Coran 38: 24]

Donc, les Prophètes ne demeurent pas avec les péchés et ils ne retardent pas se repentir. Allah (ﷻ) les a gardés de cela. Et ils sont après leur repentir encore plus parfaits qu'avant.

Donc, les deux confusions faites par la doctrine de l'imamisme duodécimain ont été complètement démenties, et ne peuvent être invoquées dans les discussions, car nous avons démontré leur fausseté par des preuves claires qui n'amènent qu'à la bonne voie.

Le péché est une preuve d'humanité

Les Messagers et les Prophètes sont des humains. Allah (ﷻ) les a protégés dans leur Mission et la transmission de celle-ci. Ils n'en oublient ni n'en diminuent rien. De cette façon, la Révélation parvient à ceux à qui ils ont été envoyés, complète et totale comme le voulait Allah (ﷻ) le Supérieur, le Très-Haut. Cette infailibilité ne les accompagne pas toujours. Il leur arrive de faire de petites erreurs parce qu'ils sont humains. Mais la Clémence d'Allah (ﷻ) les sauve, car Il (ﷻ) les informe qu'ils ont commis des fautes et Il (ﷻ) leur pardonne.

Cheikh Mustapha Al-Marâghi, cheikh d'Al-Azhar, dit: "La Révélation ne signifie pas toute action que font les Prophètes ou toute parole qu'ils disent. Ils sont sujets à commettre des fautes. La seule différence avec les autres humains, c'est qu'Allah (ﷻ) ne les laisse pas dans l'erreur après qu'ils l'ont commise. Parfois, Il (ﷻ) les punit à la suite de cette erreur".²³

Honneur et respect des Prophètes

Ces péchés mignons qu'il arrive aux Prophètes de commettre ne doivent pas être un prétexte pour les calomnier et les médire. Ce sont de petites erreurs peu nombreuses qu'Allah (ﷻ) leur a pardonnées et les a dépassées. De même qu'Il (ﷻ) les a même purifiés. Le musulman doit donc prendre en exemple pour lui-même. Si les honorables Messagers choisis par Allah (ﷻ) ont été rappelés à l'ordre par Lui pour de petites erreurs, il nous appartient à nous autres humains de faire très attention et d'avoir peur de nos erreurs, de nos péchés, et nous devons prendre exemple des Prophètes et Messagers et demander le Pardon d'Allah (ﷻ) en allant toujours à Lui (ﷻ) et en L'implorant.

---

²³ La vie de Mohammed, de Haykel; voir *Introduction* du cheikh Al-Marâghi, p. 11.

De l'infailibilité des non-prophètes

Les gens de *la Sunna et de la Jama'a* n'accordent pas l'infailibilité aux humains autres que les Prophètes, fussent-ils les plus méritants de cette *Oumma* après Mohammed (ﷺ): ses Compagnons (qu'Allah les agrée) et parmi eux, Abou Bakr Essiddiq (رضي الله عنه), et 'Omar (رضي الله عنه). Même eux ne sont pas infailibles. Le premier Calife Abou Bakr Essiddiq (رضي الله عنه) dit dans son premier discours de *Calife*: «Ô peuple, j'ai été désigné [*pour être votre Calife*], mais, je ne suis pas le meilleur parmi vous. Si je fais du bien, aidez-moi; si je fais du mal, redressez-moi.» Et lorsqu'une femme contredit dans un débat Omar Ibn El Khattab (رضي الله عنه) en avançant judicieusement ses preuves, le deuxième Calife dit tout simplement: «Une femme a raison et Omar a tort.»

De l'infailibilité d'El-Mou'iz, le Fatimide

Les fidèles d'El-Mou'iz Ibn Temim, communément appelé *El-Mou'iz lidini Allah El-Fatimi*, pensent qu'il est immunisé, lui et ses enfants, contre péchés et fautes.

Cette prétention est nulle et elle a pour but d'égarer les gens en intronisant ce dictateur comme prophète pour que ses dires soient une religion à suivre. Sinon, celui qu'on appelle El-Mou'iz et ceux que l'on appelle les Fatimides ne sont pas descendants de Fatima, mais d'Abdallah Ibn El-Qaddâh. Ils considéraient leurs imams comme infailibles. Abou Hamed El-Ghazali, dans son livre qu'il écrit pour leur répondre, dit d'eux: "L'apparence de leur secte, c'est le refus [*des premiers Califes*]; mais son essence, c'est l'incroyance pure."²⁴

De l'infailibilité des *imams*

Les chiites prétendent aussi que leurs douze imams sont infailibles. L'infailibilité qu'ils leur attribuent est la même que celle qu'ils attribuent aux Prophètes.

---

²⁴ Majmou'e *Al-fatawa* de cheikh *El-Islam* Ibn Taymiya, T4, p. 320.

L'un des chiites contemporains les plus en vue dit, en voulant montrer l'infailibilité des imams chez eux: "Nous ne pouvons envisager que les imams oublient ou qu'ils soient inattentifs, et nous croyons qu'ils possèdent une vision totale de l'intérêt des musulmans".²⁵

Ibrahim El-Moussaoui Ezzenjani rapporte qu'Assâdik aurait dit: "Notre conviction est que les Prophètes, les Messagers, les imams et les Anges sont infailibles, purifiés de toute souillure, qu'ils ne commettent pas de péchés - grands ou petits -, qu'ils ne désobéissent jamais à Allah (ﷻ) et qu'ils exécutent ce qui leur est ordonné."²⁶

Cet auteur considère comme renégats ceux qui prétendent le contraire. Il dit: "Celui qui nie qu'ils ne sont pas infailibles est un non-croyant".²⁷ Et il ajoute: "Notre conviction est qu'ils sont infailibles, parfaits, complets, savants dès le début de leur vie et jusqu'à sa fin, et ne peuvent être décrits comme diminués [*de qualités*], ni désobéissants."²⁸

El-Mejlissi dit: "Nos amis de l'imamisme sont d'accord sur l'infailibilité des Prophètes et des imams quant aux péchés, petits ou grands, qu'ils fassent exprès, qu'ils se trompent ou qu'ils oublient. Avant la Prophétie et l'imamat, et après. Et même depuis leur naissance jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah (ﷻ).

Personne ne contredit cela, sauf Essaddouq Mohammed et son cheikh Ibn El-Walid. Ces deux ont reconnu l'inattention qui vient d'Allah (ﷻ), et non celle qui vient de Satan, en dehors de ce qui est relatif à la Transmission et au Droit."²⁹

²⁵ Le gouvernement islamique de Khomeiny, p. 91.

²⁶ *Aqa'id Al-imamiya Al-Ithna 'achriya*, p. 157.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Bihar El-Anwar* de Mollah Mohammed Baker El-Mejlessi, T 25, pp. 350-351.

Donc, l'infailibilité des imams est chez eux une question fondamentale et c'est pour cela qu'ils considèrent comme non croyants tous ceux qui pensent le contraire. Plusieurs aspects découlent de cette conviction: les dires des imams est une preuve juridique comme le Coran et la Sunna. Et c'est pour cette raison que la Législation chez eux ne s'arrête pas à la mort du Prophète Mohammed (ﷺ) mais elle continue jusqu'à la disparition de leur douzième imam.

Ils pensent même qu'ils peuvent continuer à recevoir des Messages d'un imam absent, par le biais de ses adjoints. Et ils en concluent qu'ils sont les mieux placés pour recevoir le Califat que tout autre. Ils sont mieux placés qu'Abou Bakr (رضي الله عنه), Omar (رضي الله عنه), Othman (رضي الله عنه) et les autres Compagnons du Prophète Mohammed (ﷺ).

Le secret de l'Infaillibilité ³⁰

Les Prophètes et les Messagers sont immunisés, selon les Textes de la Révélation:

«Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion: ce n'est rien d'autre qu'une Révélation inspirée.» [Coran 3: 3-4]

Quel est dans ce cas le secret de l'infailibilité des imams? Les savants chiites disent: Allah (ﷻ) a introduit 'dans' les imams, des esprits qui les protègent. Ils font allusion à El-Kouleini dans son livre *Les fondements de la suffisance* où il dit: "Chapitre où on parle des esprits des imams"³¹ et "Chapitre de l'esprit par lequel Allah dirige les imams"³². Dans ce dernier chapitre, six, il y a des nouvelles dont

---

³⁰ Toutes ces citations sont tirées du *Al-imama 'inda al-Joumhour*, voir D. Ali Ahmed As-Sâlous, p. 20.

³¹ (T1, pp. 271-272).

³² (T1, pp. 273-274).

une rapportée à Abou Abdallah qui a commenté l'«*Esprit*» indiqué dans ce verset:

«Et c'est ainsi que Nous t'avons révélé un Esprit provenant de Notre Ordre.» [Coran 43: 52]

Cet Esprit serait une créature d'Allah (ﷻ) supérieure à Gibril et Mikâil et qui était en compagnie de Mohammed (ﷺ), l'informait et le guidait, et qui est restée avec les imams après (la mort du Prophète (ﷺ)). Dans l'autre chapitre précédent, il a été rapporté, d'après l'imam Essâdiq que «*Rôh El-Qoudous*» est uniquement destiné aux Prophètes. Lorsqu'un prophète meurt, le «*Rôh El-Qoudous*» se déplace et devient l'accompagnateur de l'imam. Cet esprit ne doit pas, ne connaît pas l'inattention ou l'oubli, et l'imam voit à travers lui.³³

Dans *El-Hâchiya*, L'imam Essâdiq explique cette «vision» de l'imam à travers «*Rôh El-Qoudous*», par tout ce qu'il ne voit pas sur terre, tout ce qui est dans les cieux et, en général, tout ce qui est en deçà du «Trône» d'Allah (ﷻ) et jusqu'au sous-sol. Dans son livre *Bihar El-Anwar* du Mollah Mohammed Baqer El-Mejlissi (25/47-99), «chapitre des esprits qui les habitent», dit que [les imams] sont aidés par «*Rôh El-Qoudous*». Et, dans *Lettre d'Essadouq à propos des croyances* (pp. 108-109), Ibn Babaweh Al-Qummi dit: «Notre croyance dans les récits authentiques à propos des imams est qu'elle va avec le Livre d'Allah (ﷻ) au plan des significations, car elles sont dictées par l'entremise de la révélation d'Allah (ﷻ).»

Dans son livre *Faqih men lâ Yahdhourouhou Al-Faqih* - qui est l'un des quatre livres des Hadiths homologués chez les Dja'afarites -, Al-Qummi dit: «Les savants chiites considèrent qu'un prophète qui

³³ Voir 'Aqa'id Al-imamiya Al-Ithna 'achriya d'Ibrahim El-Moussaoui Ezzinjani, p. 161.

ne laisse pas de consigne [*de succession*] est un prophète diminué dont le Message est incomplet et il aurait ainsi occasionné la perte de la *Oumma*.³⁴

La preuve de la fausseté de leurs prétentions à propos des imams est que l'exemple doit être respecté sans preuve et que celui qui n'est pas infallible ne doit pas obéissance si nous savons qu'il a transgressé les textes. Alors qu'Allah (ﷻ) nous a intimé l'ordre de Lui obéir et d'obéir à Son Prophète et même à un tiers qui nous commande d'obéir au Prophète (ﷺ). Si nous nous disputons, nous devons revenir au Livre d'Allah (ﷻ) et la Sunna de Son Prophète (ﷺ):

﴿Ô croyants! Obéissez à Allah et obéissez au Messenger et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au Messenger, si vous croyez en Allah et au Jour Dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation.﴾

[Coran 4: 59]

Si les imams avaient été infallibles, il aurait été commandé de revenir à Allah (ﷻ), au Messenger (ﷺ) et aux imams. C'est la preuve [*du contraire*] de leur infallibilité.

Ali (ﷺ) et ses fils El-Hassan et El-Hussein divergeaient parfois les uns des autres dans le savoir et le jugement, comme tous les détenteurs du savoir qui divergent les uns par rapport aux autres. S'ils avaient été infallibles, la contrariété des uns envers les autres aurait été impossible. El-Hassan divergeait parfois dans les batailles avec son père Ali (ﷺ) et n'aimait pas beaucoup ce que faisait ce dernier et, finalement, Ali (ﷺ) revenait à l'idée de son fils et comprenait que c'était la bonne voie à suivre. De même, l'homme infallible ne doit pas avoir deux dires contraires, à moins que l'un ne vienne abroger

---

³⁴ *Idem*, p. 171

l'autre. El-Hassan a recommandé à son frère El-Hussein de ne pas obéir aux Irakiens et de ne pas leur demander de lui obéir. S'il était infailible, El-Hussein ne devrait pas désobéir.³⁵

---

³⁵ Voir *Majmou'e Al-fatawa*, pp. 35, 120 et 125-126.

CHAPITRE 7

LES PREUVES DE LA PROPHÉTIE

INTRODUCTION

Les Prophètes envoyés par Allah (ﷻ) aux gens leur disent: nous sommes envoyés par Allah, il vous appartient de nous croire dans tout ce que nous vous disons; vous devez aussi nous obéir dans tout ce que nous vous commandons de faire et d'abandonner ce que nous vous interdisons de pas faire.

Allah (ﷻ) nous a informés que Nough (ﷺ) s'est adressé à son peuple en disant:

«Ne craignez-vous pas? Je suis pour vous un Messager digne de confiance. Craignez Allah et obéissez-moi.»

[Coran 26: 106-107]

C'est avec ces mêmes mots que les Messagers d'Allah, Houd (ﷺ), Salih (ﷺ), Loth (ﷺ), Chou'aïb (ﷺ), se sont adressés à leurs peuples. C'est d'ailleurs ainsi que tout Messager s'adresse à son peuple. Si c'est de cette façon que le Messager doit appeler à Allah (ﷻ), Allah (ﷻ) doit donc lui fournir des preuves indiscutables pour que ce Messager soit cru et pour qu'il n'y ait plus d'excuse pour les gens de ne pas le croire, et le suivre.

﴿Nous avons effectivement envoyé nos Messagers avec des preuves évidentes.﴾ [Coran 57: 25]

C'est-à-dire avec des preuves évidentes qui montrent leur Vérité.

La diversité des preuves

Les éléments des preuves évidents, qui font que l'on puisse croire chaque Messenger, sont nombreux et divers. Ceux qui ont écrit à propos des preuves de notre Prophète Mohammed (ﷺ) ont compté plus de mille détails, chez certains écrivains. On peut diviser ces preuves en plusieurs parties, chacune comprenant des preuves semblables. Alors que les détails (les faits) peuvent être classés en cinq catégories:

1- les preuves et les miracles qu'apporte Allah (ﷻ) pour appuyer Son Messenger.

2- l'annonce faite par les Prophètes précédents de leurs successeurs.

3- un regard sur l'état des Prophètes.

4- un regard sur le prêche des Messagers.

5- le soutien d'Allah (ﷻ) à Ses Messagers.

Nous détaillerons ci-après chacune de ces catégories.

I.- LES PREUVES ET LES MIRACLES

La «Aya» (Preuve), dans la langue arabe, signifie l'indication d'une chose. Sa signification, ici, c'est ce qu'Allah (ﷻ) fournit à Son Messenger ou prophète et qui est en dehors de l'ordinaire naturel. Donc, quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel que les humains ne peuvent réaliser, comme, par exemple, la transformation de la canne de Moussa (ﷺ) en un serpent géant qui vit et qui bouge. Par cette preuve indiscutable, Allah (ﷻ) fournit à son prophète ce qui amène à le croire.

Signification de preuve et miracle

Les savants sont d'accord que ces *Ayate* (preuves) sont des miracles. Et le miracle, dans la langue arabe (*Mou'jiza*) est dérivé du verbe *A'jaza* qui signifie l'absence de toute capacité de faire ou de dire, etc.¹ Fakhr Ar-Razi indique que la *Mou'jiza* est un phénomène extraordinaire accompagné de défi, sans opposition.²

Ibn Hamdane la définit comme tout ce qui est au-delà du naturel, du normal, qu'il soit acte ou parole dans le cadre du Message, et qui constitue un défi que personne ne peut relever en faisant la même chose ou en la disant, ni même quelque chose de similaire.³

C'est ainsi que les faits suivants ne sont pas considérés comme des preuves ou miracles:

1- Certains dons ou facultés accordés aux Prophètes et qui ne constituent pas, en soi, un défi. Comme, par exemple, l'écoulement de l'eau d'entre les doigts du Messenger (ﷺ), sa faculté d'augmenter la quantité d'une nourriture très peu à l'origine, l'égrenage des grains de sable dans sa paume, le déplacement des arbres vers lui, le gémissement de la branche du dattier pour lui, etc.

2- Certains dons ou facultés donnés par Allah (ﷻ) aux non-Prophètes et que les arriérés nomment honneurs. Ceux qui ont fait cette division, ce sont les savants d'arrière-garde puisque "la *Mou'jiza* (Miracle), dans la langue et chez les savants modernes comme l'imam Ahmed, englobe tout cela."⁴

Nous avons appelé cela *Aya*, comme nous le dit le Saint Coran, et c'est un qualificatif général qui englobe tout ce qu'Allah (ﷻ) a

---

¹ *Bassair dhewi At-Tameyiz*, T1, p. 65.

² *Lawami'e Al-Anwar Al-Bahiya*, 2/289-290.

³ *Ibid.*

⁴ *Majmou'e Al-fatawa*, de cheikh El-Islam, 11/311 et *Lawami'e Al-Anwar Al-Bahiya*, 2/290.

donné à Ses Prophètes pour preuves de leur véracité - que cela fût par défi ou non.

La diversité des preuves (Ayate)

Lorsque nous passons en revue les miracles qu'Allah (ﷻ) a donnés à Ses Prophètes, nous trouvons qu'ils proviennent de trois choses: le savoir, la capacité et la richesse.⁵

L'information à propos des choses futures, passées et prochaines comme la capacité de 'Issa (ﷺ) à dire aux gens ce qu'ils mangeaient et ce qu'ils gardaient dans leurs maisons, la capacité de notre Prophète Mohammed (ﷺ) à nous faire les récits des sociétés précédentes, de leurs guerres, etc., et des conditions dans lesquelles arrivera à l'avenir le Dernier Jour, tout ceci est donc du domaine du savoir. La transformation de la canne de Moussa (ﷺ) en serpent, la guérison du sourd et de l'albinos, le fait de faire ramener les morts à la vie, etc., tout cela [*alors*] est du domaine de la capacité.

L'immunité du Prophète Mohammed (ﷺ) contre le mal des gens, sa protection contre ceux qui lui veulent du mal, le fait qu'il (ﷺ) peut jeûner continuellement sans qu'il soit diminué physiquement, ni moralement, ceci, [*quant à lui*], est du domaine de la richesse.

Ces trois domaines, savoir, capacité et richesse, qui sont [les] sources des miracles ne peuvent être que des Attributs d'Allah (ﷻ) uniquement. Et c'est pour cela qu'Allah (ﷻ) a innocenté Son Messenger Mohammed (ﷺ) de la prétention d'avoir Ses attributs:

﴿Dis-leur: je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'Invisible, et je ne vous dis pas que je suis un Ange: je ne fais que suivre ce qui m'est révélé.﴾

[Coran 6: 50]

---

⁵ *Idem*, 11/312-313.

Le Prophète (ﷺ) se défend d'avoir à connaître le futur, ni qu'il possède les trésors de la terre ou qu'il soit Ange n'ayant pas besoin de manger et de boire.

Les Prophètes reçoivent une parcelle de ces trois domaines (pouvoirs) extraordinaires pour le commun des mortels autant qu'ils restent dans le droit fil de l'obéissance à Allah (ﷻ) Qui leur apprend à surpasser le naturel grâce à Sa capacité dont ils tirent la leur et s'enrichissent de ce dont Il (ﷻ) les a nantis.

Exemples de miracles des Messagers

1- Le Miracle du Prophète Salih (ﷺ)

Salih (ﷺ) appela son peuple à adorer Allah (ﷻ) l'Unique.

﴿Nous envoyâmes effectivement vers les Thamoud leur frère Salih.﴾
[Coran 27: 45]

Ils l'ont démenti et lui ont demandé de leur fournir une preuve de la justesse de ce qu'il dit:

﴿Ils dirent: tu n'es qu'un ensorcelé. Tu n'es qu'un homme comme nous. Apporte donc un prodige si tu es du nombre des [gens] véridiques.﴾
[Coran 26: 153-154]

Ibn Kathir dit: les exégètes ont avancé que les Thamoud se sont réunis un jour dans leur club. Salih (ﷺ) est venu les voir pour les appeler à Allah. Il leur a fait un Rappel, les a prévenus et leur a commandé. Ils lui dirent: si tu nous sors de ce rocher-là une chamelle qui doit être ceci et cela, etc. Salih (ﷺ) leur dit: si je réalise ce que vous avez demandé en détail, allez-vous me croire et croire à la Mission qui m'amène à vous? Ils répondirent: oui. Il prit leur engagement, se leva, pria Allah (ﷻ) d'exaucer ce qu'il Lui demande, L'implora de leur fournir la réponse à leurs doléances. Allah (ﷻ) Ordonna au rocher de sortir de son sein une chamelle pareille à celle qu'ils ont décrite. Lorsqu'ils la virent, ils furent étonnés, émerveillés

de ce phénomène extraordinaire. Une preuve irréfutable. Beaucoup d'entre eux sont devenus croyants, mais la majorité sont restés sur leur position d'incroyance.⁶ Allah (ﷻ) a évoqué l'exaucement de leurs vœux:

«Il dit: voici une chamelle; à elle de boire un jour convenu, et à vous de boire un autre jour.» [Coran 26: 155]

«Certes, une preuve vous est venue de votre Seigneur: voici la chamelle d'Allah, un signe pour vous. Laissez-la donc manger sur la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal.» [Coran 7: 73]

Allah (ﷻ) a informé qu'il s'agissait d'une preuve claire et nette, sans encombre, et c'est pour cela qu'Il l'a nommée preuve visible:

«Nous avons apporté aux Thamoud la chamelle qui était un miracle visible.» [Coran 17: 59]

2- *Le miracle d'Ibrahim (ﷺ)*

Ibrahim (ﷺ) a détruit les idoles que son peuple adorait. Ses concitoyens firent allumer un bûcher et l'y jetèrent. Allah (ﷻ) ordonna aux flammes de se transformer en froid et en paix:

«Ils dirent: brûlez-le et secourez vos divinités si vous voulez les venger. Nous dûmes: ô feu! Sois pour Ibrahim une fraîcheur salutaire. Ils voulurent ruser contre lui, mais ce sont eux que Nous rendîmes les plus grands perdants.» [Coran 21: 68-70]

Parmi les miracles d'Ibrahim: le fait de faire revivre les morts. Allah (ﷻ) nous a informés de cela:

«Et quand Ibrahim dit: Seigneur! Montre-moi comment Tu ressuscites les morts, Allah dit: ne crois-tu pas encore? Si!

---

⁶ *El-Bidayah wa Ennihaya*, 1/134.

dit Ibrahim, mais pour que mon cœur soit rassuré. Prends donc, dit Allah, quatre oiseaux que tu couperas en morceaux puis, sur des montagnes distantes, mets-en une partie sur chaque montagne et appelle-les: ils viendront à toi en toute hâte. Et sache qu'Allah est Tout-Puissant et Très-Sage.﴾

[Coran 2: 260]

Allah (ﷻ) lui a ordonné d'égorger ces oiseaux, de les couper en morceaux et de les éparpiller sur des montagnes différentes. Puis il les a appelés: les morceaux se sont ressoudés comme ils étaient avant, la vie y fut soufflée et les oiseaux s'envolèrent dans le ciel. Ô comme Allah est Unique et que Sa Puissance est sans limites!

3- Les miracles du Prophète d'Allah, Moussa (ﷺ)

Allah (ﷻ) lui a donné neuf preuves-miracles indéniables.

﴿Et certes, Nous donnâmes à Moussa neuf miracles évidents.﴾

[Coran 17: 101]

a) Le plus grand et le plus étonnant de ces miracles, c'est le Bâton qui se transforme en serpent énorme dès qu'il le jette par terre:

﴿Et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moussa? Il dit: c'est mon bâton sur lequel je m'appuie, qui me sert à abattre [des feuilles] pour mes moutons et j'en fais d'autres usages. Allah dit: jette-le, ô Moussa. Il le jeta et le voici [devenu] un serpent rampant. Allah dit: saisis-le et ne crains rien; Nous le ramènerons à son premier état.﴾

[Coran 20: 17-21]

Ce bâton (serpent) avala des dizaines de bâtons et de cordes qu'ont amenés les sorciers de Pharaon pour vaincre Moussa:

﴿Ils dirent: ô Moussa! Ou tu jettes ou que nous soyons les premiers à jeter. Il dit: jetez, plutôt! Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent ramper par l'effet de leur magie. Moussa ressentit quelque peur en lui-même. Nous lui

dîmes: n'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus. Jette ce qu'il y a dans ta main droite, cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien, et le magicien ne réussit point, où qu'il soit.﴾

[Coran 20: 65-69]

Et lorsque les magiciens ont vu ce qu'a fait le bâton-serpent de Moussa (ﷺ), ils ont compris que ceci n'est pas le fait des humains, mais c'est la fabrication de Celui qui a créé les humains. Et ils ne purent que se prosterner en public pour Allah (ﷻ), Dieu des mondes.

﴿Les magiciens se jetèrent en se prosternant et en disant: nous croyons au Seigneur de Haroun et de Moussa.﴾

[Coran 20: 70]

b) Parmi les miracles que Moussa (ﷺ) fut envoyé avec, il y a ce qu'Allah (ﷻ) dit:

﴿Et serre ta main sous ton aisselle, elle en sortira blanche sans aucun mal, et ce sera là un autre prodige.﴾

[Coran 20: 22]

Moussa mettait sa main, souvent, sous son aisselle et elle ressortait blanche, étincelant comme la lune, sans mal, sans albinisme, ni darter [sur elle].

Allah (ﷻ) évoqua sept [autres] preuves dans la sourate Al-'Arâf, et Allah (ﷻ) a dit qu'Il les a punis sept fois:

c) La sécheresse qui dura plusieurs années, qui occasionna le manque d'eau dans le Nil, à cause de la rareté de la pluie sur la terre d'Egypte.

d) La disette, la famine, car la terre ne produit plus et ce qu'elle produisait, est souvent dans un piteux état à cause des maladies des plantes qui poussent.

e) Les inondations qui détruisent les récoltes et les maisons.

- f) Les criquets qui ne laissent rien sur la terre.
- g) Les poux, qui s'attaquent aux corps humains.
- h) Les grenouilles qui sont devenues tellement nombreuses qu'elles disputent la nourriture aux humains.
- i) Le sang qui se rencontre dans tout ce qu'ils mangent ou boivent.

﴿Nous avons éprouvé les gens de Pharaon par des années de disette, et par une diminution des fruits, afin qu'ils se rappellent. Et devant le bien-être, de retour, ils dirent: cela nous est dû. Et si un mal les atteignait, ils verraient en Moussa et ceux qui étaient avec lui un mauvais augure. En vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et ils dirent: quel que soit le miracle que tu nous apportes pour nous fasciner, nous ne croirons pas en toi. Et Nous avons alors envoyé sur eux l'inondation, les sauterelles, les poux, les grenouilles et le sang, comme signes explicites. Mais ils enflèrent d'orgueil et demeurèrent un peuple criminel.﴾ [Coran 7: 130-132]

D'autres preuves de Moussa

Voilà les neuf preuves avec lesquelles Allah (ﷻ) envoya Moussa (ﷺ) à Pharaon, mais il en existe d'autres que possédait Moussa (ﷺ) grâce à Allah (ﷻ) parmi lesquelles: lorsque Moussa (ﷺ) divisa par son bâton le Nil en deux parties (dégageant une route pour son peuple lorsque Moussa (ﷺ) frappa le rocher et en fit jaillir douze sources d'eau et lorsqu'il fit descendre les pigeons et les fruits sur les israélites dans le désert du Sinaï et d'autres miracles encore.

4- Les miracles de 'Issa (ﷺ)

Parmi les miracles de 'Issa (ﷺ) qu'Allah (ﷻ) nous révéla, on peut citer:

- Il (ﷺ) fabriquait à partir de l'argile des corps d'oiseaux, y soufflait et ces statues prenaient vie et devenaient oiseaux grâce à Allah (ﷻ).

- Il (ﷺ) passe sa main sur l'aveugle et il guérit grâce à Allah.

- Il (ﷺ) passe sa main sur l'albinos et il guérit grâce à Allah.

- Il (ﷺ) passe par les morts, il les salue; Allah (ﷻ) les fait revivre et Allah (ﷻ) nous dit cela:

﴿Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau avec Ma permission, puis tu soufflais dedans. Alors, avec Ma permission, elle devenait oiseau. Et tu guérissais, avec Ma permission, l'aveugle-né et le lépreux. Et avec Ma permission, tu faisais revivre les morts.﴾ [Coran 5: 110]

Parmi ses miracles, la Table servie (le repas) qu'Allah (ﷻ) fit descendre du ciel, lorsque les apôtres ont demandé à 'Issa (ﷺ) de la descendre. Cette table était telle que 'Issa l'a demandée comme fête pour leur premier et leur dernier:

﴿Lorsque les apôtres dirent: ô 'Issa fils de Mariam, se peut-il que ton Seigneur fasse descendre du ciel sur nous une table servie? Il leur dit: craignez plutôt Allah, si vous êtes croyants. Ils dirent: nous voulons en manger, rassurer ainsi nos cœurs, savoir que tu nous as réellement dit la vérité et en être parmi les témoins. 'Issa dit: ô Allah, notre Seigneur, fais descendre sur nous une table servie qui soit une fête pour nous, pour le premier d'entre nous comme pour le dernier, ainsi qu'un signe de Ta part. Nourris-nous; Tu es le Meilleur des nourrisseurs. Oui, dit Allah; Je la ferai descendre sur vous, mais ensuite, quiconque d'entre vous refuse de croire, Je le châtierai d'un châtiment dont Je ne châtierai personne d'autre dans les mondes.﴾

[Coran 5: 112-115]

5- Les miracles du Dernier des Prophètes et Messagers (ﷺ)

Allah (ﷻ) a donné à notre Prophète Mohammed (ﷺ) la faculté de réaliser des miracles exceptionnels et des preuves visibles qui, si nous les voyons, nous ne pouvons que le croire. Ces miracles sont des témoignages véridiques, réels de la part d'Allah (ﷻ) à Son Messenger (ﷺ). Certains savants les ont comptés et ils dépassent les mille miracles. Beaucoup a été écrit à ce sujet et les savants de toutes obédiences les ont expliqués, utilisés comme source, etc.

La plus grande Aya (Miracle)

La plus grande Aya, le plus grand miracle qui a été donné à Mohammed (ﷺ) et certainement le plus grand miracle jamais donné à un Messenger, c'est évidemment le Saint Coran. C'est le Livre principal qui s'adresse aux âmes et aux esprits, et qui reste éternel jusqu'au Jour Dernier, ne faisant nullement l'objet de modification ou de falsification.

«C'est un Livre puissant, le faux ne l'atteint ni par-devant ni par-derrrière: c'est une Révélation émanant d'un Sage, Digne de Louanges.» [Coran 41: 41-42]

Allah (ﷻ) a défié par ce Livre les grammairiens arabes, car la clarté, la profondeur et la qualité de la langue étaient le fonds de commerce des Arabes dès l'origine. Les Arabes ont donc dès le départ contré l'Appel à l'Islam et le Messenger de l'Islam. Ils ont espéré "tuer dans l'œuf" l'Appel du Prophète, et ont appelé tous leurs grammairiens qui ont essayé d'apporter quelque chose qui ressemble au Coran. Mais en vain.

«Si vous avez un doute sur ce que Nous avons révélé à Notre serviteur, tâchez donc d'apporter une sourate semblable, et appelez vos témoins que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. Si vous n'y

parvenez pas et, à coup sûr, vous n'y parviendrez jamais,
évittez donc le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres,
[et] qui est réservé aux infidèles.﴾ [Coran 2: 23-24]

Une espèce unique de miracles

Allah (ﷻ) a voulu que le miracle de Mohammed (ﷺ) soit différent des miracles des autres Messagers. Et Allah (ﷻ) était, bel et bien, Capable de faire descendre un miracle visible qui fera s'évanouir celui qui le verra.

﴿Si Nous voulions, Nous ferions descendre du ciel sur eux
un prodige devant lequel leurs nuques resteraient courbées.﴾
[Coran 26: 4]

Si Allah (ﷻ) avait voulu, Il (ﷻ) aurait fait descendre du ciel une Aya, un miracle imposant, qu'ils ne peuvent contrarier. Et Allah (ﷻ) décrit leur soumission à ce miracle de façon palpable. «*Leurs nuques resteront courbées*», c'est-à-dire tordues, baissées comme si c'était leur nature propre. Mais Allah (ﷻ) a voulu que le miracle de ce dernier Message soit non contraignant. Il (ﷻ) voulut que les aspects de ce miracle soient un mode de vie complet, en étant miracle à tous les points de vue:

- Miracle dans la structure syntaxique du Coran, dans ses liaisons artistiques et le droit-fil des spécificités uniques à un niveau unique, sans contradiction, ni déperissement. Même ses détails restent logiques, alors que ces qualités ne peuvent être rassemblées dans une œuvre humaine où il peut y avoir des hauts et des bas, la force et la faiblesse. Tout ceci fait que le Coran provient d'une source divine.

- C'est aussi un miracle dans sa construction intellectuelle et l'interpénétration de ses différentes parties, de leur coordination interne et de leur complémentarité. Il n'y a là ni événement exceptionnel ni coïncidence. Toutes ses orientations, ses règles, se

croisent, se coordonnent et se complètent les unes les autres. Elles englobent tous les aspects de la vie humaine, l'assimilent, la règlent et la font avancer sans que la moindre partie de ce complexe gigantesque contredise une autre partie, et sans qu'un aspect quelconque vienne contrer l'essence première de la création de l'individu. Le tout est dans une parfaite harmonie que ne peut remarquer l'expérience limitée de l'individu, mais seulement une expérience sans limites dans le temps et l'espace. C'est cette dernière qui l'a ainsi construit et organisé.

- C'est aussi un miracle par la facilité avec laquelle il entre dans les cœurs et les esprits, et la manière avec laquelle il touche leurs clés et ouvre leurs portes, soigne leurs maux - le tout d'une simplicité et une avec réussite extraordinaires. Un miracle pour l'éducation des âmes dans sa ligne directrice sans complication, ni détournement ni ruse.

Allah (ﷻ) a voulu que ce Coran soit le miracle de ce Messager et Il (ﷻ) n'a pas voulu faire descendre un miracle contraignant, matériel qui tordrait les cous et les ferait se prosterner, s'asservir. Car ce Message dernier est une «Missive», un Message ouvert à toutes les communautés et les générations. Ce n'est pas un Message destiné uniquement à une population déterminée ou à une époque précise. Il est donc normal que son miracle soit ouvert au loin et au-près de toute communauté et de toute génération. Les miracles visibles ne tordent les cous qu'à ceux qui sont présents, qui voient. Après, ils deviennent des récits que l'on raconte, et non une réalité visible. Tandis que le Coran est depuis quatorze siècles un Livre ouvert et un mode de vie tracé sur lequel s'appuient les vivants de ce temps, de cette époque, pour vivre leur vie - s'ils le prennent en considération, bien sûr - et leur fournit tout ce dont ils ont besoin. De même qu'il les mène, les guide après cette vie-là vers un monde meilleur, des horizons plus élevés et un destin exemplaire. Ceux qui viendront après nous y trouveront autre chose que nous n'y avons trouvé. Parce qu'à chacun,

il offre la satisfaction de son besoin en fonction de sa demande, sans que son crédit s'épuise, mais, au contraire, se renouvelant à chaque fois et toujours.⁷

Le Voyage nocturne et l'ascension (*El-Israa wa El-Mi'raj*)

Parmi les miracles et les preuves indiscutables qu'Allah (ﷻ) a donnés à Son Messenger Mohammed (ﷺ), le Voyage nocturne qu'Allah (ﷻ) a fait effectuer à Son Prophète, du *Masjid Al Harâm* (à la Mecque) à Al Qods (Jérusalem) où lui furent réunis tous les Prophètes dont il conduisit la prière en tant qu'imam.

«Gloire et Pureté à Celui qui, de nuit, fit voyager Son serviteur, de la Mosquée *Al Harâm* à la Mosquée Al Aqsa dont Nous avons béni les alentours, afin de lui faire voir certaines de Nos merveilles.» [Coran 17: 1]

De là-bas, le Prophète fut "monté" vers les cieux supérieurs. Là, il (ﷺ) vit d'étranges miracles; il (ﷺ) vit Gibril (ﷺ) dans son état originel, tel qu'Allah (ﷻ) l'a créé, et celui-ci le transporta plus haut, jusqu'au Lotus de la Limite (*Sidrat Al Mountaha*):

«Lui contestez-vous donc ce qu'il voit? Il l'a pourtant vu une autre fois près de Sidrat El-Mountaha. Près d'elle, se trouve le jardin paradisiaque. Au moment où le lotus était couvert de ce qui le couvrait, la vue n'a nullement dévié, ni outrepassé la mesure. Il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur.» [Coran 53: 12-18]

Les Qoraïch se sont étonnés des dires du Prophète (ﷺ), car les caravanes d'alors passaient des semaines entre la Mecque et Al Qods en aller-retour. Comment dès lors un homme pourrait-il en l'espace d'une nuit faire ce trajet aller-retour? C'est extraordinaire! C'est vrai

---

⁷ Voir *Fi dhilâl Al-Qor'an*, 19/2583.

que c'est extraordinaire, mais cette étrangeté disparaît si nous savons que c'est Allah qui l'a fait voyager, car Allah est Capable de tout.

La Fissuration de la lune

Parmi ses miracles aussi (ﷺ), il y a la fissuration de la lune. Les habitants de la Mecque ont demandé au Messager (ﷺ) un miracle: la lune s'est alors divisée en deux parties et ils virent Hirâa (colline près de la Mecque) entre les deux parties de la lune. Et à ce moment-là, c'était l'astre lunaire en pleine lune. Allah (ﷻ) inscrivit ce miracle dans Son Livre:

«L'heure approche et la lune s'est fendue. Et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent: une magie persistante.»
[Coran 54: 1-2]

Ibn Kathir rapporte que ce miracle a recueilli le consensus des musulmans sur sa véracité. De même que plusieurs Hadiths le confirment, et de plusieurs sources.⁸

Les gens dans toute la péninsule arabique ont vu ce miracle. Mais les habitants de la Mecque n'ont pas cru et ont dit: Mohammed (ﷺ) nous a ensorcelés. Ils se ressaisirent ensuite et dirent: attendons de voir ce que diront les voyageurs qui viennent à la Mecque. Le jour suivant, ils interrogèrent les étrangers venus de l'extérieur de la Mecque, et ceux-ci ont confirmé qu'ils ont vu le miracle au moment où il se produisit.

Même hors la péninsule arabique, les gens ont donc vu le phénomène. Ibn Kathir dit: "La fissuration de la lune a été vue dans beaucoup d'endroits sur la planète. Et on dit que dans l'Inde, elle constitue une date connue et, cette nuit-là, une construction a été achevée et on dit qu'elle le fut la nuit de la fissuration de la lune."⁹

---

⁸ *El-Bidaya wa Ennihaya*, 3/118.

⁹ *Idem*, 3/130.

On pourrait dire que la division de la lune n'est pas chose impossible, car le monde a connu la fente d'une comète en 1889, après celle d'une autre en 1846. Et l'astrophysicien Spencer Johnes, dans son livre *Mondes sans fin*,¹⁰ a évoqué de tels phénomènes. Mais voici la réponse: la différence avec la fissure de la lune est que les deux comètes ne se sont pas ressoudées après leur fissure, alors que la Lune, si.

Et c'est là la différence entre l'apparence des astres tels qu'ils sont et le miracle astral réalisé par le Messenger (ﷺ) car le miracle est temporaire et disparaît après le temps imparti et après avoir réalisé l'objectif voulu; sinon, en persistant, il deviendrait une apparence naturelle et ne serait plus alors miracle.¹¹

Le fait qu'il (ﷺ) augmente la nourriture

Le Prophète Mohammed (ﷺ) a réalisé ceci plusieurs fois. Anas rapporte qu'Abou Talha dit à Oum Salim: j'ai entendu la voix faible du Messenger (ﷺ) et je comprends qu'il (ﷺ) a faim. As-tu quelque chose, Oum Salim? Elle dit: oui, et sortit quelques pincées d'orge, enfila le pain dans un voile et me le mit sous les mains, bien emballé, et me le donna pour le porter au Messenger (ﷺ). J'y allai et je trouvai le Messenger (ﷺ) avec des gens dans la mosquée. Lorsque je m'approchai d'eux, le Messenger (ﷺ) me dit: «*Est-ce Abou Talha qui t'a envoyé?*» Je dis: oui. - «*Avec de la nourriture?*» - Je dis: oui. - Le Messenger (ﷺ) dit aux gens qui étaient avec lui: «*Allons-y*».

Il (ﷺ) se leva avec tout le monde et allèrent chez Abou Talha. Celui-ci dit: ô Oum Salim! Le Messenger est venu avec beaucoup de monde et nous n'avons pas de quoi les nourrir tous. Elle dit: Allah et Son Prophète connaissent mieux. Abou Talha alla à la rencontre du

---

¹⁰ P. 130.

¹¹ P. 131.

Messenger et ils revinrent ensemble. Et le Messenger (ﷺ) dit: «*Ô Oum Salim, qu'as-tu?*»

Elle amena le pain, le déposa après l'avoir saucé et le Messenger dit à propos de ce pain ce qu'Allah (ﷻ) voulut qu'il dise et le Prophète (ﷺ) dit [à Abou Talha]: «*Appelle dix*», qui vinrent et mangèrent à leur faim.

- «*Appelle dix autres*», qui vinrent et mangèrent à leur faim. Puis, ils sortirent. - «*Appelle dix autres*», qui vinrent, et mangèrent à leur faim et sortirent. - «*Appelle dix autres*», qui vinrent, mangèrent et partirent. A la fin, tout le monde mangea et ce "tout le monde", c'est près de soixante-dix ou quatre-vingts hommes.¹² (Hadith authentique ayant recueilli le consensus.)

Jaber Ibn Abdallah raconte: le jour de la bataille *du Khandaq* (le Fossé), je me suis rabattu sur ma femme et lui dis: as-tu quelque chose? Car j'ai vu que le Messenger (ﷺ) avait l'air trop affamé.

Elle sortit un sac dans lequel se trouvaient quelques kilos d'orge. Nous avions alors une poule qu'elle égorgeât. Elle pila l'orge et nous mîmes la viande dans la marmite. Je vins voir le Messenger (ﷺ) et je lui dis discrètement: nous avons égorgé une poule et préparé de l'orge, tu viendras accompagné d'une personne.

Le Messenger (ﷺ) cria: «*Ô gens d'El Khandaq! Jaber a préparé de la nourriture; allons-y!*»

Et le Prophète (ﷺ) dit: «*Ne descendez pas tous. Ne faites pas le pain avant mon arrivée.*» Et il arriva. On lui sortit une pâte, il y cracha et demanda à Allah la Baraka et alla à la marmite et y cracha en sollicitant d'Allah la Baraka. Il (ﷺ) dit: «*Appelle une autre boulangère pour t'aider et plonge la bouche à chaque fois dans la marmite sans aller au fond*». Les gens sont près de mille, et Jaber jura

---

¹² Michkate El-Massabih, 3/182.

au nom d'Allah qu'ils mangèrent tous et laissèrent des restes, alors que la marmite bouillait et contenait toujours de la nourriture, comme si l'on n'en avait rien enlevé et que notre pâte était restée intacte.¹³ (Hadith ayant recueilli le consensus)

II (ﷺ) augmentait l'eau jaillissant entre ses doigts nobles

Ceci est arrivé plusieurs fois au Messager (ﷺ) et nous évoquerons ici ce qu'a rapporté Jaber Ibn Abdallah qui dit: les gens ont eu soif, le jour de El-Houdeybia et le Prophète avait avec lui une outre d'eau. Il préleva de cette quantité de quoi faire ses ablutions, les gens sont venus le voir et dirent: ô Messager d'Allah, nous n'avons pas d'eau pour faire nos ablutions et boire en dehors de ce que tu as.

Le Messager (ﷺ) mit sa main dans l'outre et l'eau jaillit d'entre ses doigts comme des "jets d'eau". Jaber dit: nous avons tous bu et fait nos ablutions. Il a été demandé à Jaber: combien étaient-ils? Il dit: même si nous étions cent mille, ça nous aurait suffi, mais nous n'étions que mille cinq cents.¹⁴ (Hadith ayant recueilli le consensus.)

Parmi ces miracles, il faut aussi citer l'augmentation de l'eau dans le puits de El-Houdeibiya, le jour d'El-Houdeibiya. El Baraa Ibn 'Azeb rapporte que: le Jour d'El-Houdeibiya, nous étions avec le Messager d'Allah et nous descendîmes autour du puits de celle-ci. Nous étions environ mille quatre cents. Nous ne trouvâmes pas d'eau dans le puits et le Messager (ﷺ) en fut informé. Il vint au puits, s'assied sur son rebord, demanda un bol d'eau et fit ses ablutions, se rinça la bouche et implora Allah (ﷻ) et cracha dans le puits et dit: «Attendez une heure». Ils furent après servis, burent et firent boire leurs montures, et, ce, jusqu'à ce qu'ils aient quitté les lieux.¹⁵ (Rapporté par Boukhari)

---

¹³ *Idem*, 3/168.

¹⁴ Voir *Michkate El-Massabih*, 3/170.

¹⁵ *Ibid.*

Abdallah Ibn Messaoud rapporte: Nous, nous comptions les miracles comme autant de Baraka et vous, vous les comptiez comme éléments de peur. Il dit: nous étions avec le Messenger d'Allah au cours d'un voyage, et nous manquâmes d'eau. Le Messenger (ﷺ) dit: *«Amenez un peu d'eau»*, et nous apportâmes une tasse avec un peu d'eau et il dit: *«Que vienne le pur béni, et la Baraka vient d'Allah.»* J'ai alors vu l'eau jaillir d'entre ses doigts et, en plus, on entendait souvent, l'égrenage (*Attasbih*) des grains formant le repas quand il (ﷺ) mangeait. (Rapporté par Boukhari.)

L'intimidation des ennemis

Parmi ses miracles, il y a aussi l'exaucement que lui fit Allah (ﷻ) lorsqu'il (ﷺ) entreprit l'Hégire. Ce jour-là, le Messenger (ﷺ) fut poursuivi par un des Qoraïch non encore convertis et qui se nommait Souraqa Ibn Malik. Au cours de la poursuite, subitement, le cheval de Souraqa se renversa et faillit tuer son cavalier qui ne dut son salut qu'à l'imploration du Messenger d'Allah, car Souraqa lui dit lorsqu'il chuta: je crois que vous avez imploré Allah (ﷻ), mais implorez-le pour moi. En échange, je dirai que je ne vous ai pas vu, et je ferai peur à tous ceux qui vous suivent.

Effectivement, le Prophète (ﷺ) implora Allah (ﷻ) pour lui et il fut sauvé du mal de sa chute. Souraqa s'en retourna et dit aux autres poursuivants: non, il n'est pas là, il a disparu!, et à tous ceux qu'il rencontre, il répète la même chose.¹⁶ (Hadith ayant recueilli le consensus.)

Lors de la bataille de Hounein, les musulmans furent mis en déroute par Qoraïch, mais le Prophète (ﷺ) et une minorité de ses Compagnons restèrent sur le champ de bataille et continuaient à se défendre.

---

¹⁶ *Idem*, 3/166.

Lorsqu'il vit que le danger était grand, le Messenger (ﷺ) prit une poignée de sable dans sa main et la jeta en direction des infidèles et dit: «*Par le Dieu de Mohammed (ﷺ), vous êtes battus!*» El-Abbas, qui rapporte le Hadith, dit: par Allah, lorsqu'il leur jeta la poignée de sable, tout de suite après leur ardeur diminua et ils commencèrent à fuir.¹⁷ (Hadith rapporté par Mouslim)

Et dans le récit de Salama Ibn El-Akwa'e qui dit: nous fîmes la bataille de *Hounein* avec le Messenger (ﷺ) d'Allah. Les Compagnons furent mis en déroute. Le Messenger (ﷺ) descendit de sa mule, prit quelques grains de sable dans sa main et se retourna en direction des ennemis et dit: «*Que les visages s'aveuglent!*» Et dès cet instant, ils furent tous aveuglés par des grains de sable qui rentrèrent dans leurs yeux et ils s'enfuirent en débâcle.

Allah (ﷻ) les a battus et le Messenger a partagé leurs troupeaux entre les musulmans.¹⁸ (Rapporté par Mouslim)

Parmi ces miracles, cet autre fait: Abou Jahl a juré par ses dieux *Allâte* et *El-'Ouzza* que s'il voit Mohammed, le Messenger d'Allah, prier dans la Mosquée, là où se réunissent les Qoraïch, il écrasera sa tête sous son pied et il enfoncera son visage dans la terre. Lorsque, après cela, il vit le Messenger (ﷺ) se prosternant, Abou Jahl voulut mettre ses menaces à exécution. Lorsqu'il s'approcha, il fut pris de panique et cria en retournant voir ses compagnons qui dirent: qu'as-tu Abou Jahl? Abou Jahl répondit, très apeuré et souffrant: j'ai vu entre lui et moi, un grand brasier de feu, un bouillonnement terrible et des ailes... Le Prophète (ﷺ) dit: «*Si jamais il se penchait sur moi, les Anges le découperaient en morceaux et disparaîtraient avec lui.*»¹⁹ (Rapporté par Mouslim.)

---

¹⁷ *Idem*, 3/172.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Idem*, 12/94.

L'exaucement de ses implorations ²⁰

- La conversion de la mère de Abou Houreira à l'Islam

Abou Houreira raconte que longtemps il implorait sa mère pour qu'elle se convertisse à l'Islam. Un jour, elle lui fit entendre beaucoup de mal, de calomnies et de critiques à propos du Messenger (ﷺ) à tel point qu'il eut mal au cœur et s'en alla, pleurant, voir le Messenger (ﷺ). Il lui dit: ô Messenger d'Allah, implore Allah pour qu'Il guide la mère d'Abou Houreira. Le Messenger (ﷺ) dit: «*Qu'Allah guide [vers l'Islam] la mère d'Abou Houreira.*» Abou Houreira dit: je suis sorti, content de l'imploration du Messenger. Lorsque j'arrivai à la maison, je trouvai la porte fermée. Ma mère entendit mes pas, le bruit de mes pas et dit: n'entre pas, Abou Houreira! A ce moment-là, j'ai entendu comme un bruit d'eau. En fait, elle se lava, s'habilla, se couvrit d'un voile et ouvrit la porte et me dit: ô Abou Houreira, je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et je témoigne que Mohammed est son serviteur et Messenger. Je retournai voir le Prophète en étant très content et lui apporte la nouvelle. Il remercia Allah et dit quelque chose de bien.²¹

- Par l'entremise son imploration, il est devenu cavalier

D'après Jarir Ibn Abdallah: le Prophète me dit un jour: «*Ne peux-tu pas me débarrasser du [tyran] propriétaire [de la maison] El-khalassah?*» Je dis au Messenger oui, mais que je ne suis pas un bon cavalier et que je ne sais pas monter les chevaux. Le Messenger frappa ma poitrine jusqu'à y laisser des traces et dit: «*Ô Allah, fais qu'il soit bien guidé et serein.*» Jarir dit que, depuis, il n'est jamais tombé de son cheval et qu'il prit la tête d'une petite armée de cent cinquante

---

²⁰ Voir ces textes dans le livre *Mou'jizâte El-Moustafa* de Kheireddine Wenli, p. 61.

²¹ Rapporté par Mouslim.

hommes, alla chez les Ka'b et détruisit leurs habitations et les massacra.²²

- *Anas raconte* qu'il y eut une année, du temps du Messenger, où la pluie fut rare. Un vendredi, pendant que le Messenger (ﷺ) était en train de faire le Sermon, un bédouin arabe se leva et dit: ô Messenger d'Allah, les animaux périssent, les familles ont faim, implore pour nous Allah!

Il (ﷺ) leva ses mains vers le ciel qui était totalement dégagé, et je jure par Celui qui détient mon souffle, qu'il ne déposa ses mains que quand je vis des gouttes de pluie couler sur sa barbe. Il plut ce jour-là, le lendemain, le surlendemain jusqu'au vendredi suivant où un autre bédouin - ou le même personnage dit: ô Messenger d'Allah, les habitations ont été submergées, les animaux emportés par les flots, implore Allah pour nous. Il (ﷺ) leva ses mains et dit: «*Ô Allah, autour de nous et non sur nous!*», en n'indiquant pas de sa main un pan de nuages sans qu'il s'éclipse. Le ciel de Médine fut dégagé et l'oued Qanate coulait pendant un mois (...).

Dans une autre version, on dit que le Prophète aurait dit: «*Ô Allah, autour de nous, non sur nous. Sur les monts et vallées, dans le lit des oueds et là où poussent les arbres.*» Jarir dit: la pluie s'arrêta et nous pûmes sortir au soleil.²³

- *L'imploration a handicapé la main d'un orgueilleux*

D'après Semetra Ibn El-Akwa'e: un homme prit un jour son repas chez le Messenger (ﷺ), et il mangea avec sa main gauche. Le Messenger (ﷺ) lui dit: «*Mange avec la droite*». Il répondit, par orgueil, qu'il ne put le faire. Le Prophète (ﷺ) lui dit: «*Qu'Allah fasse que tu ne le puisses jamais.*» Et il ne la leva jamais!²⁴

---

²² Hadith recueillant le consensus.

²³ Hadith recueillant le consensus.

²⁴ Hadith recueillant le consensus.

**- La Baraka de l'imploration du Messenger (ﷺ)
guérit le chameau de Jaber**

Jaber dit: j'ai fait une campagne de guerre avec le Messenger (ﷺ) sur mon chameau de trait qui était malade et ne pouvait donc pas marcher avec la caravane. Le Messenger (ﷺ) vint me voir et me dit: «*Qu'est-ce qu'il a, ton chameau?*» Je dis: il est malade. Le Messenger (ﷺ) le prit et implora pour lui. Aussitôt, il reprit force et fut parmi les premiers de la caravane. Le Messenger me dit après: «*Comment trouves-tu ton chameau, maintenant?*» Je dis: *très bien, ta Baraka l'a touché.* Le Messenger (ﷺ) me dit alors: «*Me le vends-tu, à une oukiya?*» Je le lui ai vendu avec la condition que je le monte jusqu'à notre retour à Médine. Quand le Prophète (ﷺ) y arriva, je lui amenai le chameau: il me donna et l'*oukiya* et le chameau!²⁵

- La guérison des malades

* Guérison de celui qui avait une jambe cassée

D'après El-Baraa: le Prophète envoya un commando à Abou Râfi'e qui était un ennemi du Prophète (ﷺ) et d'une rare méchanceté. Arrivé à sa demeure, Abdallah Ibn 'Atik y pénétra et pendant qu'Abou Râfi'e dormait, il lui planta son sabre dans le ventre et le tua. Au moment de sortir, et alors qu'il faisait noir, Abdallah trébucha à la porte et se cassa la jambe. Je la pansai, dit-il, je retrouvai mes amis et allions ensemble voir le Messenger (ﷺ) pour lui rendre compte. Celui-ci me dit: «*Tends ta jambe.*» Je la tendis, il y passa sa main et c'était comme si [ma] jambe n'avait jamais été touchée par un mal.²⁶

---

²⁵ Un Hadith ayant recueilli le consensus.

²⁶ Rapporté par Boukhari.

* La guérison de l'œil d'Ali Ibn Abi Taleb

D'après Ibn Sa'd, le Prophète (ﷺ) a dit le jour de Khaïbar: *«Demain, je remettrai cet étendard à un homme par qui Allah fera une bonne ouverture (une réussite), un homme qui aime Allah et Son Messenger et qu'Allah (ﷻ) et son Prophète aiment.»* Au petit matin, tout le monde se rabattit sur le Messenger (ﷺ), chacun espérant recevoir l'étendard. Le Messenger dit: *«Où est Ali Ibn Abi Taleb?»* Les gens dirent: ô Messenger d'Allah, il a mal à l'œil. Il dit: *«Appelez-le»*. Lorsque Ali arriva, le Messenger (ﷺ) cracha dans son œil, qui guérit aussitôt et il lui remit l'étendard. Ali dit: ô Messenger d'Allah, dois-je les combattre jusqu'à ce qu'ils deviennent comme nous? Le Messenger répondit:

«Sois tendre et compréhensif jusqu'à ce que tu les appelles à l'Islam et à ce qui leur revient d'accomplir dans ce cadre; je jure par Allah que si un seul homme se convertit par ton entremise, cela voudrait pour toi bien mieux que les chamelles rousses.»²⁷

* La jambe de Salama Ibn El-Akwa'e

D'après Yézid Ibn Abi Oubeid: j'ai vu les traces d'une blessure sur la jambe de Salama Ibn El-Akwa'e et je lui demandai: ô Abi Mouslim. Qu'est-ce que c'est cette blessure? Il répondit: c'est une blessure que j'ai eue le jour de Khaïbar. Et les gens ont dit: Salama a été blessé. Je suis allé voir le Messenger (ﷺ) qui souffla trois fois sur sa jambe et il ne s'en plaint pas jusqu'à cet instant.²⁸

* II (ﷺ) «désensorcelle» un possédé par un djinn

D'après Ya'la Ibn Merat El-Thaqafi: nous marchions avec le Messenger (ﷺ) et nous passâmes par une mare. Une femme vint le

---

²⁷ Hadith recueillant le consensus.

²⁸ Rapporté par Boukhari.

voir (ﷺ) avec son fils, envoûté. Le Messenger (ﷺ) prit l'enfant par le nez et dit: «Sors. Je suis Mohammed, Messenger d'Allah.» Et Nous partîmes. Sur le chemin du retour, nous passâmes par le même point d'eau et le Messenger interrogea la mère à propos de l'enfant. Elle dit: par la grâce de Celui qui t'a envoyé avec la Vérité, nous n'eûmes de lui aucun mal après toi.²⁹

Le Prophète (ﷺ) a la faculté d'informer de certaines choses futures

Parmi ses miracles, le Messenger (ﷺ) nous a informés sur Allah (ﷻ) le Très-Haut, Ses Noms, Ses Attributs et Ses Actes.

Il nous a informés sur les Anges, leur état, sur le monde des djinns, sur le Paradis, l'Enfer, sur les événements qui se sont passés il y a longtemps, sur Adam (ﷺ), Nouh (ﷺ), Houd (ﷺ), Salih (ﷺ), Ibrahim (ﷺ), Moussa (ﷺ), Issa (ﷺ) et bien d'autres parmi les Prophètes et Messagers et ce qui s'est passé entre eux et leurs communautés respectives. Tout ceci avec détails et précision et ce ne peut provenir d'un homme - Mohammed (ﷺ) qui était analphabète, qui ne pouvait ni lire ni écrire et qui n'avait pas de relations avec ceux qui ont étudié l'histoire des communautés et la connaissaient.

En plus, il (ﷺ) rapportait des informations sur des vies à venir et ce que cachaient les savants du Livre auxquels il lui arrivait de corriger certaines connaissances qu'ils avaient. Tout ceci est la preuve qu'il rapporte ces informations du Connaisseur et du Savant (ﷻ):

﴿Voilà quelques nouvelles de l'Invisible que Nous te révélons. Tu ne le savais pas, ni toi, ni ton peuple.﴾

[Coran 11: 49]

---

²⁹ Rapporté par Ahmed dans l'explication de la Sunna, avec une bonne source (4/172); voir *Michkate*, 3/188.

Le Coran a mentionné cette preuve à plusieurs reprises comme, par exemple, dans le récit de Mariam:

«Car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leurs calames pour décider qui se chargerait de Mariam! Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient.» [Coran 3: 44]

Et dans le récit de Moussa (ﷺ):

«Et tu n'étais pas au flanc du Mont At-Tôr quand Nous avons appelé. Mais [tu es venu] comme une Miséricorde de ton Seigneur pour avertir un peuple qui n'a pas eu d'avertisseur avant toi, afin qu'ils se souviennent.»

[Coran 46: 28]

En plus, le Messenger (ﷺ) avertissait de certains événements qui se passaient loin de lui au moment même où ils se passaient. C'est ainsi qu'il informa de la mort des trois dirigeants du bataillon musulman dans la bataille de Mou'ta au moment précis où cela se passait, et il avait ajouté que c'était Khaled Ibn Al Walid qui reprit l'étendard après les trois morts.³⁰

Il (ﷺ) informa les gens de la mort de Négus (*An-Najâchi*), roi d'Ethiopie, le jour même de ce décès, ainsi que de celle de César.

Parmi ces miracles aussi: le Messenger (ﷺ) pouvait prévoir certains actes futurs, lesquels se réalisaient aussitôt ou quelque temps après la prédilection.

Autre exemple: le Messenger (ﷺ) avait indiqué l'endroit où mourront les dirigeants des Qoraïch idolâtres, le jour de la bataille de Badr. Anas (رضي الله عنه) rapporte: le Messenger (ﷺ) demanda à ce que les gens descendent à Badr. Le Messenger dit: «*C'est ici que mourra untel*» et, à chaque fois, il posait sa main à l'endroit précis. Anas dit

---

³⁰ Rapporté par Boukhari.

que chacun était effectivement mort à l'endroit précédemment indiqué par le Messenger (ﷺ).³¹ (Rapporté par Mouslim.)

Il y a aussi ce que le Messenger (ﷺ) avait prévu qu'il se passera après sa mort. Abou Houreira (رضي الله عنه) rapporte: le Prophète a dit: *«Si Chosroês meurt, il n'y aura pas de Chosroês après lui, et si César meurt, il n'y aura pas de César après lui. Et je jure par Celui qui détient ma vie en Sa Main que leurs trésors seront dépensés dans le Chemin d'Allah.»*³² Ces événements se sont passés effectivement en conformité avec sa prédiction.³³

Le Prophète (ﷺ) a beaucoup parlé des événements futurs. Houdhayfa Ibn El-Yemêne a dit: le Messenger (ﷺ) n'a rien laissé de ce qui arrivera jusqu'à la fin du monde sans nous en informer. Certains ont retenu ce qu'il a dit, d'autres, pas. Mes Compagnons que voici le savent et il est probable que j'en oublie quelque chose mais que je me rappelle dès qu'il se produit. C'est comme lorsqu'un homme se rappelle le visage d'un autre qui s'absente et qu'il reconnaît dès qu'il le revoit.³⁴

Il y a aussi ce que le Messenger (ﷺ) a prédit à propos des guerres futures, des symptômes de la fin du monde et bien d'autres choses que rapportent les livres des Hadiths.

- Les gémissements du tronc du dattier

Dans le *Sahih* de Boukhari et d'autres sources: *«Le Messenger (ﷺ) faisait souvent ses Sermons tout près du tronc d'un dattier. Lorsque l'on fit construire un minbar pour le Sermon, le tronc lançait les gémissements de nostalgie. Le Prophète s'en est approché et le caressa.»*

---

³¹ Michkate El-Messabih, 1/172.

³² Ibid.

³³ Rapporté par Boukhari, Mouslim et Tirmidhi.

³⁴ Jami'e El-Ossole, 12/63. Rapporté par Boukhari, Mouslim et Abou Daoud.

Et dans une autre version, toujours de Boukhari: *«Lorsqu'on prépara le minbar, on a entendu, du tronc, des gémissements comme ceux des chamelles. Le Messenger descendit et alla le caresser.»*

- Le Prophète (ﷺ) pouvait faire venir à lui les arbres, les saluer et leur parler³⁵

Jaber dit: nous étions avec le Messenger (ﷺ) dans une tournée et nous descendîmes dans un oued assez vaste. Le Messenger (ﷺ) est allé à la selle, et ne trouva pas un lieu discret pour ça. Puis il vit deux arbres à la lisière de l'oued et y alla. Il prit une branche de l'un des deux arbres et la tira en lui disant: *«Avec la Permission d'Allah, viens à moi.»* L'arbre le suivit comme un chameau conduit par sa bride, jusqu'à ce qu'il amenât cet arbre-là près de l'autre et redit la même chose qu'il dit au premier: *«Viens à moi avec la Permission d'Allah.»* Le second arbre le suivit de la même façon. Quand ils furent l'un près de l'autre, il leur dit: *«Avec la Permission d'Allah, rapprochez-vous l'un de l'autre et faites pour moi un paravent.»*

Jaber dit: ébahi, je suis resté en train de me parler à moi-même. Entre-temps, le Messenger arriva et les deux arbres se séparèrent, chacun rejoignit sa place première.³⁶

D'après Ya'la Ibn Mourata El-Thaqafi: nous étions avec le Prophète dans une tournée et nous descendîmes pour nous reposer. Le Messenger (ﷺ) dormit quand un arbre est venu jusqu'à la tête du Prophète et est retourné à sa place. Lorsque le Messenger (ﷺ) se réveilla, je lui racontai l'histoire. Il me dit que *«c'est un arbre qui a demandé la permission à son Dieu pour venir saluer le Messenger d'Allah; et Allah lui [en] a accordé la permission.»*³⁷

³⁵ Mou'jizâte Al-Moustafa, p. 84.

³⁶ Rapporté par Mouslim.

³⁷ Rapporté par Ahmed, mais de source faible. Cependant, Dârimi rapporte qu'il y a un témoin: 1/10.

D'après Anas (رضي الله عنه): Gibril (جبريل) est venu voir le Messenger (صلي الله عليه وسلم) assis, pensif et ensanglanté à cause [des agressions] des habitants de la Mecque et dit: ô Messenger d'Allah! Veux-tu que je te montre un miracle? Le Prophète dit: «Oui». Il regarda un arbre derrière lui et dit au Messenger: appelle-le. Le Prophète le fit et l'arbre vint à lui. Gibril lui dit: ordonne-lui de retourner, et le Prophète s'exécuta. L'arbre revint à sa place et le Prophète de dire: «Cela me suffit, cela me suffit.»³⁸

D'après Ibn Abbas: un bédouin arabe est venu voir le Messenger (صلي الله عليه وسلم) et lui dit: comment pourrais-je savoir que tu es un Prophète? Le Messenger (صلي الله عليه وسلم) dit: «Si j'appelle ce branchage du dattier, il témoignera que je suis Messenger d'Allah.» Le Messenger l'appela et le branchage tomba du dattier. Le Prophète lui ordonna de retourner à sa place. Le bédouin embrassa aussitôt l'Islam.³⁹

D'après Haq Ibn Abderrahmane: j'ai entendu mon père dire: j'ai demandé à Masrouq: qui a informé le Prophète (صلي الله عليه وسلم) à propos des djinns, la nuit où ils ont écouté la récitation du Coran? Il dit: c'est ton père, c'est-à-dire Abdallah Ibn Messaoud, qui a dit que ce fut un arbre qui en a informé le Prophète.⁴⁰

D'après Ibn Omar: nous étions en compagnie du Messenger (صلي الله عليه وسلم) au cours d'un voyage. Un bédouin arabe vint nous voir et lorsqu'il s'approcha du Prophète, celui-ci lui dit: «Témoignes-tu qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est Son serviteur et Son Messenger?» Le bédouin dit: et qui est témoin de ce que tu dis? Le Prophète lui répondit: «Cet arbre-là.»

Le Prophète l'appela et l'arbre se mit à se frayer un chemin depuis la lisière de la forêt jusqu'à ce qu'il vienne devant le Prophète.

³⁸ Rapporté par Dârimi de bonne source, comme indiqué dans *Michkate*, 3/ 188.

³⁹ Rapporté par Tirmidhi - et il l'a confirmé.

⁴⁰ Hadith qui a recueilli le consensus.

Celui-ci lui fait dire la *Chahada* par trois fois, avant de lui ordonner de retourner à sa place.⁴¹

* Le salut des roches

D'après Jaber Ibn Samura, le Messenger (ﷺ) a dit: *«Je connaissais un rocher (une pierre) à la Mecque qui me saluait avant même que je ne reçoive le Message, et que je connais certes maintenant.»*⁴²

* La plainte du chameau

D'après Ya'la Ibn Merra El-Thaqafi: nous marchions avec le Prophète (ﷺ) lorsque nous passâmes à côté d'un chameau de trait. Lorsqu'il vit le Messenger (ﷺ), le chameau fit du bruit et tendit son cou. Le Messenger s'arrêta près de lui et dit: *«Où est le propriétaire de ce chameau?»* Le propriétaire vint voir le Messenger. Celui-ci lui dit: *«Vends-le-moi»*, et le propriétaire répondit: mais je t'en aurais fait cadeau, seulement il appartient à une famille dont il est la seule ressource de vie. Le Messenger dit: *«Comme tu en dis cela, sache qu'il s'est plaint d'être trop utilisé et de n'avoir pas assez de nourriture. Faites-lui du bien.»*⁴³

D'après Abdallah Ibn Jaafar: le Messenger (ﷺ) me transporta derrière lui sur un chameau un jour, et il me confia un secret que je ne révèle pas aux gens. C'est que le Messenger (ﷺ), pour aller à la selle, se "cache" souvent derrière (...) un ensemble d'arbres. Un jour, pendant qu'il voulut aller à la selle, il entra dans un verger appartenant à un *Ansari* (Médinois) et aperçut un chameau. Dès que

---

⁴¹ Rapporté par Dârimi avec une bonne source, comme le confirme notre cheikh Nasser Eddine, *Michkate*, 3/189.

⁴² Rapporté par Mouslim et Tirmidhi.

⁴³ Rapporté par Ahmed avec une faible source, mais de Jaber qui dit qu'il a été sorti par Dârimi (1/10) et l'histoire est réelle comme le confirme notre cheikh Al-Albani, (voir *Michkate*, 3/188).

le chameau vit le Prophète (ﷺ), il fit du bruit et laissa apparaître des yeux embués.

Le Prophète vint près de lui et lui caressa le dos jusqu'au niveau du cou. Le chameau s'immobilise. Le Prophète dit: «Où est le propriétaire de ce chameau?» Un jeune Ansari vint et dit: c'est le mien, ô Messenger d'Allah. Le Prophète lui dit: «Ne peux-tu pas être correct avec cet animal qu'Allah t'a donné? Il se plaint à moi que tu l'affames et l'épuises.»⁴⁴

Les miracles des non-prophètes

- Les dons des saints

Il est connu chez les gens de *la Sunna et la Jama'a* qu'il existe des dons extraordinaires⁴⁵ que possèdent certains Saints et qu'Allah (ﷻ) fait par leur intermédiaire des miracles qui sortent du cadre de l'ordinaire et du naturel: dans les domaines des sciences, des découvertes, et à propos des capacités et des réactions qu'entraînent ces dons.⁴⁶

Certains ont ignoré et nié ces Dons des Saints, et parmi eux les Mou'tazilites, qui arguent du fait que si les Dons sont non-prophètes, cela entraînera la confusion dans les esprits entre prophète et saint, et le miracle ne pourra alors plus être considéré comme une preuve de la véracité des Messages des Prophètes.⁴⁷

---

⁴⁴ Rapporté par Abou Daoud, Al-Hâkim, Ahmed et de bonne source, tiré de chez Mouslim; voir *Les Hadiths authentiques* d'Al-Albani, 1/28.

⁴⁵ Les savants de l'Unité définissent ces dons extraordinaires comme étant non liés à la qualité de Prophète - que ces dons sont l'apanage de personnes droites, fidèles à un prophète venu avec des lois, qui ont une foi inébranlable et font de bonnes actions. (Voir *Lawami'e Al-Anwar Al-Bahiya*, 2/393.)

⁴⁶ *Majmou'e Al-fatawa de cheikh El-Islam Ibn Taymiya*, 3/156.

⁴⁷ *Charh Al-'Aqida At-Tahawiya*, p. 563.

Leur théorie est bien sûr fausse, car les Dons des Saints sont évoqués dans le Coran, et ils ont été vérifiés par les Hadiths répétitifs, et les gens vérifient cela à tout moment et en tout lieu.

La confusion dont ils parlent entre saint et prophète et le fait que le premier, dès qu'il possède un don extraordinaire, peut se réclamer prophète, n'existe pas, car tout saint qui se réclame prophète peut être considéré comme un menteur, même s'il possède des dons extraordinaires.⁴⁸

L'imam Ahmed a regretté que des gens puissent nier que les saints aient des dons extraordinaires et il considère ceux qui le nient comme des gens égarés.⁴⁹

Le secret derrière le don extraordinaire du Saint

Allah (ﷻ) accorde certains dons extraordinaires à quelques-uns de Ses serviteurs en récompense pour leur sainteté, à la puissance de leur foi en Lui. Ce peut être la satisfaction d'un besoin humain, comme le besoin de manger ou de boire, ou le besoin de sécurité. Allah (ﷻ) leur donne cela, pour soutenir Sa religion, l'élévation de Sa parole afin que le vrai soit dissocié du faux.⁵⁰

Parmi ces dons extraordinaires, il y a ce que nous dit le Coran à propos de Mariam qui avait des fruits d'hiver pendant l'été et des fruits d'été pendant l'hiver:

«Chaque fois que Zakaria entrait la voir dans le sanctuaire, il trouvait avec elle de la nourriture et disait: ô Mariam, d'où te vient cette nourriture? Elle répondait: cela vient d'Allah. Il donne, certes, Ses biens à qui Il veut.» [Coran 3: 38]

---

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Lewamé'e Al-Anwar Al-Bahiya*, 2/393.

⁵⁰ Beaucoup ne reconnaissent pas ces dons extraordinaires ni aux prophètes, ni aux Saints. *At-tawiya*, p. 158.

Il y a aussi ce qui est arrivé aux gens de la Caverne qu'Allah (ﷻ) a fait dormir pendant trois cent neuf ans et qui sont restés finalement comme tels. Allah (ﷻ) a conservé intacts leurs corps durant toute cette période comme Il nous le dit dans la sourate *Al-Kahf*.

Il y a aussi les dons des Compagnons du Prophète (ﷺ):

- Lumière dans le bâton (canne)

Une nuit, Ousseyd Ibn Hudhayr et Abbad Ibn Bichr étaient venus voir le Messager d'Allah pour des problèmes personnels, et sont restés avec lui jusqu'à une heure tardive de la nuit. Il faisait noir ce soir là. Quand ils quittèrent le Messager (ﷺ), ils distinguaient à peine leur chemin, mais chacun avait une canne (un bâton). Subitement, l'une des cannes fut transformée en lumière et ils purent voir leur route. Quand ils se séparèrent, la canne de chacun éclaira le chemin de son porteur jusqu'à ce qu'ils rentrèrent chez eux.⁵¹

- La nourriture où il y a la Baraka

Voilà Abou Bakr Essiddiq (رضي الله عنه) qui reçoit trois étrangers du groupe des *Essoffa*, hôtes du Messager (ﷺ) qui ordonna aux musulmans de les répartir entre eux et de les héberger. Abou Bakr laisse donc ses trois étrangers chez lui et ordonna à sa femme de les nourrir, avant d'aller chez le Prophète (ﷺ). Il ne revint que tard dans la nuit. Il trouve alors que ces étrangers n'ont pas encore dîné et il se disputa avec sa femme. Celle-ci lui dit: qu'est-ce qui t'a retenu de tes étrangers? Il dit: tu ne les as pas nourris? Elle répondit: en soutenant qu'ils t'attendent, ils ont refusé.

Sous le coup de la colère, tout le monde - Abou Bakr, sa femme et ses hôtes - jura qu'il ne mangera pas. Puis, se ressaisissant, Abou Bakr dit que cela est l'œuvre de Satan, et il demanda que l'on apporte le repas. Ils commencèrent à manger et chaque fois que l'un d'eux

---

⁵¹ *Michkate El-Messabih*, 3/197. Rapporté par Boukhari.

prenait une tartine, celle-ci se multipliait dans la tasse. Abou Bakr dit à sa femme: ô sœur de Béni Feras! Qu'est-ce que c'est? Je jure, dit-elle, que le repas est trois fois plus qu'il n'était au départ. Ils en mangèrent à satiété et en envoyèrent au Prophète (ﷺ) qui en mangea aussi.⁵² (Hadith recueillant le consensus.)

Ceci était un honneur fait à Abou Bakr par Allah (ﷻ), et parce qu'il n'a pas poursuivi sa colère et reconnu que c'est un fait de Satan. Il se ressaisit et Allah (ﷻ) l'honora ainsi.

- Safina et le lion

Safina était esclave (employé) du Messenger (ﷺ), qui s'égara à la recherche de l'armée des musulmans et il fut fait prisonnier par les romains. Il s'enfuit donc à la recherche des siens. En cours de route, il se trouva face à un lion. Il dit: "Ô Abou El-Hârith (sobriquet du lion)! Je suis l'esclave du Messenger (ﷺ) et j'étais ceci et cela." Le lion vint à sa rencontre en agitant [*tendrement*] sa queue jusqu'à ce qu'il se mît à côté. Chaque fois que le fauve entendait un bruit, il bondissait en sa direction. Il marcha à ses côtés ainsi, jusqu'à ce que Safina retrouvât l'armée des musulmans.⁵³

- Un cri dans la ville de Médine qui sera entendu en Grande Syrie

Voilà qu'Omar Ibn El-Khattab (رضي الله عنه) envoie une armée chez les Romains en Grande Syrie (Châme), et il en attribua le commandement à un homme nommé Sâriya. Un jour, alors qu'Omar Ibn El-Khattab faisait un sermon (à Médine), il commença subitement à crier: "Ô Sâriya, la montagne, [*allez vers*] la montagne!" Peu après, arriva un envoyé de l'armée des musulmans

⁵² *Idem*, 3/198.

⁵³ At-Tabrizi a dit dans *Michkate El-Massabih*: il l'a rapporté dans *Charh Essounna*. Al-Hâkim en rapporta une version semblable en le qualifiant, avec Adh-Dhahabi, de Hadith authentique à la condition de Mouslim. (*Michkate El-Massabih*, 3/199).

du Châme et dit: ô commandeur des croyants! nous avons bataillé avec nos ennemis et ils nous ont battus. Mais, nous entendîmes subitement quelqu'un qui criait: "La montagne! La montagne!" Nous nous adossâmes à la montagne et Allah (ﷻ) les a battus.⁵⁴

- Un ensemble de dons extraordinaires pour les saints

En dehors de ce que nous avons cité précédemment, Ibn Taymiya a évoqué certains de ces miracles que possèdent certains Saints parmi lesquels nous citerons quelques-uns:

* Khoubbeib était prisonnier chez les idolâtres de la Mecque et se nourrissait de raisins qui furent alors hors-saison à la Mecque.

* Oum Ayman a quitté la Mecque vers Médine et n'avait ni nourriture ni eau avec elle. Malgré cela, elle faisait le jeûne et, au moment de rompre le jeûne, elle entendit un bruit au-dessus de sa tête. Elle se redressa et vit un seau d'eau suspendu au-dessus de sa tête et celle put boire. elle n'y eut jamais soif après.

* El-Baraa était un saint car chaque fois qu'il jurait par Allah qu'il aura telle chose, Allah (ﷻ) exauce son vœu. Quand, au cours d'une bataille, les [musulmans] se sentaient affaiblis, ils demandaient à El-Baraa de jurer par Allah et El-Baraa disait: je jure par Allah (ﷻ) que nous les vaincrons et les musulmans finissent par vaincre. Le jour de la bataille d'El-Qâdiyya, il fit la même chose, mais ajouta qu'il voulait être le premier *chahîd* (martyr) de cette bataille. Allah fit qu'il en fût ainsi.

* Khalid Ibn El-Walid ne put venir à bout des impies qui s'étaient abrités derrière une barricade imprenable. Les impies lui

---

⁵⁴ At-Tabrizi dit que le Hadith est rapporté par Al-Bayhaqi dans *Les preuves de la Prophétie*. Le correcteur d'*El-Michkate* dit: ça était aussi rapporté de bonne source, dans des termes quasi identiques, par Ibn 'Assakir.

dirent qu'ils ne se rendront que quand, lui, Khalid, boira du poison. Il le but mais n'eut aucun mal.

* Lorsque Ezzoubeira fut torturée par les idolâtres de Qoraïch afin qu'elle renie son Islam, elle refusa et tint à conserver sa foi. Puis, elle perdit la vue. Les Qoraïch dirent, la narguant, que c'est *Allata* et *Al Ouzza* qui lui ont ôté la vue: elle répondit que pas du tout, par Allah, et Allah (ﷻ) lui fit recouvrer sa pleine vision.

* El-Hassan El-Basri qui était recherché par les pèlerins (des idolâtres) put leur échapper grâce à Allah (ﷻ) qu'il implora et ce, bien qu'ils fussent entrés six fois chez lui pour le tuer. Il implora Allah sur l'un d'entre eux qui le faisait souffrir, et celui-ci fut tué.

* Lorsque Ouwaïs El-Qarni mourut, on découvrit avec lui un linceul qu'il n'avait pas auparavant, et ils trouvèrent dans son tombeau, qui était creusé d'avance, gravé sur une pierre: «*Al-Ahed*» (L'Unique). On l'enterra dans son linceul et dans sa tombe.

La droiture est le plus grand des dons

Le don n'est pas une preuve d'honorabilité plus qu'une autre. Allah (ﷻ) peut l'accorder à celui qui a une foi moindre ou faible, pour que sa foi soit plus grande et plus stable. Allah (ﷻ) peut aussi faire ce don à quelqu'un qui est dans le besoin pour y subvenir. Il est possible que celui qui n'a pas de don soit mieux attaché, plus fidèle à Allah qu'un autre. C'est pour cela que les miracles étaient plus nombreux chez les gens qui sont venus après les Compagnons directs du Prophète (ﷺ): ce que l'on appelle *les Tabi'îne* (successeurs des *Sahaba*, les Compagnons). C'est pour cette raison que l'on ne doit pas s'occuper ou se soucier d'avoir tel ou tel don extraordinaire. Abou Ali dit vrai lorsqu'il estime que: "Sois demandeur de la droiture et non celui d'un prodige, car ton être est attiré par la demande du miracle, alors que ton Dieu te demande d'être droit et correct". Ceux qui l'ont compris disent: "C'est là un fondement

essentiel en la matière, tout comme c'est un secret négligé par beaucoup de gens qui en quête de la (bonne) conduite.”⁵⁵

Les miracles et les états sataniques⁵⁶

Ceux qui croient que tout ce qui possède un don ou la faculté de réaliser des miracles est un saint se trompent. Il y a, des gens qui peuvent s'envoler ou marcher sur l'eau, etc., alors qu'ils sont les plus maudits des créatures d'Allah (ﷻ). Parfois, ils prétendent qu'ils sont même des Prophètes.

C'est le cas d'El-Hârith Ad-Dimachqi qui est apparu dans le Châme (Grande Syrie) du temps du roi Abdelmalik Ibn Marwane.

Il s'est pris pour un prophète et a pu faire des miracles extraordinaires: on le ligotait et il dénouait les nœuds. On le frappait avec différentes armes et il ne sentait rien. Il montrait aux gens des cavaliers montant des chevaux dans le ciel et disait que c'était des Anges. En réalité, tous ces actes sont sataniques, et c'est pour cela qu'en présence de saints qui lisent le Coran par exemple, ou qui invoquent simplement Allah (ﷻ), ces actes deviennent nuls et sans effet. Cet El-Hârith, lorsque les musulmans l'ont capturé et voulurent le tuer, ils ne le purent. En effet, celui qui lui planta sa flèche dans le ventre n'avait pas fait la *Basmalah*. Lorsqu'il le fit, il le tua.⁵⁷

L'Antéchrist pourra lui aussi faire des choses incroyables qui tourmenteront ceux qui les verront et il se prendra pour un dieu.

Donc, les prodiges ne sont pas une preuve qui confère à celui qui les possède la qualité de saint d'Allah (ﷻ). La cause d'un prodige accordé par Allah ne peut être que la foi, la rectitude et la droiture dans l'adoration d'Allah (ﷻ). Si la cause est l'idolâtrie, la brutalité, l'injustice et la délinquance, cela veut dire que le prodige ou le

---

⁵⁵ *Majmou'e Al-fatawa de cheikh El-Islam*, 11/320.

⁵⁶ Voir notre livre *Le monde des djinns et des démons*.

⁵⁷ Voir *Majmou'e Al-fatawa de cheikh El-Islam*, 11/284-285.

miracle est plutôt un fait de Satan et non de la Miséricorde d'Allah (ﷻ).

II.- LES BONNES NOUVELLES FAITES AUX NATIONS PRECEDENTES

Allah (ﷻ) a dit:

«N'est-ce pas un signe pour eux que les savants des enfants
d'Israël le sachent?» [Coran 26: 197]

Ce verset montre que, dans le Coran, il y a beaucoup de preuves de la véracité de notre Prophète Mohammed (ﷺ) et que l'une de ces preuves est que les juifs le savent, parce que c'est écrit dans leurs livres et comme le dit Allah (ﷻ):

«Et ceci était déjà mentionné dans les Ecrits des Anciens.»
[Coran 26: 196]

Le Coran parle des annonces des Prophètes antérieurs au Prophète Mohammed (ﷺ)

Le Coran nous informe que les Livres célestes précédents ont parlé de Mohammed (ﷺ) et de sa *Oumma*, et que les autres Prophètes qui l'ont précédé l'ont annoncé. C'est ce que comprennent beaucoup d'exégètes du Coran du verset suivant:

«Et lorsque Allah prit cet engagement des Prophètes:
chaque fois que Nous vous accorderons un Livre et de la
Sagesse, et qu'ensuite un Messager viendra auprès de vous
pour confirmer ce que vous avez déjà, vous devrez croire en
lui, et vous devrez lui porter secours.» [Coran 3: 81]

Il apparaît dans ce verset qu'Allah (ﷻ) prit l'engagement de chaque Prophète que si Mohammed (ﷺ) est envoyé en son temps, il devait le soutenir et abandonner son livre pour le Livre de Mohammed, ses lois pour celles de Mohammed (ﷺ) et, donc, cela

veut dire qu'il (ﷺ) a été cité dans tous les Livres et chez tous les Prophètes précédents.

L'Invocation faite par Ibrahim (ﷺ)

El-'Irbâdhe Ibn Sariya dit que le Messenger (ﷺ) dit: *«J'étais inscrit auprès d'Allah comme le Dernier des Prophètes, alors qu'Adam est encore couché dans son argile, et je vous dirai le début de toute ma situation: l'invocation d'Ibrahim, l'annonce de 'Issa et le songe de ma mère qui, au moment de me mettre au monde, vit une lumière qui éclaira jusqu'aux maisons du Châme (Grande Syrie).»*⁵⁸

Allah nous a informés que "l'Intime du Très-Miséricordieux" (Khalil Ar-Rahmane), Ibrahim (ﷺ), et son fils Ismaël (ﷺ) étaient en train de construire le Haram mecquois et imploraient Allah (ﷻ). Le Coran, à propos de cette imploration, nous dit:

«Et quand Ibrahim et Ismaël élevaient les assises de la maison: ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part! Car c'est Toi l'Audient, l'Omniscient. Notre Seigneur! Fais de nous deux soumis à Toi et de notre descendance une communauté soumise à Toi. Et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir, car c'est Toi, certes, l'Accueillant au repentir, le Miséricordieux. Notre Seigneur! Envoie un des leurs comme Messenger parmi eux, pour leur réciter Tes versets, leur enseigner le Livre et la Sagesse, et les purifier. Car c'est Toi, certes, le Puissant, le Sage.» [Coran 2: 127-129]

Allah (ﷻ) exauça les prières de Son "Intime" Ibrahim (ﷺ) et de son fils, le prophète Ismaël (ﷺ), et Mohammed (ﷺ) était le résultat de cet exaucement. Jusqu'à aujourd'hui, la Torah qui existe encore et, malgré les diverses falsifications, porte une partie de cette annonce concernant Mohammed (ﷺ). On y trouve qu'Allah (ﷻ) a

---

⁵⁸ Michkate, 3/127. Hadith authentique, selon Al-Albani.

exaucé le vœu d'Ibrahim à propos d'Ismaël. Il est dit dans la Torah, "Voyage de la formation", chapitre 17, l'article n° 20: "En ce qui concerne Ismaël, Je t'accorde ce que tu M'as demandé: voilà que Je vais lui accorder la Baraka, Je le ferai grandir et Je le multiplierai beaucoup: douze guides naîtront et Je ferai de lui une très grande communauté."

Ce texte est inscrit dans la Torah samaritaine avec des mots très proches de ce que nous avons dit ici. La traduction littérale de la Torah hébraïque de ce texte est: "En ce qui concerne Ismaël, Je t'accorde ce que tu M'as demandé; voilà que Je lui Accorderai la Baraka et Je le multiplierai par *Maad-Maad*."⁵⁹

Et Ibn El-Qayim a confirmé que l'ancienne Torah contient ce texte, comme nous l'avons rapporté ici.

Les preuves que cette bonne Nouvelle dans la Torah concerne notre Prophète

- Premièrement: L'importante et grande *Oumma* auprès Allah (ﷻ) ne peut être qu'islamique. Et cette *Oumma* descendante d'Ismaël n'a existé qu'après la venue de Mohammed (ﷺ) et la multiplication des musulmans à travers le monde.

- Deuxièmement: Le texte hébraïque *Maad-Maad* est clair quant au nom du Messenger (ﷺ): les traducteurs ont traduit cela comme: *Jidân-Jidân* ou "beaucoup-beaucoup", car la prononciation en hébreux est *Muad-Muad* - et la prononciation hébraïque est proche de l'arabe.

- Troisièmement: Le propos hébraïque que douze chefs naîtront est conforme à ce que le Messenger (ﷺ) a dit que douze hommes de Qoraïch se succéderont à la tête de la *Oumma*.

---

⁵⁹ *Mohammed, Nabiyyou El-Islam*, de l'auteur, p. 3

La bonne nouvelle faite par Moussa (ﷺ)

Les israélites ont reçu la certitude de la venue prochaine de notre Prophète (ﷺ) avec Moussa (ﷺ). Mohammed (ﷺ) leur a été décrit, on leur a dit ses qualités, l'essence de son Message: qu'il viendra commander aux gens le bien et leur interdire le mal, et supprimera de la vie beaucoup de rites et d'actes d'idolâtrie que les gens pratiquaient. Il a été dit aux israélites que ceux qui suivront ce nouveau Prophète qui viendra plus tard, seront les gagnants. Ce Prophète analphabète fera régner les Lois d'Allah (ﷻ) sur la terre et ses fidèles seront des gens droits, qui sortiront, chaque fois, de leurs biens, l'Aumône obligatoire (*zakâte*) et ils le croiront. La nouvelle de l'arrivée prochaine de ce Messenger a été apportée par Moussa (ﷺ) aux israélites et il leur a été dit que ceux qui suivront ce Messenger-là, qui est analphabète, qui le respecteront, le soutiendront et le suivront, sont ceux-là qui "sont les gagnants". Allah (ﷻ) dit:

﴿Je ferai que mon châtement atteigne qui Je veux. Et Ma Miséricorde embrasse toute chose. Je la prescrivais à ceux qui me craignent, acquittent la *zakâte*, et ont foi en Nos signes. Ceux qui suivent le Messenger, le Prophète illettré qu'ils trouveront écrit chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonnera l'[acte] convenable, leur interdira l'[acte] blâmable, leur rendra licites les bonnes choses, leur interdira les mauvaises, et les soulagera du fardeau et du joug qui étaient sur eux. Ceux qui auront cru en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la Lumière descendue avec lui: ceux-là seront les gagnants.﴾ [Coran 7: 156-157]

Ce qui reste de cette bonne Nouvelle dans la Torah

Il est resté une trace de cette annonce dans la Torah, car dans le chapitre n° 18, articles 18 à 19, Moussa (ﷺ) reçut ces mots d'Allah (ﷻ): "Je leur enverrai un Prophète de leurs frères comme toi et Je mettrai Ma Parole dans sa bouche. Il leur parlera de tout ce que Je lui

confierai et l'individu qui n'entendra pas Ma Parole qu'il dira en Mon Nom, Me devra une dette."

La preuve qu'il s'agit de Mohammed (ﷺ) est que ce dernier est descendant d'Ismaël (ﷺ), qui est frère à Israël. L'aïeul des hébreux est Is'haq, et Ismaël et Is'haq sont frères. En plus, Mohammed (ﷺ) fait partie de la descendance médiane des Arabes, et lorsque Dieu dit "comme toi", cela veut dire qu'il aura une Législation, à l'instar de Moussa. Mohammed est celui qui parle par "la Parole de Dieu", car il était illettré et ne pouvait pas lire les Livres. Mais Dieu a fait qu'il retienne et récite tout ce qu'Il lui dit. C'est un Messenger destiné à toute l'Humanité. Et les israélites doivent le suivre, le croire et abandonner leurs lois pour les siennes. Celui qui refusera sera puni par Dieu: "Et l'individu qui ne suivra pas mes dires qu'il prononcera en Mon Nom aura une dette envers Moi."

Ce qui nous fait croire que cette annonce de Moussa (ﷺ) est celle de notre Prophète (ﷺ), c'est ce qu'Allah (ﷻ) dit à Moussa (ﷺ), et que nous rapporte le Coran, lorsque Moussa devait choisir soixante-dix hommes pour le Rendez-Vous avec Allah (ﷻ) et qui se mirent à trembler parce qu'ils avaient demandé à voir Allah (ﷻ). Moussa (ﷺ) implora Allah (ﷻ) qui les fit mourir et ressusciter, et Allah (ﷻ) dira, après l'imploration de Moussa (ﷺ):

«Mon châtement, Je le fais descendre sur qui Je veux. Et Ma Miséricorde est plus vaste que tout; Je l'écrirai à ceux qui sont pieux...»

[Coran 7: 156]

Et si tu relis la Torah, sur l'Exode, tu trouveras que cette annonce a été révélée à Moussa (ﷺ) après le Rendez-Vous. La Torah parle d'un tremblement extraordinaire: "Tout le monde entendit le bruit, le son d'un claron, tout le monde vit des flammes, la montagne se transforma en fumée. Tout le monde s'enfuit, se dispersa et s'arrêta par la suite..." (L'Exode, chapitre n° 20 de la Torah samaritaine.)

La bonne Nouvelle faite par 'Issa (ﷺ)

Allah (ﷻ) nous informa aussi que 'Issa (ﷺ) a annoncé Mohammed (ﷺ):

«Et quand 'Issa fils de Mariam dit: ô enfants d'Israël, je suis vraiment le Messager d'Allah à vous, confirmatif de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un Messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Puis, quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent: c'est là une magie manifeste.» [Coran 61: 6]

«Ahmed» fait partie des noms du Prophète Mohammed (ﷺ) comme le confirme *Sahih* de Boukhari. Joubair Ibn Mut'eme dit: j'ai entendu le Prophète (ﷺ) dire: *«J'ai plusieurs noms: je suis Mohammed, je suis Ahmed et je suis l'Effaceur par lequel Allah efface l'idolâtrie et je suis le Rassembleur, car les gens seront rassemblés sur mes traces.»*⁶⁰

Deux exemples dans la Torah et l'Evangile

Allah (ﷻ) a donné deux exemples à notre Prophète Mohammed (ﷺ) et à ses Compagnons:

«Mohammed est le Messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs avec les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, se prosternant, recherchant d'Allah l'agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah, et l'image que l'on donne d'eux dans l'Evangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermir, s'épaissit, et, ensuite, se dresse sur sa tige, à l'émerveillement des semeurs. Allah, par eux, remplit de dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui

---

⁶⁰ *Tafsir* d'Ibn Kathir, 6/646.

croient et font de bonnes œuvres, un pardon et une
énorme récompense.﴾ [Coran 48: 29]

Les bonnes Nouvelles dans la Torah

La Torah qui existe actuellement est falsifiée. La preuve en est les contradictions et les différences que l'on trouve entre les diverses versions qui existent.

Il y a principalement trois versions de la Torah: l'hébraïque, la grecque et la samaritaine. Chacun de ces peuples considère que seule sa version est véridique. Il existe aussi des différences non négligeables entre les exemplaires et leurs traductions. Toutes ces transformations ont fait disparaître beaucoup d'annonces ou leurs indices. Mais, il en est resté beaucoup de choses, et ceci ne passe pas inaperçu à celui qui examine sans aucune passion ces annonces et les compare à la vie du Prophète Mohammed (ﷺ).

L'appellation du Prophète (ﷺ) par son nom dans la Torah

Certaines des annonces de la Torah ont clairement dit le nom de «Mohammed» (ﷺ) et beaucoup de savants musulmans ont pu en lire à l'intérieur. Mais la falsification continue de ce livre a fait disparaître de tels écrits. Un exemple: ce qui a été dit dans le chapitre de Echiiya.⁶¹

«J'ai transformé ton affaire en Mohammed, ô Mohammed, ô adorateur de Dieu. Ton nom existe depuis l'éternité.»

Le fait qu'Allah (ﷻ) dise: "Ton nom existe depuis l'origine, l'éternité" est conforme à ce que le Prophète a dit: «*J'étais Prophète alors qu'Adam n'était pas encore sorti de son argile.*»⁶²

---

⁶¹ *Al-jawab assahih*, 3/326.

⁶² *Mohammed, Prophète de l'Islam*, p. 18.

Dans la Torah hébraïque, au chapitre "Habakkuk"-3, il est dit:⁶³

"Et la terre se remplit du 'remerciement' (*Tahmid*) d'Ahmed, roi, qui détient le destin de l'Humanité".

Dans la copie dactylographiée à Londres en 1848, et la copie dactylographiée à Beyrouth en 1884, et dans toutes les anciennes copies, on trouve le texte dans sa plus grande clarté⁶⁴: "Les cieux se sont éclairés de l'arrivée de Mohammed, et la terre se remplit de ses remerciements: tes preuves sont dans les fleuves, les échos de ta voix dans les mers, ô Mohammed, montre-toi! Car les montagnes t'ont vu et ont été apeurées."

La mention du Prophète (ﷺ) à propos de sujet le concernant

Dans certains cas, la Torah mentionne le nom du lieu où il sera envoyé. Dans le chapitre de Deutéronome / 33, il est dit: "Le Dieu est venu du Sinaï, il leur apparut de Sa'ir et Se fit montrer à la colline de Fârân. "Le Sinaï, c'est là où Allah (ﷻ) a parlé à Moussa (ﷺ); Sa'ir, c'est là où Il fit la révélation à 'Issa (ﷺ) et Fârân, ce sont les collines de la Mecque, comme le montrent certains textes de la Torah. Allah (ﷻ) réunit tous ces lieux saints dans le Coran:

﴿Par le Figuier et l'Olivier, et par le Mont Sinaï, et par cette Cité sûre, Nous avons, certes, créé l'homme dans la forme la plus parfaite.﴾

[Coran 95: 1- 4]

La Torah a évoqué aussi la place de la Révélation faite au Prophète Mohammed (ﷺ), dans le chapitre 21: "La révélation a été faite dans un lieu arabe à El-Weir". Ce dernier lieu c'est la colline de Hirâ', près de la Mecque.

---

⁶³ *Al-jawab assahih*, 3/313.

⁶⁴ *Mohammed, Prophète de l'Islam*, p. 18.

Dans la Torah, aussi, il y a un récit sur l'Hégire du Prophète et la direction où il est allé. "Ramenez de l'eau à la rencontre de l'assoiffé, ô habitants de la Tema, donnez-leur du pain, car ils ont fui les sabres (...). le sabre brandi et l'arc tendu et ils ont fui devant la gravité de la guerre."

Il faut dire que Tema fait partie de Médine et si on regarde de près dans le texte, il t'apparaîtra clairement que l'on parle ici de l'Hégire du Messager (ﷺ). La suite de la citation précédente dit que: "C'est aussi ce que m'a dit le maître dans un temps d'une année comme l'année du salarié pendant laquelle disparaîtra la gloire de Qeidar et le reste de Qossay, les survivants des Qeidar diminueront, car Dieu, le dieu des israélites, a parlé."

Ce texte parle de la bataille de Badr, car une année comme l'année du salarié est une année après l'Hégire: il y eut la bataille de Badr. La gloire de Qeidar disparaît, lui qui était un des enfants d'Ismaël, et ses enfants sont les habitants de la Mecque. Quant aux Qossay, descendants de Qeidar, leur nombre diminuait après la bataille de Badr.

L'indication de la Torah à propos de l'un des indices l'Hégire

Certains récits de la Torah ont indiqué l'endroit où a eu lieu l'Hégire. Dans le chapitre 42, il est dit: "Que la nature et ses villes élèvent leur voix, là où a habité Qeidar, que les habitants de Sèle'e grimpent sur le toit des montagnes en criant les Louanges du Dieu."

Et l'on sait que Qeidar est l'un des fils d'Ismaël, comme le dit le chapitre de la Formation (25-13).

Et Sâli'e, c'est la colline de Sule'e, près de Médine. Le "cri" dont il est question est "l'Appel" (*Adhâne*) à la prière qui crève l'espace cinq fois par jour. Et ce remerciement (*Tahmid*) au cours des

fêtes, le jour et la nuit, c'est ce qui ressort des cœurs purs des habitants de Médine la pure, qui se situe près de Sule'e.

La Torah mentionne des faits qui se sont passés par l'entremise du Prophète (ﷺ)

Les textes de la Torah ont également mentionné l'appel du Messenger (ﷺ). Dans le chapitre 3, il est dit: "Dieu est venu de Timân et le *Qoddous* (Indemne de toutes les insuffisances) des montagnes de Fârân, sa grandeur a couvert les cieux et la terre qui se sont remplis de Son Nom. Ma'an avait de la lumière de Sa Main; la lueur et c'est là qu'il montra sa capacité. Ses pas ont fait disparaître les épidémies et ses pas ont fait disparaître la fièvre. Il s'est arrêté, a mesuré la terre, a vu et les communautés ont tremblé, et les empires les plus puissants et les moins puissants furent secoués."

Dans cette annonce, il est mentionné la victoire éclatante du Messenger (ﷺ) et ses Compagnons. Il y a aussi l'information concernant l'étendue de son Appel sur toute la terre. De même que son apparition fit vaciller les empires solides et les moins solides. Tout ceci est arrivé, s'est réalisé. De même, l'annonce mentionne deux faits que peut découvrir quiconque connaît la vie du Messenger (ﷺ). Ces deux aspects sont: signes de lumière de ses mains et disparition des épidémies sur ses traces.

Signes de lumière qui scintille de ses mains

Le texte cité plus haut dit: "Des signes de lumière sortaient de ses mains et un rai. Et de là, il lui apparut sa puissance." Et la même source dit: "Il s'est arrêté, a mesuré la terre, regarda (...) des communautés ont tremblé (...)."

Ce que je pense, personnellement, c'est que ce fait est réel et c'est celui qui s'est passé le jour de la bataille d'El Khandaq (Fossé). Ce jour-là, les Compagnons du Prophète (ﷺ) et son armée étaient en train de creuser une tranchée (canal) mais ils ne purent vaincre la

dureté des roches, des pierres. Le Prophète (ﷺ) vint, frappa la roche d'une façon extraordinaire: cette frappe fit disparaître le tiers de la roche qui dégagea une lumière. Le Prophète (ﷺ) cria *Allah Akbar*, de même que ses Compagnons. Puis, le Prophète (ﷺ) frappa une deuxième puis une troisième. Le Messenger rapporte que: à la première fois, il avait vu les maisons de Châme (Grande Syrie); la deuxième fois, celles de la Perse et la troisième fois, celles de Sanaa. (Trois lumières qui sortirent après chaque coup, et qui permirent au Messenger (ﷺ) de voir loin, très loin.)

D'après Nassa'i et Ahmed, avec une bonne base (source), un Hadith d'El-Baraa Ibn 'Azeb dit: lorsque le Prophète (ﷺ) nous a ordonné, le jour de la bataille d'El Khandaq, de creuser une tranchée, nous avons rencontré, en creusant, un rocher très dur que les marteaux étaient incapables de casser. Nous le dûmes au Messenger (ﷺ). Il vint et prit le marteau, dit *Bismillah*, frappa une première fois et cassa le tiers de la roche. Il dit: «*Allah Akbar, on m'a donné les clefs du Châme (Grande Syrie), je jure par Allah que je vois ses maisons rouges à l'instant.*» Il frappa une deuxième fois et fit tomber le deuxième tiers et dit: «*Allah Akbar, on m'a donné les clefs de la Perse, je jure par Allah que je vois ses maisons blanches.*» Il frappa une troisième fois et cassa le troisième tiers et dit: «*Allah Akbar, on m'a donné les clefs du Yémen, je jure par Allah, que je vois les maisons de Sanaa à l'instant.*»⁶⁵

Et dans le récit de Tabarani: "Il (ﷺ) frappa le rocher qui dégagea une vive lumière, et il fit le *Takbîr*, repris par les musulmans." Dans ce même Hadith, il est dit aussi que: "La première lumière illumina les maisons du châme et que Gibril informa le Messenger que sa *Oumma* y sera."⁶⁶

---

⁶⁵ *Fat'h El-Bâri*, 7/397.

⁶⁶ *Ibid.*

Examinons bien ici le texte que nous avons rapporté au début: “Deux jets de lumière de sa main et une lumière; et là, il vit sa puissance (...); il s’arrêta et mesura la terre” et examinons les Hadiths que nous avons cités: ne sont-ils pas la traduction de ce fait qui est lui-même une explication de la bonne Nouvelle?

La disparition de l'épidémie et de la fièvre

La bonne Nouvelle dit: “Devant lui, a disparu l'épidémie et de ses pieds, la fièvre fut vaincue. Cette bonne Nouvelle, par Allah (ﷻ), n'a pas besoin d'explication, car Médine, avant l'Hégire, était connue pour sa fièvre. Or dans le Hadith, d'après Ibn Abbas, à propos du Messenger (ﷺ) et ses Compagnons lorsqu'ils arrivèrent à la Mecque pour une 'Omra (Petit Pèlerinage), les Qoraich ont dit: “Nous recevons à la Mecque des gens malmenés par la fièvre de Yethrib (Médine).”

Cette fièvre terrasse les Compagnons du Messenger (ﷺ) lorsqu'ils arrivèrent à Médine pour la première fois. Alors, le Messenger (ﷺ) implora Allah (ﷻ) pour qu'elle disparaisse.

D'après Aïcha (qu'Allah soit Satisfait d'elle): “Lorsque le Prophète (ﷺ) arriva à Médine, Abou Bakr et Bilal furent terrassés par la fièvre. Je suis allée les voir pour m'enquérir de leur situation et à chacun je demandais comment il allait?” Quant à Abou Bakr, il disait quand il avait la fièvre: “Chaque individu se lève le matin chez lui et la mort est plus près de lui que les lacets de ses chaussures.”

Et Bilal lorsqu'il guérissait d'une fièvre disait:

Ah, si je savais! Passerai-je une nuit

A l'oued, autour de moi Azkhur⁶⁷ et Jalil⁶⁸

---

⁶⁷ Ce sont des lieux connus de la Mecque. Bilal se demande ici s'il pourra les voir un jour, car la fièvre pourrait l'emporter et il ne retournera plus=

*Pourrai-je aller un jour chercher de l'eau à Mijenna*⁶⁹

*Pourrai-je voir Chama et Tafil.*⁷⁰

Aïcha dit: "Je suis allée voir le Prophète et je l'ai informé [de leur maladie] quand il m'a dit: «*Puisse Allah faire que nous aimions Médine comme la Mecque, sinon plus. Accorde à [Médine] la santé et donne-nous la Baraka dans sa nourriture et éloigne d'elle la fièvre jusqu'à El-Jouffa.*» Rapporté par Boukhari⁷¹ qui ajoute à la fin de son livre *Le haj*: "Et Bilal disait: qu'Allah maudisse Outba Ibn Rebi'e, Chayba Ibn Rabi'e et Omeya Ibn Khalaf pour nous avoir chassés vers le lieu de l'épidémie."⁷²

Donc, Yathrib était connue pour son épidémie de fièvre, qui terrassait tout celui qui y entrait.

Allah (ﷻ) exauça les vœux de son Messenger (ﷺ) et en fit disparaître la fièvre, rendant ainsi Médine une ville qui respire la santé d'où est éradiquée la peste. Dans le Hadith que rapporte Ahmed d'après Abou 'Usseib, serviteur du Messenger: le Prophète (ﷺ) a dit: «*Gibril est venu me voir avec la fièvre et la peste, j'ai gardé la fièvre pour Médine et j'ai envoyé la peste au Châme.*»⁷³ Le fait qu'il garde la fièvre pour Médine, devrait être au début de son arrivée car après, on l'a vu, la fièvre fut envoyée à El-Jouffa. Il est possible que ce soit l'ensemble de la région où se trouve Médine, car El-Jouffa se trouve près de cette Ville sacrée. Dans tous les cas, l'annonce faite par la Torah est claire et elle s'est passée comme prévu.

=alors à la Mecque pour voir ces sites qu'il connaissait avant. (Trad.)

⁶⁸ *Idem.*

⁶⁹ *Idem.*

⁷⁰ *Idem.*

⁷¹ *Fat'h El-Bâri*, 7/262.

⁷² *Idem*, 7/263.

⁷³ *Musned* de l'imam Ahmed, 5/81.

De bonnes Nouvelles globales

Parfois, les annonces sont générales et englobent les qualités du Prophète (ﷺ), la Révélation d'Allah (ﷻ), des nouvelles de sa communauté et ce qu'Allah (ﷻ) leur donne comme secours, aide par des Anges ainsi que d'autres soutiens et preuves qu'Allah (ﷻ) a accordés ou accorde à son Messager (ﷺ), comme l'ascension dans le ciel, etc. Les bonnes Nouvelles de Daniel, par exemple, parlent de certains aspects de tout cela: il⁷⁴ dit, en menaçant les juifs et en leur décrivant la *Oumma* de Mohammed (ﷺ): "Il est certain qu'Allah leur accordera la suprématie sur vous. Il enverra à eux un Prophète et fera descendre sur eux un Livre et Il fera de vous leurs inférieurs [serviteurs]. Ils vous malmèneront et vous effrayeront par la Vérité. Les hommes de Qeidar sortiront très nombreux avec des Anges montés sur des chevaux blancs, ils vous encercleront et votre fin sera l'Enfer, qu'Allah nous en préserve."

Qeidar est le fils d'Ismaël, ses descendants se sont éparpillés sur la terre, ont conquis la péninsule arabique et le Châme (Grande Syrie), l'Egypte et l'Irak. Les preuves se sont accumulés que les Anges descendaient sur des chevaux blancs comme le jour de la bataille de Badr et la Bataille des Partis (Al-Ahzâb). Daniel dit, en citant le nom de Mohammed de façon vraiment claire: "D'innombrables flèches rempliront ta mission, ô Mohammed."

Et Daniel dit encore: "J'ai demandé à Allah et L'ai imploré pour qu'Il me montre quel sera l'avenir des israélites: est-ce qu'Il leur pardonnera, leur rendra leur pouvoir et enverra encore à eux des Prophètes ou à d'autres? L'Ange m'est apparu sous la forme d'un jeune qui avait un beau visage, qui me dit: paix sur toi, Daniel. Allah dit: les israélites M'ont mis en colère, se sont rebellés contre Moi et ont adoré d'autres que Moi. De la connaissance, ils sont passés à l'ignorance; de la vérité au mensonge. J'ai envoyé sur eux

---

⁷⁴ Voir *Al-jawab assahih*, 3/331 et 4/3.

Nabuchodonosor qui tua leurs hommes, maudit leurs enfants, détruisit leurs mosquées, brûla leurs livres. Et ceux qui sont venus après lui furent la même chose d'eux. Moi, Je ne suis pas content d'eux et Je ne les sauverai pas. Ils resteront dans ce châtiment de ma part, jusqu'à ce que Mon Messie, fils de la Pure Ascète, et Je clôturai tout cela sur eux par la malédiction et l'égarement. Ils resteront ainsi jusqu'à ce que J'envoie Mon Prophète qui a été annoncé à Hajar quand Je lui ai envoyé Mes Anges pour l'informer. Je révélerai à ce Prophète, Je lui apprendrai les Noms et Je l'embellirai par la droiture; et Je ferai du respect son mot d'ordre et la droiture son âme, la vérité sa parole, la certitude sa nature, la bonne tenue sa vie, la morale sa vie. Je lui réserverai un Livre qui confirme les Livres venus avant lui en en annulant certains aspects. Je le ferai voyager de nuit vers Moi et l'élèverai d'un ciel à un autre jusqu'à ce qu'il soit très haut. Ensuite, Je le descendrai et le saluerai et Je lui révélerai, et Je le ramènerai à Mes serviteurs content et très heureux. Il aura retenu tout ce qui lui a été confié; il dira la vérité à propos de tout qu'il annoncera. Il prêchera pour Mon Unicité avec tendresse et sagesse, sans bruit ni tapage dans les marchés, prévenant à l'égard des siens et de ceux qui l'approchent, miséricordieux envers son ennemi. Il appellera les siens à Mon Unicité et Mon Adoration et il leur dira ce qu'il a vu de Mes Preuves; ils le démentiront et l'offenseront."

Ibn Taymiya dit: "Daniel a raconté ici toute l'histoire du Messager (ﷺ) comme la lui a rapportée l'Ange jusqu'à la fin de sa communauté et le Jour de la fin finale." Et il ajoute: "Cette annonce est avec les juifs et les chrétiens, ils la lisent tous les jours et ils disent: il n'est pas encore apparu, celui qui est décrit [*ainsi*] dans cette annonce."

De bonnes Nouvelles dans l'Evangile

Dans l'Evangile de Mathieu (chapitre 11, vol. 14), il est rapporté ceci: "Si vous voulez accepter, voilà Elie qui est attendu. Celui qui a des oreilles, n'a qu'à entendre."

Et le Messager d'Allah nous a informé qu'il n'y a pas de Prophète entre lui et 'Issa. Donc, Elias annoncé par 'Issa (ﷺ), c'est bien Mohammed (ﷺ) et Elie, dans le calcul des juifs, équivaut à Mohammed.

Dans l'Evangile de Jean (chapitre 14, vol. 15): "Si vous m'aimiez, suivez mes conseils, et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre Prophète qui restera avec vous pour l'éternité". Et dans les langues étrangères, 'vous donnera Périklutos': qui restera avec vous pour l'éternité".

La traduction littérale de Périklutos, c'est Ahmed - un des noms du Messager (ﷺ).⁷⁵

Dans le chapitre de Jean, n° 15, vol. 26: "Lorsque ce Prophète que j'enverrai, moi de chez le Père, Esprit de la Vérité qui émane du Père, témoignera pour moi." Il témoignera, car le Messager (ﷺ) a témoigné que 'Issa était Prophète et Messager et "l'âme, l'Esprit de la Vérité" est un surnom de Mohammed (ﷺ).

Il faut noter aussi que les explications contenues dans cette traduction moderne ne sont pas très précises, car l'origine, c'est le grec à partir duquel ont eu lieu ces traductions de cet Evangile. Il est écrit: *Périklutos*, et dans les traductions arabes de 1821, 1831 et 1844 à Londres, on trouve le mot *Faraqleet*, qui est plus proche de l'expression grecque susmentionnée.⁷⁶ Quant à la traduction moderne qui parle de quelque chose comme *El-Mou'azzi*, cela fait partie des falsifications dont Allah (ﷻ) a accusé les gens du Livre:

«Il en est parmi les juifs qui détournent les mots de leur sens.»
[Coran 4: 46]

---

⁷⁵ Mohammed, *Prophète de l'Islam*, p. 36.

⁷⁶ *Idem*, p. 39.

On remarque qu'une phrase a été supprimée avant celle indiquée dans le chapitre 26 de ce psaume. Elle a été supprimée des éditions modernes, mais elle est contenue dans les anciennes éditions de l'Evangile. Voilà le texte de cette phrase qui a été supprimée: "Et lorsque viendra El-Manhamna qu'Allah enverra à vous." Or El-Manhamna, en langue syriaque, signifie Mohammed.⁷⁷

Une autre bonne Nouvelle de l'Evangile⁷⁸

Il a été dit dans l'Evangile de Mathieu (chapitre 21):

- 24: "Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu dans les Livres: la pierre qu'ont refusée les constructeurs, c'est elle qui est située à l'angle. De Dieu, c'était cela l'*[aspect]* extraordinaire à nos yeux."

- 43: C'est pour cela que je vous dis que le pouvoir d'Allah vous sera retiré et donné à une communauté qui s'y investira.

- 44: Celui qui tombe sur cette pierre sera sauvé, et si c'est la pierre qui tombe sur lui, Il le fera périr.

Cette pierre, c'est notre Prophète Mohammed (ﷺ).

Il a été dit dans les *Sahih* de Boukhari et de Mouslim, D'après Abou Houreira (رضي الله عنه) et Jaber Ibn Abdallah (رضي الله عنه), que le Messager (ﷺ) a dit: «*Moi et les Prophètes avant moi, sommes comme un homme qui a construit une maison avec perfectionnement à l'exception de l'emplacement d'une pierre angulaire. Les gens se mirent à tourner autour et à s'étonner en disant: pourquoi cette pierre n'est-elle pas faite? Il dit (ﷺ): c'est moi la pierre [angulaire], et c'est moi le Dernier des Prophètes.*»

Ibn El-Qayim dit dans *Hidayete Al-Hayâra* (381-382): examinons bien ce que dit le Messie Issa (ﷺ) dans l'autre bonne Nouvelle: "Ne vois-tu pas que la pierre qu'ont refusée (retardée) les

⁷⁷ *Al-jawab assahih*, 4/6.

⁷⁸ *La Prophétie de Mohammed...*, de Fâdhel Assamarai, p. 297.

constructeurs est devenue angulaire?», et tu trouveras comment cette citation est conforme au dire du Messager (ﷺ): «*Moi et les Prophètes, avant, sommes comme un homme qui construit...*» (jusqu'à la fin de la citation précédente)? Et examinons ce que le Messie 'Issa (ﷺ) a dit de cette annonce: "Ceci est extraordinaire à nos yeux", et ce qu'il a aussi dit: "Il est certain que le pouvoir d'Allah vous sera retiré et remis à d'autres", comment ne peut-on trouver que ceci est exactement conforme à ce qu'Allah (ﷻ) dit dans le Coran:

«Et Nous avons, certes, écrit dans le *Zaboûr*, après l'avoir mentionné dans le Livre [*éternel*], que Mes bons serviteurs hériteront de la terre.» [Coran 21: 105]

Et ce qu'Il (ﷻ) dit:

«Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait de bonnes œuvres qu'Il leur donnera la Succession sur terre.» [Coran 24: 55]

Et dans le même ordre d'idées, ce qui est cité dans l'Evangile de Mathieu (chapitre 8):

- 11: "Et Je vous dis que beaucoup viendront de partout et seront avec Ibrahim, Is'haq et Yaqoub au sein du Roi pouvoir des cieux; tandis que ses fils seront sortis dans l'obscurité extérieure et là, ce ne sera que pleurs et perte de dents."

Cette annonce fait allusion à l'apparition de la *Oumma* islamique à travers toute la terre et qui sera bénie par Allah (ﷻ) parmi ceux à qui Il a accordé Sa grâce comme les Prophètes, les [*croissants*] Véridiques, les martyrs et les saints - et quelle bonne compagnie!

Il a été dit dans *El Fâriq*: "Ô Messie, si tu dois dire la Vérité, tu diras que ceux qui viendront de partout, c'est la *Oumma* mohammadienne, car vous êtes, vous présents à qui on s'adresse, et le Messie, paix d'Allah sur lui, informés à propos de gens qui

viendront dans le futur, alors que vous, vous avez été éliminés par son dire: 'Tandis que les fils du Roi...'.⁷⁹

De même, dans l'Evangile de Jean, chapitre 4:

- 20-24: "Jésus lui dit: ô femme, crois-moi, il arrivera un temps où vous allez vous prosterner pour Allah, mais, ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem."

Ce texte indique l'apparition d'une nouvelle religion dont le centre de gravité se déplacera de Jérusalem. Donc, le transfert de la *Qibla*, direction lors de la prière, d'El-Qods vers la Ka'ba noble, qui sera la Direction de ceux qui embrasseront la nouvelle religion, et ceci est confirmé par le Coran:

﴿Certes, Nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la Mosquée *Al Harâm*. Où que vous soyez, tournez vos visages vers elle. Certes, ceux à qui le Livre a été donné savent bien que c'est la Vérité venue de leur Seigneur. Et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font.﴾
[Coran 2: 144]

Les musulmans, au début de l'Islam, se tournaient vers El-Qods, puis, ce verset est 'descendu' pour leur indiquer de se tourner désormais vers la Maison Sacrée d'Allah, à la Mecque.

De l'Evangile de Luc⁸⁰

L'auteur de *L'Evangile et la Croix* dit qu'il a été dit dans l'Evangile de Luc (2:14): "Louange à Allah dans les cieux et paix sur la terre, et Ahmed pour les gens."

---

⁷⁹ *El-Fâriq*, p. 54.

⁸⁰ *La Prophétie de Mohammed...*, de Fâdhel Assamaräi, p. 300.

Mais les traducteurs ont donné une autre version: "Louange à Allah dans les cieux et paix sur la terre et le bonheur pour les gens."

Cependant, l'auteur du livre pense que sa traduction, à lui, est la meilleure. L'auteur dit aussi qu'il y a deux mots dans cet Evangile qui n'ont pas pu être traduits, et on ne peut donc comprendre ce qu'ils renferment comme sens. Car la traduction n'a pas été faite pour ces deux mots à partir de l'hébreux. Ces deux mots sont: *Erini*, traduit par Paix, et *Eyoudkya*, traduit par Louange ou être content.

Le premier mot, c'est-à-dire *Erini* ou *Eyrini* a été traduit par "sûreté, pacifisme, paix".

L'auteur trouve que sa meilleure traduction est "*Salâm*" c'est-à-dire Paix.

Et, à la page 40, il dit: "On fait que le mot *Islam* englobe plusieurs sens. Au sens large, c'est (paix, pacifisme, réconciliation, sûreté, sécurité, etc.). Le mot peut englober d'autres significations plus générales, plus fortes, etc. Mais quand les Anges disent: 'Paix sur la terre', cela ne peut pas être le sens de paix générale et de pacifisme, car toutes les créatures, surtout les créatures vivantes, mieux encore les humains qui vivent sur la terre, notre petite planète, ne peuvent donc vivre sans événements comme les guerres, les disputes, les oppositions, etc., parce que cela fait partie de leur nature originelle. Il est donc impossible que les gens vivent sur la terre de façon permanente sans problèmes, dans la paix et la tranquillité."

Puis, l'auteur s'appuie sur le dire du Messie: "Je ne suis pas venu pour jeter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu avec une paix mais avec un sabre." (Mathieu, 10-34)

Et il prend à témoin un autre dire du Messie: "Je suis venu pour jeter du feu sur la terre, que voudrai-je si je suis obligé? Croyez-vous que je suis venu pour donner une paix à la terre? Pas du tout, je vous dis; mais des divisions (déchirements)." (Luc, 12-49/53)

Donc, la traduction ne correspond pas au Message de 'Issa (ﷺ) et à ses dires. La réalité de la vraie traduction est: "Et sur la terre, Islam". (Voir l'étude de l'auteur susmentionné, pp. 38-44.)

L'auteur voit aussi que *Eyoudkya*, traduit par "Ahmed" est plus proche de la réalité que 'le bonheur' ou 'l'agrément', comme le traduisent souvent les évêques, car dans le grec, 'l'agrément' ce n'est pas *Ayudoukiya* ni *Eyoudkya*, mais *Thalima*.

Et l'auteur d'ajouter que le mot *Doukouta* veut dire "Louange (*Al-Hamd*), l'envie, la nostalgie, le besoin, l'expression de l'esprit. Et voilà les attributs qui dérivent de ce verbe, "Douksa", et qui sont: Hamad, Mahmoud, Mamdough, Nefis, Mouchtahi, Merghoub, Majid (Louangé, Loué, Aimé, Désiré, Voulé, Honoré, Respecté)."

L'auteur s'est appuyé aussi sur beaucoup d'exemples du grec pour soutenir sa thèse et il dit: ils traduisent "Mohammeditou" dans Echiiya (64-11) par 'Indouksahimoun', et traduisent par Indeksous des attributs tels que: Mohammed, Ahmed, Amjed, Memdough, Mouhtachim et Puissant.

Après cette investigation, l'auteur pense que la vraie, la bonne traduction de ce que Luc a dit est «Ahmed, Mohammed» - et non 'le bonheur ou le contentement, la grâce'. Et, en définitive, la vraie traduction de la citation contenue dans l'Evangile [*de Luc*] est: "Louange à Allah dans les cieux et paix sur la terre et pour les gens, Ahmed." ⁸¹

Les bonnes Nouvelles de l'Evangile de Barnabé

Cet Evangile est plein d'annonces sur le Messager (ﷺ). A la page 161, il est dit: "Allah a dit: patiente, Mohammed." A la page 162: "Son nom qui a la Baraka, c'est Mohammed"; "Ô Allah, envoie

---

⁸¹ *Ibid.*

pour nous Ton Messenger, ô Mohammed, viens vite pour sauver le monde.”

Mon opinion sur l’Evangile de Barnabé

Il est certain que cet Evangile fait partie des Evangiles connus les plus anciens. On l’a évoqué aux IIe et IIIe siècles, mais, depuis, il a disparu et on n’en a plus parlé, jusqu’au XVIIIe siècle où fut découverte une copie qui existe encore une bibliothèque à Vienne.

Lorsqu’il fut édité, à cette époque, cela a soulevé un tollé général en Europe et dans les milieux religieux. La traduction de ce livre en Arabe a été publiée deux fois, la deuxième édition fut publiée par *Dar El-Qalam*, au Koweït. J’ai lu ce livre et j’y ai trouvé une opinion que personne jusqu’ici n’avait révélée: il m’est apparu que ce livre, s’il a une origine, fut en tout cas manipulé par une main de musulman, qui y a introduit des éléments qui lui sont étrangers. Ce qui m’amène à dire ceci, ce n’est pas les explications que l’on trouve à la marge de l’original du livre qui se trouve à Vienne, mais ces exagérations avec lesquelles cet Evangile décrit le Messenger (ﷺ). Nous croyons, certes, que l’Evangile en question, annonce le Messenger (ﷺ) mais nous ne pouvons croire, nous rejetons même ces rumeurs fallacieuses qui ont circulé parmi les gens du Livre et entre les musulmans après l’envoi du Messenger (ﷺ) et qui lui ont été attribuées. Nous trouvons dans cet Evangile qu’Allah (ﷻ) a tout donné au Prophète Mohammed (ﷺ), et c’est à cause de lui qu’Allah (ﷻ) a créé tout ce qui existe et qu’Il l’a fait exister avant toute autre chose. (Voir pp. 91-93 et 110)

A la page 111, l’Evangile en question dit, rapportant les paroles de Mohammed (ﷺ): “Ô mon Seigneur, dis que, quand Tu m’as Créé, Tu as dit que Tu voulais créer le Monde, les djinns, les Anges et les gens qui, en m’aimant, veulent T’adorer à travers moi, Ton serviteur.”

- Page 161: "Patiente, ô Mohammed, pour toi, Je voudrais créer les djinns, le monde et beaucoup d'autres créatures que Je te donnerai."

- Page 266: "C'est à cause de celui-ci qu'Allah créa tout."

- Page 152: "Et c'est pour cela qu'Allah a créé Son Messager avant toute chose."

Tous ces dires sont sans doute infondés et contraires à la vérité que nous connaissons. Car Allah (ﷻ) a créé les humains, les Anges et les djinns pour Son adoration:

«Et Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour
M'adorer.» [Coran 5: 56]

Et la première des créatures, c'est le *Qalam* comme le rapporte le Hadith: «*La première créature qu'Allah a créé, c'est le Qalam (calame)*».

Des exagérations se sont diffusées parmi les musulmans qui en ont cousu des Hadiths soi-disant venant du Prophète Mohammed (ﷺ). Et parmi ces Hadiths, de faible consistance, ce Hadith qui dit: "Si ce n'était toi, il n'y aurait pas eu d'astres" (*Silsilate al Ahadith adha'ifa*, Hadith n° 282), le 'Hadith' qui dit: "Tu étais Prophète alors qu'Adam était (encore) entre eau et argile" (Hadiths n° 302 et n°303), le 'Hadith' qui dit: "Tu étais le premier des Prophètes créés et le dernier à être envoyé" (voir le livre de Achawkâni, p. 326).

Il y a aussi le 'Hadith' qui dit: "J'ai créé le monde et ses habitants pour leur faire connaître ton honneur pour Moi et Ta place près de Moi. Si ce n'était pas toi, Mohammed, Je n'aurais pas créé le monde." (Voir: *la Chari'a est au-dessus des Hadiths faibles et apocryphes*, p. 325). Et dans cette même source, p. 337, le 'Hadith': "Allah m'a créé de sa lumière et Abou Bakr de la mienne."

Et si tu fais la comparaison entre ce que j'ai cité de l'Evangile de Barnabé et ces 'Hadiths' faibles et sans importance, tu trouveras que celui qui les a introduits fait partie de ceux qui ont mijoté dans leurs esprits ces faux Hadiths.

Il y a aussi autre chose que l'on attribue au Messenger (ﷺ), de façon mensongère, car cela contredit la vérité que nous connaissons. C'est ce qui est dit à la page 209: "Que l'Enfer tremble devant le Messenger (ﷺ), et il reste sans effet tant que le Messenger (ﷺ) est là"! Ceci contredit de façon claire le Coran qui dit:

«Qui [le châtement de l'Enfer] ne sera jamais interrompu pour eux et où ils seront en désespoir.» [Coran 43: 75]

De même, ce livre de Barnabé rapporte que 'Issa (ﷺ) a dit: "Je ne suis pas bien indiqué pour détacher ou délier les lacets des chaussures du Messenger d'Allah" (p. 92). Et aux pages 96 et 160, il dit à peu près la même chose. Des paroles de ce genre ne peuvent provenir d'un Prophète parmi les plus tenaces.

Et avec tout cela, le livre de Barnabé a qualifié le Messenger (ﷺ) de vilaines bassesses, car à la page 105, il est dit: "Allah ôtera la mémoire à son Messenger Mohammed, le jour de la résurrection."

Les bonnes Nouvelles d'autres Ecritures à travers le monde ⁸²

Notre maître Abdelhaq Qadiarty a écrit un livre en anglais intitulé *Mohammed, dans les Ecritures...* Grâce à sa connaissance du perse, de l'hindou, de la langue hébraïque, de l'arabe et d'autres langues, notamment européennes, il a pu faire beaucoup de comparaisons et relever beaucoup de contradictions. Il ne s'est pas contenté des livres de la Torah et des Evangiles, mais il a approfondi ses recherches dans les livres perses, hindous, ceux, Anciens de

---

⁸² *La Prophétie de Mohammed...*, de Fâdhel Assamarai, p. 204.

Babylone, et il pouvait rivaliser dans ce qu'il disait avec les plus grands spécialistes religieux.

Abdelhaq dit que le nom arabe du Messenger (ﷺ), «Ahmed», est écrit tel qu'il est prononcé en arabe dans la Samavida des livres des Mages. Les articles 6 et 8 de la deuxième partie disent: "Ahmed a reçu la *Chari'a* de son Dieu et elle est pleine de sagesse. Elle tire sa lumière de lui comme on la tire du soleil." A beaucoup d'autres endroits, dans les livres des Mages, l'auteur trouve que le Prophète Mohammed est cité par l'attribut qui signifie "Louange" (*Hamd*), [ainsi que] la popularité à des lieux lointains, et parmi ses noms *attributifs*, le mot tel qu'il est dans le livre *Atharpha vida*.

Il en est de même dans les livres de Zoroastre, qui fait autorité parmi les livres des Mages. L'auteur fait ressortir du livre de Zend Avesta, la prophétie d'un Messenger décrit comme étant une miséricorde pour les mondes "Soéshyant" qui sera contré par un ennemi désigné dans l'ancienne langue perse par "Abou Lahab" (Angra Mainyu). Ce Messenger appelle à un seul Dieu, qui n'a de parenté avec personne, et qui n'a ni début, ni fin, ni tombe, ni lieu connu, ni ami, ni père, ni mère, ni épouse, ni fils, ni enfant, ni résidence, ni corps, ni forme, ni couleur, ni odeur. Ceci est la globalité des Noms-Attributs d'Allah (ﷻ) dans l'Islam: l'Unique, le Seul à être imploré, rien ne peut Lui ressembler, Il n'a pas Engendré, n'a pas été Engendré et nul n'est égal à Lui. Il n'a pas pris d'épouse et n'a pas eu d'enfant.

Plusieurs citations des livres de Zoroastre confirment ce prêche de la Vérité avec laquelle est venu le Prophète annoncé et dans laquelle il est fait allusion à la civilisation arabe bédouine. L'auteur en traduit un fragment en anglais dont le sens se passe de commentaire: "La nation de Zoroastre sera en décadence dès qu'elle renie sa religion. A ce moment-là, apparaîtra un homme dans le pays des Arabes dont les compagnons vaincront les Perses orgueilleux qui se soumettront. Et, après avoir adoré le feu, ils tourneront leurs

visages vers la Ka'ba d'Ibrahim qui a été purifiée des idoles. Ce jour-là, ils deviendront les suiveurs du Prophète, miséricorde des mondes, et les princes de la Perse, de Médiène, Tôs et Balkh qui sont des lieux saints des [gens] zoroastriens (les mages) et de leurs voisins. Leur Prophète sera éloquent et il parlera de miracles.' »⁸³

Propagation de ces bonnes Nouvelles avant Mohammed (ﷺ)

Ces annonces étaient répandues avant l'envoi du Messenger (ﷺ). Les gens du Livre ne les cachaient pas en ce moment-là, mais, au contraire, ils les diffusaient et ils promettaient de suivre le Messenger en question quand il sera envoyé. Les musulmans ont pu 'conserver' quelques informations sur ces annonces. Les *Ansar* (Partisans médinois) du Messenger (ﷺ) à Médine ont rapporté les dires des juifs d'alors sur l'envoi du Messenger. Des gens du livre ont reconnu les signes dans le Messenger, quand il était jeune parmi eux. Certains ont cru et sont entrés en Islam.

Description de notre Messenger (ﷺ) dans la Torah

Boukhari rapporte dans son *Sahih* de 'Atâa Ibn Yasser: j'ai rencontré Abdallah Ibn 'Amr Ibn Al-'As et je lui dis: informe-moi de la description du Messenger (ﷺ) dans la Torah. Il dit: c'est vrai, je jure par Allah qu'il est décrit [dans la Torah] comme il l'est dans le Coran:

«Ô Prophète! Nous t'avons envoyé comme témoin, annon-
ciateur et avertisseur.» [Coran 33: 45]

Protecteur des analphabètes, il est Son serviteur, Son Messenger, Il l'a nommé El-Moutawakkil, sans brutalité, ni grossièreté, n'[étant pas] crieur dans les marchés, et il ne doit pas répondre au mal par le

---

⁸³ *Ibid.*

mal, mais il pardonne et Allah (ﷻ) ne le fera mourir que lorsqu'il aura, grâce à Lui, redressé les causes injustes et égarées, jusqu'à ce qu'on dise *Il n'y a de Dieu qu'Allah* et, par son entremise, il ouvrit des yeux aveugles, des oreilles sourdes et des cœurs fermés.⁸⁴

De même, Dârimi rapporte, de 'Ataa, d'après Ibn Selam⁸⁵, un Hadith semblable.

D'après Ka'b, qui est un des savants juifs qui ont cru au Messenger (ﷺ): "Nous trouvons écrit dans la Torah: Mohammed, Messenger d'Allah, Mon serviteur préféré. Sans brutalité, ni grossièreté, n'*[étant pas]* crieur dans les marchés, ne récompensant pas le mal par le mal, mais il pardonne sans rancune, son lieu de naissance, c'est la Mecque, son Emigration à Taïba (Médine), son pouvoir jusqu'au *Châme* (Grande Syrie), sa *Oumma*, les laudateurs (*El-Hâmidouna*) qui remercient Allah dans le bonheur et le malheur, remercient Allah à toute étape et lui font le *Takbîr* pour tout honneur, berger du soleil [*regardant, surveillant le soleil*], priant au moment de la prière, couvrent leur nudité, font les ablutions, leur muezzin appelle dans le ciel, ils sont soudés au moment des batailles et dans la prière. La nuit, ils ont un 'bourdonnement' (le *Tasbîh*) comme celui des abeilles." At-Tabrizi dit que c'est là les citations des 'lampes'. Le Hadith est confirmé par Dârimi avec une légère modification.⁸⁶

Où est cette bonne Nouvelle dans la Torah?

Cette annonce ne se trouve pas dans la Torah qui est répandue aujourd'hui chez les juifs et les chrétiens. Si on veut parler de la Torah qui existe, il est certain que cette annonce y a été supprimée par les juifs de telle sorte que seuls leurs prélats le savent.⁸⁷ Cependant, il

⁸⁴ Rapporté par Boukhari, *Michkate El-Massabih*, 3/125.

⁸⁵ *Idem*, 3/125.

⁸⁶ *Michkate El-Massabih*, 3/129.

⁸⁷ Ce qui nous paraît vérifié, c'est que du temps du Messenger, il y avait une copie de la Torah qui n'était pas falsifiée, de même qu'une autre de=

faut savoir que l'on peut parler de Torah sans qu'il s'agisse de celle de Moussa (ﷺ). Il peut s'agir, de façon générale, des Livres célestes venant d'Allah (ﷻ), mais ces Livres peuvent aussi avoir pour nom, Coran, comme cela est dit dans le Hadith authentique: «*Il a allégé, simplifié le Coran pour Daoud qui pouvait lire le Coran entre le moment où il met la selle sur son cheval et le moment où il le monte*». Le Coran dont il est ici question, c'est le *Coran* de Daoud, c'est-à-dire, le *Zaboûr*.

Dans certaines bonnes Nouvelles à propos de cette *Oumma*-là, il y a: "Leur Coran se trouve dans leurs poitrines."

Donc, le Coran a été désigné par l'Evangile, chez eux, et c'est pour cela que ces bonnes Nouvelles qui existent chez eux et qui parlent de la Prophétie de Echiiya: "Mon serviteur dont Je suis content, Je lui révèle et il fera régner sur les communautés Ma justice

---

=l'Evangile. La preuve en est le propos d'Allah: «Que les gens de l'Evangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre.» [Coran 5: 47], Sa Parole: «Mais comment te demanderaient-ils d'être leur juge alors qu'ils ont, par-devers eux, la Torah dans laquelle se trouve le Jugement d'Allah?» [Coran 5: 43] et Sa Parole: «Dis: ô gens du Livre, vous ne tenez sur rien, tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Evangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur.» [Coran 5: 68]

Il y avait donc plusieurs exemplaires non falsifiés, mais les juifs les cachaient, peut-être même jusqu'à nos jours. Et l'auteur du livre Mohammed, Prophète de l'Islam, rapporte, dans un article du magazine britannique *The Economist*, que le premier travail de tout candidat à la direction centrale de l'église catholique, consiste à faire serment de cacher tout ce qu'il connaît ou voit comme informations relatives à l'église, notamment ses biens, ses sources de revenus et ce que possède le Vatican comme biens culturels considérés comme les plus importants dans le monde. Il est certain que "ces biens culturels" que renferme la bibliothèque du Vatican contiennent des choses extraordinaires qui, s'il était permis de les examiner, feraient découvrir des vérités cachées sur l'histoire obscure du catholicisme aux premiers siècles.

et leur conseille des Recommandations; il ne rit pas, on ne l'entend pas dans les marchés, il ouvrira les yeux des borgnes, les oreilles sourdes et fera revivre les cœurs fermés. Ce que Je lui donne, Je ne le donnerai à personne. Il loue Allah parfaitement. Il viendra des contrées les plus éloignées; la nature sera contente de lui ainsi que ses habitants. Ils invoqueront Allah pour tout honneur et Lui font le *Takbîr* pour toute chose. Il ne s'affaiblira pas, n'oubliera pas, ne suivra pas ses passions; il n'effraie pas les saints qui sont comme le tuyau faible, mais il fortifie les [*gens*] véridiques et c'est lui l'angle (la base) des humbles; il est la lumière d'Allah qui ne s'éteint pas, la trace (le sceau) de son pouvoir se trouvant entre ses épaules."⁸⁸

L'information apportée par Ibn Al-Heibane

Certains livres de la Sunna nous rapportent des informations sur les savants juifs d'avant l'Islam. Parmi ces informations, il y a celle concernant un juif qui s'appelait Ibn Al-Heibane. Celui-ci arriva à Médine et descendit chez les juifs Béni Qoraydha. C'était avant l'Islam de plusieurs années.

Le rapporteur du récit dit: nous n'avons jamais vu un homme faisant les cinq [*prières*] aussi bien que lui [*Ibn Al-Heibane*]. Il resta chez nous, dit l'un des Béni Qoraydha, pendant un certain temps. Chaque fois que la pluie tarde à venir, nous lui disons de prier pour nous. Il sort et dit: non, je ne peux faire cela que lorsque vous acquitterez l'aumône. Nous lui disions: combien? Il répondait: un bol de dattes, ou deux d'orge. Nous nous exécutons. Il sortit et nous emmena vers nos champs et il prie son Dieu: par Allah, il ne termine sa prière sans que la pluie vînt. Il fit cela plusieurs fois.

Le rapporteur dit: un jour, la mort vint à lui. Lorsqu'il sut qu'il allait mourir, il dit: ô juifs, qui croyez-vous, qui m'a poussé à émigrer de la terre de l'alcool et de la fermentation vers cette terre de misère et

---

⁸⁸ *Ibid.*

de famine? Nous répondîmes: Allah Seul sait. Il dit: je suis venu dans cette Cité pour attendre la venue d'un Prophète dont le temps est arrivé. Cette Cité, c'est son lieu d'émigration. Je souhaitais qu'Allah puisse l'envoyer pour que je puisse le suivre. Son temps est arrivé, soyez les premiers [*à le suivre*], ô juifs. A son arrivée, il y aura beaucoup de sang qui coulera, et beaucoup de gens vont renier leur progéniture, mais que tout cela ne vous empêche pas de le suivre.

Beaucoup de jeunes juifs ont suivi les conseils d'Ibn Al-Heibane, parmi la tribu de Béni Qoraydha, surtout. Ce sont: Tha'laba Ibn Sa'yeh, son frère Ousseid, Assad Ibn Oubeid.

Et lorsque le Messenger (ﷺ) encercla la tribu de Béni Qoraydha à Médine ces [*mêmes*] jeunes dirent à leur famille: ô Béni Qoraydha, par Allah, c'est le Prophète dont vous a parlé Ibn Al-Heibane. Ils dirent: ce n'est pas lui. Les autres [*les jeunes*] répondirent: c'est bien lui, c'est la description (qu'à donnée Ibn Al-Heibane). Les Béni Qoraydha sortirent, embrassèrent l'Islam et purent sauver leur sang, leurs biens et leurs montures.⁸⁹

Lorsqu'ils virent ce qu'ils ont reconnu, ils renièrent

Abou Nu'eim, dans les preuves de la Prophétie, D'après Mohammed Ibn Salama dit: "Il n'y avait chez les Béni Abd Al Ach'hal, qu'un seul juif qui s'appelait Youcha'e. J'ai entendu celui-ci dire: je suis un gosse encore dans mes draps, et je vous préviens que vous allez recevoir un Prophète qui viendra de ce côté, et il montre la direction de la Maison d'Allah. Celui qui vit encore au moment de sa venue, doit le croire. Le Messenger (ﷺ) fut envoyé, nous sommes tous entrés en Islam, sauf lui, par jalousie et iniquité."⁹⁰

---

⁸⁹ *El-Bidaya wa Ennihaya*, 1/310.

⁹⁰ *Idem*, 2/309.

Abdallah Ibn Salâm bénéficie de son savoir

Abdallah Ibn Salâm était le chef des juifs, le plus instruit parmi eux et fils d'une famille d'instruits. Il dit: "Lorsque j'ai entendu parler du Messenger d'Allah, dont j'ai reconnu les qualités, le nom ainsi que le temps où il sera envoyé et que nous attendions, j'étais à Qobâ et je gardais secrètement *[ce que je connaissais]*. Et lorsque le Messenger arriva à Médine, il descendit à Qobâ chez les Béni 'Amr Ibn 'Aouf; un homme est venu informer de son arrivée. A ce moment-là, je grimpais un dattier à moi dont je me mettais à cueillir *[les dattes]*, et ma tante, Khalida Bent El-Hârith, assise, en bas. Lorsque j'entendis la nouvelle de l'arrivée du Prophète (ﷺ) j'ai fait le *Takbîr*. Lorsqu'elle entendit *Allahou Akbar* de ma part, ma tante me dit: même si tu avais entendu parler de Moussa Ibn 'Imrane *[le prophète]*, tu ne devrais pas! Je dis: ô, tante! Par Allah, celui-ci est le frère de Moussa Ibn 'Imrane, il a la même religion et est envoyé avec la même chose que lui. Elle dit: ô fils de mon frère! Est-ce celui-là qu'on nous disait qu'il allait être envoyé avec la fin du monde? Je dis: oui. Elle dit: ah! c'est donc lui?"⁹¹

Boukhari rapporte le récit de la rencontre entre le Messenger (ﷺ) et Abdallah Ibn Salâm: comment celui-ci est entré en Islam et comment il demanda au Messenger d'envoyer chez les juifs s'enquérir de sa situation avant qu'il n'embrasse l'Islam. Lorsque les juifs sont venus voir le Messenger (ﷺ), il leur dit: «*Ô juifs, prenez garde! Par Allah, qui est le seul Dieu, vous savez parfaitement que je suis Son Messenger et que je suis venu à vous avec la Vérité. Entrez donc en Islam!*» Ils dirent: nous ne le connaissons pas. Il (ﷺ) dit: «*Qui est Abdallah Ibn Salâm? Et qu'est-il parmi vous?*» Ils répondirent: c'est notre chef, le plus savant d'entre nous et le fils du plus savant d'entre nous. Il (ﷺ) dit: «*Que diriez-vous s'il embrasse l'Islam?*» Ils dirent: qu'Allah nous en garde, il ne doit pas entrer en Islam. Il (ﷺ) dit: «*Ô*

⁹¹ Ibn Is'haq dans la *Sira (El-Bidaya)*, 3/211.

Ibn Salâm! Sors vers eux!» Celui-ci sortit et dit: *“Ô juifs, prenez garde envers Allah qu’il n’y a d’autre Dieu que Lui, car vous savez certes que c’est le Messenger d’Allah et qu’il est venu avec la Vérité.”* Ils dirent: tu as menti! Et le Messenger (ﷺ) les fit alors sortir.⁹²

Témoignage d’un enfant juif

Anas Ibn Malik rapporte qu’un garçon juif travaillait chez le Messenger (ﷺ). L’enfant tomba un jour malade. Le Messenger (ﷺ) vint le voir et trouva son père en train de réciter la Torah sur l’enfant. Le Messenger (ﷺ) lui dit: *«Je t’adjure par Allah qui a fait descendre la Torah sur Moussa, ne trouves-tu pas ma description et mon apparition dans la Torah?»* Le juif [le père] répondit: non.

L’enfant dit alors: *“C’est vrai, par Allah; ô Messenger d’Allah, c’est certain que nous trouvons dans la Torah toute ta description et celle de ton envoi. Et je jure qu’il n’y a de dieu qu’Allah et que tu es Son Messenger.”*⁹³ (Rapporté par Al-Bayhaqi, de bonne source.)

La perspicacité d’un moine

Le Messenger (ﷺ) fut reconnu, dès son jeune âge, par un des moines du Châme (Grande Syrie). En effet, à son jeune âge, le Messenger (ﷺ) accompagnait souvent son oncle Abou Taleb au Châme pour faire du commerce.

Abou Moussa rapporte: Abou Taleb partit au Châme avec le Messenger (ﷺ) en compagnie des chefs de Qoraïch. Lorsqu’ils arrivèrent chez le moine qui les hébergeait souvent, ils descendirent.

Le moine sortit les voir pour la première fois, car auparavant, il ne sortait pas les voir.

Pendant qu’ils enlevaient leurs selles, il se faufila entre eux jusqu’à ce qu’il vînt auprès du Messenger (ﷺ), prit sa main et dit:

---

⁹² *El-Bidayah*, 3/211.

⁹³ *Ibid.*

“Celui-là est le maître des mondes, c’est le Messenger du Dieu des mondes, Allah l’enverra, comme une grâce, une clémence pour les mondes.” Les chefs de Qoraïch lui dirent: qu’en sais-tu? Il dit: “Lorsque vous avez quitté El-Aqaba, il n’est pas resté un arbre ou une pierre qui ne se soit pas prosterné - et ils ne se prosternent que pour un Prophète. Je le reconnais par le sceau de la Prophétie au bas de ses épaules, comme une pomme.” Puis le moine retourna, leur prépara la nourriture et lorsqu’il la leur apporta alors que le Messenger (ﷺ) surveillait les chameaux, il dit: envoyez [quelqu’un] le chercher. Lorsque le Messenger (ﷺ) arriva, il (ﷺ) trouva qu’ils ont déjà occupé l’ombre de l’arbre sous lequel ils étaient assis. Il s’assied [alors] presque au soleil. A ce moment-là, l’ombre se déplaça vers lui. Le moine dit: voyez, l’ombre [de l’arbre] s’est tournée sur lui.⁹⁴

Comment les savants juifs connaissaient-ils l’époque de l’apparition du Prophète (ﷺ)

Lorsque l’ère à laquelle apparaîtra le Messenger (ﷺ) approcha, les savants juifs ont reconnu l’époque grâce à des indices qu’ils connaissaient. Abou Zar’a rapporte, de source sûre de Oussama Ibn Zeyd, de son père Zeyd Ibn Hâritha qui dit que le Messenger (ﷺ) rencontra Zeyd Ibn Omar bien avant son Envoi. Zeyd dit alors au Messenger (ﷺ) que ce qui le poussa à quitter le Châme, c’est la recherche de la vraie religion, la religion de l’Unicité et qu’un prêtre du Châme (Grande Syrie) lui avait dit: tu es à la recherche d’une religion dont nous ne connaissons personne qui la pratique en dehors d’un vieillard dans la Péninsule arabique.

---

⁹⁴ Le Hadith est rapporté par Tirmidhi qui dit: Hadith authentique quoique [étrange]. (Voir *Michkate*, 3/187). Le cheikh Nasser, commentant le Hadith dans *Michkate* dit: ses rapporteurs sont sûrs; et c’est un Hadith authentique comme je l’ai montré dans un article publié dans le magazine *Hadhârâte El-Islam*.

Zeyd dit: j'[/y] suis alors parti et j'ai vu le vieillard en question et lui racontais ce qui m'amena. Il me dit: tout ce que tu as vu, c'est de l'égarement. Qui es-tu? Je lui dis: Je suis un des habitants de la maison d'Allah, de chez les gens qui ont des arbres épineux et des arbres à grosses branches. Il dit: Il y a un Prophète qui est apparu chez toi ou qui apparaîtra. Son étoile est sortie. Retourne et crois en lui et suis-le. Voilà, dit-il, je suis revenu, mais je n'ai encore rien vu.⁹⁵

Zeyd parlait ainsi au Messenger (ﷺ) avant son Envoi, et il ne savait pas que celui à qui il parlait c'est celui-là dont l'étoile est apparue. Zeyd mourut quelques années avant l'Envoi.

Il a ainsi évoqué ceci avant Ibn Al-Heibane qui était venu du Châme à Médine, et qui a dit aux juifs lorsque la mort le surprit: "Ce qui m'amena ici c'est que j'attendais l'apparition d'un Prophète dont l'époque est celle-ci et cette terre, ce lieu, son lieu d'émigration." (Voir *supra*.)

Dans le *Sahih* de Boukhari, il est dit que César scrutait souvent les étoiles. Un jour, il regarda et dit: le Roi des circoncis est apparu.

III.- REGARD SUR L'ETAT DES PROPHETES

Si on veut sonder la profondeur d'un individu, pour connaître s'il est correct et droit, la plupart du temps on scrute son visage. On peut découvrir ses dires et ses actes comme on peut surveiller ses mouvements, ses façons, etc. Et ceux que l'on ne peut apprécier de cette façon sont ceux-là qu'on ne rencontre que rapidement ou ceux qui cachent leur personnalité et font un effort dans leurs paroles et leurs actes en ne paraissant pas sous leur nature réelle.

Les Prophètes et les Messagers, eux, se mêlaient aux gens, leur tenaient compagnie, parlaient avec eux et, dans plusieurs domaines, accomplissaient des activités en commun. De cette façon, les gens

---

⁹⁵ *Al-jawab assahih*, 3/285.

pouvaient les étudier de près et les connaître. Les Qoraïch appelaient Mohammed (ﷺ) avant son Envoi par *El-Amîne*, c'est-à-dire l'intègre, parce qu'il ne mentait pas, et était loyal lorsqu'on lui confiait quelque chose. Lorsque le Messenger (ﷺ) leur dit, au début de son Appel: *«Si je vous disais que derrière cet oued, [il y a] une armée qui vous envahira, me croirez-vous?»* Ils dirent: «par expérience, nous savons que tu ne mens pas.» (Rapporté par Boukhari)

Et le Coran a indiqué au Messenger (ﷺ) de se prévaloir de ce genre de preuves:

«Dis: si Allah avait voulu, je ne vous l'aurais pas récité et Il ne vous l'aurait pas non plus fait connaître. Je suis bien resté, avant cela, tout un âge parmi vous. Ne raisonnez-vous donc pas?»
[Coran 10: 16]

Il (ﷺ) leur dit: *«Je suis resté parmi vous toute une période très difficile avant de vous informer que je suis Prophète; comment était ma vie au milieu de vous? Comment était ma loyauté envers vous? Pourrais-je ne pas mentir aux gens et mentir envers le Dieu des gens? N'utilisez-vous pas vos esprits pour vous guider vers la Vérité?»*

La bonne mine conduit à elle-même par elle-même; le bon fruit est reconnu à sa partie la meilleure, son odeur, sa couleur, sa forme, son goût. De même que la bonne torche conduit vers elle par sa lumière.

«... Dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière. Allah guide vers Sa lumière qui Il veut.»
[Coran 24: 35]

Il y a des gens qui n'ont pas eu besoin de preuves pour qu'ils croient au Messenger (ﷺ), parce que sa vie, sa personnalité en sont les meilleures preuves.

Parmi ces gens, il y a Abou Bakr Essiddik (ؓ), car lorsque le Messenger (ﷺ) l'appela à l'Islam, il n'a pas hésité. Abdallah Ibn Salâm n'a regardé qu'une seule fois le visage du Messenger (ﷺ) et cela lui a suffi pour se convaincre que ce visage est véridique et nullement menteur. Lorsque le Messenger (ﷺ) arriva à Médine, Abdallah Ibn Salâm sortit et regarda le visage du Prophète (ﷺ) et dit: "Lorsque je vis son visage, j'ai su que son visage n'est pas celui d'un menteur."''⁹⁶

César et Abou Soufiane

César, empereur des Byzantins, a utilisé son intelligence, sa raison pour connaître les qualités, les attributs des Prophètes, et il arriva à la conclusion que Mohammed (ﷺ) est envoyé par son Dieu. Mais, il n'est pas entré en Islam, par cupidité, par peur pour son pouvoir.

Le Messenger (ﷺ), en son temps, envoya des lettres et des Messagers aux rois et empereurs du monde entier pour qu'ils embrassent l'Islam. Et César en faisait partie. Lorsque le message du Messenger (ﷺ) lui fut transmis, il fit chercher parmi les Arabes qui venaient au Chême pour leur commerce, et on amena Abou Soufiane. César demanda comment était le Messenger (ﷺ). Il posa des questions à Abou Soufiane et intima aux autres Arabes venus avec lui de le démentir s'il venait à mentir. Mais, ils restèrent silencieux, acquiesçant à tout ce qu'il disait. Voilà le dialogue qui eut lieu, raconté par Abou Soufiane:

- La première question de César: quelle était sa lignée parmi vous?

- Je dis: il est d'une noble lignée.

---

⁹⁶ Rapporté par Ahmed dans son *musned* et Tirmidhi dans ses *Sunan* et il dit que c'est un Hadith authentique. De même, Ibn Mâja dans ses *Sunan* (*El-Bidayah wa Ennihaya*, 3/210).

- Il dit: quelqu'un d'entre vous a-t-il parlé avant lui de Révélation?

- Je dis: non.

- Il dit: a-t-il eu, des parents ou aïeux rois?

- Je dis: non.

- Il dit: est-il suivi par les gens nobles ou les humbles?

- Je dis: les humbles, surtout.

- Il dit: augmentent-ils en nombre ou diminuent-ils?

- Je dis: ils sont de plus en plus nombreux.

- Il dit: renient-ils cette religion, après l'avoir embrassée?

- Je dis: non.

- Il dit: le soupçonniez-vous, par le passé, de mensonge?

- Je dis: non.

- Il dit: trahit-il?

- Je dis: non. Et nous sommes dans une période où nous ne savons ce qu'il y fera. Abou Soufiane dit qu'il n'a pas autre chose à ajouter.

- Il dit: l'avez-vous combattu?

- Je dis: oui.

- Il dit: comment est la guerre entre vous et lui?

- Je dis: la guerre entre lui et nous est une rivalité. Nous le touchons et il nous touche.

- Il dit: que vous commande-t-il de faire?

- Je dis: il nous dit: *«Adorez Allah uniquement et n'adorez pas autre chose avec Lui. Abandonnez ce qu'ont dit vos pères; il nous*

demande de faire la prière, d'être véridiques, de faire l'aumône, d'être corrects et solidaires.»

César dit au traducteur: dis-lui:

- Je t'ai demandé à propos de sa descendance, tu m'as dit qu'il est noble parmi vous; il est ainsi des Prophètes. Ils sont toujours choisis dans la lignée des nobles parmi les leurs.

- Je t'ai demandé si quelqu'un d'entre vous a dit auparavant ce qu'il vous dit maintenant; tu as dit que non. Je me suis donc dit que s'il disait quelque chose qui ait été dit auparavant, ce serait un homme qui se prévaudrait de ce que l'on a dit avant lui.

- Je t'ai demandé si ses parents avaient eu parmi eux un roi, ou un empereur, etc., et tu as dit: non. Je me suis donc dit que s'il avait un père ou un grand-père roi, ce serait un homme qui rechercherait le pouvoir de ses parents.

- Je t'ai demandé si, par le passé, vous le soupçonniez de mensonge; tu as dit que non: je me suis dit qu'il ne peut pas mentir sur Allah alors qu'il ne ment pas aux gens.

- Je t'ai demandé si ce sont les nobles ou les humbles qui le suivent; tu as dit que ce sont les humbles, les pauvres qui le suivent: or, ceux-ci sont les fidèles des Prophètes.

- Je t'ai demandé si leur nombre diminue ou augmente, tu as dit qu'il augmente, et c'est ainsi de la foi jusqu'à ce qu'elle soit complète.

- Je t'ai demandé s'il trahit; tu as dit que non, et c'est ainsi des Prophètes: ils ne trahissent pas.

- Je t'ai demandé ce qu'il vous commande de faire; tu as dit qu'il vous commande d'adorer Allah et rien d'autre et d'abandonner les idoles, et il vous commande aussi la prière, de dire la vérité.

Si tout ce que tu dis est vrai, dit César, il régnera sur la place de mes deux pieds que voici. Je savais qu'il apparaîtra, mais je ne savais pas qu'il serait [*choisi*] parmi vous [*les Arabes*]. Si je pouvais lui être fidèle j'irais le rencontrer et si j'étais chez lui, je laverais ses pieds.⁹⁷

Leur détachement des biens de ce monde

Ce qui confirme que les Messagers doivent être crus, c'est le fait qu'ils n'ont aucune attirance pour les choses matérielles dans la vie qui sont éphémères, pour son agitation mensongère; ils ne demandent pas aux gens qu'ils appellent à la religion ni biens ni récompense. Au contraire, ils font du bien aux gens et n'en attendent ni récompense, ni remerciement. Voilà ce que dit le premier des Messagers:

«Ô mon peuple, je ne vous demande pas de richesse en retour. Mon salaire n'incombe qu'à Allah.» [*Coran 11: 29*]

Et voilà le dernier des Messagers à qui Allah intime l'ordre de dire la même chose:

«Dis: je ne vous en demande aucun salaire pour moi-même. Toutefois, celui qui veut suivre un chemin menant à son Seigneur...» [*Coran 25: 57*]

Et Allah nous a fait le récit, dans la sourate *Achou'araa*, de ce qu'étaient Nouh, Houd, Salih, Chou'aïb qui disaient tous à leur peuple: «Et je ne vous demande en retour aucun salaire, car ma récompense n'incombe qu'à Allah.»

IV.- L'APPEL DES MESSAGERS

Le regard sur le prêche des Prophètes est un domaine assez fertile, qui nous prouve qu'ils disent la vérité. Les Messagers sont venus avec un programme complet pour la formation de l'individu et

---

⁹⁷ Rapporté par Boukhari dans son *Sahih*, Livre du début de la Révélation (voir *Fat'h El-Bâri*, 1/31).

de la société humaine. Une religion comme celle-ci, disent ceux qui l'ont amenée qu'elle provient d'Allah (ﷻ) et ne peut donc être que complète et parfaite, sans défauts et ne contrariant pas la nature humaine et les lois de la nature. Le Coran nous a guidés vers ce genre de preuves:

«... S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient, certes, maintes divergences.» [Coran 4: 82]

Le fait que le Livre des musulmans soit un tout complet, où les éléments de ce tout ne se contredisent pas les uns les autres, est une preuve claire pour croire en celui qui est venu avec.

Le regard sur les objectifs pour lesquels prêchent les Messagers, les qualités morales qu'ils prêchent, tout ceci est la plus grande des preuves que ce qu'ils disent est vrai. Allah (ﷻ) dit:

«Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit.» [Coran 17: 9]

Les savants ont beaucoup écrit sur la perfection de cette religion, sa globalité et la technicité de ses dispositions, ainsi que les bases et fondements qui font que cette religion soit une construction sage où les gens regardent sans y trouver de défaut ou d'oubli.

Allah (ﷻ) a singularisé les humains par l'esprit et y a mis la possibilité de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Mais Sa sagesse a fait qu'Il ne punira les individus, même s'ils distinguent le bien du mal, que lorsqu'Il leur aura envoyé Messenger après Messenger.

Un bédouin arabe a été questionné: comment sais-tu que Mohammed est Messenger d'Allah? Il dit: il n'a rien recommandé, et il dit: la raison, s'il pouvait seulement l'interdire et ne rien interdire d'autre. Il redit: la raison, si seulement, il ne recommandait que cela.⁹⁸

---

⁹⁸ *Miftah Dar Essaada*, 2/6-8.

Ce que ce bédouin a donné comme argument est assez éloquent. Les Messagers sont venus d'Allah avec des Législations et des connaissances que l'homme raisonnable sait, en les examinant de près, qu'elles ne peuvent provenir des humains, ni peuvent être le fruit de leur réflexion.

L'Appel de notre Prophète Mohammed (ﷺ)

Celui qui observe le prêche de notre Prophète Mohammed (ﷺ) et n'y croit pas est l'un des plus orgueilleux au monde. Car notre Prophète (ﷺ) est venu avec ce Coran que les humains et les djinns n'ont pu imiter. Il contient tant d'informations sur le passé et l'avenir ainsi que les différentes sciences qui ne peuvent que faire se soumettre le juste qui devrait égrener les louanges d'Allah (ﷻ) pendant longtemps.

Ce Livre, ces sciences, nous sont parvenus par le biais d'un homme illettré qui n'a jamais pris un stylo et n'a jamais pu lire ce qu'ont écrit les savants ni le Livre antérieur:

«Et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes.»

[Coran 29: 48]

Ce n'est pas un phénomène ordinaire qu'un homme illettré se transforme du jour au lendemain en un enseignant de l'Humanité, qui prodigue le savoir aux gens, juge les sciences des hommes précédents et y montre ce qu'il y a dedans de falsifié ou de modifié.

Cette preuve torturait les gens de la Mecque. Ils connaissaient Mohammed (ﷺ) avant qu'il ne leur amène ce qu'il leur a amené. Ils savaient qu'il était illettré et c'est pour cela qu'ils ne pouvaient que rejeter où cacher la vérité après l'avoir reconnue.

«Or, vraiment, ils ne croient pas que tu es menteur, mais ce sont les versets d'Allah que les [gens] injustes renient.»

[Coran 6: 33]

Leur insolence les a amenés à croire que c'était un forgeron romain qui habitait la Mecque, qui insufflait à Mohammed (ﷺ) cette science, ce savoir, et que c'est un mensonge qui fait rire:

«Or, la langue de celui auquel ils font allusion est non arabe, alors que celle-ci est une langue arabe bien claire.»

[Coran 16: 103]

V.- APPUI ET SOUTIEN D'ALLAH A SES MESSAGERS

Ce qui nous confirme la véracité des Prophètes et Messagers, c'est le soutien que leur accorde Allah (ﷻ) et leur préservation. Il est impossible que quelqu'un prétende venir de chez Allah (ﷻ) et dire qu'Allah a dit ou n'a pas dit. Il est impossible que quelqu'un puisse prétendre qu'il est envoyé par Allah (ﷻ) alors qu'il ment et que, après tout cela, Allah (ﷻ) le soutien et envoie des Anges pour le défendre et le sécuriser.

Si un roi sur cette terre apprenait que quelqu'un a prétendu qu'il est son envoyé ou son messenger et que ce monarque lui a dit telle ou telle chose, il le ferait poursuivre et le punirait fortement: comment peut-il alors en être autrement s'il s'agit du Créateur qui voit et entend qu'un homme ment sur Lui et prétend qu'Il l'a envoyé, qu'il autorise et interdit en Son Nom, qu'il légifère des lois, coupe des têtes et prétend qu'il le fait en Son Nom, et comment pourra-t-Il (ﷻ) le soutenir et ne pas le punir? Ceci est impossible.

Si cela arrivait, cela ne pourrait durer longtemps: Allah (ﷻ) ne peut que faire découvrir ce mensonge et mettre à nu son auteur en lui envoyant celui qui le maltraitera et le punira pour en faire un exemple à tout autre imposteur, comme Allah (ﷻ) l'a fait pour Mousseilema, Sajâh et El-Aswed El-'Ensiy.⁹⁹

---

⁹⁹ Voir *Charh Al-'Aqida At-Tahawiya*, pp. 165-167. Ibn Al-Qayim s'est servi de cette thèse dans son livre *Hidayetou El hayara; (El-Jami'e, p. 562.)*

Allah (ﷻ) a indiqué ce genre d'imposture:

«Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas.» [Coran 16: 116]

Il a décidé pour eux l'échec:

«Et s'il Nous avait faussement attribué quelques paroles, Nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite Nous lui aurions tranché l'aorte.» [Coran 69: 44-46]

La signification de ce verset est que si le Messager (ﷺ) attribue à Allah (ﷻ) ce qu'Il n'a pas dit, Allah l'aurait fait périr. Cette preuve-ci a un grand impact sur les gens, car les Arabes, lorsqu'ils ont vu la victoire éclatante de l'Islam, ont cru et sont entrés dans la religion d'Allah (ﷻ) en grand nombre:

«Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah...» [Coran 110: 1-2]

Suspicion

Les contradicteurs du Messager (ﷺ) et de son Message disent que le soutien a été accordé à Pharaon, à Néron, à Gengis Khan et d'autres rois impies et non croyants, dans le passé et le présent. A cela, il faut répondre que parmi ces derniers, aucun n'a prétendu être prophète, ou qu'Allah (ﷻ) lui a ordonné de prêcher pour son adoration, et que celui qui le fait entre au Paradis et celui qui ne le fait pas va en Enfer. Aucun n'a prétendu cela. Au contraire, celui qui prétend qu'Allah (ﷻ) l'a envoyé et qu'Il le soutient et l'appuie, qu'Il soutient ses fidèles et leur donnera l'héritage final, ne peut être que Messager véridique, car s'il était menteur, Allah (ﷻ) se vengerait de lui, et lui barre le chemin. Et c'est ce qui est arrivé à Mousseilema, El-Aswed El-'Ensiy et Sajâh, et c'est ce qui arrivera à l'Antéchrist (*ad-dajjâl*), parce qu'il mentira sur Allah (ﷻ) et prétendra être un Dieu. Allah (ﷻ) mettra à nu son manège et fera apparaître à celui qui

réfléchit sa vraie nature: un homme borgne, le mot renégat écrit entre ses deux yeux et ne peut le croire que celui qui n'a de chance d'avoir la lumière de la Foi.

CHAPITRE 8

LES VERTUS DES PROPHETES ET LA SUPERIORITE DES UNS PAR RAPPORT AUX AUTRES

Supériorité des Prophètes à tout le monde

Allah (ﷻ) a créé les humains et a instauré entre eux des préférences, des mérites les uns par rapport aux autres.

«Ton Seigneur crée ce qu'Il veut et Il choisit.»

[Coran 28: 68]

Il a choisi au sein de la planète, la Mecque, et Il y situa Sa maison sacrée, refuge des croyants qui y affluent pour accomplir l'obligation du pèlerinage pour celui qui le peut. Il a interdit d'y pratiquer la chasse ou d'y tuer les bêtes, et Il y a doublé la récompense pour toute œuvre de bienfaisance, tout comme Il voulut que toute volonté d'y faire du mal soit sévèrement réprimée par Lui.

«Quiconque cherche à y commettre un sacrilège injustement, Nous lui ferons goûter un châtiment douloureux.»

[Coran 22: 25]

Parmi les mois, Il a choisi le Ramadan. Parmi les nuits, «la Nuit du Destin» (*Leylate El-Qadr*). Parmi les jours, celui de 'Arafâte, et

parmi les jours de la semaine, le Vendredi. Allah (ﷻ) a aussi instauré des mérites préférentiels entre les Anges; il y a parmi eux ceux qui transmettent le Message d'Allah (ﷻ) à Ses Messagers et Prophètes. Et parmi les humains, Il a choisi les Prophètes qui sont supérieurs aux autres individus, et les Messagers qui sont supérieurs aux Prophètes.

«Allah choisit des messagers parmi les Anges et les hommes. Allah est Audient et Clairvoyant.» [Coran 22: 75]

Les savants sont d'accord que les Prophètes¹ sont supérieurs aux autres humains parmi les [gens] Véridiques, les Martyrs et les saints. La preuve de leur supériorité est ce qu'Allah (ﷻ) dit:

«Tel est l'argument que Nous inspirâmes à Ibrahim contre son peuple. Nous élevons en haut rang qui Nous voulons. Ton Seigneur est Sage et Omniscient. Et Nous lui avons donné Is'haq et Yaqoub que Nous avons guidés. Et Nouh, Nous l'avons guidé auparavant, et parmi sa descendance: Daoud, Souleiman, Ayoub, Youssouf, Moussa et Haroun, et c'est ainsi que Nous récompensons les bienfaiteurs. De même, Zakaria et Yahia et 'Issa et Elias, tous connus pour leur bienfaisance. Et Ismaël, El-Yessa'e, Younous et Loth: chacun d'eux, Nous l'avons favorisé sur le reste du monde.»

[Coran 6: 83-86]

Le Messenger (ﷺ) a informé qu'il n'y a pas quelqu'un de plus important, après les Messagers et les Prophètes, que Abou Bakr Essiddik. De ce Hadith, on conclut que les Messagers et les Prophètes sont supérieurs aux humains, et qu'Abou Bakr vient juste après eux.

[D'après] un autre Hadith, proche du précédent, le Messenger (ﷺ) a dit à propos d'Abou Bakr et Omar: «Ces deux-là sont les maîtres des gens mûrs du Paradis parmi les Anciens et les Derniers, sauf les Prophètes et les Messagers.»

---

¹ Majmou'e Al-fatawa de cheikh El-Islam Ibn Taymiya, 11/321.

Allah (ﷻ) a classé Ses serviteurs à qui Il a accordé le bonheur et la grâce en quatre catégories:

«Quiconque obéit à Allah et au Messager, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de Ses bienfaits: les Prophètes, les [gens] véridiques, les Martyrs et les [gens] vertueux. Et quels bons compagnons, ceux-là!» [Coran 4: 69]

La première catégorie, c'est les Prophètes, ensuite les [gens] Véridiques, les Martyrs et les Saints.

Il n'y a pas de coïncidence

Certains douteux prétendent que la coïncidence joue un rôle important dans ce domaine et que certains Prophètes ont eu cette qualité malgré eux, qu'ils ne la méritaient pas. Qu'Allah (ﷻ) nous garde de cette accusation. Allah (ﷻ), le Savant, le Connaisseur, le Sage a regardé dans les cœurs des humains et Il a choisi parmi eux plus le méritant, le plus proche de la perfection:

«Allah sait où placer Son Message.» [Coran 6: 124]

La sagesse d'Allah (ﷻ) et Sa connaissance sont juges de celui qui mérite la qualité de prophète et de Messager. Cette qualité, cette mission ne peut être donnée qu'à celui qui est prêt à la recevoir et capable d'en porter le fardeau.² Si nous observons la vie des

---

² Ceux qui sont guidés par le Livre et la Sunna trouvent que les Messagers sont les plus méritants des humains et les plus parfaits. Le Savant et le Connaisseur les a choisis pour qu'ils soient Ses Messagers auprès de Ses créatures. Il faut donc séparer entre la Mission dont Allah les a chargés et les mérites qu'Il leur a donnés. Ce qu'Il leur a révélé, ils ne le savaient pas auparavant. Il n'y a rien de leur intelligence ou de leur intuition dans tout cela. Et c'est pour cela qu'Allah dit à Son Messager: «Et c'est ainsi que Nous t'avons révélé un Esprit provenant de Notre Ordre.» [Coran 42: 52]
Et ceci constitue la meilleure réponse à ceux qui défient le Messager et qui le qualifient de génie et ils y ramènent toute chose, même les sciences qu'il a amenées avec lui. Nous disons que c'est un génie, certes, mais Messager d'Allah.

Prophètes et des Messagers, nous voyons qu'ils sont les plus respectueux des gens, les plus purs et les plus savants. Ils ont une forte intuition, ils endurent plus que tout autre. Ils ont une nature compatissante et simple. Il n'est donc pas exagéré qu'Allah (ﷻ) les a choisis pour leur confier Son Message et Sa Révélation, afin de veiller sur sa religion. Ils sont les sommets élevés que ne peuvent atteindre les âmes ordinaires.

De la 'suprématie' des imams sur les Prophètes

Sur cette question, certains qui se disent musulmans, ont un avis contraire, notamment les Chiites duodécimains (*ithna 'achriya*). L'un de leurs savants³ les plus célèbres et contemporains dit à ce propos: "L'un des aspects essentiels de notre voie (secte) est que notre communauté ait une place qui ne pourrait être atteinte ni par un Ange proche ni par un Prophète envoyé."⁴ Et il ajoute: "Il a été dit à propos d'eux: nous avons avec Allah des statuts qui ne peuvent être atteints ni par aucun Ange proche ni par un prophète envoyé, et cette place spéciale est celle que possède Fatima Ezzahra⁵."⁶

³ C'est Khomeiny qui a mené la révolution en Iran.

⁴ Voir *le gouvernement islamique* de Khomeiny, p. 52.

⁵ *Ibid.*

⁶ Khomeiny a exagéré l'importance des *imams* et il les a situés au-dessus des humains en les considérant comme des dieux. Dans son livre *Le gouvernement islamique*, il dit (p. 52): l'imam a une place prépondérante et une considération réelle, de même qu'il a dès l'origine le don du califat, auquel doivent se soumettre tous les éléments de la nature. Je ne peux comprendre ce Califat auquel sont soumis tous les éléments de la nature autre que celui qu'Allah a évoqué, parlant de Lui-même:

«Quand Il veut quelque chose, Son commandement est de dire: "Soit" et c'est.» [Coran 36: 82]

Et il dit dans le même livre: "Les imams étaient, avant ce monde, des lumières, et Allah a fait qu'ils entourent Son trône et Il leur a donné une place proche de Lui que Lui Seul connaît." Observons qu'il a dit qu'ils étaient antérieurs au monde, qu'ils étaient lumière et qu'ils entouraient le Trône (d'Allah : tout ceci n'est qu'exagération et est=

El-Aloussi (ﷺ) dit à propos de ce problème: "Les Duodécimains sont d'accord que l'Emir soit supérieur aux [*Prophètes et Messagers*] sauf les cinq Messagers *Endurants*, mais il

---

=contraire au Coran et à la Sunna.

Après avoir terminé cette étude et l'ayant remise à l'éditeur, les agences de presse et les journaux viennent nous rapporter des propos de Khomeiny, encore plus graves, et ce, à l'occasion de la naissance du Mahdi absent au sujet duquel les chiites prétendent qu'il a disparu depuis plus de mille ans et qu'il est resté vivant, qu'il reviendra pour faire régner la justice sur terre après qu'elle eût subi l'injustice et le totalitarisme.

Dans ces paroles-ci, Khomeiny estime que les prophètes et les Messagers, y compris Mohammed, ont échoué dans la construction d'une société juste et que celui qui réussira, ce sera le Mahdi attendu, seul au monde capable de réussir cette mission."

Ses paroles publiées en totalité par le journal koweïtien *Arra'y El-'Am* en date du 30/6/1980 sont les suivantes: "Tous les prophètes sont venus pour mettre en place les bases d'une justice, mais ils n'ont pas réussi. Même Mohammed, le dernier des prophètes qui a été envoyé pour instaurer une communauté humaine juste, n'a pas réussi à le faire. Celui qui le fera, ce sera le Mahdi attendu."

Par Allah, ceci est faux et sans fondement. Car personne n'a réussi autant que Mohammed dans l'instauration de la justice et personne d'autre ne viendra réaliser ce qu'il a réalisé. Khomeiny confirme cette idée et dit: "Il n'y a personne au monde en dehors du Mahdi pour réaliser la justice dans son vrai sens. Il est certain que l'imam El-Mahdi réussira à diffuser la justice dans le monde alors que les prophètes y ont échoué à cause des difficultés qu'ils ont rencontrées."

De cette façon, Khomeiny pense que la plus grande fête de l'Islam, c'est la fête du Mahdi car, dit-il, "la fête du Mahdi est la fête de l'humanité, la plus importante." Cela veut dire qu'elle est plus importante que les fêtes du *Fitr* et *El-Adh'ha*. Khomeiny trouve que c'est même plus important que la fête de la naissance du Prophète Mohammed: "Cette fête qui est une grande fête pour l'ensemble de l'humanité doit être considérée comme plus importante que celle de la naissance du Prophète Mohammed, car c'est la fête de toute l'humanité car il va guider dans sa totalité". Khomeiny conclut: "Je ne peux même pas le nommer, car il n'est pas comme les hommes; je ne peux dire que c'est le Mahdi attendu et promis."

n'est pas supérieur au dernier des Prophètes, Mohammed (ﷺ), tandis que les autres, certains de leurs imams, comme Ibn El-Moutahar Al-Hilli et d'autres, ne sont pas allés jusque-là. En revanche, il y a parmi eux des gens qui pensent que le Messenger (ﷺ) est comme tous les autres, alors que cela est contraire à ce qu'ont dit les imams de façon générale.

El-Kouleini rapporte de Hicham El-Ahwal de Zeyd Ibn Ali qu'il a dit que les Prophètes ont la primauté sur les imams et celui qui pense le contraire est un homme égaré. Ibn Babaweih rapporte d'Essadeq que les Prophètes sont plus aimés d'Allah qu'Ali."

El-Aloussi répond donc en fustigeant leurs dires par le Livre, par la raison et à travers la faiblesse de leurs textes qui est due à la faiblesse de leurs propres auteurs. Et de surcroît, il s'agit là de textes contraires à d'autres écrits contenus dans leurs livres.

C'est donc une réponse suffisante pour celui qui veut voir la réalité. Ces écrits qui donnent la primauté aux imams sur les Prophètes, sont nombreux dans les livres chiïtes. Ali Moussa Al-Behbehani dans son livre *Misbah El-Hidayah Fi Ithbate El-Wilaya*⁷ (pp. 61-62) dit que l'imamat est classé avant la Prophétie.

C'est pour cela que les chiïtes considèrent comme un impie celui qui nie l'imamat de leurs imams ou l'imamat d'un seul d'entre eux.

Ibn Babaweih Al-Qummi, surnommé chez eux Essaddouq, dit: "Nous croyons que celui qui nie ou cache l'imamat du commandeur des croyants Ali Ibn Abi Taleb et les imams d'après, c'est comme s'il avait nié la qualité de Prophète à tous les Prophètes. Comme nous pensons également que celui qui reconnaît le commandeur des croyants et a nié, ne serait-ce qu'un seul des imams après lui, c'est comme s'il avait reconnu tous les Prophètes et a nié le nôtre, Mohammed (ﷺ)". (Voir sa lettre dans *les croyances*, p. 103.)

---

⁷ Ces emprunts sont faits au Dr Ahmed Essalouss, *L'imamat*, p. 19.

El-Moufid dit: "Les imams sont d'accord que celui qui a nié l'imamat pour l'un des imams et a caché ce qu'Allah (ﷻ) lui recommande comme obéissance à lui, est un impie et mérite de s'éterniser en Enfer." (Voir *Bihar El-Anwar* d'El-Mejlissi qui a cité El-Moufid pour appuyer sa thèse).

Certains vont même plus loin, et considèrent que nier l'imamat est plus grave que la négation de la Prophétie. El-Hilly, surnommé "le grand savant" chez les Dja'afarites, dit: "L'imamat est un doux Bienfait divin de portée générale, alors que la Prophétie est un doux Bienfait divin de portée particulière. Et le Temps peut ne pas connaître de prophète vivant - à la différence de l'imam. Or la négation d'un doux Bienfait divin de portée générale est pire que la négation d'un Bienfait divin de portée particulière." (Voir le *Livre des deux millénaires dans l'imamat du commandeur des croyants* d'Al-Hassan Ibn Youssouf El-Mouttaheri El-Hilly, 1/3.)

L'un de leurs savants a approuvé cette thèse tout en ajoutant: "C'est ainsi qu'Essadouq a dit: le négateur de l'imamat est le pire des trois: le *nâssibi* est pire que le juif. On lui demanda: comment, ô fils du Messenger d'Allah? Il dit: le juif a nié le doux Bienfait divin de la Prophétie qui est particulier, alors que le *nâssibi* a empêché le doux Bienfait divin de l'imamat, qui est général." (Voir note p. 43 du livre *Ennafi'e yawm El-Hachr*, de Jamal Eddine El-Mikdad Ibn Abdallah.)

Le Dernier des bienfaiteurs et le Dernier des Prophètes⁸

Des gens de la secte soufie estiment que la vertu ou la sainteté est supérieure à la Prophétie, et que donc le dernier des Saints est plus important que le dernier des Prophètes. Parmi les tenants de cette

---

⁸ Voir pour cet aspect *Lawami'e Al-Anwar Al-Bahiya*, 2/300 et *Majmou'e Al-fatawa* de cheikh El-Islam, 2/222 - 11/221-363.

école, il faut citer Tirmidhi, Ibn 'Arabi qui reconnaît l'Unité de la nature. Ceux-ci ont menti, car il n'y a pas dans le Livre d'Allah (ﷻ) ni dans la Sunna de Son Messenger (ﷺ) qu'il y a un dernier Saint, et il n'a pas été dit non plus que celui-ci est plus important que quiconque parmi les saints, ou, *a fortiori*, qu'il en soit le meilleur. Personne, parmi ceux qui connaissent la science, n'a parlé de cela ni prétendu s'inspirer de cette thèse.

Leur erreur était qu'ils ont dit: Mohammed (ﷺ) est plus important que les autres Messagers parce qu'il est le Dernier. Ceci est une grosse erreur, car être le premier ou le dernier n'a rien à voir avec la primauté et c'est pour cela qu'Ibrahim (ﷺ) était avant Moussa (ﷺ) et, pourtant, il a la primauté sur lui et tous deux sont antérieurs à 'Issa (ﷺ) en ayant la primauté sur lui. Il a été confirmé aussi que le Prophète Mohammed (ﷺ) a dit que ses Compagnons qui étaient avec lui ont la primauté sur toute cette *Oumma*. Aucun musulman ne peut les évaluer même s'il donne pour cela tout l'or du monde. Il est confirmé aussi que le Messenger (ﷺ) a dit: *«La meilleure des générations est la mienne, puis celle qui la suivra, puis celle qui suivra celle-ci.»*

En matière de science, le premier peut exceller, se distinguer plus que le dernier et l'on en veut pour preuve que le grammairien Sibaweih. Cela peut se rencontrer dans les sciences modernes où le dernier peut être meilleur que le premier. Mais, dans le cas de la Prophétie et du Message, les choses sont différentes, car la Prophétie et ce qu'elle contient de savoir, de science, est un don d'Allah (ﷻ). Elle ne s'acquiert pas par l'appropriation ou le combat. Cette thèse a d'ailleurs ouvert la voie à la discorde, car quiconque pense qu'il a une âme bienfaisante et qui souhaite apporter à la *Oumma* la discorde se prend alors pour le dernier des Saints et qu'il reçoit directement d'Allah (ﷻ) ses sciences, et ceci est un grand égarement.

Personne de cette *Oumma* n'a le droit de penser qu'il est supérieur aux Prophètes et toute personne prétendant être un Saint

adorant Allah (ﷻ) ne doit faire cette adoration en dehors de la Voie du Messager (ﷺ).

Primauté des Prophètes et des Messagers les uns par rapport aux autres

Le Véridique, le Bénédicteur et le Très-Haut nous a informés qu'Il a donné la primauté à certains Prophètes sur d'autres, comme Il le dit:

﴿Et parmi les Prophètes, Nous avons donné à certains plus de faveurs que d'autres, et à Daoud, Nous avons donné le Zabour.﴾
[Coran 5: 55]

Il s'est dégagé un consensus chez la *Oumma* que les Messagers ont la primauté sur les Prophètes, et que les Messagers eux-mêmes ont une primauté les uns par rapport aux autres, comme le dit le Très-Haut:

﴿Parmi ces Messagers, Nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est ceux à qui Allah a parlé et Il en a élevé d'autres en grade! A 'Issa fils de Mariam, Nous avons apporté les Preuves et l'avons fortifié par *Rôh El-Qoudous*.﴾
[Coran 2: 253]

Les plus résolus parmi les Messagers sont les meilleurs

Les premiers des Prophètes et Messagers sont cinq: Mohammed (ﷺ), Nouh (ﷺ), Ibrahim (ﷺ), Moussa (ﷺ) et 'Issa (ﷺ):

﴿Endure comme ont enduré les Messagers doués de fermeté.﴾
[Coran 46: 35]

Allah (ﷻ) les a évoqués à plusieurs endroits:

﴿Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'Il avait enjoint à Nouh, ce que Nous t'avons révélé, ainsi que ce que

Nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa et à 'Issa: établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division.﴾

[Coran 42: 13]

Et dans ce qu'Il (ﷻ) dit:

﴿Lorsque Nous prîmes des Prophètes leur engagement, de même que de toi, de Nouh, d'Ibrahim, de Moussa et de 'Issa fils de Mariam.﴾

[Coran 33: 7]

Comment les Prophètes et les Messagers sont-ils favorisés les uns par rapport aux autres?

Celui qui fait une lecture attentive des deux versets qui ont parlé de cette primauté des uns par rapport aux autres, trouve qu'Allah (ﷻ), en les favorisant ainsi, a donné à chacun un don qu'Il n'a pas donné à quelqu'un d'autre, ou en élevant son grade plus que d'autres ou bien parce qu'il a adoré convenablement Allah (ﷻ) mieux que ne l'ont fait les autres et [en raison de] l'accomplissement, comme il faut, de la mission qui lui est confiée.

* Daoud (ﷺ), par exemple, Allah (ﷻ) l'a favorisé en lui donnant le *Zaboûr*:

﴿Et à Daoud, Nous avons donné le *Zaboûr*.﴾ [Coran 5: 55]

* A Moussa (ﷺ), Il (ﷻ) a donné la Torah:

﴿Et lorsque Nous avons donné à Moussa le Livre et le Discernement afin que vous soyez guidés.﴾ [Coran 2: 53]

Le Livre c'est la Torah.

﴿Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière.﴾

[Coran 5: 44]

* A 'Issa (ﷺ), Il (ﷻ) a donné l'Evangile:

﴿Et Nous avons envoyé après eux 'Issa fils de Mariam pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et Nous

lui avons donné l'Evangile dans lequel il y a guide et lumière.﴾

[Coran 5: 46]

* Allah (ﷻ) a également accordé à Adam une spécificité, consistant à être le père de l'Humanité, créé par Lui (ﷻ), de Ses Mains et y a soufflé un brin de Son souffle et a ordonné aux Anges de se prosterner pour lui.

* Nough (ﷺ) eut la faveur d'être le premier Messager aux habitants de la terre, et Allah (ﷻ) l'a décrit comme étant un serviteur reconnaissant.

* Quant à Ibrahim (ﷺ), Allah (ﷻ) le considéra comme un Intime:

﴿Et Allah avait pris Ibrahim comme ami intime.﴾

[Coran 4: 125]

Et, Il (ﷻ) en a fait l'Exemple des humains:

﴿Je vais faire de toi un exemple à suivre pour les humains.﴾

[Coran 2:124]

Moussa (ﷺ) eut le privilège de la Parole d'Allah (ﷻ) qui lui fit porter un Message:

﴿Ô Moussa! Je t'ai préféré à tous les hommes, par Mes Messages et par Ma Parole.﴾

[Coran 7: 144]

Et Il (ﷻ) l'a créé pour Lui-Même:

﴿Et Je t'ai créé pour Moi-même.﴾

[Coran 20: 41]

'Issa (ﷺ) eut le privilège d'être un Messager d'Allah et sa parole qu'Il insuffla sur Mariam avec un Esprit de Lui et 'Issa parlait aux gens dans son berceau.

﴿Le Messie 'Issa fils de Mariam n'est qu'un Messager d'Allah, Sa Parole qu'Il envoya à Mariam et un souffle venant de Lui.﴾

[Coran 4: 171]

D'autre part, les mérites des Prophètes les uns par rapport aux autres peuvent avoir un autre aspect. Par exemple: le prophète peut n'être qu'un prophète sans plus; il peut être un Prophète et en même temps roi, un serviteur Messenger. Le Prophète qui a été démenti, qui n'a pas été suivi ou dont les recommandations n'ont pas été respectées, est prophète mais pas roi, tandis que celui qui a été cru, suivi et obéi, s'il ne commande que ce qu'Allah (ﷻ) lui a commandé, c'est un serviteur Prophète, mais nullement roi. S'il commande ce qu'il désire dans la limite de ce qui est Licite, c'est alors un Prophète-Roi, comme le dit Allah (ﷻ) à Souleiman:

«Voilà Notre don, distribue-le ou retiens-le sans avoir à en rendre compte.» [Coran 38: 39]

Ici, le Prophète-roi a le même dénominateur commun avec le serviteur-Messenger comme cela a été dit [hors Coran] au Messenger Mohammed (ﷺ): «Choisis: ou un serviteur-Messenger ou un Prophète-roi».

Et l'état du serviteur-Messenger est plus complet que celui du prophète-roi. C'est d'ailleurs là l'un des privilèges de notre Prophète Mohammed (ﷺ), car il était serviteur-Messenger, soutenu, obéi, suivi, et c'est pour cela qu'il a la récompense identique à celle de son fidèle. Les gens bénéficient de son Message et de sa personnalité. Ils sont cléments à son égard et lui aussi est clément envers eux, et il n'a pas voulu être roi pour ne pas diminuer, du fait des délices du pouvoir et de l'avoir, sa part dans l'Au-delà.

Donc, le serviteur-Messenger est mieux loti auprès d'Allah (ﷻ) que le prophète-roi, et c'est pour cela que Nuh, Ibrahim, Moussa et 'Issa fils de Mariam étaient mieux considérés que Daoud, Souleiman et Youssouf.⁹

---

⁹ *Majmou'e Al-fatawa de cheikh El-Islam.*

LE MERITE DU DERNIER DES MESSAGERS, MOHAMMED (ﷺ)

Le Jour de la Résurrection, lorsque Allah (ﷻ) ressuscitera les premiers et les derniers, ce Jour-là, notre Messager aura entre ses mains l'étendard de la Louange. Les Prophètes et les Messagers seront placés sous cet étendard. Le Messager (ﷺ) dit: *«Le Jour de la Résurrection, je suis le Maître des enfants d'Adam - et sans gloriole; j'aurai l'étendard de la Louange - et sans gloriole -, et il n'y a aucun prophète, Adam et les autres, qui ne soit sous mon étendard. Je serai le premier intercesseur et on m'accordera cette intercession - et sans gloriole.»*¹⁰ (Rapporté par Ahmed, Tirmidhi et Ibn Mâja.)

Ce Jour-là, lorsque la tristesse et l'anxiété s'empareront des gens, ils demanderont l'intervention auprès d'Allah (ﷻ) aux Messagers qui défileront, chacun disant: «Allez voir un autre», jusqu'à ce qu'ils viennent voir 'Issa (Paix et Salut à lui et à notre Messager (ﷺ)). 'Issa leur dira: «Allez voir Mohammed, car c'est un serviteur à qui tous les péchés ont été pardonnés!»

Ceci est le mérite de notre Messager (ﷺ), ce Jour-là. C'est parce qu'Allah (ﷻ) lui a donné des qualités morales exceptionnelles: il a combattu pour Allah (ﷻ) et a instauré ce qu'Il lui a demandé d'instaurer sur la terre. Allah (ﷻ) a fait de lui le plus méritant dans sa propre personne, dans son prêche et dans sa *Oumma*. Parmi ces mérites: Allah (ﷻ) l'a assigné à Lui comme Il l'a fait pour Ibrahim, car dans le Hadith de Mouslim, il est dit: *«Allah m'a assigné à Lui comme Il l'a fait pour Ibrahim.»*¹¹

Allah (ﷻ) lui a également donné le Coran qui n'a été donné à aucun [autre] Messager ou Prophète:

---

¹⁰ *Sahih El-Jami'e Essaghir*, 2/21.

¹¹ *Tahqiq At-Tahawiya*; voir *Charh Al-'Aqida At-Tahawiya*, p. 175.

«Et Nous t'avons, certes, donné les Sept Versets à répétition
ainsi que le Coran sublime.» [Coran 15: 87]

Allah (ﷻ) lui a donné, également, six qualités qui n'ont été offertes à personne d'autre. Dans le Hadith authentique, le Messager dit: *«J'ai reçu six faveurs que n'ont pas les Prophètes: j'ai eu la globalité du propos, j'ai été soutenu par la terreur, On m'a autorisé les butins, on a purifié pour moi la terre dont j'ai fait un lieu de prière, j'ai été envoyé à toute la Créature et On a fait de moi le dernier Prophète.»* (Rapporté par Mouslim.)¹²

Le Messager informe qu'Allah (ﷻ) l'a favorisé par six faveurs: la globalité du propos, ce qui veut dire qu'il peut par un seul mot dire ce qui a un sens très large.

Il a été soutenu par la peur, car Allah (ﷻ) jette cette peur dans les cœurs de ses ennemis.

On lui a permis d'utiliser les butins de guerre, alors que, auparavant, les butins étaient rassemblés et brûlés par un feu descendu du ciel.

La terre lui fut donnée, à lui et à sa *Oumma*, comme Mosquée, car là où l'heure de la prière arrive, on peut prier n'importe où.

Il a été envoyé à l'Humanité entière: Arabes et non-Arabes, Blancs et Noirs, Rouges et Jaunes¹³, celui qui était son contemporain et celui qui viendra après lui et ceci, jusqu'à la fin du monde:

---

¹² *Sahih El Jami'e*, 2/21.

¹³ Dans son livre sur *Eléments de l'Histoire humaine*, Nehru pense que Mohammed est envoyé aux Arabes uniquement. Ceci est un mensonge. D'autres avant lui ont dit cela parmi les Chrétiens. *Cheikh El-Islam*, Ibn Taymiya, écrit son livre *Al-jawab assahih* pour répliquer à une confusion faite par un chrétien. Cette confusion voulait que Mohammed soit envoyé aux Arabes exclusivement. Ibn Taymiya a longuement détaillé sa réponse. Il suffit de montrer les contradictions de cette thèse, car les chrétiens ont=

﴿Ô hommes, je suis le Messenger d'Allah à vous tous.﴾

[Coran 7: 158]

Il est aussi envoyé aux djinns et aux humains, et lorsque la délégation des djinns, qui est allée espionner et écouter les récitations du Coran, est revenue, en appelant la communauté des djinns à croire et à entrer en Islam:

﴿Ô notre peuple, répondez au prédicateur d'Allah et croyez en lui. Il vous pardonnera une partie de vos péchés et vous protégera contre un châtement douloureux. Et quiconque ne répond pas au prédicateur d'Allah ne saura échapper au pouvoir d'Allah sur terre et il n'aura pas de protecteur en dehors de Lui. Ceux-là sont dans un égarement évident.﴾

[Coran 46: 31-32]

La sixième faveur est qu'il est le Dernier des Prophètes:

﴿... Mais le Messenger d'Allah et le Dernier des Prophètes.﴾

[Coran 33: 40]

Si notre Messenger est le Dernier des Prophètes, il est aussi le dernier Messenger, et ceci veut dire qu'il n'y aura pas après lui ni prophète ni Messenger qui viendra avec une autre Législation.¹⁴

=reconnu que c'est un prophète et, en même temps, ils disent qu'il n'est envoyé qu'aux arabes seulement, alors qu'il a dit qu'il est envoyé à toute l'humanité. Donc, ils l'ont démenti tout en reconnaissant qu'il est Prophète, or en tant que tel, ils doivent le croire sur tout ce qu'il dit. En fait, cette thèse leur permet de justifier leur incroyance.

¹⁴ Après l'envoi du Messenger, certains prétendants à la qualité de Prophète sont apparus, comme Mousseilema le menteur, El-Aswed El-'Ensiy, Sajâh. De temps à autre apparaît quelqu'un qui se réclame de la qualité de Prophète. Au siècle passé, est apparu Mohammed Echaraji (1819), et il a été surnommé le pape: parfois, il se prenait pour un prophète, parfois pour un dieu. Son fidèle qui se prénomme Beha ou Allah continue son œuvre, et la secte s'appelle le baha'isme. Parmi ces imposteurs, il y a Mirza=

Quant au retour de 'Issa (ﷺ) à la fin des temps, c'est une réalité comme nous l'a dit le Messager (ﷺ), mais à son retour, il ne recommandera pas la Torah ou l'Evangile, mais le Coran. Il cassera la croix, tuera le cochon et appellera à la prière.

Les Textes qui interdisent d'établir des préférences entre les Prophètes

Il y a eu des Hadiths qui interdisaient aux musulmans de faire des distinctions préférentielles entre les Prophètes. Abou Saïd El Khoudri dit que le Messager (ﷺ) a dit: «*Ne faites pas de préférence entre les Prophètes.*»¹⁵

Abou Houreira également a dit que le Messager (ﷺ) a dit: «*Ne faites pas de différence préférentielle entre les Prophètes.*»¹⁶ C'est-à-dire: ne dites pas qu'Untel est meilleur qu'Untel, mais dites: Untel a été choisi parmi Untel et Untel.

Ces Hadiths ne contredisent pas les textes coraniques qui montrent qu'Allah (ﷻ) a choisi tel Prophète sur tel autre. Donc, l'interdiction doit surtout prévenir une sorte de discrimination ou de préférence partisane, voire de discorde ou de mésentente.¹⁷ La preuve en est l'occasion à laquelle le Hadith a été dit par le Messager (ﷺ).

Dans le *Sahih* de Boukhari notamment, d'après Abou Houreira: une bagarre éclata entre un musulman et un juif. Le musulman dit:

=Ghoulam Ahmed El-Qadiani dont les fidèles sont répandus en Inde, en Allemagne, aux Etats-Unis, etc. Ils disposent de Mosquées où prient les musulmans. On les appelle El-Kadianiya et maintenant, pour tromper les gens, ils se nomment El-Ahmediya. Le dernier imposteur est apparu au Soudan. Mais, Allah a pris sur Lui de dévoiler leur imposture: «Ceux qui profèrent le mensonge contre Allah ne réussiront pas.» [Coran 10: 69]

¹⁵ Hadith qui recueille le consensus; voir *Michkate El-Massabih*, 3/114.

¹⁶ Rapporté par Boukhari, *Michkate*, 3/114.

¹⁷ Voir *Charh Al-'Aqida At-Tahawiya*, p. 170.

par Allah qui a préféré Mohammed à toute l'Humanité... Le juif dit: par Allah qui a préféré Moussa à toute l'Humanité... Le musulman le frappa et le juif est allé se plaindre chez le Messenger (ﷺ) et lui a raconté ce qui s'est passé avec le musulman. Le Messenger (ﷺ) a dit: *«Ne m'attribuez pas la préférence à Moussa, car les gens seront foudroyés; je serai le premier qui reprendra mes esprits et je vois Moussa près du Trône, et je ne saurai dire s'il était parmi ceux qui se sont évanouis et que, donc, il a repris ses esprits avant moi ou s'il fut épargné par Allah.»*¹⁸

Dans une autre version de Boukhari: *«Ne me considérez pas comme plus méritant que les Prophètes.»*

A propos de ce problème, Ibn Hajar dit: "Les savants ont expliqué que l'interdiction est valable pour celui qui donne son avis personnel, pas pour celui qui fournit une preuve ou pour diminuer de la valeur [du Prophète] dont on parle; ou pour que cela n'amène pas à la discorde ou à la bagarre."¹⁹

On rapporte aussi de chez certains savants ou exégètes de l'Islam qu'Ibn Hajar (رحمته الله) aurait dit: "Ce qui a été rapporté à propos de l'interdiction concernant les mérites préférentiels des Prophètes, n'est que discussion entre les gens du livre quant à la primauté de certains Prophètes sur d'autres d'un point de vue préférentiel. Et cette préférence entre deux humains de deux religions différentes conduit à l'exclusion de l'un et donc sa négation pour la religion de l'autre. Mais, si la préférence signifie comparaison entre qualités et mérites de l'un et de l'autre pour déterminer le meilleur, dans ce cas, l'interdiction n'existe pas."²⁰

---

¹⁸ Sahih de Boukhari, livre des Prophètes, chapitre sur la mort de Moussa; voir *Fat'h El-Bâri*, 6/441.

¹⁹ *Fat'h El-Bâri*, 6/446.

²⁰ *Ibid.* Toutefois, pour plus d'informations, voir *Tafsir* d'Ibn Kathir et celui de Qortobi à propos du verset 253 de la sourate 2.

DEUXIEME PARTIE

LES MESSAGES CELESTES

CHAPITRE PREMIER

LA CROYANCE AUX MESSAGES

Parmi les bases générales de la foi, [il y a] la croyance totale aux Messages qu'Allah (ﷻ) a fait descendre sur ses serviteurs par l'intermédiaire de ses Messagers et Prophètes, et la foi qu'ils ont [*bel et bien*] transmis aux gens. Allah (ﷻ) dit à Moussa:

«Ô Moussa! Je t'ai préféré à tous les hommes, par Mes Messages et par Ma Parole.» [Coran 7: 144]

Allah (ﷻ) a loué ses Messagers qui transmettent Ses Messages sans avoir à rendre compte qu'à Lui:

«Ceux qui communiquent les Messages d'Allah, Le craignent et ne redoutent personne d'autre que Lui.» [Coran 33: 39]

Le châtiment a frappé certains peuples pour avoir démenti le Message d'Allah. Regardons la position de Salih lorsque la destruction fut le lot de son peuple:

«Il se détourna d'eux et dit: ô mon peuple, je vous ai bien communiqué les Messages de mon Seigneur et donné des conseils. Mais vous n'aimez pas les conseillers sincères.» [Coran 7: 79]

La position de Chou'aïb est pareille après la destruction de son peuple:

«Il se détourna d'eux et dit: ô mon peuple! Je vous ai bien communiqué les Messages de Mon Seigneur et donné des conseils. Comment m'attristerais-je sur des gens mécréants?»
[Coran 7: 93]

Croire à tous les Messages

Ce qui est révélé par Allah (ﷻ) à Ses Messagers peut être écrit et descendu du ciel, comme la Torah, descendue sur Moussa (ﷺ). Le Très-Haut dit:

«Et Nous avons écrit pour lui, sur les Tablettes, de toute chose comme étant une exhortation et un exposé détaillé sur toute chose: prends-les donc fermement et commande d'en adopter le meilleur.»
[Coran 7: 145]

Ce peut être aussi un livre descendu sur le Messager oralement, et de bouche à oreille, comme c'est le cas du Coran:

«[Nous avons fait descendre] un Coran que Nous avons fragmenté afin que tu le lises graduellement aux gens.»
[Coran 17: 106]

Ce qui est descendu du ciel englobe le Livre, comme les livres d'Ibrahim (ﷺ), les livres descendus sur Moussa (ﷺ), Daoud (ﷺ), 'Issa (ﷺ) et Mohammed (ﷺ). Ce peut être aussi une révélation au Messager ou au Prophète, et non un Livre. Il en est aussi de la Révélation descendue sur Ismaël (ﷺ), Is'haq (ﷺ), Yaqoub (ﷺ) et les *Asbâte* - Enfants... - et tout ce qui a été révélé à notre Prophète (ﷺ), en dehors du Coran.

Il est donc un devoir de croire à toute la Révélation.

«Dites: nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé et en ce qu'on a fait descendre sur Ibrahim, Ismaël, Is'haq,

Yaqoub et *Al-Asbâte*, et en ce qui a été donné à Moussa et à 'Issa, et en ce qui a été donné aux Prophètes, venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Et à Lui nous sommes soumis.﴾ [Coran 2: 136]

Allah (ﷻ) dit à son Messager (ﷺ):

﴿Dis: je crois en tout ce qu'Allah a fait descendre comme Livre et il m'a été commandé d'être équitable envers vous.﴾ [Coran 42: 15]

Et Il (ﷻ) dit aux croyants:

﴿Ô croyants! Soyez fermes dans votre foi en Allah, en Son Messager, au Livre qu'Il a fait descendre sur Son Messager et au Livre qu'Il a fait descendre auparavant.﴾ [Coran 4: 136]

Tout ce qu'Allah (ﷻ) nous a enseigné ou dévoilé, comme les Livres qu'Il a évoqués et qui sont les Livres d'Ibrahim (ﷺ), la Torah de Moussa (ﷺ), le *Zaboûr* de Daoud (ﷺ), l'Evangile de 'Issa (ﷺ) et le Coran descendu sur Mohammed (ﷺ) tout comme le dialogue d'Allah (ﷻ) avec Moussa (ﷺ), sa Révélation à Houd (ﷺ), Salih (ﷺ), Chou'aïb (ﷺ) et les Révélations à Mohammed (ﷺ), en dehors du Coran et qui est contenu dans les Livres de la Sunna. Tout ceci nous devons y croire en détail comme l'a dit Allah (ﷻ) et nous devons croire qu'il y a d'autres Livres, d'autres Révélations qu'Allah (ﷻ) ne nous a pas indiqués.

Comment doit-on croire aux Messages?

Nous croyons en ce qu'ont apporté les Livres célestes antérieurs. Aller vers ces Livres et faire avec ce qu'ils ont dit est un devoir pour les peuples qui les ont reçus, et nous croyons que les Livres célestes se confirment les uns les autres et ne se démentent nullement. L'Evangile confirme la Torah. Allah (ﷻ) a dit dans l'Evangile:

«... Pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui.»

[Coran 5: 46]

Celui qui renie quelque chose de ce qu'Allah (ﷻ) a fait descendre est un impie:

«Quiconque ne croit pas à Allah, à Ses Anges, à Ses Livres, à Ses Messagers et au Jour Dernier, s'égare, loin dans l'égarement.»

[Coran 4: 136]

Et le Très-Haut dit:

«Pour ceux qui traitent de mensonges Nos Enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et n'entreront au Paradis que quand le chameau pénètre dans le chas d'une aiguille.»

[Coran 7: 40]

Nous croyons aussi à l'abrogation de la Législation antérieure [par] la nouvelle, totalement ou partiellement. Par exemple: Allah (ﷻ) avait permis le mariage du même homme avec deux sœurs, et Yaqoub (ﷺ) l'a fait; puis ceci a été abrogé. L'Evangile a permis certains interdits que la Torah avait instaurés:

«Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah, révélée avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit.»

[Coran 3: 50]

Le Coran a abrogé beaucoup de ce qui était dans l'Evangile et la Torah:

«Ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré qu'ils trouveront écrit chez eux dans la Torah et l'Evangile. Il leur ordonnera l'[acte] convenable, leur interdira l'[acte] blâmable, leur rendra licites les bonnes choses, leur interdira les mauvaises, et les soulagera du fardeau et du joug qui étaient sur eux.»

[Coran 7: 157]

Avec le Coran, le simple fait d'y croire ne suffit pas

La croyance aux Livres célestes précédents doit être totale et essentielle, mais, elle ne suffit pas, dès lors qu'elle touche au Coran. Il faut également pratiquer tout ce qui y est indiqué.

﴿Alif, Lâm, Mîm, Sâd. C'est un Livre qui t'a été descendu; qu'il n'y ait à son sujet aucune gêne dans ton cœur, afin que par cela tu avertisses, et qu'il soit un Rappel aux croyants: suivez ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que Lui. Mais vous vous souvenez peu.﴾ [Coran 7: 1-3]

Le Coran est l'unique Livre céleste qui nous met en communication avec Allah (ﷻ) après l'Envoi de Mohammed (ﷺ). Le Messenger dit à ses Compagnons: *«Soyez heureux, car ce Coran est entre les mains d'Allah, son pan est entre vos mains; tenez-le bien, vous ne souffrirez point et vous ne vous égareriez point après lui.»* (Rapporté par Tabarani dans *El-Kabir.*)¹

Le Coran est donc la barrière contre l'égarement pour celui qui s'y tient, et le Prophète (ﷺ) a beaucoup insisté pour que cette *Oumma* conserve jalousement le Coran et le met en pratique. Dans un de ses Sermons, il dit: *«Ô gens, sachez que je suis humain et que bientôt viendra le messenger pour m'appeler à mon Dieu; et je répondrai [par oui]. Je vous lègue deux Thaqaleine (Deux Poids énormes): l'un c'est le Livre d'Allah. Il y a dedans la bonne voie et la lumière. Celui qui le tient et le met en pratique connaîtra cette voie et celui qui s'y méprend, s'égare. Suivez le Livre d'Allah, tenez-le bien. Ainsi que ma Famille. Je vous rappelle Allah dans ma famille! Ma famille!»* (Rapporté par Mouslim et Ahmed.)²

---

¹ Hadith authentique. (Voir *Sahih El-Jami'e*, 1/66).

² At-Tarmidhi et d'autres. Mais même si c'est un bon Hadith, cette source est faible.

Les conflits que connaissent les musulmans et la *Oumma* ne peuvent être résolus si on ne revient pas au Coran. Quelle est belle cette description du Coran: *«Un Livre d'Allah, dans lequel il y a les nouvelles de ceux qui ont précédé et ceux qui suivront, et toute la justice parmi vous. C'est une rupture importante. Celui qui l'abandonne parmi les brutes, Allah le découpera. Celui qui trouve une voie en dehors de lui, Allah l'égarera. C'est la corde solide d'Allah. C'est le Rappel savant et le droit Chemin. Avec lui, les passions ne peuvent s'égarer, les langues ne peuvent le falsifier. Ses merveilles sont infinies et les savants ne s'en rassasient jamais. Celui qui dit en s'y référant, dit vrai. Celui qui le met en pratique sera récompensé. Celui qui s'y base pour juger, juge vrai. Celui qui y appelle est bien guidé sur la bonne voie».*

CHAPITRE 2

COMPARAISON ENTRE LES MESSAGES

I.- ORIGINE ET RAISON D'ETRE DE LEUR ENVOI

Les livres célestes ont une origine unique:

﴿Alif, Lâm, Mîm. Allah: pas de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par Lui-même. Il a fait descendre sur toi le Livre avec la vérité, confirmant les Livres descendus avant lui. Et Il fit descendre la Torah et l'Evangile auparavant, en tant que guide pour les gens.﴾

[Coran 3: 1-4]

Tous les Livres célestes ont un seul but: que les humains qui vivent sur cette terre aient le même mode de vie, basé sur les instructions contenues dans ces Messages, lesquels doivent être esprit et lumière qui réglementent tous les aspects de la vie humaine.

Le Saint Coran a exposé en un seul endroit le but pour lequel Allah (ﷻ) a fait descendre la Torah, l'Evangile et le Coran, qui sont les plus importants Livres descendus de chez Allah (ﷻ). Allah (ﷻ) dit:

«Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les Prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les savants tranchent entre les juifs. Car, on leur a confié la garde du Livre d'Allah, et ils en étaient témoins. Ne craignez donc pas les gens mais craignez-Moi. Et ne vendez pas Mes Enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà, les mécréants. Et Nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille et dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion. Après, quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les *[gens]* injustes. Et Nous avons envoyé après eux, 'Issa fils de Mariam, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et Nous lui avons donné l'Evangile, où il y avait guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les *[gens]* pieux. Que les gens de l'Evangile jugent d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Et sur toi, Nous avons fait descendre le Livre avec la vérité, pour confirmer le Livre qui était avant lui et le primer. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leurs passions loin de la vérité qui t'est venue. A chacun de vous, Nous avons assigné une Législation et un Chemin à suivre. Si Allah avait voulu, certes, Il aurait fait de vous tous une seule communauté. Mais Il veut vous éprouver en ce qu'Il vous donne. Rivalisez donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Allah qu'est votre retour, vous tous: alors, Il vous informera de ce en quoi vous divergiez. Juge alors parmi eux selon ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leurs passions, et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner

d'une partie de ce qu'Allah t'a Révélé. Et puis, s'ils refusent, sache qu'Allah veut les affliger pour une partie de leurs péchés. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers. Est-ce donc le jugement du temps de l'Ignorance [*al-jâhiliyya*] qu'ils cherchent? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah, en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme?» [Coran 5: 44 -50]

Sayid Qotb (qu'Allah lui accorde Sa bénédiction) dit en commentant ces versets:¹ «Toute religion d'Allah est venue pour être un mode de vie, une vie pratique, pour diriger la vie des hommes, son organisation, son orientation et sa préservation. Il n'y a pas eu de religion venue d'Allah pour n'être que simple croyance dans les cœurs, ni pour que ce soit simplement des rites à pratiquer dans les temples et les sanctuaires. En dehors de cela, qui reste important pour la vie humaine et l'éducation du moi de l'individu, mais insuffisant pour orienter la vie des hommes, l'organiser et la guider.

Car il faut, en plus, que le tout soit un mode de vie, une structure et une Législation à pratiquer dans la vie des gens, qu'on considère comme étant une Loi et une autorité dont le non- respect est puni.

L'on sait que la vie humaine ne peut être stable que si elle reçoit la foi, les rites et la Législation d'une même source, laquelle possède le pouvoir sur les cœurs et l'Invisible, tout comme sur l'action et le comportement et rétribue les gens dans la vie terrestre, et dans l'Au-delà en fonction des comptes qui leur seront demandés.

En revanche, dès que le pouvoir est fragmenté et que ses sources se multiplient, lorsque le pouvoir est d'Allah sur les cœurs et les sentiments alors que les pouvoirs sont à d'autres que Lui dans l'organisation et la Législation, lorsque le pouvoir est à Allah seulement dans l'Au-delà alors que le pouvoir dans la vie est à

---

¹ Voir le 6e tome de *Fi dhilâl Al-Qor'an*, p. 895.

d'autres, à ce moment-là, les gens seront partagés entre deux pouvoirs antagoniques, des directions différentes et deux modes opposés. Alors, la vie humaine s'égarera dans cet égarement que décrivent les versets du Coran à différentes occasions:

«S'il y avait dans le ciel et la terre d'autres divinités qu'Allah, tous deux seraient, certes, dans le désordre.»

[Coran 21: 22]

«Si la vérité était conforme à leurs passions, les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent seraient certes corrompus.»

[Coran 23: 71]

«Puis, Nous t'avons mis sur la voie de l'Ordre. Suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas.»

[Coran 45: 18]

C'est pour cela que toute religion venue d'Allah doit être un mode de vie, que cette religion soit adressée à un village, à une communauté ou à toute l'Humanité, quelle que soit la génération. Cette religion est venue avec une Législation déterminée pour présider aux destinées des gens en plus de la foi qui crée une vision de la vie, des sentiments de dévotion qui lient à Allah. Ces trois domaines sont les piliers de la religion, chaque fois que celle-ci vient d'Allah (ﷻ). Car la vie humaine ne peut réussir et se maintenir que si la religion d'Allah est prise comme mode de vie.

Dans le Coran, il y a des exemples nombreux sur les religions antéislamiques, qui seraient peut-être venues à des villages précis ou pour des tribus et, ce, en fonction de l'étape de développement que connaissaient ces villages ou ces tribus à ce moment-là. Cette complémentarité entre les religions se trouve dans les trois principales: le Judaïsme, le Christianisme et l'Islam.

L'on commence avec la Torah dans ces versets, au sujet de ce chapitre: «Nous avons fait descendre la Torah qui contient guide et

lumière». La Torah comme Allah (ﷻ) l'a descendue est Son Livre qui est venu pour guider les israélites et pour éclairer leur voie vers Allah (ﷻ), et leur voie dans la vie. Elle est venue avec la foi de l'Unicité d'Allah et elle contient plusieurs rites, de même qu'elle apporte une Législation. «... Que les Prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les savants tranchent entre les juifs. Car, on leur a confié la garde du Livre d'Allah, et ils en étaient témoins.»

Allah (ﷻ) a fait descendre la Torah non pas pour être seulement guide et lumière pour les âmes et les cœurs avec une foi et des rites, mais aussi pour être guide et lumière pour ce qu'elle contient de Législation qui régent la vie pratique, conformément au mode tracé par Allah (ﷻ) et pour préserver cette vie dans ce cadre-là.

Les Prophètes qui se soumettent à Allah (ﷻ) jugent par son entremise. Ils n'ont donc rien dans leurs cœurs, mais tout est à Allah. Ils n'ont ni volonté, ni pouvoir, ni prêche dans l'une des spécialités d'Allah. Et c'est cela l'Islam dans son sens originel: ils jugent en fonction d'elle pour les juifs. C'est donc leur Législation qui leur a été descendue dans leurs limites territoriales et dans leur Etat. Leurs rabbins et leurs docteurs doivent se baser sur la Torah pour les juger car c'est eux leurs savants et leurs juges, puisqu'ils ont été chargés de préserver le Livre d'Allah. D'être aussi les témoins de cette religion.

Ils doivent donc s'acquitter de ce témoignage en toute conscience pour mener leur vie conformément au mode fixé par la religion la Torah venue d'Allah, tout comme ils doivent s'acquitter de ce témoignage envers Lui, en appliquant à leurs concitoyens Sa Législation», *conclut Sayid Qoth.*

Sans le Message céleste, les humains resteront divisés, égarés, ne pouvant se mettre d'accord sur une même voie:

«Les gens formaient une seule communauté. 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]

II.- LE MESSAGE GENERAL ET LE MESSAGE PARTICULIER

Les Messages célestes précédents ont été adressés à des gens précis, tandis que le Message Dernier, qui est descendu sur le dernier des Messagers, est un Message général adressé à l'Humanité entière. Ceci nécessite que ce Message soit différent des autres et qu'il englobe ou contienne quelque chose qui le rend plus spécialement valable pour tous les temps et tous les lieux. Et Allah l'a fait ainsi. Il révéla, à Son Messenger avant sa mort, ce verset:

﴿Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous Mon bienfait. Et J'agrée l'Islam comme religion pour vous.﴾

[Coran 5: 3]

Sayid Qotb a montré l'explication, la signification de ce verset comme suit: "Lorsque le croyant s'arrête et observe la suffisance de cette religion et qu'il passe en revue le cortège de la foi, celui des Messages, des Prophètes depuis l'aube des temps, depuis le premier Messenger Adam (ﷺ) jusqu'à ce Message, celui du Prophète illettré, à tous les humains, que voit-il? Il voit ce défilé ininterrompu, celui de la bonne voie et de la lumière, et il voit les balises sur les routes. Mais il verra que tout Messenger, en dehors du dernier, a été envoyé à son peuple; et il verra que tous les Messagers, en dehors du dernier, sont venus à des périodes déterminées pour des communautés déterminées, dans un environnement déterminé. Et donc, tous ces Messages étaient limités par cet ensemble d'éléments spécifiques et adaptés à eux. Mais tous appelaient à un seul Dieu, et c'est cela l'Unicité, et tous appelaient à une seule adoration, à un seul Dieu, et c'est cela l'Islam. Mais chacun avait en lui une Législation pour la vie pratique de la communauté à laquelle il est destiné et convenant à

l'environnement du moment. Jusqu'à ce qu'Allah (ﷻ) ait voulu conclure Son Message aux humains, Il envoya alors à toute l'Humanité un Messager, le dernier des Prophètes avec un Message destiné à l'être humain, non à un groupe d'individus ou d'humains dans un environnement particulier, à une période particulière, dans des conditions particulières, mais un Message qui interpelle l'être humain, en dehors des conditions, de l'environnement et des époques parce qu'il s'adresse à l'homme originel dans son essence qui ne change pas, ne se modifie pas et n'est pas susceptible de transformation:

«... Telle est la nature originelle qu'Allah a donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah, voilà la religion de droiture.» [Coran 30: 30]

Il (ﷻ) a détaillé dans ce Message la Législation qui prend en compte la vie de l'être humain dans tous ses aspects et dans toutes ses activités. Qui lui pose les principes généraux et les bases de tout ce qui peut se transformer ou se modifier avec les changements du temps et du lieu. Qui lui pose aussi les règles et les lois partielles de ce qui ne change pas, ne se métamorphose jamais avec le temps et le lieu...

Donc, la Législation, dans ses principes, contient toutes les règles détaillées pour le besoin de la vie humaine depuis l'arrivée de ce Message jusqu'à la fin des temps. L'être humain aura dedans les orientations, les réglementations, *[les formes d']* organisation dont il peut avoir besoin pour que sa vie puisse continuer, se développer, progresser, se renouveler autour de cet axe et dans ce cadre'', *conclut Sayid Qothb*.²

Ce sens, le Coran y a fait allusion à plusieurs endroits, comme le dit le Très-Haut:

---

² *Fi dhilâl Al-Qor'an*, 6/482.

﴿Et Nous avons fait descendre sur toi le Coran, comme un exposé explicite de toute chose.﴾ [Coran 16: 89]

Et Il (ﷻ) dit:

﴿Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre.﴾ [Coran 6: 38]

La dernière Législation a rapporté tous les bons éléments des Messages précédents et les a dépassés en perfection et en sublimation. El-Hassan El-Basri (رحمته الله) dit: "Allah a fait descendre 104 livres. Il a confié toutes leurs sciences à quatre: la Torah, l'Evangile, le *Zabôûr* et *El-Fourqân* (le Coran). Et Il a mis la quintessence des trois dans *El-Fourqân*."³

III.- LA SAUVEGARDE DES MESSAGES

Les Messages qui ont précédé le Coran étaient temporaires et n'étaient pas sauvegardés, retenus ou préservés. Allah (ﷻ) n'a pas pris sur lui de les préserver indéfiniment, et ce sont les savants des communautés auxquelles ils étaient destinés qui les gardaient. Par exemple, la Torah est "gardée", préservée par les rabbins et les docteurs.

﴿... C'était selon elle [la Torah] que la justice était rendue parmi les juifs par leurs Prophètes qui s'étaient soumis ainsi que par les rabbins et les savants auxquels on l'a confiée en dépôt et ils en étaient témoins.﴾ [Coran 5: 44]

Mais les rabbins et les docteurs n'ont pu préserver leur livre. Certains ont trahi la confiance d'Allah. Ils y ont changé et falsifié beaucoup de citations. Il suffit de regarder la Torah pour s'en rendre

---

³ El-Iklîl d'Assiyouti; voir *Adhwa El-Bayane*, 3/336)

compte: ils ont mis sur le compte d'Allah des choses impensables qui font frémir, de même que sur celui des Prophètes.⁴

En revanche, le dernier Message, Allah (ﷻ) lui-même a pris sur Lui l'engagement de le conserver, de le préserver, et Il n'a pas 'chargé' les humains de cette confiance. Allah (ﷻ) a dit:

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

Regardons aujourd'hui le monde d'Est en Ouest, et voyons le nombre extraordinaire de gens qui récitent le Coran par cœur⁵: si un juif, un chrétien ou tout autre individu de la croix cherchait à le falsifier, un petit garçon, une ménagère ou un vieillard, même aveugle, pourrait lui répondre et lui montrer son erreur, son

---

⁴ Nous avons montré précédemment une partie des calomnies des juifs envers Allah, et une partie de leurs mensonges sur les prophètes dans la première partie de ce livre. Nous parlerons, ici, d'un seul exemple de leurs falsifications. Ces falsifications ont fait que la Torah est contradictoire. Le texte originel de la Torah dit: "Prends ton fils unique que tu aimes et égorge-le". Ce fils, c'est Ismaël, mais les juifs considèrent ceci comme un honneur pour Ismaël et ses descendants, c'est-à-dire les Arabes, et ils ont de ce fait introduit, dans le texte, Is'haq pour se prévaloir de cet honneur, de ce mérite. Donc, le texte de la Torah, falsifiée, est devenu: "Prends ton fils unique Is'haq, que tu aimes et égorge-le". (Volume de la Formation, ch. 2). Malheureusement, celui qui a fait cette falsification n'a pas fait attention à la contradiction avec les autres textes dans le livre. Dans la Torah, il est dit qu'Ismaël est fils d'Ibrahim et que ce dernier avait 86 ans (volume de la Formation, ch. 16). Donc, à cet âge-là, le seul fils qu'avait Ibrahim était Ismaël [au moment où il reçut l'ordre de l'égorger]. Quant à Is'haq, il est né bien plus tard, "lorsque Ibrahim avait 100 ans". (Voir volume de la Formation, ch. 21). Voyez-vous comment Allah a dévoilé leur méfait et leur ruse et comment Il a montré leur falsification. Nous avons montré une partie de ces falsifications dans "les Annonces".

⁵ Parmi les causes de cette préservation, les facilités accordées par Allah pour réciter le Coran: «En effet, Nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir?» [Coran 54: 22]

mensonge *a fortiori* ou les savants qui ont gardé et expliqué son sens et se sont rassasiés de ses sciences.

Regardons aussi l'histoire de ce Livre et l'importance qu'on lui a donnée en le préservant, en le rassemblant, en l'expliquant du point de vue de grammaire, du point de vue historique, du point de vue de l'information et du point de vue de ses Lois.

Ceci n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas cette préservation d'Allah (ﷻ). Ce Livre restera jusqu'à ce qu'Allah (ﷻ) autorise la disparition de ce monde et sa destruction.

IV.- POINTS COMMUNS ET NUANCES ENTRE LES MESSAGES CELESTES

- Une seule religion

Tous les Messages que les Prophètes ont amenés sont descendus d'Allah (ﷻ), le Savant, le Sage, le Connaisseur. Donc, tous vont dans le même sens, une Voie unique qu'a empruntée le premier et qu'empruntera le dernier. Lorsque nous examinons le prêche, l'Appel des messagers indiqué dans le Coran, nous trouvons que l'unique religion qu'ont prêchée l'ensemble des Prophètes et Messagers, c'est l'Islam:

«Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'Islam.»

[Coran 3: 19]

Et *El-Islam*, dans la langue arabe, n'est pas le nom d'une religion particulière, spécifique, mais c'est le nom d'une Religion commune à laquelle tous les Prophètes ont appelé. Nouh (ﷺ) dit à son peuple:

«Et il m'a été commandé d'être du nombre des soumis [*al-mouslimîne*].»

[Coran 10: 72]

L'Islam, c'est la religion qu'Allah (ﷻ) a commandée au père des Prophètes, Ibrahim (ﷺ):

«Quand son Seigneur lui dit: soumets-toi, il dit: je me soumets au Seigneur des mondes.» [Coran 2: 131]

Ibrahim (ﷺ) et Yaqoub (ﷺ) recommandaient à leurs enfants:

«Et c'est ce qu'Ibrahim recommande à ses fils, de même que Yaqoub: ô mes fils, certes Allah vous a choisi la religion. Ne mourrez point donc autrement qu'en soumis.»

[Coran 2: 132]

Et les fils de Yaqoub répondirent ainsi à leur père:

«Nous adorons ton Dieu et le Dieu de tes pères Ibrahim, Ismaël et Is'haq; Dieu unique et Auquel nous sommes soumis.»

[Coran 2: 133]

Moussa (ﷺ) dit à ses concitoyens:

«Ô mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en Lui, si vous êtes soumis.»

[Coran 10: 84]

Les apôtres disent à 'Issa (ﷺ):

«Nous croyons en Allah et sois témoin que nous Lui sommes soumis.»

[Coran 3: 52]

Et lorsqu'un groupe de gens du Livre ont entendu le Coran:

«Ils disent: nous y croyons. Ceci est bien la Vérité émanant de notre Seigneur. Déjà avant son arrivée, nous étions soumis.»

[Coran 28: 53]

Donc, l'Islam est un mot d'ordre général que répétaient tous les Prophètes depuis la première ère de l'Humanité jusqu'à l'époque de la Prophétie Mohammedienne.

Comment se réalise l'Islam

L'Islam, c'est l'obéissance, l'affluence et la soumission à Allah (ﷻ). On doit faire ce qu'il recommande, ordonne, et c'est pour cela

que l'Islam, au temps de Nouh, par exemple, c'était de suivre ce que Nouh (ﷺ) a apporté d'Allah (ﷻ). Il en est ainsi du temps de Moussa (ﷺ), de 'Issa (ﷺ) et du temps de notre Prophète Mohammed (ﷺ). A toutes ces étapes, on doit obéir à ce que le Messager dit de la part d'Allah (ﷻ).

L'essentiel des prêches des Messagers

L'essence, le fond des prêches de tous les Messages, c'est l'adoration d'Allah (ﷻ) à l'exclusion de toute autre divinité, et la négation de tout ce qui est adoré en dehors de Lui. Le Coran a exposé ce problème et l'a confirmé dans plusieurs endroits. Une fois, c'est Nouh qui dit à son peuple:

«Adorez Allah, vous n'avez pas d'autre Dieu que Lui.»

[Coran 7: 59]

Une autre fois, c'est Ibrahim (ﷺ) qui dit aux siens:

«Adorez Allah et craignez-Le: cela vous est bien meilleur, si vous saviez.»

[Coran 29: 16]

Et Houd (ﷺ) qui dit:

«Adorez Allah, vous n'avez pas d'autre Dieu que Lui.»

[Coran 7: 65]

Salih (ﷺ) aussi:

«Adorez Allah, vous n'avez pas d'autre Dieu que Lui.»

[Coran 7: 73]

Parfois, Allah (ﷻ) dit dans le Coran qu'Il a envoyé tous les Messagers avec cette mission unique:

«Et Nous n'avons envoyé avant toi aucun Messager auquel Nous n'ayons pas révélé qu'il n'existe que Moi que vous devez adorer.»

[Coran 21: 25]

Parfois, le Coran égrène la vie des Prophètes et de leurs fidèles en les décrivant comme un seul corps, une seule Oumma avec un seul Dieu:

«Certes, cette communauté qui est la vôtre, est une communauté unique, et Je suis votre Seigneur. Adorez-Moi donc.» [Coran 21: 92]

Parfois, il fait également que la réponse à l'Appel d'Allah (ﷻ) et la réalisation de son Adoration, constituent la Religion et la Voie, et le contraire, l'égarement et la perte.

«Mais qui donc, sinon un esprit insensé, rejetterait la religion d'Ibrahim.» [Coran 2: 130]

La religion d'Ibrahim (ﷺ), Allah (ﷻ) l'a précisée:

«Je tourne mon visage exclusivement vers Celui qui a créé les cieux et la terre et je ne suis point de ceux qui Lui attribuent des associés.» [Coran 6: 79]

A un autre endroit, le Coran montre que c'est une recommandation des Messagers et Prophètes à ceux qui viendront après eux:

«Etiez-vous témoins quand la mort se présenta à Yaqoub et qu'il dit à ses fils: qu'adorez-vous après moi? Ils répondirent: nous adorerons ton Dieu et le Dieu de tes pères Ibrahim, Ismaël et Is'haq, Dieu Unique et Auquel nous sommes soumis.»⁶ [Coran 2: 133]

---

⁶ Il a été confirmé dans la Sunna que Nouh a recommandé la même chose à son fils. De Abdallah Ibn Omar qui dit: le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «Lorsque le prophète d'Allah, Nouh, devait mourir, il dit à son fils: je te recommande vivement deux choses et je t'interdis deux autres. Je te recommande de n'adorer aucune divinité autre qu'Allah, car les sept cieux et les terres s'ils sont mis sur une balance avec 'Il n'y a de divinité=

Quelquefois, le Coran dit explicitement que la religion est unique et que c'est la Législation qui a été révélée aux Messagers les plus importants:

«Il a légiféré pour vous en matière de religion ce qu'il a enjoint à Nouh, ce que Nous t'avons Révélé, ainsi que ce que Nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa, à 'Issa: établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division.»

[Coran 42: 13]

Les Messages antéislamiques montrent les raisons obligeant à adorer Allah

Les Messages antéislamiques ne se sont pas seulement limités à l'Appel pour l'adoration d'Allah uniquement, mais ils ont montré les causes qui font que cet appel soit la seule Vérité que l'on ne peut nier, en rappelant les spécificités de la Divinité, et en évoquant des bienfaits qu'Allah (ﷻ) a offerts à Ses serviteurs et en attirent l'attention vers l'observation du mystère des cieux et des terres et ce Pouvoir qui les régent. Nouh dit à son peuple:

«Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit, alors qu'Il vous a créés par vagues successives? N'avez-vous pas vu qu'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. Et

---

=qu'Allah', cette dernière citation fera pencher la balance. Même si les sept cieux et les terres étaient un bout noir, mélangé, c'est grâce à 'Lâ Ilah Illa Allah' qu'ils se sont séparés - C'est la prière de toute chose. C'est par cette prière que les gens trouvent leur pain quotidien. Je t'interdis l'association d'une autre divinité à Allah, ainsi que l'orgueil.» (Rapporté par Boukhari dans El-Adab El-Moufrad, p. 548, Ahmed, 2/169-170-225, et Al-Bayhaqi dans El-Asma' (Hindiya, 79). (Voir Les Hadiths authentiques, Hadith n° 134).

c'est Allah qui, pour vous, a fait de la terre un tapis pour que vous vous acheminiez par ses voies spacieuses.﴾

[Coran 71: 13-20]

Ce sens revient souvent dans les Livres d'Ibrahim (ﷺ) et Moussa (ﷺ), comme nous le dit le Coran:

﴿Et que tout aboutit en vérité vers ton Seigneur, et que c'est Lui qui a fait rire et qui a fait pleurer, et que c'est Lui qui a fait mourir et qui a ramené à la vie, et que c'est Lui qui a créé les deux éléments du couple, le mâle et la femelle, d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée, et que la seconde création Lui incombe et c'est Lui qui a fait s'enrichir et qui a fait acquérir. Et c'est Lui qui est le Seigneur de Sirius et c'est Lui qui a fait périr les anciens 'Ad ainsi que les Thamoud et Il fit que rien n'en subsistât, ainsi que le peuple de Nuh antérieurement, car ils étaient encore plus injustes et plus violents.﴾ [Coran 53: 42-52]

LES PRINCIPES ETERNELS

Aspects de la Foi

L'Appel à l'adoration d'Allah uniquement n'est pas le seul point commun des Messages. Il y a beaucoup de points communs. Parmi ces points de convergence, il faut noter les aspects de la croyance qui englobent une même vision, une même base chez tous les Messagers et leurs fidèles: le premier des Messagers, Nuh a rappelé à son peuple la Résurrection et le Déploiement.

﴿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 ressortir véritablement.﴾ [Coran 71: 17-18]

Il [Nuh] les a informés sur les Anges et les djinns et c'est pour cela que les non-croyants lui ont dit:

«Celui-ci n'est qu'un être humain comme vous, voulant se distinguer à votre détriment. Si Allah avait voulu, cela aurait été des Anges qu'Il aurait fait descendre. Jamais nous n'avons entendu cela chez nos ancêtres les plus reculés. Ce n'est en vérité qu'un homme atteint de folie.»

[Coran 23: 24-25]

Or, la croyance au Jour Dernier est claire dans l'Appel d'Ibrahim (ﷺ):

«Ô Mon Seigneur, fais de cette Cité un lieu de sécurité, et fais attribution de fruits à ceux qui, parmi ses habitants, auront cru en Allah et au Jour Dernier. Le Seigneur dit: et quiconque n'y aura pas cru, alors, Je lui concéderai une courte jouissance, puis, Je le contraindrai au châtimement du Feu. Et quelle mauvaise destination!» [Coran 2: 126]

Ceci est encore plus clair dans le Prêche de Moussa (ﷺ) et c'est pour cela que, lorsqu'ils se prosternèrent pour Allah, nous voyons les sorciers dire à Pharaon:

«Nous croyons en notre Seigneur, afin qu'Il nous pardonne nos fautes ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints. Et Allah est meilleur et éternel. Quiconque vient en criminel à son Seigneur, aura certes l'Enfer où il ne meurt ni ne vit. Et quiconque vient auprès de Lui en croyant, après avoir fait de bonnes œuvres, voilà donc ceux qui auront les plus hauts rangs: les jardins du séjour [éternel] sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Et voilà la récompense de ceux qui se purifient.» [Coran 20: 73-76]

Dans les Livres d'Ibrahim (ﷺ) et Moussa (ﷺ), il est dit:

«Mais vous préférez plutôt la vie présente, alors que l'Au-delà est meilleur et plus durable.» [Coran 87: 16-17]

En plus, tous les Messagers et Prophètes ont mis en garde leur communauté contre l'Antéchrist (*ad-dajjâl*). Dans le Hadith vérifié d'Ibn Omar, le Prophète et Messager (ﷺ) dit: «Allah n'a pas envoyé un Messager qui n'ait averti sa communauté contre l'Antéchrist. Nouh et les Prophètes après lui, l'ont [tous] fait.»⁷ (Rapporté par Boukhari.)

LES REGLES GENERALES

Les Livres célestes posent les règles générales qui doivent être connues des hommes à toutes les époques comme bases du principe de la sanction et de la récompense: l'individu est comptable devant Allah de ses actes. S'il commet des péchés, il doit savoir qu'il sera sanctionné, mais ne le sera pas pour les péchés des autres. S'il fait de bonnes œuvres, il sera récompensé de la même manière:

«Ne lui a-t-on pas annoncé ce qu'il y avait dans les tablettes de Moussa et celles d'Ibrahim, qui a tenu parfaitement [*sa promesse de transmettre*] qu'aucune âme ne portera le fardeau d'autrui et qu'en vérité, l'homme n'obtient que les [*fruits*] de ses efforts, et que son effort, en vérité, lui sera présenté. Ensuite, il en sera récompensé pleinement.»

[Coran 53: 36-41]

Il faut aussi noter que le salut provient de la réussite qu'il peut obtenir en se guidant pleinement sur la Voie de l'adoration d'Allah (ﷻ) et en donnant la priorité au futur sur le présent:

«Réussit, certes, celui qui se purifie, et se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la prière. Mais vous préférez plutôt la vie présente, alors que l'Au-delà est meilleur et

---

⁷ Voir *Sahih El-Jami'e*, 5/133 et *Fat'h El-Bâri*, 6/370.

plus durable. Ceci se trouve, certes, dans les Feuilletts anciens, les Feuilletts d'Ibrahim et de Moussa.﴾

[Coran 87: 14-19]

Il y a aussi le fait que ceux qui hériteront de la terre sont les bienfaiteurs vertueux:

﴿Et Nous avons, certes, écrit dans le *Zaboûr*, après l'avoir mentionné dans le Livre, que Mes bons serviteurs hériteront de la terre.﴾

[Coran 21: 105]

Abou Dherr avait demandé au Messager (ﷺ) quels étaient les contenus des Livres d'Ibrahim et Moussa. Dans le Hadith rapporté par Ibn Hibbane et El Hâkim qui rapportent qu'Abou Dherr dit: ô Messager d'Allah quels étaient les Feuilletts d'Ibrahim et de Moussa? Il (ﷺ) dit: *«C'était des exemples: ô toi, autoritaire, éprouvé et orgueilleux, Je ne t'ai pas envoyé pour que tu ramasses les biens matériels les uns sur les autres, mais Je t'ai envoyé pour que tu me suffises à repousser l'imploration de l'opprimé, car Je ne refuse pas l'imploration de l'opprimé, fût-il mécréant. Donc, l'homme de raison qui n'a pas encore perdu cette raison d'avoir des heures [chaque jour]: une heure pour implorer son Dieu; une heure pour demander des comptes à soi-même, une heure pour réfléchir sur la Créature d'Allah et une heure pour satisfaire ses besoins de boire et de manger. L'homme de raison ne doit se déplacer que pour trois choses: s'approvisionner pour son prochain Au-delà, pour chercher sa paix ou, enfin, pour un plaisir non illicite.»*

L'homme de raison doit aussi être attentif à son temps, attaché à son travail, gardant sa langue et celui qui compte sa parole parmi ses actes, parlera peu, sauf si cela le concerne.

Je dis: ô Messager d'Allah, quels étaient les feuilletts de Moussa? Il (ﷺ) dit: *«C'était dans leur ensemble des paraboles, des exhortations: "Je me suis étonné de celui qui est sûr de la mort et est*

content; de celui qui est sûr de l'Enfer et qui rit; de celui qui croit en la destinée, puis il ment; de celui qui connaît le bas monde et comment il métamorphose ses habitants et pourtant il s'y plaît; de celui qui est sûr du compte à rendre demain et qui ne travaille pas pour cela''.»

Le Coran nous informe que tous les Messagers ont apporté la balance de la justice:

«Nous avons effectivement envoyé Nos Messagers avec des preuves évidentes, et avons fait descendre avec eux le Livre et la Balance, afin que les gens établissent l'équité.»

[Coran 57: 25]

Et ils ont reçu l'ordre de gagner leur pain par ce qui est licite:

«Ô Messagers, mangez de ce qui est permis et agréable et faites du bien.»

[Coran 23: 51]

Beaucoup de rites que nous pratiquons étaient connus chez les Messagers et leurs fidèles.

«Et Nous leur révélâmes de faire du bien, d'accomplir la prière et d'acquitter la *zakâte*.»

[Coran 21: 73]

Et Ismaël (ﷺ)...

«Et il commandait à sa famille de faire la prière et la *zakâte*.»

[Coran 19: 55]

Et Allah (ﷻ) a dit à Moussa (ﷺ):

«Adore-Moi donc et accomplis la prière pour te souvenir de Moi.»

[Coran 20: 14]

Et 'Issa (ﷺ) disait:

«Il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la *zakâte*.»-

[Coran 19: 31]

De même que le jeûne est obligatoire pour ceux qui nous ont précédés, comme il l'est pour nous:

«Ô croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous; ainsi atteindrez-vous la piété.»

[Coran 2: 183]

Le *haj* (pèlerinage) a été prescrit par Ibrahim (ﷺ). Allah (ﷻ) lui a commandé, après la construction de la Ka'ba, d'appeler au Pèlerinage:

«Et fais aux gens une annonce pour le *Haj*. Ils viendront vers toi, à pied ainsi que sur toute monture, venant de tout chemin éloigné.»⁸

[Coran 22: 27]

Chaque communauté avait ses rites et ses pratiques d'Adoration:

«A chaque communauté, Nous avons assigné un rite sacrificiel afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur la bête du cheptel qu'Il leur a attribuée.»

[Coran 22: 34]

«A chaque communauté, Nous avons assigné un rite à suivre.»

[Coran 22: 67]

D'autre part, les Messages ont ceci de commun: ils ont tous montré le faux et l'interdit et ont appelé à les combattre, que ce soit l'adoration des idoles, ou une vanité orgueilleuse sur la terre ou une

---

⁸ Les prophètes faisaient le pèlerinage à la Sainte Mosquée. Moussa et Younes l'ont fait. Dans un Hadith vérifié de Mouslim, d'après Ibn Abbas dit: nous étions avec le Messager entre la Mecque et Médine, et nous passâmes par un oued et le Messager dit: «*Quel est cet oued?*» Les gens répondirent: Wadi El-Azraq. Il dit: «*C'est comme si je vois Moussa - et il décrit quelques aspects physiques de Moussa: couleur, cheveux - passant par cet oued et appelant au Haj.*» Ensuite, nous passâmes par un col entre deux montagnes. Il demanda à propos de ce col, et il dit de Younes la même chose qu'il avait dite de Moussa. (Michkate, 3/116).

déviation charnelle contre nature, comme ce qu'ont fait les gens de Loth, ou l'agression de l'autre et l'injustice.

DIFFERENCES ENTRE LES LEGISLATIONS

Si la religion qu'ont apportée les Messagers est la même, c'est-à-dire l'Islam, en revanche, les Législations qu'ont apportées les Prophètes sont différentes. La Législation de 'Issa (ﷺ) contredit, dans certains cas, celle de Moussa (ﷺ); et la Législation de Mohammed (ﷺ) contredit les deux précédentes. Le Très-Haut dit:

﴿A chacun de vous, Nous avons assigné une Législation [chir'atène] et un Chemin [minhâjène].﴾ [Coran 5: 48]

Chir'atène, c'est la *Chari'a* (Législation) et la *Sunna*. *Minhâjène*, c'est la voie, le chemin. Mais cela ne veut pas dire que les Législations se différencient totalement. Si l'on y regarde de près, on trouve qu'elles se rejoignent sur l'essentiel. Nous avons déjà parlé des textes qui font état de la Législation d'Allah pour les communautés précédentes (antéislamiques), en ce qui concerne la prière, la *zakâte*, le *haj*, la nourriture de ce qui est licite, etc. En revanche, les différences apparaissent dans les détails. Le nombre de prières, les conditions requises, ses principes, les quantités inhérentes à la *zakâte*, les lieux de culte, etc. Tous ces éléments peuvent être différents d'une Législation à l'autre. Allah peut avoir permis une chose dans une Législation pour un objectif, et l'interdire dans une autre pour la même raison. Prenons trois exemples:

1- Le jeûne: auparavant le jeûneur interrompait le jeûne au coucher du soleil, et il pouvait en ce moment boire, manger et coucher avec son épouse, et ce jusqu'à l'aube. Mais à condition qu'il ne dorme pas. S'il lui arrive de dormir avant l'aube, tout ceci lui devient interdit jusqu'au coucher du soleil du jour suivant. Avec l'Islam, Allah (ﷻ) a allégé Sa religion pour la *Oumma*: tout est permis du coucher du soleil à l'aube, que le jeûneur ait dormi ou pas.

«On vous a permis, la nuit du jeûne, d'avoir des rapports avec vos femmes; elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait ce que vous aviez clandestinement avec vos femmes. Il vous a pardonné et graciés. Cohabitez donc avec elles maintenant et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur, et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc du fil noir.»

[Coran 2: 187]

2- La protection contre la nudité n'était pas obligatoire chez les israélites au moment du bain. Boukhari et Mouslim rapportent le Hadith selon lequel *«les israélites ne se cachaient pas quand ils se lavaient [le corps entier], et ils pouvaient se regarder les uns les autres, nus, lorsqu'ils prenaient leur bain. Mais Moussa se lavait à l'écart.»*⁹

3- Les interdits: "Allah a permis à Adam de marier ses fils à ses filles, puis Il a interdit ceci après. Ensuite, un homme marié devait cacher à sa première femme le fait qu'il ait une seconde épouse. C'est ainsi qu'Ibrahim a fait avec Hâjir lorsqu'il la cacha à sa première épouse Sarah. Allah (ﷻ) a interdit cela dans la Torah aux israélites. De même, on pouvait épouser deux sœurs en même temps. C'est ainsi que Yaqoub l'a fait en épousant deux sœurs. Mais dans la Torah, cela est devenu illicite. De même que Yaqoub s'était interdit la viande de chameau et le lait des chamelles."¹⁰ La raison, comme l'indique le Hadith, est que: *«Israël (Yaqoub) est tombé gravement malade et sa souffrance a perduré. Il pria Allah que s'il venait à guérir, il ferait l'offrande à Allah de ne plus manger et boire la meilleure des nourritures qu'il prenait: la viande et le lait de chamelles étaient ce qu'il aimait le plus.»*¹¹

⁹ *Sahih El-Jami'e Essaghir*, 4/160.

¹⁰ *Tafsir d'Ibn Kathir*, 2/73.

¹¹ *Ibid.*

«Toute nourriture était licite aux enfants d'Israël, sauf ce qu'Israël lui-même s'était interdit avant la descente de la Torah.»
[Coran 3: 93]

Allah (ﷻ) a également interdit certaines choses aux juifs, comme Il nous le dit dans la sourate Al An'âme:

«Au juifs, Nous avons interdit toute bête à ongle unique. Des bovins et ovins, Nous leur avons interdit les graisses, sauf ce que contiennent leurs dos, leurs entrailles ou ce qui est mêlé à l'os. Ainsi, les avons-Nous punis pour leur rébellion. Et Nous sommes bien Véridiques.»
[Coran 6: 146]

Allah (ﷻ) leur a donc interdit tout animal qui a un seul ongle: ce sont les bêtes, les oiseaux qui n'ont pas d'orteils, comme les caméléons, les autruches et les canards. Il leur a aussi interdit les graisses des ovins et caprins, sauf celles qui se trouvent dans le dos, de même que les entrailles et tous ce qui est mêlé à un os.

Ces interdits ne sont pas prescrits à cause du caractère impropre de l'élément interdit, mais parce que Yaqoub (Israël) les a proscrits à lui-même et il a recommandé, à ses enfants après lui, d'en faire autant. Parfois l'interdit a pour cause la rébellion des israélites contre Allah.

«Ainsi les avons-Nous punis pour leur rébellion.»
[Coran 6: 146]

Et Il (ﷻ) dit:

«C'est à cause des abus des juifs que Nous leur avons rendu illicites les bonnes nourritures qui leur étaient licites et aussi à cause de ce qu'ils obstruaient le chemin d'Allah.»
[Coran 4: 160]

A la venue de 'Issa (ﷺ), il a rendu licite aux israélites certaines choses qui leur étaient illicites:

«Et Je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit.» [Coran 3: 50]

Enfin, est venue la dernière Législation pour servir de base à ce qui est licite et illicite.

Les Messagers sont des demi-frères

Le Messager (ﷺ) a donné un exemple concernant l'accord des Messagers sur une religion unique et leurs désaccords quant aux Législations: *«Les Prophètes sont des demi-frères; leurs mères sont différentes, mais leur religion est la même.»*¹²

Ibn Hajar dit: les Prophètes sont des enfants de 'coépouses' et, dans la version déjà citée de Abderrahmane, c'est-à-dire dans le *Sahih* de Boukhari: *«Et les Prophètes sont des demi-frères.»* Ils sont frères d'un même père et de mères différentes. L'explication du Hadith: l'origine de leur religion est la même et c'est l'Unicité, même si les "branches", c'est-à-dire les Législations, diffèrent.¹³

V.- DE LA LONGUEUR DES MESSAGES ET LE TEMPS DE LEUR REVELATION

Le Saint Coran est le plus long des Livres célestes et le plus global. Dans le Hadith, le Prophète (ﷺ) dit: *«On m'a donné, à la place de la Torah, les Sept Longues [sourates]; à la place du Zabûr, les [sourates à] deux cents [versets], à la place de l'Evangile, les mathânî (les versets que l'on répète), et j'ai été privilégié par Al-Moufassal (ce qui est détaillé [parmi les sourates du Coran]).»* (Rapporté par Tabarani dans *El-Kabir.*)¹⁴

¹² *Ibid.*

¹³ *Fat'h El-Bâri*, 6/489.

¹⁴ *Sahih El-Jami'e Essaghir*, (1/350) et le vérificateur dit: de bonne source.

Tous les livres célestes que nous connaissons sont descendus au cours du mois du Ramadan. Dans le Hadith, il est dit: «*Les Feuilles d'Ibrahim sont descendus la première nuit du Ramadhan, la Torah au septième jour, l'Evangile au quatorzième jour, le Zabûr au dix-neuvième jour et le Coran au vingt-cinquième jour.*»¹⁵ (Rapporté par Tabarani)

Place du Dernier Message par rapport aux Messages précédents

Allah (ﷻ) a montré cette place dans une partie de Son Livre en disant:

«Et sur toi, Nous avons fait descendre le Livre avec la Vérité, pour confirmer le Livre qui était là avant lui et pour le priver.» [Coran 5: 48]

Que le Coran vienne confirmer ce qu'il y a avant lui, cela s'est réalisé à plusieurs égards:

1- Les Livres qui l'ont précédé en ont parlé et l'ont loué, tout en informant qu'Allah (ﷻ) le fera descendre sur Son serviteur et Messager Mohammed (ﷺ). La façon dont il est descendu est celle qu'avaient annoncée ces Livres, ce qui permet de croire en eux, en augmentant cette croyance chez les gens qui sont éveillés et qui se sont rués sur l'Ordre d'Allah (ﷻ), ont suivi Ses Législations et ont cru en Ses Prophètes. Allah (ﷻ) dit:

«Ceux à qui la connaissance a été donnée avant cela, lorsqu'on le leur récite, ils tombent en se prosternant, [la face] contre la terre et ils disent: gloire à notre Seigneur! La promesse de notre Seigneur est certainement accomplie!» [Coran 17: 107-108]

---

¹⁵ *Idem*, (2/28) et le cheikh Nasser Eddine Al-Albani dit: bonne source.

Cela veut dire qu'Allah (ﷻ) nous a promis dans Ses Livres et par la bouche de Ses Messagers qu'Il fera descendre le Coran. Et cela s'est fait incontestablement.¹⁶

2- Le Coran est venu aussi confirmer ce qu'ont dit les Livres, qui l'ont précédé, dans plusieurs domaines, et son accord avec:

«Nous n'avons assigné comme gardiens du Feu que des Anges. Cependant, Nous n'en avons fixé le nombre que pour éprouver les non-croyants et aussi afin que ceux à qui le Livre a été apporté soient convaincus et que croisse la foi de ceux qui croient.»

[Coran 74: 31]

Et la conviction de ceux qui ont reçu les Livres ne peut provenir que de ce que leur en apprenaient leurs Livres.

3- Que Le Coran a informé de la venue de ces Livres célestes et qu'ils proviennent de chez Allah (ﷻ) et qu'on doit les croire, comme on l'a montré précédemment.

El-Mouhaimine, dans la langue arabe, veut dire celui qui veille sur une chose.¹⁷ C'est un des Noms d'Allah le Très-Haut. Car Allah (ﷻ) veille sur les problèmes de ses créatures, leurs actes, leurs quêtes et aussi leur garde.

Le Coran a donc voulu apporter la preuve que l'on doit croire aux Livres célestes qui l'ont précédé. Il indique ce qu'ils contiennent de vérité et il nie ce qui en a été falsifié ou modifié. C'est donc le Coran qui juge ces Livres précédents parce qu'il est le dernier provenant d'Allah, auquel on doit se référer.

Donc, tout ce qui contredit ce dernier Message dans les Livres précédents est, soit falsifié, soit abrogé. Ibn Kathir (qu'Allah lui accorde Sa bénédiction), après avoir rappelé les dires des Anciens

---

¹⁶ Tafsir d'Ibn Kathir: 2/586.

¹⁷ *Lissan al-'arab*, 3/833.

quant au sens de *El-Mouhaïmine*, dit: "Tous ces sens ont à peu près la même signification, et ce mot englobe tout cela à la fois. Le Coran est gardien, témoin et juge de tous ces Livres qui l'ont précédé. Allah (ﷻ) a fait de ce Livre important, qu'Il a fait descendre, le dernier, la conclusion, le plus englobant, le plus important et le plus complet. Car il contient toutes les qualités qui se trouvaient dans les autres Livres et Allah (ﷻ) y a ajouté des perfections qu'Il n'a données à aucun autre Livre. C'est pour cela qu'Il a en fait le témoin, le juge et le gardien sur tous ces Livres."¹⁸ Ceci nous amène à faire de ce livre la référence unique, la première et la dernière pour connaître la Religion qu'Allah (ﷻ) désire. Mais, on ne doit pas juger le Coran par rapport aux Livres précédents, comme le font les [gens] égarés parmi les juifs et les chrétiens:

﴿... Alors que c'est un Livre puissant, le faux ne l'atteint ni par-devant, ni par-derrrière: c'est une Révélation émanant d'un Sage, Digne de Louanges.﴾ [Coran 41: 41-42]

La Dernière Législation n'a pas besoin d'autres voies

La dernière Législation n'a pas besoin d'une autre qui la précède ou d'une autre lui succédant. Contrairement à la Législation du Messie, 'Issa (ﷺ) qui renvoyait souvent ses adeptes à la Torah. Mais le Messie a complété sa Législation, et c'est pour cela que les chrétiens avaient besoin des prophéties antérieures à 'Issa (ﷺ), tout comme la Torah et le *Zabûr* et les communautés qui nous ont précédés avaient besoin commentateurs. Contrairement à la *Oumma* de Mohammed (ﷺ), car Allah (ﷻ) l'a nantie de ce Prophète (ﷺ) avec lequel elle n'a plus besoin de prophète...¹⁹

---

¹⁸ *Tafsir* d'Ibn Kathir (2/585).

¹⁹ Voir *Majmou'e Al-fatawa* de cheikh *El-Islam* Ibn Taymiya, 11/224.

SOMMAIRE

<i>INTRODUCTION</i>	5
<i>PREMIERE PARTIE</i>	
LES MESSAGERS ET LES PROPHETES DIVINS	11
<i>CHAPITRE PREMIER</i>	
DEFINITION ET EXPOSE	13
RECONNAISSANCE DES MESSAGERS	14
LA DIFFERENCE ENTRE MESSAGER ET PROPHETE	15
La foi dans les Prophètes et les Messagers est une des bases de la foi en général	17
Lien entre foi en Allah (ﷻ) et foi en les Messagers et les Livres	18
Les Prophètes et les Messagers sont très nombreux	19
Certains Prophètes et Messagers ne nous ont pas été révélés par Allah (ﷻ)	20
Les Prophètes et les Messagers dont les noms sont cités dans le Saint Coran	20
Quatre Prophètes et Messagers sont d'origine arabe	24
Certains Prophètes ont été connus grâce à la Sunna	25
Des Saints dont on doute du statut de prophète	25
La négation d'un seul prophète équivaut à celle de tous les autres	29
CELUI QUI RESTE SUR CETTE VOIE, IL EST SUR LA BONNE	30
Le statut de prophète ne peut être confirmé pour quelqu'un que par une preuve	31

CHAPITRE 2

L'HUMANITE A BESOIN DE MESSAGERS	
ET DE MESSAGES	33
INTRODUCTION	33
Bonnes paroles d'Ibn Al-Qayim	35
Ibn Taymiya démontre le besoin que nous avons des Prophètes et de leurs Messages	36
Comparaison entre deux besoins de savoir	39
L'intelligence peut-elle se passer de l'Esprit?	40
La fausseté de la conception des Mages brahmaniques	43
Les domaines de l'Intelligence	44
La place de l'intelligence par rapport à la Révélation	44

CHAPITRE 3

FONCTIONS ET MISSIONS DES MESSAGERS	47
1 - Le Grand Communiqué	47
2 - L'Appel à Allah	49
3 - La bonne Nouvelle et l'Avertissement	51
4 - La réadaptation des âmes et leur purification	54
5 - L'ajustement de la pensée égarée et des doctrines fallacieuses	56
6 - La démonstration par la preuve	57
7 - La politique de la Communauté	59

CHAPITRE 4 61

LA REVELATION	61
La Prophétie est un don d'Allah (ﷻ)	61
Comment Allah informe Ses Prophètes et Messagers	63
Les étapes de la Révélation d'Allah (ﷻ) à Ses Messagers	64
Le songe des Prophètes	64
Comment l'Ange se manifeste au Messenger Mohammed (ﷺ)	66
Les signes annonciateurs de la Révélation	67
Les traces de l'Ange sur le Messenger	67

CHAPITRE 5 69

LES ATTRIBUTS DES MESSAGERS	69
L'attribut humain	69
La compétence des humains à assumer le Message	69
Pourquoi les Messagers ne sont-ils pas des Anges?	71
Pourquoi les Prophètes et les Messagers sont-ils des humains?	75

Les épreuves que rencontrent les Prophètes	77
Les Prophètes ont des occupations humaines	79
Ils n'ont rien de spécifiquement divin ni d'angélique	80
La perfection chez l'être humain	82
La perfection, dans l'aspect extérieur	83
Leurs aspects apparents sont différents	84
De hautes qualités morales	85
Ils sont choisis parmi les plus nobles	86
Ce sont des hommes libres, loin de toute condition inférieure	87
Leurs dons et capacités	87
Le plein asservissement à Allah signifie la perfection	89
La masculinité	90
La sagesse qui préside au choix des hommes comme Prophètes	90
La qualité de Prophète pour les femmes	91
Leurs preuves	92
Notre réponse à leur thèse	93
Qualités que les Prophètes possèdent à l'exclusion du reste des humains	96
1 - La Révélation	96
2 - L'immunité	97
3 - Les Prophètes ont les yeux qui dorment mais leurs cœurs ne dorment pas	97
4 - Le choix qu'Allah (ﷻ) offre aux Prophètes à leur mort	97
5 - Les Prophètes sont enterrés là où ils meurent	98
6 - La terre n'altère pas leurs corps	98
7 - Les Prophètes sont vivants dans leur tombe	100

CHAPITRE 6

L'INFAILLIBILITE DES MESSAGERS	103
L'infaillibilité en matière d'endurance et de transmission	103
L'Immunité dans l'assimilation	103
Certaines caractéristiques qui ne sont pas contraires à l'infaillibilité des Prophètes	104
L'oubli d'Adam (ﷺ) et sa dissimulation	106
Un Prophète brûle un 'village' de fourmis	107
Notre Prophète fait un <i>Dhouh'r de deux rak'a</i> , par oubli	107
Les Prophètes se tromperaient aussi en agissant en juges	109
Ceux qui ne reconnaissent pas aux Prophètes ces caractères contredisent les textes	110

Les vilénies attribuées par les juifs aux Prophètes et aux Messagers	110
Les chrétiens attribuent des vilénies aux Prophètes	112
L'infailibilité dans les comportements de moindre importance	113
Ceux qui pensent que les Prophètes sont immunisés, même contre les petites fautes	116
Deux suspicions	117
Le péché est une preuve d'humanité	120
Honneur et respect des Prophètes	120
De l'infailibilité des non-prophètes	121
De l'infailibilité d'El-Mou'iz, le Fatimide	121
De l'infailibilité des <i>imams</i>	121
Le secret de l'Infailibilité	123
 <i>CHAPITRE 7</i>	
LES PREUVES DE LA PROPHÉTIE	127
La diversité des preuves	128
I.- LES PREUVES ET LES MIRACLES	128
Signification de preuve et miracle	129
La diversité des preuves (<i>Ayate</i>)	130
Exemples de miracles des Messagers	131
D'autres preuves de Moussa	135
La plus grande <i>Aya</i> (<i>Miracle</i>)	137
Une espèce unique de miracles	138
Le Voyage nocturne et l'ascension (<i>El-Israa wa El-Mi'raj</i>)	140
La Fissuration de la lune	141
Le fait qu'il (ﷺ) augmente la nourriture	142
Il (ﷺ) augmentait l'eau jaillissant entre ses doigts nobles	144
L'intimidation des ennemis	145
L'exaucement de ses implorations	147
* Guérison de celui qui avait une jambe cassée	149
* La guérison de l'œil d'Ali Ibn Abi Taleb	150
* La jambe de Salama Ibn El-Akwa'e	150
* Il (ﷺ) «désensorcelle» un possédé par un djinn	150
Le Prophète (ﷺ) a la faculté d'informer de certaines choses futures	151
- Les gémissements du tronc du dattier	153

- Le Prophète (ﷺ) pouvait faire venir à lui les arbres, les saluer et leur parler	154
* Le salut des roches	156
* La plainte du chameau	156
Les miracles des non-prophètes	157
Le secret derrière le don extraordinaire du Saint	158
- Lumière dans le bâton (canne)	159
- La nourriture où il y a la Baraka	159
- Safina et le lion	160
- Un cri dans la ville de Médine qui sera entendu en Grande Syrie	160
- Un ensemble de dons extraordinaires pour les saints	161
La droiture est le plus grand des dons	162
Les miracles et les états sataniques	163
II.- LES BONNES NOUVELLES FAITES	
AUX NATIONS PRECEDENTES	164
Le Coran parle des annonces des Prophètes antérieurs au Prophète Mohammed (ﷺ)	164
L'Invocation faite par Ibrahim (ﷺ)	165
Les preuves que cette bonne Nouvelle dans la Torah concerne notre Prophète	166
La bonne nouvelle faite par Moussa (ﷺ)	167
Ce qui reste de cette bonne Nouvelle dans la Torah	167
La bonne Nouvelle faite par 'Issa (ﷺ)	169
Deux exemples dans la Torah et l'Evangile	169
Les bonnes Nouvelles dans la Torah	170
L'appellation du Prophète (ﷺ) par son nom dans la Torah	170
La mention du Prophète (ﷺ) à propos de sujet le concernant	171
L'indication de la Torah à propos de l'un des indices l'Hégire	172
La Torah mentionne des faits qui se sont passés par l'entremise du Prophète (ﷺ)	173
Signes de lumière qui scintille de ses mains	173
La disparition de l'épidémie et de la fièvre	175
De bonnes Nouvelles globales	177
De bonnes Nouvelles dans l'Evangile	178
Une autre bonne Nouvelle de l'Evangile	180
De l'Evangile de Luc	182
Les bonnes Nouvelles de l'Evangile de Barnabé	184
Mon opinion sur l'Evangile de Barnabé	185

Les bonnes Nouvelles d'autres Ecritures à travers le monde	187
Propagation de ces bonnes Nouvelles avant Mohammed (ﷺ)	189
Description de notre Messager (ﷺ) dans la Torah	189
Où est cette bonne Nouvelle dans la Torah?	190
L'information apportée par Ibn Al-Heibane	192
Lorsqu'ils virent ce qu'ils ont reconnu, ils renièrent	193
Abdallah Ibn Salâm bénéficie de son savoir	194
Témoignage d'un enfant juif	195
La perspicacité d'un moine	195
Comment les savants juifs connaissaient-ils l'époque de l'apparition du Prophète (ﷺ)	196
III.- REGARD SUR L'ETAT DES PROPHETES	197
César et Abou Soufiane	199
Leur détachement des biens de ce monde	202
IV.- L'APPEL DES MESSAGERS	202
L'Appel de notre Prophète Mohammed (ﷺ)	204
V.- APPUI ET SOUTIEN D'ALLAH A SES MESSAGERS	205

CHAPITRE 8

LES VERTUS DES PROPHETES ET LA SUPERIORITE DES UNS PAR RAPPORT AUX AUTRES	209
Supériorité des Prophètes à tout le monde	209
Il n'y a pas de coïncidence	211
De la 'suprématie' des imams sur les Prophètes	212
Le Dernier des bienfaiteurs et le Dernier des Prophètes	215
Primauté des Prophètes et des Messagers les uns par rapport aux autres	217
Les plus résolus parmi les Messagers sont les meilleurs	217
Comment les Prophètes et les Messagers sont-ils favorisés les uns par rapport aux autres?	218
Moussa (ﷺ) eut le privilège de la Parole d'Allah (ﷻ) qui lui fit porter un Message	219
LE MERITE DU DERNIER DES MESSAGERS, MOHAMMED (ﷺ)	221
Les Textes qui interdisent d'établir des préférences entre les Prophètes	224

DEUXIEME PARTIE

LES MESSAGES CELESTES 227

CHAPITRE PREMIER

LA CROYANCE AUX MESSAGES 229

Croire à tous les Messages 230

Comment doit-on croire aux Messages? 231

Avec le Coran, le simple fait d'y croire ne suffit pas 233

CHAPITRE 2

COMPARAISON ENTRE LES MESSAGES 235

I.- ORIGINE ET RAISON D'ETRE DE LEUR ENVOI 235

II.- LE MESSAGE GENERAL ET LE MESSAGE
PARTICULIER 240

III.- LA SAUVEGARDE DES MESSAGES 242

IV.- POINTS COMMUNS ET NUANCES
ENTRE LES MESSAGES CELESTES 244

Comment se réalise l'Islam 245

L'essentiel des prêches des Messagers 246

Les Messages antéislamiques montrent les raisons
obligeant à adorer Allah 248

LES PRINCIPES ETERNELS 249

LES REGLES GENERALES 251

DIFFERENCES ENTRE LES LEGISLATIONS 255

Les Messagers sont des demi-frères 258

V.- DE LA LONGUEUR DES MESSAGES
ET LE TEMPS DE LEUR REVELATION 258

Place du Dernier Message par rapport
aux Messages précédents 259

SOMMAIRE 263

LA FOI ISLAMIQUE - 5/8
à la lumière du Coran et de la Sunna

LA PETITE RÉSURRECTION

Et les signes avant-coureurs
de la Grande Résurrection

القيامة الصغرى

Dr Omar AL-ACHQAR

Au Nom
d ' A L L A H
le Miséricordieux, le
Compatissant

***La Petite
Résurrection***

- Titre: ***La Petite Résurrection***
- Auteur: Dr Omar S. AL-ACHQAR
- Traducteur: Ahmad Ayad
- Edition Française 1ère édition - 2007
- Mise en page: Hicham Challah
- Cover Design: Samo Press Group
- Filming: Samo Press Group

LA FOI ISLAMIQUE - 5/8
à la lumière du Coran et de la Sunna

La Petite Résurrection

القيامة الصغرى

Dr Omar Souleiman AL-ACHQAR

Traduit par:
Ahmad Ayad

INTERNATIONAL ISLAMIC PUBLISHING HOUSE

© **International Islamic Publishing House, 2007**

King Fahd National Library Cataloging-in-Publication Data

Al-Ashqar, Umar S.

La Petite Résurrection ./ Umar S. Al-Ashqar; translated by
Ahmad Ayad ., - Riyadh, 2007

...p ; 22 cm, - (Serie: la Foi islamique / 5)

ISBN Hard cover: 978-9960-9983-0-5

1- Islamic creed   2- Death   3- Graves
I-Ahmad Ayad (translator)   II-Title   III-Series

243 dc   1428/5246

Legal Deposit no. **1428/5246**

ISBN Hard Cover: **978-9960-9983-0-5**

AL-ACHQAR, Omar S.

La Petite Résurrection ./ Omar S. AL-ACHQAR; Traduit par
Ahmed AYAD ., - Riyadh, 2007

(Série: la Foi islamique / 5)

1- Islam   2- Foi islamique   3- La Petite Résurrection
I-Ahmed AYAD (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

INTRODUCTION

Louange à Allah (ﷻ) qui donne et reprend la vie, Lui qui anime les corps par les âmes qu'Il enlève, Lui qui nous a créés de terre vers laquelle nous retournerons et de laquelle, lorsqu'Il le voudra, Il nous ressuscitera.

Bénédiction et salut sur l'Elu et le Choisi: celui qui a longuement parlé de la mort et de son âpreté, de la Résurrection, de ses étapes et de ses effrois, de l'Enfer et de ses châtements, du Paradis et de ses délices. Il a réveillé les serviteurs de leur inattention, les a libérés de leur perplexité et les a bien orientés..

Je prie et je salue sa noble famille, ses pieux compagnons et ceux qui les ont suivis avec bienfaisance, ceux qui ont vécu sur terre, les cœurs rattachés à l'Au-delà: la demeure éternelle pour laquelle ils travaillaient et se sacrifiaient pour l'obtenir. Tel a été leur état jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur Seigneur, puisse Allah (ﷻ) les agréer.

Nous sommes venus à la vie par la volonté du Donneur et du Créateur - sans pareil - de la vie. Nous en repartirons lorsque Celui qui a donné l'âme en Dépôt voudra la saisir et la reprendre. Des peuples viennent, d'autres partent. Ils sont semblables aux vagues de la mer qui se suivent: chaque fois qu'une vague se brise sur la plage, une autre la suit. Ils sont aussi semblables au fleuve qui s'écoule: on le voit toujours couler, mais l'eau que l'on voit devant soi n'est pas celle que l'on a vue un instant auparavant. Ils sont aussi semblables

6 Introduction

aux terrains cultivés qui sont toujours verts: chaque fois qu'une plante se dessèche, une autre y pousse. Ils ressemblent encore à la planche illuminée par des centaines de milliers de bougies: on la voit toujours illuminée, puis lorsqu'on l'observe attentivement, on découvre le secret de sa continuelle luminosité: toute bougie consumée est suivie d'une autre. Or, il se peut que celles qui illuminent sa surface soient plus nombreuses que celles qui se sont consumées.

Toutefois, cette extension humaine qui se poursuit s'arrêtera un jour. Le jour viendra où l'existence humaine cessera entièrement, plus encore, l'univers tout entier sera détruit: toutes les étoiles de la nuit s'éteindront, les vagues de la mer s'immobiliseront, toutes les cultures se dessècheront, les eaux des fleuves et des sources se tariront. Cependant, cette disparition n'est pas la Fin. Elle est plutôt une étape de l'évolution par laquelle passera l'être humain. Puis le jour viendra où nous reviendrons tous à la vie pour être jugés sur ce que nous avons avancé et œuvré.

La foi pour le retour à la vie, puis à l'Eternité après cela, est indispensable à la rectification de la trajectoire prise par l'être humain, car l'amour de l'éternité et de la perpétuité est ancré au plus profond de l'être humain. C'est pour cela qu'*Iblis* a incité Adam à manger de l'arbre interdit, en prétendant qu'il lui procurerait, ainsi qu'à son épouse, l'éternité:

«Ô Adam! Veux-tu que je t'indique l'arbre de l'Eternité et une royauté impérissable?»

[Coran 20: 120]

Renier la Résurrection entraîne, dans la vie, le malheur des âmes et la déviation de la trajectoire de la race humaine.

Certains de ceux qui rejettent l'idée du retour à la vie se mettent à se lamenter tristement sur leur vie qui s'anéantit et diminue à chaque instant qui passe. Cela peut les conduire à la solitude et à la souffrance jusqu'à ce que la mort les prenne. S'ils sont écrivains ou

poètes, ils se lamentent et expriment leurs tristes sentiments dans des articles, des livres ou des poèmes qui traduisent leur malheur, leur perplexité et leurs souffrances, et sont censés apporter apaisement et consolation pour ce qui sont dans la même situation. Mais en réalité, ces écrits sont un mal s'additionnant à un autre, augmentant la maladie sans procurer la guérison. Certains de ceux qui renient la Résurrection s'empressent de se livrer à la chasse aux plaisirs et aux jouissances, comme s'ils étaient en lutte avec le temps, craignant que leurs jours s'écoulent sans qu'ils se soient rassasiés des plaisirs de la vie.

Le court instant de notre présence dans cette vie a une grande importance sur notre séjour après celle-ci. Certes, le chemin de la félicité éternelle, qui aboutit à l'éternité dans la Demeure Eternelle, dépend de notre concrétisation du progrès réel sur nous-mêmes et sur autrui. Ce progrès qui purifie nos âmes, rectifie nos actes et réforme nos mœurs, a une voie solide, claire et évidente déterminée par ce qui nous est venu des illustres Messagers et par ce que contiennent les Livres Célestes.

Etant donné que la relation entre notre vie présente et celle de l'Au-delà est solide - dès lors que cette vie terrestre représente le labourage et la culture et que l'autre symbolise la récolte et la moisson -, il est donc nécessaire à l'Homme d'administrer sa vie terrestre de façon à préparer l'autre Vie. Cela l'incitera à s'y bien préparer et à obtenir les délices et les bienfaits de l'Au-delà.

Etant donné que la vie dernière est inconnue, même ceux qui ont un esprit perspicace et un cœur clairvoyant ne peuvent pas percer son voile - à plus forte raison ceux qui leur sont inférieurs - Allah (ﷻ) s'est chargé de les informer sur l'itinéraire de leur voyage après la vie et de leur inévitable destination. Il a entremêlé le discours sur la vie dernière à celui de la vie présente, en faisant des deux un amalgame les rendant interférentes, afin de concrétiser l'amélioration et la rectification des âmes dans un monde où beaucoup de créatures

8 Introduction

humaines et de djinns s'appliquent à travailler pour égarer les individus et les éloigner du chemin de la Vérité.

Allah (ﷻ) nous a informés par certaines sciences sur le Jour inconnu et caché, le Jour au cours duquel nous LE rencontrerons, et pour lequel ne conviennent pas les indications et les allusions, mais la nécessité d'un propos clair et détaillé: un discours dans lequel l'individu verra ce qui le maintiendra sur la certitude. Ainsi, le doute ne se mêlera pas à lui et l'incertitude ne viendra pas le dérouter. Celui qui examinera ce que nous avons écrit, au sujet du Jour Dernier, se rendra compte de la présence d'une grande quantité de textes tirés du Coran et de la Sunna authentique. Ces textes donnent une image détaillée de la majorité des événements qui se dérouleront après la mort et dans l'Au-delà.

L'Au-delà est inconnu, mais il est véridique. Il ne peut être comme tel, l'imputation des informations à Allah (ﷻ) et au Messenger (ﷺ) étant authentique. C'est à cet égard que je me suis écarté, dans mon ouvrage, des informations dont l'imputation au Messenger (ﷺ) ne s'est pas avérée authentique, tout comme je me suis écarté de la voie de ceux qui rejettent l'argumentation par les Hadiths authentiques s'ils sont à caractère *Ahâd*.

Aussi, ai-je refusé de suivre le chemin des falsificateurs de textes, ceux qui ont fait de leur raison un arbitre avec lequel ils jugent les Textes, inversant de ce fait la balance: le juge est devenu, chez eux, matière à juger. Ainsi, ils se sont égarés et ont égaré. Certains d'entre eux sont même arrivés à démentir beaucoup d'événements qui auront lieu dans l'Au-delà, et dont les informations sont authentiques. Leurs arguments, dans cette entreprise, sont des unités rationnelles. Seulement, s'ils les avaient observées attentivement, leur fausseté leur serait apparue. Puis, s'ils avaient approfondi leurs recherches dans les sciences concernant l'Au-delà, ils auraient constaté que ce n'est pas la vie terrestre et que les échelles et les balances de l'une sont différentes de celles de l'autre.

La recherche dans l'éclaircissement de cette importante base de la croyance a certes été longue. C'est pour cela qu'il m'a été nécessaire de la diviser en trois livres: chacun publié indépendamment de l'autre:

- Un premier livre ayant pour sujet la Petite Résurrection et les signes de la Grande Résurrection.
- Un deuxième, traitant de la Grande Résurrection.
- Un troisième, enfin, traitant du Paradis et de l'Enfer.

Ce livre-ci est donc le premier. Il est constitué, comme son titre l'indique de deux grandes parties: une première grande partie traitant de la Petite Résurrection qui signifie la mort: cette partie traitera donc de la mort, de ses effrois et de ses affres, de la tombe, de son épreuve, de ses châtements et de ses faveurs, puis de l'âme et son devenir dans le *Barzakh* (entre la mort et la Résurrection).

La deuxième grande partie traitera des signes nombreux indiquant l'arrivée proche de l'Heure Il existe, parmi ces signes, des grands et des petits. Parmi ces derniers, il en est qui ont déjà eu lieu, d'autres qui sont révolus et certains qui n'ont pas encore eu lieu. Quant aux grands signes, ils ne se sont pas encore produits. Cette grande partie traitera donc de tout cela.

En conclusion, je demande à Allah (ﷻ) de faire que ce livre profite aux musulmans et de faire qu'il soit un acte sincère envers Lui, et que la bénédiction et le salut soient sur Son serviteur et Messenger Mohammed (ﷺ), ainsi que sur sa Famille et ses Compagnons.

Dr Omar Souleiman AL-ACHQAR

PREMIERE PARTIE

LA PETITE RESURRECTION

CHAPITRE PREMIER

DEFINITION ET ECLAIRCISSEMENT

L'on généralise, sous de nombreux termes, la phase que l'être humain traverse après la vie terrestre. Parmi ces termes, il y a la Petite Résurrection, le *Barzakh*, la mort.

SECTION PREMIERE

DEFINITION DE LA PETITE RESURRECTION

La Petite Résurrection, c'est la mort. Quiconque meurt, le moment de sa Résurrection est alors venu: son heure est arrivée.

Dans le *Sahih* de Boukhari et le *Sahih* de Mouslim, on a rapporté qu'Aïcha (رضي الله عنها) a dit: des hommes parmi les Bédouins sont venus questionner le Prophète (ﷺ) au sujet de l'heure. Alors, il a regardé le plus jeune d'entre eux et a dit: «*Si celui-ci vit, la vieillesse extrême ne l'atteindra pas avant que vous ne mouriez - ou que votre génération meure.*»¹

---

¹ *Michkatou El-Massabih*, vol. 3, p. 48.

14 Définition et éclaircissement

Ibn Kathir a dit: cela signifie la fin de leur génération et leur entrée dans le monde de l’Au-delà dont fait partie toute personne qui vient à mourir. Certaines personnes disent pour celui qui meurt: “Le moment de sa Résurrection est venu.” Les propos de ces derniers, pris dans ce sens, sont justes.²

Ibn Kathir a indiqué que ces propos sont tenus par les philosophes, et qu’ils insinuent par cela un sens corrompu. Les athées prétendent, à travers cela, que la mort est la Résurrection et qu’il n’y en a pas d’autre après elle.

Ibn Kathir a dit: certains athées peuvent affirmer cela en indiquant, par ces propos, un autre sens de faux. Quant au jour du jugement dernier qui est le moment où seront rassemblés les Premiers et les Derniers sur une même terre plane, Allah (ﷻ) s’est approprié à Lui Seul, la connaissance de son arrivée.³

La Petite Résurrection s’appelle aussi premier retour et *Barzakh*.

Ibn El-Qayim a dit: la mort est une Résurrection et le premier retour. Allah (ﷻ) a assigné aux descendants d’Adam deux retours et deux Résurrections au cours desquels Il rétribuera ceux qui se sont mal comportés dans leurs actes par l’Enfer, et ceux qui ont bien œuvré pour le Paradis.

La première Résurrection est donc la séparation de l’âme du corps et sa destination vers la demeure de la première rétribution.⁴

---

² *An-Nihaya* d’Ibn Kathir, vol. 1, p. 24.

³ *Ibid.*

⁴ *Ar-Roûh* d’Ibn El-Qayim, p. 103.

SECTION 2

LE BARZAKH

Le *Barzakh* dans la langue arabe signifie l'obstacle entre deux choses. Le Très-Haut (ﷻ) a dit:

«Et Il assigna entre les deux une zone intermédiaire et un barrage infranchissable [*Barzakh*].» [Coran 25: 53]

Allah (ﷻ) a nommé *Barzakh* cette zone intermédiaire et ce barrage infranchissable: c'est-à-dire un obstacle.

Dans les Lois Divines, le *Barzakh* c'est le "séjour" qui suit la mort jusqu'à la Résurrection. Le Très-Haut a dit:

«Et derrière eux, il y a une barrière jusqu'au Jour où ils seront ressuscités.» [Coran 23: 100]

On a dit à Acha'bi: untel est mort. Il répliqua: il n'est ni dans la demeure terrestre, ni dans l'Au-delà.⁵

Ibn El-Qayim a dit: le châtimement et les faveurs de la tombe sont des noms pour désigner les supplices et les bienfaits du *Barzakh* qui se situe entre la vie terrestre et l'Au-delà. Le Très-Haut a dit:

«Et derrière eux, il y a une barrière jusqu'au Jour où ils seront ressuscités.» [Coran 23: 100]

Les habitants de ce *Barzakh* sont entre la vie terrestre et l'Au-delà.

---

⁵ *Tadhkiratou* de Qortobi, p. 177.

SECTION 3

LA MORT

§ 1er - La mort dans le langage et l'usage...

La vie et la mort s'opposent l'une à l'autre, comme la lumière et l'obscurité, le froid et le chaud. C'est pour cela que les dictionnaires de la langue arabe définissent chacun de ces deux mots comme étant l'opposé de l'autre. Pour définir la vie, on dira: "La vie est l'opposée de la mort, le vivant de chaque chose est l'opposé de la mort."⁶ Pour définir la mort, on dira: "La mort et le décès sont les opposés de la vie."⁷ L'origine, dans le langage des Arabes, du mot "mort", c'est l'inaction: tout ce qui est inerte est mort.⁸

Ils disent: "Le feu est mort", lorsque ces cendres se sont refroidies et qu'il ne reste plus rien de ses braises. La chaleur et le froid sont morts, lorsqu'ils se sont apaisés. Le vent est mort lorsqu'il s'est calmé. Le vin est mort lorsque son effervescence a cessé. La mort c'est ce qui n'a pas d'âme en soi.⁹

Si l'inertie est à l'origine de la mort, alors l'action est à l'origine de la vie. Dans *Lissanou El-'Arab*, il est cité: "Le vivant est toute personne douée de la parole, et parmi les plantes, tout ce qui est flexible et qui se balance."¹⁰

La vie humaine est ce qui se concrétise par l'insufflation de l'âme dans le fœtus se trouvant dans l'utérus de la mère. La mort c'est donc "l'interruption de la connexion entre l'âme et le corps, le

---

⁶ *Lissanou El-'Arab* d'Ibn Mandour, vol. 1, p. 774.

⁷ *Lissanou El-'Arab*, vol. 3, p. 547.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Lissanou El-'Arab* d'Ibn Mandour, vol. 1, p. 773.

détachement de celle-ci, une barrière entre les deux, un changement d'état et le passage d'une demeure à l'autre.''¹¹

§ 2 - *La grande et la petite mort*

Le sommeil est semblable à la mort. C'est pour cela que nos savants l'appellent la petite mort et le réveil, après le sommeil, est une Résurrection:

«Et la nuit, c'est Lui qui prend vos âmes, et Il sait ce que vous avez acquis durant le jour. Puis, Il vous ressuscite le jour...»
[Coran 6: 60]

Durant le sommeil, les âmes des humains sont saisies. Allah (ﷻ) retient celle dont le terme échoit et renvoie celle qu'Il veut épargner afin qu'elle achève ce qui lui reste à vivre:

«Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui Il a décrété la mort, tandis qu'Il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé.»
[Coran 39: 42]

Allah (ﷻ) a informé, dans ce verset, que les deux âmes, celle qu'Il retient et celle qu'Il renvoie, sont toutes deux mortes durant le sommeil. Quant à celle qui meurt autrement, c'est la troisième catégorie que le Seigneur présente dans Sa Parole suivante:

«Allah reçoit les âmes au moment de leur mort.»
[Coran 39: 42]

Allah (ﷻ) a donc cité deux sortes de mort: celle due à une quelconque cause, et celle survenue durant le sommeil. Il a précisé la retenue de l'âme défunte et le renvoi de l'autre.

---

¹¹ *Tadhkiratou* de Qortobi, p. 4.

18 Définition et éclaircissement

Il est notoire qu'Allah (ﷻ) retient toute âme défunte durant le sommeil ou avant cela et renvoie celle à qui Il n'a pas encore destiné la mort. Quant à Sa Parole:

«Allah reçoit les âmes au moment de leur mort ainsi qu'à ceux qui ne meurent pas durant leur sommeil.»

[Coran 39: 42]

Elle concerne les deux sortes de mort où l'âme est retenue que ce soit au réveil ou au sommeil et renvoyée quand le délai fixé n'est pas encore arrivé à son terme. Tel est le sens apparent de Sa Parole, sans embarras.¹²

§ 3 - La mort est une sentence irrévocable

La mort est une sentence irrévocable à laquelle nul être vivant, parmi les créatures, n'est en mesure d'échapper, comme l'a affirmé le Très-Haut:

«Toute chose doit périr, excepté Son Visage. C'est à Lui qu'appartient le jugement et c'est à Lui que vous serez ramenés.»

[Coran 28: 88]

«Et il restera le Visage de ton Seigneur, digne de majesté et de noblesse.»

[Coran 55: 27]

«Toute âme doit goûter à la mort. Et c'est seulement au Jour de la Résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque est donc écarté du Feu et introduit au Paradis a certes réussi. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse.»

[Coran 3: 185]

Si quelqu'un devait échapper à la mort, ç'aurait été Mohammed (ﷺ), la meilleure créature d'Allah. Or, Allah (ﷻ) a dit:

---

¹² Majmou'e El-Fatawa de cheikh El-Islam Ibn Taymiya, vol. 5, p. 452.

«En vérité, tu mourras, et ils mourront eux aussi.»

[Coran 39: 30]

Allah (ﷻ) a réconforté Son Messager (ﷺ) sur le fait que la mort est Sa ligne de conduite envers Ses créatures:

«Et Nous n'avons attribué l'immortalité à nul être humain avant toi. Est-ce que si tu meurs, toi, ils seront, eux, éternels?»

[Coran 21: 34]

La mort est le sort des humains et des djinns. Il a été rapporté dans le *Sahih*, d'après Ibn Abbas (رضي الله عنه), que le Prophète (ﷺ) a dit:

«Je cherche refuge auprès de Ta Puissance, Toi Celui en dehors de qui il n'y a point de divinité, Celui qui ne meurt pas, tandis que les humains et les djinns meurent.»

§ 4 - La mort a un terme déterminé

La mort se présente obligatoirement à un moment. Nul ne peut dépasser le terme qu'Allah (ﷻ) lui a imposé, prédéterminé, écrit par la Plume sur la Tablette Préservée, et inscrit par les Anges depuis que l'individu est dans le ventre de sa mère.

L'individu ne peut ni retarder, ni avancer ce qui lui a été prescrit. Tout être humain qui meurt, tué, noyé, écrasé en avion, dans un accident de voiture, brûlé ou d'une autre manière, l'est au terme qu'Allah (ﷻ) lui avait prédéterminé. Beaucoup de Textes confirment ce point. Le Très-Haut a dit:

«Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé.»

[Coran 3: 145]

«Où que vous soyez, la mort vous atteindra, même si vous étiez dans des tours imprenables.»

[Coran 4: 78]

20 Définition et éclaircissement

«A chaque communauté, [il y a] un terme. Quand leur terme échoit, ils ne le retarderont d'une heure ni ne l'avanceront.»

[Coran 7: 34]

«Dis: la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer.»

[Coran 62: 8]

«Nous avons prédestiné la mort parmi vous, et Nous ne serons point devancés.»

[Coran 56: 60]

Dans le *Sahih* de Mouslim, on a rapporté d'après Abdallah Ibn Massoud (رضي الله عنه), qu'Oum Habiba (رضي الله عنها), épouse du Prophète (ﷺ), a dit: «Ô Allah! Garde en vie mon époux le Messager d'Allah, mon père Abou Soufiane, et mon frère Mou'awiya, afin que je puisse jouir d'eux.»

Abdallah (رضي الله عنه) a dit: le Prophète (ﷺ) a alors dit: «*Tu as sollicité Allah sur des termes déjà préimposés, des jours précomptés et des subsistances prépartagées. Il ne devance rien - ni avant, ni après son terme. Si tu avais demandé à Allah de te préserver du châtiment de l'Enfer et de celui de la tombe, cela aurait été mieux et préférable.*»¹³

§ 5 - L'instant de la mort nous est inconnu

Les serviteurs n'ont aucune connaissance du moment où la mort se présentera à eux. Cela appartient à Allah (ﷻ) uniquement, et fait partie des clés de l'Invisible dont Il (ﷻ) S'est approprié Seul la science. Le Très-Haut a dit:

«C'est Lui qui détient les clés de l'Invisible. Nul autre que Lui ne les connaît.»

[Coran 6: 59]

---

¹³ Hadith rapporté par Mouslim dans son *Sahih*, livre du Destin, et par Ahmed dans son *Musned*, vol. 1, pp. 390, 413 et 445.

«La connaissance de l'Heure est auprès d'Allah. C'est Lui qui fait tomber la pluie salvatrice, et sait ce qu'il y a dans les matrices, personne ne sait ce qu'il acquerra demain, et personne ne sait sur quelle terre il mourra. Certes Allah est Omniscient et Parfaitement Connaisseur.» [Coran 31: 34]

Boukhari a rapporté dans son *Sahih*, d'après Ibn Omar (رضي الله عنه), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Les clés de l'Invisible sont au nombre de cinq. Seul Allah les connaît:*

«La connaissance de l'Heure est auprès d'Allah. C'est Lui qui fait tomber la pluie salvatrice, et sait ce qu'il y a dans les matrices, personne ne sait ce qu'il acquerra demain, et personne ne sait sur quelle terre il mourra. Certes Allah est Omniscient et Parfaitement Connaisseur.»

[Coran 31: 34].»¹⁴

Ahmed, Tirmidhi et d'autres ont rapporté, d'après un groupe de compagnons du Prophète (ﷺ), que celui-ci (ﷺ) a dit: «*Lorsque Allah décide de saisir l'âme d'un serviteur sur une terre, Il lui y assigne un but [afin qu'il s'y rende].*»¹⁵

---

¹⁴ Hadith rapporté par Boukhari dans son *Sahih*, livre de la prière de demande de pluie, et au livre de l'interprétation du Coran.

¹⁵ *Sahih El-Jami'e*, Hadith n° 1 221.

CHAPITRE 2

L'AGONIE

SECTION PREMIERE

LA PRESENCE DES ANGES DE LA MORT

Lorsque le terme prescrit approche et que la vie de l'être humain est sur le point de cesser, Allah (ﷻ) envoie Ses messagers de la mort pour extraire l'âme; régisseur et moteur du corps:

«Et c'est Lui le Dominateur Suprême au-dessus de Ses serviteurs. Il envoie sur vous des gardiens. Lorsque la mort atteint l'un d'entre vous, alors Nos envoyés enlèvent son âme sans aucune négligence.» [Coran 6: 61]

Les Anges de la mort se présentent au croyant sous une belle apparence, et sous un aspect effrayant, au mécréant et à l'hypocrite.

Dans le Hadith d'El-Bara' Ibn 'Azib (رضي الله عنه), il a été rapporté que le Messenger (ﷺ) a dit: «*Lorsque le serviteur croyant est au moment de quitter la vie terrestre et de passer à l'Au-delà, des Anges, aux visages blancs, rayonnants comme le soleil, descendent du ciel auprès de lui, ayant avec eux un linceul de ceux du Paradis et un*

hanôte¹ de ceux du Paradis, jusqu'à ce que qu'ils s'assoient auprès de lui à une distance égale à l'étendue [de son champ] *de vision*. Puis, *l'Ange de la mort arrive jusqu'à ce qu'il s'assoie à sa tête*. Puis, il dit: ô toi, âme sereine! - dans une autre variante: ô toi, âme apaisée! - sors vers un pardon et une satisfaction d'Allah.»

Le Prophète (ﷺ) a ensuite dit: «Elle sort, en coulant, comme l'écoulement d'une goutte sortant de l'ouverture d'une outre, puis il la prend. (...) Quand le serviteur mécréant - dans une autre variante: le pervers - est au moment de quitter la vie terrestre et de passer dans l'au-delà, des Anges rudes, durs aux visages noirs avec des cilices de l'Enfer², s'assoient auprès de lui à une distance égale à l'étendue [de son champ] *de vision*. Puis l'Ange de la mort arrive, s'assoit à sa tête et dit: ô toi, âme désagréable! Sors vers le mécontentement et la colère d'Allah!»

Puis, le Prophète (ﷺ) a dit: «Alors l'âme se disperse dans le corps³ et l'Ange l'arrache comme on retire la brochette à pics latéraux multiples de la laine humide. Elle rompt avec elle, les veines et les nerfs (...).»⁴

¹ C'est-à-dire que c'est un mélange de parfum destiné aux linceuls des morts et à leurs corps.

² C'est ce qui est mis comme tissu de poil, à même la peau, en guise d'ascétisme et de contrainte pour le corps.

³ C'est-à-dire qu'elle se disperse dans le corps répugnant de sortir à la vue affligeante du châtiment douloureux qui l'attend [*Majma'-Bihar-el-Anwar*: racine ف ر ق]. [Abou Ishaq]. [Trad.]

⁴ Le cheikh Al-Albani a réuni l'ensemble des variantes de ce Hadith, et il l'a narré en un seul texte, en y faisant paraître les ajouts et les intérêts qui ont été mentionnés dans l'ensemble des voies authentiques de ce Hadith. Tout cela se trouve dans son précieux livre *Ahkam El-Jana'iz*, p. 59. Il a attribué ce Hadith à Abou Daoud, vol. 2, p. 281, à El-Hâkim, vol. 1, p. 27 et p. 40, à Tayalessi, n° 753, à Ahmed, vol. 4, pp. 287, 288, 295 et 296, et à El-Ajouri dans son livre *Chari'a*, p. 367 et p. 370. El-Hâkim a dit: ce Hadith est selon les conditions établies par Boukhari et Mouslim.=

Ce qui arrive à la personne agonisante, nul ne l'aperçoit et nul ne le voit, même si l'on en distingue les effets. Notre Seigneur (ﷺ) nous a entretenus de l'état de celui qui est au bord de la mort:

«Lorsqu'elle parvient à la gorge, et qu'à ce moment-là vous regardez, et que Nous sommes plus Proche de lui que vous, mais vous ne voyez point.» [Coran 56: 83-85]

Dans ce verset, Allah (ﷻ) fait allusion à l'âme lorsqu'elle parvient à la gorge du moribond. Ceux qui l'entourent voient ce qu'il endure comme affres mortuaires, même s'ils ne voient pas les Anges du Miséricordieux extraire son âme:

«... Et que Nous sommes plus Proche de lui que vous, mais vous ne voyez point.» [Coran 56: 85]

«Et Il est le Dominateur Suprême au-dessus de Ses serviteurs. Il envoie sur vous des gardiens. Lorsque la mort atteint l'un d'entre vous, alors Nos envoyés enlèvent son âme sans aucune négligence.» [Coran 6: 61]

«Mais non! Quand elle arrive aux clavicules et que l'on dit: qui est exorciste? Et qu'il est convaincu que c'est la séparation, et que la jambe s'enlace à l'autre, c'est vers ton Seigneur, ce jour-là, que tu seras conduit» [Coran 75: 26-30].

Celle qui arrive aux clavicules, c'est l'âme.

Le Hadith d'El-Bara' Ibn 'Azib (رضي الله عنه) a mis en évidence que l'Ange de la mort annonce au croyant la bonne nouvelle du pardon et de la satisfaction d'Allah (ﷻ), et qu'il annonce au mécréant ou au pervers, le mécontentement et la colère d'Allah (ﷻ). Ceci a également

---

=Dhahabi l'a approuvé. Ce Hadith est tel qu'ils l'ont affirmé. Le grand savant Ibn El-Qayim a authentifié ce Hadith dans ses livres: *I'lam El-Mouwaqi'ine...*, vol. 1, p. 214 et *Tahdhib es-Sunan*, vol. 4, p. 337. Il y a rapporté qu'Abou Nu'eime et d'autres l'ont également authentifié.

été mis en évidence dans de nombreux Textes du Livre d'Allah. Le Très-Haut a dit:

«Ceux qui disent: notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les Anges descendent sur eux [*en disant*]: n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais réjouissez-vous de la bonne nouvelle du Paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'Au-delà, et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez, un lieu d'accueil de la part d'un Très Grand Pardonneur et d'un Très Miséricordieux.»

[Coran 41: 30-32]

Cette descente - comme l'a affirmé un groupe d'éminents exégètes du Coran, parmi lesquels Moudjahid, a lieu à l'agonie.⁵ Il n'y a aucun doute que l'être humain est dans une situation difficile: il a peur de l'avenir, comme il a peur pour ceux qu'il a laissés derrière lui. Alors, les Anges viennent le rassurer de ce dont il a peur et de ce qui l'attriste. Ils tranquillisent son cœur et lui disent: n'aie pas peur de l'avenir dans le *Barzakh* et dans l'Au-delà, ne t'attriste pas pour ceux que tu as laissés comme épouse, enfants ou dette. Puis, ils lui annoncent l'immense bonne nouvelle:

«... Mais réjouissez-vous de la bonne nouvelle du Paradis qui vous était promis.»

[Coran 41: 30]

«... Et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez.»

[Coran 41: 32]

Tant que le serviteur ne prend pour protecteur qu'Allah (ﷻ) Qui se charge de toujours le protéger, notamment dans les moments difficiles dont le plus pénible est sans doute cette situation-là:

«Nous sommes vos Protecteurs dans la vie présente et dans l'Au-delà.»

[Coran 41: 31]

---

⁵ Voir *Tafsir* d'Ibn Kathir, vol. 6, p. 174.

Quant aux mécréants débauchés, les Anges descendent sur eux, contrairement à ce qui a été décrit pour le croyant:

«Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les Anges enlèveront leurs âmes en disant: où en étiez-vous? - Ils diront: nous étions impuissants sur terre. Alors les Anges diront: la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ceux dont le refuge est l'Enfer. Et quelle mauvaise destination!» [Coran 4: 97]

Ce verset - comme l'a rapporté Boukhari d'après Ibn Abbas (رضي الله عنه) - est descendu au sujet d'un groupe de personnes qui s'étaient converti à l'Islam, qui n'avait pas émigré et que la mort a atteint, ou qui s'étaient fait tuer alors qu'ils se trouvaient dans les rangs ennemis. Les Anges blâmeront ces personnes-là une fois le processus de mort entamé, les réprimanderont et leur annonceront l'Enfer.

Notre Seigneur (ﷻ) nous a entretenus de l'extraction des âmes des mécréants par les Anges durant la bataille de Badr:

«Si tu voyais lorsque les Anges arrachaient les âmes à ceux qui ont mécru! Ils les frappent sur les visages et au-dessous de leurs [dos]: goûtez au châtement du Feu, cela pour ce que vos mains ont accompli. Et Allah n'est point injuste envers les esclaves.» [Coran 8: 50-51]

Le méticuleux exégète du Coran et très grand savant Ibn Kathir a commenté ces versets en disant: si tu voyais, ô Mohammed, les mécréants au moment où les Anges leur enlèvent leurs âmes, tu verrais une chose terrible, épouvantable et abominable. Ils les frappent sur les visages et au-dessous de leurs [dos] en disant:

«Goûtez au châtement du Feu».⁶

---

⁶ Tafsir d'Ibn Kathir: vol. 3, p. 335.

Il a également indiqué que, même si ce verset a été révélé durant la bataille de Badr, il concerne toutefois tous les mécréants. C'est pour cela que le Très-Haut ne l'a pas uniquement spécifié aux combattants de Badr. Il a plutôt dit:

«Si tu voyais lorsque les Anges arrachaient les âmes à ceux qui ont mécru...» [Coran 8: 50],

a conclu Ibn Kathir.⁷

Ce qu'Ibn Kathir a affirmé est bel et bien juste, car beaucoup de versets du Coran indiquent cela, ainsi ces Paroles d'Allah (ﷻ):

«Quel pire injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah, ou qui a démenti Ses Signes? Ceux-là auront la part qui leur a été prescrite; jusqu'au moment où Nos envoyés viennent à eux pour leur enlever l'âme, en leur disant: où sont ceux que vous invoquiez en dehors d'Allah? - Ils répondront: nous ne les trouvons plus. Et ils témoigneront contre eux-mêmes qu'ils étaient mécréants.» [Coran 7: 37]

«Ceux à qui les Anges ôtent les âmes, alors qu'ils sont injustes envers eux-mêmes, se soumettront humiliés, [et diront]: nous ne faisons pas de mal! Mais, en fait, Allah sait bien ce que vous faisiez.» [Coran 16: 28]

«Ceux qui ont fait volte-face après que le droit chemin leur a été clairement exposé, le diable les a séduits et trompés. C'est parce qu'ils ont dit à ceux qui n'ont pas aimé ce qu'Allah a fait descendre: nous vous obéirons dans certaines choses. Cependant, Allah connaît ce qu'ils cachent. Qu'advient-il d'eux quand les Anges les achèveront, frappant leurs faces et leurs derrières?»

[Coran 47: 25-27]

---

⁷ *Ibid.*

SECTION 2

L'AGONIE DISCONTINUE LORS DE LA MORT

La mort a des affres que chaque être humain rencontre à l'agonie, comme l'a affirmé le Très-Haut:

«Et l'agonie [lors] de la mort est venue avec la vérité: voilà
ce dont tu t'écartais.» [Coran 50: 19]

L'agonie discontinue (*sakarâte*) lors de la mort, ce sont ses angouisses et ses affres. Al-Râghib, dans son livre, *Moufradâte*, a dit: l'ivresse (*sakra*) est un état qui s'interpose entre la personne et sa raison. Ce mot est le plus souvent employé pour la boisson alcoolique, mais aussi pour la colère, l'amour ardent, la douleur, la somnolence, et l'évanouissement résultant de la douleur: c'est ce sens-ci qui est visé dans ce verset.⁸

Le Messager (ﷺ) a enduré cette agonie discontinue: durant la maladie de sa mort, il avait entre les mains un petit seau ou un vase en peau qui contenait de l'eau, il y pénétrait sa main et s'en essuyait le visage, puis disait: «Il n'y a de divinité qu'Allah! La mort a certes des affres (*sakarâte*)!»⁹

Aïcha (رضي الله عنها) disait au sujet de la maladie du Messager (ﷺ): «Je n'ai pas vu de maladie causant plus de souffrance à une personne que celle du Messager d'Allah (ﷺ) et ce qu'elle lui a fait subir.»¹⁰

---

⁸ Voir *Fat'hou El-Bâri*, vol. 11, p. 362.

⁹ Hadith rapporté par Boukhari d'après Aïcha, dans son *Sahih*: livre *Ar-Riqaq* - chapitre: les affres de la mort. Voir *Fat'hou El-Bâri*, vol. 11, p. 361.

¹⁰ Voir *Jami'e El-Ossole*, vol. 11, p. 69.

Aïcha (ﷺ) est entrée aussi auprès de son père Abou Bakr (ﷺ) au cours de la maladie entraînant sa mort. Lorsque celle-ci l'accabla, Aïcha (ﷺ) récita un vers exprimant la situation dans laquelle son père se trouvait:

*Par ta vie, la richesse n'est d'aucune utilité au jeune homme,
Le jour où l'âme hésite à sortir, et que la poitrine s'opprime.*

Alors son père découvrit son visage et dit: ce n'est pas ce qu'il faut dire. Dis plutôt:

«Et l'agonie [lors] de la mort est venue avec la vérité: voilà ce dont tu t'écartais.»¹¹ [Coran 50: 19]

Sans aucun doute, le mécréant et le pervers endurent, au moment de la mort, bien beaucoup plus que le croyant. Nous avons, précédemment, exposé une partie du Hadith d'El-Bara' Ibn 'Azib, où est cité que l'âme du mécréant et du pervers se disperse dans le corps lorsque l'Ange de la mort dit: ô toi, âme désagréable! Sors vers le mécontentement et la colère d'Allah! Alors l'Ange l'arrache comme on retire la brochette à pics latéraux multiples de la laine humide. Elle rompt avec elle, les veines et les nerfs.

Le Noble Coran nous a décrit également la sévérité qu'endure le mécréant:

«Quel pire injuste que celui qui invente un mensonge sur Allah ou qui dit: révélation m'a été faite, alors que rien ne lui a été révélé. De même que celui qui a dit: je vais faire descendre semblable à ce qu'a fait descendre Allah. Si tu voyais les [gens] injustes lorsqu'ils seront dans les affres de

---

¹¹ Cet *athar* (texte massivement transmis par les Anciens) a été rapporté par Ibn Abi Dounia. Ibn Kathir, dans son *Tafsir*, vol.6, p. 401, après avoir exposé la narration qu'Ibn Abi Dounia a rapportée, a dit: cet *athar* a été rapporté selon plusieurs voies..

la mort, et que les Anges leur tendront les mains *[disant]*: laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtement de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah autre que la vérité, et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de Ses signes.»

[Coran 6: 93]

Ce verset décrit ce qui se déroule - comme l'a affirmé Ibn Kathir - au moment où les Anges annoncent au mécréant le châtement, le supplice exemplaire, les carcans, les chaînes, la Fournaise ardente, l'eau bouillante et la colère du Tout Miséricordieux; alors son âme se disperse dans son corps, désobéissant et refusant de sortir. Alors les Anges le frappent jusqu'à ce que son âme sorte de son corps, en disant:

«Laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtement de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah autre que la vérité...» *[Coran 6: 93]*

Quant à ce qui est cité dans ce verset au sujet des Anges qui tendent leurs mains vers les mécréants, Ibn Kathir l'interprète par le frappelement, car le sens de ceci est le même que celui des Paroles d'Allah (ﷻ):

«Si tu tends ta main vers moi pour me tuer.» *[Coran 5: 28]*

«Et tendront en mal leurs mains et leurs langues vers vous.»

[Coran 60: 2]

Les gens encore dotés de leur raison peuvent raconter ce qu'ils endurent comme sévérité lorsqu'ils sont à l'agonie. Parmi ceux qui ont raconté cela, il y a 'Amr Ibn El-'As (رضي الله عنه). Lorsque ce dernier fut sur le point de mourir, son fils lui dit: «Ô père! Tu disais: Si je pouvais rencontrer un homme encore doué de sa raison et encore clairvoyant, au moment où la mort descend sur lui, afin qu'il me décrive ce qu'il ressent! Toi, tu es cet homme, décris-moi donc ce que

tu ressens.» Il dit alors: «Ô mon fils! Par Allah, c'est comme si mon flanc était dans une corbeille à linge, que je respirais par le trou d'une aiguille, et que l'on me tirait une branche épineuse des pieds à la tête.»¹²

Le mourant pour qui l'agonie discontinue est allégée:

Le Messenger (ﷺ) nous a informés que l'agonie discontinue lors de la mort est allégée pour le martyr tombé dans le champ de bataille. On a rapporté d'après Abou Houraira (رضي الله عنه) que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*Le martyr ressent la douleur de la mort, comme l'un de vous ressent la douleur du pincement*». Ce Hadith a été rapporté par Tirmidhi, Nassai, et Darimi. Tirmidhi a dit: ce Hadith est bon et étrange.¹³

SECTION 3

L'HOMME MOURANT SOUHAITE LE RETOUR A LA VIE...

Lorsque la mort se présente à l'individu, il souhaite retourner sur terre afin, peut-être, de: se soumettre à l'Islam s'il est mécréant; se repentir s'il est un croyant désobéissant:

«Jusqu'à ce que la mort vienne à l'un d'eux, il dit: mon Seigneur! Fais-moi revenir [sur terre], peut-être que j'accomplirais du bien dans ce que j'ai laissé! Que non! C'est simplement une parole qu'il dit et derrière eux, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités.»

[Coran 23: 99-100]

---

¹² Voir *Tadhkiratou* de Qortobi, p. 19.

¹³ Voir *Michakatou El-Massabih*, vol. 2, p. 358, n° 3836. Le correcteur de ce livre, le cheikh Al-Albani a dit: sa chaîne de transmission est bonne.

Lorsque la mort se présente, la foi affichée par le mécréant n'est pas acceptée, tout comme le repentir n'est d'aucune utilité lorsque le serviteur râle:

«Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir. Et Allah est Omniscient et Sage. Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrie: certes, je me repens maintenant, ni à ceux qui meurent mécréants. Et c'est pour eux que Nous avons préparé un châtiment douloureux.»

[Coran 4: 17-18]

El-Hâfidh Ibn Kathir a exposé des Hadiths qui montrent qu'Allah (ﷻ) accepte le repentir du serviteur lorsque la mort se présente à lui, tant qu'il n'atteint pas les râles de la mort. Le Prophète (ﷺ) a dit: «Certes, Allah accueille le repentir du serviteur tant qu'il n'a pas émis les râles de la mort». Ce Hadith a été rapporté par Tirmidhi et Ibn Majah.¹⁴

Le repentir de quelqu'un est donc considéré imminent, après le péché, quand il se produit avant la mort. Toutefois, ses conditions restent la sincérité et la franchise, et il se peut que l'individu ne puisse pas se repentir dans ces moments d'effrois. La personne doit donc réagir avant que le terme prescrit n'arrive:

Offre-toi donc un repentir plein d'espoir, avant que la mort ne soit là et que les langues ne soient liées.

Hâte-toi donc de clore les âmes par cela, car il est la provision et le butin du repentant et du bienfaiteur.

---

¹⁴ Voir *Tafsir* d'Ibn Kathir, vol. 3, p. 224.

SECTION 4

LA JOIE DU CROYANT DE RENCONTRER SON SEIGNEUR (ﷺ)

Lorsque les Anges du Miséricordieux se présentent au serviteur croyant avec la bonne nouvelle d'Allah (ﷻ), apparaissent sur lui la joie et l'allégresse. Quant au mécréant et au pervers, apparaissent sur eux le malaise, la tristesse et la peine. C'est pourquoi le croyant désire ardemment, à la mort, rencontrer Allah (ﷻ) le Très Haut, alors que le mécréant n'aime pas cela.

On a rapporté d'après Anas Ibn Malik (رضي الله عنه), d'après 'Oubada Ibn Samit (رضي الله عنه), que le Prophète (ﷺ) a dit:

«Celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Celui qui abhorre rencontrer Allah, Allah abhorre le rencontrer».

- Aïcha (رضي الله عنها) - ou une des épouses du Prophète (ﷺ) - dit alors: mais, nous tous abhorrons assurément la mort! - Le Prophète (ﷺ) répliqua:

«Ce n'est pas ainsi! Mais lorsque la mort se présente au croyant, on lui annonce la satisfaction et la générosité d'Allah, alors il n'aime rien de plus que ce qui l'attend après la mort: il aime donc rencontrer Allah et Allah aime le rencontrer. Quant au mécréant, lorsqu'il meurt, on lui annonce le châtement et la punition d'Allah, alors il n'a rien de plus en aversion que ce qui l'attend après la mort: il abhorre donc rencontrer Allah et Allah abhorre le rencontrer.»¹⁵

C'est à cet égard que le serviteur pieux demande à ceux qui le transportent sur le brancard, de s'empressez de le conduire à sa tombe, par désir des faveurs qui l'attendent. Tandis que le mauvais

---

¹⁵ Rapporté par Boukhari dans son *Sahih*, livre *Ar-Riqaq* - chapitre: celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Voir *Fat'houl El-Bâri*, vol. 11, p. 357.

serviteur crie au malheur, à cause de la destination vers laquelle il se dirige.

Dans le *Sahih* de Boukhari, et dans les *Sunan* de Nassai, on a rapporté d'après Abou Sa'id El-Khoudri (رضي الله عنه), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

*«Lorsque le mort est placé sur le brancard et que les hommes le portent sur leurs épaules: s'il s'agit de quelqu'un de pieux, il dit: faites-moi avancer! S'il s'agit de quelqu'un de non pieux, il dit à ses proches: malheur à moi! Où vous dirigez-vous avec moi? Puis, toute chose entend sa voix, excepté l'être humain, car s'il l'entendait, il s'évanouirait.»*¹⁶

SECTION 5

LA PRESENCE DU DIABLE AU MOMENT DE LA MORT

Lorsque la mort se présente, le diable est avide d'empêcher l'être humain de lui échapper. Dans le *Sahih* de Mouslim, on a rapporté d'après Jabir Ibn Abdallah (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Le diable est présent aux côtés de l'un de vous lors de [l'accomplissement] de toute chose, de tous ses agissements, jusqu'à ce qu'il soit présent à son repas. Si une bouchée tombe [des mains] de l'un de vous, qu'il nettoie ce qu'elle contient de saleté, puis qu'il la mange sans la laisser au diable. Quand il termine [son repas],*

---

¹⁶ Hadith rapporté par Boukhari dans son *Sahih*: livre des funérailles - chapitre la parole du mort sur le brancard: «Faites-moi avancer!» Voir *Fat'hou El-Bâri*, vol. 3, p. 184. Rapporté également par Nassai dans ses *Sunan*, livre des funérailles - chapitre: l'empressement avec le brancard, vol.4, p. 41.

qu'il lèche ses doigts car il ne sait pas dans quelle partie de son repas se trouve la bénédiction.»

Nos savants ont mentionné que le diable se présente à l'être humain, durant cet instant critique, sous l'apparence de son père, de sa mère ou d'une autre personne qui lui était affectueuse et conseillère, puis il l'invite à suivre le christianisme, le judaïsme ou d'autres principes en opposition à l'Islam. C'est à ce moment-là qu'Allah (ﷻ) dévie le cœur de celui qu'Il a destiné au malheur.¹⁷ Tel est le sens de la Parole du Très-Haut:

«Seigneur! Ne laisse pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés, et accorde-nous Ta Miséricorde. C'est Toi, certes, le Grand Donateur.»
[Coran 3: 8]

Abdallah, le fils de l'imam Ahmed Ibn Hanbal, a dit: j'ai assisté à la mort de mon père Ahmed. Je tenais dans les mains un chiffon pour soutenir ses mâchoires. Il s'évanouissait, reprenait connaissance et disait: non, après! Non, après! Il a fait cela plusieurs fois. Je lui ai alors dit: ô père! que vois-tu? - Il m'a répondu: le diable est debout en face de moi en se mordant les doigts et me dit: ô Ahmed, tu m'as échappé! Alors je lui réponds: pas encore! Pas encore! Ce ne sera le cas que lorsque... je serai mort!¹⁸

L'imam Qortobi a dit: j'ai entendu de notre cheikh, l'imam Abou El-Abbas Ahmed Ibn Omar Al Qortobi: j'ai assisté, à Qortoba, à la mort du frère de notre cheikh Abou Ja'far Ahmed Ibn Mohammed Al-Qortobi. On lui a rappelé la *Chahada*: il n'y a de divinité qu'Allah. Il a répondu: non, non! Puis, lorsqu'il a repris connaissance, nous lui avons évoqué cela. Il a dit: deux diables sont venus à moi: l'un à ma droite et l'autre à ma gauche. L'un d'eux disait: meurs chrétien, c'est la meilleure des religions. Et l'autre

---

¹⁷ *Tadhkiratou* de Qortobi, p. 33.

¹⁸ *Ibid*, p. 34.

disait: meurs [*en restant*] juif, car c'est la meilleure des religions. Alors je leur répondais: non, non...¹⁹

Ceci n'arrive pas nécessairement à tout le monde, comme l'a affirmé Ibn Taymiya, mais la proposition des religions avant la mort est faite à certaines personnes et pas à d'autres. Cela s'est vraiment produit pour certaines personnes, et fait partie des épreuves de la vie et de la mort contre lesquelles il nous a été ordonné de demander protection dans notre prière.²⁰

Cheikh El-Islam Ibn Taymiya a mentionné que le diable est, on ne peut plus, pressant de tenter l'homme, pendant son agonie, car c'est le moment propice. Il a argumenté cela par des Hadiths qui ont été rapportés dans le *Sahih*: «*Les actes ne valent, seulement, que par leur fin.*»²¹

Le Prophète (ﷺ) a dit: «*Le serviteur accomplit des actes des gens du Paradis, au point qu'il ne reste, entre lui et le Paradis, qu'une coudée. C'est alors qu'il est devancé par le Destin Ecrit et amené à accomplir des actes des gens de l'Enfer, [l'entraînant ainsi en Enfer], et il y entre. Le serviteur accomplit des actes des gens de l'Enfer, au point qu'il ne reste, entre lui et l'Enfer, qu'une coudée. C'est alors qu'il est devancé par le Destin Ecrit et amené à accomplir des actes des gens du Paradis, et il y entre.*»

C'est pour cela aussi qu'il a été rapporté, selon une chaîne de transmission faible, que, au moment de la mort, le diable est beaucoup plus tenace avec le 'fils' d'Adam, qu'il ne l'était auparavant, et qu'il dit à ses soutiens: celui-ci devant vous, s'il vous échappe, vous ne vous en emparerez plus jamais!²²

---

¹⁹ *Tadhkiratou*, p. 34.

²⁰ *Majmou'e El-Fatawa*, vol. 4, p. 255.

²¹ C'est-à-dire: ce qui compte c'est l'œuvre par laquelle l'individu achève sa vie. [*Trad.*]

²² *Majmou'e El-Fatawa*, vol. 4, pp. 255-256.

SECTION 6

LES CAUSES D'UNE MAUVAISE FIN

Certains parmi ceux qui manifestent l'Islam et sa mise en pratique voient leurs vies achevées d'une façon néfaste. Qu'Allah (ﷻ) nous en préserve! Ceci peut survenir à certains de ceux à qui la mort se présente. Le grand savant Hassen Khan a parlé de la mauvaise fin et a dit: elle a des causes contre lesquelles le croyant doit se prémunir.²³ Il les a citées et en a mentionné:

1- La croyance altérée:

La croyance altérée, même accompagnée de piété et d'ascétisme parfait, est une des causes de la mauvaise fin. Si la croyance de l'individu comporte une altération dont il est certain, il se peut que lui soit dévoilée, au moment de sa mort, la nullité de ces croyances qu'il considérait fermement comme étant authentiques, et que sa fausse croyance n'avait aucune origine, s'il n'établissait pas de différence. Cette fausseté dans sa foi sera donc la raison de l'extinction du restant de ses croyances. Puis, l'enlèvement de son âme, dans cet état, avant qu'il ne se rétracte et revienne à l'origine de la foi, fait qu'il achève sa vie par une mauvaise fin, et sort de la vie terrestre sans foi. Il sera donc du nombre de ceux à propos desquels Allah le Très-Haut a dit:

«Et leur apparaîtra de la part d'Allah ce qu'ils n'avaient jamais imaginé.»

[Coran 39: 47]

«Dis: voulez-vous que nous vous informions au sujet des plus perdants en œuvres? Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginaient accomplir le bien.»

[Coran 18: 103-104]

---

²³ *Yaqadhatou Ouli El-I'tibar*, p. 211.

Quiconque croit fermement en une chose contrairement à sa vérité, soit d'après sa propre pensée et sa raison, soit en la reprenant de quelqu'un, est donc guetté par ce danger: son ascétisme et sa piété ne lui seront d'aucune utilité, seule lui sera utile la croyance authentique conforme au Livre d'Allah (ﷻ) et à la Sunna de son Messager (ﷺ), car aucune croyance religieuse n'est vraiment considérée que si elle s'appuie là-dessus.

2- La persistance dans les péchés:

Celui qui persiste dans les péchés fait que son cœur s'y attache. Le souvenir de tout ce à quoi l'individu s'est lié, durant sa vie, revient au moment de sa mort: s'il penchait vers les actes d'obéissances, ce sont eux qui reviendront le plus à son esprit à sa mort, et s'il penchait plus vers les péchés, ce sont eux qui reviendront le plus à son esprit à sa mort. Au moment où la mort lui vient et avant qu'il ne se repente, il se peut que le domine une passion ou un péché auquel son cœur s'attachera et que cela devienne un voile entre lui et son Seigneur (ﷻ), et une raison de sa mauvaise fin, conformément à la parole du Prophète (ﷺ): *«Les péchés sont les messagers de la mécréance.»*

Celui qui n'a jamais commis de péchés, ou qui en a commis puis s'est repenti, est alors loin de ce danger. Quant à celui qui a commis beaucoup de péchés, au point qu'ils soient plus nombreux que ses actes d'obéissances et qui ne s'est pas repenti - plutôt qui y persévère - ce danger est alors pour lui très grand, dès lors que la prédominance de son attachement aux péchés peut être une cause pour qu'il se représente ces péchés dans son cœur et penche vers eux. Ainsi, se peut-il que l'on saisisse son âme dans cet état. Ce penchant devient donc la raison de sa mauvaise fin.

L'on saisira cette vue par l'exemple suivant: l'homme voit, sans aucun doute, durant son sommeil, les situations auxquelles il s'est habitué tout au long de sa vie: celui qui a passé sa vie dans la science

voit des situations s'y rapportant; celui qui l'a passée dans la couture voit des situations s'y rapportant, du moment que, généralement, ce qui lui est arrivé a un rapport avec son cœur, dû à une longue habitude, se représente durant le sommeil.

La mort, même si elle diffère du sommeil - avec ses affres et l'évanouissement qui la précèdent - en est proche. Le long attachement aux péchés entraîne donc, au moment de la mort, leur souvenir, leur réitération dans le cœur, leur représentation et le penchant de l'âme vers ceux-ci. Si cette dernière est saisie dans cet état, la fin de sa vie est mauvaise.

Dhahabi, dans son livre *El-Kabaïr*, a dit: Moudjahid a dit: il n'y a pas une personne qui meurt, sans que ceux qui lui tenaient compagnie se représentent à lui: on a dit à un joueur d'échec moribond de dire: Il n'y a de divinité qu'Allah. Il a répondu: échec!, puis il est mort. Le jeu auquel il s'était habitué, durant sa vie, a pris le dessus sur sa langue.

Ceci est semblable à ce qui est arrivé à un autre qui s'asseyait en compagnie de buveurs d'alcool. Au moment où la mort s'est présentée à lui, quelqu'un est venu pour lui faire prononcer l'attestation de foi, alors il a répondu: "Bois et sers-moi", puis il

est mort... Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah le Très-Haut, le Très-Grand.

3- *S'écarter du droit chemin:*²⁴

Celui qui, au début de sa vie, se tenait sur le droit chemin, puis dont l'état a changé et s'en est éloigné, héritera d'une mauvaise fin suite à ce changement (...).

---

²⁴ *Yaqadhatou Ouli El-I'tibar*, p. 212.

Ce cas est semblable à celui de Boul'ame Ibn Ba'our à qui Allah (ﷻ) a donné Ses Signes et qui, par son penchant pour la vie terrestre, s'en est écarté et a suivi ses passions: il a ainsi été du nombre des gens égarés. Ou à celui de Barcisse l'adorateur à qui le diable a dit: sois mécréant!, puis, lorsqu'il l'est devenu, le diable lui a dit: je te désavoue, car je redoute Allah le Seigneur de l'Univers! Le diable l'a incité à s'égarer et l'a désavoué par peur d'être associé à lui dans le châtement, mais cela ne lui sera d'aucune d'utilité, comme l'a affirmé le Très-Haut:

«Ils eurent pour destinée d'être tous deux en Enfer pour y demeurer éternellement. Telle est la rétribution des [gens] injustes.»
[Coran 59: 17]

4- La faiblesse de la foi:

S'il existe une faiblesse dans la foi de l'individu, l'amour d'Allah (ﷻ) baisse en lui et celui de la vie terrestre augmente dans son cœur et s'empare de lui, de sorte qu'il n'y reste plus de place pour l'amour d'Allah (ﷻ).

Cela se produit seulement sous le rapport d'une conversation avec lui-même, ne lui montrant pas les effets de la transgression de son âme et ne l'influençant pas afin de s'abstenir des péchés et d'accomplir de bonnes œuvres. Il s'empresse alors dans les passions et à la perpétration des péchés. Puis, les ténèbres de ces derniers s'accumulent dans son cœur et ne cessent d'y éteindre la lumière de la foi, au regard de la faiblesse de cette dernière.

Alors, lorsque viennent les affres de la mort, l'amour d'Allah (ﷻ) ne cesse de diminuer dans son cœur, parce qu'il va quitter la vie terrestre qu'il aime tant. Son amour pour le bas monde le domine: il ne veut pas le quitter, il souffre de s'en séparer, et Allah (ﷻ) voit bien cela de sa part. On craint donc que résulte, en lui, la haine envers Allah (ﷻ) au lieu de son amour, et que ce faible amour se transforme

en haine. Puis, si son âme est saisie à cet instant au cours duquel s'est présentée cette idée, il achève sa vie par une mauvaise fin et il sera donc en perdition éternelle.

Cette fin est causée par le fait d'aimer la vie terrestre, de s'y fier, et de s'en réjouir, ceci reflète la faiblesse de la foi qui implique celle de l'amour d'Allah (ﷻ). C'est ce mal inquiétant qui s'est généralisé à la majeure partie de la Création.

Si, pour une personne donnée, une des choses du bas monde prédomine, au moment de sa mort, celle-ci se représente dans son cœur et l'absorbe, au point qu'il ne reste plus de place pour autre chose. Ensuite, si son âme est saisie à cet instant, alors que la plus grande partie de son cœur et son visage sont tournés vers le bas monde, il se donc crée un voile entre lui et son Seigneur (ﷻ).

On a raconté que Souleiman Ibn Abdelmalik est venu à Médine en période du Pèlerinage, et a dit: y a-t-il quelqu'un qui aurait été contemporain de plusieurs compagnons du Prophète (ﷺ)? - Les gens ont répondu: il y a Abou Hazim. On l'envoya auprès de lui. Une fois en face d'Abou Hazim, Souleiman dit: ô Abou Hazim! Qu'avons-nous à avoir de l'aversion pour la mort? - Il répondit: car vous avez bâti la vie terrestre et détruit l'Au-delà. Vous avez donc de l'aversion pour sortir de ce qui est bâti vers ce qui est détruit! - Il dit: comme tu as raison... Puis, Souleiman ajouta: comme j'aimerais connaître ce que nous avons auprès d'Allah! - Abou Hazim répondit: rends tes œuvres conformes au Livre d'Allah. Souleiman dit: où trouverai-je cela? - Il répondit: dans la Parole d'Allah (ﷻ):

«Les [gens] pieux seront certes dans [un jardin] de délices
et les [gens] dévergondés seront certes dans une fournaise.»

[Coran 82: 13-14]

Souleiman interrogea encore: où est la miséricorde d'Allah? - Abou Hazim dit: la miséricorde d'Allah est proche des bienfaiteurs. Il dit: comme j'aimerais connaître comment se déroulera l'Exposition

devant Allah, Demain! Il répondit: concernant le bienfaiteur, il sera semblable à l'absent qui retrouve les siens. Quant au malfaiteur, il sera semblable à l'esclave qui s'est enfui de son maître et que l'on a reconduit auprès de lui. Alors Souleiman se mit à pleurer au point que sa voix s'éleva et que ses pleurs s'intensifièrent. Puis, il dit: conseille-moi donc. Abou Hazim lui dit: prends garde qu'Allah te voie là où Il t'a interdit de te retrouver ou d'être absent là où Il t'a ordonné de te retrouver.

Hassen Khan a cité, d'après Al-Ghazali, qu'il y a deux degrés de la mauvaise fin et dont l'un est plus grave que l'autre.

- Quant au degré grave et terrible, c'est lorsque le doute ou l'apostasie prédomine dans le cœur au moment des affres de la mort et de l'apparition de ses effrois: si son âme est saisie dans cet état, cela sera donc à jamais un voile entre lui et son Seigneur, requérant l'éloignement de la miséricorde d'Allah (ﷻ) et le châtiment éternel.

- Le second degré est moins grave que le premier: c'est lorsque l'amour, au moment de la mort, d'une des choses du bas monde ou d'une des tentations, prédomine et se reconstitue dans le cœur de l'individu, et l'absorbe au point qu'il ne reste plus de place, durant cette situation, pour autre chose. Quoi qu'il en soit, l'enlèvement de l'âme, qui coïncide avec l'état où l'amour de la vie terrestre prédomine, est un cas très grave, car l'individu meurt selon ce qu'il avait l'habitude d'accomplir. A ce moment-là, la perte devient grande sauf si, enracinés dans le cœur durant une longue période et confirmés par les bons actes, l'origine de la foi et l'amour pour Allah (ﷻ) effacent du cœur cet état qui s'est présenté à lui au moment de la mort.

Si sa foi était de la taille d'un atome, celle-ci le fera sortir de l'Enfer dans un avenir plus proche, et si elle était inférieure à cela, son séjour en Enfer se prolongera. Cependant, même si sa foi ne pèse

que le poids d'une graine, elle le fera sortir de l'Enfer, même après des milliers d'années.

Quiconque croit fermement en Allah (ﷻ), ou, contraire à Ses Descriptions et à Ses Actes - soit par un suivi aveugle d'une personne, soit par sa propre raison, sans être revenu au Coran et à la Sunna, selon la compréhension des Compagnons, s'expose à ce danger que son ascétisme et sa piété ne suffiront pas à repousser. Plutôt, rien ne pourra le sauver, excepté la croyance authentique conforme au puissant Coran et à la pure Sunna; alors là, il sera assurément à l'écart de ce danger.²⁵

SECTION 7

LE CHOIX POUR LES PROPHETES AU MOMENT DE LA MORT

Lorsque la mort se présente aux Prophètes, Allah (ﷻ) leur montre ce qu'ils ont auprès de Lui comme grande et abondante récompense, puis on leur donne le choix entre rester dans la vie terrestre ou rejoindre ce noble lieu, et il n'y a aucun doute que chaque Prophète préfère les délices éternelles. Ceci s'est produit pour notre Messager (ﷺ) à qui l'on a donné le choix et qui a choisi.

Dans le *Sahih* de Boukhari, on a rapporté que Aïcha (رضي الله عنها) a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) disait, quand il était en bonne santé: «*L'on ne saisit l'âme d'aucun Prophète, sans qu'on lui montre sa place au Paradis, puis qu'on le fait choisir.*» Puis, lorsque la mort s'est présentée à lui (ﷺ), sa tête était posée sur ma cuisse. Il s'est évanoui un instant, puis il a repris connaissance. Il a levé son regard vers le ciel et a dit: «*Ô Allah! Le Compagnon Sublime!*» J'ai alors dit: il ne

---

²⁵ *Yaqadhatou Ouli El-I'tibar*, p. 216.

choisit donc pas de rester avec nous. J'ai su qu'il s'agissait de ce dont il nous parlait. Et la dernière parole prononcée par le Prophète (ﷺ) a été: «Ô Allah! [je veux être] avec le Compagnon Sublime!»²⁶ Dans une autre variante, il a été rapporté: j'ai entendu le Prophète (ﷺ), au cours de la maladie de sa mort, alors qu'il fut pris d'enrouement:

«Ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de Ses bienfaits parmi les Prophètes, les véridiques, les martyrs et les gens vertueux. Et quels bons compagnons que ceux-là!»

[Coran 4: 69]

Elle a dit: il m'a semblé ce jour-là qu'il avait choisi.

---

²⁶ Hadith rapporté par Boukhari dans son *Sahih*, livre *Ar-Riqaq* - chapitre: celui qui aime rencontrer Allah. Voir *Fat'houl El-Bâri*, vol. 11, p. 357. Il a été également rapporté par Mouslim dans son *Sahih*, par Malik dans son *Mouwatta* et par Tirmidhi dans ses *Sunan*. Ibn El-Athir a narré toutes les variantes du Hadith d'après Aïcha dans son livre *Jami'e El-Oussoul*, vol. 11, p. 67.

CHAPITRE 3

L'ENLEVEMENT DE L'AME ET SON ASCENSION AU CIEL

Mouslim a rapporté qu'Abou Houraïra (رضي الله عنه) a dit: «Quand sort l'âme du serviteur croyant, deux Anges l'accueillent et montent avec elle - Hammad¹ a dit: il a mentionné sa bonne odeur et a évoqué le musc - et les gens du ciel disent: une âme agréable venue de la terre, qu'Allah prie sur toi et sur le corps dans lequel tu étais! Ensuite, on l'emmène à son Seigneur (ﷻ) qui dit: "Amenez-la au bout du terme". Puis il a dit: quand l'âme du mécréant sort - Hammad a dit: il a mentionné sa puanteur et a évoqué la malédiction - les gens du ciel disent: une âme désagréable venue de la terre! Puis, on dit: amenez-la au bout du terme.»²

Le Messenger (ﷺ) a mentionné dans le Hadith d'El-Bara' Ibn 'Azib l'honneur octroyé à l'âme du vertueux serviteur après sa sortie du corps, dès lors que les Anges d'Allah (ﷻ) prient sur elle, qu'on la met dans un linceul et un baume (*hanôte*) du Paradis, qu'il s'en dégage de bonnes odeurs parfumées répandant la senteur

---

¹ Un des rapporteurs de la chaîne de transmission qui entend le Hadith d'Abou Houraïra.

² Hadith rapporté par Mouslim dans son *Sahih*, livre du Paradis - chapitre l'exposition au mort de sa place, vol. 4, p. 2202, n° 2872.

du musc et que, ensuite, e les Anges la prennent pour une noble traversée dans le ciel dont les portes lui sont ouvertes.

Quant à l'âme du pervers, les Anges du ciel la maudissent à sa sortie, elle est placée dans un linceul et un baume (*hanôte*) de l'Enfer il s'en dégage des odeurs nauséabondes qui nuisent aux Anges du Tout Miséricordieux, puis on monte avec elle au ciel, et là, chaque groupe d'Anges du Tout Miséricordieux se trouvant à chaque porte invoquent Allah (ﷻ) afin qu'elle ne monte pas jusqu'à eux, les portes du ciel se ferment à son approche, son âme est alors jetée du haut du ciel.

Dans le Hadith d'El-Bara' Ibn 'Azib, le Messager (ﷺ) a décrit l'excursion de l'âme de l'individu, à partir du moment où il meurt jusqu'au *Barzakh*:

«... Jusqu'à ce que, lorsque l'âme sort, tout Ange, entre le ciel et la terre ainsi que dans le ciel, prie sur elle. Les portes du ciel s'ouvrent pour elle, et il n'y a pas parmi les gardiens des portes de chaque ciel, un qui n'invoque pas Allah pour qu'Il la fasse monter auprès d'eux. Lorsque l'Ange de la mort la prend, les autres ne la lui laissent pas dans la main le temps d'un clin d'œil: ils la prennent et la placent dans ce linceul et ce baume (hanôte). C'est ce que désigne la Parole d'Allah le Très-Haut:

﴿Nos envoyés enlèvent son âme sans y manquer
aucunement.﴾

[Coran 6: 61]

S'exhale d'elle une odeur semblable à celle du plus agréable musc que l'on peut trouver à la surface de la terre.»

Puis il a dit: *«Ils montent avec elle et ils ne passent pas, auprès d'un groupe d'Anges, sans qu'ils disent: qui est cette âme agréable? - Ils répondent: c'est untel fils d'untel - en le nommant des plus beaux surnoms et des plus belles qualifications avec lesquels les gens le décrivaient dans la vie terrestre? Ils montent avec elle, jusqu'à ce ils*

parviennent au ciel de la vie terrestre. Ils demandent qu'il lui soit ouvert, et on leur ouvre. Des Anges de chaque ciel le reçoivent et l'accompagnent au suivant, jusqu'à ce qu'il aboutisse au septième.

Ensuite, Allah (ﷻ) dit: *«Etablissez le livre de Mon serviteur dans le 'Illiyoune.*

«Et d'où peux-tu savoir ce que sont 'Illiyoune [les Hauts Lieux]? C'est un livre cacheté. Les [gens] Rapprochés [d'Allah] en témoignent.» [Coran 83: 19-21]

On établit son livre dans le 'Illiyoune, puis on dit: renvoyez-le à la terre, car Je leur ai promis que Je les avais créés de terre, et que c'est en elle qu'ils retourneront et que c'est d'elle que Je les sortirai une fois encore.»

Puis, le Messager d'Allah (ﷺ) a parlé de l'âme perverse arrachée du corps du mécréant ou de l'être débauché. Après avoir évoqué son arrachement, il a dit:

«Tout Ange, entre le ciel et la terre et dans le ciel le maudit. Les portes du ciel se ferment. Il n'y a pas un seul, parmi les Anges Gardiens des portes de chaque ciel, qui n'invoque Allah afin qu'Il ne fasse pas monter son âme auprès d'eux. L'Ange de la mort la saisit et quand il la prend, les autres ne la laissent pas dans sa main le temps d'un clin d'œil, jusqu'à ce qu'il la pose dans ces cilices. Il se dégage alors d'elle, une odeur semblable à la pire odeur de cadavre dans un état de décomposition que l'on trouve à la surface de la terre. Ils montent avec elle, et ne passent pas auprès d'un groupe d'Anges sans qu'ils disent: qui est cette âme désagréable? Ils répondent: c'est untel fils d'untel - et ils le nomment avec les surnoms et les qualifications les plus laids avec lesquels on le décrivait dans la vie terrestre, jusqu'à ce qu'on la fasse parvenir au ciel de la vie terrestre, et on demande qu'il soit ouvert, mais on ne lui ouvre pas.»

Puis, le Messager d'Allah (ﷺ) a récité:

«Les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, et ils n'entreront au Paradis que quand le chameau pénètre dans le chas de l'aiguille.» [Coran 7: 40]

Puis, Allah (ﷻ) dit: «Etablissez son livre dans le Sijjîne qui se trouve dans la terre la plus basse.» Puis on dit: «Ramenez Mon serviteur à la terre, car Je leur ai promis que Je les avais créés de terre, que c'est en elle que Je les ferai retourner, et que c'est d'elle que Je les sortirai une fois encore. Puis du ciel, on jette violemment son âme jusqu'à ce qu'elle atterrisse dans son corps.»

Puis, le Prophète (ﷺ) a récité:

«Quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel, et que les oiseaux le happaient, ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond.» [Coran 22: 31]

«Puis l'on restitue l'âme à son corps.»

Ibn Majah a rapporté d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

«Les Anges se présentent certes au mort: si c'est un homme vertueux, l'Ange de la mort dit: ô toi, âme agréable, sors! Toi qui étais dans le corps agréable. Sors, louée, et réjouis-toi du repos, de la grâce, et d'un Seigneur non en colère. On ne cesse de lui répéter cela jusqu'à ce qu'elle sorte. Puis on la fait monter jusqu'au ciel et on demande qu'il soit ouvert. On dit: qui est-ce? Il répond: C'est untel! On dit: bienvenue à l'âme agréable qui était dans le corps agréable. Entre louée, et réjouis-toi du repos et de la grâce et d'un Seigneur non en colère. On ne cesse de lui répéter cela jusqu'à ce qu'elle arrive au ciel au-dessus duquel se trouve Allah [sob].»

Si c'est un homme désagréable, l'Ange de la mort dit: ô toi, âme désagréable, sors! Toi qui étais dans le corps désagréable, blâmée. Sois avisée d'une eau bouillante et purulente, et d'autres punitions du même genre. Puis on ne cesse de lui répéter cela jusqu'à ce qu'elle

sorte. Ensuite, on la fait monter jusqu'au ciel et on demande qu'il lui soit ouvert. On dit: qui est-ce? On répond: c'est untel. On dit: il n'y a aucune bienvenue à l'âme désagréable qui était dans le corps désagréable: retourne blâmée! Les portes du ciel ne s'ouvrent pas pour toi! Alors on la renvoie du ciel et elle retourne dans sa tombe...»³

---

³ Hadith rapporté par Ibn Majah dans ses *Sunan*. Le cheikh El-Albani l'a authentifié dans son livre *Sahih El-Jami'e*, vol. 2, p. 169.

CHAPITRE 4

LA TOMBE

SECTION PREMIERE

EFFROI ET HORREURS DE LA TOMBE

On a rapporté que Hani (رضي الله عنه), le domestique de Othmane Ibn 'Afane (رضي الله عنه), a dit: lorsque Othmane se tenait debout devant une tombe, il pleurait jusqu'à ce que sa barbe en soit mouillée. On lui disait: quand tu te rappelles le Paradis et l'Enfer, tu ne pleures pas, et quand c'est la tombe, tu pleures! Il a dit: j'ai entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire: *«La tombe est la première des étapes de l'Au-delà. Si quelqu'un en est sauvé, ce qui suivra lui sera plus facile. Alors que s'il n'en est pas sauvé, ce qui suivra lui sera plus pénible.»*

Puis, il a dit: j'ai entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire: *«Je n'ai jamais vu de scène plus affreuse et plus pénible que celle de la tombe.»*¹

---

¹ Hadith rapporté par Tirmidhi et Ibn Majah. Tirmidhi a dit: ce Hadith est étrange. Voir *Michkatou El-Massabih* (vol. 1, p. 48) et *Jami'e El-Oussoul*, vol. 11, p. 164. Le cheikh El-Albani a dit dans son commentaire dans=

Etant donné que ce qu'il y a après la tombe est plus facile pour celui qui a échappé à son châtement, le croyant, en y voyant ce qu'Allah (ﷻ) lui a préparé comme délices, dit: ô Seigneur, anticipe l'arrivée de l'Heure afin que je ne retourne pas vers ma famille et mes biens.²

Quant au mécréant débauché, en voyant ce qu'Allah (ﷻ) lui a préparé comme châtement douloureux, dit malgré ce qu'il est en train de subir: Seigneur! Ne fais pas venir l'Heure,³ car ce qui suivra sera plus pénible et plus affreux.

Les ténèbres de la tombe:

Une femme, qui entretenait la mosquée, est morte à l'époque du Messager (ﷺ). Comme il ne l'a plus vue, il s'est enquis à son sujet. Les gens l'ont informé qu'elle était morte au cours de la nuit, qu'ils l'avaient enterrée, et qu'ils avaient répugné à le réveiller. Le Prophète (ﷺ) a demandé à ses compagnons de lui indiquer sa tombe. Quand il est arrivé auprès de sa tombe, il invoqua Allah en sa faveur, et dit ensuite: *«Ces tombes sont certes remplies de ténèbres pour leurs habitants, et Allah les leur illumine par l'entremise de mon invocation pour eux»*. Ce Hadith a été rapporté par Boukhari, Mouslim, Abou Daoud, Ibn Majah, El-Beihqi et Ahmed.⁴

=Michakatou El-Massabih: sa chaîne de transmission est bonne. Voir *Sahih El-Jami'e*, vol. 2, p. 85.

² Partie du Hadith d'El-Bara' Ibn 'Azib.

³ *Ibid.*

⁴ Voir *Ahkam El-Jana'iz* du cheikh El-Albani, p. 87.

SECTION 2

LE RESSERREMENT DE LA TOMBE

Lorsque le mort est placé dans la tombe, elle se resserre sur lui d'une compression. Personne n'y échappe, que l'on soit grand ou petit, vertueux ou mauvais. Il a été rapporté, dans les Hadiths, que la tombe s'est resserrée sur Sa'd Ibn Mou'adh (رضي الله عنه), le compagnon du Prophète, pour qui, à sa mort, le Trône d'Allah (جسده) a tremblé, les portes du ciel se sont ouvertes, et aux funérailles duquel soixante-dix mille Anges ont assisté.

Dans les *Sunan* de Nassâï, on a rapporté d'après Ibn Omar (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«La tombe de celui pour qui le Trône a tremblé, les portes du ciel se sont ouvertes, et aux funérailles duquel soixante-dix mille Anges ont assisté, a été resserrée d'une compression, puis a été desserrée.»*⁵

Dans le *Musned* de l'imam Ahmed, on a rapporté d'après Ibn Omar que le Messager (ﷺ) a dit: *«La tombe se resserre assurément! Si quelqu'un avait dû y échapper, ç'aurait été Sa'd Ibn Mou'adh.»*⁶

Dans son *Mou'jame El-Kabir* et dans son *Mou'jame El-Awsate*, Tabarani a rapporté d'après Ibn Abbas (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Et si quelqu'un avait été délivré du resserrement de la tombe, ç'aurait été Sa'd Ibn Mou'adh. Or il a été resserré d'une compression, puis, desserré.»*⁷

⁵ Hadith rapporté par Nassâï dans ses *Sunan*, livre des funérailles - chapitre: le resserrement de la tombe et sa compression, vol. 4, p. 100. Le cheikh El-Albani a dit dans *Michkatou El-Massabih*, vol. 1, p. 49; sa chaîne de transmission est authentique selon les conditions établies par Mouslim.

⁶ L'illustre cheikh El-Albani a dit dans son livre *Sahih El-Jami'e*, vol. 2, p. 236; sa chaîne de transmission est authentique.

⁷ Le cheikh El-Albani a dit dans *Sahih El-Jami'e*, vol. 5, p. 71; sa chaîne de transmission est authentique.

Ce qui prouve également que le resserrement de la tombe est prescrit à tout le monde, c'est que même les enfants n'y échappent pas. Tabarani a rapporté dans *El-Kabir* d'après Abou Ayoub El-Ansari (ؓ) et dans *El-Awsate* d'après Anas Ibn Malik (ؓ), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Si quelqu'un devait être sauvé du resserrement de la tombe, cet enfant y aurait échappé.»⁸

SECTION 3

L'EPREUVE DE LA TOMBE

§ 1er - Comment se déroule cette épreuve

Lorsque le serviteur est placé dans sa tombe, des Anges, sous une apparence horrible, viennent à lui. Dans les *Sunan* de Tirmidhi, on a rapporté que le Prophète (ﷺ) a dit: «Lorsque le mort est enterré, deux Anges noirs aux yeux bleus viennent à lui. L'un d'eux s'appelle Mounker, et l'autre Nakîr. Ils diront: que disais-tu au sujet de cet homme [Mohammed (ﷺ)]? Le mort dira ce qu'il disait [avant la mort]: il est le serviteur et le messager d'Allah. Et je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah, et que Mohammed est Son serviteur et messager. Les deux Anges: nous savions ce que tu allais dire... S'il s'agit d'un hypocrite, il répondra: j'ai entendu les gens dire une parole, alors j'ai dit de même. Je ne sais pas...»⁹

⁸ Voir *Sahih El-Jami'e*, vol. 5, p. 56.

⁹ Rapporté par Tirmidhi dans ses *Sunan*, livre des funérailles - chapitre: ce qui a été rapporté au sujet du châtement de la tombe: vol. 3, p. 383. Tirmidhi a dit: ce Hadith est bon et étrange. Le correcteur des *Sunan* de Tirmidhi, Ahmed Chakir a dit: seul Tirmidhi, parmi les auteurs des *Sunan*, l'a rapporté. Le cheikh El-Albani l'a qualifié de Hadith bon dans son livre *Sahih El-Jami'e*, vol. 1, p. 259, et il l'a fait paraître dans son livre *La Chaîne des Hadiths Authentiques* au Hadith n° 1391.

Il a été mentionné dans le Hadith d'El-Bara' Ibn 'Azib (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Ensuite deux Anges viennent à lui, sévères dans la réprimande, pour le questionner: ils le font asseoir (...). Ils lui disent: qui est Ton Seigneur, quelle est ta religion, qui est ton Prophète? Et ce sera la dernière épreuve qui sera exposée au croyant. C'est en considération de ce moment qu'Allah (ﷻ) a dit:*

﴿Allah raffermir ceux qui ont cru par une parole immuable,
dans la vie présente.﴾ [Coran 14: 27]

Alors le croyant répond: mon Seigneur est Allah, ma religion est l'Islam et mon Prophète est Mohammed (ﷺ). C'est alors qu'un crieur du ciel s'écrie: Mon serviteur a dit vrai...»

Au sujet du mécréant et du pervers, il a dit: *«...Ensuite, deux Anges sévères le réprimandent. Ils le font asseoir. Ils lui disent: qui est ton Seigneur? Le mort répond: hah! Hah! Je ne sais pas... Les deux Anges: quelle est ta religion? Le mort: hah! Hah! Je ne sais pas...Les deux Anges: que disais-tu au sujet de cet homme qui vous a été envoyé?*

Il ne parvient même pas à répondre en citant son nom, alors on lui dit: Mohammed? Le mort: hah! Hah! Je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire cela.

Puis le Prophète (ﷺ) a dit: *«Les deux Anges lui disent: tu ne t'es pas assuré. Alors un crieur du ciel s'écrie: c'est quelqu'un qui a démenti!...»*¹⁰

D'après Anas Ibn Malik (رضي الله عنه), le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Quand le serviteur est placé dans sa tombe, et que ses compagnons s'éloignent de lui, il entend le bruit de leurs chaussures (pas) sur le sol. Puis deux Anges viennent à lui et le font asseoir. Ils lui disent: que disais-tu au sujet de cet homme [Mohammed (ﷺ)]? Le croyant*

---

¹⁰ Partie du Hadith d'El-Bara' Ibn 'Azib.

répond: je témoigne qu'il est le serviteur d'Allah et Son messager. On lui dit: regarde ta place en Enfer, Allah l'a remplacée pour toi par une place au Paradis.

Alors il les voit toutes les deux, et on lui élargit sa tombe de soixante-dix coudées. On lui remplit [sa tombe] *de grâce ou de bienfaits jusqu'au jour où il sera ressuscité.*

Quant au mécréant ou à l'hypocrite: on lui dit: que disais-tu au sujet de cet homme? Il répond: je ne sais pas, je répétais ce que les gens disaient. On lui dit: tu ne t'es pas assuré et tu n'as pas recherché. Puis on lui assène un coup violent entre ses deux oreilles, avec un instrument à frapper en fer. Il pousse un cri qu'entendent tous ceux qui sont à sa proximité, sauf les djinns et les humains. Puis, sa tombe se resserre sur lui au point que ses côtes s'emboîtent.» Ce Hadith a été rapporté par Boukhari, Mouslim, Abou Daoud et Nassai.¹¹

Le Messager d'Allah (ﷺ) ne savait pas au début que sa communauté était éprouvée dans la tombe, puis Allah (ﷻ) lui en a fait révélation.

'Ourwa Ibn Zoubair (رضي الله عنه) a rapporté d'après sa tante maternelle Aïcha (رضي الله عنها), que celle-ci a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) entra chez moi, alors qu'une juive qui s'y trouvait avait dit: sais-tu que vous serez éprouvés dans la tombe? Le Messager d'Allah (ﷺ) s'épouvanta, étonné, et dit: *«Seuls les juifs sont éprouvés!»*

Aïcha (رضي الله عنها) a dit: des nuits passèrent, puis le Messager d'Allah (ﷺ) me dit: *«Sais-tu qu'il m'a été révélé que vous serez éprouvés dans les tombes?»* Aïcha (رضي الله عنها) a dit: après cela, j'ai entendu le Messager d'Allah (ﷺ) demander protection à Allah contre le châtimement de la tombe.¹²

¹¹ Voir *Jami'e El-Oussoul*, vol. 11, p. 173.

¹² Ce Hadith a été rapporté par Mouslim dans son *Sahih*, livre des mosquées et des endroits de prière - chapitre: la plaisance de chercher refuge auprès d'Allah contre le châtimement de la tombe: vol. 1, p. 410, n° 584.

§ 2 - Le mécréant est-il éprouvé dans sa tombe?

Les Hadiths que nous avons cités prouvent que les mécréants sont éprouvés dans leurs tombes. Al-Hâkim, Tirmidhi, Ibn Abdelberr et Suyuti contredisent cela.¹³ Tirmidhi argumente que le mécréant n'est pas questionné dans la tombe, du fait que le châtiment était envoyé expressément aux communautés passées dès qu'elles refusaient de répondre à l'appel de leurs Messagers. Cela, contrairement à cette communauté-ci qui a été préservée du châtiment dans le bas monde. Le Messenger d'Allah (ﷺ) a reçu des ordres de combattre les mécréants. Quant à celui qui embrasse l'Islam par hypocrisie de peur de se faire tuer, il sera châtié dans sa tombe. Mais les propos de Tirmidhi sont discutables, car Allah (ﷻ) n'a pas fait périr par un châtiment ceux des communautés qui ont démenti le Message Divin, depuis la révélation de la Thora.¹⁴

Quant à Ibn Abdelberr, il s'argumente de la parole du Prophète (ﷺ): *«Les gens de cette communauté seront certes éprouvés dans leurs tombes»*. Certains l'ont rapporté avec les termes: *«seront questionnés»*.¹⁵

Or, les Hadiths authentiques réfutent cette compréhension et montrent que l'épreuve de la tombe n'est pas spécifique aux croyants et aux musulmans.

Abdelhaq El-Ichbili, Ibn El-Qayim, Qortobi, Safârini et d'autres savants penchent pour affirmer que le questionnement dans la tombe est généralisé à tout le monde.¹⁶

---

¹³ Voir *Lawami'e El-Anwar El-Bahiya* de Safaarini, vol. 2, p. 10.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Voir *Lawami'e El-Anwar El-Bahiya*, vol. 2, p. 10, et *Tadhkiratou*, de Qortobi, p. 147.

¹⁶ *Ibid.*

§ 3 - *L'aliéné et l'impubère seront-ils éprouvés?*

L'épreuve est généralisée à tous ceux qui sont responsables, excepté les Prophètes - et au sujet desquels il y a divergence¹⁷ - les martyrs, les sentinelles et d'autres dont le salut de l'épreuve a été prouvé par les Textes mentionnés à ce sujet, comme nous l'éclaircirons plus loin.

Les avis divergent au sujet des aliénés et des impubères. Un groupe de savants, parmi lesquels *El-Qâdhi* Abou Ya'la et Ibn 'Aqil, optent pour affirmer qu'ils ne sont pas éprouvés dans la tombe. Leur point de vue se base sur le fait que l'épreuve est destinée à celui qui a été responsabilisé. Quant à celui dont les actes ne sont pas enregistrés par la Plume sur les Tablettes Protégées parce qu'il est irresponsable, il ne subit pas l'épreuve car, être interrogé au sujet de ce dont on n'a pas été responsabilisé n'a pas de sens.

D'autres ont dit: au contraire, ils seront éprouvés.

Cela est l'avis d'Abou El-Hâkim et d'Abou El-Hassen Ibn Abdous qui l'ont rapporté d'après les compagnons de l'imam Chafi'i. L'imam Malik et d'autres ont rapporté d'après Abou Houraira (رضي الله عنه) que le Messenger d'Allah (ﷺ) a prié sur un enfant, puis il a dit: «*Ô Allah! Préserve-le du châtement et de l'épreuve de la tombe.*»

Ceci est en accord avec l'avis de celui qui a dit: ils seront éprouvés dans l'Au-delà et seront responsabilisés au Jour de la Résurrection.

C'est aussi l'avis de la plupart des savants, des gens de la Sunna parmi les savants du Hadith et les spécialistes du '*ilm al-kalam* ('parathéologie'). C'est ce qu'a cité Abou El-Hassen Al-Ach'ari d'après les gens de la Sunna, et pour lequel il a opté. Ce point de vue est ce qui ressort des textes de l'imam Ahmed.¹⁸

¹⁷ *Majmou'e El-Fatawa*, vol. 4, p. 257.

¹⁸ *Idem*, vol. 4, p. 257 et p. 277.

SECTION 4

LE CHATIMENT ET LES FAVEURS DE LA TOMBE

§ 1er - *Les Hadîths concernant le châtiment et les faveurs de la tombe*

Le commentateur de la '*Aqida Tahawiya* a dit: les Hadiths du Messager d'Allah (ﷺ), confirmant le châtiment et les faveurs de la tombe pour ceux à qui cela a été destiné, et le questionnement par les Anges, sont *mutawâtir* (à chaîne de transmission massive). Il est donc obligatoire de croire fermement à cela et d'y avoir foi, mais nous ne discutons pas au sujet du comment de ces faits, dès lors que la raison ne peut les concevoir, et que nous ne possédons aucun moyen dans le bas monde pour en prendre connaissance. La Loi Divine ne vient pas avec ce qui contredit les raisons, plus exactement elle peut venir avec ce qui les stupéfait: le retour de l'âme dans le corps n'est pas un fait habituel dans le bas monde.¹⁹

Il a dit, dans un autre passage de son livre: sache que le châtiment de la tombe est celui du *Barzakh*. Quiconque meurt en méritant le châtiment en subira sa part, qu'il soit enterré ou non, dévoré par les bêtes féroces, brûlé jusqu'à être devenu cendres et éparpillé par le vent, crucifié, ou encore noyé dans la mer. Le châtiment atteindra son âme et son corps, de la même manière qu'en est atteint celui qui est enterré.

Quant à ce qui a été mentionné sur le fait qu'on le fait asseoir, que ses côtes s'emboîtent en se disloquant et en se cassant... Il est inéluctable de comprendre, sans exagération, ni réduction, ce que veut faire signifier le Messager d'Allah (ﷺ).²⁰

---

¹⁹ Explication de '*Aqida Tahawiya*, p. 450.

²⁰ Idem, p. 451.

Les athées et ceux des musulmans qui optent pour la doctrine philosophique ont réfuté le châtement de la tombe en disant qu'il n'a rien de réel. Ils ont argumenté leurs propos en affirmant qu'ils ouvraient les tombes et ne voyaient rien de ce que les Textes donnent comme informations.²¹

Les Kharijites et certains Mu'tazilites comme Dhirar Ibn 'Amr et Bichr El-Mârissi ont aussi réfuté ces informations. Mais la totalité des gens de la Sunna et la plupart des Mu'tazilites ont contredit ces personnes-là.²²

Ceux-là ont démenti ce qu'ils n'embrassent pas de leur science. Ils pensent que leurs yeux peuvent tout voir et que leurs oreilles tout entendre, alors que de nos jours, nous connaissons certains mystères de l'Univers que nos oreilles et nos yeux étaient incapables de percevoir. Or, quiconque croit en Allah (ﷻ) déclare Ses informations véridiques.

Des allusions, indiquant le châtement de la tombe, ont été mentionnées dans le Coran. Dans le livre des funérailles, de son *Sahih*, Boukhari a consacré un chapitre à cette question. Il a nommé ce chapitre: *ce qui a été rapporté au sujet du châtement de la tombe*, et il a exposé, en introduction, les Paroles d'Allah (ﷻ):

«Si tu voyais les [*gens*] injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort et que les Anges leur tendront les mains, [*en disant*]: laissez sortir vos âmes, aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtement de l'humiliation.»

[Coran 6: 93]

«Nous les châtierons deux fois, puis ils seront ramenés vers un énorme châtement.»

[Coran 9: 101]

---

²¹ *Tadhkiratou* de Qortobi, p. 125.

²² *Fat'houl El-Bâri*, p. vol. 3, p. 233.

﴿... Alors que le pire châtement cerne les gens de Pharaon: le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Et le jour où l'Heure arrivera, [il sera dit]: faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtement.﴾ [Coran 40: 45-46]

Le premier verset que Boukhari a exposé concerne seulement le châtement des mécréants par les Anges au moment de la mort, comme nous l'avons précédemment éclairci.

Le deuxième indique qu'il existe deux châtements qui atteignent les hypocrites avant celui du Jour de la Résurrection: le premier est celui par lequel Allah (ﷻ) les atteint, dans le bas monde, par les mains des croyants, et le deuxième est celui de la tombe.

El-Hassen El-Basri a dit: «*Nous les châtierons deux fois*», c'est-à-dire: le châtement de la vie terrestre et celui de la tombe.²³ Tabari a dit: l'un des deux châtements est très probablement celui de la tombe, et l'autre peut être un de ceux qui ont été mentionnés précédemment comme la famine, la captivité, l'exécution, l'humiliation ou autres.²⁴

Le troisième verset est un argument évident avec lequel les gens de la Sunna confirment le châtement de la tombe, car Allah (ﷻ) a établi que les gens de Pharaon sont exposés au feu matin et soir avant la venue du Jour de la Résurrection:

﴿Et le jour où l'Heure arrivera, [il sera dit]: faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtement.﴾

[Coran 40: 46]

Qortobi a dit: l'unanimité des savants est pour affirmer que cette exposition se passe dans le *Barzakh*. Ceci est donc une preuve qui confirme le châtement de la tombe.²⁵

²³ *Fat'houl El-Bâri*, vol. 3, p. 233.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Fat'houl El-Bâri*, vol. 11, p. 233.

Parmi les allusions évidentes du Coran qui indiquent l'épreuve et le châtement de la tombe, il y a la Parole d'Allah (ﷻ):

«Allah raffermir les croyants par une parole immuable dans la vie présente et dans l'Au-delà.» [Coran 14: 27]

Dans le Hadith d'El-Bara' Ibn 'Azib (رضي الله عنه), le Prophète (ﷺ) a dit que lorsque l'on fait asseoir le croyant dans sa tombe et que lui viennent les deux Anges, il atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah et que Mohammed est le Messenger d'Allah (ﷺ), et que cela était le sens de la Parole d'Allah (ﷻ):

«Allah raffermir les croyants par une parole immuable dans la vie présente et dans l'Au-delà.» [Coran 14: 27]

Dans une autre variante de ce Hadith, le Prophète (ﷺ) a dit:

«Allah raffermir les croyants» [Coran 14: 27]

*est descendu au sujet du châtement de la tombe».*²⁶

La noble Aïcha (رضي الله عنها) nous a rapporté qu'une juive était entrée chez elle et qu'elle avait évoqué le châtement de la tombe en disant: qu'Allah te préserve du châtement de la tombe. Puis, Aïcha (رضي الله عنها) a interrogé le Messenger d'Allah (ﷺ) à ce sujet, et il a répondu: «*Oui, le châtement de la tombe.*» Ensuite elle a dit: après cela, je n'ai pas vu le Messenger d'Allah (ﷺ) prier sans qu'il implore Allah de le préserver contre le châtement de la tombe. Dans une autre variante, un des rapporteurs de la chaîne de transmission a rapporté: «*Le châtement de la tombe est une vérité.*»²⁷

²⁶ *Sahih* de Boukhari: livre des funérailles - chapitre: ce qui a été rapporté au sujet du châtement de la tombe - Voir *Fat'houl El-Bâri*, vol. 3, p. 231.

²⁷ Rapporté par Boukhari dans son *Sahih*, livre des funérailles - chapitre: ce qui a été rapporté au sujet du châtement de la tombe; voir *Fat'houl El-Bâri*, vol. 3, p. 231.

Dans le *Sahih* de Mouslim, on a rapporté qu'Aïcha (رضي الله عنها) a dit: deux vieilles femmes juives de Médine sont entrées chez moi et ont dit: les occupants des tombes se font châtier dans leurs tombes. Elle a dit: je les ai démenties, et il ne m'était pas agréable de les croire. Elles sont sorties, puis le Messenger d'Allah (ﷺ) est entré. Je lui ai alors dit: ô Messenger d'Allah! Deux vieilles femmes juives de Médine sont entrées et ont prétendu que les morts se font châtier dans leurs tombes. Il a répondu: *«Elles ont raison: ils subissent certes un châtiment que les animaux entendent.»* Ensuite Aïcha a dit: après cela, je l'ai toujours vu en prière, se mettre à l'abri auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe.²⁸

Etant donné que cette question est grave et importante, le Messenger d'Allah (ﷺ) l'enseignait à ses compagnons, plus encore, il leur a tenu un sermon à ce sujet. Dans le *Sahih* de Boukhari, on a rapporté qu'Asmaa, la fille d'Abou Bakr (رضي الله عنه), a dit: le Messenger d'Allah (ﷺ) tint un sermon et parla de l'épreuve de la tombe dans laquelle l'individu est éprouvé. Lorsqu'il parla de cela, les musulmans ont poussé un cri.²⁹

Nassaï a rapporté une autre variante de ce Hadith où il est ajouté: leur cri m'a empêché de comprendre les paroles du Messenger d'Allah (ﷺ). Lorsque le cri s'est apaisé, j'ai dit à un homme qui était près de moi: ô toi! Qu'Allah te bénisse, qu'a dit le Messenger d'Allah à la fin de son discours? - Il a dit (ﷺ): *«Il m'a été révélé que vous serez éprouvés dans les tombes, de manière semblable à l'épreuve d'ad-dajjâl, l'Antéchrist.»*³⁰

²⁸ *Sahih* de Mouslim, livre des mosquées - chapitre: la plaisance de demander protection contre le châtiment de la tombe, vol. 1, p. 411.

²⁹ *Sahih* de Boukhari, livre des funérailles - chapitre: ce qui a été rapporté au sujet du châtiment de la tombe; voir *Fat'houl El-Bâri*, vol. 3, p. 232.

³⁰ Rapporté par Nassaï, voir *Jami'e El-Oussoul*, vol. 11, p. 170.

***L'audition du Messenger d'Allah (ﷺ)
des cris des morts châtiés:***

Allah (ﷻ) a donné à Son Messenger (ﷺ) la possibilité d'entendre les personnes châtiées dans leurs tombes.

Mouslim a rapporté dans son *Sahih*, que Zeyd Ibn Thabite (رضي الله عنه) a dit: tandis que le Prophète (ﷺ) était sur sa mule, près d'un jardin appartenant au Béni Najar et que nous étions en sa compagnie, la mule s'effraya et s'écarta du chemin. Elle faillit le désarçonner. Et voilà qu'il y avait six, cinq ou quatre personnes enterrées. Il a dit: *«Qui connaît ceux qui sont dans ces tombes?»* - Un homme a répondu: moi. - Le Prophète (ﷺ) dit: *«Quand sont-ils morts?»* - Il a répondu: ils sont morts durant l'époque de l'idolâtrie. Le Prophète (ﷺ) dit alors: *«Les gens de cette communauté se feront certes éprouver dans leurs tombes. Si je n'avais pas peur que vous délaissiez l'enterrement en entendant les cris que poussent les personnes châtiées, j'aurais invoqué Allah pour qu'Il vous fasse percevoir le châtimement de la tombe, dont j'entends une partie.»*³¹

Il a été rapporté dans le *Sahih* de Boukhari, le *Sahih* de Mouslim et les *Sunan* de Nassai, qu'Abou Ayoub Al-Ansari (رضي الله عنه) a dit: le Messenger d'Allah (ﷺ) sortit après le coucher du soleil. Il entendit un cri et dit: *«Les juifs se font certes châtier dans leurs tombes.»*³²

Parmi les preuves indiquant que le Messenger d'Allah (ﷺ) a entendu les personnes châtiées dans leurs tombes, il y a le Hadith que Boukhari et Mouslim ont rapporté, dans leurs *Sahih*, d'après Ibn Abbas (رضي الله عنه), mentionnant que le Messenger d'Allah (ﷺ) est passé près de deux tombes et a dit: *«Ils se font certes châtier, et ils ne se font pas châtier pour un grand péché...»* Nous citerons ce Hadith dans son intégralité, plus loin, inchaa Allah.

³¹ *Sahih* de Mouslim, livre du Paradis - chapitre: l'exposition au mort de sa place de Paradis ou d'Enfer, vol. 4, p. 2199.

³² Voir *Jami'e El-Oussoul*, vol. 11, p. 172.

L'audition des cris des morts châtiés, par des personnes hormis le Messager d'Allah (ﷺ)

Certaines personnes ne cessent de parler de leur audition et de leur vision des morts châtiés dans leurs tombes. Parmi ces personnes de confiance, figurent des savants dont aucune critique n'est venue entacher la dévotion ni la foi authentique. Ibn Taymiya a dit, à ce sujet: cette audition peut être dévoilée à beaucoup de gens de notre époque, durant le réveil et le sommeil: ainsi, ils en prennent connaissance et s'en assurent. Nous possédons beaucoup d'exemples sur ce sujet.³³

A un autre passage de son exposé, dans lequel il réfute ceux qui démentent le châtiment de la tombe, il a dit: (...) dès lors que l'on sait que l'âme de l'individu au sommeil, s'assoit, se lève, marche, se déplace, parle, et commet d'autres actes à l'intérieur de son corps, et que, par cela, elle subit, ainsi que son corps, châtiment et faveurs.

Tandis que son corps est étendu, ses yeux et sa bouche fermés, et ses membres immobiles, il se peut que le dormeur bouge à cause de sa forte activité intérieure, qu'il se lève, marche, parle et crie. C'est avec cet exemple que l'on exprime le cas du mort dans sa tombe: son âme prend place, s'assoit, se fait questionner, ressent délice ou châtiment, et crie.

Tout cela est en relation avec son corps étendu dans sa tombe. Or, il se peut que cela s'intensifie au point de se manifester sur son corps. Ainsi, il est possible qu'on le voie hors de sa tombe tandis qu'il est châtié par les Anges du châtiment chargés de lui. Son corps se met alors à bouger, à marcher, à sortir de sa tombe. Plusieurs personnes ont entendu les cris des morts châtiés dans leurs tombes. Des corps ont certes été vus assis à l'extérieur des tombes, tandis qu'ils se font châtier, d'autres lorsque le châtiment était rude.

---

³³ *Majmou'e El-Fatawa*, vol. 24, p. 376.

Cependant, ceci n'est pas prescrit à tout mort, comme à tout dormeur de voir son corps assis. Cela dépend, donc, pour le dormeur, de son activité intérieure, et pour le mort, de l'intensité du châtimement.³⁴

§ 2 - La description des faveurs et du châtimement de la tombe

Le Messager d'Allah (ﷺ) a mentionné, dans le Hadith d'El-Bara' Ibn 'Azib (رضي الله عنه), que les Anges interrogent le serviteur croyant dans sa tombe et que celui-ci répond correctement:

«(...) C'est alors qu'un crieur du ciel s'écrit: Mon serviteur a dit vrai. Etendez-lui un tapis du Paradis, habillez-le du Paradis et ouvrez-lui une porte sur le Paradis».»

Puis, le Prophète (ﷺ) a dit: *«Une brise et une senteur du Paradis lui viennent. On lui élargit sa tombe à perte de vue.»*

Puis, il a dit: *«Vient vers lui - dans une autre variante: on lui fait représenter - un homme avec un beau visage, de beaux habits et la bonne odeur, et qui lui dit: réjouis-toi de ce qui te rendra joyeux, réjouis-toi de la satisfaction d'Allah et des jardins aux délices permanentes. Ceci est ton jour qui t'était promis. Alors le croyant dit: Allah t'a fait annonciateur de la bonne nouvelle. Qui es-tu, toi dont le visage présage le bien? Il répond: je suis ton œuvre pieuse. Par Allah! Je ne connais de toi que ton empressement dans l'obéissance à Allah, et ta nonchalance à Lui désobéir Qu'Allah te rétribue en bien!*

Puis, on lui ouvre une porte du Paradis et une porte de l'Enfer, et on lui dit: ceci aurait été ta place si tu avais désobéi à Allah. Allah te l'a remplacée par cela. Quand il voit ce qu'il y a dans le Paradis, il dit: Seigneur anticipe l'arrivée de l'Heure afin que je ne retourne pas vers ma famille et mes biens. Puis on lui dit: habites-y! (...).»

---

³⁴ Idem, vol. 5, p. 525.

Toujours dans le Hadith d'El-Bara' Ibn 'Azib (رضي الله عنه), au sujet du mécréant³⁵ ou du pervers après sa mauvaise réponse, le Prophète (ﷺ) a relaté:

«(...) Alors un crieur du ciel s'écrie: c'est quelqu'un qui a démenti! Etendez-lui un tapis de l'Enfer et ouvrez-lui une porte sur l'Enfer. Alors sa chaleur et son air brûlant lui parviennent. Sa tombe est resserrée jusqu'à ce que ses côtes s'emboîtent. Puis vient à lui un homme - dans une autre variante: on lui représente - au visage hideux, aux vêtements ignobles et à l'odeur puante, qui lui dit: sois avisé de ce qui va t'affliger. Voilà ton jour qui t'était promis. Le mort dit: Allah t'a fait annonciateur du mal, qui es-tu, toi dont le visage présage le mal? Il répond: je suis ta mauvaise œuvre. Par Allah! Je ne connais de toi que ta nonchalance dans l'obéissance à Allah et ton empressement à Lui désobéir. Qu'Allah te rétribue en mal! Puis, on lui délègue un aveugle sourd et muet, tenant dans sa main un gourdin en fer. Si l'on tapait avec, sur une montagne, celle-ci se pulvériserait. D'un seul coup violent, le voilà transformé en poussière. Ensuite, Allah le rétablit comme il était auparavant, et il le frappe de nouveau si bien qu'il pousse un cri que toute chose entend, sauf les djinns et les humains. Puis, on lui ouvre une porte de l'Enfer, et on lui étend un tapis de feu. Il dit: Seigneur! Ne fais pas venir l'Heure!»³⁶

Dans le Hadith d'Anas Ibn Malik (رضي الله عنه), il est rapporté que le Prophète (ﷺ) a dit à propos du serviteur croyant répondant correctement dans sa tombe: *«(...) On lui dit: regarde ta place en Enfer, Allah l'a remplacée pour par une place au Paradis. Alors il*

³⁵ Ce terme et d'autres qui lui ressemblent sont nombreux dans les Hadiths concernant le châtement de la tombe. Ils contrent Ibn Abdelberr, Suyuti, Tirmidhi et ceux qui ont opté pour leur avis parmi ceux qui affirment que le châtement de la tombe est seulement destiné aux désobéissants parmi les croyants, et non aux mécréants.

³⁶ Partie du long Hadith d'El-Bara' Ibn 'Azib. Voir *supra*.

les voit toutes les deux.» Qutada a dit: ensuite, il nous a mentionné qu'on lui élargisse sa tombe.

Il est rapporté aussi que le Prophète (ﷺ) a dit, dans le Hadith d'Anas (رضي الله عنه), au sujet du mécréant et de l'hypocrite, après qu'ils eurent mal répondu: *«On lui dit: tu ne t'es pas assuré et tu n'as pas recherché. Puis on le frappe d'un coup violent entre ses deux oreilles, avec un instrument pour frapper, en fer. Il pousse un cri qu'entendent tous ceux qui sont à sa proximité, sauf les djinns et les humains».*»

Cette variante a été rapportée par Boukhari. Quant à Mouslim, il l'a rapportée avec les termes suivants:

«Quand le serviteur est placé dans sa tombe... - les mêmes termes que ceux rapportés par Boukhari jusqu'à -... Alors il les voit toutes les deux, et on lui élargit sa tombe de soixante-dix coudées. On lui remplit [sa tombe] de grâce ou de bienfaits jusqu'au jour où il sera ressuscité.»

Dans une variante rapportée par Abou Daoud, il est cité, après que le croyant eut bien répondu: *«(...) Puis on l'emmène vers une maison qui se trouve dans l'Enfer, et on lui dit: ceci était ta maison dans l'Enfer, mais Allah t'a raffermi et t'a fait miséricorde et te l'a remplacée par une maison dans le Paradis. Alors le croyant dit: laissez-moi aller annoncer la bonne nouvelle à ma famille. Puis on lui dit: habites-y (...).»*³⁷

Les Hadiths indiquent qu'après avoir été interrogé, chaque individu se verra exposer sa place dont il aura la perpétuelle vision tout au long de son séjour dans la tombe. Le Messager d'Allah (ﷺ) a mis cela en évidence, dans le Hadith de Abdallah Ibn Omar (رضي الله عنه), en disant: *«Lorsque l'un d'entre vous meurt, sa place lui est exposée matin et soir. S'il est des gens du Paradis, alors, il sera parmi ceux du Paradis, et s'il est des gens de l'Enfer, alors il sera parmi ceux de*

---

³⁷ Voir toutes ces variantes dans *Jami'e El-Oussoul*, vol. 11, p. 173.

l'Enfer. Et on lui dira: voilà ta place jusqu'à ce qu'Allah te ressuscite le Jour de la Résurrection.»³⁸

Dans les *Sunan* de Tirmidhi, on a rapporté d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a informé que «*les deux Anges disent au serviteur croyant après que ce dernier eut donné la bonne réponse: nous savions certes ce que tu allais dire.*

Puis, on lui élargit sa tombe de soixante-dix coudées sur soixante-dix, puis, on l'illumine pour lui et on lui dit: dors... Alors il dit: j'aimerais retourner vers ma famille et les en informer. Mais ils répondent: dors du sommeil d'un jeune marié que rien ne réveille à part sa femme qu'il aime le plus. Jusqu'à ce qu'Allah le ressuscite de sa couche-ci.

S'il s'agit d'un hypocrite, il répond: j'ai entendu des gens dire une parole, et j'ai dit la même chose, je ne sais pas... *Les Anges* [disent]: *nous savions certes que tu allais dire cela. Alors on dit à la terre: resserre-toi sur lui! Elle se resserre sur lui, et ses côtes s'emboîtent. Puis, il ne cesse d'être châtié dans sa tombe jusqu'à ce qu'Allah le ressuscite de sa couche-ci.»³⁹*

§ 3 - Les musulmans se font-ils châtier dans leurs tombes?

Qortobi a dit: Abou Mohammed Abdelhaq a dit: sache que le châtiment de la tombe n'est ni particulier aux mécréants, ni réservé aux hypocrites. En effet, un groupe de croyants seront eux aussi

---

³⁸ Voir *Sahih* de Boukhari, livre des funérailles - chapitre: on expose au mort sa place matin et soir; voir *Fat'houl El-Bâri*, vol. 3, p. 243; *Sahih* de Mouslim: livre du Paradis - chapitre: l'exposition au mort de sa place de Paradis ou d'Enfer, vol. 4, p. 2199, n° 2866.

³⁹ Hadith bon rapporté par Tirmidhi dans ses *Sunan*: livre des funérailles - chapitre: ce qui a été rapporté au sujet du châtiment de la tombe, vol. 3, p. 383, n° 1071; voir *Sahih El-Jami'e*, n° 737.

châtiés en fonction de ce qu'ils auront œuvré et de la nature de leurs péchés et de leurs fautes.⁴⁰

Les preuves qui montrent que le croyant peut se faire châtier dans sa tombe à cause de ses péchés, sont nombreuses. J'en citerais certaines dans le paragraphe suivant.

§ 4 - Les causes du châtiment de la tombe

Les causes pour lesquelles se font châtier les morts dans leurs tombes se divisent en deux parties: des causes générales et d'autres détaillées.

Quant aux causes générales, elles englobent l'ignorance d'Allah (ﷻ), la négligence vis-à-vis de Ses Instructions, la perpétration des péchés.⁴¹

Quant aux causes détaillées, les Textes en ont cité la majeure partie. Nous indiquerons seulement celles qui ont été mentionnées dans les Hadiths dont nous avons pris connaissance.

Causes 1 et 2: La calomnie et le fait de ne pas se préserver et de se purifier de l'urine

Boukhari et Mouslim ont rapporté, chacun dans son *Sahih*, qu'Ibn Abbas (رضي الله عنه) a dit: le Prophète (ﷺ) est passé près de deux tombes et a dit: *«Ils se font certes châtier, et ils ne se font pas châtier pour un grand péché, mais si, c'est plutôt un péché capital. Quant à l'un d'eux: il semait la discorde entre les gens en calomniant. Quant à l'autre: il ne se protégeait pas de son urine»*. Puis, il a pris une branche de palmier frais, l'a cassée en deux morceaux et a planté chacun des deux sur une tombe, puis il a dit: *«Peut-être que [leur*

⁴⁰ Voir ces propos dans *Tadhkiratou* de Qortobi, p. 146.

⁴¹ *Lawami'e El-Anwar El-Bahiya*, vol. 2, p. 17.

châtiment] *sera-t-il allégé tant que ces morceaux n'auront pas séché*». ⁴²

Nassaï a rapporté que Aïcha (رضي الله عنها) a dit: une femme juive est entrée chez moi et a dit: le châtiment de la tombe est dû à l'urine. Je lui ai dit: tu mens! Elle répliqua: mais si! On nous en découpe assurément la peau et les vêtements! Le Messenger d'Allah (ﷺ) vint à la prière, alors que nos voix s'élevèrent. Il dit alors: «*Qu'est-ce qu'il y a?*» Je l'ai informé de ce qu'elle avait dit et il a alors dit: «*Elle a raison*». Aïcha a ensuite dit: il n'a plus prié, depuis ce jour-là, sans dire à la fin de chaque prière: «*Seigneur de Gibrîl, de Mikâ'il et d'Isrâfîl, protège-moi de la chaleur de l'Enfer et du châtiment de la tombe.*» ⁴³

Le Hadith indique que le fait de découper la peau et les vêtements des israélites touchés par l'urine fait partie de la religion qu'Allah (ﷻ) leur avait légiférée. C'est pour cela que celui qui leur avait interdit de s'en protéger est châtié dans sa tombe à cause de cette interdiction. D'après Abderrahman Ibn Hassana (رضي الله عنه), le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*Savez-vous ce que l'un des israélites endure? Lorsque l'urine touchait leurs vêtements, ils devaient couper la partie souillée, mais il leur interdisait de faire cela, alors il est châtié dans sa tombe.*» ⁴⁴

---

⁴² Les termes de ce Hadith sont ceux que Boukhari a rapportés. Voir *Sahih de Boukhari*, livre des funérailles - chapitre: le châtiment de la tombe est dû à la médisance et à l'urine; voir *Fat'houl-Bâri*, vol. 3, p. 242; *Sahih de Mouslim*, livre de la foi - chapitre: la preuve de l'impureté de l'urine, vol. 1, p. 240, n° 292; *Sunan de Nassaï*, vol. 4, p. 106.

⁴³ Hadith rapporté par Nassaï dans ses *Sunan*. Voir *Da'if Sunan Nassai*, n° 1344. Bien que la chaîne de transmission du Hadith soit faible, le sens du Hadith est authentique.

⁴⁴ Le cheikh El-Albani a attribué ce Hadith à Abou Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn Hibbane et El-Hâkim, dans son livre *Sahih El-Jami'e*, vol. 1, p. 416.

Le Messenger d'Allah (ﷺ) a informé que la plus grande part du châtimement de la tombe est due à l'urine. D'après Anas Ibn Malik (رضي الله عنه), le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*Eloignez-vous et préservez-vous de l'urine, car elle est la cause de la plus grande part du châtimement de la tombe.*»

Ibn Abbas (رضي الله عنه) l'a rapporté avec les termes suivants: «*La plupart du châtimement de la tombe est due à l'urine. Alors préservez-vous-en.*»

Et Abou Houraïra (رضي الله عنه) l'a rapporté avec les termes suivants: «*La plupart du châtimement de la tombe est due à l'urine.*»⁴⁵

Cause 3: Le vol du butin

Parmi les péchés pour lesquels celui qui les commet se fait châtier dans sa tombe, il y a le vol du butin. Certains Hadiths se sont avérés authentiques à ce sujet. Abou Houraïra (رضي الله عنه) a dit: un homme a offert au Messenger d'Allah (ﷺ) un domestique nommé Mid'am. Tandis que ce dernier déchargeait la monture du Messenger d'Allah (ﷺ), il fut atteint d'une flèche perdue⁴⁶ qui le tua. Les gens dirent alors: il doit être heureux d'avoir obtenu le Paradis! Le Messenger d'Allah (ﷺ) dit: «*Oh que non! Par Celui qui tient mon âme en Sa Main, la chemla⁴⁷ qu'il a prise du butin de la bataille de Khaybar et qui n'a pas été partagée est assurément en train de l'enflammer.*» Lorsque les gens ont entendu cela, un homme est venu avec une sangle ou deux, vers le Prophète (ﷺ) qui dit: «*Une sangle de feu ou deux sangles de feu.*»⁴⁸

⁴⁵ Le cheikh El-Albani l'a mentionné dans *Irwa'ou El-Ghalil* et a dit: ce Hadith est authentique. Il a attribué la variante d'Anas à Daraqoutni, la variante d'Ibn Abbas à Daraqoutni, El-Hâkim, El-Bazzar et Tabarani; quant à la variante d'Abou Houraïra, il l'a attribuée à Ibn Abi Chayba, Ibn Majah, El-Ajouri et Ahmed. Voir *Irwa'ou El-Ghalil*, vol. 1, p. 311, n° 280.

⁴⁶ C'est-à-dire que nul ne savait qui l'avait tirée.

⁴⁷ C'est un vêtement avec lequel on s'enveloppe. [Trad.]

⁴⁸ Voir *Michkatou El-Massabih*, vol. 2, p. 401.

Abdallah Ibn 'Amr (رضي الله عنه) a dit: il y avait sur les bagages du Prophète (ﷺ) portés par la bête, un homme nommé Kerkerah qui mourut. Le Messager d'Allah (ﷺ) dit alors: *«Il est dans le feu»*. Puis les gens partirent voir et trouvèrent un vêtement épais à rayures noires qu'il avait dérobé du butin. Ce Hadith a été rapporté par Boukhari.⁴⁹

Causes 4-5-6-7: Le mensonge, ne pas appliquer les Prescriptions du Coran pour celui qui l'a appris, l'adultère, l'usure

Allah (ﷻ) a montré à Son Messager (ﷺ) une variété de châtiments que subiront certains musulmans désobéissants dans la tombe. Dans le *Sahih* de Boukhari, on a rapporté que Samura Ibn Jundub (رضي الله عنه) a dit: le Prophète (ﷺ), après avoir prié, s'est tourné vers nous et a dit: *«Quelqu'un parmi vous a-t-il fait un songe cette nuit?»* Si quelqu'un avait fait un songe, il le lui racontait et alors le Messager l'interprétait. Un jour, il nous a demandé: *«Quelqu'un parmi vous a-t-il fait un songe?»* Nous avons répondu: non. Il dit alors:

«Quant à moi, j'ai vu, cette nuit, deux hommes venir à moi. Ils m'ont pris par la main et m'ont emmené vers une terre sainte. Voilà qu'il y avait un homme assis et un autre debout qui tenait entre ses mains un crochet en fer - certains de nos compagnons de la chaîne de transmission ont rapporté d'après Moussa [un autre homme de la chaîne]: un crochet en fer qu'il introduisait dans une des commissures de ses lèvres [et déchirait] jusqu'à sa nuque. Puis il faisait de même avec l'autre. Lorsque la première se rétablissait, il y revenait et recommençait de même. - J'ai dit: qu'est-ce que c'est que cela? - Ils me répondirent: avance.

Puis nous sommes partis jusqu'à ce que nous soyons arrivés près d'un homme allongé sur sa nuque. Auprès de sa tête se trouvait

---

⁴⁹ Michkatou El-Massabih, vol. 2, p. 402.

un homme debout qui tenait une pierre ou un rocher avec quoi il lui fracassait et fendait la tête. Lorsqu'il le frappait avec la pierre, celle-ci roulait. Il allait alors la chercher, et à peine revenait-il que sa tête se rétablissait comme elle était auparavant. Puis il recommençait à le frapper. - J'ai dit: qui est-ce? - Ils m'ont répondu: avance.

Puis nous sommes partis jusqu'à ce que nous soyons arrivés à un trou [dans un mur] ressemblant à un four à pain, dont le haut était étroit et le bas large et, en dessous, flambait un feu. Quand les flammes montaient, des hommes et des femmes nus montaient si bien qu'ils faillirent sortir. Et quand les flammes cessaient de flamber au fond, ils redescendaient. Il y avait à l'intérieur des hommes et des femmes nus. - J'ai dit: qui est-ce? - Ils m'ont répondu: avance.

Puis nous sommes partis jusqu'à ce que nous soyons arrivés à un fleuve de sang. Un homme s'y trouvait au milieu, et un autre qui avait des pierres devant lui, se trouvait à son bord. Celui qui était dans le fleuve venait vers l'autre. Lorsqu'il voulait sortir, l'homme, au bord du fleuve, lui jetait une pierre dans sa bouche et le renvoyait d'où il venait. Chaque fois qu'il venait pour sortir, l'autre lui jetait une pierre dans sa bouche, puis il revenait là où il était auparavant. - J'ai dit: c'est quoi, cela? - Ils m'ont répondu: avance.

Puis nous sommes partis jusqu'à ce que nous soyons arrivés à un jardin verdoyant où il y avait un arbre gigantesque. Au pied de cet arbre, se trouvait un vieil homme et des enfants. Puis, voilà qu'auprès de cet arbre, il y avait un homme qui attisait un feu.

Puis ils sont montés avec moi dans cet arbre, et m'ont fait entrer dans une maison comme je n'en avais jamais vu d'aussi belle, dans laquelle il y avait des hommes âgés, des jeunes gens, des femmes et des enfants. Puis ils m'en ont fait sortir et sont montés avec moi sur l'arbre. Ils m'ont fait entrer dans une demeure encore plus belle et meilleure, dans laquelle se trouvaient des vieillards et des jeunes gens. - J'ai dit: vous m'avez promené cette nuit. Informez-moi de ce

que j'ai vu. - Ils ont répondu: oui, quant à celui que tu as vu à qui l'on déchirait les commissures de ses lèvres, c'est un grand menteur qui racontait un mensonge que l'on rapportait de lui, et qui parvenait aux autres régions. Il sera châtié ainsi jusqu'au jour de la Résurrection.

Celui que tu as vu à qui l'on fracassait et fendait la tête, est un homme à qui Allah a fait apprendre le Coran, et qui dormait, volontairement, au moment de la prière du Fajr et n'appliquait pas ses Prescriptions le jour. Il sera châtié ainsi jusqu'au jour de la Résurrection.

Quant à ceux que tu as vus dans le trou, ce sont les fornicateurs. Quant à celui que tu as vu dans le fleuve, c'est celui qui pratique l'usure. Le vieil homme auprès de l'arbre, c'est Abraham, et les enfants sont les enfants des gens. Quant à celui qui attisait un feu, c'est Malik le gardien de l'Enfer.

La première demeure dans laquelle tu es entré, c'est celle de tous les croyants. Quant à celle-ci, c'est celle des martyrs.

Quant à moi: je suis Gabriel et lui, c'est Michael. Lève la tête.

J'ai levé ma tête, et voilà qu'au-dessus de moi, il y avait [une construction] ressemblant à un nuage. Ils ont dit: c'est ta demeure! J'ai dit: laissez-moi entrer dans ma demeure.

*Ils ont dit: il te reste encore du temps à vivre et que tu n'as pas encore achevé. Quand tu l'auras achevé, tu viendras à ta demeure».*⁵⁰

---

⁵⁰ Ce long Hadith a été rapporté par Boukhari dans son *Sahih*, livres des funérailles. Voir *Fat'hou El-Bâri*, vol. 3, p. 251.

***Cause 8: L'homme endetté est empêché
d'entrer au Paradis à cause de sa dette***

Parmi ce qui nuit au mort dans sa tombe, il y a l'endettement. On a rapporté que le frère de Sa'd Ibn Atwal (رضي الله عنه) est mort et a laissé trois cents dirhams ainsi que des personnes à sa charge. Sa'd a dit: j'ai voulu, avec cet argent, subvenir à leurs besoins, mais le Prophète d'Allah (ﷺ) me dit: *«Ton frère est empêché d'entrer au Paradis à cause de sa dette. [Va] et rembourse pour lui.»*

Je suis donc allé rembourser pour lui, puis, je suis revenu. J'ai dit: ô Messager d'Allah! J'ai remboursé pour lui, excepté deux dinars qu'une femme, n'ayant aucune preuve, revendique. Il me dit: *«Donne-les-lui car c'est son droit.»*

Dans une autre variante: *«Elle est véridique»*.⁵¹

Le Messager d'Allah (ﷺ) a informé que ce compagnon (رضي الله عنه) était empêché d'entrer au Paradis à cause de sa dette. Ceci peut être expliqué par un autre Hadith dans lequel le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Il est privé d'entrer au Paradis à cause de sa dette.»*

D'après Ibn Jundub (رضي الله عنه), le Prophète (ﷺ) a prié sur un mort - dans une autre variante: il a accompli la prière de l'aube -, et lorsqu'il a achevé sa prière, il a dit: *«Y-a-t-il, ici quelqu'un de la famille d'untel?»* Puis le Prophète (ﷺ) a réitéré cette question plusieurs fois sans que personne lui réponde. Un homme dit alors: lui est de sa famille! Alors un homme du fond de l'assemblée se leva, en traînant

---

⁵¹ Le cheikh El-Albani a dit, dans son livre *Ahkam El-Jana'iz*, p. 15: ce Hadith a été rapporté par Ibn Majah, vol. 2, p. 82, Ahmed, vol. 4, p. 136; vol.5, p. 7, et El-Beihagi, vol. 10, p. 142. L'une des deux chaînes de transmission par laquelle El-Beihagi a rapporté ce Hadith est authentique, quant à l'autre, elle est identique à celle par laquelle Ibn Majah l'a rapporté. El-Boussiri a authentifié cette chaîne de transmission dans son livre *Zawa'id*. Les termes de ce Hadith, ainsi que ceux de la seconde variante, sont ceux qu'El-Beihagi a rapportés (...).

son *izâr* (sorte de manteau léger). Le Prophète (ﷺ) dit: «*Qu'est-ce qui t'a empêché les deux premières fois de répondre? Quant à moi, je n'ai cité le nom de ta famille qu'en bien. Untel - un homme des leurs - est empêché, à cause de sa dette, d'avoir accès au Paradis; [si vous voulez, préservez-le [du feu], sinon, livrez-le au châtiment d'Allah]*». Si tu avais vu alors ceux de sa famille et ceux qui s'occupaient de ses affaires: ils se sont levés et se sont chargés de rembourser pour lui.⁵²

Cause 9: Le châtiment du mort à cause des pleurs des vivants

Lorsque Omar Ibn El-Khattab (رضي الله عنه) a été poignardé, Souhaïb (رضي الله عنه) est entré chez lui en pleurant et a dit: ô mon frère! Ô mon compagnon! Omar lui dit alors: ô Souhaïb! Tu me pleures, alors que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Le mort se fait certes châtier à cause de certains pleurs de sa famille sur lui.*»⁵³

Aïcha (رضي الله عنها) a contesté que le Messager d'Allah (ﷺ) ait pu dire ce Hadith qu'Omar (رضي الله عنه) a rapporté.

Dans le *Sahih* de Boukhari, on a rapporté que Ibn Abbas (رضي الله عنه) a fait mention à Aïcha (رضي الله عنها) après la mort d'Omar (رضي الله عنه) de ce que ce dernier avait dit. Elle a alors dit: qu'Allah fasse miséricorde à Omar. Par Allah! Le Messager d'Allah (ﷺ) n'a pas dit qu'Allah châtie certes le croyant à cause des pleurs de sa famille sur lui, mais le

⁵² Le cheikh El-Albani, dans *Ahkam El-Jana'iz*, p. 15, a dit: ce Hadith a été rapporté par Abou Daoud (vol.2, p. 84), Nassai (vol. 2, p. 233), El-Hâkim (vol. 2, pp. 25-26), Tayalessi dans son *Musned* (n° 891 et n° 892), et par Ahmed (vol.5, pp. 11-13-20). (...) La première chaîne de transmission est authentique selon les conditions de Boukhari et Mouslim - comme l'a affirmé El-Hâkim, et Dhahabi l'a approuvé -, et l'autre chaîne de transmission est seulement authentique (...).

⁵³ Ce Hadith a été rapporté par Boukhari dans son *Sahih*: livre des funérailles-chapitre: la parole du Prophète: «*le mort se fait châtier à cause de certains des pleurs de sa famille sur lui*». Voir *Fat'houl El-Bâri* (vol. 3, p. 151); rapporté aussi par Mouslim dans son *Sahih*. Voir *Jami'e El-Oussoul* (vol. 11, p. 92).

Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «Allah augmente certes le châtimement du mécréant à cause des pleurs de sa famille sur lui». Le verset du Coran vous suffit [comme preuve]:

«Or, personne ne portera le fardeau d'autrui»⁵⁴

[Coran 35: 18]

Aïcha (رضي الله عنها) a donné à la parole d'Omar plus d'une interprétation qui ont été rapportées d'après elle dans les *Sahih* et les *Sunan*.⁵⁵

Il y a là, deux points importants. Le premier est: est-ce que le Messenger d'Allah (ﷺ) a vraiment dit ces paroles qu'Omar (رضي الله عنه) a rapportées?

Qortobi a dit: le fait qu'Aïcha (رضي الله عنها) ait contesté cela et qu'elle juge que le rapporteur du Hadith a commis une erreur ou oublié ou seulement entendu une partie sans avoir entendu l'autre, est à éloigner, car ceux qui ont rapporté ce sens, parmi les compagnons, sont nombreux et catégoriques. La réfutation d'Aïcha (رضي الله عنها) n'a donc pas lieu d'être, même avec la possibilité de donner à ces paroles une interprétation exacte.⁵⁶

Le second est: comment le mort se ferait-il châtier à cause des pleurs de sa famille sur lui, alors que cela ne fait pas partie de ses actes et qu'Allah (ﷻ) a dit:

«Or, personne ne portera le fardeau d'autrui.» [Coran 35: 18]

Les savants ont donné à cela plusieurs réponses. La meilleure d'entre elles est celle de Boukhari figurant dans le titre du chapitre - sous lequel il a fait mention du Hadith - et qu'il a intitulé: «*Le mort se fait châtier à cause d'une partie des lamentations sur lui*» ... si les

⁵⁴ *Sahih* de Boukhari, livre des funérailles, voir *Fat'houl El-Bâri*, vol. 3, p. 151.

⁵⁵ Pour en savoir plus sur ces interprétations voir *Fat'houl El-Bâri*, vol. 3, p. 152.

⁵⁶ Voir *Fat'houl El-Bâri*, vol. 3, p. 154.

lamentations⁵⁷ étaient de ses habitudes, d'après la Parole d'Allah (ﷻ):

«Préservez vos personnes et vos familles d'un Feu.»

[Coran 66: 6]

De plus, le Prophète (ﷺ) a également dit: «Vous êtes tous responsables et chacun de vous assume la responsabilité de ce qui lui est confié.» Tandis que si les lamentations n'étaient pas de ses habitudes, il se trouverait dans le cas que Aïcha (رضي الله عنها) a mentionné:

«Or, personne ne portera le fardeau d'autrui»⁵⁸

[Coran 35: 18]

Parmi ceux qui ont opté pour cette opinion, il y a Abou 'Issa Tirmidhi qui a rapporté le Hadith d'Omar (رضي الله عنه) avec les termes suivants: «Le mort se fait châtier à cause des pleurs de sa famille sur lui».

Puis Abou 'Issa a dit: le Hadith d'Omar (رضي الله عنه) est bon et authentique. En plus, un groupe de savants répugnaient les pleurs sur les morts et ont dit: le mort se fait châtier à cause des pleurs de sa famille sur lui. Leur opinion se base sur ce Hadith-ci. Et Ibn El-Moubarak a dit: j'espère que s'il le leur interdisait de son vivant, le mort ne subira rien de cela.⁵⁹

La jurisprudence de ce Hadith est l'opinion de Qortobi. Il a dit: une partie ou la majorité des savants ont dit: le mort se fait châtier à cause des pleurs du vivant, si seulement les lamentations étaient une coutume ou un choix, comme les paroles du poète: *lorsque je*

⁵⁷ En arabe: النحيب [niyâhou]. Ce sont les pleurs sur le mort en poussant des cris, en rappelant ses descriptions, en se frappant les joues, en se griffant, en se déchirant l'encolure des vêtements, en s'arrachant ou en se rasant les cheveux, en invoquant la malédiction sur soi, en se réunissant auprès de la famille après la mort de leur défunt pour un repas funèbre. [Trad.]

⁵⁸ Fat'hou El-Bâri, vol. 3, p. 150.

⁵⁹ Sunan de Tirmidhi, vol. 3, p. 326.

*mourrai, annonce ma mort avec des descriptions dont je suis digne. Ô ma fille Ma'bad! Déchire pour moi l'encolure de tes vêtements...Il en est de même s'il l'a recommandé.*⁶⁰

Les lamentations, le frapement des joues et le déchirement de l'encolure des vêtements étaient des pratiques de l'époque préislamique. Les gens recommandaient à leur famille de les pleurer, de se lamenter sur eux, et de propager la nouvelle de leur mort. Ceci était une pratique répandue dans leurs doctrines et très présente dans leurs poésies. Le mort mérite, dans ce cas, la punition pour cela, parce que de son vivant, il le leur ordonnait. Tels sont les propos d'Ibn Al-Athir.⁶¹

Il conviendrait, ici, d'attirer l'attention sur les termes que Boukhari a rapportés: "*Il se fait châtier à cause d'une partie des pleurs de sa famille sur lui*", c'est-à-dire qu'il ne l'est pas pour tous les pleurs. Le mort ne se fait pas châtier à cause des pleurs non accompagnés de frapement de joues et de déchirure de l'encolure des vêtements. Beaucoup de textes sont venus indiquer ce sens.

Le grand savant *cheikh El-Islam* Ibn Taymiya (رحمته الله) a abordé cette question et a affaibli l'opinion de Boukhari, de Qortobi, d'Ibn Abdelberr et de ceux qui les ont suivis dans la jurisprudence du Hadith, en informant que le mort ne se fait pas châtier à cause des pleurs des vivants.

Après avoir narré les textes mentionnés à ce sujet, *cheikh El-Islam* a dit: des groupes parmi les Prédécesseurs Pieux et ceux qui les suivaient ont désapprouvé cela. Ils croient fermement que ceci fait partie de ce dont l'individu se fera châtier pour les péchés d'autrui. Toutefois, ceci est en contradiction avec la Parole d'Allah (ﷻ):

«Or, personne ne portera le fardeau d'autrui.» [Coran 35: 18]

---

⁶⁰ *Tadhkiratou* de Qortobi, p. 102.

⁶¹ *Ibid.*

Leurs opinions, face à ces Hadiths authentiques sont diverses:

- Certains d'entre eux accusent les rapporteurs de s'être trompés comme Omar Ibn El-Khattab (رضي الله عنه) et d'autres. Telle a été la conduite de Aïcha (رضي الله عنها), de Chafi'i et d'autres.

- Certains d'entre eux ont porté le sens du Hadith à la condition où le mort recommande les lamentations sur lui de son vivant: il sera donc châtié pour cette recommandation. Tel est l'avis d'un groupe de savants (...).

- Certains d'entre eux ont porté le sens du Hadith à la condition où les lamentations étaient leurs coutumes: le mort se fera donc châtier pour ne pas avoir interdit le blâmable. C'est le point de vue d'un groupe de savants comme mon grand-père Abou El-Barakate.

Mais tous ces propos sont très faibles, poursuit Ibn Taymiya.⁶²

Ensuite, *cheikh El-Islam* a contesté les propos de ceux qui ont réfuté ces Hadiths par certaines interprétations, en disant: de tels Hadiths authentiques et clairs - comme ceux rapportés par Omar Ibn El-Khattab (رضي الله عنه), son fils Abdallah (رضي الله عنه), Abou Moussa Al-Ach'ari (رضي الله عنه) et d'autres compagnons - ne peuvent être rejetés ainsi. Pourtant, Aïcha la mère des croyants a adopté un tel point de vue en réfutant le Hadith par certaines interprétations et un effort d'explication, car elle croit fermement à la fausseté du sens de ce Hadith. Or, il n'est guère ainsi, et celui qui médite sur ce sujet constatera que nul ne peut contester son authenticité et sa clarté: il a été rapporté par des hommes de confiance, sauf en se leurrant.⁶³

Plus loin, Ibn Taymiya a montré qu'Aïcha (رضي الله عنها) a confirmé, en quelque sorte, le sens qu'elle fuyait, en disant: Aïcha (رضي الله عنها) a rapporté du Prophète (ﷺ) deux paroles, et elle est véridique, sans aucun doute,

---

⁶² *Majmou'e El-Fatawa*, vol. 24, p. 370.

⁶³ *Ibid.*

dans ce qu'elle avance, notamment ce Hadith du Messager: «Allah augmente certes le châtiment du mécréant à cause des pleurs de sa famille sur lui» Or ceci est conforme au Hadith d'Omar (رضي الله عنه), car s'il est logique qu'Allah lui augmente le châtiment, il est permis de croire, en premier lieu, qu'Il châtie quelqu'un d'autre pour cela. C'est pour cela que Chafi'i a rejeté ce Hadith dans son livre *Moukhtalef El-Hadith* compte tenu du sens, et a dit: le sens le plus similaire est l'autre parole du Prophète (ﷺ) qu'elle a rapportée: «Ils le pleurent, et il se fait certes châtier dans sa tombe.»⁶⁴

Puis, *cheikh El-Islam* a rejeté les propos de ceux qui pensent que le Hadith a pour sens la punition de l'individu pour les péchés d'autrui, en disant: parmi ceux qui approuvent le Hadith par ce qu'il implique, il y a certains qui pensent que cela fait partie de la punition de l'individu pour les péchés d'autrui parce qu'Allah (ﷻ) fait ce qu'Il veut et juge comme Il l'entend. Ceux-là croient fermement que l'individu encourt la punition pour le péché d'autrui. Ils rendent donc possible l'entrée des enfants des mécréants en Enfer à cause des péchés de leurs parents.⁶⁵

Ensuite, après avoir longuement traité la question de l'entrée des enfants des mécréants en Enfer à cause des péchés de leurs parents, précisant que l'affirmation de ceci est un propos incorrect, qu'en vérité Allah (ﷻ) châtie seulement celui qui lui a désobéi et que ceux qui n'ont pas été éprouvés dans le bas monde le seront dans les enceintes du Jour de la Résurrection. *Cheikh El-Islam* a dit: quant au châtiment du mort, il n'a pas été dit que ce dernier encourt la punition des pleurs d'autrui sur lui, mais qu'il se fait châtier à cause des pleurs des siens sur lui. Le châtiment est un terme plus général que punition, puisqu'il représente la douleur: ce n'est pas parce que l'on souffre d'une chose que c'est une punition pour la personne à l'égard de cette

---

⁶⁴ *Idem*, p. 371.

⁶⁵ *Ibid.*

chose. Le Prophète (ﷺ) a dit: «*Le voyage est une part de châtiment: il prive l'un de vous de sa nourriture et de sa boisson.*» Le Prophète (ﷺ) a donc qualifié le voyage de châtiment. Toutefois, ce n'est pas une punition.

L'être humain subit un châtiment suite à des choses répugnantes qu'il ressent telles que les sons effrayants, les spectres ignobles et les scènes horribles. Autrement dit, par l'audition, l'odeur, la vue. Cependant, cela ne fait pas partie de ses actes pour lesquels il se fait punir. De quelle manière peut-on donc contester que le châtiment à cause des lamentations des siens sur sa mort - même si celles-ci ne lui incombent pas - soit une punition pour lui?

Dans sa tombe, l'individu subit un châtiment à l'audition des paroles de certaines personnes et à la vue de d'autres, c'est pour cela qu'*El-Qâdhi* Abou Ya'la a rendu la décision juridique suivante: si des péchés sont commis par les vivants auprès des morts, ces derniers en éprouvent de la douleur, comme cela a été rapporté dans les *âthâr*, ces textes hérités des anciens. Le châtiment des morts à cause des péchés commis auprès de leurs tombes est semblable à celui causé par les lamentations de ceux qui les pleurent, *conclut Ibn Taymiya*.⁶⁶

Cette jurisprudence pour laquelle *cheikh El-Islam* a opté est appuyée par certains Hadiths.

On a rapporté que Nou'mane Ibn Bachir a dit: Abdallah Ibn Rawaha (رضي الله عنه) s'est évanoui. Sa sœur s'est alors mise à pleurer et à dire: ô ma montagne! ô ceci! ô cela!, lui dénombrant ainsi des noms. Puis, lorsqu'il a repris connaissance, il lui a dit: tu n'as pas dit une chose sans qu'on me demandât si je l'étais vraiment. Aussi, lorsqu'il est mort, ne le pleura-t-elle pas.⁶⁷

---

⁶⁶ *Majmou'e El-Fatawa*, vol. 24, p. 374.

⁶⁷ Rapporté par Boukhari dans son *Sahih*, livre des batailles - chapitre: la bataille de Mou'ta.

Ce sens figure encore plus clairement dans le Hadith d'Abou Moussa Al-Ach'ari (ؓ) où est rapporté que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Il n'y a pas un homme qui meurt - ou qui est sur le point de mourir -, et dont les pleureurs se mettent à dire: ô Jabaleh (ô ma montagne), ô Sanadeh (ô mon soutien) ou d'autres paroles analogues, qui ne soit pas confié à deux Anges qui lui donneront des coups sur la poitrine en lui disant: étais-tu vraiment ainsi?»*⁶⁸

Ibn Hajar El-'Asqalani (ؒ), dans son livre *Talkhîs*, après avoir rapporté ce Hadith a dit: El-Hâkim l'a rapporté et authentifié. Il est corroboré par le Hadith de Nou'mane Ibn Bachir rapporté dans le *Sahih* de Boukhari.⁶⁹

Il convient ici de faire remarquer que tout mort pleuré ne se fera pas châtier à cause des lamentations qui sont faites sur lui. Il se peut que la sentence d'une cause soit repoussée par une chose qui la contrarie - comme l'a affirmé *cheikh El-Islam* Ibn Taymiya - comme la force que trouvent certaines personnes en elles pour repousser les maux des voix effrayantes, des spectres et scènes horribles. Puis il a cité que les Hadiths de la menace de châtiment en mentionnent les causes. Il se peut que ces dernières soient repoussées par des obstacles comme un repentir accepté, des bonnes actions qui effacent les mauvaises, des malheurs faisant guise d'expiation, l'imploration d'un intercesseur obéissant, ou la grâce d'Allah, Sa Miséricorde et Son Pardon. Puis en conclusion, il a mis en évidence que ce qui atteint le mort croyant, dans sa tombe, comme châtiment dû aux lamentations des siens sur lui, est un moyen par lequel Allah lui pardonnera ses péchés au Jour de la Résurrection.⁷⁰

---

⁶⁸ Hadith rapporté par Tirmidhi dans ses *Sunan*, livre des funérailles - chapitre: ce qui a été rapporté au sujet de la répugnance des pleurs sur le mort, vol. 3, p. 326, n° 1003. Le cheikh El-Albani l'a rendu bon dans son livre, *Sahih El-Jami'e*, n° 5664. Ce Hadith se trouve également dans son autre livre *Sahih Targhib wa Tarhib*.

⁶⁹ *Talkhis El-Habir*, vol. 2, p. 140, n° 806.

⁷⁰ *Majmou'e El-Fatawa*, vol. 4, p. 375.

§ 5 - Ce qui préserve de l'épreuve et du châtiment de la tombe

Ce qui sauve l'individu du châtiment de la tombe est sa préparation à affronter la mort, afin que, si celle-ci le surprend, il se ne morde pas les doigts de remords. Parmi ces préparations à la mort, il y a l'empressement au repentir, rendre les droits à leurs ayants-droit, l'accomplissement d'abondantes bonnes œuvres. La foi, la prière, le jeûne, l'aumône légale, le pèlerinage, la guerre sainte, la bonté envers les parents, consolider les liens de sang, l'évocation d'Allah (ﷻ) et les autres œuvres pieuses protègent le serviteur croyant. Par celles-ci, Allah (ﷻ) lui crée une délivrance de toute gêne et lui donne une issue favorable dans toute affliction.

Le Messenger d'Allah (ﷺ) nous a informés que les œuvres pieuses escortent l'individu dans sa tombe. Ibn Taymiya a dit: dans le célèbre Hadith de Mohammed Ibn 'Amr rapporté d'après Abou Salama (رضي الله عنه) d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه), il est cité que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Le mort entend certes le bruit des pas sur le sol de ses compagnons quand ils s'éloignent de lui. S'il s'agit d'un croyant, la prière se tient à sa tête, le jeûne à sa droite, l'aumône légale à sa gauche, et à ses pieds se tient l'accomplissement des bonnes œuvres comme les aumônes, les liens de sang, la bienfaisance envers les gens...»*

Puis, on vient à sa tête, alors la prière dit: il n'y a pas d'accès de mon côté. Puis on vient à sa droite, alors le jeûne dit: il n'y a pas d'accès de mon côté. Puis on vient à sa gauche, alors l'aumône légale dit: il n'y a pas d'accès de mon côté. Puis on vient à ses pieds, alors l'accomplissement des bonnes œuvres, comme les aumônes, les liens de sang, la bienfaisance envers les gens, dit: il n'y a pas d'accès de mon côté.

Puis, on lui dit: assieds-toi; alors il s'assoit, tandis qu'on lui représente le soleil proche du couchant. On lui dit: qui est cet homme qui était parmi vous? Que dis-tu à son sujet? Il répond: laissez-moi

jusqu'à ce que je prie. On lui dit: tu vas le faire, mais informe-nous sur ce que nous te demandons. Il dit: que me demandez-vous? On lui dit: qu'affirmes-tu au sujet de cet homme qui était parmi vous? Que témoignes-tu de lui? Il répond: je témoigne qu'il est le Messenger d'Allah venu avec la vérité de la part d'Allah. On lui dit alors: c'est sur cela que tu as vécu, c'est sur cela que tu es mort, et c'est sur cela que tu seras ressuscité si Allah le Très-Haut le veut.

C'est alors qu'on lui ouvre une des portes du Paradis et qu'on lui dit: voici ta place au Paradis, ainsi que ce qu'Allah t'y a préparé. Sa joie et son allégresse augmentent. Puis on lui ouvre une des portes de l'Enfer et on lui dit: cela aurait été ta place en Enfer ainsi que ce qu'Allah t'y aurait préparé, [si tu avais désobéi à Allah]. Alors sa joie et son allégresse augmentent encore. On lui élargit sa tombe de soixante-dix coudées, on la lui illumine, on rétablit son corps comme Allah l'a créé la première fois, on le place parmi les âmes bonnes qui sont placées dans des oiseaux qui mangent des arbres du Paradis.»⁷¹

Dans une autre variante: «*Il est un oiseau qui mange des arbres du Paradis*». Puis Abou Houraira (رضي الله عنه) a récité:

«Allah raffermirait les croyants par une parole immuable dans la vie présente et dans l'Au-delà.» [Coran 14: 27]

Dans une variante différente, il est cité: «*Puis son corps est rétabli comme Allah l'a créé la première fois.*»

Chercher refuge auprès d'Allah (ﷻ) contre l'épreuve et le châtiment de la tombe:

Etant donné que l'épreuve et le châtiment de la tombe font partie des grandes frayeurs et des grands malheurs, le Messenger d'Allah (ﷺ) cherchait refuge auprès d'Allah (ﷻ) contre cela, au cours et hors de ses prières, et il l'ordonnait à ses compagnons.

---

⁷¹ Hadith bon, voir *Sahih-Targhib-wa-Tarhib*, n° 3561.

Dans le Hadith d'Aïcha (رضي الله عنها) où est cité que la juive lui a dit: qu'Allah te préserve du châtimement de la tombe - et au sujet duquel elle a interrogé le Messenger d'Allah (ﷺ) qui a répondu: «*Oui, le châtimement de la tombe!*» Aïcha a dit: après cela, je n'ai pas vu le Messenger d'Allah (ﷺ), accomplir une prière, sans qu'il implore la protection d'Allah contre le châtimement de la tombe. Il a été rapporté: «*Le châtimement de la tombe est une vérité.*»⁷²

D'après Anas Ibn Malik (رضي الله عنه), on a rapporté que le Messenger d'Allah (ﷺ) invoquait Allah (ﷻ) en disant: «*Ô Allah! Je me réfugie auprès de Toi contre l'incapacité, la paresse, la faiblesse et la peur, l'avarice et la vieillesse extrême. Je cherche refuge auprès de Toi contre le châtimement de la tombe, et je cherche refuge auprès de Toi contre l'épreuve de la vie et de la mort.*»⁷³

D'après Aïcha, on a rapporté que le Messenger d'Allah (ﷺ) disait: «*Ô Allah! Je me réfugie auprès de Toi contre la paresse, la vieillesse extrême, le péché, l'excès dans la dette, contre l'épreuve et le châtimement de la tombe...*»⁷⁴

Il a été rapporté que le Messenger d'Allah (ﷺ) disait à ses compagnons: «*Cherchez refuge auprès d'Allah contre le châtimement de la tombe!*» Alors les Compagnons disaient: nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le châtimement de la tombe.⁷⁵

⁷² Rapporté par Boukhari dans son *Sahih*: livre des funérailles - chapitre: le châtimement de la tombe: voir *Fat'houl-Bâri*, vol. 13, p. 232. Rapporté aussi par Mouslim dans son *Sahih*, livre des mosquées - chapitre: la plaisance de chercher refuge auprès d'Allah contre le châtimement de la tombe, vol. 1, p. 410. Les termes de ce Hadith sont ceux que Boukhari a rapportés.

⁷³ Le cheikh El-Albani a dit dans *Sahih El-Jami'e* que ce Hadith a été rapporté par Ahmed, Boukhari et Mouslim; vol. 1, p. 406.

⁷⁴ Chiekh El-Albani, dans *Sahih El-Jami'e* (vol. 1, p. 407) a attribué ce Hadith à Boukhari, Mouslim, Tirmidhi, Nassâï et Ibn Majah.

⁷⁵ Hadith rapporté par Mouslim dans son *Sahih*, livre du Paradis - chapitre: l'exposition au mort de sa place de Paradis ou d'Enfer, vol. 4, p. 2199.

Il leur disait également: *«Demandez à Allah d'être sauvés du châtimement de la tombe, car le châtimement de la tombe est une vérité!»*⁷⁶

Le Messenger d'Allah (ﷺ) ordonnait à ses compagnons de chercher refuge auprès d'Allah (ﷻ) contre quatre choses: *«Cherchez refuge auprès d'Allah contre le châtimement de la tombe. Cherchez refuge auprès d'Allah contre l'Enfer. Cherchez refuge auprès d'Allah contre l'épreuve de l'Antéchrist (ad-dajjâl). Cherchez refuge auprès d'Allah contre l'épreuve de la vie et de la mort.»*⁷⁷

Aussi, Abou Houraïra (رضي الله عنه) a rapporté qu'il leur ordonnait de chercher refuge auprès d'Allah (ﷻ) contre le châtimement de la tombe, en prière après le tachahoud: *«Lorsque l'un de vous récite le tachahoud, qu'il cherche refuge auprès d'Allah contre quatre choses, en disant: Ô Allah! Je me réfugie auprès de Toi contre le châtimement de l'Enfer, contre le châtimement de la tombe, contre l'épreuve de la vie et de la mort, et contre le mal de l'épreuve de l'Antéchrist (ad-dajjâl).»*⁷⁸

§ 6 - Ceux qui sont à l'abri de l'épreuve et du châtimement de la tombe

Certains croyants qui ont accompli des actes honorables ou qui ont été atteints par de grands malheurs sont en sécurité de l'épreuve et du châtimement de la tombe. Parmi ces croyants, il y a:

⁷⁶ Rapporté par Tabarani selon une chaîne de transmission authentique. Voir *Sahih El-Jami'e*, vol. 1, p. 317.

⁷⁷ Le cheikh El-Albani la attribué à Tirmidhi et Nassâï. Voir *Sahih El-Jami'e*, vol. 1, p. 320.

⁷⁸ Rapporté par Mouslim dans son *Sahih*, livre des mosquées - chapitre: ce contre quoi il faut chercher refuge auprès d'Allah, durant la prière, vol. 1, p. 412, n° 588.

1- Le martyr:

Miqdam (رضي الله عنه) a rapporté que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Le martyr, auprès d'Allah, a six vertus: on lui pardonne à la première goutte de sang qui coule, on lui montre son emplacement dans le Paradis, on l'épargne du châtimement de la tombe, il sera en sécurité le Jour de la grande terreur et on lui placera, sur la tête, une couronne de sagesse. Le rubis de cette couronne est meilleur que le bas monde et son contenu. On le mariera à soixante-douze Houris aux grands yeux et l'on acceptera son intercession pour soixante-dix de ses proches.»*⁷⁹

Nassaï a rapporté dans ses *Sunan* d'après Rachid Ibn Sa'd, d'après un compagnon du Messager d'Allah (ﷺ) qu'un homme a dit: ô Messager d'Allah! Qu'ont les croyants à être éprouvés dans leurs tombes, excepté le martyr? - le Messager d'Allah (ﷺ) a répondu: *«L'éclat des épées sur leurs têtes suffit comme épreuve.»*⁸⁰

2- Celui qui monte la garde dans le chemin d'Allah (رضي الله عنه):

On a rapporté d'après Foudhala Ibn 'Oubaïd (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«[L'inscription de la récompense des] œuvres de chaque mort s'achève, sauf pour celui qui est mort en montant la garde dans le chemin d'Allah, car [la récompense de] son œuvre-ci fructifie jusqu'au Jour de la Résurrection, et il est préservé de l'épreuve de la tombe.»*⁸¹

⁷⁹ Ce Hadith a été rapporté par Tirmidhi et Ibn Majah selon une chaîne de transmission authentique, comme l'a affirmé le cheikh El-Albani, correcteur de *Michkatou El-Massabih* (voir vol. 2, p. 358).

⁸⁰ La chaîne de transmission de ce Hadith est authentique. Voir *Ahkam El-Jana'iz* du cheikh El-Albani, p. 36, et son autre livre *Sahih El-Jami'e*, vol. 4, p. 164.

⁸¹ Rapporté par Tirmidhi et Abou Daoud selon une chaîne de transmission authentique, comme l'a affirmé le correcteur de *Michkatou El-Massabih*, voir vol. 2, p. 355.

3- Celui qui meurt un vendredi:

Dans le Hadith d'Abdallah Ibn 'Amr (رضي الله عنه), il est rapporté que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Il n'y a pas un musulman qui meurt le jour ou la nuit du vendredi, qu'Allah ne préserve de l'épreuve de la tombe.*»⁸²

4- Celui qui meurt par un mal de ventre:

Il a été confirmé qu'Abdallah Ibn Yassar a dit: j'étais en compagnie de Souleiman Ibn Soured et de Khalid qui citèrent qu'un homme était mort d'un mal de ventre. Ils souhaitèrent alors assister à ses funérailles. L'un des deux a dit: le Messenger d'Allah (ﷺ) n'a-t-il pas dit: «*Celui qui meurt d'un mal de ventre ne sera pas châtié dans sa tombe*»? - L'autre a répondu: certes. Dans une autre variante: tu as raison.⁸³

SECTION 5

LA MORT EST UNE EXHORTATION

§ 1er - La mort est la plus grande exhortation

Nous avons narré une partie des Textes qui mentionnent la mort et ses affres, la tombe et ses frayeurs. Le doué de raison est celui qui y médite, car la mort est la plus grande exhortation. On a dit à certains ascètes: quelle est l'exhortation la plus persuasive? - Ils ont répondu:

---

⁸² Rapporté par Tirmidhi et Ahmed. Le Hadith est authentique ou bon par l'ensemble des voies selon lesquelles il a été rapporté. Voir *Ahkam El-Jana'iz*, p. 35.

⁸³ Le cheikh El-Albani a dit, dans son livre *Ahkam El-Jana'iz*: ce Hadith a été rapporté par Nassai, par Tirmidhi - qui a dit: ce Hadith est bon - par Ibn Hibbane dans son *Sahih*, par Tayalessi et par Ahmed. La chaîne de transmission est authentique. (Voir p. 38).

regarder les morts! Qortobi a excellé dans sa description de la mort lorsqu'il a dit:

Sache que la mort est le malheur le plus affreux, la chose la plus odieuse, le breuvage au goût le plus détestable et le plus désagréable, c'est le plus prompt à éradiquer les désirs immédiats du bas monde et à faire cesser le bien-être, étant donné qu'une chose qui rompt les articulations, qui disjoint les membres, qui anéantit les sens, est certainement la chose la plus terrible et le malheur le plus grave. Son jour est certes un jour redoutable.⁸⁴

§ 2 - Méditer sur la mort

De la même façon que la vie terrestre est un signe parmi ceux d'Allah (ﷻ), la mort en est un autre mais qui en est l'opposé. Mais elle n'en est pas moins stupéfiante:

«Comment reniez-vous Allah, alors que vous étiez morts et qu'Il vous a donné la vie? Puis Il vous fera mourir, puis Il vous fera revivre, et enfin c'est à Lui que vous retournerez.»

[Coran 2: 28]

Méditer sur ce signe c'est méditer sur une des créations et des merveilles d'Allah (ﷻ) indiquant Sa grande Omnipotence et Son commandement étonnant. Il a été rapporté qu'un bédouin voyageait sur son chameau qui, subitement, s'écroula inerte. Le bédouin descendit donc, se mit à tourner autour de lui et à méditer sur celui-ci en disant: qu'as-tu à ne pas te lever? Pourquoi ne revis-tu pas, alors que tes organes sont entiers, tes membres sont sains! Que t'arrive-t-il? Qu'est-ce qui te portait alors? Qu'est-ce qui te faisait donc vivre? Mais qu'est-ce qui t'a assommé? Qu'est-ce qui t'empêche de bouger? Puis, il est parti en méditant sur son cas, étonné de ce qui arriva à son chameau.

---

⁸⁴ Tadhkiratou de Qortobi, p. 24.

On a récité certains vers sur certains courageux morts de mort naturelle.⁸⁵

*Un geste de la mort est venu à lui
Il est mort, sur sa bouche et sur ses mains, tombant
Il a lâché l'anse de son bouclier et sa lance
Il s'est écroulé comme un gros chameau.
Il ne répond pas à l'appel de celui qui le crie,
L'on n'espère pas qu'il repousse un grand malheur.
Sa force disparue, il a été traîné vers la mort
Lorsqu'il a vu la corde de la mort jetée.
Malheur au chevalier, qu'a-t-il?
Son amertume a disparu sans s'être fait blesser.
Pourtant, ce sont bien ses mains et ses membres:
Aucun de ses membres n'est brisé.
Loin! La mort n'a pas besoin de lui
Ni de sa lance, ni de son épée tranchante.
Elle est, malheur à vous, un ordre et une sentence divine,
Et c'est à Allah qu'appartient le décret inébranlable.*

§ 3 - Des modèles d'exhortations de prédicateurs

Allah (ﷻ), en exhortant son Messenger (ﷺ), a dit:

﴿Certes, tu mourras, et ils mourront eux aussi.﴾

[Coran 39: 30]

Tabarani dans son *Mou'jame El-Awsate*, Abou Nu'eime dans son livre *El-Hilia*, El-Hâkim dans son *Moustadrak* et d'autres ont rapporté d'après Ali Ibn Abi Taleb (ؑ) que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «Gabriel est venu à moi et a dit: ô Mohammed! Vis aussi longtemps que tu le voudras, tu mourras. Aime qui tu voudras, tu le quitteras. Fais ce que tu voudras, tu en seras rétribué. Sache que la

---

⁸⁵ Tadhkiratou, p. 4.

*noblesse du croyant se trouve dans ses prières de nuit, et que sa dignité est de se passer des gens.»*⁸⁶

Nous avons narré de nombreux Textes à travers lesquels Allah (ﷻ) et Son Messager (ﷺ) nous ont exhortés par la mort. Telle était la coutume des gens vertueux: l'exhortation par la mort d'eux-mêmes et des autres gens. 'Ali Ibn Abi Taleb (ؑ) a dit: «La vie terrestre s'en va en tournant le dos, et l'Au-delà s'avance en montrant la face. Chacun d'eux a des enfants. Soyez donc parmi ceux de l'Au-delà et ne soyez parmi ceux de la vie terrestre. Aujourd'hui, l'heure est à l'œuvre sans reddition de comptes, et Demain, l'heure sera à la reddition des comptes sans accomplissement d'œuvres». Ceci a été rapporté par Boukhari en introduction du chapitre: "L'espérance de la longévité pour s'enrichir".⁸⁷

Parmi les exhortations des savants, il y a ce qu'a cité Qortobi dans *Tadhkiratou*: ô prétentieux! Médite sur la mort et ses affres, sur la difficulté et l'amertume de son breuvage. Que la mort a de vraies promesses, et un juge juste! La mort suffit à effrayer les cœurs, à faire pleurer les yeux, à séparer les groupes, à éradiquer les désirs immédiats du bas monde et à rompre les souhaits.

As-tu pensé, ô 'fils' d'Adam, au jour de ta mort et au moment où l'on te déplacera de là où tu te trouves: lorsque tu seras transporté de la largeur à l'étroitesse, que le compagnon et l'ami te trahiront, que le camarade t'abandonnera, que tu seras pris hors de ton lit et de sous tes couvertures vers la fosse. Ils te couvriront de terre et de glaise alors que tu étais couvert d'une douce couverture. Ô amasseur de biens et assidu aux constructions! Par Allah, tu ne possèdes de tes biens que ton linceul, car tes biens sont destinés à la destruction et à l'anéantissement, et ton corps à la terre et au retour.

---

⁸⁶ Voir *La Chaîne des Hadiths Authentiques* du cheikh El-Albani, vol. 2, p. 505, n° 831.

⁸⁷ Voir *Michkatou El-Massabih*, vol. 2, p. 659, n° 5215.

Où sont passés les biens que tu as amassés? Te sauvent-ils des effrois? Oh que non! Mais tu les as laissés à celui qui ne t'est pas reconnaissant, tandis que, maintenant, l'on te conduit avec tes péchés vers Celui qui n'acceptera pas tes excuses, *poursuit Qortobi*.⁸⁸

Qortobi rapporte aussi que Yazid Er-Reqâchi se disait en son for intérieur: malheur à toi, ô Yazid! Qui va accomplir la prière pour toi, après la mort? Qui va jeûner pour toi, après la mort? Qui va obtenir l'agrément d'Allah pour toi, après la mort?

Puis, il disait: ô hommes! Ne pleurez-vous donc pas? Ne vous lamentez-vous donc pas sur vous-mêmes du restant de vos jours? Qui ne sera pas appelé par la tombe? Mais elle est tout de même sa demeure, la terre est sa couverture, les vers de terre sont ses compagnons, attendant dans cet état, le Jour de la Grande Frayeur. Comment doit-il se sentir?⁸⁹

Qortobi, a-t-il encore dit dans un autre passage de son livre: imagine-toi, ô prétentieux, lorsque l'agonie discontinue [*lors*] de la mort viendra à toi, que les gémissements et les affres se manifesteront sur toi. Que quelqu'un dira: untel a légué ses biens par testament, et son argent a été bien compté. Qu'un autre dira: la langue d'untel s'est alourdie. Il ne reconnaît pas son voisin, il ne parle pas à ses frères. C'est comme si je te regardais en train d'écouter un discours et que tu ne peux répondre. Imagines-toi, ô 'fils' d'Adam, lorsque tu seras pris de ton lit en direction de la planche du lavoir, que celui qui lave les morts accomplira ta toilette funèbre, t'enfilera le linceul, que ta famille et tes voisins te laisseront, que l'ami et le frère te pleureront. Alors, celui qui lave les morts dira: où est l'épouse d'untel, celle qui était sa compagne de vie? Où sont les orphelins? Votre père vous a laissés, vous ne le verrez plus jamais, après aujourd'hui... Et il récite ces vers:

---

⁸⁸ *Tadhkiratou* de Qortobi, p. 9.

⁸⁹ *Ibid.*

Ô toi, prétentieux! Qu'as-tu à jouer?
Tu es encore plein d'espairs, alors que la mort s'est
approchée.
Sais-tu que la cupidité est une mer éloignée
Dont le bateau est la vie présente: prends donc bien garde à
ne pas périr misérablement!
Sais-tu que la mort, sur toi, s'abattra subitement: son goût
est assurément désagréable.
C'est comme si tu faisais tes dernières recommandations,
en voyant tes futurs orphelins.
La mère, privée de son enfant, le pleure et se lamente sur
lui, suffoquant de chagrin et se frappant le visage.
Les hommes la regardent: elle leur est maintenant dévoilée.
C'est alors que l'on s'avance vers toi avec le linceul.
Puis, on répand la terre sur toi, tandis que l'œil verse ses
larmes.⁹⁰

Parmi les exhortations du vénérable Compagnon Abou Darda' (رضي الله عنه), il y a les paroles suivantes:

«Trois choses me font rire, et trois autres me font pleurer. Celles qui me font rire: celui qui désire la vie présente, alors que la mort le réclamera; celui qui est inattentif à l'Au-delà, alors qu'Allah ne lui est pas inattentif; et celui qui rit à pleines dents, alors qu'il ne sait pas si Allah est satisfait de lui ou en colère contre lui. Celles qui me font pleurer: quitter les bien-aimés: Mohammed (ﷺ) et ses compagnons; la terreur qui se manifestera au moment des affres de la mort; et se tenir debout devant Allah le Jour où les secrets seront dévoilés, puis que nul ne saura s'il est destiné au Paradis ou à aller en Enfer».⁹¹

On a rapporté qu'Abou Darda' (رضي الله عنه) ou Abou Dherr (رضي الله عنه) a dit:

---

⁹⁰ Tadhkiratou de Qortoubi, p. 21.

⁹¹ Idem, p. 87.

«Vous naissez pour mourir. Vous bâtissez pour la démolition. Vous convoitez ce qui est périssable et vous délaissez ce qui dure».⁹²

Qortobi a dit, dans son livre *Tadhkiratou*, en exhortant et en conseillant: ô toi! Où est passé ce que tu as amassé comme biens? Où est ce que tu as préparé contre les malheurs et les effrois? Tes mains se sont vidées et dénudées de ces biens à ta mort. Tu es devenu, après ta richesse et ta puissance, pauvre et avili. Comment es-tu devenu, ô responsable de ses péchés, ô toi qui as été dépouillé de ta famille et de ta demeure!

Comme le droit chemin t'était caché! Comme elle a été faible, ta préoccupation de t'approvisionner pour ton long voyage vers l'Au-delà (...)! A moins que tu n'aies su, ô prétentieux, que le voyage vers le jour aux terribles effrois était inéluctable. Ce jour-là, les "on dit" ne te seront d'aucune utilité. On te demandera des comptes devant le Maître de toutes les religions, sur ce que tes mains ont accompli, sur ce vers quoi tes pieds se sont dirigés, sur ce que ta langue a proféré, sur ce que tes membres ont perpétré... Si Allah te fait miséricorde, alors tu iras au Paradis, sinon; tu iras en Enfer!

Ô toi, qui ne prêtes pas attention à ces situations: jusqu'à quand cette inattention et cette négligence vont-elles durer? Penses-tu qu'il s'agisse là d'un fait minime, en prétendant à la légèreté de ce malheur? Penses-tu que ta situation d'aujourd'hui te sera de quelque utilité lorsque ton départ arrivera, ou que tes biens te sauveront lorsque tes mauvaises actions te feront périr, ou que tes remords te suffiront lorsque tes pieds trébucheront sur le Pont, ou que ta famille aura pitié de toi lorsque tu seras ressuscité? Oh que non! Par Allah, comme est mauvais ce que tu imagines. Alors là-bas, tu sauras

---

⁹² Voir *Kitab Ez-Zouhd wa Raqa'iq* d'Ibn El-Moubarak, p. 88. [Mais cet *athar* - texte massivement transmis par les Anciens - a été rapporté selon une chaîne de transmission faible: voir la correction de ce livre à laquelle Ahmed Farid a procédé: au *athar* n° 248].

inévitablement que dans le bas monde tu ne te soumettais pas à ce qu'Allah t'avait décrété comme part [*te revenant*], que tu ne te rassasiais pas de l'illicite, que tu n'écoutais pas les exhortations, que tu n'étais pas dissuadé par la menace du châtement, parce que ton habitude était de fluctuer avec les passions de ton âme et d'agir à l'aveuglette, et parce que l'accumulation de ce que tu possédais te plaisait.

Vraiment, tu ne penses pas à ce qui t'attend devant toi. Ô toi, qui t'es endormi dans l'inattention et t'es éveillé dans la folie, jusqu'à quand cette inattention et cette négligence vont-elles durer? Prétends-tu que l'on ne fera pas attention à toi, que Demain tu ne rendras pas de comptes? A moins que tu croies que la mort accepte les pots-de-vin? Ou crois-tu faire la distinction entre le rationnel et les pots-de-vin?

Oh que non! Par Allah, les biens et les enfants ne repousseront pas pour toi la mort. Seules les œuvres pieuses de ceux qui sont agréés seront utiles. Alors sera pleinement heureux celui qui, dans le bas monde, entend et comprend, confirme ce qu'il prétend, préserve son âme de la passion, sait que le gagnant est celui qui se dissuade, et sait que l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts et qu'ils lui seront présentés au Jour de la Résurrection. Prends donc garde à ce sommeil et accomplis de bonnes œuvres qui seront une provision pour toi dans l'Au-delà. N'espère pas les rangs des gens vertueux alors que tu persistes dans les péchés et que tu commets les actes des personnes débauchées. Sache qu'Allah te voit lorsque tu es seul, et ne sois pas induit en erreur par l'espoir de longévité afin de t'enrichir dans le bas monde, sinon tu abandonneras les actes pieux. Les vers suivants ont été composés:

*Ravitaille-toi, dans le bas monde, en vue de l'Au-delà
Et reçois les meilleures provisions, en te levant pour Allah.
N'amasse pas les biens du bas monde en grande proportion*

Car les richesses s'amassent pour être destinées à la destruction.

Serais-tu satisfait d'être en compagnie de personnes approvisionnées, tandis que toi, tu es dépouillé?

Quelqu'un d'autre a dit:

*Si tu ne voyages pas avec la piété comme provision
Et qu'après la mort tu rencontres celui qui a des provisions,
Tu regretteras de ne pas être comme lui,
De ne pas t'être approvisionné comme lui.⁹³*

§ 4 - Des modèles d'exhortations de poètes

Chez les Arabes, les poètes ont beaucoup évoqué la mort et son exhortation, comme le poème suivant:

Toutes ces choses que tu vois, rien de semblable ne subsistera,

Tous tes biens et enfants, à néant seront réduits, Seul la Divinité subsistera.

*Les trésors d'Hourmouz ne lui sont bénéfiques en rien,
Les 'Ad ont tenté d'être éternels, mais ils ne le sont en rien.
Ni Salomon à qui les vents étaient soumis, à qui humains et djinns obéissaient.*

Mais où sont passés ces rois pour la puissance de qui les délégués de tous les pays accouraient?

Ah! Mais il y a là-bas un bassin où l'on s'abreuve inéluctablement,

Et il faudra bien s'y abreuvé un jour, comme ils s'y sont abreuvés inévitablement.

---

⁹³ Tadhkiratou de Qortobi, p. 91.

Un autre a dit:

*Nous avons déjà marché les pas décrétés
Celui à qui des pas sont décrétés, les marchera.
Nous avons déjà reçu les différents vivres décrétés
Celui qui ne les a pas encore perçus, les percevra.
Celui pour qui, sur une terre, la mort a été décrétée
Sur une autre terre, il ne mourra.*

Un autre a aussi dit:

*Si un jour, responsable d'un groupe tu es,
Sache que tu seras, après ce jour, interrogé.
Si vers sa tombe, une dépouille mortelle tu as transporté,
Sache que tu seras, après elle, transporté.*

Un autre a également dit:

*Ramasse des provisions dans le bas monde, car tu ne sais pas,
A la tombée de la nuit, si tu verras le jour se lever.
Combien de mariées parées pour leurs fiancés,
A la tombée de la nuit, leurs âmes ont été capturées.
Combien d'enfants à qui longue vie était espérée,
De qui les âmes, dans la tombe obscure, ont pénétré.
Combien d'hommes bien portants, la mort, ont-ils rencontré,
Sans qu'une maladie les aie touchés.
Combien de patients, touchés par une maladie,
Ont-ils vu le temps passer.
Combien de jeunes gens, jour et nuit, distraits,
Ne savent pas que leurs linceuls ont été tissés.
Combien d'habitants de palais au matin,
Se sont retrouvés au cimetière, en soirée.
Sois donc plein de sincérité, et accomplis toujours le bien:*

*Se pourra-t-il que tu sois récompensé.
Sois constant dans ta crainte de la Divinité, car, elle est,
Contre les effrois du Lieu du Rassemblement, une sûreté.*

Un tout autre a aussi dit:

*Suppose que le monde soit aisément amené à tes pieds,
A l'Au-delà ne sera-t-il pas destiné?
Ton monde, à l'ombre qui te couvre, est assimilé,
Puis qui commence lentement à se décliner.*

Et un autre de dire:

*Ô résident du bas monde: l'heure de ton départ a sonné,
Sache qu'un jour difficile s'annonce tout après.
La mort est accompagnée d'affres: guette-les!
Quand elles s'avanceront, le médecin ne pourra te soigner.
Jusqu'à quand ta négligence, avant la capture, va-t-elle
durer?
Or, lorsque la convocation te parviendra, tu y répondras.
Pense donc au jour où l'on te jugera,
Car celui qui y pense est celui qui se repentira.
Il n'y a pas un moment où la mort ne te guettera,
Tous les jours, ses flèches te lancera.
Si aujourd'hui elle te manque, demain elle t'atteindra.*

Un autre a également dit:

*Chaque jour, ses linceuls, la mort déplie
Tandis que nous omettons ce qui nous est prescrit
Ne t'abandonne donc pas aux éclats de la vie
Même si, de magnifiques parures, elle revêtit.
Où se trouve ce que les amis et voisins ont accompli?
Où se trouvent ceux qui nous tenaient compagnie?
Une boisson empoisonnée, la mort leur aurait-elle servi
Les ayant emprisonnés dans la terre et ses replis?*

Un autre a encore dit:

*Offre-toi donc un repentir plein d'espoir, avant que la mort
ne soit là et que les langues ne soient liées.
Hâte-toi donc de clore les âmes par cela, car il est la
provision et le butin du repentant et du bienfaiteur.*

§ 5 - Les effets du rappel de la mort sur la réforme des âmes

Le rappel de la mort a assurément un grand effet sur la réforme et le redressement des âmes, car ces dernières préfèrent la vie terrestre et ses désirs immédiats, et sont avides de longévité. Il se peut qu'elles éprouvent un désir pour les péchés et la désobéissance, et qu'elles négligent d'accomplir des actes d'obéissances. Par contre, si la mort est toujours présente à l'esprit de l'individu, elle amoindrit à ses yeux la vie terrestre. Ainsi, il s'empresse de se corriger et de redresser ce qu'il y a de sinueux en lui. El-Beihaqi dans son livre *Chou'b El-Imane*, Ibn Hibbane dans son *Sahih*, et El-Bazzar dans son *Musned*, ont rapporté, selon une chaîne de transmission bonne, d'après Anas Ibn Malik (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

*«Evoquez abondamment ce qui éradique les désirs: la mort. Nul ne l'évoque dans la gêne, sans que sa vie lui paraisse aisée. Nul ne l'évoque dans l'aisance, sans que sa vie lui paraisse exigüe».*⁹⁴

Ibn El-Moubarak (رضي الله عنه) a cité que Salih Mura disait: si le rappel de la mort me quitte, cela altère mon cœur.⁹⁵

Ed-Daqaq a dit: celui qui évoque abondamment la mort est honoré de trois choses: l'empressement au repentir, la résignation du cœur à ce qu'Allah a prédestiné comme part, et la vivacité dans l'adoration. Quant à celui qui oublie la mort, il est devancé de trois

---

⁹⁴ Voir *Sahih El-Jami'e*, vol. 1, p. 388, n° 1222.

⁹⁵ Voir son livre: *Zouhd wa-Raqa'iq*, p. 88.

choses: l'ajournement du repentir, l'insatisfaction de ce qu'Allah a prédestiné comme part, et la paresse dans l'adoration.⁹⁶

Qortobi a dit: sache que le rappel de la mort provoque la sensation de gêne en cette demeure périssable et l'orientation du cœur vers la demeure éternelle de l'Au-delà, à tout instant.⁹⁷

Il a été rapporté qu'une femme s'est plainte à Aïcha (رضي الله عنها) de la dureté de son cœur. Alors, Aïcha lui a dit: «Evoque fréquemment la mort, cela attendrira ton cœur». Elle a agi ainsi et son cœur s'est attendri.⁹⁸

Qortobi a aussi dit: les savants ont dit: le rappel de la mort dissuade de commettre des péchés, attendrit le cœur dur, ôte la réjouissance en la vie terrestre, et minimise les malheurs.⁹⁹

Qortobi a encore dit: les savants (رحمهم الله) ont dit: il n'y a rien de plus utile aux cœurs - spécialement s'ils sont durs - que de visiter les cimetières. Ceux qui ont un cœur dur doivent le soigner à l'aide de trois choses:

- *La première*: renoncer à leurs mauvaises habitudes en assistant aux assemblées de science sur l'exhortation, le rappel, l'intimidation, l'incitation à accomplir le bien, les récits des gens vertueux, car cela fait partie de ce qui attendrit les cœurs.

- *La deuxième*: le rappel de la mort; il faut souvent évoquer ce qui éradique les désirs immédiats du bas monde, qui sépare les groupes et qui rend les petites filles et les petits garçons orphelins.

- *La troisième*: regarder les personnes agonisantes car observer le mort, assister à ses affres et ses prédispositions, puis méditer sur

---

⁹⁶ Voir *Tadhkiratou* de Qortobi, p. 9.

⁹⁷ *Idem*, p. 8.

⁹⁸ *Idem*, p. 12.

⁹⁹ *Ibid.*

cette image après sa mort font partie de ce qui éradique les désirs immédiats des âmes, de ce qui chasse les joies du cœur, de ce qui empêche les yeux de se fermer et les corps de se reposer, de ce qui incite à œuvrer dans le bien et de ce qui fait augmenter l'effort et la fatigue.¹⁰⁰

Il a été aussi mentionné qu'El-Hassen El-Basri a rendu visite à un malade. Il l'a trouvé à l'agonie. Il s'est alors mis à regarder ses angoisses et la dureté de ce qui lui arrivait. Puis il est rentré chez lui le visage différent, complètement bouleversé. Ils lui dirent: viens manger, qu'Allah te fasse miséricorde! - Il répondit: ô ma famille! Mangez et buvez, vous! Par Allah, j'ai vu la mort pour laquelle je ne cesserai d'accomplir des bonnes œuvres jusqu'à ce que je la rencontre.¹⁰¹

Abou Darda' (رضي الله عنه) a dit: celui qui évoque souvent la mort diminue sa joie et sa jalousie.¹⁰²

---

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Voir la fin du livre *Zawa'id Kitab Zouhd* de Nu'eime Ibn Hamad, p. 37.

palpable. C'est une matière lumineuse, d'un ordre supérieur, légère, vivante, mobile qui pénètre au cœur des membres, y circulant comme l'eau dans la rose, l'huile dans l'olive et le feu dans le charbon. Tant que ces membres sont disposés à recevoir les effets abondants de ce corps délicat et qu'elle reste enchevêtrée à eux, elle leur fait jouir de ces phénomènes que sont la sensation, le mouvement et la volonté. Si ces membres dégénèrent par l'envahissement de liquides organiques, et qu'ils ne sont plus en mesure d'accepter ces effets, alors elle quitte le corps et se dirige vers le monde des âmes.¹⁰

Nous avons cité, dans les replis de notre étude, de nombreuses preuves qui confirment que l'âme est indépendante du corps, comme les Paroles d'Allah (ﷻ):

«Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celle à qui Il a décrété la mort.» [Coran 39: 42]

«Si tu voyais lorsque les Anges arrachaient les âmes aux mécréants! Ils les frappaient sur leurs visages et au-dessous de leurs [dos].» [Coran 8: 50]

«Et que les Anges leur tendront les mains [en disant]: laissez sortir vos âmes.» [Coran 6: 93]

¹⁰ Cette définition est celle d'Ibn El-Qayim qu'il a donnée dans son livre *Er-Roûh*. Safarîni l'a rapportée d'après lui dans son livre *Lawam'at El-Anwar El-Bahiya* (vol. 2, p. 29), et il la lui a attribuée. Le commentateur de *'Aqida-Tahawiya* l'a mentionnée textuellement sans l'attribuer à quiconque (p. 443). Ibn El-Qayim a dit, après avoir cité cette définition: cet avis est la vérité en ce qui concerne cette question. Nul autre définition n'est juste, et tout ce qui est dit, en dehors de cela, est faux. De plus, elle est confirmée par le Coran et la Sunna, ainsi que le consensus des compagnons, par la raison et l'instinct. Ensuite, Ibn El-Qayim a mentionné quinze preuves et a excellé de manière instructive dans sa démonstration de la fausseté des propos d'Ibn Sina, d'Ibn Hazm et de ceux qui ont adopté leur pensée.

science, ni plaisir, ni rien de ce qui peut se renouveler. Mais, pour eux, elle subsiste, pour toujours et à jamais, dans un seul et unique état, comme ils le prétendent pour la raison et le *nafs*.⁷

Un groupe de philosophes décrivent l'âme de la même manière qu'ils le feraient pour Allah (ﷻ), en utilisant des qualificatifs inimaginables. Ils disent qu'elle n'est ni à l'intérieur, ni à l'extérieur du corps, qu'elle n'en diffère pas, ni n'interfère avec lui, qu'elle ne bouge pas, mais n'est pas immobile, qu'elle ne monte pas, et ne descend pas, non plus. Ce n'est ni un corps, ni un sens.⁸

La raison, qui a induit en erreur ces deux groupes, provient du fait qu'ils se sont appuyés sur leur raison (sans référence au Coran et à la Sunna) et sur des unités qu'ils ont établies pour la recherche d'une chose appartenant au domaine de l'Invisible. Le premier groupe a rejeté l'existence de l'âme, indépendamment du corps: c'est, donc démentir les Textes *mutawâtir* (à chaîne de transmission massive) et rejeter un point connu par obligation religieuse.

Les philosophes qui, on l'a vu plus haut, admettent que l'âme subsiste après sa séparation du corps tout comme ceux qui ont suivi leur chemin, affirment que l'existence de l'âme est indépendante du corps mais, du moment qu'elle n'est ni de la nature de ce corps, ni de celle des éléments et de ce qui en naît, elle est d'une autre nature, différente de l'une et de l'autre".⁹

Il leur est difficile de la définir et de l'imaginer. Leurs interprétations et leurs unités pour la définir et l'imaginer sont restreintes. Allah (ﷻ) a guidé ceux qui ont répondu à Son appel et à celui de Son Messager (ﷺ) et ont eu foi en ce qu'Il a révélé. Ils ont appris que l'âme est une substance différente de celle de ce corps

⁷ *Idem*, p. 22.

⁸ Voir *Majmou' e El-Fatawa*, vol. 3, p. 31.

⁹ *Majmou' e El-Fatawa*, vol. 3, p. 32.

SECTION 3

L'INDEPENDANCE DE L'ÂME
VIS-A-VIS DU CORPS

Un groupe d'innovateurs, parmi les gens du *'ilm al-kalam* ('parathéologie'), comme les Jâhmîtes et les Mu'tazilîtes, considèrent que l'âme est une partie du corps ou une de ses caractéristiques, comme certains d'entre eux qui disent: elle est le souffle ou l'air qui va et vient dans le corps, ou: elle est la vie ou la nature ou le corps lui-même.⁵

Il est des philosophes qui admettent que l'âme subsiste après sa séparation du corps. Cependant, ils la décrivent de manière erronée, prétendant que lorsqu'elle quitte le corps, elle devient un esprit. Pour eux, l'esprit n'a ni rapport ni un sens du corps: il subsiste par lui-même, il ne se distingue ni par le mouvement ni par l'inertie et ne se renouvelle nullement.⁶

Assurément, ces gens-là sont confus dans leurs propos au sujet de l'âme. Quant aux gens du *Kalam*, innovateurs et blâmables, qui ont affirmé qu'elle est la vie ou la nature ou le corps lui-même, ils ont pour la plupart renié le châtement de la tombe, en affirmant qu'il n'y en a aucune qui jouit des faveurs ou subit un châtement après la mort dans le *Barzakh*. Ils ont, pour ainsi dire, renié les Textes qui confirment cela.

Quant aux philosophes qui ont prétendu que l'âme (*ruh*), à sa séparation du corps, devient un esprit, ils ont dit: lorsqu'elle quitte le corps, aucun état dont elle jouissait ne se reproduit pour elle: ni

---

⁵ Voir *Majmou' e El-Fatawa d'Ibn Taymiya* (vol.3, p. 31) et *Rissala El-'Aql wa Er-Rouh dans Majmou' e Er-Rassa'il El-Mountirya*, vol. 2, p. 21.
⁶ Voir *Rissala El-'Aql wa Er-Rouh dans Majmou' e Er-Rassa'il El-Mountirya*, vol. 2, p. 21.

Ibn Taymiya a dit: en arabe, l'on nomme l'âme, *nafs*, en considération de son administration du corps, et l'on emploie le mot *rouh* au regard de la grâce et du bienfait provenant d'Allah (ﷻ). C'est à cet égard que le vent, en arabe, est aussi nommé *rouh*, comme le Prophète (ﷺ) a dit: «*Le vent est une miséricorde d'Allah.*»⁴

SECTION 2

L'ÂME A-T-ELLE DES CARACTÉRISTIQUES CONNUES?

Etant donné que l'âme est créée d'un genre qui n'a pas de pareil dans le monde des choses existantes, il ne nous est donc pas possible de connaître ses descriptions. Allah (ﷻ) nous a informés qu'elle monte, descend, entend, vit, parle, etc., sauf que ces caractéristiques sont différentes de celle des corps connus. Son ascension, sa descente, son ouïe, sa vue, sa position (debout ou assise) sont d'une nature dont nous n'avons aucune connaissance.

Le Messager d'Allah (ﷺ) nous a informés que: l'on monte avec l'âme jusqu'aux cieux élevés, puis qu'on la renvoie à la tombe en un instant. Il nous a aussi avisés que, dans sa tombe, elle jouit des faveurs ou qu'elle se fait châtier. Il n'y a aucun doute que ces faveurs, telles qu'elles sont, sont différentes de ce que nous connaissons dans le bas monde.

---

⁴ Rapporté par Boukhari dans *Adab El-Moufrad*, par Abou Daoud et El-Hâkim.

Ceux qui ont établi une différence entre *roûh* et *nafs*, et ont cru que ces termes désignent deux choses différentes se sont certes trompés. Celui qui médite sur les Textes que nous avons cités dans notre étude sait que l'âme (*nafs*) qui est saisie par les Anges, puis laquelle ils montent aux cieux, celle qu'il renvoie dans le corps, puis qui est questionnée, qui jouit des faveurs ou qui subit un châtement est également l'âme (*roûh*) qui, en sortant du corps, est visible et suivie du regard, comme cela a été confirmé dans les Hadiths.

L'âme, cette chose créée, par laquelle la vie existe ou s'anéantit, se nomme en arabe *roûh* et *nafs*. Mais ce sens n'empêche pas que chacun des deux termes, en arabe, soit employé pour diverses significations. Ibn Taymiya a dit: les termes *roûh* et *nafs*, en arabe, expriment plusieurs sens, dont: *roûh* ayant pour signification l'air qui entre et sort du corps humain (...).²

Le terme *roûh*, en langage coranique, est employé pour nommer Gabriel (paix sur lui), comme dans le verset suivant:

﴿Et l'Esprit Fidèle (Ar-Roûh Al-Aminé) est descendu avec cela.﴾
[Coran 26: 193]

Il est aussi employé pour désigner le Coran:

﴿C'est ainsi que Nous vous avons révélé un souffle de vie (*roûh*) provenant de Notre ordre.﴾
[Coran 42: 52]

Le commentateur de la *Tahawiya* remarque que même si les termes *roûh* et *nafs* s'emploient, en arabe, pour cette douceur divine, la désignation de l'âme par le terme *nafs* s'utilise plus souvent pour désigner celle qui est liée au corps, alors que *roûh* signifie, généralement celle qui en est indépendante.³

---

² Voir Rissala El-'Aql wa Er-Roûh dans Majmou'e Er-Kassa'il El-Mountiriya, vol. 2, p. 39.
³ Explication de 'Aqida Tahawiya, p. 444.

CHAPITRE 5

L'ÂME

SECTION PREMIERE

DEFINITION ET ECLAIRCISSEMENT

Il est nécessaire, pour celui qui s'interroge sur l'état suivant la mort de l'être humain, d'avoir une idée de l'âme qui jouira des plaisirs ou au contraire, subira le châtiment, dans l'Au-delà.

Que peut-elle être? A-t-elle des caractéristiques connues? Est-elle une partie du corps ou est-elle une toute autre chose? Si c'est le cas, où se trouve-t-elle dans le corps? Est-elle créée? Y en a-t-il une seule ou plusieurs en l'être humain? Les âmes meurent-elles et comment? Où s'établissent-elles dans le *Barzakh* et lorsqu'elles s'y trouvent, savent-elles ce qui se passe dans le bas monde?

Cheikh El-Islam Ibn Taymiya (رحمته الله) a dit: L'âme (*rouh*) qui a été insufflée dans le corps et qui le régit est celle qu'on nomme (nafs) et que l'on sépare du corps au moment de la mort.¹

---

¹ Voir *Rissala El-'Aql wa Er-Roûh de cheikh El-Islam Ibn Taymiya*, dans *Majmou'e Er-Rassa'il El-Mountaiya*, vol. 2, p. 36, ainsi que *Charh 'Aqida-Tahawiya*, p. 445.

«Mais non! Quand l'âme en arrive aux clavicules, et que l'on dit: qui est exorciste? Et qu'il est convaincu que c'est la séparation, et que la jambe s'enlace autour de l'autre, c'est vers ton Seigneur, ce jour-là, que tu seras conduit.»

[Coran 75: 26-30]

«Lorsque [l'âme] parvient à la gorge, et qu'à ce moment-là vous regardez...»

[Coran 56: 83-84]

Ce qui est saisi, arraché par les Anges, qui parvient à la gorge et aux clavicules et qui sera conduit au Jour de la Résurrection vers le Seigneur (ﷻ), doit être quelque chose de réel et de différent du corps.

Nous avons cité également les Hadiths dans lesquels le Messager d'Allah (ﷺ) nous informe que l'Ange de la mort saisit l'âme, que les autres Anges la placent ensuite dans un linceul du Paradis ou un cilice de l'Enfer, en fonction de sa réussite ou de sa perversion, qu'on part avec elle après dans une ascension aux cieux élevés là où leurs portes lui sont ouvertes si elle est vertueuse et se referment devant elle si elle est mauvaise. Qu'ensuite, elle est renvoyée au corps dans sa tombe là où elle est questionnée: alors, elle jouira des faveurs ou subira un châtement. Il nous a aussi informés que les âmes des martyrs sont placées dans des gosiers d'oiseaux verts, celles des croyants dans d'autres oiseaux, et qu'ils se nourrissent des arbres du Paradis. Il a également informé que lorsque l'âme est saisie, la vue la suit. Il existe encore d'autres textes qui, dans leur ensemble, donnent une preuve convaincante que l'âme est une chose différente du corps et qu'elle subsiste après s'en être séparée.

SECTION 4

LA LOCALISATION DE L'ÂME DANS LE CORPS

L'âme circule dans tout le corps de l'être humain. Ibn Taymiya a dit: l'âme n'a aucune particularité dans le corps, mais elle y circule comme la vie qui est une nature dans l'ensemble du corps. La vie est certes conditionnée par l'âme: si cette dernière est dans le corps, celui-ci est vivant, si elle s'en sépare, alors la vie le quitte.¹¹

SECTION 5

L'ÂME EST CREEE

Un groupe de philosophes pensent que l'âme n'a pas été créée, mais qu'elle a toujours et éternellement existé, sans toutefois faire partie de l'Etre du Seigneur. Leurs propos sur l'âme sont les mêmes propos qu'ils tiennent sur la raison et les âmes angéliques. Certaines personnes, affiliées à ces philosophes, pensent aussi que les âmes sont les Anges.

Une autre catégorie d'athées et de gens égarés de cette communauté, que sont les gens du *Kalam* ('parathéologie'), les soufis et les innovateurs, pensent que l'âme provient de l'Etre d'Allah (ﷻ). Ces personnes-là - comme l'a affirmé Ibn Taymiya - tiennent des propos pires que ceux des autres. Ceux-là ont fait de l'être humain deux parties: une divine qui serait son âme, et l'autre humaine qui serait son corps, c'est-à-dire un Seigneur, et un adorateur.¹²

---

¹¹ Voir *Rissala El-'Aql wa Er-Roûh* dans *Majmou'e Er-Rassa'il El-Mouniriya*, vol. 2, p. 47.

¹² *Majmou'e El-Fatawa*, vol. 4, p. 222.

Or, la vérité qui ne peut être contredite est que l'âme est créée d'une façon sans pareil. Cela est confirmé par plusieurs points:

1- Le consensus des savants: Cheikh El-Islam Ibn Taymiya a dit: l'âme de l'être humain est créée d'une façon sans pareil. Tous les Prédécesseurs de cette communauté, ses guides religieux et l'ensemble des gens de la Sunna sont en accord sur ce fait. Le consensus des savants, sur le fait qu'elle est créée, a été rapporté par plusieurs personnes parmi les imams des musulmans, comme Mohammed Ibn Nasr El-Marwadhi - le célèbre imam qui était le savant le plus éminent ou l'un des savants les plus éminents de son époque au sujet des consensus et des divergences - et Abou Mohammed Ibn Qoteiba qui, en parlant de l'âme, a dit: tout le monde a été unanime à affirmer qu'Allah (ﷻ) est le Créateur du corps et de l'âme...

Abou Is'haq Ibn Châqella a dit, en répondant à la question de savoir si l'âme est créée: ceci fait partie de ce que celui qu'Allah a conduit à la vérité ne doute point... et l'âme fait partie, sans aucun doute, des choses créées.

Des groupes de grands savants et de cheikhs ont certes traité cette question et ont fortement répondu à ceux qui prétendent qu'elle n'est pas créée.

Abou Abdallah Ibn Mundah a composé un volumineux livre sur l'âme, dans lequel il a cité beaucoup de Hadiths et d'*âthâr* (textes hérités des anciens). Il a été précédé dans cette entreprise par l'imam Mohammed Ibn Nasr El-Marwadhi, ainsi que par le cheikh Abou Ya'qoub El-Kharraz, *El Qâdhi* Abou Ya'la et d'autres. Ceci a été cité par de grands savants. Ils ont fortement désapprouvé ceux qui affirment que l'âme de Jésus fils de Marie n'a pas été créée, notamment au sujet des autres âmes, comme l'a mentionné l'imam Ahmed dans son livre *Rad 'ala El-Zanadiqa wa El-Jahmiya*.¹³

---

¹³ Voir *Majmou'e El-Fatawa de cheikh El-Islam Ibn Taymiya*, vol. 3, p. 216.

2- Le Coran et la Sunna: Les preuves du Coran et de la Sunna, indiquant que l'âme est créée, sont nombreuses, comme la Parole d'Allah (ﷻ):

«Allah est le Créateur de toute chose.» [Coran 13: 16]...

Le commentateur de la *Tahawiya* a dit, après avoir cité ce verset comme argument: ceci est général, et il n'y a de spécification en aucun cas.¹⁴

Parmi ces preuves, il y a aussi la Parole d'Allah (ﷻ):

«S'est-il écoulé, pour l'homme, un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose notoire?» [Coran 76: 1]

Ainsi que sa Parole à Zacharie:

«Je t'ai créé alors que tu n'étais rien.» [Coran 19: 9]

L'être humain est un nom qui désigne l'âme et le corps. Le discours d'Allah (ﷻ) à Zacharie est destiné à son âme et à son corps. Ibn Taymiya a dit: l'être humain est une expression qui désigne le corps et l'âme conjointement, ou plutôt plus spécialement l'âme que le corps qui est certes une monture pour l'âme, comme l'a dit Abou Darda' (رضي الله عنه): «Mon corps est ma monture. Si je la traite avec bienveillance, elle me fera parvenir à mon objectif, et si je ne la traite pas avec bienfaisance, elle ne m'y fera pas parvenir.»

Ibn Mundah et d'autres ont rapporté ceci d'Ibn Abbas (رضي الله عنه) qui a dit: «Au Jour de la Résurrection, les querelles seront telles que l'âme se disputera avec son corps. L'âme dira au corps: toi, tu as commis les péchés. Le corps répondra: c'est toi qui as ordonné. Alors Allah enverra un Ange qui tranchera entre eux.

Il leur dira: vous êtes semblables à l'infirme et l'aveugle qui entrent dans un jardin dont les arbres sont remplis de fruits pendants

¹⁴ Voir Explication de '*Aqida Tahawiya*, p. 442.

par les branches. L'infirme dit à l'aveugle: je vois des fruits, mais je ne peux les atteindre. Alors l'aveugle répond: par contre, moi je peux les atteindre, mais je ne les vois pas. Alors l'infirme dit à l'aveugle: viens et porte-moi pour que j'en fasse la cueillette. Alors l'aveugle le porte et l'infirme commence à lui donner des ordres et à le diriger là où il veut, puis il cueille les fruits.

Puis, l'Ange dira: lequel des deux doit être puni? - L'âme et le corps répondront: tous deux. L'Ange dira: il en est de même pour vous deux.»¹⁵

3- Nous avons cité, dans notre étude, de nombreux Textes du Prophète (ﷺ), dénotant que l'âme est saisie, placée dans un linceul et dans un baume (*hanôte*) amenés par les Anges, qu'on monte avec elle aux cieux, qu'elle jouit des faveurs ou se fait châtier, qu'elle est également saisie durant le sommeil, puis renvoyée à son corps. Tout cela est relatif à ce qui est créé.

4- Si elle n'était pas créée et n'avait pas de Seigneur, elle n'aurait pas reconnu la Seigneurie d'Allah (ﷻ), lorsque Allah (ﷻ) a dit aux âmes, en prenant leur engagement lorsqu'Il eut tiré la descendance des reins d'Adam: «Ne suis-Je pas votre Seigneur?» - Et ils répondirent: oui, certes. Telle est la Parole d'Allah (ﷻ) dans ce verset:

«Quand ton Seigneur tira une progéniture des dos des enfants d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes: «Ne suis-Je pas votre Seigneur?» - Ils dirent: mais si! nous en témoignons...»

[Coran 7: 172]

Dès lors qu'Il est leur Seigneur, ils sont créés et sont sous Ses ordres et dépendent de Lui (ﷻ).

---

¹⁵ *Majmou'e El-Fatawa*, vol. 4, p. 222.

5- Si les âmes n'étaient pas créées, il n'y aurait pas lieu de réprimander les chrétiens pour l'adoration qu'ils vouent à Jésus, ni pour leur parole: "Il est le fils d'Allah ou il est Allah" !

6- Si l'âme n'était pas créée, il serait impossible qu'elle puisse être destinée à aller en Enfer, qu'elle puisse se faire châtier, un voile ne l'empêcherait pas de voir Allah (ﷻ), elle ne serait pas invisible dans le corps, l'Ange de la mort ne serait pas en mesure de la saisir, elle ne serait pas une image que l'on peut décrire, il ne lui serait pas demandé des comptes, elle ne vouerait pas d'adoration, elle ne ressentirait ni peur, ni espoir. De plus, les âmes des croyants brillent et celles des mécréants sont noires comme le charbon.¹⁶

SECTION 6

LES SUSPICIONS DE CEUX QUI PRETENDENT QUE L'ÂME N'EST PAS CRÉÉE

Première suspicion:

Ceux qui ont affirmé que l'âme n'a pas été créée, prennent appui sur des propos comme la Parole d'Allah (ﷻ):

﴿Et ils t'interrogent au sujet de l'âme (*roûh*), dis: l'âme [relève] de l'ordre de mon Seigneur.﴾ [Coran 17: 85]

La réponse à cela est de plusieurs aspects:

1° - Er-Roûh, ici, ne désigne pas l'âme de l'être humain, mais désigne le nom de l'Ange, comme le Très-Haut a dit:

---

¹⁶ Abou Sa'id El-Kharraz s'est argumenté des trois dernières preuves citées. Celui-ci était l'un des plus grands savants parmi les imams de l'époque de Jouneyd, d'après ce qu'Ibn Taymiya a rapporté de lui. Voir *Majmou'e El-Fatawa*, vol. 4, p. 220.

«Le jour où *Er-Roûh* et les Anges se dresseront en rangs...»

[Coran 78: 38]

«Les Anges ainsi que *Er-Roûh* montent vers Lui...»

[Coran 70: 4]

«Durant celle-ci [*la Nuit du Destin*] descendent les Anges ainsi que *Er-Roûh*, avec la permission de leur Seigneur.»

[Coran 97: 4]

Cette affirmation au sujet de l'interprétation du verset est connue et célèbre chez les savants Prédécesseurs.

2°- Si dans ce verset, *roûh* désigne l'âme de l'être humain - comme ceci est l'avis d'un groupe de savants des Prédécesseurs - il n'y a rien qui prouve, dans ce verset, que l'âme n'est pas créée et qu'elle est une partie de l'Etre d'Allah (ﷻ), comme on dit: ce lambeau *provient* de ce vêtement.

Mais le sens visé, dans le verset, est qu'elle relève d'Allah (ﷻ), car c'est par Son ordre qu'elle a été créée ou c'est par Sa Parole «*Sois*» qu'elle a existé. Avec le mot *ordre* dans le Coran, l'on veut signifier parfois le nom du verbe ordonner, et parfois le participe passé du verbe, c'est-à-dire ce qui a été ordonné, comme la Parole d'Allah (ﷻ):

«L'ordre d'Allah arrive, ne le hâtez donc pas.» [Coran 16: 1]

C'est-à-dire: ce qui a été ordonné arrive.

Il est possible d'affirmer que la particule *min*: مِنْ, dans le verset: «مِنْ أَمْرِ رَبِّي» = «*min amri Rabbi*» = «[relève] de l'ordre de mon Seigneur» [Coran 17: 85], désigne le lieu d'origine.

Il est connu, dans la grammaire arabe, que la particule *min*: مِنْ s'emploie pour définir la nature, comme dans l'expression:

بَابٌ مِنْ حَدِيدٍ: *baboun min hadidin*: une porte *en* fer.

Il est connu que cette particule s'emploie également pour définir le lieu d'origine, comme l'expression:

خَرَجْتُ مِنْ مَكَّةَ: *kharajtou min Makkata*: je suis sorti de la Mecque.

Donc, ce verset n'est pas un texte qui dénote que l'âme est une partie de l'ordre et qu'elle est de sa nature, mais que c'est son "lieu d'origine" dès lors qu'elle a été créée grâce à lui et a émané de lui. Telle est la signification de la réponse de l'imam Ahmed au sujet de l'explication de la Parole d'Allah (ﷻ)

«Un souffle [provenant] de Lui [= *rouh min-hou*]:»

puisqu'Il a dit: (*min-hou*) de Lui, l'on affirme que le souffle provient de Son Ordre, comme dans Ses Paroles:

«Il vous a soumis tout ce qui est dans les cieux et sur la terre,
le tout venant de Lui.» [Coran 45: 13]

«Tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah.» [Coran 16: 53]

Dès lors que les bienfaits et ce qui a été soumis proviennent d'Allah (ﷻ) et qu'ils ne sont pas une partie de Son Etre, mais de Sa part. Sa Parole:

«Un souffle [provenant] de Lui [= *rouh min-hou*]:»

au sujet de Jésus fils de Marie ne signifie pas que son âme est une partie de l'Etre d'Allah.

Deuxième suspicion:

La Parole d'Allah (ﷻ) au sujet d'Adam:

«... Et que Je lui aurai soufflé de Mon âme.» [Coran 15: 29]

Et Sa Parole au sujet de Jésus fils de Marie:

«Nous insufflâmes en elle [Marie] de Notre souffle.»

[Coran 21: 91]

Ces personnes ont dit qu'Allah S'est attribué l'âme...

Le commentateur de la *Tahawiya* a répondu à cela en disant: il faut savoir que la forme possessive attribuée à ALLAH (ﷻ) est selon deux manières:

La première: L'attribution de descriptions qui n'existent pas en elles-mêmes, comme la Science, la Puissance, la Parole, l'Ouïe, la Vue.... Celles-ci se rapportent donc à Celui à qui elles ont été attribuées. Autrement dit, elles Lui appartiennent. On aurait pu dire, alors: Sa Science, Sa Parole, Sa Volonté, Sa Vie Son Visage et Sa Main....

La seconde: L'attribution de choses détachées de Lui, comme la Maison, la chamelle, le serviteur, le Messager, le souffle, citées dans Ses Paroles:

«La chamelle d'Allah et son breuvage.» [Coran 91: 13]

«Que soit exalté Celui qui a fait descendre le Discernement [le Coran] sur Son serviteur.» [Coran 25: 1]

«Et purifie Ma Maison pour ceux qui tournent autour.» [Coran 22: 26]

Il s'agit donc de choses attribuées à leur Créateur. Cependant, l'attribution indique une spécification et une illustration par lesquelles une distinction est donnée au substantif.¹⁷

---

¹⁷ Voir le livre *Charh 'Aqida-Tahawiya*, p. 442, et *Rissala El-'Aql wa Er-Rôuh* dans *Majmou'e Er-Rassa'il El-Mouniriya*, vol. 2, p. 38.

SECTION 7

LES AMES SONT DIFFERENTES

Allah (ﷻ) nous a informés qu'il existe trois sortes d'âme:

- L'âme incitatrice au mal, comme Allah (ﷻ) a dit dans ce verset:

﴿... L'âme est très incitatrice au mal, sauf ce que mon Seigneur préserve par miséricorde.﴾ [Coran 12: 53]

- L'âme désapprobatrice, comme Allah (ﷻ) a cité dans ce verset:

﴿Mais non! Je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer...﴾ [Coran 75: 2]

- Et l'âme confiante, comme dans le verset d'Allah (ﷻ):

﴿Ô toi, âme confiante! Retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi Mes serviteurs, et entre dans Mon Paradis.﴾ [Coran 89: 27-30]

Cela ne signifie pas que chaque être humain possède trois âmes, mais cela désigne des descriptions et des états d'une seule et même entité. Si les passions dominent l'âme par l'accomplissement de péchés, elle est alors l'âme incitatrice au mal. Si elle commet des péchés puis elle se repent, elle est alors l'âme désapprobatrice, car elle a des remords pour les péchés commis: elle hésite entre faire le bien et faire le mal. Quant à l'âme confiante, c'est celle qui aime le bien, les œuvres pieuses, qui les désire, et qui réprouve le mal et les péchés; cela devient pour elle un comportement, une habitude et une faculté.¹⁸

---

¹⁸ Référez-vous à *Rissala El-'Aql wa Er-Roûh* dans *Majmou'e Er-Rassa'il El-Mouniriya*: vol. 2, p. 41.

Le commentateur de la *Tahawiya*, après avoir énuméré les trois sortes, a dit: la réalité est qu'il n'existe qu'une seule âme, ayant plusieurs descriptions: elle est incitatrice au mal, mais si la foi lui fait opposition, elle devient désapprobatrice: elle commet le péché puis elle se le reproche, hésitant entre commettre le péché et le délaissier. Puis, si sa foi augmente au point d'être forte, elle devient confiante.¹⁹

SECTION 8

LES AMES MEURENT-ELLES?

Ibn Taymiya a dit: sans aucun doute, les âmes sont créées, ne disparaissent pas, ne sont pas réduites à néant et leur mort est le fait d'être séparées du corps. Puis, au deuxième Son du Clairon, les âmes seront replacées dans leurs corps.²⁰

Le commentateur de la *Tahawiya* a traité la question et a dit: les gens sont en divergence sur la question: l'âme meurt-elle ou non? Un groupe de savants a dit: elle meurt car chaque âme goûtera à la mort. Dès lors que les Anges meurent, les âmes humaines meurent, à plus forte raison. D'autres ont dit: les âmes ne meurent pas, car elles ont été créées pour l'Eternité. Ce sont seulement les corps qui meurent. Puis ils ont ajouté: cela a été prouvé par les Hadiths indiquant que l'âme jouit des faveurs ou subit un châtement dans la tombe, après sa séparation et sa sortie du corps. Si on sous-entend sa mort dans ce sens, alors elle y goûtera, mais si l'on sous-entend qu'elle disparaît et est réduite à néant, alors cette expression ne signifie pas qu'elle meurt, car elle subsistera, soit dans le délice soit dans le châtement. Allah (ﷻ) a informé au sujet des habitants du Paradis que:

---

¹⁹ Charh 'Aqida-Tahawiya, p. 445.

²⁰ Majmou'e El-Fatawa, vol. 4, p. 279.

«Ils n'y goûteront pas la mort, sauf leur mort première.»

[Coran 44: 56]

Cette mort est la séparation de l'âme du corps, *conclut le commentateur.*²¹

SECTION 9

L'ETABLISSEMENT DES AMES DANS LE BARZAKH

Les âmes des serviteurs occupent des degrés différents dans le *Barzakh*. Nous avons examiné les Textes cités à ce sujet et nous en avons tiré la répartition suivante:

Premièrement: les âmes des Prophètes

Celles-ci se situent au meilleur degré: au lieu le plus élevé auprès des Compagnons aux degrés élevés. La noble Aïcha (رضي الله عنها) a entendu le Messenger d'Allah (ﷺ) choisir, au dernier instant de sa vie, en disant: «Ô Allah! [Je choisis] le Compagnon Sublime!»²²

Deuxièmement: les martyrs

Ces derniers sont auprès de leur Seigneur qui les nourrit. Allah (ﷻ) a dit:

«Ne pense pas que ceux qui ont été tués pour la cause d'Allah soient morts, au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, recevant leur subsistance.» [Coran 3: 169]

Masrouq a questionné Abdallah Ibn Massoud (رضي الله عنه) au sujet de ce verset, et Abdallah a répondu: nous avons interrogé le Prophète (ﷺ)

---

²¹ Charh 'Aqida-Tahawiya, p. 446.

²² Sahih de Boukhari, livre *Riqaq* - chapitre: celui qui aime rencontrer Allah; voir *Fat'houl El-Bâri*, vol. 11, p. 357.

à ce sujet, [et il a dit]: «Leurs âmes sont dans des corps d'oiseaux verts. Elles ont des lampes [en or] suspendues [à l'ombre] du Trône. Elles se déplacent là où elles veulent dans le Paradis, puis elles se retirent dans ces lampes.»²³

Il s'agit là des âmes de certains martyrs et non de tous les martyrs, car les âmes de certains d'entre eux sont empêchés d'entrer au Paradis à cause d'une dette, comme cela a été rapporté dans le *Musned* d'après Abdallah Ibn Jahch: un homme est venu vers le Prophète (ﷺ) et a demandé: ô Messenger d'Allah! Quelle est ma récompense si je suis tué dans le chemin d'Allah? - Il lui a répondu: «Le Paradis». Puis, lorsqu'il s'en est allé, il a ajouté: «Sauf l'[Homme] endetté. Gabriel me l'a confié antérieurement.»²⁴

Troisièmement: les âmes des croyants vertueux

Celles-ci sont des oiseaux qui se nourrissent des arbres du Paradis. On a rapporté d'après Abderrahman le fils de Ka'b Ibn Malik (رضي الله عنه) que le Prophète (ﷺ) a dit: «L'âme du musulman est un oiseau qui mange des arbres du Paradis, jusqu'à ce qu'Allah la restitue à son corps au Jour de la Résurrection.»²⁵

La différence entre les âmes des croyants et celles des martyrs, est que celles des martyrs se trouvent dans des gosiers d'oiseaux verts

²³ Rapporté par Mouslim dans son *Sahih*, voir *Michkatou El-Massabih*, vol. 2, p. 351.

²⁴ Le cheikh El-Albani, dans son commentaire de *Charh 'Aqida-Tahawiya*, a dit: ce Hadith est authentique, p. 445. Nous avons déjà cité plus d'un Hadith allant dans ce sens.

²⁵ Ce Hadith a été rapporté par Ahmed. Le cheikh El-Albani l'a cité dans son livre *La Chaîne des Hadiths Authentiques*, vol. 2, p. 730, n° 995, et il a dit: ce Hadith est authentique selon les conditions établies par Boukhari et Mouslim. Il a été également rapporté par Ibn Majah dans ses *Sunan*, par Malik dans son *Mouwatta'* et par Nassaï avec les termes suivants: «Les âmes des croyants sont dans des corps d'oiseaux verts qui mangent des arbres du Paradis.»

qui se déplacent dans les jardins du Paradis pour s'alimenter, puis elles se retirent dans des lampes en or, leur servant de nid, suspendues à l'ombre du Trône d'Allah (ﷻ). Quant à celles des croyants, elles se trouvent dans des corps d'oiseaux qui mangent des arbres du Paradis.

Il n'y a pas d'ambiguïté entre le fait que les âmes des croyants sont des oiseaux se nourrissant des arbres du Paradis et l'autre Hadith d'Abou Houraira (رضي الله عنه) où le Messager d'Allah (ﷺ) mentionne que *«les Anges enlèvent l'âme du serviteur croyant, qu'ils montent avec elle aux cieux et que les Anges disent: "Quelle est cette bonne odeur qui est venue de la terre?" Puis, ils n'arrivent pas à un ciel, sans qu'ils disent la même chose, jusqu'à ce qu'ils arrivent avec elle, auprès des âmes des croyants. Alors elles éprouvent une joie plus forte que celle des gens qui retrouvent leur absent. Elles disent: "Qu'est devenu untel?" Mais les Anges disent: "Laissez-le afin qu'il se repose, car il était dans les angoisses de la vie terrestre". Il répond: "Il est mort: ne vous est-il pas venu?" - Et les Anges disent: "Il est parti pour sa destination Hâwiya [un des noms de l'Enfer].»*²⁶ Cela montre que les âmes des serviteurs croyants se rencontrent au Paradis.

Quatrièmement: les âmes des croyants désobéissants

J'ai cité, précédemment des Textes qui montraient ce que les musulmans désobéissants rencontraient comme châtiment, tel celui qui racontait un mensonge que l'on rapportait et qui parvenait aux [autres] régions: il est châtié avec des crochets en fer introduits dans sa bouche et qui lui déchirent les commissures des lèvres jusqu'à sa nuque, jusqu'au Jour de la Résurrection. Il y a aussi celui qui dort volontairement au moment des prières obligatoires à qui on fracasse et fend la tête avec un rocher jusqu'au Jour de la Résurrection. Les

---

²⁶ Ce Hadith a été rapporté par Nassâï dans ses *Sunan*, livre des funérailles - chapitre: ce que rencontre le croyant comme honneur au moment de la sortie de son âme, vol. 4, p. 8.

fornicateurs et les fornicatrices qui sont châtiés, jusqu'au Jour de la Résurrection, dans un trou [*dans un mur*] ressemblant à un four à pain, dont le haut est étroit et le bas large, en dessous duquel flambe un feu. L'usurier, aussi qui nage dans un fleuve de sang au bord duquel un autre homme lui jette une pierre dans la bouche, il est ainsi châtié jusqu'au Jour de la Résurrection.²⁷ Nous avons également cité les Hadiths qui montrent que celui qui ne se purifie pas et ne se préserve pas de l'urine, que celui qui colporte la médisance entre les gens, que celui qui dérobe une partie du butin, et d'autres encore, se font châtier.

Cinquièmement: les âmes des mécréants

Dans le Hadith d'Abou Houraïra (رضي الله عنه) rapporté par Nassâï, après la description de la situation du croyant jusqu'à ce qu'il atteigne sa demeure au Paradis, est citée celle du mécréant et ce qu'il rencontre au moment de l'arrachement et après l'enlèvement de son âme: quand elle sort, elle dégage la pire odeur cadavérique. Puis, on l'emmène à la porte du premier ciel. Ils disent: "Qu'est mauvaise cette odeur!", jusqu'à ce qu'ils la conduisent auprès des âmes des mécréants.²⁸

SECTION 10

UNE AMBIGUITE ET LA REPONSE Y CORRESPONDANT

On pourrait dire: vous avez mentionné des Textes qui montrent que les âmes sont restituées à leurs corps, puis questionnées, que le

---

²⁷ Voir ce Hadith au chapitre quatrième, quatrième étude, quatrième sujet: les causes du châtement de la tombe, causes 4 à 7.

²⁸ *Sunan* de Nassâï, livre des funérailles - chapitre: ce que rencontre le croyant comme honneur au moment de la sortie de son âme, vol. 4, p. 8.

croyant jouit des faveurs et que le mécréant se fait châtier. Comment pouvez-vous affirmer, après cela que les âmes des croyants se trouvent au Paradis et celles des mécréants en Enfer si elles sont restituées à leurs corps dans la tombe?

Ibn Hazm a tenté de prouver que les Hadiths qui mentionnent la restitution de l'âme à son corps dans la tombe sont faibles, mais il n'en est pas ainsi, car ce qu'Ibn Hazm a tenté d'affaiblir est le Hadith rapporté d'après El-Bara' Ibn 'Azib (رضي الله عنه) qui est authentique. De plus, il existe beaucoup de Hadiths authentiques (*moutawâtir*) qui indiquent la restitution de l'âme à son corps, comme l'a affirmé Ibn Taymiya.²⁹

En ce qui concerne l'harmonisation des Textes, Ibn Taymiya a dit: les âmes des croyants sont au Paradis même si on les restitue à leurs corps, et parfois elles sont dans leurs corps, de la même manière que lorsqu'elle est montée au ciel pendant le sommeil de la personne. Quant au fait qu'elles sont au Paradis, il existe des Hadiths donnant ce sens général. L'imam Ahmed et d'autres savants ont déterminé cela. Ils ont pris comme arguments les Hadiths cités dans les livres de la Sunna et de ceux spécifiques au sommeil et autres.³⁰

Puis il a mentionné certains Hadiths que nous avons cités, et a fait paraître celui d'Abou Houraïra (رضي الله عنه) rapporté par Ibn Hibbane et d'autres, dans lequel est cité que le croyant voit sa place au Paradis après son interrogatoire par les deux Anges, et que le mécréant voit sa place en Enfer:

Le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «... On lui élargit sa tombe de soixante-dix coudées, on la lui illumine, on rétablit son corps comme Allah l'a créé la première fois, on le place parmi les âmes bonnes qui sont placées dans des oiseaux qui mangent des arbres du Paradis.»

---

²⁹ Majmou'e El-Fatawa, vol. 5, p. 446.

³⁰ Idem, p. 447

Dans une autre variante: «*Il est un oiseau qui mange des arbres du Paradis.*»

Dans une variante différente, il est cité: «*Puis son corps est rétabli comme Allah l'a créé la première fois.*»

L'âme, comme l'indique le Hadith, est restituée à son corps après son excursion au ciel, elle est questionnée, puis elle devient un oiseau qui se nourrit des arbres du Paradis jusqu'à ce qu'Allah (ﷻ) ressuscite les serviteurs. Même si elle se trouve au Paradis, elle garde un lien avec son corps, comme l'état de l'être humain durant le sommeil: son âme erre dans le royaume des cieux et de la terre tout en ayant un lien avec son corps. Cette jurisprudence est basée sur la définition que l'âme est différente du corps et de ce qui est connu des états des créatures terrestres.

Ibn Taymiya (رحمته الله), après avoir mentionné que les âmes des croyants sont établies dans le Paradis, a dit: malgré cela, elle est en relation avec son corps quand Allah (ﷻ) le veut. Elle est, à cet instant, semblable à l'Ange dans sa descente, à l'apparition des rayons du soleil sur la terre, ou à l'éveil du dormeur.³¹

SECTION 11

LE CHATIMENT DU CORPS, DE L'ÂME OU DES DEUX?

Les musulmans se sont divisés sur la question:

- **Premièrement:** *Ahl es-Sunna wa El-Jama'a* qui ont penché, d'après les Textes authentiques, pour le point de vue affirmant que l'âme est détachée de son corps tout en étant en relation avec lui.

---

³¹ *Majmou'e El-Fatawa*, vol. 24, p. 365.

Cheikh El-Islam Ibn Taymiya a dit: le châtement et les faveurs sont subis par le corps et l'âme réunis, selon l'unanimité d'*Ahl es-Sunna wa El-Jama'a*. Parfois, l'âme jouit des faveurs ou subit le châtement, séparément du corps, et parfois, elle subit le châtement tout en étant en relation avec son corps, ce dernier étant relié à elle. Le délice ou le châtement est subi par les deux réunis, dans cette perspective, de la même façon que l'âme peut, parfois, être séparée du corps.

- **Deuxièmement:** Beaucoup de gens du '*ilm al-Kalam* ('parathéologie'), parmi les Mu'tazilites et d'autres, rejettent totalement les faveurs et le châtement dans le *Barzakh*. L'origine de cela est leur rejet de l'existence de l'âme indépendante du corps, car pour eux, elle est la vie. A leurs yeux, l'âme ne subsiste pas après la mort,³² et il n'y a ni délice, ni châtement jusqu'à ce qu'Allah (ﷻ) ressuscite les serviteurs. Ce sont là les propos de certains Mu'tazilites et de certains Ach'arites, comme *El-Qâdhi* Abou Bakr. Or, il s'agit d'une opinion fausse et il n'y a aucun doute sur sa nullité. Il a été même contredit par Abou Ma'ali El-Jouweini. De plus, plusieurs personnes les gens de la Sunna ont rapporté le consensus des gens de la Sunna sur le fait que l'âme subsiste après sa séparation du corps, et qu'ensuite elle se trouve soit dans le délice, soit dans le châtement.

- **Troisièmement:** Les philosophes pensent que les faveurs et le châtement sont spécifiques, uniquement à l'âme, et que le corps ne jouit d'aucun délice et ne subit aucun châtement.³³ C'est l'avis d'Ibn Meissara et d'Ibn Hazm qui sont des gens de la Sunna.

- **Quatrièmement:** Parmi les gens du *Kalam* ('parathéologie'), certains savants ont affirmé que c'est le corps uniquement qui jouit

³² Ces gens-là, bien qu'ils rejettent le châtement de la tombe, reconnaissent la Résurrection des corps.

³³ Ces gens-là, bien qu'ils aient reconnu les délices et le châtement de l'âme après sa séparation de son corps, rejettent la Résurrection.

des faveurs ou subit le châtement dans la tombe. Ceci est aussi le point de vue d'un groupe de savants du Hadith, dont Ibn Az-Za'ouni.³⁴

SECTION 12

LE MORT EST-IL AU COURANT DES FAITS DE LA VIE?

Les Hadiths authentiques ont confirmé que le mort entend le battement des pas sur le sol de ses compagnons, après que ces derniers l'eurent placé dans sa tombe. D'après Anas Ibn Malik (رضي الله عنه), le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit:

*«Quand le serviteur est déposé dans sa tombe, et que ses compagnons s'éloignent de lui, il entend le battement de leurs chaussures sur le sol...»*³⁵

Trois jours après la bataille de Badr, le Messenger d'Allah (ﷺ) s'est arrêté auprès des corps morts des idolâtres et a appelé certains d'entre eux en disant:

«Ô Abou Jahl Ibn Hicham! Ô Oumaya Ibn Khalaf! Ô 'Outba Ibn Rabi'a! Ô Chayba Ibn Rabi'a! N'avez-vous pas trouvé vrai ce que votre Seigneur vous a promis? Quant à moi, j'ai trouvé vrai ce que mon Seigneur m'a promis.»

Omar Ibn El-Khattab (رضي الله عنه) dit alors: ô Messenger d'Allah! Comment entendraient-ils alors qu'ils sont des cadavres dégageant une odeur

---

³⁴ Pour ce qui concerne cette question, se référer à *Majmou'e El-Fatawa* de cheikh El-Islam Ibn Taymiya, vol. 4, pp. 262-282.

³⁵ Rapporté par Mouslim dans son *Sahih*: livre du Paradis - chapitre: l'exposition au mort de sa place d'Enfer ou de Paradis, vol. 4, p. 2203, n° 2874.

fétide? - Il répondit (ﷺ): «*Ils entendent mieux que vous mes propos, mais ils ne peuvent répondre.*» Puis, il ordonna de les ramener et ils furent jetés dans le puits non façonné (ou ancien) de Badr.³⁶

Ibn Taymiya a cité un nombre de Hadiths qui indiquent que les morts entendent, et il a dit: ces Textes et ceux qui leur sont semblables mettent en évidence que le mort entend, de manière générale, les paroles des vivants. Mais il n'est pas systématique qu'il entende toujours. Il se peut plutôt que dans un état il entende, et que dans d'autres, pas. Ceci peut se produire pour le vivant qui, certaines fois, entend les propos de celui qui s'adresse à lui, et, d'autres fois pas, en raison d'un empêchement.³⁷

Cheikh El-Islam Ibn Taymiya a résolu l'ambiguïté de ceux qui ont dit: Allah (ﷻ) a écarté le fait que les morts entendent dans Sa Parole:

﴿Tu ne peux faire entendre les morts.﴾ [Coran 27: 80]

Alors, comment pouvez-vous prétendre que les morts entendent? Il y a répondu: cette audition citée désigne la compréhension pour laquelle aucune rétribution ne lui est accordée, et ce n'est pas l'ouïe qui est écartée dans la Parole d'Allah (ﷻ):

﴿Tu ne peux faire entendre les morts.﴾ [Coran 27: 80]

Ce que désigne l'audition, ici, est la réponse, car Allah (ﷻ) a assimilé le mécréant à un mort qui ne répond pas à celui qui l'appelle, comme l'animal qui entend les voix mais qui n'en comprend pas le sens. Le mort, même s'il entend les paroles et en comprend le sens, il

³⁶ Voir *Sahih* de Boukhari: livre des funérailles - chapitre: ce qui a été rapporté au sujet du châtement de la tombe; *Sahih* de Mouslim: livre du Paradis - chapitre: l'exposition au mort de sa place d'Enfer ou de Paradis, vol. 4, p. 2200, n° 2870; il a été également rapporté par Abou Daoud et Nassâï; voir *Jami'e El-Ossole*, vol. 11, p. 180.

³⁷ Voir *Majmou'e El-Fatawa*, vol. 5, p. 364.

lui est impossible de répondre à celui qui l'appelle, d'obéir à ses ordres, de s'écarter de ses interdictions dont il ne tire aucun profit. Il en est de même pour le mécréant, qui bien qu'il entende le discours et en comprend le sens, ne tire aucun profit des ordres et des interdictions, comme l'a affirmé le Très-Haut:

«Et si Allah avait su quelque bien en eux, Il les aurait fait entendre» [Coran 8: 23],

*conclut Ibn Taymiya.*³⁸

Les Textes sont venus indiquer également que le mort, en plus du fait qu'il entend, parle, car Mounker et Nakîr le questionnent: le croyant est guidé à la bonne réponse, quant au mécréant et à l'hypocrite, ils en sont égarés. Il parle aussi, en dehors de l'interrogatoire de Mounker et Nakîr. Seulement, tout cela est différent de l'habitude à la parole des habitants de la Terre. Ce que l'on interroge et qui parle, c'est l'âme, elle répond, s'assoit, est châtiée ou jouit des faveurs, tout en gardant un certain lien avec son corps. Nous avons précédemment présenté les propos sur le fait que certains entendent les morts hormis le Messager d'Allah (ﷺ) qui possédait cette faculté.

---

³⁸ *Majmou'e El-Fatawa*, vol. 5, p. 364.

DEUXIEME PARTIE

**LES SIGNES AVANT-COUREURS
DE L'HEURE**

CHAPITRE PREMIER

LE MOMENT DE L'HEURE

SECTION PREMIERE

L'HEURE ARRIVERA CERTAINEMENT

Croire au Jour de la Résurrection est une des bases de la religion. La foi ne devient parfaite qu'avec la conviction que ce Jour existe réellement:

«La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au Jour Dernier, aux Anges, au Livre et aux Prophètes.» [Coran 2: 177]

«Les croyants croient à ce qui t'a été descendu et à ce que l'on a fait descendre avant toi. Et quant à ceux qui accomplissent la prière, paient la *Zakate* et croient en Allah et au Jour Dernier, ceux-là Nous leur donnerons un énorme salaire.» [Coran 4: 162]

Le Coran a exposé des genres de styles variés descriptifs et nobles, afin de confirmer l'arrivée de ce Jour dans les âmes des serviteurs:

«Il règle l'ordre [*de tout*] et expose en détail les signes afin que vous ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur.» [Coran 13: 2]

Dans certains passages, le propos est une simple information:

«Allah commence la création, ensuite Il la refait, puis vers Lui vous serez ramenés.» [Coran 30: 11]

«Et le jour où les hommes seront ramenés vers Lui, Il les informera alors de ce qu'ils ont fait.» [Coran 24: 64]

Parfois, Allah (ﷻ) confirme son arrivée avec des particules de certitude - par exemple *inna*, en arabe -, comme dans Ses Paroles:

«L'Heure va certes arriver.» [Coran 20: 15]

«Et l'Heure, sans aucun doute, arrivera! Pardonne-[leur] donc d'[un] beau pardon.» [Coran 15: 85]

«Le terme fixé par Allah va certainement venir, et c'est Lui l'Audient, l'Omniscient.» [Coran 29: 5]

«En vérité, l'Heure va arriver: pas de doute là-dessus, mais la plupart des gens n'y croient pas.» [Coran 40: 59]

Dans certains passages, Allah (ﷻ) jure qu'elle est un signe qui aura lieu. De temps en temps, Il jure par Lui-Même:

«Allah! Pas de divinité que Lui! Très certainement Il vous rassemblera au Jour de la Résurrection qui ne fait l'objet d'aucun doute.» [Coran 4: 87]

Souvent, Il jure par les merveilles de Sa création:

«Par les vents qui éparpillent! Par les nuages lourdement chargés ! Par les navires qui courent en toute aisance! Par les Anges qui répartissent [*les biens*] selon un Commandement!

Ce qui vous est promis est certainement vrai, et la Rétribution arrivera inévitablement.» [Coran 51: 1-6]

«Par le mont At-Tôr! Par un Livre écrit, sur un parchemin déployé! Par la Maison Peuplée! Par le plafond élevé! Par la mer embrasée [au Jour de la Résurrection]! Le châtiment de ton Seigneur aura lieu inévitablement, nul ne pourra le repousser.» [Coran 52: 1-8]

Dans certains passages encore, Allah (ﷻ) ordonne à son Messager (ﷺ), dans le domaine de l'argumentation et de la controverse avec les mécréants, de jurer par son Seigneur, en guise de confirmation de la venue de ce Jour:

«Et ils s'informent auprès de toi: est-ce vrai? - Dis: oui, par mon Seigneur, c'est bien vrai et vous ne pouvez vous soustraire [à la Puissance d'Allah].» [Coran 10: 53]

«Ceux qui ont mécru disent: l'Heure ne nous viendra pas! - Dis: par mon Seigneur! Très certainement elle vous viendra.» [Coran 34: 3]

Dans certains versets, Il informe qu'elle est une vérité:

«La promesse d'Allah est une vérité: que la vie présente ne vous trompe donc pas!» [Coran 31: 33]

Celui qui examine le style du Coran dans la certitude de la venue de ce Jour, trouvera de nombreux types d'informations. Quant à nous, nous en avons seulement cité une partie.¹

---

¹ Il se peut que se réunissent, dans un seul verset, plus d'un style de certification. Si le lecteur médite sur ces versets que nous avons cités, ces styles lui apparaîtront et lui seront évidents.

SECTION 2

L'HEURE EST PROCHE

Le Seigneur (ﷻ) de la Puissance a annoncé à Ses serviteurs, dans Son Livre qui a été descendu il y a plus de quatorze siècles, que l'Heure est certes proche et que le moment de sa venue est là:

«L'Heure approche et la lune s'est fendue.» [Coran 54: 1]

La fente de la lune est un des signes annonciateurs de sa venue. Dès lors que l'Heure s'est certes considérablement approchée, le Coran annonce qu'elle arrive:

«L'ordre d'Allah est arrivé, ne le hâtez donc pas.»

[Coran 16: 1]

Si les humains croyaient fermement en ce qu'Allah (ﷻ) a descendu, avec un cœur perspicace et un esprit prompt et sensé, cet ordre les aurait terrifiés et aurait envahi leurs esprits. C'est pour cela que leur état est surprenant: le danger est très proche, cependant ils sont insouciant à la terreur qui est sur le point de les couvrir et de les envelopper:

«[L'échéance] du jugement des humains approche, alors que dans leur insouciance ils s'en détournent. Aucun rappel [de révélation] récente de leur Seigneur ne leur parvient, sans qu'ils l'entendent en s'amusant, leurs cœurs distraits...»

[Coran 21: 1-3]

C'est pour cela que les mises en garde des serviteurs à l'égard de l'Heure sont nombreuses, de même que les ordres de s'y préparer. Allah (ﷻ) l'a nommée "Demain":

«Que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour Demain.»

[Coran 59: 18]

Il se peut que l'on dise: comment peut être proche un événement dont l'information au sujet de son imminent avènement a vu s'écouler mille quatre cents ans?

La réponse est: "Dans la science et l'estimation d'Allah (ﷻ), sa venue est proche, même si les unités des humains la considèrent loin":

«Ils le voient bien loin [*le Châtiment*], et Nous le voyons bien proche.» [Coran 70: 6-7]

Ce qu'il convient de remarquer, c'est que le restant de la durée du bas monde est minime par rapport à ce qui s'en est déjà écoulé. C'est comme si l'on fixait un long terme à un personnage endetté et que par exemple le délai de remboursement était de cinquante années: s'il s'écoule quarante-cinq années sur les cinquante, le terme échéant de l'acquittement de la dette est proche par rapport aux années qui se sont écoulées depuis la fixation de la date de remboursement.

Les nobles Hadiths prophétiques ont fait allusion à cette réalité que nous venons d'éclaircir. Dans le *Sahih* de Boukhari et celui de Mouslim, il a été rapporté d'après Abdallah Ibn Omar (رضي الله عنه), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Votre terme, par rapport aux communautés qui vécurent avant vous, est comparable seulement, au temps compris entre la prière du 'Asr et le coucher du soleil.*»

Dans une autre variante: «*Votre existence, par rapport aux communautés qui vous ont précédés, est comparable seulement, au temps compris entre la prière du 'Asr et le coucher du soleil.*»

Le Hadith assimile l'existence de l'Humanité à un des jours de la vie terrestre, où le début de l'existence de la communauté musulmane correspond à la prière du 'Asr: la période qui s'est écoulée depuis le début de l'existence de l'Humanité est assimilée au temps qui s'est écoulé depuis l'aube jusqu'au 'Asr; et le temps qui reste jusqu'à

l'Heure est comparé au temps compris entre la prière du 'Asr et le coucher du soleil. Et ce, car les Textes explicites indiquent que la communauté musulmane est la dernière à exister et que la fin de son existence se concrétisera par l'arrivée de l'Heure.

Il a été mentionné, dans un autre Hadith rapporté par Boukhari et Mouslim d'après Sahl (ﷺ), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Moi et l'Heure avons été envoyés comme ces deux doigts*» et le Prophète (ﷺ) a montré et tendu son index et son majeur [*en les joignant*].»

Mouslim l'a rapporté, d'après Sahl (ﷺ), avec les termes suivants: j'ai entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire, tout en montrant son index et son majeur (en les joignant): «*Moi et l'Heure avons été envoyés comme ceci.*»²

Cela signifie que si nous considérons que la longueur du majeur correspond à la durée totale de l'existence: ce qu'il en reste, au moment de l'envoi du Messager (ﷺ), correspond à la courte longueur du majeur dépassant l'index, et ce qui s'est déjà écoulé de l'existence correspond à celle de l'index. Le reste peut être perçu par les humains comme étant long, car leur compréhension et leur regard sont restreints et limités, mais dans la balance d'Allah (ﷻ), ce temps est proche et court:

«L'Ordre d'Allah est arrivé, ne le hâtez donc pas.»

[Coran 16: 1]

«L'Ordre [*concernant*] l'Heure ne sera que comme un clin d'œil, ou plus bref encore.»

[Coran 16: 77]

---

² Voir *Sahih* de Boukhari: livre *Riqaq* - chapitre: la parole du Prophète: «*Moi et l'Heure avons été envoyés comme ces deux [doigts]-là*»: *Fat'houl-Bâri*, vol. 11, p. 347; *Sahih* de Mouslim: livre des discordes et des calamités - chapitre: l'approche de l'Heure, vol. 4, p. 2468, n° 2950; Boukhari et Mouslim l'ont également rapporté d'après Anas Ibn Malik.

L'imam Ahmed a rapporté que 'Outba Ibn Ghazwane (ؓ) a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) nous a tenu un sermon, il a loué et complimenté Allah (ﷻ), puis il a dit:

«Ensuite (...), la vie terrestre informe de sa disparition et s'en va rapidement. Ce qu'il en reste est seulement semblable à un fond d'eau dans un récipient que quelqu'un boit. Vous allez certes la quitter pour vous diriger vers une demeure impérissable. Dirigez-vous donc vers elle avec les meilleurs actes que vous pouvez accomplir...» Mouslim l'a également rapporté.³

SECTION 3

PERSONNE NE CONNAIT LE MOMENT EXACT DE L'HEURE

On a interrogé le Messager d'Allah (ﷺ) au sujet de l'Heure, et il a répondu: *«Celui qui en est interrogé n'en sait pas plus que celui qui interroge.»*

Celui qui l'avait questionné était l'Archange Gabriel venu sous l'apparence d'un être humain. Si Gabriel, qui occupe le degré le plus élevé parmi les Anges, et Mohammed (ﷺ) qui occupe le degré le plus élevé parmi les créatures, n'ont aucune connaissance du moment exact de l'arrivée de l'Heure, nul autre, parmi les créatures, n'en a la connaissance, à plus forte raison.

Le Coran a mis en évidence que le moment de son arrivée fait partie des particularités de la Science d'Allah (ﷻ). C'est pour cette raison que nul ne connaît ce moment-là: ni un Ange rapproché, ni un Prophète envoyé:

---

³ Voir *Tafsir* d'Ibn Kathir, vol. 6, p. 468. Voir *Sahih* de Mouslim, n° 2967.

«Ils t'interrogent sur l'Heure: quand va-t-elle jeter l'ancre? - Dis: Seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Elle sera lourde dans les cieux et sur la terre, et elle ne vous viendra qu'à l'improviste. Ils t'interrogent comme si tu en étais averti. Dis: Seul Allah en a connaissance. Mais la plupart des gens ne savent point.»

[Coran 7: 187]

«Les gens t'interrogent sur l'Heure. Dis: sa connaissance est exclusive à Allah. Qu'en sais-tu? Il se peut que l'Heure soit proche.»

[Coran 33: 63]

«Ils t'interrogent sur l'Heure: quand va-t-elle jeter l'ancre? Quelle [science] en as-tu pour le leur dire? Son terme est auprès de ton Seigneur.»

[Coran 79: 42-44]

Ces versets clairs indiquent que seul le Seigneur de la Puissance connaît le moment où l'Heure arrivera, qu'elle viendra soudainement et à l'improviste, et que le Messager d'Allah (ﷺ) ne sait pas quand elle viendra. Elle est l'une des cinq clés de l'Invisible qui font partie des sciences secrètes dont Seul Allah (ﷻ) a connaissance:

«La connaissance de l'Heure est auprès d'Allah, c'est Lui qui fait tomber la pluie salvatrice, Il sait ce qu'il y a dans les matrices, personne ne sait ce qu'il acquerra demain, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est Omniscient et parfaitement Connaisseur.» [Coran 31: 34]

Dans le *Sahih* de Boukhari, il a été rapporté qu'Ibn Omar (رضي الله عنه) a dit: le Prophète (ﷺ) a dit: «Les clés de l'Invisible sont au nombre de cinq, seul Allah en a connaissance.» Puis, il a récité ce verset:

«La connaissance de l'Heure est auprès d'Allah...»⁴

[Coran 31: 34].

---

⁴ Voir le livre d'Ibn Rajab, *Jami'e El-'Ouloum wa El-Hikam*, p. 37.

SECTION 4

POUR QUOI DISSIMULER LE MOMENT DE L'HEURE

Les humains peuvent avoir à s'interroger: quelle est la sagesse dans la dissimulation du moment où l'Heure arrivera et où la Résurrection aura lieu?

La réponse est: sa dissimulation est liée à la convenance de l'âme humaine. Le moment de sa venue est inconnu. L'événement important dont l'individu est certain de sa venue, tout en ignorant le moment exact, où il le surprendra et où arrivera sa mort, fait qu'il est constamment dans l'expectative.

Un paramètre inconnu est un élément fondamental dans la vie des humains et dans leur constitution spirituelle. Un paramètre inconnu qu'ils attendent, est nécessaire dans leur vie. Si tout leur était dévoilé et que cela était leur état naturel, leur activité cesserait et leur vie croupirait. Sous l'effet de cet événement fatal, ils s'activent, sont attentifs, ont des espoirs, apprennent des expériences de la vie, étudient. Ainsi, ils découvrent la face cachée de leurs potentiels et de celui du monde qui les entoure. Ce suspens dans leurs cœurs et leurs sens à l'égard de l'Heure promise et fixée les préserve de toute distraction. Ils ne savent pas quand cela se produira: ils sont donc en continuelle expectative de son arrivée, et ils se tiennent toujours prêts. Cela, seulement pour celui dont la nature est authentique et qui se tient sur le droit chemin. Quant au pervers qui est esclave de ses passions, il est distrait et ignorant et, finalement, voué à la perte: quelle bien fâcheuse destination!

SECTION 5

IL EST PROHIBE DE SE PREOCCUPER DE LA FIXATION DE SON AVENEMENT

Les interrogations des gens au sujet de l'Heure sont nombreuses. Ils ont adressé leurs questions à leur Messenger (ﷺ). Mais la réponse a été donnée dans le Coran: l'Heure est certes inconnue et la connaissance du moment où elle se produira fait partie des particularités de la Science d'Allah (ﷻ):

«Les gens t'interrogent sur l'Heure. Dis: sa connaissance est exclusive à Allah. Qu'en sais-tu? Il se peut que l'Heure soit proche.»
[Coran 33: 63]

«Ils t'interrogent sur l'Heure: quand va-t-elle jeter l'ancre? Quelle [science] en as-tu pour le leur dire? Son terme est auprès de ton Seigneur. Tu n'es que l'annonciateur de celui qui la redoute.»
[Coran 79: 42-45]

Allah (ﷻ) n'a dévoilé à personne la connaissance de son arrivée - pas même à un Ange Rapproché ou un Prophète envoyé. C'est pour cela que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit à Gabriel qui l'a questionné au sujet de l'Heure: «Celui qui en est interrogé n'en sait pas plus que celui qui interroge.» L'investigation dans cette question et la prétention que l'Heure va avoir lieu à une certaine année, c'est avancer des propos sur Allah sans science. Ceux qui débattent de cela s'opposent à la voie du Coran et de la Sunna qui a orienté les gens vers l'abandon des recherches dans ce sujet, en les invitant plutôt à se préparer à l'arrivée de ce jour, par la foi et les bonnes œuvres.

Ceux qui s'emploient dans ce domaine pensent qu'il leur est possible de savoir ce dont le Messenger d'Allah (ﷺ) et Gabriel n'ont aucune connaissance. Cela suffit comme exhortation et dissuasion pour celui qui "possède" un cœur ou tend l'oreille tout en étant

témoin. Quant à nous, nous leur disons qu'il conviendrait qu'ils se limitent au contentement du Messager (ﷺ), de ses compagnons et des imams de cette communauté, tout au long de l'Histoire. S'il y avait, dans la connaissance de son moment, du bien ou une convenance quelconque pour les humains, Allah (ﷻ) les en aurait informés. Or, Il le leur a dissimulé. Donc, ce n'est que ce qui leur convient.

Il serait souhaitable que les contemporains tirent leçon des anciens qui ont abordé ce sujet et ont délimité un terme à l'Heure ou à certains des signes précurseurs de sa venue. Le terme qu'ils ont déterminé est passé, alors que rien ne s'est produit: ni l'Heure, ni les signes annonciateurs. Parmi ces anciens, il y a Tabari (رحمہ اللہ) qui a déduit de certains Textes que la fin du monde aurait lieu cinq cents ans après l'envoi prophétique de Mohammed (ﷺ).⁵ Or, voilà maintenant qu'environ mille ans se sont écoulés depuis le terme qu'il a fixé, et ce qu'il a avancé s'est assurément avéré faux.

Il y a aussi le très grand savant Suyuti (رحمہ اللہ) qui a inscrit, dans une étude d'une vingtaine de pages qu'il a intitulée *El-Kechf* (dévoilement), que l'Heure aurait lieu au début de l'an 1.500 après l'envoi du Prophète (ﷺ).⁶ Or, voilà maintenant que quelques années se sont écoulées depuis le terme qu'il a fixé et l'Heure n'a toujours pas eu lieu, plus encore, bon nombre de ses signes avant-coureurs n'ont pas encore eu lieu.

Souheili a rassemblé les lettres isolées en début des sourates du Coran, il a éliminé celles qui se répétaient, il a pris leur chiffre numéral correspondant, puis il les a additionnés. Et, en se basant sur ce calcul, il a déterminé un terme qui ne dépasse pas des centaines d'années.⁷

---

⁵ Voir *El-Mouqadima* d'Ibn Khaldoun, p. 590.

⁶ Voir *Lawami'e El-Anwar El-Bahiya*, p. vol. 2, p. 66.

⁷ Voir *El-Mouqadima* d'Ibn Khaldoun, p. 591.

Beaucoup de personnes ont inventé à ce sujet, des propos dont ils n'avaient aucune preuve, et ont agit à l'aveuglette. Il s'agit seulement de suppositions et d'inventions mensongères. La dernière des choses, dont j'ai pris connaissance sur ce sujet, est ce qu'un certain docteur Baha'i a écrit: il a prétendu que l'Heure viendrait en l'an mil sept cent dix et qu'il a déduit cela à partir des chiffres correspondants à l'ordre alphabétique des lettres isolées au début des sourates coraniques. Nous disons: l'erreur de cette méthode a certes été confirmée. Certaines personnes ont déjà adopté cette méthode et ont déterminé des dates différentes de la sienne. Bien qu'ils aient tous procédé de la sorte, ils se sont contredits dans la détermination de ces dates. Puis, la fausseté de ce qu'ils ont avancé s'est confirmée.

Le très grand savant *cheikh El-Islam* Ibn Taymiya (qu'Allah lui fasse miséricorde et le comble de bienfaits) s'est opposé à ceux qui ont poussé leurs investigations dans ce domaine et qui ont traité ce sujet, puis ont déterminé des dates pour l'Heure. Il a dit: ceux qui se sont prononcés sur son moment exact - comme celui qui a composé un livre qu'il a «intitulé» *Ed-Dourr El-Mounadham fi Ma'rifati El-A'dham*, où il a cité des dizaines de preuves éclaircissant son moment, - ceux qui se sont basés sur les lettres alphabétiques, l'auteur du livre '*Anqaa Mughreb*'⁸, et d'autres encore qui leur sont semblables, malgré la grande importance et l'influence qu'ils avaient auprès de leurs adeptes, la plupart d'entre eux ne sont que des menteurs, de grands menteurs même.⁹ Il est donc apparu à ces

---

⁸ Il s'agit d'Ibn 'Arabi le proclamateur de l'unification de l'existence (monisme), qui est un concept inventé par certains soufis qui croient fermement qu'Allah est installé en Ses créatures, au point que cet Ibn 'Arabi, l'un des plus grands soufis, qui est enterré à Damas, a dit: "*Le serviteur est le Seigneur, et le Seigneur est le serviteur. Que je désire connaître qui est celui chargé de responsabilité (religieuse)*" [Trad.]

⁹ *Cheikh El-Islam* Ibn Taymiya a utilisé les termes "la plupart d'entre eux", car certains de ceux qui ont poussé les investigations sur le moment exact de sa venue et qui se sont trompés, n'avaient pas pour intention d'égarer=

adeptes, à travers de nombreux cas, que ces hommes parlaient sans aucune science, même s'ils prétendaient posséder le *kechf* et la connaissance des mystères, alors qu'Allah (ﷻ) a dit:

«Dis: mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, ce qui en paraît et ce qui s'en cache, de même que le péché, l'agression sans droit et que vous associez à Allah ce dont Il n'a fait descendre aucune preuve, et que vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas»¹⁰ [Coran 7: 33],

conclut Ibn Taymiya.

Il n'y a aucun doute que la prétention de connaître son moment exact est un propos dénué de sens.

SECTION 6

AMBIGUITES AUTOUR DE LA DETERMINATION DE L'HEURE

Nous avons montré précédemment que l'instant de la Résurrection est inconnu et que seul Allah (ﷻ) en a la connaissance qui est rendue apparemment équivoque par des Hadiths qui, d'après certaines personnes, délimitent son terme exact.

Certains de ces Hadiths ne sont pas authentiques. Par conséquent, on ne doit leur prêter aucune attention et il est interdit de les opposer à des Textes dont l'authenticité et les arguments sont catégoriques. Mais d'autres, par contre, sont authentiques, cependant leurs arguments dans la détermination du Jour de la Résurrection ne sont pas clairs.

=les gens comme l'imam Tabari et le grand savant Suyuti.

¹⁰ *Majmou'e El-Fatawa de cheikh El-Islam Ibn Taymiya*, vol. 4, p. 342.

Parmi les faux Hadiths mensongers qui se sont avérés en contradiction avec le Coran explicite - comme l'a affirmé le très grand savant Ibn El-Qayim (qu'Allah lui fasse miséricorde) - celui détermine la durée du monde, où est cité: "... Elle est de sept mille années. Et nous, nous sommes dans le septième millénaire"

Ibn El-Qayim a dit: cela est le mensonge le plus évident, car si c'était vrai, tout le monde saurait qu'il ne nous reste plus que deux cent cinquante et une années [*à l'époque où Ibn El-Qayim a écrit son livre*], tandis qu'Allah (ﷻ) a dit:

«Ils t'interrogent sur l'Heure: quand va-t-elle jeter l'ancre? -

Dis: Seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Elle sera lourde dans les cieux et sur la terre, et elle ne vous viendra qu'à l'improviste. Ils t'interrogent, comme si tu en étais averti. Dis: Seul Allah en a connaissance.»¹¹

[Coran 7: 187]

Je dis: parmi ce qui prouve, sans aucun doute, le mensonge de ce [*faux*] Hadith, c'est que le septième millénaire est révolu et achevé depuis quatre cents ans, tandis que des signes de l'Heure n'ont pas encore eu lieu.

Parmi les Hadiths authentiques qui indiquent la détermination du Jour de la Résurrection, figure celui rapporté par Mouslim d'après Jabir Ibn Abdallah (رضي الله عنه) qui a dit: j'ai entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire, un mois avant sa mort: «*Vous me questionnez au sujet de l'Heure, or seul Allah en a connaissance. Je jure par Allah qu'il n'y a aucun être vivant sur terre, aujourd'hui, qui, dans cent ans, sera encore vivant.*»¹²

Dans le *Sahih* de Boukhari et celui de Mouslim, on a rapporté qu'Ibn Omar (رضي الله عنه) a dit: le Messager d'Allah (ﷺ), à la fin de sa vie,

¹¹ *El-Manar El-Mounif* d'Ibn El-Qayim, p. 80.

¹² Voir *Jami'e El-Ossole*, vol. 10, p. 387, n° 7890.

nous a dirigés en prière, une certaine nuit, pour la prière du 'Icha. Lorsqu'il a fait le salut final, il a dit: *«Informez-moi de quel jour nous sommes, car dans cent ans, il ne restera pas une personne, présente aujourd'hui, sur terre.»*¹³

En effet, en méditant sur ces deux Hadiths, une preuve claire apparaît sur le fait que le Messenger d'Allah (ﷺ) ne désigne pas la venue de l'Heure, mais qu'il désignait la fin de la génération à laquelle il appartenait: c'est-à-dire qu'après cent ans, tous ceux qui étaient présents à l'époque où le Messenger d'Allah (ﷺ) a tenu ces propos, ne seraient pas vivants. Ibn Omar (رضي الله عنه) a certes compris ce sens et l'a enseigné aux gens qui ont adopté diverses opinions dans la compréhension des propos du Messenger d'Allah (ﷺ):

Il a été rapporté, dans les *Sunan* de Tirmidhi et dans les *Sunan* d'Abou Daoud, qu'après sa narration du précédent Hadith du Prophète (ﷺ), Abdallah Ibn Omar (رضي الله عنه) a dit: *«Les gens se sont certes trompés sur les propos du Messenger d'Allah (ﷺ) en se prononçant sur les Hadiths citant les cent années, car le Messenger d'Allah (ﷺ) a seulement dit qu'il ne restera pas une personne présente, aujourd'hui, sur terre et que, par cela, il signifiait la fin de la génération [de ses compagnons]»*.¹⁴

Dans le *Sahih* de Boukhari et celui de Mouslim, il a été rapporté qu'Aïcha (رضي الله عنها) a dit: lorsque des Bédouins sont venus chez le Messenger d'Allah (ﷺ), ils l'ont questionné au sujet de l'Heure: quand l'Heure arrivera-t-elle? Alors il a regardé le plus jeune d'entre eux et a dit: *«Si celui-ci vit, la vieillesse extrême ne l'atteindra pas avant que vous ne mouriez - ou que votre génération meure.»*¹⁵

Dans le *Sahih* de Mouslim, il a été rapporté d'après Anas Ibn Malik (رضي الله عنه) qu'un homme a demandé au Messenger d'Allah (ﷺ):

---

¹³ *Idem*, n° 7891.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Idem*, n° 7892.

quand l'Heure va-t-elle avoir lieu? Alors le Messager d'Allah (ﷺ) a gardé le silence un court instant, puis il a regardé un enfant de la tribu d'Azdechenoua' qui se tenait devant lui, et il a dit: «*Si cet enfant vit, la vieillesse extrême ne l'atteindra pas avant que [votre génération] ne meure.*» Puis Anas Ibn Malik (رضي الله عنه) a dit: cet enfant avait mon âge, à cette époque.¹⁶

Le sens visé par le Messager d'Allah (ﷺ), dans les deux Hadiths, est donc bien la mort de ceux à qui il s'adressait, comme l'a expliqué Hicham, un des rapporteurs de la chaîne de transmission du premier Hadith. Cette réponse que le Messager d'Allah (ﷺ) a donnée est connue sous le nom de "la réponse du Sage", car il leur a conseillé de se préparer à affronter la mort, puisqu'elle est proche...

SECTION 7

DEFINITION DES SIGNES AVANT-COUREURS DE L'HEURE

Si Allah (ﷻ) a dissimulé à Ses serviteurs le moment de la venue de l'Heure, Il leur a néanmoins fait connaître des signes indiquant son arrivée imminente. Le Très-Haut a dit:

«Attendent-ils absolument, que l'Heure leur vienne à l'improviste? Or, ses signes avant-coureurs sont certes déjà venus.»

[Coran 47: 18]

Dans *Fat'hou El-Bâri*, Ibn Hajar a dit: ce qui est signifié par *ses signes avant-coureurs*, ce sont les indications qui seront immédiatement suivies par l'arrivée de l'Heure.¹⁷

¹⁶ *Jami'e El-Ossole*, vol. 10, p. 388, n° 7893.

¹⁷ *Fat'hou El-Bâri*, vol. 13, p. 79.

Les signes sont les indices indiquant une chose: comme les indices plantés dans le désert pour indiquer le chemin, ou comme les indications hissées en bord de mer afin de guider les bateaux agités par les vagues, ou encore comme les signalisations mises à l'approche des villes pour indiquer aux voyageurs qu'ils y sont presque arrivés.

Teibi a dit: les signes sont des indices concernant soit l'imminence de l'Heure, soit sa venue. En ce qui concerne son imminence, on citera: l'Antéchrist (*ad-dajjâl*), la descente de Jésus, la sortie de *Yâjoûj* et *Mâjoûj* (Gog et Magog), l'engloutissement de personnes dans le sol... Quant à sa venue, on se limitera à: la fumée, le lever du soleil de son couchant, la sortie de la bête, et le feu qui rassemblera les gens (en Syrie)...¹⁸

SECTION 8

DE L'INTERET DE L'ETUDE DE CES SIGNES PRECURSEURS

Il se peut que l'on dise: vous vous êtes fatigués à effectuer des recherches à l'égard de ce qui a un intérêt minime. Il aurait été préférable que vous vous soyez préoccupés des affaires et des problèmes des musulmans, au lieu de passer un temps considérable dans la recherche des faits et événements qui se produiront dans le futur.

Certains ont aussi dit: vous fuyez la réalité dans laquelle vous vivez vers un autre monde où vous espérez vivre ou dont vous craignez la venue. C'est à dire, fuir la confrontation des réalités et des difficultés.

---

¹⁸ *Idem*, vol. 11, p. 352.

Nous leur répondons: nous n'avons pas le choix dans l'étude ou la négligence des événements futurs dont le moment nous est inconnu. Ceci n'est pas notre affaire. Prendre connaissance de ces faits et les déclarer véridiques font partie des bases principales de la religion révélée à notre Messenger (ﷺ). Le Coran nous a informés d'une partie de ces faits, et une autre partie nous est venue dans la Sunna. Les Compagnons connaissaient tout cela, ils s'en sont préoccupés et y ont prêté une grande attention, car la foi dans l'Invisible est la première description avec laquelle Allah (ﷻ) a fait l'éloge des *[gens]* pieux, guidés et victorieux:

﴿Alif, lām, mīm. Voilà le Livre au sujet duquel il n'y a point de doute, c'est un guide pour les *[gens]* pieux, qui croient à l'Invisible et accomplissent la prière, et dépensent *[dans l'obéissance à Allah]* de ce que Nous leur avons attribué.﴾

[Coran 2: 1-3]

Il est vrai que beaucoup de musulmans se sont préoccupés des informations concernant l'Invisible, au sujet desquelles il n'existe aucune preuve dans le Coran et dans la Sunna. Certains de ceux qui s'imputent à la science se sont noyés dans cela, au lieu de se préoccuper des Textes authentiques, partie intégrante de cette religion révélée par l'Omniscient, le Parfaitement Informé. Nous pouvons blâmer les musulmans qui ont été découragés à travailler parce qu'ils attendaient que se produisent les événements dont le Messenger d'Allah (ﷺ) nous a informés: comme ceux qui abandonnent le djihad - attendant la venue du *Mahdi*.

Mais cela est une erreur qui nécessite d'être corrigée et qui n'exige pas l'abandon des Textes authentiques, car nos vertueux prédécesseurs, avec leur véridique foi en l'Invisible, n'ont pas cessé le djihad ni les bonnes œuvres.

Un blâme peut être attribué à ceux qui donnent aux informations concernant l'Invisible, rapportées par le Messenger d'Allah (ﷺ), une

interprétation qui n'est pas conforme à leurs réalités, et qui donnent aux Textes un sens qui n'est pas le leur, en revendiquant des prétentions avec lesquelles ils égarent les gens, comme ceux qui, tout au long de l'Histoire, ont prétendu être le *Mahdi*, alors que ce ne fut de leur part qu'une erreur qui doit - et peut être corrigée. Mais ceci ne doit pas nous conduire à démentir les Textes qui se sont avérés authentiques, car ce qui est vrai ne peut être faux et vice versa. Nous ne devons pas repousser, pour autant, ce qui est faux, en démentant ce qui est vrai.

Nous orientons le regard de ceux qui nous reprochent notre préoccupation des Textes authentiques concernant ce domaine, sur les énormes efforts que les scientifiques contemporains fournissent pour dévoiler l'Invisible du passé lointain, l'Invisible des prochaines catastrophes, l'Invisible de l'univers qui nous entoure. C'est pour cela que nous les voyons prospecter les vestiges des anciens dans ce qu'ils ont laissé comme inscriptions, fabrications, et ruines.

Nous voyons également les gens attacher une grande importance à ce que disent les devins, les astrologues et les voyants, alors que ce que disent ces derniers n'est que mensonge dans lequel il est presque impossible de trouver une place pour la vérité.

Nous les voyons aussi fabriquer des lunettes astronomiques, de gigantesques observatoires, et ils envoient même des satellites pour explorer l'espace, afin de connaître ce qu'ils ignorent. Si telle est la situation de l'Humanité qui désire toujours s'informer sur ce qu'elle n'embrasse pas de sa science à propos du passé, l'avenir et l'univers qui l'entoure, alors la connaissance des événements réels dont les informations proviennent d'une source qui ne peut être en aucun cas démentie, n'est-elle pas plus digne? De plus, les informations présentées dans les Textes concernant ce domaine sont d'une valeur inestimable. Mais, l'Humanité s'enorgueillit grandement, en refusant de prendre l'information provenant de la Révélation Divine véridique, et de ce fait, elle perd beaucoup en se détournant de ces

belles sciences. Puis, certains voudraient que nous nous écartions de l'étude de ce sujet à travers les Textes de la Révélation, tandis qu'eux sont avides d'informations leur venant des scientifiques de l'Occident dans le domaine de l'Invisible, même si celles-ci contiennent beaucoup de sottises et de mensonges.

Nous pouvons résumer, dans les points suivants, les intérêts qui découlent des informations concernant les signes avant-coureurs de l'Heure et les faits futurs dont le moment nous est inconnu:

1- La foi en ces informations - si nous sommes assurés de leur authenticité - fait partie de la foi en Allah (ﷻ) et en Son Messager (ﷺ), car comment peut-on croire en Allah (ﷻ) et en Son Messager (ﷺ) et ne pas croire à leurs informations!

﴿Alif, lâm, mîm. Voilà le Livre au sujet duquel il n'y a point de doute, c'est un guide pour les [gens] pieux, qui croient à l'Invisible...﴾
[Coran 2: 1-3]

2- La venue de ces événements de l'Invisible, de la manière contée par les Hadiths, confirme et renforce la foi. A toute époque, les musulmans ont témoigné de l'arrivée d'événements conformément à ce qu'avaient informé les Textes véridiques:

- Les Compagnons ont témoigné de la victoire des Byzantins sur les Perses, puis les musulmans ont vaincu les Byzantins et les Perses.

- L'Islam a pris le dessus sur les autres religions.

- Ils ont témoigné de la division de la communauté musulmane au cours de l'année indiquée par le Messenger d'Allah (ﷺ).

- Ils ont témoigné de nombreux événements survenus, et ce, conformément à ce qui a été annoncé dans les Hadiths.

Il en a été ainsi à chaque époque: les musulmans ont témoigné des faits et événements que les Hadiths avaient annoncés. Il n'y a aucun doute que ceci produit un grand effet sur la confirmation de la

foi du croyant, et que ceci peut être un prélude à l'invitation des autres à cette vérité qui nous est venue de notre Seigneur (ﷺ).

3- La confirmation de la foi au Jour de la Résurrection et à ses terreurs qui font partie de l'Invisible dont Allah (ﷻ) et son Messenger (ﷺ) nous ont informés. La foi en la Résurrection et ses terreurs est un pilier de la foi. La concrétisation des événements dans la vie présente conformément aux Textes est une preuve évidente et claire de la véracité de toutes les informations, dont celles concernant l'Heure, le tout provenant d'Allah (ﷻ).

4- Allah (ﷻ) a envoyé son Messenger (ﷺ) pour exhorter au bien et mettre en garde contre le mal: le Messenger d'Allah (ﷺ) a certes indiqué à ses Compagnons la voie exemplaire à laquelle ils devaient se conformer face aux événements qui allaient avoir lieu à son époque. Dans son information sur l'arrivée des événements futurs, il y a une directive pour ceux de sa communauté qui allaient venir après lui, afin qu'ils sachent comment se comporter face à ces événements où l'aspect de la vérité peut être caché à eux.

Abdallah Ibn 'Amr Ibn Al-'As (رضي الله عنه) a dit: nous étions en voyage avec le Messenger d'Allah (ﷺ), puis nous avons fait halte dans un lieu. Certains d'entre nous arrangeaient leurs tentes en tissu de laine à trois piquets, d'autres parmi eux [s'entraînaient] au tir de flèches, et d'autres étaient parmi les bestiaux qui paissaient. Puis le crieur du Messenger d'Allah (ﷺ) a appelé [au rassemblement], alors nous nous sommes rassemblés autour du Messenger d'Allah (ﷺ) qui a dit:

«Certes, il n'y a pas eu un Prophète avant moi sans qu'il ait eu le devoir d'indiquer à sa communauté ce qu'il savait être le mieux pour elle, et de la mettre en garde contre ce qu'il savait être mauvais pour elle. Le salut de votre communauté a été placé à son début, quant à sa fin, elle subira des malheurs et des choses que vous allez réprouver. Les épreuves se succéderont et donneront l'impression que la précédente était plus paisible et plus modérée. Puis l'épreuve

viendra où le croyant dira: celle-ci est mon anéantissement. Puis elle se dissipera. Puis viendra l'épreuve où le croyant dira: c'est celle-ci, c'est celle-ci. Celui qui voudra être écarté de l'Enfer et introduit au Paradis, qu'il meure en ayant foi en Allah et au Jour Dernier, et qu'il se comporte avec les gens comme il aimerait que l'on se comporte avec lui. Que celui qui a prêté serment d'allégeance à un chef en lui serrant la main et qui s'est engagé à lui obéir, lui obéisse autant qu'il le peut. Si un autre vient à s'insurger contre lui pour lui prendre sa place, alors coupez-lui la tête.» Les termes de ce Hadith sont ceux que Mouslim a rapportés. Il a été également rapporté par Nassai, Ibn Majah et Ahmed.¹⁹

Parmi ces directives données par le Prophète (ﷺ), et qui ont eu un effet considérable sur l'orientation des musulmans vers la vérité, son annonce à Othmane (رضي الله عنه) qu'il irait au Paradis après qu'une épreuve l'aura atteint, son information que 'Amar (رضي الله عنه) allait être tué par le groupe injuste et insurgé, et son ordre à Abou Dherr (رضي الله عنه) de s'éloigner de la discorde et de ne pas combattre, même s'il venait à être tué.

On peut déduire ce sens directement du Hadith de Houdhayfa (رضي الله عنه) qui a questionné le Messager d'Allah (ﷺ) au sujet du mal de peur qu'il ne l'atteigne, tandis que les Compagnons le questionnaient au sujet du bien. Parmi ces directives, il y a aussi son interdiction aux musulmans de prendre quelque bien que ce soit de la montagne d'or qui apparaîtra lorsque l'eau de l'Euphrate se retirera à la fin des temps, ainsi que son information sur la réalité de l'Antéchrist (*ad-dajjâl*), (...) et sur d'autres événements parmi ceux qui auront lieu, et à propos desquels le Messager d'Allah (ﷺ) a avisé sa communauté sur la conduite exemplaire à adopter face à ceux-ci.

5- Les musulmans peuvent vivre des événements dans les prochaines époques, qui nécessitent l'éclaircissement du jugement de

---

¹⁹ Voir *La Chaîne des Hadiths Authentiques*, n° 241.

la *Chari'a* sur ces faits. Si les musulmans étaient livrés à leur effort d'interprétation, ils pourraient diverger et ne pas être guidés vers la vérité. Il se peut plutôt que l'éclaircissement du jugement de la *Chari'a* sur ces faits soit impératif et nécessaire. Son «non-éclaircissement» serait une défaillance dont la *Chari'a* s'est abstenue. Parmi ces éclaircissements, il y a l'information du Messenger d'Allah (ﷺ) que l'Antéchrist (*ad-dajjâl*) va demeurer sur terre pendant quarante jours: l'un de ces jours sera équivalent à une année, un autre jour à un mois, le jour suivant à une semaine, et les jours suivants seront semblables aux jours normaux. Les Compagnons ont assurément interrogé le Messenger d'Allah (ﷺ) au sujet de ces longues journées: y suffira-t-il d'accomplir les cinq prières d'une journée ordinaire? Le Messenger d'Allah (ﷺ) a répondu: *«Non, mais estimez le nombre de jours normaux dans ces jours spéciaux, puis, pour chaque jour normal estimé, accomplissez les cinq prières à intervalle de temps correspondant aux heures des prières normales»*.

Si les gens avaient été livrés à leur effort d'interprétation, ils se seraient contentés d'accomplir seulement cinq prières aux heures connues durant les jours normaux.

Le Messenger d'Allah (ﷺ) a aussi informé de la descente du ciel de Jésus fils de Marie, que le tribut, payé par les juifs et les chrétiens habitants en terre musulmane, ne devra plus être accepté à ce moment-là, seule la foi sera acceptée d'eux. Ces éclaircissements du Messenger d'Allah (ﷺ) sont nécessaires, étant donné que Jésus (ﷺ) va juger selon les Lois de l'Islam, et que celles-ci stipulent l'acceptation du tribut de celui qui doit la verser jusqu'à ce que Jésus fils de Marie descende. Puis, à ce moment-là, le tribut sera refusé et tous ceux qui refuseront la foi seront tués, même s'ils versent le tribut.

6- L'aspiration à connaître ce qui se passera dans le futur est un état naturel. L'être humain trouve en lui un ardent désir de connaître

les faits et événements qui peuvent arriver à la race humaine ou à la communauté dont il est issu, ou qui peuvent lui arriver à titre individuel. C'est pour cela que les chefs d'Etat et les leaders, de même que les particuliers, recourent aux sorciers, aux devins et aux astrologues afin de connaître tout cela, alors qu'Allah (ﷻ) leur a apporté la vérité qui permet de se passer de ce recours, qui est amplement suffisant, et qui assouvit la soif de savoir.

Ibn Khaldoun, dans son livre *El-Mouqadima*, a abordé ce sujet et a dit: sache que le désir de connaître les conséquences de ce qui les concerne, de connaître ce qui va leur arriver par rapport à leur vie, à leur mort, au bien et au mal, et surtout par rapport aux événements, en général, comme connaître le reste de temps de la durée du monde terrestre, connaître la durée de vie des Etats et leur fin, font partie des particularités des âmes des humains.

Vouloir connaître ces choses est un tempérament naturel de l'être humain avec lequel il a été créé. C'est pour cela que l'on trouve bon nombre de gens analyser ceci dans leurs songes. Les informations provenant des devins, pour ceux qui se rendent chez eux, pour les mêmes raisons d'ailleurs, parmi les gouverneurs et les gouvernés, sont chose connue. En effet, l'on trouve dans les villes une catégorie de gens dont cela est le métier, parce qu'ils connaissent l'avidité des gens à l'égard de ce savoir. Alors ils se dressent sur les chemins, devant les commerces, et se présentent à celui qui les questionne à son sujet. Les femmes de la ville avec leurs enfants se rendent auprès d'eux le matin pour en repartir le soir, ainsi que bon nombre de faibles d'esprit qui désirent découvrir les conséquences de leurs affaires dans les acquisitions, l'honneur, les moyens de subsistance, les relations amicales ou hostiles... Il en existe qui voient à travers un trait tracé sur le sable, qui interprètent les percussions des cailloux ou des graines, ou encore qui regardent dans la glace et la surface de l'eau. Or, tout cela fait partie des choses blâmables répandues dans tous les pays, que la *Chari'a* a tenu à réprimer. De

trouvait au-delà de la montagne Hira, et l'autre morceau se trouvait devant. Alors, le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Témoignezi!*»⁷

SECTION 3

LE FEU DU HIDJAZ AYANT ECLAIRÉ A BOSRA...

D'après Abou Houraïra (رضي الله عنه), le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*L'Heure ne se lèvera pas avant que ne jaillisse un feu du sol du Hijaz, dont la lumière éclairera les cous des chameaux de Bosra.*»⁸

Ce grand signe, dont le futur avènement fut annoncé par le Messager (ﷺ) reconnu véritablement, s'est produit exactement comme annoncé. Ce feu s'est déclaré en l'an 654 de l'Hégire.

Le très grand savant et historien Ibn Kathir a évoqué cet événement parmi ceux de l'année 654 de l'Hégire. Au sujet de ce feu, il a dit: parmi ces événements, il y a le jaillissement d'un feu du sol du Hijaz qui, par sa lumière, a éclairé les cous des chameaux de Bosra, comme en fait mention le Hadith rapporté par Boukhari et Mouslim.

---

⁷ *Sahih* de Mouslim, chapitre: la fente de la lune, vol. 4, p. 2158, n° 2800.

⁸ *Sahih* de Boukhari: livre des discordes et des calamités - chapitre: le jaillissement du feu; *Far'hou El-Bâri* (vol. 13, p. 78); *Sahih* de Mouslim: livre des discordes et des calamités - chapitre: l'Heure ne se lèvera pas avant que ne jaillisse un feu du sol du Hijaz, vol. 4, p. 2227, n° 2902.

Le Hijaz est une contrée de la Péninsule arabique, comprenant: Médine, la Mecque et Taëf.

Nawawi a dit, dans son Explication du *Sahih* de Mouslim: Bosra est une ville de Syrie, connue sous le nom de Hawaran. Entre elle et Damas il y a quarante kilomètres. Les historiens ont mentionné que l'événement s'est réalisé tel que l'avait annoncé le Messager d'Allah: il a éclairé, par sa lumière, les cous des chameaux de Bosra, et beaucoup d'étudiants lisaient à sa lumière dans de nombreuses régions, aux alentours de la ville.

«L'Heure approche et la lune s'est fendue, et s'ils voient un signe, ils s'en détournent et disent: une magie persistante.»

[Coran 54: 1-2]

Nawawi a dit: *El-Qādhī* a dit: la fente de la lune est l'un des miracles majeurs donnés à notre Prophète (ﷺ). Ce fait a été rapporté par plusieurs Compagnons, outre le sens manifeste du noble verset et de sa suite. *Ez-Zajjaj* a dit: certains innovateurs qui adaptent les Textes à leur raisonnement qui s'opposent à la religion, ont nié cela, car Allah (ﷻ) a rendu leurs cœurs aveugles. Cependant il n'y a pas lieu à ce que la raison renie ce fait, car la lune est une création d'Allah (ﷻ): Il en fait ce qu'Il veut, tout comme Il la détruira, puis la transformera en taureau enroulé qu'Il jettera dans l'Enfer à la fin...⁵

Ibn Kathir a certes fait mention des Hadiths se rapportant à la fente de la lune dans l'interprétation de la sourate *El-Qamar* [Coran 54], et la majorité de ces Hadiths sont authentiques: voir son *Tafsir* (vol. 6, p. 469).

Mouslim les a rapportés dans son *Sahih*. On y trouve le Hadith d'Anas Ibn Malik (رضي الله عنه), dans lequel est cité que les habitants de La Mecque ont demandé au Messager d'Allah (ﷺ) de leur montrer un signe. Il leur a donc montré la fente en deux parties égales, de la lune.⁶

Il y a également le Hadith de Abdallah Ibn Massoud (رضي الله عنه) qui a dit: la lune s'est fendue en deux parties égales à l'époque du Messager d'Allah (ﷺ) qui a dit: «*Témoignez! Témoignez!*»

Dans une variante de Abdallah Ibn Massoud (رضي الله عنه), il est cité: tandis que nous étions avec le Messager d'Allah (ﷺ) à Mina, voilà que la lune s'est fendue en deux parties égales: un morceau se

⁵ Explication du *Sahih* de Mouslim par Nawawi, vol. 17, p. 143.
⁶ *Sahih* de Mouslim, chapitre: la fente de la lune, vol. 4, p. 2159, n° 2802.

Dans le *Sahih* de Boukhari, dans celui de Mouslim et dans les *Sunan* de Tirmidhi, il a été rapporté qu'Anas Ibn Malik (رضي الله عنه) a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

«Moi et l'Heure avons été envoyés comme la distance du majeur dépassant l'index», puis il a joint son index et son majeur.²

On cite, dans les livres retraçant la biographie du Prophète (ﷺ), que les juifs s'entretenaient sur le fait que le Messager d'Allah (ﷺ) allait être envoyé avec l'Heure.

Nous avons cité, auparavant, le Hadith de 'Awf Ibn Malik (رضي الله عنه) rapporté par Boukhari, dans lequel est cité que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Le compte six signes indiquant l'arrivée de l'Heure: ma mort...»

L'imam Ahmed a rapporté dans son *Musned*, selon une chaîne de transmission authentique d'après Abou Jabr (رضي الله عنه), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

«J'ai été envoyé dans la période des premiers signes avant-coureurs de l'Heure.»³

SECTION 2

LA FENTE DE LA LUNE

Les savants sont unanimes à affirmer que la lune s'est déjà fendue à l'époque du Messager d'Allah (ﷺ), et que ceci était l'un des miracles éclatants qui lui ont été donnés.⁴ Le Coran a éclairci ce fait dans la Parole du Très-Haut:

² Ibid.

³ Voir *La Chaîne des Hadiths Authentiques*, vol. 2, p. 467, n° 808.

⁴ Voir *Tafsir* d'Ibn Kathir, vol. 6, p. 469.

CHAPITRE 2

LES SIGNES DE L'HEURE QUI ONT DÉJÀ EU LIEU

Nous signifiions, par ce titre, les signes qui ont déjà eu lieu, qui sont révolus et qui ne se reproduiront plus. Ces signes-là sont nombreux et nous allons en citer certains.

SECTION PREMIERE:

L'ENVOI DU MESSAGER (ﷺ) ET SA MORT

Parmi les signes avant-coureurs de l'Heure, il y a la mission prophétique du Messager d'Allah (ﷺ) et sa mort. Dans le Hadith rapporté par Boukhari et Mouslim, il est cité que Sahl Ibn Sa'd (رضي الله عنه) a dit: j'ai vu le Messager d'Allah (ﷺ) dire, en accolant son index à son majeur: «*Moi et l'Heure avons été envoyés comme ceci.*» Dans une autre variante, il a dit:

«*Moi et l'Heure avons été envoyés comme ces deux doigts*», puis il montra et tendit son index et son majeur.¹

---

¹ *Jamī'e El-Oussoul*, vol. 10, p. 384.

- Un chapitre concernant les petits signes qui ne se sont pas encore produits.
- Un chapitre, le dernier, concernant les grands signes.

D'après Abdallah Ibn Massoud (رضي الله عنه), le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: « Parmi les signes avant-coureurs de l'Heure: l'homme traversera la mosquée sans y prier deux rak'a, et l'homme ne saluera que celui qu'il connaît. » Hadith rapporté par Tabarani.²⁵

D'après Anas Ibn Malik (رضي الله عنه), le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: « Parmi les signes avant-coureurs de l'Heure: les gens se vanteront entre eux sur leurs mosquées. » Rapporté par Abou Daoud, Ahmed dans son *Musned*, Darimi et Ibn Khouzeima.²⁶

Les signes avant-coureurs de l'Heure cités par le Messager d'Allah (ﷺ) dans de tels Hadiths et d'autres sont nombreux.

Les savants les ont divisés en deux catégories: des *petits signes* et des *grands signes*.

Il est possible de diviser les petits signes en deux catégories: l'une englobant les signes qui ont déjà eu lieu et sont révolus, et l'autre englobant les signes qui n'ont pas encore eu lieu.

Il se peut que les signes de la première catégorie se soient produits et soient révolus, et qu'ils se manifestent également à maintes reprises, se déclarant au fur et à mesure. Ils peuvent survenir et se réaliser à répétition. Il se peut aussi qu'ils se produisent dans le futur plus souvent qu'ils n'ont eu lieu dans le passé.

En fonction de ceci, nous allons consacrer quatre chapitres concernant les signes de l'Heure:

- Un chapitre concernant les petits signes qui se sont produits et qui sont révolus.

- Un chapitre concernant les petits signes qui se sont produits, qui ne cessent de se produire et qui peuvent se répéter.

²⁵ Voir *Sahih El-Jami'*, vol. 5, p. 213.
²⁶ *Ibid.*

tombe d'un autre et dise: que j'aimerais être à sa place; avant que le soleil ne se lève de son couchant; quand il se sera levé de son couchant, les gens le verront, ils auront tous la foi, mais à ce moment, elle ne sera profitable à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance.»²²

Dans le *Sahih* de Boukhari, il a été rapporté que 'Awf Ibn Malik (ؓ) a dit: je suis allé chez le Prophète (ﷺ) durant l'expédition de Tabouk alors qu'il était sous une tente en peau. Il a dit:

«Je compte six signes indiquant l'arrivée de l'Heure: ma mort, puis la conquête de Jérusalem, puis une épidémie mortelle qui s'abattra sur vous comme la peste du mouton, puis une abondance d'argent telle que celui à qui l'on donnera cent dinars sera outré; puis une discorde entre les Arabes qui n'épargnera aucune maison, puis une trêve entre vous et les Byzantins qui vous trahiront par la suite et vous viendront sous quatre-vingts étendards, dénombrant chacun douze mille hommes.»²³

D'après Anas Ibn Malik (ؓ), le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Parmi les signes avant-coureurs de l'Heure, il y a: l'obséculté [dans le langage] - tout en l'étalant -; la rupture des liens de sang; on prendra celui qui est digne de confiance pour un traître, et le traître pour quelqu'un de digne de confiance.» Hadith rapporté par El-Bazzar, Tabarani dans *El-Awsate* d'après Anas (ؓ). Il a également été rapporté par Ahmed et El-Bazzar, d'après Ibn 'Amr (ؓ).²⁴

²² Voir *Sahih* de Boukhari, livre des discordes et des calamités (Hadith n° 7120); *Far'hou El-Bârî*, vol. 13, p. 81; Mouslim l'a rapporté dans son *Sahih* de manière séparée en plusieurs Hadiths, et Ibn El-Athir a réuni les différentes variantes de ce Hadith dans son livre *Jami' El-Ossole*, vol. 10, p. 404, n° 7920.
²³ Rapporté par Boukhari dans son *Sahih*; voir *Jami' El-Ossole*, vol. 10, p. 411, n° 7927.
²⁴ *Sahih El-Jami'e*, vol. 5, p. 213.

plus, l'Invisible a été voilé aux humains, excepté celui qu'Allah (ﷻ) informe dans un songe ou celui qui est du nombre de Ses bien-aimés (...), conclut Ibn Khaldoun.²⁰

SECTION 9

LES DIFFÉRENTES CATEGORIES DES SIGNES DE L'HEURE

Beaucoup de Hadiths ont été rapportés, dans lesquels le Messager d'Allah (ﷺ) a énuméré un ensemble de signes avant-coureurs de l'Heure. Boukhari et Mouslim ont rapporté, dans leurs *Sahih*, d'après Abou Houraira (رضي الله عنه), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

«L'Heure ne se lèvera pas avant que deux grands groupes ne se combattent et entre lesquels il y aura une grande tuerie, alors qu'ils sont tous deux musulmans²¹; avant que ne se manifestent une trentaine d'imposteurs, très grands menteurs, chacun prétendant être le Messager d'Allah. [L'Heure ne se lèvera pas] avant que la science ne disparaisse par la mort des savaants - ou par le délaissement de la science -; avant que ne se multiplient les tremblements de terre; avant qu'il n'y ait plus de bénédiction dans le temps; avant que n'abondent les discordes; avant que le meurtre n'accroisse; avant que l'argent n'abonde parmi vous: il sera tellement abondant que celui qui en possédait se précipitera de qui acceptera son aumône, puis il la proposera à quelqu'un qui dira: je n'en ai aucunement besoin; avant que les gens rivalisent dans l'édification de constructions élevées; avant que l'homme ne passe auprès de la

²⁰ *El-Mouqadima* d'Ibn Khaldoun, pp. 587-588.
²¹ Il s'agit du groupe de 'Ali Ibn Abi Taleb et de celui de Mou'awiya Ibn Abi Soufiâne. [Trad.]

Le très grand savant Chihab Eddine Abou Châma El-Maqdissi s'est étendu sur ce sujet dans son livre *Adhayl wa Charhouhou*, où il a évoqué de nombreux témoignages écrits parvenus successivement à Damas, en provenance du Hijaz, décrivant ce feu qui a été clairement vu par des gens, ainsi que la manière dont il a jailli et ses caractéristiques. Voici le résumé de ce qu'a mentionné le grand savant Abou Châma, un contemporain de cet événement:

“Sont parvenus, à Damas, des témoignages écrits provenant de Médine, la ville du Prophète (ﷺ), concernant le jaillissement d'un feu dans leur contrée, le 5 du mois de *Joumada El-Akhera* de cette année-ci. Ces témoignages ont été écrits le 5 du mois de *Rajab*, tandis que le feu était encore présent. Ces témoignages écrits nous sont parvenus le 10 du mois de *Cha'bane*.”

Puis, il a dit: au nom d'Allah le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Des témoignages écrits qui sont parvenus à Damas, au début du mois de *Cha'bane* de l'année 654 de l'Hégire, en provenance de Médine, la ville du Messenger d'Allah (ﷺ), renferment l'explication d'un important événement qui s'y est produit, confirmant le Hadith d'Abou Houraïra (رضي الله عنه) rapporté dans les deux *Sahih*, où est cité que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*L'Heure ne se lèvera pas avant que ne jaillisse un feu du sol du Hijaz, dont la lumière éclairera les cous des chameaux de Bosra.*»

Une personne en qui j'ai confiance, parmi ceux qui en ont témoigné, m'a informé qu'il lui était parvenu que des livres ont pu être rédigés à sa lumière, à Teima.⁹

Il m'a dit: nous étions dans nos maisons ces nuits-là. C'est comme si, dans la maison de chacun d'entre nous, se trouvait une

---

⁹ Tayma est une petite région aux abords de la Syrie: entre la Syrie et Wadi El-Qoura qui se situe entre la Mecque et Médine (*Mou'jam El-Bouldane*, vol. 2, p. 67). [Trad.]

lampe ne dégageant aucune chaleur malgré sa grande luminosité: il s'agissait seulement d'un des signes d'Allah (ﷻ).

Abou Châma a dit: voilà une description unique que je n'ai pas rencontrée dans tous les témoignages écrits à ce sujet.

Au cours de la nuit du mercredi 3 du mois de *Jumada El-Akhera*, l'année 654 de l'Hégire, un grondement énorme a retenti à Médine, la ville du Prophète (ﷺ), suivi d'un séisme qui a fait trembler la terre, les murs, les toits, les piliers en bois, et les portes, d'heure en heure jusqu'au vendredi 15, du mois cité. Puis un gigantesque feu a jailli à El-Harra près de Qouraydha. Nous le voyions de nos maisons situées au cœur même de Médine. C'était comme si ce feu se trouvait chez nous. C'était un feu immense dont les flammes étaient plus élevées que la hauteur de trois minarets. Des coulées de lave ont afflué jusqu'à Wadi Chadha le cours d'eau qui a été obstrué et qui n'a plus coulé ensuite. Par Allah! Nous sommes allés en groupe le voir. Et voilà que les montagnes faisaient couler de la lave qui a bloqué un chemin à El-Harra. Ces coulées de lave se sont répandues jusqu'à parvenir à El-Harra. Puis elles se sont immobilisées avant qu'elles nous atteignent, dissipant ainsi notre crainte. Puis, elles se sont mises à couler en direction de l'Est. Il s'en est formé, au milieu, des petits terrains plats et des monticules de feu qui consumaient les pierres. Pour illustrer cet événement, l'on peut citer la Parole du Très-Haut:

﴿... Car elle jette des étincelles volumineuses comme des châteaux, et que l'on prendrait pour des chameaux jaunes.﴾

[Coran 77: 32-33]

Ces feux ont certes corrodé le sol. J'écris ce témoignage le 5 du mois de *Rajab* de l'année 654 de l'Hégire, tandis que ces feux augmentent d'intensité sans varier. A Qouraydha et jusqu'à El-Harra, les feux ont repris de plus belle: tout n'est que flammes embrasées, visibles de nuit à Médine, semblables aux torches des pèlerins. Quant

au foyer de cet immense feu, c'est une montagne rouge en feu d'où se déversent des laves, à proximité de Qouraydha. Ces coulées augmentent encore et les gens ne savent pas ce qui va arriver. Qu'Allah fasse que cela se finisse bien. Je ne suis d'ailleurs plus en mesure de décrire ce feu.

Abou Châma a dit: dans un autre témoignage écrit, il est cité: le premier vendredi du mois de *Jumada El-Akhera* de l'année 654 de l'Hégire, est apparu un immense feu qui s'est déclaré du côté oriental de la noble Médine. Entre ce feu et Médine, il y a une distance d'une demi-journée. Il a jailli du sol, puis s'en est écoulé un fleuve de laves jusqu'à arriver à hauteur de la montagne d'Ouhoud. Puis, il s'est définitivement arrêté. Nous ne savions que faire. Au moment où ce feu s'est dégagé, les habitants de Médine sont entrés dans la mosquée du Prophète (ﷺ), pour se repentir et demander pardon à leur Seigneur le Très-Haut. Ce sont assurément les signes de la Résurrection!

Abou Châma a dit: dans un autre témoignage écrit, il a été cité: au cours du premier lundi du mois de *Jumada El-Akhera* de l'année 654 de l'Hégire, un bruit semblable au bruit lointain du tonnerre retentissait de temps à autre à Médine. Ces bruits se sont fait entendre pendant deux jours. Puis, au cours de la nuit du mercredi 3 du mois cité, des tremblements de terre ont suivi les grondements que nous entendions.

Puis, au cours du vendredi 5 du mois cité, un immense feu a jailli à El-Harra, dont la taille était égale à celle de la Mosquée du Messager d'Allah (ﷺ). Il était visible de Médine à l'œil nu. Nous le voyions en train de jeter des étincelles volumineuses semblables à des châteaux, comme l'a dit Allah le Très-Haut. Ce feu se situait à un endroit nommé Ajilein. Il s'en répandait un fleuve de laves d'une longueur d'une vingtaine de kilomètres, d'une largeur de six kilomètres et demi, et dont la profondeur était d'environ deux mètres et demi. Il s'écoulait à la surface du sol, puis il s'en formait des petits terrains plats et des buttes. Il se répandait à la surface du sol

rocailleux qui fondait au point de devenir comme du plomb. Lorsqu'il se figeait, il devenait noir, alors qu'auparavant, il était rouge. De ce feu, il a résulté le renoncement aux péchés et le rapprochement d'Allah le Très-Haut en Lui obéissant. L'émir de Médine s'est acquitté des nombreuses injustices qu'il avait commises envers les gens.

Le cheikh Chihab Eddine Abou Châma a encore dit: parmi les témoignages écrits de Chams Eddine Ibn Sinane Ibn Abdelwahab Ibn Namila El-Husseyni, le cadi de Médine, qu'il a rédigés pour certains de ses compagnons, il y a le récit suivant: au cours de la nuit du mercredi 3 du mois de *Jumada El-Akhera*, 654 de l'Hégire, s'est produit à Médine, dans le troisième tiers de la nuit, un énorme tremblement de terre qui nous a effrayés. La terre n'a cessé de trembler tout le restant de cette nuit-là, puis tous les jours, ensuite toutes les nuits. Environ dix secousses. Par Allah! Une fois, elle a tremblé pendant que nous nous trouvions dans la mosquée, à proximité de l'ancien appartement de Aïcha, où est enterré le Prophète (ﷺ), la chaire a tellement vacillé que nous avons été effrayés à l'audition des tintements intérieurs du fer. Les torches de l'enceinte sacrée se sont même agitées. La secousse n'a pris fin qu'au cours de la matinée du vendredi. Son grondement était semblable à celui du tonnerre assourdissant. Puis, le même jour, sur le chemin d'El-Harra à la hauteur de Ras Ajilein, un gigantesque feu, de la taille de la grande Médine a surgi. Le feu nous est seulement apparu la nuit du samedi. Nous en étions extrêmement effrayés et épouvantés. Je suis monté parler à l'émir pour lui dire: repens-toi à Allah! Le châtiment nous a certes cernés! Alors, il a affranchi tous ses esclaves et il a restitué à un groupe de gens leurs biens. Lorsqu'il a fait cela, je lui ai dit: descends maintenant avec nous dans la mosquée du Prophète (ﷺ)! Alors, il est descendu en notre compagnie et nous y avons passé la nuit du samedi, de même que l'ensemble des gens avec leurs femmes et enfants. Il ne restait plus personne ni dans les

palmeraies ni dans la ville: ils se trouvaient tous dans la mosquée du Prophète (ﷺ).

Puis il s'est dégagé de ce feu un fleuve de laves qui s'est dirigé vers le cours d'eau d'Ajilein dont il a obstrué le passage. (...) Ce fleuve de feu, ou plus exactement cette mer en mouvement au-dessus de laquelle il y avait des braises, s'est répandu jusqu'à traverser Wadi Chadha où l'eau ne coule plus à présent, car elle a été recouverte d'une hauteur d'environ quatre mètres d'environ de laves. Par Allah, mon frère, notre vie aujourd'hui est bouleversée. L'ensemble des habitants de Médine s'est repenti. Désormais, on n'y entend plus ni rebab ni tambourin - et d'ailleurs, point de vin. Le fleuve de laves s'est arrêté de couler lorsqu'il a obstrué une partie de deux chemins. Puis, une partie de ce fleuve de laves s'est acheminée dans notre direction en empruntant le cours de l'oued Chadha. Nous avons eu peur qu'il ne vienne complètement sur nous. C'est alors que tous les gens se sont réunis et sont entrés dans la mosquée du Prophète (ﷺ). Ils s'y sont repentis la nuit du vendredi. Quant à la partie du feu qui se trouvait à notre proximité, elle s'est éteinte par la puissance d'Allah (ﷻ). A présent, il n'a pas diminué, au point que tu peux même voir des pierres de la taille de chameaux jaillir, émettant un bruit qui ne nous laisse ni dormir, ni manger, ni boire. Je ne suis plus en mesure de décrire son immensité, ni les effrois que ce feu contient.

Les habitants de Yanbou'e l'ont vu, alors ils ont envoyé leur cadi Ibn As'ad qui s'y est rendu précipitamment. En raison de son immensité, il n'a pas été en mesure de le décrire. Il a écrit son témoignage le 5 du mois de *Rajab*, alors que le feu était toujours aussi immense. Les gens en étaient épouvantés. Depuis le jaillissement de ce feu, le soleil et la lune n'apparaissent qu'éclipsés. Nous demandons à Allah le salut.

Abou Châma a dit ensuite: de notre côté, à Damas, les effets d'éclipse de la lune apparaissaient par la faiblesse de sa lumière sur les murs. Nous étions perplexes à cet égard: quelle était cette chose? -

jusqu'à ce que l'information de ce feu gigantesque nous soit parvenue.

Je dis [*c'est-à-dire Ibn Kathir*]: Abou Châma a écrit l'histoire de ce feu, avant que ne lui arrivent ces témoignages informant de ce feu. Il a dit: durant cette nuit, au début de la nuit du lundi 16 du mois de *Jumada El-Akhera*, la lune s'est éclipsée: elle était très rouge, puis elle s'est éclaircie. Et le lendemain, le soleil s'est à son tour éclipsé: il devenait rouge au lever et au coucher. Il est resté ainsi plusieurs jours, changeant de couleur tout en étant de faible luminosité. Allah a le pouvoir sur toute chose.

Il a dit plus loin: il s'est enfin éclairci ce que Chafi'i a dépeint au sujet de l'éclipse le jour de l'Aïd, alors que les astronomes l'avaient exclu.

Puis Abou Châma a ajouté: dans un autre témoignage écrit de certaines personnes de la tribu Bani El-Fachani de Médine, figurent les propos suivants:

Au cours du mois de *Jumada El-Akhera*, des délégations d'Irak sont venues à nous, et ils nous ont informés que Bagdad avait été atteinte d'une grave inondation, au point que l'eau était passée par-dessus les remparts de Bagdad. Une grande partie de la ville a été submergée. L'eau est entrée dans la maison du calife au centre de la ville. La maison du ministre et quatre-vingts autres maisons ont été détruites. Le dépôt du calife a été détruit, et une grande partie de l'arsenal a été ravagée. Les gens ont failli périr. Les bateaux se sont même mis à pénétrer au centre de la ville, empruntant les ruelles de Bagdad.

Il a dit: quant à nous, une chose grave s'est produite chez nous, à Médine, la nuit du mercredi 3 du mois de *Jumada El-Akhera*. Avant qu'elle ne survienne de deux jours, les gens entendaient un grondement semblable à celui du tonnerre. Tout le monde en était tourmenté. Ils sortaient de leurs lits et se mettaient à demander pardon

à Allah (ﷻ). Puis, ils se réfugiaient dans la mosquée et priaient. Les gens en tremblaient, d'heure en heure, jusqu'au matin. Cela s'est produit toute cette journée, puis la journée du mercredi, la nuit du jeudi tout entière, et la nuit du vendredi. Puis, le vendredi matin, la terre a tremblé violemment, au point que les minarets de la mosquée se sont entrechoqués. Puis, un grondement terrible, en provenance du toit, s'est fait entendre. Alors les gens ont été pris de peur à cause de leurs péchés. Ensuite, le tremblement s'est apaisé, après la matinée du vendredi jusqu'au *Dhoh'r*.

Puis, un gigantesque feu jaillissant du sol est apparu chez nous, à El-Harra derrière Qouraydha, sur le chemin de Sawariqiya séparé d'El-Maqa'id d'une distance d'une demi-journée. Les gens en ont été extrêmement effrayés. Puis, il s'en est dégagé une immense fumée se propageant dans le ciel et s'accumulant, jusqu'à devenir une sorte de nuage blanc. Il a persisté jusqu'au coucher du soleil du vendredi. Puis, a jailli un feu aux flammes s'élevant dans les airs jusqu'au ciel devenu rouge, comme s'il formait une forteresse. Le feu a encore augmenté d'intensité, alors les gens se sont réfugiés dans la mosquée du Prophète (ﷺ) et dans l'ancien appartement d'Aïcha, où le Prophète (ﷺ) est enterré... Les gens ont reconnu leurs péchés et ont imploré Allah (ﷻ). Des palmeraies et de tous les côtés, les gens se dirigeaient vers la mosquée. Les femmes et les enfants sortaient des maisons pour se réunir dans la mosquée. Les gens, en ces moments difficiles, ont tous voué un culte exclusivement sincère à Allah (ﷻ). La rougeur du feu avait couvert le ciel tout entier, à tel point que les gens se sont trouvés enveloppés d'une lueur semblable à celle de la lune. Puis, le ciel ressemblait à un caillot de sang. Les gens ont eu alors la certitude de l'anéantissement ou du châtement. Cette nuit-là, les gens ont veillé: certains priaient, quelques-un récitaient le Coran, d'autres s'inclinaient et invoquaient Allah. Ils s'excusaient de leurs péchés et imploraient Son pardon, tout en se repentant à Lui. Puis, ce feu s'est immobilisé. Son intensité et ses flammes ont diminué.

Le jurisconsulte et le cadi sont montés exhorter l'émir, qui a annulé l'impôt commercial et a affranchi tous ses esclaves hommes et femmes. Il nous a rendu nos biens qu'il gardait en sa possession, de même qu'à d'autres. Ce feu est resté tel quel, s'embrasant de flammes de la hauteur d'une grande montagne, et de la largeur de Médine. Il en jaillissait des pierres qui montaient et s'élançaient dans le ciel. Une montagne gigantesque de feu lançait des étincelles comme des éclairs. Le feu est resté ainsi pendant des jours, puis il s'en est écoulé des laves jusqu'à l'oued Ajilein (...). Les pierres se déplaçaient et circulaient avec celles-ci jusqu'à faillir s'approcher de Harra El-'Aridh. Puis, le feu s'est apaisé et s'est immobilisé quelques jours. Ensuite, il s'est remis à lancer des pierres en avant et en arrière, si bien que deux montagnes se sont formées. Il n'en a plus jailli de flammes pendant des jours. A présent, le feu a repris d'intensité et de hauteur, et il s'enflamme de plus belle. Tous les jours, de la fin de la nuit jusqu'au milieu de la matinée, il émet un bruit terrible. Il possède des caractéristiques que je suis incapable de te décrire parfaitement. Ce petit bout de description doit être suffisant: c'est comme si la lune et le soleil étaient, jusqu'à présent, éclipsés. Ce témoignage a été écrit, alors que cela fait un mois que le feu ne bouge pas: il ne progresse pas, ni d'ailleurs ne diminue.

Voici quelques vers que quelqu'un a composés à ce sujet:

*Ô Celui qui dissipe le mal, pardonne nos péchés,
Car, ô Seigneur, une adversité nous a certes encerclés
C'est à Toi que nous nous adressons pour ce que nous ne
pouvons supporter
Mais, elle est assurément, pour nous, une adversité
méritée...*

Je dis [*c'est-à-dire Ibn Kathir*]: le Hadith faisant mention de ce feu a été rapporté dans les deux *Sahih*, par la voie de Zouhri d'après Sa'd Ibn El-Mousseiyib (ؓ) d'après Abou Houraira (ؓ) qui a dit: le

Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*L'Heure ne se lèvera pas avant que ne jaillisse un feu du sol du Hijaz, dont la lumière éclairera les cous des chameaux de Bosra.*» Les termes de ce Hadith sont ceux que Boukhari a rapportés.

Ce feu s'est donc produit au cours de cette année - je signifie l'année 654 de l'Hégire - comme nous l'avons précédemment mentionné. Il y a quelques jours, le juge en chef Sadr Eddine Ali Ibn Abi El-Qassim Et-Tamimi El-Hanafi, juge de Damas, au cours des révisions dans lesquelles a été évoqué ce Hadith et ce que ce feu a produit cette année-là, a dit: j'ai entendu un bédouin informer mon père, qu'ils avaient vu à Bosra, au cours de ces nuits, les cous des chameaux à la lumière de ce feu qui a jailli du sol du Hijaz.

Je dis [*c'est-à-dire Ibn Kathir*]: ce juge est né en l'année 642 de l'Hégire. Son père était professeur à l'Ecole Hanafiya de Bassorah, de même que son grand-père; puis lui-même y a aussi enseigné. Puis il est allé à Damas où il a enseigné à Sâdiriya... Puis, il a occupé le siège de juge en chef à Hanafiya. Il était félicité pour la conduite qu'il observait dans les jugements. Il était âgé de douze ans lorsque le feu du Hijaz a jailli. C'est assurément un âge où l'on retient ce que l'on entend. C'est pour cela qu'il a retenu l'information du bédouin à son père au cours de ces nuits. Et que les prières d'Allah et Son salut soient sur Son Prophète (ﷺ), sa famille et ses compagnons.

Parmi ce que certains poètes ont composé sur le feu du Hijaz et l'inondation de Bagdad, les quelques vers suivants:

*Gloire à Celui dont la Volonté
S'accomplit parmi les gens avec justesse,
De façon qu'Il a noyé Bagdad sous les eaux
Et brûlé le sol du Hijaz par le feu.*

Abou Châma a aussi dit: il serait plus juste de dire qu'au cours d'une année, Il a noyé l'Irak et brûlé le sol du Hijaz par le feu.

Ibn Sa'i a dit, dans la chronique de l'année 654 de l'Hégire: le vendredi 18 du mois de *Rajab* - c'est-à-dire de cette année-ci - j'étais assis auprès du ministre, lorsque lui est arrivée une lettre de Médine, la ville du Messenger d'Allah (ﷺ), portée par celui qui est plus connu sous le nom de Qimâz El-'Alawi El-Hassani le Médinois. Il lui a donné la lettre qu'il lit.

En voici le contenu: la ville du Prophète (ﷺ) a tellement tremblé, le mardi 2 du mois de *Jumada El-Akhera*, que la sainte tombe du Prophète (ﷺ) a vibré. On a même entendu le bruit aigu du fer. Les chaînes se sont agitées. Puis un feu a jailli à une vingtaine de kilomètres de Médine. Celui-ci jetait des projectiles semblables aux pics des montagnes. Il a duré quinze jours.

Puis, Qimâz lui a dit: je suis venu et il ne s'est toujours pas éteint, il est tel qu'il était. Puis, le ministre a demandé de quel côté il s'orientait. Qimâz a répondu: il se dirige vers l'est. Des délégations du Yémen et moi-même sommes passés près de ce feu. Nous y avons jeté une branche de palmier qui n'a pas brûlé, mais il embrasait plutôt les pierres et les faisait fondre. Puis Qimâz a tiré un morceau de rocher calciné qui ressemblait au charbon tant en couleur qu'en légèreté.

Il a dit: a été cité dans le témoignage écrit rédigé par le juge de Médine: lorsque le tremblement s'est fait ressentir, les gens sont entrés dans la mosquée sacrée, ont découvert leurs têtes, et ont demandé pardon à Allah (ﷻ). Le vice-émir a affranchi l'ensemble de ses esclaves et s'est acquitté de l'ensemble des injustices qu'il avait commises envers les gens. Ils n'ont pas cessé de demander pardon à Allah (ﷻ) jusqu'à ce que le tremblement s'apaise, sauf que le feu qui avait jailli ne s'était pas éteint. Qimâz - celui précédemment cité - est venu, alors que le feu s'était embrasé depuis quinze jours.

Ibn Sa'i a dit: j'ai lu des témoignages écrits de Mahmoud Ibn Youssouf El-Am'ani, le cheikh de la mosquée sacrée de Médine,

dont les propos sont les suivants: certes, ce feu qui a jailli dans le Hijaz est un grand signe et une indication authentique que l'Heure approche. Heureux sera celui qui aura saisi l'occasion de se repentir avant sa mort et qui aura remédié à son état en améliorant sa position par rapport à son Seigneur. Ce feu, sur une terre pierreuse dénuée d'arbres et de végétation, s'entrechoque lorsqu'il ne trouve rien à brûler. C'est un feu qui brûle les pierres et les fait fondre jusqu'à ce qu'elles deviennent semblables à de la boue malléable qui, sous l'effet du vent, ressemble à l'impureté du fer éjectée par le soufflet du forgeron. Qu'Allah fasse de ce feu une leçon pour les musulmans et une miséricorde pour l'univers, *conclut Ibn Kathir dans son livre relatif à ce feu.*¹⁰

Parmi les grands savants contemporains qui ont cité cet événement, l'imam Nawawi (qu'Allah lui fasse miséricorde). Il l'a mentionné dans son Explication du *Sahih* de Mouslim, en disant: un feu a jailli à notre époque à Médine, en l'an 654 de l'Hégire. C'était un feu immense qui s'est déclaré dans le côté Est de Médine, au-delà d'El-Harra. La nouvelle de son jaillissement s'est propagée successivement dans toute la Syrie et dans le restant des contrées. C'est un habitant de Médine, témoin de ce feu, qui m'en a informé.¹¹

Il est évident, d'après les traits de ceux qui ont vu ce feu, qu'il s'agissait d'un gigantesque volcan en éruption, accompagné de gigantesques tremblements de terre.

Ce qui reste à retenir, enfin, c'est que ce feu a jailli de la manière dont a fait état le Messager véridique déclaré véridique (ﷺ).

¹⁰ Voir *El-Bidaya wa En-Nihaya* d'Ibn Kathir, vol. 13, pp. 187-192.

¹¹ Explication du *Sahih* de Mouslim par Nawawi, vol. 18, p. 28.

SECTION 4

LA CESSATION DU PAIEMENT DU TRIBUT ET DE LA REDEVANCE FONCIERE

Le tribut que versaient les gens du Livre habitant en terre musulmane, et la redevance sur la récolte de ceux qui exploitaient les terres conquises par les musulmans, faisaient partie des plus importantes ressources du trésor public des musulmans. Le Messenger d'Allah (ﷺ) a annoncé que ces versements cesseraient, et que par conséquent, les musulmans perdraient une importante ressource. Dans le *Sahih* de Mouslim, on a rapporté qu'Abou Houraïra (رضي الله عنه) a dit: le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*L'Irak cessera de donner ses dirhams et ses qafiz, la Syrie cessera de donner ses moud et ses dinars, l'Egypte cessera de donner ses irdab et ses dinars.*¹² Puis, vous redeviendrez comme auparavant, puis vous redeviendrez comme auparavant!» Et Abou Houraïra a certes témoigné de ce fait en personne.¹³

Le *qafiz*, le *moud* et l'*irdab* sont des mesures de grain qui étaient à cette époque-là utilisées par les habitants de ces pays. Certaines d'entre elles sont encore connues de nos jours. Quant au dirham et au dinar, il s'agit de monnaies connues à ces époques. La cessation du paiement du tribut et des redevances sur la récolte citée dans le Hadith a été causée par l'occupation de ces pays par les mécréants durant ces époques-là. Les Byzantins, ainsi que les Tartares ont occupé la majorité des pays musulmans. Et à notre époque, ils

---

¹² Le *qafiz* est une mesure de grain équivalente à 30 kg, le *moud* est une mesure de grain équivalente à 57,5 kg et l'*irdab* est une mesure de grain équivalente à 60 kg. [Trad.]

¹³ *Sahih* de Mouslim, livre des discordes et des calamités, vol. 4, p. 2220, n° 2896.

occupent encore les territoires musulmans. Ils ont aboli le califat musulman et éloigné la *Chari'a* du système de gouvernement.

En commentant ce Hadith, Nawawi a dit: "Le sens le plus connu est que, à la fin des temps, les 'non-Arabes' et les Byzantins occuperont les pays, et priveront les musulmans de ces ressources. Et Mouslim, quelques pages plus loin, a rapporté ce sens d'après Jabir (رضي الله عنه):

«Le califat musulman sera sur le point de ne plus percevoir ni qafiz, ni dirhams.» Nous avons demandé: d'où cela proviendra-t-il? - Il a répondu: *«De la part de non-Arabes ('ajem) qui feront cesser ces versements.»*

Nawawi a dit: il a également évoqué que les Byzantins feront cesser ces versements en provenance de Syrie. C'est ce qui se passe de nos jours en Irak et se produit à l'heure actuelle. Certains disaient que c'est parce qu'ils vont apostasier et refuser, à la fin des temps, de verser la *Zakate* et autres. D'autres disent que cela signifie que la puissance des mécréants, qui sont soumis au tribut, s'accroîtra à la fin des temps, et refuseront de s'acquitter de ce qu'ils doivent payer comme tribut, redevances sur les récoltes et autres."¹⁴

Toutes ces explications des causes de la cessation de ces ressources pour le trésor public des musulmans évoquées par Nawawi ont eu lieu, outre la chute de l'Etat musulman qui avait établi son économie en fonction de la *Chari'a*. Et c'est à Allah (ﷻ) qu'il faut se plaindre.

---

¹⁴ Explication du *Sahih* de Mouslim par Nawawi, vol. 18, p. 20.

CHAPITRE 3

LES SIGNES AYANT EU LIEU ET QUI LE CONTINUENT, ET CEUX QUI PEUVENT SE REPRODUIRE

SECTION PREMIERE

LES CONQUETES ET LES GUERRES

Allah (ﷻ) a envoyé Son Messager (ﷺ) avec la guidée et la religion de la Vérité, afin qu'elle triomphe de toutes les autres. Les missionnaires de cette religion allaient d'Est en Ouest conquérir les pays et propager l'Islam. Ils ont vaincu les grands états de ces époques et ont mis fin à leur existence. Ce comportement des musulmans n'a pas cessé au fil des temps, et il durera jusqu'à ce que les derniers de cette communauté combattent l'Antéchrist (*ad-dajjâl*).

Le Messager d'Allah (ﷺ) informait ses compagnons sur les conquêtes et les victoires qu'Allah (ﷻ) allait réaliser par leurs mains ou par celles de ceux qui viendront après eux. Il les a informés de cela lorsqu'ils étaient en position de faiblesse à la Mecque ou assiégés à Médine, vivant dans la crainte continuelle d'une attaque ennemie.

Boukhari a rapporté que Khabbab Ibn El-Aratte (رضي الله عنه) a dit: nous nous sommes plaints au Messager d'Allah (ﷺ) qui était allongé, se servant de son vêtement comme oreiller, à l'ombre de la Ka'ba. Nous lui avons dit: ne demanderais-tu pas à Allah de nous secourir? N'invoquerais-tu pas Allah en notre faveur? - Il a répondu: *«Il y avait un homme, parmi ceux qui vécurent avant vous, à qui l'on a creusé un trou dans le sol. On l'y a placé, puis on a apporté une scie qu'on a placée sur sa tête, et on l'a coupé en deux: et cela ne l'a pas détourné de sa religion. On le peignait avec des peignes en fer [qui pénétraient] sous sa chair et qui atteignaient ses os ou ses nerfs: et cela ne l'a pas détourné de sa religion. Par Allah! Allah répandra l'Islam de telle sorte que le cavalier qui se rendra de Sanaa à Hadhramawte¹ ne craindra qu'Allah ou que le loup s'attaque à ses moutons. Mais vous, vous vous empressiez!»*²

En effet, la sécurité était inexistante dans la Péninsule arabique: la loi qui régnait était celle de la jungle. Beaucoup de Hadiths ont informé de l'établissement de la sécurité dans la Péninsule, en raison de l'apparition de l'Islam. Le Messager d'Allah (ﷺ) nous a également informés que l'Islam franchirait les frontières de la Péninsule Arabique et mettrait fin aux grandes puissances de cette époque-là, comme le royaume de Perse de Chosroës (*Kisrâ*) et l'empire byzantin de César.

Dans le *Sahih* de Mouslim, il a été rapporté que Nafi' Ibn 'Outba (رضي الله عنه) a entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire: *«Vous conquerrerez la Péninsule arabique, et Allah vous en donnera la victoire. Puis vous conquerrerez la Perse, et Allah vous en donnera la victoire. Puis vous conquerrerez l'empire byzantin, et Allah vous en donnera la victoire.*

---

¹ Quant à San'a, il s'agit de la capitale du Yémen. Et Hadhramawte est une vaste région à l'Est de Aden. Voir *Mou'jam El-Amkina*, p. 190. [Trad.]

² *Sahih* de Boukhari, livre des vertus, n° 3612; voir *Fat'houl El-Bâri*, vol. 6, p. 619.

Puis vous combattrez l'Antéchrist (ad-ajjâl) et Allah vous donnera la victoire.»³

Boukhari a rapporté que 'Adi Ibn Hatim (رضي الله عنه) a dit: tandis que j'étais chez le Messenger d'Allah (ﷺ), un homme est venu à lui se plaindre de la pauvreté, et un autre des bandits de grands chemins. Le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «Ô 'Adi! T'es-tu déjà rendu à El-Harra?»⁴ - J'ai répondu: je n'y suis jamais allé, mais j'en ai déjà entendu parler. Le Prophète (ﷺ) a continué en disant: «Si tu vis assez longtemps, tu verras certes la femme à dos de chameau dans une litière voyager d'El-Harra pour aller tourner autour de la Ka'ba, ne craignant nul autre qu'Allah.»

Je me suis alors demandé en mon for intérieur: où seront les bandits de grands chemins de la tribu Tâ'i⁵ qui ont semé le mal et la discorde dans le pays? Puis le Prophète (ﷺ) a dit: «Si tu vis assez longtemps, tu verras que vous conquerrerez assurément les trésors de Chosroës.» - J'ai demandé: Chosroës, fils de Hormouz? - Il a répondu: «Oui, les trésors de Chosroës, fils de Hormouz. Et si tu vis assez longtemps, tu verras certes l'homme sortir une poignée d'or ou d'argent, cherchant quelqu'un qui l'accepte de lui, mais il ne trouvera personne. Chacun d'entre vous rencontrera certes Allah le jour où il Le trouvera, et il n'y aura pas d'interprète qui traduira ses propos. Allah lui dira: "Ne t'ai-Je pas envoyé un Messenger pour te transmettre?" - Alors il répondra: oui, certes. - Allah lui dira: "Ne t'ai-Je pas accordé des biens et favorisé?" - Il répondra: oui, certes.

---

³ Sahih de Mouslim: livre des discordes et des calamités - chapitre, les conquêtes des musulmans avant la venue de l'Antéchrist, vol. 4, p. 2225, n° 2900.

⁴ Une ville qui se situait au nord de l'Irak. [Trad.]

⁵ C'est la tribu de laquelle 'Adi Ibn Hatim est issu. Leur contrée se situait entre l'Irak et le Hijaz. Ils pillaient tous ceux qui traversaient leur contrée. C'est pour cela que 'Adi s'est étonné qu'une femme puisse traverser leur contrée sans crainte. [Trad.]

Puis, il regardera à sa droite, et il verra l'Enfer, puis il regardera à sa gauche, et il verra l'Enfer!»

‘Adi a dit: ensuite, j’ai entendu le Messenger d’Allah (ﷺ) dire:

«Préservez-vous de l'Enfer, ne serait-ce qu'avec une moitié de datte, et celui qui ne possède pas une moitié de datte, alors avec une bonne parole.»

‘Adi a dit: j’ai certes vu la femme voyager à dos de chameau dans une litière de El-Harra à la Mecque pour aller tourner autour de la Ka‘ba, ne craignant nul autre qu’Allah. Et j’ai été parmi ceux qui ont conquis les trésors de Chosroës, fils de Hormouz. Et si vous vivez assez longtemps, vous témoignerez certes de ce dont a informé le Prophète Abou El-Qâssim (ﷺ): «... *L’homme sorti[ra] une poignée d’or ou d’argent, cherchant quelqu’un qui l’accepte de lui, mais il ne trouvera personne.*»⁶

Le Messenger d’Allah (ﷺ) a certes informé, dans un autre Hadith, que les musulmans mettraient fin au règne de Chosroës et au règne de César, et qu’ils dépenseraient de leurs trésors pour la cause d’Allah.

Dans le *Sahih* de Boukhari, il a été rapporté qu’Abou Houraïra (رضي الله عنه) a dit: le Messenger d’Allah (ﷺ) a dit: «*Lorsque Chosroës fils de Hourmouz mourra, il n’y aura plus, après lui, un roi de Perse qui possédera autant qu’il a possédé. Lorsque César mourra, il n’y aura plus, après lui, un roi de l’empire byzantin qui possédera autant qu’il a possédé. Par Celui qui tient l’âme de Mohammed dans Sa Main, vous dépenserez certes de leurs trésors pour la cause d’Allah.*»⁷

Dans le *Sahih* de Mouslim, on a rapporté que Thawbane (رضي الله عنه) a dit: le Messenger d’Allah (ﷺ) a dit: «*Allah m’a montré la terre*

---

⁶ *Sahih* de Boukhari, livre des vertus, n° 3595; voir *Fat’hou El-Bâri*, vol. 6, p. 610.

⁷ *Sahih* de Boukhari, livre des vertus, n° 3618; voir *Fat’hou El-Bâri*, vol. 6, p. 625.

rapetissée, et j'en ai vu l'orient et l'occident, et l'empire de ma communauté atteindra certes ce qu'il m'en a été montré rapetissé: il m'a été donné l'or et l'argent.»⁸

Cela s'est réalisé, comme l'a annoncé le Messager d'Allah (ﷺ): l'empire de cette communauté a certes atteint l'étendu de la terre qui a été rapetissée au Prophète (ﷺ). La plus grande partie de l'empire de la communauté musulmane s'étendait plus d'Est en Ouest que du Nord au Sud dont l'étendu était moins importante.

Notre Messager (ﷺ) nous a informés que les musulmans conquerront l'Inde. Dans le Hadith authentique, d'après Thawbane (رضي الله عنه), il est rapporté que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Allah préservera du Feu deux groupes de ma communauté: un groupe qui conquerra l'Inde et un groupe qui sera avec Jésus fils de Marie (ﷺ).»⁹*

Le Messager d'Allah (ﷺ) nous a annoncé la conquête de Constantinople, la capitale de l'empire byzantin Est, comme il a annoncé la conquête de Rome le siège du Vatican.

Dans ce Hadith authentique, il est rapporté qu'Abou Qabil a dit: nous étions assis chez Abdallah Ibn 'Amr Ibn Al-'As (رضي الله عنه) et nous lui avons demandé laquelle des deux villes sera-t-elle conquise la première: Constantinople ou Rome?

Alors Abdallah a demandé qu'on lui apporte un coffret avec des anneaux. Il en a sorti un livre, et il a dit: tandis que nous étions autour du Messager d'Allah (ﷺ) en train d'écrire, le Messager d'Allah (ﷺ) a été questionné: laquelle des deux villes sera conquise la première:

---

⁸ *Sahih* de Mouslim: livre des discordes et des calamités, chapitre de l'anéantissement de cette communauté les uns par les autres, vol. 4, p. 2215 et p. 2889.

⁹ Ce Hadith a été rapporté par Nassai, Ahmed et d'autres. Sa chaîne de transmission est forte: voir *La Chaîne des Hadiths Authentiques* du cheikh El-Albani, vol. 4, p. 570, n° 1934.

Constantinople ou Rome? - Il a répondu: *«La ville de César sera conquise la première...»*¹⁰

La Perse et l'empire byzantin ont été conquis. Le règne de Chroès et le règne de César ont été anéantis. Les musulmans ont conquis l'Inde et Constantinople. Ils auront donc, dans le futur, un grand empire où l'Islam sera propagé, où l'idolâtrie sera avilie et qui conquerra Rome, en confirmation du Hadith du Messager d'Allah (ﷺ) qui a dit:

*«L'Islam parviendra certes là où le jour et la nuit parviennent. Allah ne laissera ni une demeure citadine, ni une demeure nomade, sans qu'Il y introduise cette religion, honorant le croyant et humiliant le mécréant. Un honneur par lequel Allah honorera l'Islam, et une humiliation par laquelle Il humiliera la mécréance.»*¹¹

Le Messager d'Allah (ﷺ) a informé que les musulmans combattraient les Tartares. Dans le *Sahih* de Boukhari et celui de Mouslim, on a rapporté qu'Abou Houraïra (رضي الله عنه) a dit: le Prophète (ﷺ) a dit: *«Parmi les signes avant-coureurs de l'Heure: vous combattrez un peuple qui porte des chaussures de poils. Parmi les signes avant-coureurs de l'Heure: vous combattrez un peuple aux visages larges comparables aux boucliers forgés.»*

Dans une autre variante rapportée également par Boukhari et Mouslim d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه): *«L'Heure ne se lèvera pas avant que vous ne combattiez les Tartares dont les yeux sont petits, dont les visages sont blancs et écarlates, dont les nez sont petits et*

---

¹⁰ Ce Hadith a été rapporté par Ahmed, Darimi, Ibn Abi Chayba et El-Hâkim qui l'a authentifié, et Dhahabi l'a approuvé. Voir *La Chaîne des Hadiths Authentiques*, vol. 1, p. 8, n° 4.

¹¹ Ce Hadith a été rapporté par Ibn Hibbane dans son *Sahih*, et par Ibn 'Arouba dans son livre *Mountaqa min Tabaqate*. Le cheikh Nasser Eddine El-Albani l'a mentionné dans *La Chaîne des Hadiths Authentiques*, vol. 1, p. 7, n° 3.

écrasés: leurs visages sont comparables aux boucliers forgés. L'Heure ne se lèvera pas avant que vous ne combattiez un peuple dont les chaussures seront faites de poils.» Les termes de ce Hadith-ci sont ceux que Boukhari a rapportés.¹²

Ceci s'est réalisé tel que le Messenger d'Allah (ﷺ) l'avait annoncé: les musulmans ont combattu les Tartares plus d'une fois.

Nawawi a dit, à propos des Tartares qui ont envahi le monde musulman: les Tartares dont a parlé le Messenger d'Allah (ﷺ) sont présents à notre époque... avec l'ensemble des descriptions que le Prophète (ﷺ) a données: ils ont des petits yeux, leurs visages sont blancs et écarlates sur les joues, leurs nez sont petits et écrasés, leurs visages sont larges comme des boucliers forgés, et ils portent effectivement des chaussures de poils. Nous les rencontrons à notre époque, tels qu'ils ont été décrits. Les musulmans les ont combattus plusieurs fois et les combattent encore. Nous demandons à Allah le Généreux, un aboutissement favorable pour les affaires des musulmans et des autres, pour le restant de leurs situations, et une permanente bienveillance et protection contre eux. Que la Prière d'Allah et Son Salut soient sur Son messager (ﷺ) qui ne prononce rien sous l'effet de la passion, car ce n'est rien d'autre qu'une Révélation inspirée, *conclut Nawawi*.¹³

---

¹² Voir *Sahih* de Boukhari, livre du djihad - chapitre des Tartares; voir *Fat'houl-Bâri*, vol. 6, p. 103; *Sahih* de Mouslim, livre des discordes et des calamités, vol. 4, p. 2233, n° 2912. Le Prophète a comparé leurs visages à des boucliers forgés, car leurs visages sont larges et ronds, et leurs joues sont écarlates.

¹³ Voir Explication du *Sahih* de Mouslim par Nawawi, vol. 18, p. 38. Il est évident que Nawawi a suivi de près la prophétie annoncée par le Messenger d'Allah, car il expliquait le Hadith, tandis que la bataille était embrasée entre les musulmans et ceux dont parlait le Messenger d'Allah, et il a certes vu leurs descriptions de ses propres yeux.

SECTION 2

L'APPARITION D'IMPOSTEURS PRETENDANT A LA PROPHETIE

Le Messager d'Allah (ﷺ) a informé que des imposteurs prétendant être des Prophètes se manifesteront dans la communauté musulmane. Le Messager d'Allah (ﷺ) a informé que leur nombre était d'environ trente ou de vingt-sept, selon les Hadiths. La signification de la prétention à la prophétie de ces personnes-là est qu'ils provoqueront la discorde, que les gens les suivront, et qu'ils se feront leurrer par leurs mensonges. Quant à ceux qui l'ont prétendue sans que les gens se soient préoccupés d'eux, ils ont été nombreux.

Dans le *Sahih* de Boukhari et le *Sahih* de Mouslim, il a été rapporté d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«L'Heure ne se lèvera pas avant que ne se manifestent environ trente imposteurs, très grands menteurs, prétendant chacun être le Messager d'Allah.»*¹⁴

Dans le *Sahih* de Mouslim, on a rapporté que Thawbane (رضي الله عنه) a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Certes, il y aura dans ma communauté trente grands menteurs qui prétendront chacun être prophète. Or, je suis le dernier des Prophètes, et il n'y aura pas de Prophète après moi.»*¹⁵

Dans le *Musned* d'Ahmed, dans le *Mouchkel El-Athaar* de Tahawi, dans le *Mou'jame El-Kabir* et *El-Awsate* de Tabarani, il a été rapporté, selon une chaîne de transmission authentique d'après Houdhayfa (رضي الله عنه), que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Parmi les gens de ma*

---

¹⁴ *Sahih* de Boukhari: livre des discordes et des calamités; *Fat'houl El-Bâri*, vol. 13, p. 81.

¹⁵ Ce Hadith a été rapporté par Mouslim dans son *Sahih*. Voir également *Jami'e El-Oussoul*, vol. 10, p. 404.

*communauté, il y aura des grands menteurs et des imposteurs au nombre de vingt-sept, dont quatre femmes. Or, je suis le dernier des Prophètes, et il n'y aura pas de prophète après moi.»*¹⁶

Un grand nombre de ces grands menteurs-là s'est déjà manifesté dans le passé. A l'époque des Compagnons, il y a eu: Mousseilema le grand menteur, El-Aswad El-'Ansi et Sajah El-Kahina. A l'époque de la génération suivant celle des Compagnons, il y eut: Mokhtar El-Thaqafi qui a prétendu à la prophétie. Puis, il y a plus d'un siècle, il y eut Hussayn Ibn 'Ali Ibn Mirza Abbas, en Iran, qui a prétendu être prophète.¹⁷ Il a été surnommé *Baha'ou-allahi* et ses adeptes. Le dernier duquel nous avons entendu se prétendre prophète est Mahmoud Mohammed Taha le Soudanais qui a égaré bon nombre de gens par ses écrits et ses articles. Il a été exécuté au début de cette année [*c'est-à-dire en 1985*], par l'Etat soudanais à cause de ses égarements, de sa mécréance et de son apostasie. Que la malédiction d'Allah (ﷻ) soit sur les injustes! Mais le grand Imposteur est celui qui se manifestera à la fin des temps. C'est alors qu'Allah (ﷻ) fera descendre du ciel Jésus fils de Marie pour mettre fin à son épreuve.

SECTION 3

LES DISCORDES, LES CALAMITES ET LES EPREUVES

§ 1er - La mise en garde contre cela

L'homme vertueux est le musulman qui fait preuve de rectitude dans la religion qu'Allah (ﷻ) a fait descendre. La communauté

---

¹⁶ Voir *La Chaîne des Hadiths Authentiques*, vol. 4, p. 654, n° 1999.

¹⁷ Cet homme est né à Téhéran en 1233 de l'Hégire. Il est mort à 'Aka en Palestine, en l'an 1309 de l'Hégire.

pieuse est celle qui adopte cette religion et qui s'y conforme. D'autre part, l'individu musulman et la communauté musulmane sont tous éprouvés par différentes sortes d'épreuves. L'épreuve peut provenir de l'intérieur même de la communauté à cause des passions, de la désunion et de la rivalité. Elle peut être aussi représentée par un ennemi rancunier qui envahit cette communauté et l'humilie.

Quant à l'épreuve qui découle de la désunion et de la rivalité, elle peut aboutir à ce que les uns prennent les armes contre les autres: alors des âmes périssent, le sang est versé, les interdits sont transgressés, et les biens sont pillés. Allah (ﷻ) a certes montré à Son messenger (ﷺ) de nombreuses épreuves et discordes par lesquelles la communauté musulmane sera éprouvée dans le futur. C'est en rapport à cela que le Messenger d'Allah (ﷺ) a longuement entretenu les Compagnons de ces discordes et calamités, et leur en a indiqué l'issue favorable.

Abou Zeyd 'Amr Ibn Akhtab (رضي الله عنه) a dit: [*un certain jour*], le Messenger d'Allah (ﷺ) a dirigé la prière du *Fajr*. Puis il est monté sur la chaire et nous a tenu un sermon jusqu'à la prière du *Dhoh'r*. Après quoi, il en est descendu et a prié. Puis il est remonté sur la chaire et nous a tenu un sermon jusqu'à la prière du '*Asr*. Puis, il est remonté sur la chaire et nous a tenu un sermon jusqu'au coucher du soleil. Il nous a informés de ce qui allait se produire comme grands événements et discordes. Le plus informé d'entre nous est celui qui a le plus retenu.¹⁸

Il se peut que cette situation soit celle qu'a évoquée Houdhayfa Ibn El-Yamêne (رضي الله عنه). Il a été confirmé que ce dernier a dit: le Messenger d'Allah (ﷺ) nous a tenu un sermon dans lequel il n'a rien négligé de tout ce qui allait se produire jusqu'à l'arrivée de l'Heure, Il

---

¹⁸ Ce Hadith a été rapporté par Mouslim dans son *Sahih*, livre des discordes et des calamités - chapitre: l'information du Prophète sur ce qui se produira jusqu'à l'arrivée de l'Heure: vol. 4, p. 2217, n° 2892.

y a, sans doute, ceux qui ont retenu et d'autres qui ont oublié. Mes compagnons en ont certes pris connaissance. Si j'ai pu oublier une partie de ces événements, [*je sais que*] dès que je les verrai, je me les rappellerai, de la même manière que l'homme oublie le visage d'un autre qui s'est absenté, puis lorsqu'il le revoit, il le reconnaît.¹⁹

Certaines de ces épreuves sont sévères et sombres, d'autres plus modérées. Dans le *Sahih* de Mouslim, d'après Houdhayfa (رضي الله عنه): «Trois de ces épreuves n'épargneront rien.²⁰ Certaines sont semblables aux vents d'été.²¹ Certaines seront minimes et d'autres seront graves.»²²

La dureté de ces épreuves peut aboutir à ce que le musulman sorte de sa religion. D'après Abou Houraïra (رضي الله عنه), le Prophète (ﷺ) a dit: «*Empressez-vous d'accomplir des œuvres pieuses, avant que ne se manifestent des épreuves semblables aux parties de la nuit obscure.*²³ *Le matin, l'individu sera croyant, et au soir il sera mécréant. Le soir, il sera croyant, et au matin il sera mécréant. L'un d'entre vous vendra même sa religion contre un bien infime du bas monde.*»²⁴

D'après Anas Ibn Malik (رضي الله عنه), le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Se manifesteront, avant l'Heure, des épreuves semblables aux parties*

---

¹⁹ Voir *Sahih* de Mouslim, livre des discordes et des calamités, chapitre del'information du Prophète sur ce qui se produira jusqu'à l'arrivée de l'Heure, vol. 4, p. 2217, n° 2892.

²⁰ C'est-à-dire qu'elles seront universelles, touchant la totalité des gens, et se rapportant aux affaires religieuses et non religieuses. [*Trad.*]

²¹ C'est-à-dire qu'elles viendront, s'en iront, ne s'établiront pas, sans persister. [*Trad.*]

²² *Sahih* de Mouslim: vol. 4, p. 2216, 2891.

²³ C'est-à-dire: des épreuves obscures s'accumuleront les unes après les autres, comme s'accumulent les ténèbres de la nuit. Il fera si noir, que l'on ne discernera pas le bien du mal. [*Trad.*]

²⁴ Ce Hadith a été rapporté par Mouslim, Ahmed et Tirmidhi. Voir *Sahih El-Jami'e*, vol. 3, p. 4.

ténébreuses de la nuit: au matin l'homme sera croyant, et au soir il sera mécréant. Au soir il sera croyant, et le matin il sera mécréant. Des gens vendront même leur religion contre les biens du bas monde.» Ce Hadith a été rapporté par Tirmidhi, dans ses *Sunan*, qui a dit: ce Hadith est bon et authentique.²⁵

La lourdeur et la dureté de ces épreuves atteindront un point tel que le musulman souhaitera et voudra mourir, afin d'en être délivré. D'après Abou Houraïra (رضي الله عنه), le Prophète (ﷺ) a dit: *«L'Heure ne se lèvera pas avant que l'homme, en passant auprès de la tombe d'un homme, dise: ah! Si je pouvais être à sa place...»*²⁶

Dans la variante rapportée par Mouslim, les termes sont les suivants: *«Par Celui qui tient mon âme en Sa Main, la vie terrestre ne s'en ira pas avant que l'homme, passant auprès d'une tombe, ne se vautre dessus en disant: ah! Si je pouvais être à la place de celui qui occupe cette tombe, alors qu'il n'est pas endetté, mais à cause des épreuves [qu'il subit].»*

Parmi les plus importantes causes qui conduiront aux discordes, aux épreuves et aux calamités, il y aura le peu de science, une grande ignorance, l'abandon de l'Islam, la perpétration des péchés, et la transgression des interdits. D'après Abdallah Ibn Massoud (رضي الله عنه) et Abou Moussa Al-Ach'ari (رضي الله عنه), le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Avant l'Heure, il y aura une époque où apparaîtra l'ignorance, la science disparaîtra [par la disparition des savants] et le meurtre sera abondant.»*²⁷ Ce Hadith a été rapporté par Boukhari et Mouslim.

²⁵ Voir *Jami'e El-Oussoul*, vol. 10, p. 383.

²⁶ Voir *Sahih* de Boukhari, livre des discordes et des calamités - chapitre: l'Heure ne se lèvera pas avant que ceux qui sont dans les tombes ne soient enviés; voir *Fat'houl El-Bâri*, vol. 13, p. 75; *Sahih* de Mouslim, vol. 4, p. 2231.

²⁷ Voir *Jami'e El-Oussoul*, vol. 11, p. 408, n° 7924.

Il a été rapporté qu'Anas Ibn Malik (رضي الله عنه) a dit: j'ai entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire: *«Parmi les signes avant-coureurs de l'Heure; il y a la disparition de la science [par la disparition des savants], le foisonnement de l'ignorance, de l'adultère, de la consommation d'alcool, une quantité faible d'hommes et un grand nombre de femmes, au point qu'il y aura un régisseur pour cinquante femmes»*. Dans une autre variante: *«La science se raréfiera et l'ignorance se manifestera.»* Ce Hadith a été rapporté par Boukhari et Mouslim.²⁸

Le faible nombre d'hommes et la grande quantité de femmes - comme cela a été clarifié dans certains Hadiths - seront dus aux guerres qui éclateront à ces époques. Les informations du Messager d'Allah (ﷺ) au sujet de la multiplication des tueries, à la fin des temps, sont nombreuses dans les Hadiths. Cela ne signifie pas que les musulmans combattront les mécréants, mais que les musulmans s'entre-tueront. La plupart du temps, les raisons et les objectifs de ces guerres sont inconnus.

D'après Abou Moussa Al-Acha'ari (رضي الله عنه), le Prophète (ﷺ) a dit: *«Avant l'Heure, il y aura [un foisonnement] du meurtre.»* - Ils ont demandé: c'est quoi le meurtre? - Il a répondu: *«Il ne s'agit pas du meurtre des idolâtres, mais celui d'entre vous, au point que l'homme tuera son voisin, son frère, son oncle paternel, et son cousin paternel.»* - Ils ont demandé: serons-nous doués de discernement à cette époque-là? - Il a répondu: *«Les gens, à cette époque, n'en seront pas doués. Cette absence de discernement se matérialisera par la présence de personnes viles. La plupart croiront qu'ils tiennent sur quelque chose, alors qu'ils ne tiendront sur rien.»*²⁹

²⁸ Voir *Michkatou El-Massabih*, vol. 3, p. 21.

²⁹ Ce Hadith a été rapporté par Ahmed selon une chaîne de transmission authentique. Voir *La Chaîne des Hadiths Authentiques* de cheikh Nasser Eddine El-Albani, vol. 4, p. 248.

D'après Abou Houraïra (رضي الله عنه), le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Par Celui qui tient mon âme en Sa Main, il viendra certes un temps où celui qui tuera ne saura pas pourquoi il tue, et celui qui sera tué ne saura pas pourquoi il a été tué.»³⁰

§ 2 - Exemples de discordes, calamités et épreuves

Premièrement: L'assassinat du calife Othmane (رضي الله عنه) qui se tenait dans la bonne voie, et la désunion de la communauté:

Parmi les plus grandes discordes que le Messager d'Allah (ﷺ) a annoncées, il y a celle qui a abouti à l'assassinat du calife bien guidé Othmane Ibn 'Affan (رضي الله عنه) et à la désunion de la communauté musulmane. De là, a résulté la guerre au sein des rangs de la communauté, et les uns ont pris les armes contre les autres, le sang propre et pur des deux groupes musulmans en divergence a coulé. La description la plus véridique de cette discorde est qu'elle était comparable à l'agitation des vagues de la mer.

Houdhayfa (رضي الله عنه) était assis auprès d'Omar Ibn El-Khattab (رضي الله عنه). Ce dernier a demandé: «Lequel d'entre vous a retenu les propos du Prophète (ﷺ) au sujet des discordes et des calamités?» - Houdhayfa a répondu: «Les péchés de l'homme par rapport à ses épouses, ses biens et sa progéniture, qui sont expiés par la prière, la *Zakate*, ordonner le bien et interdire le répréhensible.» - Omar a dit: «Ce n'est pas au sujet de celles-ci que je te questionne, mais au sujet de la discorde semblable à l'agitation des vagues de la mer.»³¹

- Alors Houdhayfa a dit: «Elle ne t'atteindra en rien, ô émir des croyants, car il y a entre toi et elle une porte fermée.»³²

---

³⁰ Ce Hadith a été rapporté par Mouslim dans son *Sahih*, livre des discordes et des calamités, chapitre: l'Heure ne se lèvera pas avant que l'homme ne passe auprès de la tombe d'un homme..., vol. 4, p. 2231, n° 2908.

³¹ C'est-à-dire: la discorde où les gens s'agiteront à la manière des animaux ayant perdu la raison. Voir *Fat'houl-Bâri*, vol. 14, p. 549. [Trad.]

³² C'est-à-dire: tant que tu seras en vie, la porte des discordes sera tenue fermée. [Trad.]

- Omar a dit: «Cette porte sera-t-elle brisée ou ouverte?»³³
- Houdhayfa a dit: «Elle sera plutôt brisée.»
- Omar a répliqué: «Dans ce cas-là, cette porte ne sera plus jamais tenue fermée.»
- Houdhayfa a dit: «En effet...»

[Ceux à qui Houdhayfa racontait le Hadith ont dit]: nous avons demandé à Houdhayfa: Omar avait-il connaissance de ce qu'était la porte? Houdhayfa a répondu: «Oui, il l'a su par nécessité, comme l'on sait que le jour est précédé par la nuit, et parce que je lui ai raconté un Hadith et non des paroles mensongères...» Nous avons craint de le questionner au sujet de la porte, alors nous avons demandé à Masrouq de le faire. Il a dit: qui servait de porte? - Houdhayfa a répondu: «C'est Omar.»³⁴

Le Messenger d'Allah (ﷺ) a certes indiqué l'année où allait se produire cette discorde. D'après Abdallah Ibn Massoud (رضي الله عنه), le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit:

«La meule de l'Islam tournera pendant trente-cinq ans.»³⁵ Puis, si les musulmans sont anéantis, alors leur devenir sera celui de ceux qui ont été anéantis. Puis si leur pouvoir établit leur religion, alors il durera soixante-dix ans.»

J'ai dit - dans une autre variante, Omar a dit -: ô Prophète d'Allah! Soixante-dix ans à partir de la fin des trente-cinq années ou

---

³³ C'est-à-dire: serai-je assassiné ou mourrai-je de mort naturelle? [Trad.]

³⁴ Voir *Sahih* de Boukhari, livre des discordes et des calamités, chapitre: la discorde semblable à l'agitation des vagues de la mer; *Fat'houl-Bâri*, vol. 13, p. 48; *Sahih* de Mouslim, livre des discordes et des calamités, chapitre: la discorde semblable à l'agitation des vagues de la mer, vol. 4, p. 2218. Les termes de ce Hadith sont ceux que Boukhari a rapportés.

³⁵ C'est-à-dire: la durée du règne des quatre califes: Abou Bakr, Omar, Othman et Ali.

soixante-dix ans incluant les trente-cinq années? - Il a répondu: «*Soixante-dix ans incluant les trente-cinq années*».³⁶

Par la meule, le Prophète (ﷺ) a signifié la rectitude et la constance dans la religion, et la persistance dans ce qu'a apporté la prophétie et le califat.

A été mise en évidence, dans d'autres variantes de ce Hadith, la situation de la communauté musulmane qui allait découler de l'assassinat de Othmane (رضي الله عنه). D'après Abou Houraïra (رضي الله عنه), le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*L'Heure ne se lèvera pas avant que deux grands groupes ne se combattent et entre lesquels il y aura une grande tuerie, alors qu'ils sont tous deux musulmans...*»³⁷

Deuxièmement: La discorde des Kharijites

Parmi les conséquences des discordes et des calamités: la désunion et la divergence. Le Messenger d'Allah (ﷺ) nous a informés de l'apparition de groupes de gens, à la fin des temps, qui auront un grand rôle dans la désunion de la communauté musulmane. Ceux-là prétendront avoir de la science, ils se surchargeront de pratiques religieuses, ils appelleront à suivre le Livre d'Allah, mais en réalité, ils seront des ignorants, leurs jugements seront injustes, leurs avis seront imparfaits, ils verseront le sang de ceux qui vont à leur rencontre parmi les musulmans, et ils accuseront les Compagnons et les savants d'être des ignorants.

---

³⁶ Ce Hadith a été rapporté par Abou Daoud, par Tahawi dans son livre *Mouchkel El-Athaar*, par El-Hâkim, par Ahmed et d'autres. El-Hâkim l'a authentifié, et Dhahabi l'a approuvé. Voir *La Chaîne des Hadiths Authentiques*, vol. 2, p. 70, n° 976.

³⁷ Ce Hadith a été précédemment cité à la neuvième étude du chapitre premier: le moment de l'Heure. Il a été rapporté par Boukhari dans son *Sahih*, livre des vertus, Hadiths n° 3608 et n° 3609, voir *Fat'houl-Bâri*, vol. 6, p. 516; voir également *Sahih* de Mouslim: livre des discordes et des calamités - chapitre: lorsque deux musulmans se font face avec leurs armes. Les termes de ce Hadith sont ceux que Mouslim a rapportés.

Dans le Hadith rapporté par Boukhari et Mouslim d'après 'Ali Ibn Abi Taleb (ؓ), le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «A la fin des temps, apparaîtront des jeunes gens qui auront des esprits faibles et bêtes, qui tiendront certains propos du Prophète (ﷺ), qui réciteront le Coran, mais leur récitation ne dépassera pas leur larynx.³⁸ Ils entreront dans la religion et en sortiront aussitôt, de la même manière que la flèche traverse le gibier de part en part. Si vous les rencontrez, tuez-les, car il y a pour celui qui les tuera une récompense auprès d'Allah, au Jour de la Résurrection.»³⁹

Dans les *Sunan* d'Abou Daoud, dans celui d'Ibn Majah, dans le *Moustadrak* d'El-Hâkim, et dans le *Musned* d'Ahmed, il a été rapporté qu'Anas Ibn Malik (ؓ) a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Il y aura, dans ma communauté, des gens qui provoqueront la divergence et la désunion: ils auront de belles paroles mais agiront mal. Ils réciteront le Coran, mais leur récitation ne dépassera pas leurs clavicules. Ils entreront dans la religion et en sortiront aussitôt, de la même manière que la flèche traverse le gibier de part en part, ils n'y reviendront que quand la flèche retournera à son coche. Ce sont les plus mauvais des hommes et les plus mauvais des animaux. Félicitations à celui qui les tuera et à celui qui se fera tuer par ces gens. Ils appelleront à suivre le Livre d'Allah, mais ils ne font partie en rien des gens qui appliquent ses Prescriptions. Celui qui les tuera sera prioritaire auprès d'Allah par rapport au restant de ma communauté. Leur signe est le rasage des têtes.»⁴⁰

Cette secte s'est déjà manifestée à l'époque des Compagnons qu'elle a accusés de mécréants. Elle a rendu licite l'écoulement du sang des musulmans et elle a provoqué un grand malheur au sein de la communauté.

³⁸ C'est-à-dire qu'Allah n'acceptera pas leur récitation, ni l'adoration qu'ils voueront. [Trad.]

³⁹ Voir *Sahih El-Jami'e*, vol. 3, p. 213.

⁴⁰ *Idem*, p. 217.

**§ 3 - La manière de se délivrer des calamités,
des discordes et des épreuves**

Beaucoup de Compagnons se sont efforcés à reconnaître les discordes et les calamités qui allaient s'abattre sur la communauté musulmane, et à indiquer la manière d'en échapper et de s'en délivrer. Parmi ces Compagnons, plus exactement celui qui se trouve à leurs têtes, Houdhayfa Ibn El-Yémène (رضي الله عنه). Il a été authentifié que ce dernier a dit: «Parmi les gens, je suis assurément celui qui a le plus de connaissance au sujet de toutes les calamités, discordes et épreuves qui se produiront dans la communauté, jusqu'à l'arrivée de l'Heure.»⁴¹

Houdhayfa questionnait beaucoup le Messager d'Allah (ﷺ) au sujet des discordes, calamités et épreuves, afin de les éviter. Dans le *Sahih* de Boukhari, il a été rapporté que Houdhayfa (رضي الله عنه) a dit: Les gens questionnaient le Messager d'Allah (ﷺ) au sujet du bien. Quant à moi, je le questionnais au sujet du mal, de crainte qu'il ne m'atteigne.

[Un jour], j'ai dit: ô Messager d'Allah! Nous étions dans l'Ignorance (*jâhiliya*) et dans le mal. Puis, Allah nous a apporté ce bien. Va-t-il y avoir un mal après ce bien?⁴²

- Le Prophète (ﷺ) a répondu: «Oui».⁴³

- J'ai demandé: va-t-il y avoir un bien après ce mal?

---

⁴¹ *Sahih* de Mouslim, livre des calamités et des discordes, chapitre de l'information du Messager au sujet de ce qui se produira comme discordes dans la communauté musulmane, jusqu'à l'arrivée de l'Heure, vol. 4, p. 2216, n° 2891.

⁴² C'est-à-dire: va-t-il y avoir, après cette union apportée par la foi et l'Islam, désunion et tuerie entre les musulmans? [Trad.]

⁴³ C'est-à-dire: la discorde qui surviendra entre 'Ali et Mou'awiya. [Trad.]

- Il a répondu: *«Oui, mais il sera marqué par une tache (dakhène)?»*⁴⁴

- J'ai demandé: en quoi consistera cette tache?

- Il a répondu: *«Des émirs qui ne suivront pas ma voie. Tu reconnaîtras du bien dans certains de leurs agissements, et tu en réprouveras certains.»*

- J'ai demandé: va-t-il y avoir un mal après ce bien?

- Il a répondu: *«Oui, des prêcheurs qui inviteront à des agissements qui entraîneront en Enfer. Celui qui les suivra, sera précipité dedans.»*

- J'ai dit: ô Messenger d'Allah! Décris-les-moi.

- Il a répondu: *«Ils sont de la communauté arabe et professent l'attestation de foi.»*

- J'ai demandé: que m'ordonnes-tu de faire, si je suis contemporain de ces faits?

- Il a dit: *«Rattache-toi à la communauté des musulmans et à leur émir.»*

- J'ai dit: et s'ils n'ont ni groupe, ni émir?

- Le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Ecarte-toi de toutes ces sectes»*⁴⁵, même si cela doit te conduire à te nourrir de la racine d'un arbre jusqu'à ce que la mort te vienne, tandis que tu tiens toujours ta position».⁴⁶

---

⁴⁴ C'est-à-dire: cette unification aura lieu sous le règne de Mou'awiya. [Trad.]

⁴⁵ C'est-à-dire: celles qui invitent à instaurer des gouvernements en leurs noms. Cela indique qu'il est obligatoire de s'écarter des partis politiques islamiques qui invitent à s'insurger contre les gouverneurs musulmans. [Trad.]

⁴⁶ Sahih de Boukhari: livre des calamités et des discordes - chapitre: que=

Dans le Hadith d'Al-'Irbâdh Ibn Sâriya (رضي الله عنه), il a été rapporté que le Messager d'Allah (ﷺ) a ordonné de s'accrocher à l'Islam et d'obéir à l'émir, de se tenir à sa Sunna et à celle des califes bien guidés qui se tiennent sur la bonne voie, après lui.

Abderrahman Ibn 'Amr (رضي الله عنه) rapporte qu'il a entendu Al-'Irbâdh Ibn Sâriya (رضي الله عنه) dire: le Messager d'Allah (ﷺ) nous a tenu un sermon, où il a approfondi l'intimidation et la mise en garde, si bien que nos yeux ont pleuré et nos cœurs ont frémi. Nous avons alors dit: ô Messager d'Allah! Serait-ce un sermon d'adieu? Donne-nous donc des recommandations?

Il a répondu: *«Je vous laisse assurément sur une direction exemplaire blanche,⁴⁷ sa nuit comme son jour, et celui qui s'en écartera sera damné. Celui, parmi vous, qui vivra après moi verra de nombreuses divergences. Tenez-vous donc fermement à ma Sunna et à celle des califes qui se tiennent dans la bonne voie et qui sont bien guidés, et tenez-y avec vos molaires. Obéissez à tout émir, même si celui-ci est un esclave d'Ethiopie, car le croyant est comparable à un chameau docile, où qu'il soit guidé, il se laisse guider.»*⁴⁸

Comment le musulman doit-il se comporter dans les guerres entre Musulmans?

Le Messager d'Allah (ﷺ) a indiqué à sa communauté la manière d'agir face à de telles discordes et calamités qui éclatent entre Musulmans, dès lors que la vérité y sera cachée et que les choses seront confuses. Le Messager d'Allah (ﷺ) a appelé à éviter la lutte et

---

=faire s'il n'y a pas de groupe musulman auquel se rattacher, *Fat'houl-Bâri*, vol. 13, p. 35.

⁴⁷ C'est-à-dire: la religion pure de tout égarement, de passion et d'innovation. [Trad.]

⁴⁸ Ce Hadith est authentique. Il a été rapporté par Ibn Majah, Tirmidhi, et Ahmed. Voir *La Chaîne des Hadiths Authentiques* de cheikh El-Albani, vol. 2, p. 647, n° 937.

le combat dans une telle situation, à se retirer dans un endroit lointain comme celui où l'homme emmène paître ses moutons aux sommets des montagnes ou à combattre les ennemis aux frontières de l'Etat musulman. S'il vient à être confronté aux armes des musulmans, il lui est ordonné de ne pas se défendre, même si cela doit le conduire à la mort.

Abou Bakra (رضي الله عنه) a rapporté que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Des discordes vont arriver. En vérité, des discordes vont arriver durant lesquelles celui qui se tiendra à sa place sera mieux que celui qui s'y dirigera en marchant; celui qui s'y dirigera en marchant sera mieux que celui qui s'y empressera. En vérité, lorsqu'elles se produiront ou lorsqu'elles arriveront, que celui qui possède des chameaux aille à ses chameaux. Que celui qui possède des moutons, aille à ses moutons, et que celui qui possède une terre, aille à sa terre.»* - Un homme a demandé: ô Messenger d'Allah! Que penses-tu de celui qui n'aura ni chameau, ni mouton, ni terre? - Il a répondu:

«Qu'il se dirige, alors, vers son épée et brise son tranchant avec une pierre, puis qu'il se sauve, s'il est en mesure [de le faire]... Ô Allah! Ai-je bien transmis? Ô Allah! Ai-je bien transmis?» -

Un homme a encore demandé: ô Messenger d'Allah! Que penses-tu si l'on me contraint à rejoindre une des deux armées belligérantes, puis qu'un homme me frappe de son épée ou qu'une flèche m'atteigne et me tue? - Il a répondu:

*«Il emportera alors son péché [de t'avoir tué] et te[s] péché[s], et il sera du nombre des gens de l'Enfer.»*⁴⁹

D'après Abou Sa'id El-Khoudri (رضي الله عنه), le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Bientôt, les meilleurs biens du musulman seront des moutons*

---

⁴⁹ Voir *Sahih* de Mouslim, livre des calamités et des discordes, chapitre de l'arrivée des discordes et des calamités, vol. 4, p. 2212, n° 2887.

*avec lesquels il sillonnera les sommets des montagnes et les pâturages, se sauvant ainsi des discordes, [avec] sa religion».*⁵⁰

Dans le Hadith d'Abou Houraïra (رضي الله عنه), rapporté par El-Hâkim, le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Il vous arrivera des discordes qui vous envelopperont, semblables aux parties de la nuit obscure. Celui qui en sera le plus en sécurité sera celui qui habitera la montagne, se nourrissant du lait de ses brebis, ou un homme vivant au-delà des gorges des montagnes, tenant les rênes de son cheval, se nourrissant [du gibier qu'il aura tué] avec sa lance.*»⁵¹

Le Messager d'Allah (ﷺ) a éclairci à Abou Dherr (رضي الله عنه) l'attitude à adopter en cas de discordes et de calamités, lorsque ce dernier lui a demandé: informe-moi de ce que je ferai, si les gens s'entre-tuent, au point que Hijârete ez-Zeit⁵² soit noyée dans le sang? - Il a répondu: «*Reste chez toi, et enferme-toi à clé!*» - Abou Dherr a dit: et si l'on ne me laisse pas? - Il a répondu: «*Va alors auprès de celui à qui tu as prêté serment d'allégeance, et reste parmi ceux qui lui ont aussi prêté serment.*» Abou Dherr a dit: devrai-je prendre mon arme? - Il a répondu:

*«Tu seras associé à eux. Et si tu crains d'être aveuglé par les éclats des épées,⁵³ alors couvre-toi le visage avec l'extrémité de ton vêtement,⁵⁴ afin que [celui qui te tuera] porte son péché [de t'avoir tué] et te[s] péché[s], et qu'il soit parmi les gens de l'Enfer.»*⁵⁵

⁵⁰ Voir *Sahih* de Boukhari, livre: fuir la discorde, *Fat'houl El-Bâri*, vol. 13, p. 40.

⁵¹ Ce Hadith a été rapporté par El-Hâkim qui l'a authentifié, et Dhahabi l'a approuvé. Voir *La Chaîne des Hadiths Authentiques*, vol. 3, p. 466 et vol. 4, p. 642.

⁵² Un endroit situé à Médine.

⁵³ C'est-à-dire: d'être présent au combat. [Trad.]

⁵⁴ C'est-à-dire: pour ne pas combattre. [Trad.]

⁵⁵ Ce Hadith est authentique. Il a été rapporté par Ahmed, Abou Daoud, Ibn Hibbane et El-Hâkim. Voir *Sahih El-Jami'e*, vol. 6, p. 258.

Les Hadiths que nous avons cités et d'autres renferment le même sens sont les arguments de ceux, parmi les Compagnons, qui n'approuvent pas le combat en cas de discordes.

Ce sont ceux qui ont délaissé le combat aux côtés de Ali Ibn Abi Taleb (ﷺ) dans les affrontements qu'il a entrepris malgré lui. Parmi ces Compagnons, Sa'd Ibn Abi Waqas (ﷺ), Abdallah Ibn Omar (ﷺ), Mohammed Ibn Muslema (ﷺ), Abou Bakrata (ﷺ) et d'autres. Ils ont dit: «Il est obligatoire de s'abstenir, de telle sorte que, si l'un tente de tuer l'autre, ce dernier ne doit pas se défendre».

D'autres Compagnons ont dit: «Le musulman ne doit pas participer à la discorde, mais si quelqu'un a l'intention de le tuer, alors qu'il se défende».

La majorité des Compagnons et des *Tabi'i* - leurs successeurs - ont adopté l'avis de l'obligation de soutenir la vérité et de combattre les injustes insurgés. Ces derniers ont porté le sens des Hadiths cités à ce sujet, à celui qui est incapable de combattre ou qui ne peut distinguer le détenant de la vérité.⁵⁶

Tabari a dit: le principe de la discorde est l'épreuve. Réprouver le mal est une obligation pour celui qui en a la possibilité. Quiconque donc soutient le détenant de la vérité a vu juste. Quiconque soutient celui qui a tort s'est certes trompé. Mais l'interdiction de combattre concerne les cas où la situation est ambiguë.⁵⁷

Il n'y a aucun doute que l'éclaircissement de la vérité, dans de tels cas où il y a discorde et où chacun manifeste sa passion, est une chose très ardue. Le plus sûr est de s'éloigner et de s'isoler, afin que le musulman ne verse pas le sang illicitement et qu'il ne cause aucun préjudice à un autre musulman. Mais Allah (ﷻ) est le plus savant au sujet de la vérité.

---

⁵⁶ Voir *Fat'houl-Bâri*, vol. 13, p. 33.

⁵⁷ Voir *Fat'houl-Bâri*, vol. 13, p. 31.

§ 4 - Le foyer et la provenance des calamités, des discordes et des épreuves

Le Messenger d'Allah (ﷺ) nous a informés de quelle contrée proviendra les vents des discordes en terre d'Islam. Dans le *Sahih* de Boukhari, dans celui de Mouslim, et dans le *Mouwatta'* de l'imam Malik, il a été rapporté d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه) que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*La source de la mécréance provient de l'Irak. La fierté, l'orgueil et le mépris se trouvent chez les éleveurs de chevaux et de chameaux. Ceux qui possèdent beaucoup de chameaux et de bétail sont les nomades. La quiétude se trouve chez les éleveurs de moutons.*»⁵⁸

On a rapporté d'après Abdallah Ibn Omar (رضي الله عنه), que le Prophète (ﷺ) s'est mis debout à côté de la chaire et a dit: «*La discorde proviendra de là-bas: du côté où montera la corne du diable*»⁵⁹ - ou il a dit: «*la corne du soleil*». Ce Hadith a été rapporté par Boukhari et Mouslim. Dans la variante de Mouslim d'après Aïcha (رضي الله عنها), ont été rapportés les termes suivants: «*La source de la mécréance proviendra de ce côté-là: du côté où montera la corne du diable.*»⁶⁰

A été rapporté dans un autre Hadith d'après Ibn Omar (رضي الله عنه), que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*Ô Allah! Bénis pour nous notre Syrie et notre Yémen.*» Ils ont dit: ô Messenger d'Allah! Et notre Nejd? Je crois qu'à la troisième fois, il a dit: «*Là-bas, se produiront les*

⁵⁸ Voir *Jami'e El-Oussoul*, vol. 10, p. 61, n° 7528.

⁵⁹ C'est-à-dire: où naîtront les grandes discordes et où le diable prendra fortement possession de cette région par son égarement des habitants dans leurs affaires religieuses et non religieuses: alors, les gens prendront part à ces discordes. [Trad.]

⁶⁰ Voir *Sahih* de Boukhari, livre des calamités et des discordes - chapitre: la parole du Prophète: «*La discorde provient du côté de l'Irak*», *Fat'houl-Bâri*, vol. 13, p. 45; voir aussi *Sahih* de Mouslim, livre des calamités et des discordes, chapitre de la discorde provient d'Irak, vol. 4, p. 2229, n° 2905.

tremblements de terre et les discordes. Là-bas, montera la corne du diable.»⁶¹

Al-Khattabi a dit: Nejd se situe à l'Est. Pour celui qui se trouve à Médine, Nejd est le désert d'Irak et ses alentours: c'est l'Est pour les habitants de Médine. A l'origine, *nejd* désigne les terrains surélevés; c'est l'opposé des terrains encaissés. Quant à Tihama⁶², c'est une région aux terrains encaissés, et la Mecque en fait partie.⁶³

Sans aucun doute, l'Irak est à l'Est. Il est considéré comme étant le *nejd* de Médine. C'est ce qu'a compris Salem, le fils de Abdallah Ibn Omar (ﷺ). Lorsque les habitants d'Irak commettaient des atrocités et questionnaient au sujet de choses futiles, Salem leur a dit: ô habitants d'Irak! Que vos questions sont mesquines, tandis que vous commettez les grands péchés!⁶⁴ J'ai entendu mon père dire: j'ai entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire: «*La discorde proviendra de là-bas*» et il avait tendu sa main vers l'Irak, «*où montera la corne du diable*». Et vous, vous vous entre-tuez!⁶⁵

Celui qui étudie l'Histoire apprend que les vents des calamités et des discordes sur la communauté et le monde musulmans, soufflaient de l'Irak. C'est de là qu'a jailli la discorde qui a abouti à l'assassinat d'Othmane (رضي الله عنه) le calife qui se tenait dans la bonne voie. C'est de là que s'est manifestée la secte hérétique Harouriya⁶⁶ appartenant à la

⁶¹ Voir *Sahih* de Boukhari, livre des calamités et des discordes - chapitre: la parole du Prophète: «*La discorde provient du côté de l'Irak*», *Fat'houl-Bâri*, vol. 13, p. 45.

⁶² C'est le désert compris entre la chaîne montagneuse Sarawat (s'étendant du Yémen à la Syrie) et la mer Rouge. [*Mou'jam El-Amkina*, p. 112]. [*Trad.*]

⁶³ *Fat'houl-Bâri*, vol. 13, p. 47.

⁶⁴ Il a été questionné au sujet du statut du sang du moustique atteignant les vêtements, alors qu'ils avaient versé le sang d'El-Hussayn le fils de Ali (qu'Allah les agrée tous les deux). [*Trad.*]

⁶⁵ Ceci a été rapporté par Mouslim dans son *Sahih*, livre des discordes et des calamités, chapitre de la discorde provient d'Irak, vol. 4, p. 2229, n° 2905.

⁶⁶ Haroura est une ville proche de Koufa en Irak.

secte des Kharijites. En effet, les vents des Kharijites n'ont pas cessé de souffler sur la communauté musulmane jusqu'à l'époque des Omeyyades. C'est de là également que la révolte des *Zinj* à Bassora, en Irak, a éclaté en 255 de l'Hégire. C'est de là, au cours de l'année 278 de l'Hégire qu'a émané le mouvement des Qarmates. Puis, celui qui prendra connaissance de ce que la révolte des *Zinj* et le mouvement des Qarmates ont causé dans la communauté musulmane, sera stupéfait des atrocités qu'ils ont commises.

C'est de l'Orient que les vents des Tartares ont soufflé, et il en sera ainsi jusqu'à ce que viennent de Khorassane⁶⁷ les étendards de l'Antéchrist (*ad-dajjâl*), comme nous en a informés le Messenger d'Allah (ﷺ).

Il n'y a pas de contradiction entre les Hadiths délimitant le foyer des calamités et des discordes qui jailliront dans la communauté, et le Hadith du Messenger d'Allah (ﷺ) rapporté d'après Oussama Ibn Zeyd (رضي الله عنه) où est cité que le Prophète (ﷺ) est monté sur une citadelle de Médine et a dit: «*Voyez-vous ce que je vois?*» Ils ont répondu: non. Il a dit: «*Je vois des discordes s'abattre à proximité de vos demeures, comme s'abat la pluie.*»⁶⁸ Ce Hadith a été rapporté par Boukhari.

Ibn Hajar, en expliquant ce Hadith, a dit: ce Hadith concerne seulement Médine, car c'est là qu'a eu lieu l'assassinat de Othmane (رضي الله عنه). Puis, après cet événement, les discordes se sont répandues dans le pays. Les batailles du *Chameau* et de *Siffine* ont découlé de cet assassinat. Quant à la bataille de *Nahrawane*, elle a été causée par le fait que le groupe de Mou'awiya (رضي الله عنه) et le groupe d'Ali (رضي الله عنه) ont

⁶⁷ Khorassan est une vaste région d'Iran. [Trad.]

⁶⁸ Le Messenger d'Allah fait allusion, dans ce Hadith, à l'abondance de discordes qui toucheront les gens, sans épargner un seul groupe, de la même manière que la pluie tombe de partout dans les régions où elle s'abat. Celui qui étudie l'Histoire et ce qui s'est produit après l'assassinat de Othman et d'El-Hussayn, se rend compte de la véracité des propos du Prophète.

voulu trancher entre eux d'après les Lois d'Allah, à Siffine, là où s'est formé le groupe de Kharijites. Tous les affrontements qui ont eu lieu, à cette époque, étaient le résultat de ces batailles-ci ou d'un fait qui en a dérivé. Mais, certes, la cause la plus grave de l'assassinat de Othmane (رضي الله عنه) était la diffamation faite à l'encontre de ses émirs, puis à son encontre parce qu'il les avait nommés à cette fonction. Cette diffamation a d'abord eu lieu en Irak, qui se situe à l'Est. Il n'y a donc pas d'incompatibilité entre le Hadith du chapitre et celui qui va suivre où est mentionné que les calamités et les discordes proviennent de l'Est, *conclut Ibn Hajar*.⁶⁹

SECTION 4

L'ATTRIBUTION DE L'AUTORITE A CEUX QUI N'EN SONT PAS DIGNES

Nommer la personne adéquate au poste adéquat est l'une des règles essentielles, sans laquelle la vie des hommes ne peut seoir. C'est pour cela que les époques durant lesquelles gouvernaient des hommes aux grandes compétences, parmi les gens dotés de bonté et de piété, étaient lumineuses et resplendissantes dans l'Histoire de la communauté musulmane. Le plus grand crime qui altère l'organisation de la vie est celui où les incompetents gouvernent, occupent les hautes fonctions et dirigent la vie en suivant leurs passions, tandis que sont mis de côté les meilleurs: ceux qui sont aptes à gérer les affaires de la meilleure et exemplaire manière.

En effet, le Messager d'Allah (ﷺ) a informé que, parmi les signes avant-coureurs de l'Heure, viendront des personnes à qui l'on confiera l'Autorité, alors qu'elles ne le mériteront pas.

---

⁶⁹ *Fat'houl El-Bâri*, vol. 13, p. 13.

Dans le *Sahih* de Boukhari, on a rapporté qu'Abou Houraïra (رضي الله عنه) a dit: tandis que le Messager d'Allah (ﷺ) se tenait au milieu d'une assemblée, en train de tenir un discours aux gens, un bédouin est venu à lui et a demandé: quand l'Heure viendra-t-elle? Le Messager d'Allah (ﷺ) a poursuivi son discours. Certains ont dit: il a entendu ce qu'il a dit, mais il a répugné ce qu'il a dit. D'autres ont dit: non, il n'a pas entendu. Puis, une fois qu'il eut achevé son discours, le Messager d'Allah (ﷺ) demanda: «Où est celui qui a interrogé au sujet de l'Heure?» - Le bédouin a dit: me voilà, ô Messager d'Allah! - Le Messager d'Allah (ﷺ) a alors dit: «Lorsque le Dépôt sera négligé, alors attends-toi à l'Heure.» - Il a demandé: de quelle manière sera-t-il négligé? - Il a répondu: «Lorsque l'autorité sera confiée à ceux qui n'en sont pas dignes, alors attends-toi à l'Heure!»⁷⁰

Tahawi a rapporté, dans son livre *Mouchkel El-Athaar*, que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Bientôt, le monde sera gouverné par un homme vil fils d'un père vil, et la meilleure personne sera le croyant entouré de ses deux généreux parents⁷¹».⁷²

Celui qui étudie l'Histoire de la communauté musulmane se rend compte que le mal auquel fait allusion le Messager d'Allah (ﷺ) est un des grands malheurs qui ont sévèrement touché les musulmans. Certes, la communauté a été dirigée par des hommes tyranniques qui

⁷⁰ Voir ce Hadith dans *Jami'e El-Oussoul*: vol. 10, p. 396, n° 7904.

⁷¹ C'est-à-dire: le croyant qui héritera de la foi et de la générosité de ses parents croyants, tandis que l'idiote aura seulement hérité de la vilenie de ses parents. [*Faydhou El-Qadir*, vol. 2, p. 51]. [*Trad.*]

⁷² Voir *La Chaîne des Hadiths Authentiques* du cheikh Nassser Eddine El-Albani, vol. 4, p. 9, n° 1505. Dans la chaîne de transmission de ce Hadith remontant jusqu'au Prophète, il y a une faiblesse, cependant, il a été rapporté selon une voie authentique *mawquf*. Et par convention, le *mawquf* a le même statut qu'un Hadith dont la chaîne de transmission remonte jusqu'au Prophète, dans un tel cas.

ne supportaient pas d'entendre un avis contraire aux leurs. D'après Mou'awiya (رضي الله عنه), on a rapporté que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Après moi, des dirigeants viendront et imposeront un avis sans que l'on puisse les contredire. Ils se rueront en Enfer les uns à la suite des autres comme des singes.»*⁷³

Certains de ces dirigeants sont détournés de la gestion des affaires des musulmans par l'amour des choses qu'ils désirent et par les biens éphémères du bas monde. Certains d'entre eux ne connaissent pas la vérité; ainsi, ils entraînent les gens vers ce qu'ils n'embrassent pas de leur savoir, en répandant parmi eux, des innovations et des actes répréhensibles, comme ceci a été mentionné dans le Hadith de 'Oubada Ibn Samit (رضي الله عنه), où il est rapporté que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Viendront des émirs qui seront distraits par les biens, et ils différeront la prière de son temps. Faites donc en sorte que votre prière, en leur compagnie, soit surérogatoire.»*⁷⁴

Mouslim et Abou Daoud ont rapporté, d'après Oum Salama (رضي الله عنها), que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Viendront des émirs dont vous reconnaîtrez du bien dans certains de leurs agissements»⁷⁵ et dont vous réprouverez certains. Celui qui répugnera sera innocenté. Celui qui réprouvera sera préservé. Par contre, celui qui sera satisfait et agira de la sorte, il ne sera pas innocenté.»*⁷⁶

Dans le *Musned* de l'imam Ahmed, dans le *Mou'jame* de Tabarani, et dans les *Sunan* d'Ibn Majah, il a été rapporté d'après Ibn Massoud (رضي الله عنه), que Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Il vous viendront*

⁷³ Ce Hadith a été rapporté par Tabarani dans son *Mou'jam El-Kabir et El-Awsat*, et par Abou Ya'la. Voir *La Chaîne des Hadiths Authentiques*: vol. 4, p. 398, n° 1790.

⁷⁴ Ce Hadith a été rapporté par Abou Daoud, Ahmed et Ibn Majah selon une chaîne de transmission authentique: voir *Sahih El-Jami'e*, vol. 3, p. 205.

⁷⁵ C'est-à-dire: dont les agissements sont conformes au Coran et à la Sunna authentique. [Trad.]

⁷⁶ Voir *Sahih El-Jami'e*, vol. 3, p. 205.

des émirs qui différeront les prières de leurs temps et innoveront [dans la religion].» - Ibn Massoud a demandé: que devrai-je faire? - Il a répondu: «Ô fils de la mère d'un serviteur, tu me demandes comment tu devras agir? Eh bien, aucune obéissance à celui qui désobéit à Allah.»⁷⁷

Nous remarquons bien que le Messager d'Allah (ﷺ) n'a pas permis de s'insurger contre les dirigeants désobéissants, en considérant ce qui en résulterait contre eux comme calamités, discordes et écoulement illicite de sang.

De plus, il a été rapporté, dans les *Sunan* de Nassâï et dans le *Sahih* d'Ibn Hibbane, selon une chaîne de transmission authentique d'après Arfaja (رضي الله عنه), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Après moi, viendront le mal et la perversité. Celui que vous verrez semer la désunion sur ce en quoi la communauté a été unanime ou qui veut semer la désunion sur ce en quoi la communauté de Mohammed a été unanime,⁷⁸ quel qu'il soit: tuez-le, car Allah protège et aide la communauté musulmane lorsqu'elle est unanime, et le diable est avec celui qui sème la désunion sur ce en quoi la communauté a été unanime.»⁷⁹

SECTION 5

LA PERVERSION DES MUSULMANS

Le progrès et la souveraineté se concrétisent dans la communauté uniquement par rapport à son nombre de gens vertueux - représentant, en eux-mêmes, les valeurs vertueuses et les comportements dignes - qui s'empressent de faire régner la justice

---

⁷⁷ Idem, p. 206.

⁷⁸ C'est-à-dire: celui que la communauté a reconnu comme émir. [Trad.]

⁷⁹ Voir *Sahih El-Jami'e*, vol. 3, p. 206.

dans le monde actuel, de redresser ce qui est tordu, et de réformer le comportement pervers. Ce sont eux qui ont pris en charge le Dépôt que les cieux et la terre ont refusé d'assumer et qu'ils ont craint:

«Nous avons proposé aux cieux, à la terre, et aux montagnes le Dépôt. Ils ont refusé de le porter et ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste et très ignorant.» [Coran 33: 72]

Le Dépôt désigne ce qu'Allah (ﷻ) a confié à Ses serviteurs comme foi et obligations religieuses, dans lequel est comprise la restitution des droits et des biens d'autrui.

Le Messager d'Allah (ﷺ) a informé que ce Dépôt disparaîtra et que cette disparition sera progressive. A l'époque de Houdhayfa (رضي الله عنه) l'on a constaté une légère partie de cela. Mais, à notre époque, cela est plus fréquent, puis une période viendra, sans doute où ce fléau sera encore plus courant qu'aujourd'hui.

Mouslim a rapporté, dans son *Sahih*, que Houdhayfa (رضي الله عنه) a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) nous a fait part de deux Hadiths dont j'ai vu le premier se produire, tout en étant dans l'attente de voir arriver le second.

[Dans le premier Hadith], il nous a fait part que le Dépôt est descendu et s'est ancré au plus profond des cœurs des hommes. Puis le Coran est descendu. Ils ont appris [la foi et la religion] dans le Coran, puis ils ont appris [la foi et la religion] dans la Sunna. [Dans le deuxième Hadith], il nous a parlé de la disparition de ce Dépôt, en disant:

«L'homme dort, puis le Dépôt est retiré de son cœur: alors sa trace subsiste comme une infime tache noire. Puis il dort une autre fois, et le Dépôt est retiré de son cœur: alors sa trace subsiste comme une boursoufflure: [comme celle survenue] après le roulement d'une braise sur ton pied qui se boursouffle: tu le vois enflé, mais il n'y a

rien à l'intérieur.» Ensuite, le Messenger d'Allah (ﷺ) a saisi une pierre et l'a fait rouler sur son pied... Puis il a dit: «Alors les gens se mettront à conclure des transactions entre eux. Il n'y aura presque plus personne qui restituera le Dépôt, au point que l'on dira: il y a dans la tribu d'untel un homme digne de confiance; au point où l'on dira de l'homme: comme il est fin d'esprit, comme il est doué de bon sens, alors que dans son cœur il n'y a pas le poids d'une graine de moutarde de foi.»

Ensuite Houdhayfa (رضي الله عنه) a dit: «J'ai vécu une époque durant laquelle je ne me souciais pas à qui d'entre vous j'ai fait acte d'allégeance. S'il s'agissait d'un musulman, sa religion l'empêcherait de me trahir; si c'était un juif ou un chrétien, son chef responsable l'en empêcherait. Tandis qu'aujourd'hui, je ne ferais acte d'allégeance parmi vous qu'à untel et untel.»⁸⁰

SECTION 6

L'ENFANTEMMENT PAR L'ESCLAVE DE SA MAITRESSE, LA RIVALITE DANS L'EDIFICATION DES CONSTRUCTIONS SURELEVEES...

Mouslim a rapporté, dans son *Sahih*, d'après Omar Ibn El-Khattab (رضي الله عنه) la venue de Gabriel vers le Messenger d'Allah (ﷺ), sous l'apparence d'un homme vêtu de vêtements d'une blancheur éclatante, aux cheveux d'une intense noirceur qui a questionné le Messenger d'Allah (ﷺ) au sujet de l'Islam, de la foi et de l'excellence. Le Messenger d'Allah (ﷺ) a répondu à ces questions, puis Gabriel l'a interrogé au sujet de l'Heure, alors le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit:

---

⁸⁰ Ce Hadith a été rapporté par Mouslim dans son *Sahih*, livre de la foi, chapitre de la disparition du Dépôt, vol. 1, p. 126, n° 143.

«Celui qui en est interrogé n'en sait pas plus que celui qui interroge.» Gabriel a dit: informe-moi alors au sujet de ses indices. - Le Messenger d'Allah (ﷺ) a répondu: «Lorsque la servante enfantera sa maîtresse et que tu verras les va-nu-pieds, les bergers de moutons rivaliser dans l'édification de constructions surélevées.»⁸¹

On a rapporté, d'après Ibn Abbas (رضي الله عنه) la réponse donnée par le Messenger d'Allah (ﷺ) à cette même question: «Lorsque tu verras la servante enfanter sa maîtresse ou son maître, et les bergers de moutons rivaliser dans l'édification de constructions élevées, et lorsque tu verras les va-nu-pieds, affamés, pauvres venir à la tête des gens. Cela fait partie des indices et des signes avant-coureurs de l'Heure.» - Il a dit: ô Messenger d'Allah! Qui sont les bergers de moutons et les va-nu-pieds, affamés pauvres? - Il a répondu: «Ce sont les Arabes».⁸²

Ibn Rajab, en commentant ce Hadith, a dit: le sens de ce qui a été évoqué comme signes avant-coureurs de l'Heure, dans ce Hadith, revient au fait que l'Autorité sera confiée à ceux qui n'en sont pas dignes, comme l'a affirmé, dans un autre Hadith, le Prophète (ﷺ) à celui qui l'a interrogé au sujet de l'Heure: «Lorsque l'Autorité sera confiée à ceux qui n'en sont pas dignes, alors attends-toi à l'Heure.» Lorsque les va-nu-pieds, bergers de moutons - qui sont des personnes dures et ignorantes - viendront à tenir les rênes de l'Autorité et à détenir les richesses et les biens, de telle sorte qu'ils se mettront à rivaliser dans l'édification de constructions élevées, il n'y a aucun doute que cela causera la dégradation du régime religieux et de l'organisation de la vie (...), poursuit Ibn Rajab.⁸³

⁸¹ Rapporté par Mouslim dans son *Sahih*, et voir *Jami'e El-'Ouloum wa El-Hikam*, p. 21.

⁸² Ce Hadith a été rapporté par Ahmed dans son *Musned*, vol. 1, p. 318-319. Le cheikh El-Albani, après avoir cité sa chaîne de transmission, a dit: c'est une chaîne de transmission sans mal, d'après l'apport de Hadiths *chahids*". Voir *La Chaîne des Hadiths Authentiques*, vol. 3, p. 332, n° 1345.

⁸³ Voir le livre d'Ibn Rajab, *Jami'e El-'Ouloum wa El-Hikam*, p. 39.

Quant au sens de la parole du Prophète (ﷺ): «*Lorsque la servante enfantera sa maîtresse*», les savants ont dit: «C'est une information communiquant le grand nombre de captives et de leurs enfants. L'enfant que la captive aura eu de son maître est à l'égal de ce dernier, car les biens de l'homme sont destinés à son fils. Il se peut que l'enfant en dispose en tant que propriétaire soit par la permission de son père, soit parce qu'il sait qu'il en a l'autorisation par un indice de circonstance ou par convention. On a dit: ceci signifie qu'elle donnera naissance à un roi: elle sera donc sa mère et du nombre de ses sujets. Il sera son maître comme pour, le restant de ses sujets.»⁸⁴

Il est connu, d'un point de vue de la *Chari'a*, que les enfants issus de captives sont libres. C'est pourquoi l'on dit que la servante enfantera sa maîtresse. De plus, certaines de ces progénitures sont arrivées à la royauté.

SECTION 7

L'APPEL MUTUEL DES COMMUNAUTES AFIN DE COMBATTRE LES MUSULMANS

Parmi les signes de l'Heure, les communautés mécréantes se ruèrent sur la communauté musulmane pour la combattre. Dans le Hadith de Thawbane (رضي الله عنه), il a été rapporté que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

*«Bientôt, les communautés s'appelleront les unes les autres [en se rassemblant contre vous], tout comme les mangeurs se réunissent autour d'un plat de nourriture.»*⁸⁵ - *Quelqu'un a demandé: ceci*

⁸⁴ Explication du *Sahih* de Mouslim par Nawawi, vol. 1, p. 158.

⁸⁵ C'est-à-dire: ce groupe mangera sereinement de la gamelle sans opposition, et sans conteste. C'est de cette façon que les mécréants s'empareront de vos biens sans fatigue et sans que vous ne leur causiez du tort. [Trad.]

sera-t-il dû à notre faible nombre ce jour-là? - Il a répondu: «Non, au contraire, vous serez nombreux à ce jour, mais vous serez semblables à l'écume et aux débris transportés par un torrent. Allah retirera certes des cœurs de vos ennemis la crainte qu'ils éprouvaient à votre égard, et jettera dans vos cœurs la faiblesse.» - Quelqu'un a encore dit: ô Messager d'Allah! Quelle sera la cause de cette faiblesse? - Il a répondu: «L'amour de la vie terrestre et la répugnance de la mort.»⁸⁶

Cela s'est produit maintes fois au cours de l'Histoire: au moment où les Croisés se sont appelés pour combattre cette communauté, et une autre fois lors de l'invasion par les Tartares du monde musulman. Mais, au cours de ce siècle, cette prophétie est plus évidente qu'au cours du siècle dernier. En effet, les Croisés, les juifs, et les athées se sont mis en accord pour mettre fin au califat musulman. Puis, ils ont fractionné en Etats tout ce que ce califat avait sous sa direction. Puis, ils se les sont partagés, en donnant la Palestine aux juifs. Les musulmans sont devenus plus égarés que des orphelins à un banquet de canailles. Les forces du mal s'appellent encore, à ce jour, les unes les autres, pour détruire cette communauté afin d'absorber ses biens, piller ses richesses et avilir ses hommes. La communauté musulmane est abaissée et humiliée. Son grand nombre ne lui est d'aucune utilité, elle est semblable à l'écume d'un liquide. La cause de ceci est, comme nous en a fait part le Messager d'Allah (ﷺ), la faiblesse (*wahène*): [c'est-à-dire] «l'amour de la vie terrestre et la répugnance de la mort».

---

⁸⁶ Par l'ensemble de ses voies, le Hadith est authentique, comme l'a affirmé le cheikh Nasser Eddine El-Albani. Il a attribué ce Hadith à Abou Daoud, à Er-Rawyani, à Ibn 'Assakir, à Ahmed dans son *Musned*, à Abou Nu'eime dans *El-Hilia*, et d'autres. Voir *La Chaîne des Hadiths Authentiques*, vol. 2, p. 684, n° 958.

La cause de cet appel mutuel:

Le cramponnement de la communauté à sa religion, ainsi que son unité sont assurément un rempart qui coupe court à toute convoitise de ses ennemis. Quelles que soient les manigances et les forces des ennemis, ils n'atteindront en aucun cas cette communauté, tant qu'elle sera unie. On a rapporté d'après Thawbane (رضي الله عنه), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

«J'ai demandé à mon Seigneur qu'Il ne fasse pas périr totalement ma communauté par une famine et qu'Il ne fasse pas qu'un ennemi autre qu'eux-mêmes ait emprise totale sur elle, mettant ainsi fin à sa puissance. Mon Seigneur a dit: "Ô Mohammed! Lorsque J'émetts un Décret, il est irrévocable. Je t'ai accordé que Je ne ferai pas périr totalement ta communauté par une famine, et que Je ne ferai pas qu'un ennemi autre qu'eux-mêmes ait emprise totale sur eux, mettant ainsi fin à sa puissance, même si l'on se rassemblait contre elle de tous les côtés de la terre - ou il a dit entre les côtés de la terre -, afin que [l'anéantissement de ta communauté] se fasse par le combat des uns contre les autres et que les uns soient captifs des autres."»⁸⁷

Il est évident, d'après le Hadith, que l'unité de la communauté est une protection contre ses ennemis. Or, si la guerre éclate à l'intérieur de ses rangs et qu'ont lieu désunion et querelle en son sein, Allah fera que ses ennemis ait emprise sur elle. Tel sera le résultat inévitable, car sa force, à ce moment-là, ne s'oriente pas vers les ennemis, mais vers elle-même: ainsi, elle s'autodétruit, comme le convoient ses ennemis.

---

⁸⁷ Voir *Sahih* de Mouslim, chapitre l'anéantissement de cette communauté les uns par les autres, vol. 2, p. 2215, n° 2889.

SECTION 8

L'ENGOUFFREMENT DANS LA TERRE, LES PLUIES DE PIERRES ET ENLAIDISSEMENT: PUNITIONS DE MUSULMANS DESOBEISSANTS

Un certain nombre de malheurs, comme l'engouffrement dans le sol, les pluies de pierres et l'enlaidissement des êtres, se produira dans la communauté musulmane, à cause de son attachement aux péchés et aux désobéissances en public: comme la consommation d'alcool, les vêtements en soie des hommes, l'adultère, la pratique de l'usure, et autres parmi les perversités qui seront rendues licites, bien qu'étant illicites.

Dans le *Mou'jame El-Kabir* de Tabarani, on a rapporté selon une chaîne de transmission authentique d'après Sahl Ibn Sa'd (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«A la fin des temps, se produiront l'engouffrement dans le sol, les pluies de pierres et l'enlaidissement [des êtres], lorsque se manifesteront les instruments de musique, les esclaves chanteuses et que le vin sera rendu licite.»*⁸⁸

Ibn Majah l'a rapporté d'après Abdallah (رضي الله عنه), avec les termes suivants: *«Avant l'Heure, se produiront l'enlaidissement [des êtres], l'engouffrement dans le sol, et les pluies de pierres.»*

L'authenticité de ce Hadith est confirmée par l'apport de Hadiths confirmatifs, dont le Hadith de Aïcha (رضي الله عنها) rapporté par Tirmidhi: *«Se produiront, au sein de cette communauté, l'engouffrement dans le sol, l'enlaidissement [des êtres] et les pluies de pierres.»* - Aïcha a demandé: ô Messager d'Allah! Serons-nous anéantis alors que des

---

⁸⁸ Tabarani a rapporté ce Hadith dans son *Mou'jam El-Kabir*, et dans son *Mou'jam El-Awsat* d'après Abou Sa'id. Quant à Tirmidhi, il l'a rapporté d'après 'Imrane Ibn Hussayn; Voir *Sahih El-Jami'e*, vol.3, p. 316, n° 3559.

gens vertueux se trouvent parmi nous? - Le Messenger d'Allah (ﷺ) a répondu: *«Oui, si la perversité devient grande.»*

Parmi ces Hadiths, il y aussi celui de 'Imran Ibn Hussayn (رضي الله عنه), proche du Hadith de Aïcha (رضي الله عنها), sauf qu'il y est cité: un musulman a demandé: ô Messenger d'Allah! Quand est-ce que cela se produira? - Le Messenger d'Allah (ﷺ) a répondu:

*«Lorsque se manifesteront les esclaves chanteuses, les instruments de musique et la consommation d'alcool.»*⁸⁹ Ce Hadith est rapporté par Tirmidhi.

Abou Nu'eime, dans son livre *Akhbâr Asbahan*, a rapporté selon une chaîne de transmission remontant jusqu'à Ibn Abbas (رضي الله عنه), que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit:

*«Certes, des personnes de cette communauté vont passer la nuit à manger, à boire et à se distraire par la musique et le chant, puis au matin, ils seront transformés en singes et en porcs.»*⁹⁰

Boukhari a rapporté, en commentaire sans citer la chaîne de transmission, d'après Abou 'Amir (رضي الله عنه) ou Abou Malik (رضي الله عنه), que le Prophète (ﷺ) a dit:

«Il y aura certainement des gens de ma communauté qui rendront licite l'adultère, la soie, l'alcool, et les instruments de musique. Il y aura certainement des gens [de ma communauté] qui feront halte sur le versant d'un sommet d'une haute montagne. Leur berger, le soir, s'en ira d'eux, après avoir fait paître leur troupeau de bon matin. Puis un pauvre viendra à eux pour un besoin, et ils diront: reviens demain. Mais Allah les fera périr la nuit en faisant que le sommet de la montagne s'écroule sur certains, et transformera les autres en singes et en porcs jusqu'au Jour de la Résurrection.»

⁸⁹ Voir les propos du cheikh Nasser Eddine El-Albani dans *La Chaîne des Hadiths Authentiques*, vol. 4, p. 293, n° 1787.

⁹⁰ Voir *La Chaîne des Hadiths Authentiques*, vol. 4, p. 135, n° 1604.

Tabarani, El-Beihaqi, Ibn 'Assakir et d'autres ont fait parvenir la chaîne de transmission de ce Hadith, et elle est authentique. Quant à Ibn Hazm, il s'est assurément trompé en rendant le Hadith faible.⁹¹

Parmi les grands engouffrements dans le sol, à l'approche de l'Heure, une armée entièrement ensevelie à la fin des temps, comme cela a été cité dans le Hadith rapporté par Ahmed et El-Houmeidi, d'après l'épouse d'El-Qa'qa'e Ibn Abi Hadred El-Aslami (ؓ), qui a entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire, tandis qu'il était sur la chaire: «Ô vous! Si vous entendez qu'une armée, à proximité, a été ensevelie, c'est que l'Heure est proche!»⁹²

Il se peut que l'ensevelissement de cette armée dans la terre ait lieu aux alentours de Médine. Cela est confirmé par sa parole: «à proximité».

Le Messager d'Allah (ﷺ) nous a informés de quelques-uns des endroits où auront lieu l'engouffrement dans le sol, la transformation en êtres hideux et la tombée de pluies de pierres. Dans les *Sunan* d'Abou Daoud, il a été rapporté selon une chaîne de transmission authentique d'après Anas Ibn Malik (ؓ), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Ô Anas! Les gens conquerront des contrées, dont l'une se nomme Bassora. Si tu la traverse ou si tu entres, alors prends garde à sa terre saline, à ses rives, à ses palmeraies, à son marché, et aux habitations de ses émirs.⁹³ Tiens-toi à ses alentours, car il s'y produira engouffrement dans le sol, tombée de pluie de pierres et de sévères tremblements de terre. Des gens passeront la nuit, et au matin ils auront été transformés en singes et en porcs».⁹⁴

---

⁹¹ Voir *La Chaîne des Hadiths Authentiques*, vol. 1, p. 139, n° 91.

⁹² Voir *La Chaîne des Hadiths Authentiques*, vol. 3, p. 340, n° 1355.

⁹³ Le Messager d'Allah met Anas en garde de ne pas s'approcher de leurs demeures, à l'égard du mal que font régner ces émirs qui risqueront d'encourir la punition, afin qu'il ne soit pas touché par la punition. [Trad.]

⁹⁴ Voir *Sahih Sunan Abi Daoud*, n° 3619 et *Sahih El-Jami'e*, n° 7859.

SECTION 9

L'ABONDANCE D'ARGENT

Parmi les signes de l'Heure, il y aura une telle abondance d'argent, que celui à qui l'on donnera cent dinars d'or les considérera modiques, et que celui qui sera en possession d'argent, cherchera un pauvre qui accepterait de lui une aumône de ses biens, mais il n'en trouvera pas.

Le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit à 'Awf Ibn Malik (رضي الله عنه), durant la bataille de Khaybar: *«Je compte six signes indiquant l'arrivée de l'Heure...»* Il les a mentionnés et il en a cité: *«une abondance d'argent telle que celui à qui l'on donnera cent dinars en sera outré»*.⁹⁵

Dans le *Sahih* de Mouslim, on a rapporté d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه), que le Prophète (ﷺ) a dit: *«L'Heure ne se lèvera pas avant que l'argent n'abonde chez vous: il sera tellement abondant que celui qui en possédera se préoccupera de qui acceptera son aumône. On lui présentera un homme qui dira: je n'en ai aucunement besoin.»*⁹⁶

Haritha Ibn Wahb (رضي الله عنه) a entendu le Messenger d'Allah (ﷺ) dire: *«Faites aumône, car bientôt l'homme marchera avec son aumône, et celui à qui il le proposera dira: si tu étais venu hier, je l'aurais acceptée. Quant à maintenant, je n'en ai aucun besoin. Alors il ne trouvera personne qui daignera l'accepter.»*⁹⁷

---

⁹⁵ Voir *Sahih* de Boukhari, livre du djihad - chapitre: les trahisons desquelles il faut se méfier. Voir aussi *Jami'e El-Oussoul*, vol. 10, p. 412.

⁹⁶ Voir *Sahih* de Mouslim, livre de la *Zakate*, chapitre de l'incitation à donner l'aumône avant qu'il n'y ait personne qui ne veuille l'accepter, vol. 2, p. 701, n° 1012.

⁹⁷ Voir *Sahih* de Mouslim, vol. 2, p. 700, n° 1011; Rapporté également par Boukhari dans son *Sahih* au livre des discordes et des calamités, voir *Fat'hou El-Bâri*, vol. 11, p. 81. Les termes de ce Hadith sont ceux que Mouslim a rapportés.

Il semble que cela se produira à plusieurs époques. Cependant, ceci a déjà eu lieu à l'époque d'Omar Ibn Abdelaziz. Dans son recueil d'Histoire, Ya'qoub Ibn Soufiane a rapporté que Omar Ibn Usseid Ibn Abderrahman Ibn Zeyd Ibn El-Khattab a dit: non, par Allah! Omar Ibn Abdelaziz n'est pas mort avant que nous soit venu un homme doté de beaucoup d'argent en nous disant: donnez cet argent aux pauvres, comme bon vous semblera, car cet homme ne cessait d'aller et venir avec son argent, cherchant à qui il pourrait le distribuer, mais il ne trouvait personne, alors il repartait avec. Omar Ibn Abdelaziz a certes enrichi les gens!⁹⁸

Lorsque nous évoquerons le *Mahdi*, nous citerons les Hadiths indiquant qu'il y aura un calife qui donnera l'argent à pleines mains. Puis lorsque nous évoquerons Jésus, nous citerons les Hadiths indiquant l'abondance d'argent à son époque, au point que personne ne l'acceptera.

SECTION 10

LE SALUT PARTICULIER, LA PROPAGATION DU COMMERCE ET LA RUPTURE DES LIENS DE PARENTE

Ahmed a rapporté dans son *Musned*, selon une chaîne de transmission authentique, qu'Abdallah Ibn Massoud a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Avant l'Heure, on notera le salut particulier, la propagation du commerce au point que l'épouse y aidera son mari, la rupture des liens de parenté, le faux témoignage, la dissimulation du témoignage véridique, et la manifestation du qalam⁹⁹.»¹⁰⁰

---

⁹⁸ Voir *Fat'houl El-Bâri*, vol. 13, p. 83.

⁹⁹ Le *qalam* [القَلَم] désigne la flèche que l'on fait tourner dans les jeux de hasard, mais cela désigne aussi la longue durée du célibat des femmes, qu'elles soient veuves ou non. [Trad.]

¹⁰⁰ Voir *La Chaîne des Hadiths Authentiques*, vol. 2, p. 250, n° 647.

Ce qui est signifié par le salut particulier, c'est le salut du musulman seulement à la personne qu'il connaît, comme ceci est cité dans un autre Hadith également rapporté par Ahmed dans son *Musned* d'après Abdallah Ibn Massoud (رضي الله عنه), où est rapporté que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Que le salut ne soit donné qu'à la personne connue, fait partie des signes avant-coureurs de l'Heure.*» Dans une autre variante: «... *Que l'homme en salue un autre, parmi [ses] connaissance[s] seulement.*»¹⁰¹

Tout ce que le Messager d'Allah (ﷺ) nous a annoncé s'est réalisé. Ces faits sont très manifestes à notre époque. Ils sont fréquents, tant dans la régularité que dans l'augmentation - et qu'Allah (ﷻ) vienne à notre secours!

SECTION 11

L'ALTERATION DES BASES DE JUGEMENT

Le Messager d'Allah (ﷺ) nous a informés que les bases, sur lesquelles les hommes établissent leur jugement, seront inversées avant que l'Heure n'arrive: on acceptera et croira les paroles des menteurs, on rejettera l'information de l'homme véridique, l'on confiera le dépôt d'argent et de biens aux traîtres, et les gens dignes de confiance seront accusés et soupçonnés de trahison, et les hommes vils dotés de peu de science se prononceront dans les affaires importantes du peuple: ils n'avanceront que des avis altérés et indiqueront seulement des affaires tordues.

L'imam Ahmed, Ibn Majah et El-Hâkim ont rapporté d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Viendront, pour les gens des années très traîtres [où les pluies seront abondantes, mais les récoltes rares], au cours desquelles le menteur*

---

¹⁰¹ Voir *La Chaîne des Hadiths Authentiques*, vol. 2, p. 252, n° 648.

sera déclaré véridique, l'[homme] véridique sera déclaré menteur, on considérera le traître comme étant digne de confiance, et l'[homme] digne de confiance sera accusé de traître, et au cours desquelles l'[homme] inapte (ar-rouwaybidha) se prononcera.» - Quelqu'un a demandé: ô Messager d'Allah! Qui est l'[homme] inapte? - Il a répondu: «L'homme vil doté de peu de science qui se prononcera dans les affaires du peuple.»¹⁰²

Celui qui médite sur les états de notre monde actuel constate que nous vivons l'époque dont nous a informés le Messager d'Allah (ﷺ): les menteurs parmi les mécréants et les idolâtres qui détiennent les médias ainsi que ceux qui suivent leur voie, sont crus, alors que les gens dignes de confiance et les justes sont démentis. Les individus de la communauté musulmane placent leur argent entre les mains des traîtres mécréants en qui confiance est donnée pour cette tâche, alors qu'elle ne l'est pas pour les musulmans qui sont accusés de trahison. De plus, les hommes vils dotés de peu de science se prononcent dans les affaires du monde, et le dirigent d'une manière irréfléchie au risque de détruire l'Humanité tout entière.

SECTION 12

LES HOMMES QUI, A LA FIN DES TEMPS, CRAVACHERONT LES GENS

L'injustice va s'accroître, à la fin des temps, si bien que les hommes, qui seront chargés de la sécurité et de réprimer les gens injustes, sèmeront le désordre et se transformeront en oppresseurs frappant le dos des gens avec leurs cravaches. Et malheureusement, il s'agit d'un fait fréquent et manifeste dans les pays musulmans.

---

¹⁰² Voir *La Chaîne des Hadiths Authentiques*, vol. 4, p. 508, n° 1887.

Ahmed dans son *Musned*, El-Hâkim dans son *Moustadrak*, et Tabarani dans son *Mou'jame El-Kabir* ont rapporté, selon une chaîne de transmission authentique d'après Abou Oumama (رضي الله عنه), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «A la fin des temps, apparaîtront des hommes armés de cravaches semblables aux queues des vaches: ils s'en iront tôt le matin sous le mécontentement d'Allah, et reviendront le soir sous la colère d'Allah.»¹⁰³

L'information concernant ces personnes-là et leur destination a été évoquée dans le *Sahih* de Mouslim, dans le Hadith d'Abou Houraïra (رضي الله عنه) qui a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

«Il y a deux catégories de gens de l'Enfer que je n'ai pas encore vus: des gens avec des cravaches ressemblant aux queues des vaches, avec lesquelles ils frappent les gens, et des femmes vêtues tout en étant nues, inclinées et inclinantes, dont les têtes ressemblent aux bosses inclinées du chameau: elles ne rentreront pas au Paradis, et elles ne sentiront même pas son odeur qui pourtant se fait sentir à une distance de tant et de tant.»¹⁰⁴

¹⁰³ Voir *La Chaîne des Hadiths Authentiques*, vol. 4, p. 517, n° 1893.

¹⁰⁴ Voir *Sahih* de Mouslim, vol. 4, p. 1680, n° 2128. Le sens de ce Hadith est qu'elles sont vêtues d'habits mais nues de toute piété ou vêtues d'habits laissant apparaître ce qu'il y a dessous. *Inclinées*, c.-à-d. qu'elles s'écartent de l'obéissance à Allah et à leurs maris, et de leur obligation de préserver leurs sexes et de se voiler devant les étrangers. *Inclinantes*, c.-à-d. penchant leurs têtes et leurs hanches par orgueil et dandinement, attirant vers elles les cœurs des hommes. «Leurs têtes ressemblent aux bosses du chameau» c'est qu'elles agrandissent leurs têtes avec les turbans et qu'elles enroulent leurs cheveux. Et Allah est le plus savant. [Trad.]

CHAPITRE 4

LES SIGNES N'AYANT PAS ENCORE EU LIEU

SECTION PREMIERE

LE RETOUR DE LA VERDURE ET DES FLEUVES EN ARABIE

D'après Abou Houraïra (رضي الله عنه), le Messenger d'Allah a dit (ﷺ):
«L'Heure ne se lèvera pas avant que l'argent ne devienne important et n'abonde si bien que l'homme sortira la Zakate de ses biens mais ne trouvera personne qui veuille l'accepter, et [avant] que la terre des Arabes ne retrouve sa verdure et ses fleuves.»¹

Le retour de la verdure et la réapparition des fleuves, dans la péninsule, seront, soit dus aux creusements de puits et à l'agriculture qu'entreprendront ses habitants ou autre moyen semblable déjà existant de nos jours, soit à un changement de climat: son climat chaud et sec deviendra doux et agréable. Le Créateur fera jaillir des

---

¹ Ce Hadith a été rapporté par Mouslim. Voir *Michkatou El-Massabih*, vol. 3, p. 21, n° 5440.

sources et des fleuves qui permettront à son aridité de se transformer en fertilité, ainsi, ses plaines arides deviendront fertiles et verdoyantes. Cette raison est la plus manifeste, car le Hadith narre le retour de la Péninsule arabique à l'état qui était le sien dans le passé.

SECTION 2

L'IMMENSITE DES PREMIERS CROISSANTS LUNAIRES

Parmi les indications de l'approche de l'Heure, l'apparition de la nouvelle lune, en début du mois, d'un croissant de grande taille, de façon que l'on dise, au moment de sa naissance: "C'est une lune de deux ou trois nuits".

D'après Ibn Massoud (رضي الله عنه), le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Parmi les [signes indiquant] l'approche de l'Heure, il y a l'immensité des premiers croissants de lune.»*²

D'après Anas Ibn Malik (رضي الله عنه), le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit:

*«Parmi les [signes indiquant] l'approche de l'Heure, le fait que le premier croissant de lune soit vu immense et clair, sans avoir été guetté, alors on dira: c'est une lune de deux nuits, que les mosquées soient prises comme chemin, et que la mort subite se propage.»*³

² Le cheikh Nasser Eddine El-Albani l'a mentionné dans son livre *Sahih El-Jami'e*, vol. 5, p. 213, n° 5774, et il a dit: la chaîne de transmission est authentique. Il l'a attribué à Tabarani dans son *Mou'jam El-Kabir*, et aux auteurs des *Sunan* qui ont rapporté ce Hadith d'après Abou Houraïra.

³ Voir ce Hadith dans *Sahih El-Jami'e*, vol. 5, p. 214, n° 5775. Le cheikh El-Albani l'a attribué à Tabarani dans son *Mou'jam El-Awsate*, et il a dit: sa chaîne de transmission est bonne.

SECTION 3

LES BETES FEROCES ET LES CORPS INANIMES S'ADRESSERONT A L'HOMME

L'imam Ahmed a rapporté dans son *Musned* qu'Abou Sa'id (رضي الله عنه) a dit:

Un loup a assailli un mouton puis l'a emporté. Alors le berger l'a poursuivi et le lui a arraché. Alors le loup s'est assis sur son train arrière et a dit: ne crains-tu pas Allah! Tu me prends une nourriture qu'Allah m'a destinée! Le berger a dit: que c'est étonnant! Un loup assis sur son train arrière qui me parle avec le langage humain! Le loup lui a dit: t'informerai-je d'un fait plus étonnant que cela? Mohammed, à Médine, informe les gens des événements passés!

Alors le berger s'est mis à conduire son troupeau jusqu'à ce qu'il parvienne à Médine, puis il l'a laissé en abord de Médine. Ensuite, il s'est dirigé vers le Messager d'Allah (ﷺ) et l'a informé. Alors le Messager d'Allah (ﷺ) a ordonné d'appeler à la prière en groupe. Puis il est sorti et a dit au berger: «*Informe-les!*» Alors le berger les a informés. Puis le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

*«Il a dit vrai! Par Celui qui tient mon âme en Sa Main, l'Heure ne se lèvera pas avant que les bêtes féroces ne parlent aux humains, que les mèches du fouet ne parlent à l'homme, de même que le lacet de sa chaussure, et que sa cuisse l'informe de ce que son épouse a commis après son départ.»*⁴

---

⁴ La chaîne de transmission de ce Hadith est authentique. Ibn Hibbane et El-Hâkim l'ont rapporté. El-Hâkim a dit: ce Hadith est authentique selon les conditions établies par Mouslim. Dhahabi l'a approuvé. Quant à Tirmidhi, il l'a rapporté seulement à partir de «*Par Celui qui tient mon âme en Sa Main...*», et il a dit: ce Hadith est bon. Voir *La Chaîne des Hadiths Authentiques*, Hadith n° 122.

Cette information qu'a donnée le Messager d'Allah (ﷺ) peut être un fait qui s'oppose à l'habitude et sort de l'ordinaire, comme les membres de l'homme témoigneront contre lui au Jour de la Résurrection:

«Ce jour-là, Nous scellerons leurs bouches, tandis que leurs mains Nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli.» [Coran 36: 65]

«Ils dirent à leurs peaux: pourquoi avez-vous témoigné contre nous? - Elles dirent: c'est Allah qui nous a fait parler, Lui qui a fait parler toute chose.» [Coran 41: 21]

A moins que cette information révèle le progrès qu'atteindra l'Humanité comme science et invention, avec quoi ils pourront comprendre le langage des animaux et avec quoi la matière inanimée pourra dialoguer, comme c'est le cas aujourd'hui, des nouvelles inventions comme la radio et la télévision.

SECTION 4

L'EUPHRATE LAISSERA APPARAÎTRE UNE MONTAGNE D'OR

Boukhari et Mouslim ont rapporté, chacun dans son *Sahih*, d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Bientôt, l'Euphrate laissera apparaître un trésor en or. Que celui qui sera présent à ce moment-là n'en prenne rien!*»

Dans une autre variante: «*Laissera apparaître une montagne d'or.*»

Dans une variante rapportée par Mouslim: «*L'Heure ne se lèvera pas avant que l'Euphrate ne découvre une montagne d'or, et*

pour laquelle les gens s'entre-tueront. Sur cent personnes, quatre-vingt-dix-neuf seront tuées. Chacune d'entre elles dira: peut-être serai-je celle qui y survivra?»⁵

Mouslim a rapporté d'après Oubay Ibn Ka'b (رضي الله عنه) que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Bientôt l'Euphrate découvrira une montagne d'or. Lorsque les gens en entendront parler, ils s'y empresseront. Celui qui sera là-bas dira: si nous laissons les gens, ils s'empareront assurément de tout!*» Puis il a dit: «*Alors, ils s'entre-tueront pour cette montagne d'or, et quatre-vingt-dix-neuf sur cent seront tués*».⁶

L'Euphrate découvrira cette montagne d'or lorsque son eau se sera retirée, comme l'a affirmé Nawawi, dans son Explication du *Sahih* de Mouslim.⁷

L'apparition de cette montagne d'or ou de ce trésor pourra être causée par le changement du cours de l'Euphrate. Cette montagne ou ce trésor est enfoui sous terre, et personne n'en sait rien. Dès que le cours du fleuve changera de direction - pour une raison ou pour une autre - en passant tout près de cette montagne, alors l'Euphrate la fera découvrir. Mais Allah (ﷻ) est le plus savant au sujet de la vérité.

La raison pour laquelle le Messager d'Allah (ﷺ) a interdit à toute personne présente de s'en emparer revient à ce qui résultera comme désordre, tueries et écoulement de sang.

---

⁵ Voir *Sahih* de Boukhari: livre des discordes et des calamités - chapitre: le jaillissement du feu (*Fat'hou El-Bâri*, vol. 13, p. 78); *Sahih* de Mouslim: livre des discordes et des calamités - chapitre: l'Heure ne se lèvera pas avant que l'Euphrate ne découvre une montagne d'or, vol. 4, p. 2219, n° 2894.

⁶ *Sahih* de Mouslim, vol. 4, p. 2219, n° 2895.

⁷ *Sahih* de Mouslim, vol. 18, p. 9.

SECTION 5

LE REJET PAR LA TERRE DE SES TRESORS CACHES

Mouslim a rapporté dans son *Sahih* d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

«La terre rejettera les trésors enfouis dans ses entrailles qui seront semblables à des mâts en or et en argent. Le combattant viendra et dira: alors! serait-ce pour cela que j'ai combattu? Puis viendra celui qui aura rompu ses liens de parenté et dira: alors serait-ce pour cela que j'ai rompu mes liens de parenté? Puis viendra le voleur et dira: alors serait-ce pour cela que je me suis fait couper la main? Puis, ils le délaisseront sans rien en prendre.»⁸

Il s'agit d'un des signes d'Allah (ﷻ): quand Il ordonnera à la terre de rejeter ses trésors enfouis dans ses entrailles, elle exécutera. Le Prophète (ﷺ) a assimilé ces trésors à des mâts, au regard de leur grandeur et à leur grande quantité.⁹

Puis, lorsque les gens verront l'or et l'argent en grande quantité, ils y renonceront et seront affligés, car ils auront commis des péchés en désobéissant à Allah (ﷻ), dans le seul but d'acquérir les biens futiles du bas monde.

---

⁸ Voir *Sahih* de Mouslim, livre de la *Zakate*, chapitre de l'incitation à donner l'aumône avant qu'il n'y ait plus personne qui veuille l'accepter, vol. 2, p. 701, n° 1013.

⁹ Voir *Eplcation du Sahih* de Mouslim par Nawawi, vol. 18, p. 98.

SECTION 6

LE RETRANCHEMENT DES MUSULMANS A MEDINE

Parmi les signes avant-coureurs de l'Heure, il y a aussi la mise en déroute des musulmans et la réduction de leur extension. Leurs ennemis les encercleront et les assiègeront à Médine.

D'après Ibn Omar (رضي الله عنه), on a rapporté que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Bientôt, les musulmans seront bloqués à Médine, si bien que leurs postes de sentinelle les plus éloignés se situeront à Soulêh (talus).»*¹⁰

SECTION 7

LA DETENTION DU POUVOIR PAR EL-JEHJEH

El-Jehjeh sera un homme issu de la tribu Qahtane, à qui le pouvoir va revenir. Il sera d'une force et d'une violence redoutables. On a rapporté d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه), que le Prophète (ﷺ) a dit: *«L'Heure ne se lèvera pas avant que ne vienne un homme de la tribu Qahtane qui dirigera les gens avec le bâton.»* Ce Hadith a été rapporté par Boukhari et Mouslim.

Dans une autre variante, Mouslim a rapporté que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Les jours et les nuits ne cesseront pas d'exister, avant qu'un homme nommé El-Jehjeh ne devienne roi.»*¹¹

---

¹⁰ Hadith authentique rapporté par Abou Daoud et El-Hâkim. Voir *Sahih El-Jami'e*, vol. 6, p. 363, n° 8033.

Soulaah est une ville proche de Khaybar, aux alentours de Médine. [Trad.]

¹¹ Voir *Sahih* de Boukhari, livre des discordes et des calamités, chapitre:du changement des époques (*Fat'houl-Bâri*, vol. 13, p. 76).

Il semblerait que celui qui a été cité dans la dernière variante soit une personne différente de celle citée dans la première variante. Or, il a été authentifié dans les *Sunan* de Tirmidhi, d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*La nuit et le jour ne cesseront pas d'exister avant qu'un homme, parmi les affranchis, nommé El-Jehjeh, ne devienne roi.*»¹²

Ce qui est signifié par «*dirigera les gens avec le bâton*», c'est que cet homme dominera les gens; alors ils se soumettront à lui et lui obéiront. L'emploi de cette expression est une preuve de sa rudesse et de sa sévérité. A l'origine, la signification d'*El-Jehjeh* (الْجَهْجَه), en arabe, est le brailleux. Il s'agit d'une description qui convient tout à fait au bâton, comme l'a affirmé Ibn Hajar.¹³

Quant à savoir si cet homme va mener les gens vers le bien ou le mal, nous ne possédons sur ce point aucun éclaircissement venant du Messager d'Allah (ﷺ).

SECTION 8

LA DISCORDE DES SELLES EN TISSU, LA CALAMITE DE LA PROSPERITE ET LA DISCORDE NOIRE

Abdallah Ibn Omar (رضي الله عنه) a dit: nous étions assis auprès du Messager d'Allah (ﷺ) en train d'évoquer les discordes et les calamités de la fin des temps, dont il a approfondi l'éclaircissement. Lorsqu'il a cité *fitnète al-ahlès*, la discorde des selles [*en tissu*], quelqu'un a demandé: la discorde des selles [*en tissu*], c'est quoi? Le Messager d'Allah (ﷺ) a alors répondu:

¹² Voir ce Hadith dans *Sahih El-Jami'e*, vol. 6, p. 230, n° 7561.

¹³ Voir *Fat'houl El-Bâri*, vol. 13, p. 78.

«C'est la discorde du sauve-qui-peut, de prise d'otages et de vol. Puis, viendra l'épreuve de la prospérité. Elle arrivera - ou sera amorcée - par le règne d'un homme de ma descendance qui prétendra être de mes parents rapprochés.¹⁴ Mais il ne se sera pas de mes parents rapprochés, car mes parents rapprochés sont seulement les [gens] pieux. Puis les gens seront unanimes [autour] d'un homme qui ne conviendra pas [pour l'autorité]. Puis viendra la discorde, tellement noire, qu'elle n'épargnera personne de cette communauté en l'atteignant par un malheur. Lorsque l'on dira: elle a cessé, elle persévéra toujours. Au cours de celle-ci, l'homme sera croyant au matin, et au soir il sera mécréant, si bien que les gens rejoindront deux villes: l'une où sera présente la foi et qui sera vide d'hypocrisie, et l'autre où sera présente l'hypocrisie et qui sera vide de foi. Si cela se présente à vous, alors attendez-vous à la venue de l'Antéchrist (ad-dajjâl), du jour au lendemain.»¹⁵

Par selles [*en tissu*], l'on désigne le vêtement posé sur le dos du chameau. L'on a donné ce nom à cette discorde, car elle ne quittera pas les gens lorsqu'elle surviendra, de la même manière que la selle [*en tissu*] est inhérente au dos du chameau. El-Khattabi a dit: il se peut que cette discorde ait été assimilée à la selle [*en tissu*] au regard de sa couleur noire.

La prospérité désigne les bienfaits qui réjouissent les gens, comme l'abondance d'argent et la bonne santé. On a qualifié cette calamité, de ce nom, car c'est le bien-être qui en sera la cause, étant donné que l'individu commettra des péchés en désobéissant à Allah (ﷻ), vu l'abondance de bienfaits dont il sera pourvu.

¹⁴ C'est-à-dire: qui prétendra agir comme moi. [Trad.]

¹⁵ Ce Hadith est authentique, il a été rapporté par Abou Daoud, El-Hâkim et Ahmed. El-Hâkim l'a authentifié, et Dhahabi l'a approuvé. Voir *La Chaîne des Hadiths Authentiques*, vol. 2, p. 702, n° 974.

SECTION 9

LA VENUE DU MAHDI

§ 1er - Les Textes qui définissent le Mahdi

Il a été confirmé, dans les Hadiths authentiques, qu'Allah (ﷻ) enverra à la fin des temps, un calife qui gouvernera avec justice, en conformité avec la *Chari'a* et qui dirigera les affaires de cette communauté. Il sera de la famille du Messager d'Allah (ﷺ), de la descendance de Fatima (ؑ). Son nom correspond à celui du Messager d'Allah (ﷺ), et celui de son père correspond à celui du père du Messager d'Allah (ﷺ). Il a été décrit comme étant un homme au front large ou dégarni, pourvu d'un nez aquilin, qui répandra la justice sur terre, après qu'elle aura été pleine d'injustice et d'oppression. Parmi les Hadiths qui ont été rapporté à son sujet:

1- Le Hadith d'Abdallah Ibn Massoud (ؓ) qui a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

*«La vie terrestre ne cessera pas avant qu'un membre de ma descendance dont le nom correspond au mien ne gouverne les Arabes.»*¹⁶

Dans une variante rapportée par Abou Daoud: *«Même s'il ne restait qu'un jour de la vie terrestre, Allah le prolongerait jusqu'à ce qu'Il y envoie un homme des miens - ou de ma descendance. Son nom correspond au mien, et celui de son père correspond celui de mon père. Il répandra la justice et l'équité sur terre, de la même manière qu'elle aura été pleine d'injustice et d'oppression».*¹⁷

---

¹⁶ Rapporté par Tirmidhi et Abou Daoud.

¹⁷ Voir *Michkatou El-Massabih*, vol. 3, p. 24. Le correcteur de ce livre, cheikh Nasser Eddine El-Albani, a dit: la chaîne de transmission de ce Hadith est bonne. Il a indiqué l'authenticité de la variante d'Abou Daoud dans *Sahih El-Jami'e*, vol. 6, p. 70, n° 5180.

2- Le Hadith d'Oum Salama (رضي الله عنها) qui a dit: Le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

«Le Mahdi est de ma famille, de la lignée de Fatima.» [Rapporté par Abou Daoud, Ibn Majah et El-Hâkim]¹⁸

3- Le Hadith de 'Ali Ibn Abi Taleb (رضي الله عنه) qui a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

«Le Mahdi est des nôtres: de ma descendance. En une nuit, Allah lui pardonnera, le rendra droit et lui inspirera la bonne guidée.» [Rapporté par Ahmed et Ibn Majah]¹⁹

4- Le Hadith de 'Ali (رضي الله عنه) qui a dit: Le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

«Même s'il ne restait qu'un jour du temps, Allah enverra un homme de ma descendance qui remplira la terre de justice comme elle aura été pleine d'injustice.» [Rapporté par Ahmed et Abou Daoud]²⁰

5- Le Hadith d'Abou Sa'id El-Khoudri (رضي الله عنه) qui a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

«Le Mahdi est des miens. Il aura le front large ou dégarni, un nez aquilin. Il remplira la terre de justice et d'équité comme elle aura été pleine d'injustice et d'oppression. Il régnera pendant sept années.» [Rapporté par Abou Daoud]²¹

6- Le Hadith d'Abou Sa'id El-Khoudri (رضي الله عنه) qui a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

---

¹⁸ Voir *Sahih El-Jami'e*, vol. 6, p. 22. Le cheikh El-Albani a dit: ce Hadith est authentique.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Ce Hadith est authentique, voir *Sahih El-Jami'e*, vol. 5, p. 71, n° 5181.

²¹ Voir *Michkatou El-Massabih*, vol. 3, p. 24, n° 5454. La chaîne de transmission de ce Hadith est bonne, comme l'a affirmé le cheikh El-Albani le correcteur de ce livre.

«Certes, la terre se remplira d'injustice et d'oppression. Tandis qu'il en sera ainsi, Allah enverra un homme des miens dont le nom correspond au mien, qui remplira la terre de justice et d'équité, comme elle aura été pleine d'injustice et d'oppression.» [Rapporté par El-Bazzar, Ibn 'Adi dans son livre *El-Kâmil*, Abou Nu'eime dans *Akhbar Asbahan*, et El-Hâkim]²²

L'imam Ahmed, Ibn Hibbane, El-Hâkim et Abou Nu'eime dans son livre *El-Hilia*, ont rapporté d'après Abou Sa'id El-Khoudri (رضي الله عنه) que le Prophète (ﷺ) a dit:

«L'Heure ne se lèvera pas avant que la terre ne se remplisse d'injustice, d'oppression et d'animosité, puis que ne vienne un homme issu de ma famille ou de ma descendance qui la remplira de justice et d'équité, comme elle aura été pleine d'injustice et d'oppression.»

El-Hâkim au sujet de la chaîne de transmission de ce Hadith a dit: elle est authentique selon les conditions établies par Boukhari et Mouslim. Dhahabi l'a approuvé. De même, Abou Nu'eime a indiqué son authenticité.²³

El-Hâkim a également rapporté le Hadith suivant d'Abou Sa'id El-Khoudri (رضي الله عنه) d'après le Messager d'Allah (ﷺ):

«Le Mahdi viendra dans ma communauté. En son temps, Allah fera tomber la pluie, et la terre sortira sa végétation. Il distribuera l'argent à parts égales, le bétail sera abondant, et la communauté deviendra importante. Il régnera pendant sept ou huit années.» [El-Hâkim, Dhahabi et Ibn Khaldoun l'ont authentifié].²⁴

²² Voir *Sahih El-Jami'e*, n° 5073 et *La Chaîne des Hadiths Authentiques*, n° 1529.

²³ Voir les propos du cheikh El-Albani au sujet de l'authenticité de ce Hadith dans *La Chaîne des Hadiths Authentiques*, sous le Hadith, n° 1529.

²⁴ Voir *La Chaîne des Hadiths Authentiques*, n° 711.

Les auteurs de *Sunan*, ainsi que Tabarani dans son *El-Kabir* et *El-Awsate*, ont rapporté le Hadith suivant, que Tirmidhi, El-Hâkim et Ibn Hibbane ont authentifié. Voici les termes rapportés par Abou Daoud dans ses *Sunan*:

*«Même s'il ne restait qu'un jour de la vie terrestre, Allah le prolongera jusqu'à ce qu'Il y envoie un homme des miens - ou de ma descendance - dont le nom correspond au mien et celui de son père correspond à celui de mon père, qui répandra sur terre justice et équité...»*²⁵

§ 2 - De l'authenticité des Hadiths concernant le Mahdi

Le cheikh Abelaziz Ibn Abdallah Ibn Baz (رحمہ اللہ علیہ) a tenu des propos dont le résumé est le suivant: la question du *Mahdi* est connue. Les Hadiths à son sujet sont abondants, ils sont plus exactement *mutawâtir* et se renforcent les uns les autres. Plus plusieurs savants ont affirmé le degré *mutawâtir* de ces Hadiths, au regard du grand nombre de ses voies, de la diversité des imams rapporteurs de Hadiths l'ayant rapporté, de la diversité des Compagnons et des hommes de chaîne de transmission de ces Hadiths qui indiquent donc vraiment, la réalité concernant le *Mahdi* et sa venue. Il se nommera Mohammed Ibn Abdallah El-'Alawi El-Hassani, de la descendance de El-Hassen le fils de 'Ali Ibn Abi Taleb (رحمہ اللہ علیہ).

Cet imam sera une miséricorde venant d'Allah (ﷻ) envers la communauté musulmane, à la fin des temps. Il viendra et établira justice et équité, et interdira injustice et oppression. Allah (ﷻ) fera flotter, grâce à lui, le drapeau du Bien sur la communauté, à travers la justice, la guidée, la réussite et l'orientation dans la bonne voie pour les gens.

---

²⁵ Voir les propos du cheikh El-Albani concernant tous ces Hadiths dans *La Chaîne des Hadiths Authentiques*, vol. 4, p. 38, sous le Hadith n° 1529 et vol. 2, p. 336, n° 711.

J'ai pris connaissance de beaucoup de Hadiths le concernant, et j'ai constaté, comme l'ont affirmé Chawkani, Ibn El-Qayim et d'autres, que certains sont *sahih* (authentiques), d'autres *hassen* (bons), d'autres *dha'if* (faibles) qui se renforcent par l'appui d'autres Hadiths, et d'autres encore *mawdhou'e* (apocryphes, 'inventés'). Quant à nous, nous nous contenterons de ceux dont les chaînes de transmission sont confirmées, qu'il s'agisse de *sahih*, *sahih lighayrihi*, *hassen*, ou *hassen lighayrihi*, de la même façon pour les Hadiths faibles seulement s'ils se renforcent et se soutiennent les uns les autres et qui, auprès des savants, tiennent lieu d'argument.

En vérité, la majorité des savants - ce qui est plutôt, semblable à une unanimité - sont pour la confirmation de ce qui concerne le Mahdi: il sera réel et viendra à la fin des temps. Il ne doit donc être prêté aucune attention aux propos de ceux qui, parmi les savants, ont un avis contraire sur la question.²⁶

Le cheikh Abdelmohsine Ibn Hamad El-'Abbad a dénombré les Compagnons qui ont rapporté les Hadiths concernant le *Mahdi*: ils sont au nombre de vingt-six. Il a également inventorié les livres de la Sunna où sont rapportés ces Hadiths, et qui sont au nombre de trente-six: dont les quatre *Sunan* (d'Abou Daoud, de Nassaï, de Tirmidhi, et d'Ibn Majah), le *Musned* d'Ahmed, le *Moustadrak* d'El-Hâkim et d'autres.²⁷

Beaucoup de savants ont regroupé ces Hadiths dans des livres spécifiques, dans lesquels ils ont clarifié leurs voies et ont commenté leurs chaînes de transmission. Parmi ces savants: Abou Bakr Ibn Abi

²⁶ Voir la confirmation des propos d cheikh Abdelaziz Ibn Abdallah Ibn Baz dans le livre du cheikh Abdelmohsine Ibn Hamad El-'Abbad, intitulé *La réfutation de ceux qui démentent les Hadiths authentiques rapportés au sujet du Mahdi*, p. 157.

²⁷ Voir *Aqidate Ahl es-Sunna wa El-Athar fi El-Mahdi El-Mountadhar*, de Abdelmohsin El-'Abbad, pp. 166-168.

Kheithama Zouheir Ibn Harb - comme l'a cité Ibn Khaldoun; *El-Hâfidh* Abou Nu'eime; *El-Hâfidh* Suyuti qui a résumé ce qu'Abou Nu'eime a cité dans son livre *El-'Ourf Al-Wardi fi Akhbar El-Mahdi* auquel il a annexé des ajouts qui sont contenus dans son livre *El-Hawi Lil-Fatawa*; *El-Hâfidh* Ibn Kathir qui a consacré un écrit d'une vingtaine de pages concernant le *Mahdi* - comme il l'a lui-même indiqué dans son livre *El-Fitan wa El-Malahim*; Ibn Hajar El-Makki qui a composé un livre intitulé *El-Qawl El-Moukhtassar fi 'Alamati El-Mahdi El-Mountadhar*; El-Moutaqi El-Hindi, l'auteur du livre *Kenz El-'Oummel*; 'Ali Qari qui a intitulé son livre *El-Machrab El-Wardi fi Madhhab El-Mahdi*; ainsi que Mar'i Ibn Youssouf El-Hanbali, Es-San'ani et bien d'autres...²⁸

Beaucoup de savants-critiques des Hadiths et de leurs chaînes de transmission ont affirmé l'authenticité de ceux concernant le *Mahdi*. Parmi ces savants, El-Hâkim, Dhahabi, Abou Nu'eime, Ibn El-'Arabi El-Maliki, *cheikh El-Islam* Ibn Taymiya, Ibn Qayim El-Jawziya, *El-Hâfidh* Ibn Hajar El-'Asqalani, Qortobi, Suyuti et bien d'autres encore...²⁹

Par conséquent aucune attention ne doit être portée à ceux qui ont affaibli ces Hadiths ou les ont démentis, parmi les personnes qui ne sont pas des spécialistes de cette science.

§ 3 - La croyance de Ahl es-Sunna et des groupements de l'Islam au sujet du Mahdi

1- La croyance de Ahl es-Sunna wa El-Jama'a

Leur croyance au sujet du *Mahdi* est en accord avec les Hadiths authentiques que nous avons cités: le *Mahdi* sera un homme pieux se tenant dans la bonne voie, qui jugera selon le Coran et la Sunna,

²⁸ *Idem*, p. 168.

²⁹ Voir *La Chaîne des Hadiths Authentiques*, vol. 4, pp. 40-41.

qu'Allah (ﷻ) enverra comme rénovateur de cette religion et par les mains duquel Il la rehaussera.

Ibn Khaldoun a dit: sache qu'il est notoire auprès de la totalité des musulmans, de chaque époque, qu'il sera indispensable, à la fin des temps, que vienne un homme de la descendance du Prophète (ﷺ) qui renforcera cette religion et fera réapparaître la justice et que les musulmans suivront. Il dirigera les royaumes musulmans. On le nommera le *Mahdi* (c'est-à-dire: le bien-guidé). La venue de l'Antéchrist (*ad-dajjâl*) et des signes avants-coureurs de l'Heure confirmés dans le *Sahih* auront lieu immédiatement après la venue du *Mahdi*. C'est ensuite que Jésus fils de Marie descendra ou dans la même période de sa venue, et l'aidera à tuer l'Antéchrist. Puis, Jésus suivra le *Mahdi* en prière.³⁰

2- La croyance des Chiïtes imamites

Pour eux, le *Mahdi* est le dernier de leurs imams: le douzième imam qu'ils nomment Mohammed Ibn El-Hassen El-'Askari. Ils prétendent qu'il est l'un des descendants d'El-Hussein, le fils de 'Ali Ibn Abi Taleb (ﷺ), et non l'un des descendants de son fils El-Hassen. Ils croient que celui-ci est entré dans une galerie souterraine de Samarra³¹, il y a plus de mille cents ans, alors qu'il était âgé de cinq ans. Ils croient qu'il se déplace dans les pays, mais qu'il est invisible, et qu'il est le *Mahdi* dont ils attendent le retour. Leurs propos ne reposent, ni sur des preuves, ni sur des arguments basés sur

³⁰ Voir *El-Mouqadima* d'Ibn Khaldoun, p. 555. Il serait bon d'attirer l'attention, ici, sur le fait qu'Ibn Khaldoun a affaibli la plupart des Hadiths qui indiquent la venue du *Mahdi*. Or, il n'a pas eu raison dans ce qu'il a entrepris. Toutefois, il n'est pas permis de dire qu'Ibn Khaldoun nie la venue du *Mahdi*, car il a authentifié certains de ces Hadiths. Ce dernier a dit, après avoir cité ces Hadiths et débattu de leur authenticité à la p. 574: comme tu peux le constater, seul un petit nombre de ces Hadiths échappe à la critique. Ce petit nombre suffit pour confirmer sa venue.

³¹ C'est une ville située entre Bagdad et Takrit (vers le nord de l'Iraq), à l'est du fleuve Tigre (Dajla) de Bagdad, *Mou'jam El-Bouldane*, vol. 3, p. 173 [Trad.]

la raison ou sur les Textes du Coran et de la Sunna. Ce qu'ils avancent est contraire à la règle d'Allah (ﷻ) concernant l'Humanité et à la logique rationnelle. D'autre part, quelle serait l'utilité de son absence s'il était vivant? Dans un tel cas, il aurait été obligatoire pour lui de se manifester afin d'ordonner le bien et d'empêcher le mal.

3- Ceux qui démentent la venue du Mahdi

Ils sont quelques individus qui s'imputent aux gens de la Sunna. Or, ils ne sont pas très compétents dans la vérification des Textes et dans l'examen des chaînes de transmission. Beaucoup de savants ont réfuté leurs suspicions dans des ouvrages indépendants. Le dernier que nous avons consulté est celui qu'a composé le très grand savant Abdelmohsine El-'Abbad, intitulé: la réfutation de ceux qui démentent les Hadiths concernant le Mahdi, ainsi que celui du cheikh Hamoud Ibn Abdallah Et-Tuwaijri, intitulé *El-Ihtijaj bil Athar 'ala man ankara El-Mahdi El-Mountadhar*.

4- Des hommes, parmi des gouvernants anciens, ont prétendu être le Mahdi ou se sont vus imputer cette désignation par des gens. Certains d'entre eux étaient des hommes vertueux, dont l'un a été surnommé le Mahdi, non parce qu'il se prétendait être le Mahdi annoncé par le Messenger d'Allah (ﷺ), mais par souhait d'être un des imams bien-guidés qui disent la vérité selon laquelle ils gouvernent. Parmi eux, il y eut El-Mahdi, le calife abasside. Quant à ceux, parmi les gouverneurs anciens, qui ont prétendu être le Mahdi ou qui se sont vus imputer cette désignation par des personnes débauchées, il y eut l'athée 'Obeid Allah Ibn Meimoun El-Qadah qui est né en 259 H. et décédé en 322. Son grand-père était un juif issu d'une famille de gens mazdéens, qui s'est affilié mensongèrement et par imposture à la famille du Messenger d'Allah (ﷺ). Il prétendait être le Mahdi annoncé par le Prophète (ﷺ). Il a régné et a prédominé, puis sa situation a pris de l'importance: ses descendants se sont emparés des pays du Maghreb, de l'Egypte, du Hijaz et de la Syrie. Ils ont terni l'image de l'Islam et ont aggravé ses malheurs et ses adversités. Ils prétendaient

être des dieux et que la Loi Divine comportait un côté apparent et un autre caché.

Ils ont été des rois rafidites qarmates ésotériques, ennemis de la religion. Ils se sont dissimulés derrière le chiisme et l'affiliation mensongère à la famille du Prophète (ﷺ). Ils ont professé l'athéisme et l'ont répandu. Leur règne est resté triomphant jusqu'à ce qu'Allah (ﷻ) sauve la communauté de ces personnes-là, grâce à Salah Eddine El-Ayoubi. Il a sauvé la communauté et a anéanti ces athées. Parmi ces gens-là, il y eut Mahdi El-Meghariba, Mohammed Ibn Toumarte qui est né en 485 H. et décédé en 524. C'était un grand menteur, un oppresseur et un dominateur. Il prétendait être le *Mahdi* attendu. Il laissait un groupe de ses compagnons dans les tombes et leur ordonnait d'informer les gens qu'il était le *Mahdi* attendu. Puis la nuit, il remblayait les tombes sur eux, alors qu'ils étaient vivants, afin que sa duperie ne soit pas démasquée.³²

5- Le Mahdi de la secte surnommée El-Kessâniya:

Les individus de cette secte prétendent que le *Mahdi* est Mohammed le fils d'El-Hanafiya (le fils de 'Ali Ibn Abi Taleb, de mère esclave), qu'il est vivant et habite la montagne Radwa située à Médine. Ils prétendent qu'il est placé entre deux lions qui le protègent, qu'il possède deux sources faisant jaillir en abondance l'eau et le miel, qu'il est entré dans une caverne avec quarante de ses compagnons, et que nul ne connaît rien à leur sujet. Ils affirment qu'ils sont vivants et bien nourris. Ils prétendent qu'il reviendra après son absence et remplira la terre de justice tout comme elle a été pleine d'injustice et qu'il a été puni par cet emprisonnement, car il s'est rendu chez Abdelmalik Ibn Marwan ou Yazid Ibn Mou'awiya. C'est à cette croyance que le poète Kathir 'Ezzat fait allusion dans les vers suivants:

---

³² Voir *El-Manar El-Mounif fi Es-Sahih wa Ed-Da'if* du grand savant Ibn El-Qayim, p. 153.

*Le petit-fils ne goûtera pas la mort avant de
Conduire la cavalerie devancée par l'étendard
Ils s'absentent, mais aucune trace du temps n'est visible
Sur eux, car à Radwa, il est pourvu d'eau et de miel.*

Sayid El-Himyari croyait à cela. C'est lui qui a dit:

*Demande à l'imam, si je peux lui servir de rançon,
Car a certes duré, sa retraite dans cette montagne.*³³

Quelle petitesse d'esprit, et quelle faible perspicacité de leur part! Ils croient en ce qui n'est ni fondé sur des preuves de la raison, ni sur des Textes du Coran et de la Sunna authentique!

§ 4. - *Le moment de la venue du Mahdi*

Le cheikh Abdelaziz Ibn Abdallah Ibn Baz (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit: Ibn Kathir, dans son livre *El-Fitan wa El-Malahim* a dit: je pense que sa venue aura lieu au moment où *El-Massih* Jésus fils de Marie descendra. Le Hadith de Jabir (ؓ) rapporté par Harith Ibn Abi Oussama, dans son *Musned*, indique et prouve cela, car il y a été cité: "Leur émir, le *Mahdi*".³⁴

Ceci indique que sa venue aura lieu à l'époque où Jésus descendra, comme cela a été aussi relaté dans certaines variantes rapportées par Mouslim et d'autres. Cependant, elles ne sont pas explicites. Donc la venue du *Mahdi* à la même époque où Jésus

---

³³ Voir *Lawami'e El-Anwar El-Bahiya* du grand savant Safaarini, vol. 2, p. 85.

³⁴ Le texte du Hadith de Jabir est le suivant: «*Jésus fils de Marie descendra, alors leur émir le Mahdi dira [Jésus]: viens donc, et dirige-nous en prière. Mais il répondra: non, car le fait que vos émirs soient issus des vôtres est un honneur qu'Allah a octroyé à cette communauté.*» Après avoir cité ce Hadith, Ibn El-Qayim, dans son livre *El-Manar El-Mounif*, a dit: cette chaîne de transmission est bien [*fiable*].

descendra semble le plus juste et le plus manifeste, mais il ne s'agit pas d'une affirmation catégorique.³⁵

Mousslim a rapporté dans son *Sahih*, d'après trois des mères des croyants: Oum Salama, Hafsa, et Aïcha (رضي الله عنها), que le Messager d'Allah (ﷺ) a annoncé qu'«une armée poursuivra un individu qui ira se réfugier dans la Mosquée Sacrée de la Mecque, alors Allah (ﷻ) engloutira cette armée dans une terre désertique...».³⁶

Dans la variante d'Oum Salama (رضي الله عنها), il est rapporté que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Un homme ira se réfugier dans la Ka'ba [lorsqu'il entendra qu'une armée en provenance de Syrie] a été envoyée après lui. Lorsque celle-ci sera dans une terre désertique, Allah l'y engloutira.» Oum Salama a dit: ô Messager d'Allah! Qu'en sera-t-il pour celui qui sera contraint [à rejoindre cette armée]? - Il a répondu: «Il sera également englouti, mais au Jour de la Résurrection, il sera ressuscité selon son intention.»³⁷

Dans la variante de Hafsa (رضي الله عنها), il est rapporté que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Une armée se dirigera certes vers la Ka'ba pour l'attaquer. Lorsqu'elle sera dans une terre désertique, le centre de cette armée sera englouti. Alors ceux qui seront en tête de l'armée appelleront ceux qui seront à l'arrière, puis ils seront tous engloutis. Il ne restera que celui qui aura été chassé [de cette armée] qui informera de ce qui leur sera arrivé.»

Dans une autre variante: «Un groupe de gens sans force, ni grand nombre, ni armes se réfugieront dans la Ka'ba...»³⁸

³⁵ Voir La réfutation de ceux qui démentent les Hadiths authentiques rapportés au sujet du *Mahdi*, n° 160.

³⁶ El-Bayda est une terre sans végétation à proximité de la Mecque, située entre Médine et la Mecque, *Mou'jam El-Bouldane*, vol. 1, p. 523. [Trad.]

³⁷ *Sahih* de Mousslim, vol. 4, p. 2208, n° 2882.

³⁸ *Idem*, n° 2883.

Dans la variante d'Aïcha (رضي الله عنها), il est rapporté que le Prophète (ﷺ) s'est agité d'une manière inhabituelle durant son sommeil. Elle a dit: nous avons dit: ô Messager d'Allah! Tu as fait une chose durant ton sommeil que tu n'avais jamais faite auparavant. - Il dit alors:

«Ce qui est étonnant, c'est que des gens de ma communauté se rendront à la Ka'ba, à cause d'un homme des Qoraych qui s'y sera réfugié. Lorsqu'ils atteindront [un] désert, ils se feront engloutir dans la terre.» - Nous avons dit: ô Messager d'Allah! Il se pourrait qu'y soient incluses des personnes dont le but ne sera pas connu. - Il a répondu: *«Oui, il y aura parmi eux celui qui sera conscient [du dessein de cette armée], l'homme contraint [à la rejoindre], et le voyageur: ils seront tous anéantis [dans l'engloutissement], et ils seront ressuscités [au Jour de la Résurrection] selon leurs différentes intentions.»*³⁹

Cette personne qui sortira et se réfugiera dans la Ka'ba et qu'Allah (ﷻ) soutiendra par Son secours en anéantissant ceux qui voudront lui porter préjudice est-elle le Mahdi qui a été mentionné dans les Hadiths précédents? Nous n'avons rien qui nous prouve ceci d'une manière explicite, selon ce que nous possédons comme science, et Allah (ﷻ) est le plus Savant au sujet de la vérité.

§ 5 - Le Mahdi est-il le calife qui donnera de l'argent à pleines mains?

Dans les Hadiths, a été mentionné le calife à l'époque duquel les richesses seront si abondantes qu'il donnera l'argent à pleines mains

---

³⁹ Sahih de Mouslim, vol. 4, p. 2210, n° 2884. Les précédents Hadiths des mères des croyants ont été rapportés également dans de semblables termes dans de nombreux livres de la Sunna, comme le Musned d'Ahmed, le Musned d'Abou Ya'la, le Moustadrak d'El-Hâkim, les Sunan d'Ibn Majah, les Sunan de Tirmidhi, le Mou'jam El-Awsate de Tabarani et d'autres.

sans compter. S'agit-il du Mahdi ou d'une autre personne? Allah (ﷻ) seul connaît la réalité de ceci.

Mouslim a rapporté dans son *Sahih* que Jabir Ibn Abdallah (رضي الله عنه) a dit: le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*Parmi les derniers de ma communauté, viendra un calife qui donnera l'argent à pleines mains sans compter.*»⁴⁰

Il l'a également rapporté d'après Abou Sa'id (رضي الله عنه) qui a dit: le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*Parmi vos califes, il y en aura un qui donnera l'argent à pleines mains sans compter.*»⁴¹

---

⁴⁰ *Sahih* de Mouslim, vol. 4, p. 2234, n° 2913.

⁴¹ *Sahih* de Mouslim: vol. 4, p. 2235, n° 2914.

CHAPITRE 5

LES GRANDS SIGNES

Préambule: L'ordre chronologique des Grands Signes, selon l'ordre de leur avènement

Il y a des Grands Signes qui prouvent l'arrivée imminente de l'Heure. Si ceux-ci se produisent, l'Heure les talonnera. Dans le *Sahih* de Mouslim, il a été rapporté que Houdhayfa Ibn Usseid El-Ghifari (رضي الله عنه) a dit: le Prophète (ﷺ) nous surplomba [*de l'un de ses appartements*], tandis que nous étions en train de discuter d'une question. Il a dit: «*Qu'évoquez-vous?*» - Nous avons répondu: nous évoquons l'Heure. - Il a dit: «*Elle ne se lèvera pas avant que vous ne voyiez dix signes avant son arrivée.*» Puis il a mentionné la Fumée, l'Antéchrist (*ad-dajjâl*), la Bête sortie de terre, le lever du soleil de son couchant, la descente du ciel de Jésus fils de Marie, la sortie de *Yâjoûj* et *Mâjoûj* (Gog et Magog), trois engloutissements: un en Orient, un autre en Occident et un troisième dans la Péninsule Arabique. Quant au dernier de ces signes, il s'agira d'un feu qui jaillira du Yémen et forcera les gens à se rendre vers leur lieu de rassemblement.¹

---

¹ *Sahih* de Mouslim: livre des discordes et des calamités - chapitre: les signes qui se produiront avant l'arrivée de l'Heure: vol. 4, p. 2225, n° 2901. Dans *Jami'e El-Oussoul*, Ibn El-Athir a également attribué ce Hadith à Abou Daoud et Tirmidhi.

Les Grands Signes se produiront les uns à la suite des autres, sans pratiquement aucun intervalle entre eux. Leur arrivée successive est comparable au collier dont le nœud qui retient les perles a été rompu: dès que la première tombe, les autres la suivent sans tarder.

El-Hâkim a rapporté, selon une chaîne de transmission authentique d'après Anas Ibn Malik (رضي الله عنه), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Les signes [de l'Heure] sont comparables aux perles enfilées dans un fil: si celui-ci est rompu, les perles se suivent les unes après les autres.*»²

Le Messager d'Allah (ﷺ) a informé que l'avènement d'une grande guerre entre les musulmans et les Byzantins aura lieu en premier. Puis les musulmans conquerront Constantinople, ensuite viendra l'Antéchrist (*ad-dajjâl*).

Mou'adh Ibn Jabal (رضي الله عنه) a rapporté que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*La prospérité³ de Jérusalem sera due à la devastation de Yethreb. La devastation de Yethrib aura lieu avant l'avènement de la Grande Guerre. La Grande Guerre aura lieu avant la conquête de Constantinople. La conquête de Constantinople aura lieu avant la venue de l'Antéchrist (ad-dajjâl).*» [Rapporté par Abou Daoud]⁴

Ce que le Messager d'Allah (ﷺ) signifie, c'est que ces événements se suivront dans leur avènement. Le lecteur découvrira, tout au long de notre livre-ci, l'engrenage de la grande bataille qui surviendra entre les musulmans et les Byzantins. C'est cette bataille

---

² El-Hâkim a dit: "Ce Hadith est authentique selon les conditions de Mouslim", Dhahabi l'a approuvé. El-Albani a dit de même dans son livre *La Chaîne des Hadiths Authentiques*: n° 1762.

³ Cette prospérité consistera en son grand nombre d'hommes et son abondance de richesses. [Trad.]

⁴ Voir *Michkatou El-Massabih*, vol. 3, p. 17, n° 5425. Sa chaîne de transmission est bonne, comme l'a affirmé le correcteur - le cheikh El-Albani.

que le Messenger (ﷺ) a surnommée la Grande Guerre. Après que les musulmans auront triomphé des Byzantins, ils conquerront Constantinople. Ensuite, l'Antéchrist viendra.

Après la venue de ce dernier, Jésus fils de Marie descendra et le tuera. Ensuite, *Yâjouj* et *Mâjouj* sortiront à cette époque-ci. Puis Allah (ﷻ) les anéantira à son époque. L'ordre chronologique jusqu'ici est clair et évident.

Quant à l'ordre chronologique du restant des grands signes, il n'est pas tout à fait clair. Le lever du soleil de son couchant, la sortie de terre de la Bête, et le jaillissement du feu qui forcera les gens à se rendre à leur lieu de rassemblement auront lieu, sans aucun doute, après la venue de l'Antéchrist, après la descente de Jésus, et après la sortie de *Yâjouj* et *Mâjouj*. Mais quel est celui d'entre ces signes qui précédera l'autre, c'est-à-dire entre: le lever du soleil de son couchant, la sortie de terre de la Bête, le jaillissement du feu qui rassemblera les gens?

Le Hadith que Mouslim a rapporté dans son *Sahih*, d'après Houdhayfa (رضي الله عنه), est explicite sur le fait que le jaillissement du feu qui forcera les gens à partir du Yémen pour se rassembler en Syrie sera le dernier signe. Le Messenger d'Allah (ﷺ) a effectivement énuméré les dix grands signes et a dit, en ce qui concerne le dixième d'entre eux qui est le feu: «*Le dernier de ces signes sera un feu qui jaillira du Yémen et qui forcera les gens à se rendre vers leur lieu de rassemblement.*»⁵

Il reste donc six signes à classer: le lever du soleil de son couchant, la sortie de terre de la Bête, la Fumée, les trois engloutissements: un en Orient, un autre en Occident et un troisième dans la Péninsule Arabique. Quant au lever du soleil de son couchant et à la sortie de terre de la Bête, ils auront lieu après la descente de

---

⁵ *Sahih* de Mouslim, vol. 4, p. 2225, n° 2901.

Jésus, après qu'il aura tué l'Antéchrist, après l'anéantissement de *Yâjoûj* et *Mâjoûj* à son époque, après la perversion des musulmans et la disparition de l'Islam et avant le jaillissement du feu qui forcera les gens à se rendre à leur lieu de rassemblement. Mais lequel devancera entre le lever du soleil de son couchant et la sortie de terre de la Bête? Nous sommes vraiment dans l'incapacité d'être formels là-dessus, parce que le Messenger d'Allah (ﷺ) lui-même n'a pas été explicite sur ce point.

Quant au Hadith de Abdallah Ibn 'Amr (رضي الله عنه) où est cité qu'il a entendu le Messenger d'Allah (ﷺ) dire: *«Le premier signe [de l'Heure] qui se manifestera sera le lever du soleil de son couchant, et la sortie de la Bête dans la matinée (dhohaa). Et quel que soit le signe qui aura lieu en premier, l'autre signe se produira immédiatement après»*,⁶ il n'est pas permis de le prendre en tant qu'argument afin d'affirmer que le lever du soleil de son couchant aura lieu avant la venue de l'Antéchrist, avant la descente de Jésus et avant la sortie de *Yâjoûj* et *Mâjoûj*, en rapport à la parole du Messenger d'Allah (ﷺ): *«Le premier signe [de l'Heure] qui se manifestera sera le lever du soleil de son couchant...»*

Ce qui ressort des Hadiths, c'est que la venue de l'Antéchrist sera le premier des grands signes appelant au changement des états globaux du monde terrestre, et cela s'achèvera par la mort de Jésus fils de Marie, et le lever du soleil de son couchant sera le premier des grands signes appelant au changement des états globaux du monde céleste, et cela s'achèvera par la venue de l'Heure. Il est probable que la sortie de terre de la Bête se produira le jour où le soleil se lèvera de son couchant.⁷

⁶ *Sahih* de Mouslim, livre des discordes et des calamités - chapitre: la venue de l'Antéchrist, vol. 4, p. 2260, n° 2941.

⁷ Voir *Fat'houl-Bâri*, vol. 11, p. 353.

El-Hâkim Abou Abdallah a dit: il semble que le lever du soleil de son couchant devancera la sortie de terre de la Bête, et que celle-ci sortira au cours de ce jour ou d'un autre qui lui sera proche.⁸

Quant au restant des signes qui sont les trois engloutissements et la Fumée, nous ne connaissons pas leur ordre chronologique d'arrivée parmi les autres. Nous n'avons pas pris connaissance de Textes authentiques les délimitant. Allah (ﷻ) est le plus savant au sujet de la vérité.

SECTION PREMIERE

LA FUMEE

Parmi les grands signes qui auront lieu peu avant l'Heure, il y aura la Fumée. Allah (ﷻ) a dit:

«Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible, qui couvrira les gens: ce sera un châtement douloureux.»

[Coran 44: 10-11]

Parmi ce qui prouve de manière claire que la Fumée est un des grands signes, le Hadith rapporté par Mouslim d'après Houdhayfa Ibn Usseid El-Ghifari (رضي الله عنه) qui a dit:

Le Prophète (ﷺ) nous surplomba [de l'un de ses appartements], tandis que nous étions en train d'évoquer un point de discussion. Il a dit: «Qu'évoquez-vous?» - Nous avons répondu: nous évoquons l'Heure. - Il a dit: «Elle ne se lèvera pas avant que vous ne voyiez dix signes avant son arrivée.» Puis il a mentionné la Fumée, l'Antéchrist (*ad-dajjâl*), la Bête sortie de terre, le lever du soleil de son couchant, la descente du ciel de Jésus fils de Marie, la sortie de *Yâjouj* et *Mâjouj*

---

⁸ Ibid.

(Gog et Magog), trois engloutissements: un en Orient, un autre en Occident et un troisième dans la Péninsule Arabique, quant au dernier de ces signes, il s'agira d'un feu qui jaillira du Yémen et forcera les gens à se rendre vers leur lieu de rassemblement.⁹

Quant à Abdallah Ibn Massoud (ؓ), il pense que ce signe est passé et révolu.

Mouslim a rapporté dans son *Sahih* que Masrouq a dit:

Nous étions assis chez Abdallah Ibn Massoud qui était allongé au milieu de nous. Un homme est venu vers lui et lui a dit: ô Abou Abderrahmane! Un prêcheur, aux portes de Kindah¹⁰, prétend que le signe de la Fumée viendra, et qu'elle [tuera] les mécréants en saisissant leurs voies respiratoires, tandis que les croyants seront atteints par un semblant de rhume. Abdallah s'est alors assis de colère et a dit: ô hommes! Craignez Allah! Que celui qui sait quelque chose le dise, et que celui qui ne sait pas dise qu'Allah est le plus savant. C'est faire preuve de science que l'un d'entre vous dise, lorsqu'il ne sait pas: Allah est le plus savant, car Allah a dit à Son Prophète (ﷺ):

«Dis: je ne vous demande aucun salaire pour cela, et je n'agis pas par maniérisme.» [Coran 38: 86]

Le Messager d'Allah (ﷺ), en voyant que les gens [à la Mecque] n'acceptaient pas [L'Islam], a dit: «Ô Allah! Atteints-les d'une sécheresse de sept années, comme pour le peuple de Youssouf!»

C'est alors qu'une sécheresse s'est abattue sur eux et a exterminé toute chose, de telle sorte que la faim leur a fait manger les peaux et les bêtes trouvées mortes. L'un d'eux a regardé le ciel et a vu comme une fumée. Abou Soufiane est alors allé vers le Messager d'Allah (ﷺ) et lui a dit: ô Mohammed! Tu es venu ordonner d'obéir à Allah

⁹ *Sahih* de Mouslim, vol. 4, p. 2225, n° 2901.

¹⁰ Il s'agit d'une place de la ville de Koufa, en Irak [Trad.]

et de lier les liens de parenté. Ton peuple est en train de périr, invoque donc Allah en leur faveur. Et Allah (ﷻ) a dit:

«Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible, qui couvrira les gens: ce sera un châtiment douloureux. Seigneur, éloigne de nous le châtiment, car [*à présent*], nous croyons. D'où leur vient cette prise de conscience, alors qu'un Messager explicite leur est déjà venu. Puis ils s'en détournèrent en disant: c'est un homme instruit [*par d'autres*], un possédé. Nous dissiperons le châtiment pour peu de temps, car vous récidiverez!»

[Coran 44: 10-15]

Le Messager d'Allah (ﷺ) a alors dit: «*Le châtiment de l'Au-delà se dissipera-t-il?*»

«Le jour où Nous userons de la plus grande violence et Nous Nous vengerons.»

[Coran 44: 16]

Puis Abdallah a dit: le jour de la plus grande violence c'est le jour de Badr. Donc, le signe de la Fumée, le signe de la plus grande violence, le signe du châtiment inévitable et permanent, et le signe des Byzantins¹¹ sont déjà passés.¹²

Abdallah Ibn Massoud (رضي الله عنه) pense donc que le signe de la Fumée est passé et révolu. Il argumente son point de vue du fait que le

¹¹ Le signe du châtiment inévitable et permanent est celui qui est mentionné dans la parole du Très-Haut: «Vous avez démenti, votre [*châtiment*] sera inévitable et permanent» [Coran 25: 77]; le signe des Byzantins est celui qui est mentionné dans la parole du Très-Haut: «Alif, Lâm, Mîm. Les Byzantins ont été vaincus, dans le pays voisin [*la Perse*], et après leur défaite, ils seront les vainqueurs» [Coran 30: 1-3].

¹² Ce Hadith a été rapporté par Mouslim, vol. 4, p. 2157, n° 2798. Ibn Kathir dans son *Tafsir*, vol. 6, p. 246, a dit: ce Hadith a été rapporté par Boukhari, par Mouslim chacun dans son *Sahih*, par Ahmed, et par Tirmidhi et Nassâï, chacun dans ses *Sunan*, au livre de l'interprétation du Coran.

châtiment des mécréants dans l’Au-delà ne leur a pas été dissipé, car le verset d’Allah (ﷻ) cite que le châtiment de l’Au-delà l’a été pour peu de temps. Un groupe de Prédécesseurs, dont Moudjahid, Abou El-‘Aliya, Ibrahim En-Nakha‘i, Dhahak et ‘Atiya El-‘Awfi ont opté pour l’avis d’Ibn Massoud. C’est aussi celui d’Ibn Jarir Tabari.¹³

Ibn Kathir a préféré dire que le signe de la Fumée n’a pas encore eu lieu. Il a rapporté, à ce sujet, le Hadith d’Abou Malik Al-Ach‘ari (رضي الله عنه) qui a dit: le Messager d’Allah (ﷺ) a dit: *«Votre Seigneur vous a certes donné trois avertissements: la Fumée qui atteindra le croyant par un semblant de rhume et qui saisira le mécréant et le gonflera au point que la fumée sortira de ses oreilles; le deuxième est la Bête; et le troisième est l’Antéchrist (ad-dajjâl).»* [Rapporté par Ibn Jarir Tabari]

Tabarani l’a rapporté selon une chaîne de transmission bonne. Ibn Kathir a mentionné que, parmi ceux qui affirment que le signe de la Fumée n’a pas encore eu lieu, ‘Ali Ibn Abi Taleb (رضي الله عنه), Abou Sa‘id El-Khoudri (رضي الله عنه), Ibn Abbas (رضي الله عنه) et El-Hassen El-Basri.¹⁴

Ibn Kathir a argumenté l’avis pour lequel il a opté par les points suivants:

1- Les Hadiths authentiques et bons qui ont été mentionnés à ce sujet prouvent que ce signe n’a pas encore eu lieu.

2- La Parole du Très-Haut:

«Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible»

[Coran 44: 10],

c’est-à-dire une fumée évidente et claire que tout le monde verra. Il ne s’agit point d’une hallucination, comme l’a laissé entendre l’avis d’Ibn Massoud (رضي الله عنه).

¹³ Voir *Tafsir* d’Ibn Kathir, vol. 6, p. 247.

¹⁴ Voir *Tafsir* d’Ibn Kathir, vol. 6, p. 247.

3- La Parole du Très-Haut:

«Qui couvrira les gens.»

[Coran 44: 11]

S'il s'agissait d'une hallucination rendue propre aux idolâtres de la Mecque, Allah (ﷻ) n'aurait pas dit:

«Qui couvrira les gens.»¹⁵

[Coran 44: 11]

Dans son Explication du *Sahih* de Mouslim, au sujet du Hadith du Prophète (ﷺ) «*Elle ne se lèvera pas avant que vous ne voyiez dix signes avant son arrivée...*» et dans lequel il a mentionné la Fumée, Nawawi a dit: ce Hadith renforce l'avis de ceux qui affirment que la Fumée qui [tuera] en saisissant les voies respiratoires des mécréants et qui atteindra le croyant par un semblant de rhume n'a pas encore eu lieu, mais qu'elle aura seulement lieu à l'approche de l'Heure. Les propos de ceux qui ont opté pour cet avis sont mentionnés dans le livre du commencement de la Création, de même que la réfutation de l'avis d'Abdallah Ibn Massoud (رضي الله عنه) qui est seulement une interprétation de la sécheresse qui a atteint les Qoraych à la Mecque, si bien qu'ils avaient vu entre eux et le ciel comme une fumée, et qu'un groupe de Prédécesseurs a approuvé Ibn Massoud. Quant à Houdhayfa (رضي الله عنه), Ibn Omar (رضي الله عنه), et El-Hassen ils ont opté pour le second avis. De plus Houdhayfa (رضي الله عنه) a rapporté cette parole-ci du Prophète (ﷺ): cette fumée durera quarante jours. Il est donc fort probable qu'il s'agit de deux fumées distinctes, d'après le regroupement de ces *athâr* [textes hérités des Anciens], conclut Nawawi.¹⁶

---

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Voir l'Explication du *Sahih* de Mouslim par Nawawi, vol. 18, p. 27.

SECTION 2

L'ÉPREUVE DE L'ANTECHRIST

§ 1er - *Son épreuve est la plus redoutable dans l'Histoire de l'Humanité*

L'épreuve de l'Antéchrist (*ad-dajjâl*) surviendra à la fin des temps. C'est l'un des grands signes précurseurs de l'Heure. Son épreuve est l'une des plus redoutables qui atteindra l'Humanité au cours de son Histoire.

Dans le *Sahih* de Mouslim, il a été rapporté qu'Abou Ad-Dahmaa et Abou Qutada ont dit: nous passions auprès de Hicham Ibn 'Amir (رضي الله عنه) pour nous rendre chez 'Imrane Ibn Hussayn (رضي الله عنه). Un jour, Hicham dit: vous passez auprès de moi pour vous rendre chez des hommes qui n'étaient pas plus présents que moi auprès du Messager d'Allah (ﷺ) et qui ne connaissent pas autant que moi ses Hadiths. J'ai entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire: «Entre la création d'Adam et le jour où l'Heure se lèvera, il n'y a pas une créature dont l'épreuve est plus redoutable que celle de l'Antéchrist.» Dans une autre variante: «Il n'y a pas une chose dont l'épreuve est plus redoutable que celle de l'Antéchrist.»¹⁷

C'est pour cette raison que les Prophètes ont tous mis en garde leurs communautés contre cette épreuve. Mais notre Messager (ﷺ) a davantage prévenu sa communauté au sujet de ce dernier.

Dans le *Sahih* de Boukhari, il a été rapporté que Abdallah Ibn Omar (رضي الله عنه) a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) s'est levé au milieu des gens, a complimenté Allah comme Il en est Digne, et a évoqué l'Antéchrist en disant:

---

¹⁷ Voir *Sahih* de Mouslim, livre des discordes et des calamités - chapitre: le restant des Hadiths concernant l'Antéchrist, vol. 4, p. 2266, n° 2946.

*«Je vous mets certainement en garde contre lui. Il n'y a pas eu un Prophète qui n'a pas mis sa communauté en garde contre lui. Mais je vais vous faire part d'une parole à son sujet qu'aucun Prophète n'a dite à sa communauté: il est borgne et Allah n'est assurément pas borgne.»*¹⁸

Dans le *Sahih* de Boukhari et dans celui de Mouslim, il a été rapporté qu'Anas Ibn Malik (رضي الله عنه) a dit: le Prophète (ﷺ) a dit: *«Aucun Prophète n'a été envoyé sans qu'il ait mis sa communauté en garde contre le borgne, grand menteur. Il est borgne, et votre Seigneur n'est assurément pas borgne. Il est inscrit entre ses deux yeux: كَافِر (mécréant).»*¹⁹

Dans les *Sunan* de Tirmidhi et dans les *Sunan* d'Abou Daoud, a été rapporté d'après Abdallah Ibn Omar (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit au sujet de l'Antéchrist: *«Je vous mets certainement en garde contre lui. Il n'y a pas eu un Prophète qui n'a pas mis sa communauté en garde contre lui. Noé a certainement mis sa communauté en garde contre lui. Mais je vais faire part d'une parole qu'aucun Prophète n'a dite à sa communauté: apprenez qu'il est borgne et qu'Allah n'est assurément pas borgne.»*²⁰

Dans les *Sunan* d'Ibn Majah, le *Sahih* d'Ibn Khouzeima et le *Moustadrak* d'El-Hâkim, il a été rapporté d'après Abou Oumama (رضي الله عنه) que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Ô hommes! Il n'y a pas une épreuve plus redoutable que celle de l'Antéchrist à la surface de la terre, depuis qu'Allah a créé la descendance d'Adam. Allah (ﷻ) n'a pas*

¹⁸ *Sahih* de Boukhari, livre des discordes et des calamités - chapitre: la mention de l'Antéchrist; voir *Fat'houl El-Bâri*, vol. 13, p. 90.

¹⁹ *Sahih* de Boukhari: livre des discordes et des calamités - chapitre: la mention de l'Antéchrist; voir *Fat'houl El-Bâri*, vol. 13, p. 90. Voir aussi *Sahih* de Mouslim, livre des discordes et des calamités - chapitre: la mention de l'Antéchrist et ses descriptions, vol. 4, p. 2248 n° 2933.

²⁰ Voir *Jami'e El-Oussoul*, vol. 10, p. 356, n° 2848. Les termes de ce Hadith sont ceux que Tirmidhi a rapportés. Voir aussi *Sahih El-Jami'e*, n° 2495.

*envoyé un Prophète sans qu'il mette en garde sa communauté contre l'Antéchrist. Je suis le dernier des Prophètes, et vous êtes la dernière des communautés. Il viendra donc inéluctablement parmi vous.»*²¹

§ 2 - l'origine de son appellation al-massih ad-dajjâl

Ibn El-Athir a dit: l'Imposteur a été nommé *El-Massih* (المسيح - 'essuyé'), car la lumière de l'un de ses yeux est effacée (essuyée). Ce terme, en arabe, s'emploie pour celui dont l'un des côtés du visage est effacé: il n'a ni œil, ni sourcil. Différemment, Jésus fils de Marie a été appelé *El-Massih*, car il essuyait le malade qui, par la permission d'Allah (ﷻ), guérissait. Le verbe essuyer en arabe est *massaha* (مَسَحَ). L'Imposteur signifie qu'il est un grand menteur.²²

Il a été nommé Imposteur (*Ad-Dajjâl* - الدَّجَّال) - comme l'a affirmé Ibn Hajar - parce qu'il couvrira la vérité avec son imposture: le verbe دَجَلَ (= *dajala*), en arabe, signifie couvrir. Ibn Doureid a dit: en arabe, il a été nommé *Ed-Dajjal* car il couvrira la vérité avec le mensonge. Puis certains ont dit: parce qu'il parcourra toute la terre... et d'autres ont dit: il a été nommé ainsi, car il couvrira la terre [en s'y rendant de partout].²³

§ 3 - La situation des musulmans au moment où l'Antéchrist se manifestera

Peu avant la venue de l'Antéchrist, la position des musulmans sera importante, et ils seront dotés d'une grande puissance. Il semble

²¹ Voir *Sahih El-Jami'e*, n° 7752. La chaîne de transmission de ce Hadith est authentique.

²² Voir *Jami'e El-Oussoul* d'Ibn El-Athir, vol. 4, p. 204, ainsi que *Lissanou El-'Arab*, à la racine: م س ح.

²³ Voir *Fat'hou El-Bâri*, vol. 11, p. 91.

qu'il viendra pour mettre fin à cette puissance. Au cours de cette époque, les musulmans signeront un traité de pacification avec les Byzantins et combattront, avec l'aide de ces derniers, un ennemi commun, qu'ils vaincront. Puis une guerre éclatera entre les musulmans et les chrétiens. Dans les *Sunan* d'Abou Daoud, le Messenger a été entendu dire: *«Vous signerez un traité de pacification avec les Byzantins qui vous assurera confiance. Vous combattrez un ennemi, tandis que les Byzantins seront retranchés derrière vous. Vous triompherez et vous ramènerez du butin [tout] en étant sains et saufs. Puis vous reviendrez jusqu'à ce que vous fassiez halte dans une prairie comportant des buttes de terre. C'est alors qu'un chrétien lèvera la croix et dira: la croix a triomphé! Un musulman se mettra donc en colère et brisera la croix. A ce moment, les Byzantins rompront leur pacte et se rassembleront pour la Grande Guerre.»* Certains ont rapporté en plus: *«Les Musulmans bondiront donc sur leurs armes et combattront. Ainsi, Allah les honorera par le martyre.»*²⁴

Le lecteur remarque donc la puissance des musulmans à ce moment-là, car ils combattront, triompheront, ramèneront du butin et reviendront sains et saufs. Il notera aussi à quel point ils seront cramponnés à leur religion: lorsque ce chrétien lèvera la croix, prétendant que la victoire qu'ont remportée les musulmans aura été pour elle, c'est à dire pour les chrétiens, un musulman plein de zèle pour sa religion se lèvera et la brisera. Alors le groupe de Musulmans présents à cet endroit-là bondiront sur leurs armes et combattront les Byzantins, malgré leur faible nombre. Le Messenger d'Allah (ﷺ) a attesté qu'ils sont morts en tant que martyrs, un honneur qu'Allah (ﷻ) leur octroiera. Ceci sera la trahison des Byzantins. Tout ce qui se produira après sera la cause de la Grande Guerre.

---

²⁴ Voir ce Hadith dans *Michkatou El-Massabih*, vol. 3, p. 18, n° 5428. Le correcteur de ce livre, le cheikh El-Albani a dit: sa chaîne de transmission est authentique.

La Grande Guerre et la Conquête de Constantinople:

La Grande Guerre sera une grande et terrible bataille entre les chrétiens et les musulmans.²⁵ La cause de cette guerre a été mentionnée dans le Hadith précédent. De nombreux Hadiths sont venus décrire cette bataille et sa terreur, et comment les musulmans patienteront au cours de celle-ci avant leur triomphe de leurs ennemis. Il est à noter qu'il se trouvera, dans les rangs des musulmans, des chrétiens convertis à l'Islam et qui parferont leur Islam. Dans le *Sahih* de Mouslim, il a été rapporté d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«L'Heure ne se lèvera pas avant que les Byzantins ne fassent halte à El-A'maq ou à Dabiq.»*²⁶ Alors une armée dont les individus seront du nombre des meilleures gens de la terre à ce moment-là, sortira de Médine et ira à leur rencontre. Lorsqu'ils se seront mis en rangs pour l'affrontement, les Byzantins diront: laissez-nous combattre ceux qui ont fait des prisonniers parmi nous! - Les musulmans répondront: non, par Allah, nous ne vous laisserons pas seuls avec nos frères! Puis ils combattront: un tiers sera mis en déroute, et Allah ne leur inspirera jamais le repentir; un tiers d'entre eux sera tué, et ils seront les meilleurs martyrs auprès d'Allah; puis un tiers d'entre eux triomphera, et plus jamais rien ne les détournera de leur religion.

*Puis, ils conquerront Constantinople.*²⁷ Tandis qu'ils seront en train de partager les butins et qu'ils auront accroché leurs épées à un

---

²⁵ Les Hadiths prophétiques indiquent que les Byzantins seront les plus nombreux à la fin des temps. Dans le *Musned* d'Ahmed et le *Sahih* de Mouslim, il a été rapporté d'après El-Moustawrid que le Messager d'Allah dit: *«L'Heure se lèvera et les Byzantins seront les plus nombreux.»* Voir *Sahih El-Jami'e*, vol. 3, p. 51.

²⁶ Il s'agit de deux endroits situés en Syrie, près de la ville de d'Alep.

²⁷ Ce sera une seconde conquête de Constantinople qui aura lieu à la fin des temps, différente de celle qu'a entreprise Mohammed El-Fateh à son époque.

olivier,²⁸ voilà que le diable s'écriera parmi eux: El-Massih vous a remplacés auprès de vos familles! Ils se mettront en route, mais l'appel du diable n'aura été que mensonge. Lorsqu'ils parviendront en Syrie, alors l'Antéchrist se manifestera. Tandis qu'ils se seront préparés pour le combat, puis qu'ils ajusteront les rangs [pour la prière], voilà que l'on annoncera la célébration de la prière et que Jésus descendra, puis il les dirigera. Quand l'ennemi d'Allah le verra, il fondra comme le sel dans l'eau. Si Jésus le laissait ainsi, il fondrait jusqu'à ce qu'il périsse, mais Allah fera que Jésus le tue de ses propres mains. Puis ce dernier leur montrera le sang de l'Antéchrist sur sa courte lance.»²⁹

Le Messager d'Allah (ﷺ) a raconté dans un autre Hadith l'acharnement de cette bataille et des commandos musulmans: des groupes de musulmans s'engageront à combattre trois jours consécutifs jusqu'à la victoire ou la mort. Il semble que le nombre des musulmans, à ce moment-là, soit faible, par l'indication qu'ils triompheront lorsque les renforts du restant des musulmans arriveront.

Dans le *Sahih* de Mouslim, on a rapporté que Abdallah Ibn Massoud (رضي الله عنه) a dit:

«L'Heure ne se lèvera pas avant que l'héritage ne soit plus partagé et que l'on ne se réjouisse plus du butin.» Puis, il a fait un signe de sa main [c'est-à-dire en l'orientant du côté de la Syrie] et a dit: *«Des ennemis se rassembleront afin de combattre les musulmans qui, eux aussi se rassembleront [contre eux].»³⁰*

²⁸ Ceci indique la grande sécurité dans laquelle ils seront, car ils auront éloigné d'eux leurs armes. [Trad.]

²⁹ Ce Hadith a été rapporté par Mouslim dans son *Sahih* au livre des discordes et des calamités - chapitre la conquête de Constantinople, vol. 4, p. 2221, n° 2897.

³⁰ Ce rassemblement pour le combat se produira après la trahison des Byzantins.

- J'ai demandé³¹: tu veux dire les Byzantins? - Il a répondu:

«Oui. Il y aura, au cours de ce combat, un grand repli. Alors les musulmans formeront un escadron de la mort qui ne reviendra qu'en cas de victoire. Les deux armées combattront jusqu'à ce que la nuit les empêche de poursuivre la lutte. Alors, les uns et les autres retourneront [à leurs campements], sans qu'aucun ait obtenu la victoire. Puis l'escadron sera tué.

Puis, les musulmans formeront un nouvel escadron de la mort qui ne reviendra qu'en cas de victoire. Les deux armées combattront jusqu'à ce que la nuit les empêche de poursuivre la lutte. Alors les uns et les autres retourneront [à leurs campements], sans qu'aucun ait obtenu la victoire. Puis l'escadron sera tué.

Puis, les musulmans formeront un nouvel escadron de la mort qui ne reviendra qu'en cas de victoire. Les deux armées combattront jusqu'à la tombée de la nuit. Alors les uns et les autres retourneront [à leurs campements], sans qu'aucun ait obtenu la victoire. Puis l'escadron sera tué.

Au quatrième jour, ceux qui restent des musulmans se lèveront et iront au devant des Byzantins, alors Allah mettra les ennemis de l'Islam en déroute. Ils feront un massacre.»

Ensuite il a dit soit: *«Il n'en sera pas vu de semblable»,* soit: *«Il n'en a pas été vu de semblable, de sorte que l'oiseau qui passera à côté d'eux tombera mort, sans même les avoir dépassés. On dénombrera les enfants d'un même père à cent, et l'on ne trouvera, parmi eux, qu'un seul survivant. De quel butin se réjouira-t-il donc? Quel héritage sera-t-il partagé? Tandis que les musulmans seront ainsi, ils entendront [la nouvelle] d'un malheur plus terrible que cela. Il parviendra [à leurs oreilles] le cri que l'Antéchrist les a*

---

³¹ Celui qui interroge est Youssir Ibn Jabir, celui qui entend ce Hadith de Abdallah Ibn Massoud.

remplacés auprès de leurs progénitures. Alors ils délaisseront ce qu'ils auront entre les mains [comme butin]. Ils se mettront en route et enverront dix cavaliers en éclaireurs. Le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «Je connais certes leurs noms, les noms de leurs pères, et la couleur de leurs chevaux. Ils seront les meilleurs cavaliers sur la surface de la terre à ce moment-là» ou «parmi les meilleurs cavaliers sur la surface de la terre à ce moment-là.»³²

La conquête de Constantinople - évoquée dans le premier Hadith de "la Grande Guerre" que nous avons précédemment cité - a été détaillée par un autre Hadith rapporté par Mouslim d'après Abou Houraira (رضي الله عنه) qui a rapporté ce qu'a dit Le Prophète (ﷺ): «Avez-vous entendu parler d'une ville dont un côté se trouve sur la terre et l'autre sur la mer.»³³ - Ils ont répondu: oui, ô Messenger d'Allah! Puis, il a dit: «L'Heure ne se lèvera pas avant que soixante-dix mille des Enfants d'Isaac³⁴ la conquissent. Lorsqu'ils y arriveront, ils

³² *Sahih* de Mouslim, livre des discordes et des calamités - chapitre: la venue des Byzantins en grand nombre pour le combat, vol. 4, p. 2223, n° 2899.

³³ Les savants ont penché pour affirmer qu'il s'agissait de Constantinople, dans ce Hadith, même si le Messenger d'Allah ne l'a pas dénommée. Mais il m'est venu à l'esprit qu'il pourrait s'agir de Venise en Italie, car une grande partie de ses habitations est construite sur la mer, et une autre partie construite sur la terre. J'ai bien observé les deux villes lors de ma visite à chacune d'elle, et j'ai remarqué que Venise était plus proche de la description du Hadith. Mais Allah est le plus savant.

³⁴ Nawawi a dit, dans son Explication du *Sahih* de Mouslim: *El-Qâdhi* a dit: il en est ainsi dans toutes les éditions du *Sahih* de Mouslim: il est cité les Enfants d'Isaac concernant le Hadith. Certains ont dit: ce qui est connu et retenu du Hadith c'est 'les Enfants d'Ismaël'. De plus c'est ce qu'indiquent le Hadith et son suivi, car le Prophète a seulement voulu signifier les Arabes. [Explication du *Sahih* de Mouslim, vol. 18, p. 44]

Je dis: Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point, si Allah le veut, car cette religion est destinée à toute l'Humanité, et Allah donne sa royauté à qui Il veut. Mohammed El-Fateh a conquis Constantinople plus de trois cent ans après la mort de Nawawi, et la plus grande partie de son armée était composée de non Arabes. Il n'est donc pas impossible que ceci se=

descendront. Ils ne combattront pas avec les armes et ne lanceront pas de flèches. Ils diront: il n'y a pas de divinité qu'Allah, Allah est le plus Grand. Alors un de ses deux côtés s'effondrera.»

Thawr³⁵ a dit: je sais seulement qu'il a dit: «Celui qui est sur la mer. Puis, ils diront une seconde fois: il n'y a pas de divinité à part Allah, Allah est le plus Grand, puis son autre côté s'effondrera. Puis, ils diront une troisième fois: il n'y a pas de divinité à part Allah, Allah est le plus Grand. Alors on leur dissipera [le combat et les ennemis fuiront]. Ils entreront donc [dans la ville] et ramasseront le butin. Tandis qu'ils se le partageront, ils entendront un cri: l'Antéchrist est venu! Alors, ils délaisseront tout et s'en retourneront.»³⁶

§ 4 - La sécheresse et la famine précédant la venue de l'Antéchrist

Les gens seront durement éprouvés peu de temps avant la venue de l'Antéchrist. Le ciel retiendra sa pluie, et la terre sa végétation.

Dans les *Sunan* d'Ibn Majah, dans le *Sahih* d'Ibn Khouzeima et dans le *Moustadrak* d'El-Hâkim, il a été rapporté d'après Abou Oumama (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

«Avant l'arrivée de l'Antéchrist, trois années de malheur et d'angoisse viendront. Durant celles-ci, les gens seront atteints d'une sévère famine. La première année, Allah ordonnera au ciel de retenir

---

=reproduise une seconde fois. De plus, il y a dans le Hadith de la Grande Guerre cité précédemment ce qui indique cela: les Byzantins diront aux Musulmans: laissez-nous combattre ceux qui ont fait des prisonniers d'entre nous.

³⁵ Il s'agit de Thawr Ibn Zeyd, un des rapporteurs de la chaîne de transmission du Hadith.

³⁶ Ce Hadith a été rapporté par Mouslim dans son *Sahih* au livre des calamités et des discordes: vol. 4, p. 2238 n° 2920.

le tiers de sa pluie et à la terre de retenir le tiers de sa végétation. Puis la deuxième année, Il ordonnera au ciel de retenir les deux tiers de sa pluie et à la terre de retenir les deux tiers de sa végétation. Puis la troisième année, Il ordonnera au ciel de retenir toute sa pluie: alors, il ne pleuvra plus une goutte. Il ordonnera à la terre de retenir toute sa végétation, alors plus une plante ne poussera. Il ne restera pas une bête vivante parmi les ruminants.» - Quelqu'un a dit: de quoi se nourriront-ils à ce moment-là? - Il a répondu: «Ils se nourriront des paroles: Il n'y a pas de divinité qu'Allah, Allah est le plus Grand, et louange à Allah. Cela leur tiendra lieu de nourriture.»³⁷

§ 5 - Description et caractéristiques de l'Antéchrist

Il prétendra être le Seigneur. Il détiendra des pouvoirs sortant de l'ordinaire avec lesquels il répandra son imposture, de telle façon qu'un homme, se tenant sur ses gardes à son égard et croyant qu'il n'aura pas d'effets sur lui, après avoir découvert ce qu'il détient comme pouvoirs extraordinaires, lui obéira et tombera dans son escroquerie..

Dans les *Sunan* d'Abou Daoud, selon une chaîne de transmission authentique, il a été rapporté d'après 'Imrane Ibn Hussayn (رضي الله عنه), que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*Quiconque entendra que l'Antéchrist [est venu], qu'il s'éloigne de lui. Par Allah! L'homme se rendra vers lui, pensant être croyant: c'est alors qu'il lui obéira, à cause des confusions avec lesquelles il l'influencera*» ou «*à l'égard des confusions avec lesquelles il l'influencera.*»³⁸

Celui qui considère avec attention le cas de l'Antéchrist se rendra compte, sans aucun doute, qu'il est un menteur et que les traits

---

³⁷ Voir ce Hadith dans *Sahih El-Jami'e*, vol.6, p. 277, n° 7752.

³⁸ Voir ce Hadith dans *Sahih Sunan Abi Daoud*, n° 3629.

divins ne lui conviennent pas: c'est un être humain, misérable et incapable, malgré ce qu'il détiendra comme pouvoirs extraordinaires. Il mange, boit, dort et fait ses besoins: comment donc celui qui est décrit de la sorte peut-il être une divinité à vénérer, et le Seigneur des choses existantes, alors qu'elles contribuent à ses besoins et à sa subsistance?! Malgré cette clarté, le Messenger d'Allah (ﷺ) nous a beaucoup informés sur ses descriptions et ses aspects, afin que les croyants, qui lui seront contemporains, le reconnaissent et puissent lui faire face sans être dupés par son imposture.

Sa description générale:

Le Messenger d'Allah (ﷺ) l'a décrit d'une manière qui fait apparaître sa personnalité et qui détermine les caractéristiques de son physique.

Dans le *Sahih* de Boukhari, il a été rapporté d'après Abdallah Ibn Omar (رضي الله عنه), que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*C'est un homme corpulent, au teint rougeâtre, aux cheveux crépus, borgne, et son œil est [saillant] semblablement au raisin qui sort [de la grappe] (...).*»³⁹

Dans le *Musned* de l'imam Ahmed et dans les *Sunan* d'Abou Daoud, selon une chaîne de transmission authentique, on a rapporté d'après 'Oubada Ibn As-Sâmite (رضي الله عنه) que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*Je vous ai tellement entretenu de l'Antéchrist, que j'ai craint que vous ne compreniez pas [ce que je vous ai raconté à son sujet]. L'Antéchrist est bien un homme de petite taille, aux jambes arquées, aux cheveux crépus, avec un œil ayant un défaut et l'autre ayant perdu la vue qui n'est ni saillant, ni enfoncé. Si [sa description] vous paraît confuse, sachez que votre Seigneur n'est pas borgne et que vous ne Le verrez pas.*»⁴⁰

---

³⁹ *Sahih* de Boukhari, livre des discordes et des calamités - chapitre: la mention de l'Antéchrist; *Fat'houl-Bâri*, vol. 13, p. 90.

⁴⁰ Voir ce Hadith dans *Sahih El-Jami'e*, vol. 2, p. 318, n° 2455.

Dans le *Sahih* d'Ibn Hibbane et le *Musned* d'Ahmed, il a été rapporté qu'Ibn Abbas (رضي الله عنه) a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

«L'Antéchrist est borgne, d'un teint blanc. Sa tête ressemble à celle d'un python⁴¹(...). Et si certains ignorants égarés périssent [à cause de lui, sachez, vous, que] votre Seigneur n'est pas borgne.»⁴²

L'Antéchrist est borgne:

Le Messager d'Allah (ﷺ) a insisté sur la description des yeux de l'Antéchrist, car quels que soient les défauts de ses caractéristiques desquels il se détacherait, il ne pourra nullement se départir [du défaut] de ses yeux qui sont visibles et apparents et que tout le monde les voit.

D'autre part, ils possèdent des caractéristiques qui ne se dissimulent pas. Les Hadiths précédents ont fait allusion aux défauts de ses yeux.

Les Hadiths les plus clairs indiquent qu'il est borgne. Il a été mentionné dans certains d'entre eux que c'est son œil droit qui est borgne, et dans d'autres qu'il s'agit de son œil gauche. Mais le plus vraisemblable, c'est la première description. Les Hadiths, qui mentionnent cela, sont rapportés par Boukhari et Mouslim. Le Messager d'Allah (ﷺ) a assimilé cet œil à un raisin terne. Dans d'autres Hadiths, il a décrit l'œil droit comme étant borgne, saillant et non enfoncé, ressemblant à de la morve collée sur un mur de plâtre.

Dans le *Sahih* de Boukhari, on a rapporté d'après Abdallah Ibn Omar (رضي الله عنه) que le Prophète (ﷺ) dit au sujet de l'Antéchrist:

---

⁴¹ Les Arabes assimilent la tête de quelqu'un à un python, lorsque celle-ci est petite et bouge beaucoup. [Trad.]

⁴² Voir *La Chaîne des Hadiths Authentiques*, vol. 3, p. 190 n° 1193. Le cheikh El-Albani a dit, au sujet de ce Hadith: il est authentique selon les conditions établies par Mouslim.

«*Il est borgne de l'œil droit, [saillant] comme s'il s'agissait d'un raisin sortant [de la grappe]*». ⁴³

Dans le Hadith d'Abou Sa'id (رضي الله عنه) rapporté par Ahmed, il est cité que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Son œil droit est borgne, saillant et non enfoncé, semblable à de la morve collée sur un mur de plâtre. Son œil gauche est semblable à une étoile scintillante.*» ⁴⁴

En plus de ceci, la lumière de son œil est effacée, comme cela a été mis en évidence, précédemment, dans le Hadith du *Sahih* de Mouslim, où il est rapporté que: «*L'Antéchrist a un œil [dont la lumière] est effacée.*» ⁴⁵

Nawawi a donné une autre orientation aux différentes variantes. Il considère l'ensemble des variantes décrivant ses yeux avec le terme عور (défaut) comme étant des variantes authentiques. Le sens linguistique du mot عور, en arabe signifie défaut. Les yeux de l'Antéchrist possèdent tous deux un défaut. Il a été rapporté que les deux yeux étaient décrits avec le mot عور. Enfin, il a été aussi rapporté que l'un de ses yeux est terne - c'est-à-dire sans lumière - et que l'autre est apparent, c'est-à-dire saillant. D'après l'étude de Nawawi, on conclut que l'Antéchrist ne voit pas de l'un de ses yeux, en raison de l'absence de lumière: il s'agit donc de son œil dont la lumière est effacée, tout en étant non saillant et non enfoncé. Quant au second, sa lumière n'est pas absente, cependant il fait l'objet d'un autre défaut qui est sa protubérance. ⁴⁶

⁴³ *Sahih* de Boukhari: livre des discordes et des calamités - chapitre la mention de l'Antéchrist; *Fat'houl-Bâri*, vol. 13, p. 90. Voir également *Sahih* de Mouslim, livre des discordes et des calamités - chapitre la mention de l'Antéchrist, vol. 4, p. 2247.

⁴⁴ Voir *Fat'houl-Bâri*, vol. 13, p. 98.

⁴⁵ *Sahih* de Mouslim, livre des discordes et des calamités - chapitre la mention de l'Antéchrist: vol. 4, p. 2248, n° 2933.

⁴⁶ Voir l'Explication du *Sahih* de Mouslim par Nawawi, vol. 18, p. 61.

Mouslim a rapporté, dans une des variantes de son *Sahih*, que l'œil dont la lumière est absente - c'est-à-dire dont la lumière est effacée - souffre d'un important ptérygion: «*L'Antéchrist a un œil [dont la lumière] est effacée, souffrant d'un important ptérygion.*»⁴⁷

Le ptérygion est un épaississement de la conjonctive qui voile la vue.

Le Messager d'Allah (ﷺ) nous a décrit l'œil avec lequel l'Antéchrist voit, en disant: «*L'œil de l'Antéchrist est vert comme le verre.*» Ce Hadith a été rapporté par Ahmed et Abou Nu'eime selon une chaîne de transmission authentique.⁴⁸

Entre ses yeux est inscrit كافر (mécréant):

Il existe un signe par lequel Allah (ﷻ) a marqué l'Antéchrist, que reconnaîtront uniquement les croyants, à l'exception de ceux qu'Allah (ﷻ) rendra aveugles. Ce signe est une inscription entre ses yeux dont le texte est: ك ف ر ou كافر (c'est-à-dire: mécréant).

Dans le *Sahih* de Boukhari, il a été rapporté d'après Anas Ibn Malik (رضي الله عنه) que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Aucun Prophète n'a été envoyé sans qu'il ait mis sa communauté en garde contre le borgne, grand menteur. Il est borgne, et votre Seigneur n'est assurément pas borgne. Il est inscrit entre ses deux yeux: كافر (mécréant).*»⁴⁹

Dans le *Sahih* de Mouslim figure le même Hadith, sauf qu'il a été rapporté que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Il est inscrit entre ses deux yeux: ك ف ر.*»⁵⁰

⁴⁷ Voir *Sahih* de Mouslim: livre des discordes et des calamités, vol. 4, p. 2249, n° 2934.

⁴⁸ Voir *La Chaîne des Hadiths Authentiques*, vol. 4, p. 477, n° 1863.

⁴⁹ *Sahih* de Boukhari, livre des discordes et des calamités - chapitre: la mention de l'Antéchrist; voir *Fat'houl-Bâri*, vol. 13, p. 90.

⁵⁰ *Sahih* de Mouslim, livre des discordes et des calamités - chapitre: la mention de l'Antéchrist: vol. 4, p. 2248, n° 2933.

Dans le *Sahih* d'Ibn Khouzeima, les *Sunan* d'Ibn Majah et le *Moustadrak* d'El-Hâkim, il a été rapporté selon une chaîne de transmission authentique d'après Abou Oumama (رضي الله عنه), que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Il est certes écrit entre ses yeux كافر* (mécréant), que lira tout croyant, lettré ou non.»⁵¹

«*Il est certes écrit entre ses yeux كافر* (mécréant), que lira celui qui répugnera ses actes» ou «*que lira tout croyant.*»⁵²

L'avis authentique des examinateurs - comme l'a affirmé Nawawi - est que cette inscription est réelle et que c'est un signe qu'Allah (ﷻ) a ajouté à tous les signes formels de sa mécréance, de son mensonge et de son imposture. Allah (ﷻ) la montrera à tout musulman qui sait ou non lire et écrire. Et Il la dissimulera à celui qu'Il voudra affliger et éprouver. Ceci n'est pas impossible. *El-Qâdhi 'Iyadh* a mentionné qu'il y avait divergence à ce propos. Certains on dit: c'est une inscription réelle - comme nous l'avons mentionné - et d'autres ont dit: il s'agit d'une métaphore et d'une indication de sa création. Ces derniers tire argument de la parole du Prophète (ﷺ): «*...Que lira tout croyant lettré ou non.*» Mais, cet avis est faible, conclut Nawawi.⁵³

L'Antéchrist n'a pas de progéniture:

Le Messager d'Allah (ﷺ) a informé que l'Antéchrist est «*stérile, il n'engendre pas.*»⁵⁴

§ 6 - La nullité de sa prétention d'être le Seigneur

Si tels sont les traits de l'Antéchrist, qui dénotent une grande déficience, comment la prétention d'être le Seigneur peut-elle

⁵¹ Voir ce Hadith dans *Sahih El-Jami'e*, vol. 6, p. 274, n° 7752.

⁵² Voir *Sahih* de Mouslim: livre des discordes et des calamités - chapitre: la mention d'Ibn Sayâd, vol. 4, p. 2245.

⁵³ Voir l'Explication du *Sahih* de Mouslim par Nawawi, vol. 18, p. 60.

⁵⁴ *Sahih* de Mouslim, vol. 4, pp. 2242-2243.

s'avérer juste pour cette faible créature? Il prétendra être le Seigneur des hommes, alors que l'on ne verra pas le Seigneur des hommes dans la vie terrestre. Le Prophète (ﷺ) a dit: «Sachez qu'aucun de vous ne verra son Seigneur avant de mourir.»⁵⁵

De plus, son physique est anormal et comporte des défauts qui ne passent pas inaperçus. Parmi ceux-ci, la défaillance de ses yeux. Le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Vous ne pouvez vous tromper sur Allah. Allah n'est assurément pas borgne», et il indiqua du doigt ses yeux «tandis que l'Antéchrist est borgne de l'œil droit: [saillant] comme s'il s'agissait d'un raisin sortant [de la grappe].»⁵⁶

Parmi ses descriptions défaillantes citées dans les Hadiths, il est à noter qu'il a été décrit par le terme أَفْج (afhej) qui désigne les jambes ou les cuisses arquées. Certains ont dit que ce terme désigne les pointes de pieds rentrantes. D'autres ont dit que ce terme désigne la distorsion des pieds.⁵⁷

Ibn El-'Arabi a dit vrai dans ses propos suivants: dans les différentes descriptions de l'Antéchrist dénotant la défaillance, il y a une preuve indiquant qu'il ne peut s'en défaire, quelle qu'elle soit; qu'elle lui est perpétuelle.⁵⁸

Ce qu'il voulait dire à travers cela, c'est que s'il était le Seigneur, il aurait supprimé les défauts qu'il a en lui. Or, le fait qu'il ne s'en débarrasse pas est une preuve qu'il est une créature sous l'ordre de son Seigneur duquel il dépend, ne pouvant lui-même subvenir à ses besoins, et étant dans l'incapacité de parfaire son aspect physique.

⁵⁵ Sahih de Mouslim, livre des discordes et des calamités, vol. 4, p. 2245.

⁵⁶ Sahih de Boukhari: livre de l'Unité (Tawhid) - chapitre: la parole d'Allah: «... Afin que tu sois élevé sous Mon Œil...» [Coran 20: 39]; Fat'houl-Bâri, vol. 13, p. 389.

⁵⁷ Voir Fat'houl-Bâri, vol. 13, p. 97..

⁵⁸ Voir Fat'houl-Bâri, vol. 13, p. 98.

Le Messager d'Allah (ﷺ) a bien insisté sur sa caractéristique de borgne car c'est une trace concrète que peuvent distinguer le savant et le commun des mortels, de même que celui qui se guide seulement par les preuves rationnelles⁵⁹. Sinon, il n'y aurait que les savants qui auraient été dans l'aptitude de distinguer son cas de la réalité de ce qu'il prétendra être.

§ 7 - Les pouvoirs de l'Antéchrist qui seront la cause de l'épreuve

L'Antéchrist prétendra être une divinité. Parmi les pouvoirs qui lui seront octroyés, il y aura des faits hallucinants qui troubleront fortement les gens. Parmi ces pouvoirs:

1- Sa rapidité de déplacement sur Terre:

Dans le Hadith d'En-Nawas Ibn Sem'ane (رضي الله عنه) rapporté dans le *Sahih* de Mouslim, il est cité que le Prophète (ﷺ) a été interrogé au sujet de sa rapidité de déplacement sur Terre, et qu'il a répondu: «*Elle sera semblable aux nuages poussés par le vent...*»⁶⁰

Le Messager d'Allah (ﷺ) a informé qu'il parcourra les pays de la Terre et qu'il n'y en aura pas un où il n'entrera pas, excepté Médine et la Mecque. Dans le Hadith d'Anas Ibn Malik (رضي الله عنه) rapporté par Boukhari et Mouslim, il est cité que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Il n'y a pas un pays dont l'Imposteur (ad-dajjâl) ne foulera pas [la terre], à l'exception de la Mecque et de Médine.*»⁶¹

Dans le Hadith d'Abou Oumama (رضي الله عنه) rapporté par Ibn Majah, Ibn Khouzeima et El-Hâkim, il est cité que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Il ne restera pas une terre qu'il ne foulera pas et où il ne se présentera*

⁵⁹ Voir *Fat'houl El-Bâri*, vol. 13, p. 96.

⁶⁰ *Sahih* de Mouslim, livre des discordes et des calamités - chapitre: la mention de l'Antéchrist, vol. 4, p. 2252, n° 2937.

⁶¹ *Sahih El-Jami'*: vol. 5, p. 99, n° 5309.

*pas, excepté la Mecque et Médine. Il n'y viendra pas par l'un de leurs sentiers et chemins leur donnant accès, sans que des Anges aux sabres dégainés lui fassent face.»*⁶²

2- Son paradis et son enfer:

L'Antéchrist aura, avec lui, ce qui donnera l'impression d'être le Paradis et l'Enfer ou ce qui ressemblera à un fleuve d'eau et à un fleuve de feu, par quoi il troublera les gens. Cependant, la réalité de ces choses ne sera pas ce qu'elle paraîtra aux gens, car ce qu'ils verront comme étant du feu sera en fait de l'eau fraîche, et ce qu'ils verront comme étant de l'eau fraîche sera du feu.

Dans le *Sahih* de Mouslim, on a rapporté d'après Houdhayfa (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Il [l'Antéchrist] aura, avec lui, un paradis et un enfer. Or, son enfer sera un paradis, et son paradis sera un enfer.»*⁶³

Dans le *Sahih* de Boukhari et dans celui de Mouslim, il a été également rapporté d'après Houdhayfa (رضي الله عنه) que le Prophète (ﷺ) a dit au sujet de l'Antéchrist: *«Il aura, avec lui, de l'eau et du feu: son feu sera de l'eau fraîche, et son eau sera du feu»*. Mouslim a rapporté, en plus, dans une autre variante: *«Ne périssez donc pas [en choisissant ce que vous prendriez pour de l'eau]!»*⁶⁴

Dans une autre variante rapportée par Mouslim, aussi d'après Houdhayfa (رضي الله عنه), il est cité que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Je sais assurément mieux ce que l'Antéchrist possédera: il aura deux fleuves qui couleront. L'un d'eux sera de l'eau limpide selon ce que*

---

⁶² *Sahih El-Jami'e*, vol. 6, p. 275, n° 7752.

⁶³ *Sahih* de Mouslim, livre des discordes et des calamités - chapitre: la mention de l'Antéchrist, vol. 4, p. 2248, n° 2934.

⁶⁴ *Sahih* de Boukhari, livre des discordes et des calamités - chapitre: la mention de l'Antéchrist; *Fat'houl-Bâri*, vol. 14, p. 90. Et *Sahih* de Mouslim, livre des discordes et des calamités - chapitre: la mention de l'Antéchrist, vol. 4, p. 2249, n° 2934.

l'œil verra, et l'autre sera un feu flamboyant, selon ce que l'œil verra. Si l'un de vous est présent à ce moment-là, qu'il se dirige vers ce qu'il verra [identique au] feu, qu'il ferme les yeux et qu'il penche sa tête, puis qu'il boive, car ce sera de l'eau fraîche.»⁶⁵

Toujours, dans le *Sahih* de Mouslim, d'après Houdhayfa (رضي الله عنه), il a été rapporté que le Prophète (ﷺ) a dit: «*L'Antéchrist viendra certainement. Il aura en sa possession de l'eau et du feu. Ce que les gens verront comme étant de l'eau sera du feu qui brûle. Quant à ce que les gens verront comme étant du feu sera une eau fraîche et douce. Que celui d'entre vous qui sera présent, se dirige vers ce qu'il verra [identique au] feu, car il s'agira d'une eau douce et limpide.*»⁶⁶

Il est évident, d'après les Textes, que les gens ne discernèrent pas réellement ce que l'Antéchrist posséderait. Ce qu'ils verront ne représentera pas la réalité, mais il s'agira du contraire. C'est pour cela qu'il a été spécifié dans certains Hadiths du *Sahih* de Mouslim qu'«il viendra et il aura, avec lui, ce qui ressemblera à un paradis et à un enfer. Celui que l'on affirmera être le paradis sera un enfer».⁶⁷

3- Son recours aux démons:

Il n'y a aucun doute que l'Antéchrist aura recours aux diables. Il est connu que les diables servent celui qui baigne à l'extrême dans le mensonge, l'égarement et l'adoration d'autre qu'Allah (ﷻ). Dans les *Sunan* d'Ibn Majah, le *Sahih* d'Ibn Khouzeima, et le *Moustadrak* d'El-Hâkim, il a été rapporté d'après Abou Oumama (رضي الله عنه), selon une chaîne de transmission authentique, que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Parmi ses épreuves, il y a ce qu'il dira au bédouin: si je te ressuscite ton père et ta mère, attesteras-tu que je suis ton Seigneur?*

⁶⁵ *Sahih* de Mouslim, livre des discordes et des calamités - chapitre: la mention de l'Antéchrist, vol. 4, p. 2249, n° 2934.

⁶⁶ *Sahih* de Mouslim, livre des discordes et des calamités, vol. 4, p. 2250, n° 2935.

⁶⁷ *Sahih* de Mouslim, livre des discordes et des calamités, n° 2936.

- Le bédouin dira: oui. C'est alors qu'un diable se présentera à lui sous l'aspect de son père et de sa mère qui lui diront: ô mon fils! Suis-le, car c'est ton Seigneur!»⁶⁸

4- Les corps inanimés et les animaux exécuteront ses ordres:

Une autre épreuve encore parmi les siennes avec lesquelles Allah (ﷻ) testera Ses serviteurs: il ordonnera au ciel de pleuvoir, et celui-ci pleuvra, et à la terre de laisser pousser sa végétation, et celle-ci la fera pousser. Il appellera les animaux et ceux-ci lui obéiront. Il ordonnera aux sites en ruines de faire sortir les trésors enfouis en eux, et ils exécuteront.

Dans le *Sahih* de Mouslim, il a été rapporté d'après En-Nawas Ibn Sem'ane (ؓ), que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Il se rendra vers des gens, les invitera [à croire en lui], alors ils croiront en lui et répondront [à son appel]. C'est alors qu'il donnera un ordre au ciel qui fera tomber la pluie, et un ordre à la terre qui fera pousser sa végétation. Leur bétail reviendra en fin de journée, et ils auront grandi de taille, auront les pis gonflés et les flancs plus gros. Puis il se rendra vers des gens, les invitera [à croire en lui], mais ils rejetteront ses paroles. Alors il s'éloignera d'eux, puis ils seront atteints de sécheresse et de famine, et ils ne posséderont plus rien de leurs biens. Puis, il passera près d'un site en ruine et dira: sors tes trésors! Alors ses trésors le suivront comme les groupes d'abeilles suivent leur reine.*»⁶⁹

5- Il tuera et ressuscitera un certain jeune homme:

Parmi ses épreuves, il tuera - ce qui paraîtra aux gens - un certain croyant, puis il prétendra qu'il a le pouvoir de le ressusciter.

---

⁶⁸ *Sahih El- Jami'e*, vol. 6, p. 274, n° 7752.

⁶⁹ *Sahih* de Mouslim: livre des discordes et des calamités - chapitre: la mention de l'Antéchrist: vol. 4, p. 2252, n° 2937.

Dans le *Sahih* de Boukhari, il a été rapporté qu'Abou Sa'id (رضي الله عنه) a dit: le Messenger d'Allah (ﷺ) nous a conté un long Hadith au sujet de l'Antéchrist. Dans ce qu'il nous a conté, il a dit: *«Il viendra, alors que les chemins et les sentiers donnant accès à Médine lui seront interdits. Il fera donc halte sur un des terrains salins dénués de végétation, aux confins de Médine. Alors le meilleur des hommes - ou l'un des meilleurs hommes - de cette époque-là, se rendra vers lui et dira: j'atteste que tu es l'Antéchrist dont le Messenger d'Allah (ﷺ) nous a conté le récit. L'Antéchrist dira alors: pensez-vous que si je le tue et que je le ressuscite, vous en douterez? - Ils répondront: non. Alors il le tuera et le ressuscitera. Puis le jeune homme dira: par Allah, je n'ai jamais eu plus de clairvoyance à ton sujet qu'aujourd'hui! Alors l'Antéchrist tentera de le tuer, mais il n'aura aucune emprise sur lui.»*⁷⁰

Mouslim l'a également rapporté d'après Abou Sa'id El-Khroudiri (رضي الله عنه), mais avec les termes suivants: *«L'Antéchrist viendra. Puis un homme parmi les croyants se dirigera vers lui. Mais les sentinelles armées - [celles de l'Antéchrist] - lui feront face et lui diront: où te diriges-tu? - Il répondra: vers celui qui est venu. - Ils lui diront: ne crois-tu pas en notre seigneur? - Il répondra: ce qui concerne notre Seigneur nous est très clair. - Ils diront: tuez-le! - Mais certains diront aux autres: votre seigneur ne vous a-t-il pas interdit de tuer qui que ce soit sans sa permission? Ils s'en iront donc avec lui vers l'Antéchrist. Lorsque le croyant le verra, il dira: ô hommes! C'est l'Antéchrist que le Messenger d'Allah (ﷺ) nous a cité!*

Alors l'Antéchrist ordonnera qu'il soit mis à plat ventre et dira: saisissez-le et blessez-le à la tête et au visage! Puis, son ventre et son

---

⁷⁰ *Sahih* de Boukhari, livre des discordes et des calamités - chapitre: l'Antéchrist n'entrera pas à Médine; *Fat'houl-Bâri*, vol. 13, p. 101; *Sahih* de Mouslim, livre des discordes et des calamités - chapitre: la mention de l'Antéchrist, vol. 4, p. 2256, n° 2938. Les termes de ce Hadith sont ceux que Boukhari a rapportés.

dos seront roués de coups. Il dira: ne crois-tu pas en moi? - Le jeune homme répondra: tu es bien le Massih, le grand menteur! L'Antéchrist ordonnera qu'on le scie en deux à partir du sommet de la tête et qu'il soit séparé en deux parties. Puis l'Antéchrist marchera entre les deux parties et lui dira: lève-toi! C'est là que le jeune homme se mettra droit debout et que l'Antéchrist lui dira: ne crois-tu pas en moi? - Mais le jeune homme répondra: je n'ai que plus de clairvoyance à ton sujet. Puis il ajoutera: ô gens! Il ne fera plus cela à personne après moi! Alors l'Antéchrist le saisira afin de l'égorger, mais entre son cou et sa clavicule, il sera placé du cuivre: il n'aura aucun pouvoir sur lui. Il le saisira donc par ses mains et ses pieds et le jettera. Les gens croiront qu'il aura été jeté en Enfer, mais il aura tout simplement été jeté dans le Paradis.»

Ensuite le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «Il sera le plus grand martyr auprès du Seigneur de l'Univers.»⁷¹

§ 8 - L'endroit où il se manifestera

L'Antéchrist se manifestera en Orient, dans une contrée persane nommée Khorassane. Tirmidhi, Ibn Majah, El-Hâkim, Ahmed, et Ed-Dhiya' dans son livre *El-Moukhtara*, ont rapporté qu'Abou Bakr le véridique (رضي الله عنه) a dit: le Messenger d'Allah (ﷺ) nous a conté que: «L'Antéchrist se manifestera sur une terre en Orient, appelée Khorassane. Des gens aux visages comparables aux boucliers forgés le suivront.»⁷²

⁷¹ *Sahih* de Mouslim, livre des discordes et des calamités - chapitre: les traits de l'Antéchrist, vol. 4, p. 2256, n° 2938.

⁷² Voir *La Chaîne des Hadiths Authentiques*, vol. 4, p. 122, n° 1591. Le cheikh El-Albani a dit: El-Hâkim a authentifié la chaîne de transmission de ce Hadith et Dhahabi l'a approuvé. Ce Hadith est bien tel qu'ils l'ont affirmé.

Mais sa venue ne sera connue des musulmans que lorsqu'il parviendra à un endroit situé entre l'Irak et la Syrie. Dans le *Sahih* de Mouslim, il a été rapporté d'après En-Nawas Ibn Sem'ane (رضي الله عنه), que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Il se manifestera à un chemin situé entre la Syrie et l'Irak. Il sera le plus tenace à semer le trouble de partout. Ô serviteurs d'Allah! Soyez fermes!»*⁷³

§ 9 - *La durée de son séjour sur terre*

Les Compagnons ont interrogé le Messenger d'Allah (ﷺ) au sujet de la durée du séjour de l'Antéchrist sur terre, en disant: combien de temps demeurera-t-il sur terre? - Il a répondu: *«Quarante jours: un jour dont la durée sera d'une année, un jour dont la durée sera d'un mois, un jour dont la durée sera d'une semaine, et le reste de ses jours sera semblable à vos journées.»* - Nous avons demandé: ô Messenger d'Allah! Suffira-t-il, au cours du jour équivalent à une année, d'accomplir les cinq prières d'un jour normal? Le Messenger d'Allah (ﷺ) a répondu: *«Non, mais estimez le nombre de jours normaux dans ces jours spéciaux, puis, pour chaque jour normal estimé, accomplissez les cinq prières à intervalle de temps correspondant aux heures des prières des jours normaux.»*⁷⁴

La réponse du Messenger (ﷺ) à la question des Compagnons de savoir si l'accomplissement des cinq prières d'un jour normal leur suffit au cours des jours - dont l'un durera une année, puis un mois, puis une semaine - est une preuve que la durée de ces jours sera réellement un, d'une année, puis un, d'un mois, puis un, d'une semaine, et qu'il ne s'agit pas d'un sens figuré.

⁷³ *Sahih* de Mouslim: livre des discordes et des calamités - chapitre: la mention de l'Antéchrist, vol. 4, p. 2252, n° 2937.

⁷⁴ Ce Hadith a été rapporté par Mouslim, d'après Nawas Ibn Sem'ane, dans son *Sahih* (au livre des discordes et des calamités, vol. 4, p. 2252, n° 2937), et par Abou Daoud dans ses *Sunan* également d'après Nawas Ibn Sem'ane, voir *Jami'e El-Oussoul*, vol. 10, p. 345, n° 7839.

§ 10 - Les adeptes de l'Antéchrist

L'Antéchrist, le borgne, le très grand menteur, est le roi dont la venue est tant attendue par les juifs, afin qu'ils gouvernent le monde à son époque. Dans le *Musned* d'Ahmed, il a été rapporté d'après Othmane Ibn Abi Al-'As (ﷺ), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*La majorité des adeptes de l'Antéchrist seront les juifs et les femmes.*»⁷⁵

Dans le Hadith d'Anas Ibn Malik (رضي الله عنه) rapporté par Mouslim dans son *Sahih*, il est cité que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Soixante-dix mille juifs d'Ispahan suivront l'Antéchrist. Ils seront vêtus de tayâlissa.*»⁷⁶

Abou Nu'eime a mentionné que l'un des villages, qui dépendait de la ville d'Ispahan, était surnommé La Juive, car il se spécifiait par la résidence de juifs. Il en a été ainsi jusqu'à l'époque d'Ayoub Ibn Ziyed l'émir d'Egypte, sous le règne d'El-Mahdi Ibn Mansour, l'Abasside. Puis, les musulmans l'ont habité, et une partie de ce village est restée aux juifs.⁷⁷

Le nom de l'Antéchrist chez les juifs est le *Massih* fils de David. Ils prétendent qu'il viendra à la fin des temps, que son empire s'étendra au-delà des mers et des terres, et que les fleuves couleront sous ses ordres. Ils prétendent qu'il est un des signes d'Allah (ﷻ) avec lequel Il leur restituera le pouvoir.⁷⁸ Assurément, ce qu'ils prétendent est un mensonge. Il est plutôt le *Massih* de l'égarement, le très grand menteur. Quant à Jésus fils de Marie, le *Massih* de la guidée, il le tuera ainsi que ses adeptes parmi les juifs.

---

⁷⁵ *Musned* d'Ahmed, vol. 4, pp. 216-217.

⁷⁶ *Sahih* de Mouslim, livre des discordes et des calamités - chapitre: le restant des Hadiths concernant l'Antéchrist, vol. 4, p. 2266, n° 2944. Le *tayâlissa* est un mot perse qui a été arabisé. C'est un vêtement qui se porte sur les épaules et qui enveloppe le corps et ne comporte ni coupe ni couture. Le vêtement qui lui ressemble le plus est le châle.

⁷⁷ *Lawami'e El-Anwar El-Bahiya*, vol. 2, p. 107.

⁷⁸ Voir *Lawami'e El-Anwar El-Bahiya*, vol. 2, p. 112.

§ 11 - *La protection de la Mecque et de Médine contre l'Antéchrist*

L'Antéchrist se dirigera vers Médine l'Illuminée et ne pourra y accéder, car Allah (ﷻ) a protégé la Mecque et Médine contre l'Antéchrist, comme Il les a protégées de la peste. Il en a confié la protection à Ses Anges.

Dans le *Sahih* de Boukhari, il a été rapporté d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه), que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Des Anges se trouvent aux chemins et sentiers donnant accès à Médine: la peste et l'Antéchrist n'y entrent pas.*»⁷⁹

Boukhari a aussi rapporté, dans son *Sahih*, d'après Anas Ibn Malik (رضي الله عنه), que le Prophète (ﷺ) a dit: «*L'effroi de l'Antéchrist n'entrera pas à Médine. A ce moment-là, elle aura sept portes où se trouveront deux Anges à chacune d'elles.*»⁸⁰

Dans les *Sunan* de Tirmidhi et le *Musned* d'Ahmed, il a été rapporté d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه), que le Prophète (ﷺ) a dit: «*L'Antéchrist viendra de l'Orient, et son objectif sera Médine. Lorsqu'il arrivera derrière la montagne Ouhoud, les Anges lui feront face et détourneront son visage en direction de la Syrie: c'est là-bas qu'il périra, c'est là-bas qu'il périra!*»⁸¹

Dans le *Sahih* de Boukhari et celui de Mouslim, il a été rapporté qu'Anas Ibn Malik (رضي الله عنه) a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Il n'y aura pas un pays dont l'Antéchrist ne foulera pas [la terre], à*

⁷⁹ *Sahih* de Boukhari, livre des discordes et des calamités - chapitre: l'Antéchrist n'entrera pas à Médine; *Fat'houl El-Bâri*, vol. 13, p. 101.

⁸⁰ *Sahih* de Boukhari, livre des discordes et des calamités - chapitre: la mention de l'Antéchrist; *Fat'houl El-Bâri*, vol. 13, p. 90.

⁸¹ Voir *La Chaîne des Hadiths Authentiques*, vol. 4, p. 372, n° 1771. Le cheikh El-Albani a dit: sa chaîne de transmission est conforme aux conditions établies par Mouslim. Voir également son autre livre, *Sahih El-Jami'e*, Hadith n° 7995.

l'exception de la Mecque et de Médine. Il n'y a pas un chemin, ni un sentier donnant accès à Médine, sans qu'il y ait des Anges qui l'encerclent et la gardent. Il fera halte sur un terrain salin dénué de végétation. Puis Médine tremblera trois fois avec ses habitants: alors en sortiront, vers lui, tout mécréant et tout hypocrite.»⁸²

Dans les *Sunan* d'Ibn Majah, le *Sahih* d'Ibn Khouzeima, et le *Moustadrak* d'El-Hâkim, il a été rapporté d'après Abou Oumama (رضي الله عنه), que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Il ne restera assurément rien de la terre sans qu'il le foule et ne s'y montre, excepté la Mecque et Médine. Dès qu'il viendra à l'un de leurs sentiers et chemins donnant accès à elles, des Anges lui font face avec des épées brandies. Lorsqu'il fera halte à la petite butte de terre rouge, au bout du terrain salin dénué de végétation, Médine tremblera trois fois avec ses habitants. Alors, il n'y restera pas un hypocrite homme et femme sans qu'ils sortent vers lui. Médine rejettera donc [ce qui est] mauvais, comme le soufflet [du forgeron] rejette les déchets du fer. L'on appellera ce jour-là: le jour de la délivrance.*»⁸³ - *On a demandé: où seront les Arabes à ce moment-là? - Il a répondu: «A ce moment-là, ils seront peu...»*⁸⁴

§ 12 - Le moyen d'être préservé de son épreuve

Nous avons précédemment éclairci que les musulmans, peu avant la venue de l'Antéchrist, seront une grande puissance et s'engageront dans de terribles batailles desquelles ils sortiront vainqueurs. L'Antéchrist viendra pour mettre fin à la puissance des musulmans qui aura mis en déroute, à cette époque, la plus forte puissance qui sera l'empire byzantin. Les Musulmans se prépareront pour la conquête de Constantinople et la conquerront. Puis le diable

⁸² Voir *Sahih El-Jami'e*, vol. 5, p. 99, n° 5306.

⁸³ Car Allah délivrera les croyants du mal des hypocrites. [Trad.]

⁸⁴ Voir *Sahih El-Jami'e*, vol. 6, p. 275, n° 7752.

criera parmi eux que l'Antéchrist les a remplacés auprès de leurs progénitures. Ils délaisseront donc les butins et retourneront chez eux. C'est là que l'Antéchrist se manifestera. Les Musulmans ne déposeront donc pas leurs armes. C'est pour cela que lorsque Jésus descendra, il trouvera les musulmans en train de se préparer pour le combat, et de se mettre en rang pour la prière.⁸⁵

Il n'y a aucun doute qu'il sera obligatoire pour tout musulman de cette époque de se rallier à la puissance des musulmans, porteuse de l'étendard du combat pour la cause d'Allah (ﷻ) et de rester fermes dans la vérité, bien que l'épreuve puisse empirer. C'est ce que notre Messager (ﷺ) nous a conseillé, lorsqu'il nous a conté ce Hadith au sujet de la venue de l'Antéchrist: *«Il se manifestera à un chemin situé entre la Syrie et l'Irak. Il sera le plus tenace à semer le trouble de partout. Ô serviteurs d'Allah! Soyez fermes!»*⁸⁶

Il n'est pas permis au musulman de se diriger vers lui, même s'il a confiance en lui-même, car l'Antéchrist détiendra des suspicions qui ébranleront la foi. Dans les *Sunan* d'Abou Daoud, selon une chaîne de transmission authentique d'après 'Imrane Ibn Hussayn (رضي الله عنه), on a rapporté que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Que celui qui entendra que l'Antéchrist [est venu], s'éloigne de lui. Par Allah! L'homme se rendra vers lui, pensant être croyant: c'est alors qu'il lui obéira, à cause des suspicions avec lesquelles il l'influencera - ou à l'égard des suspicions avec lesquelles il l'influencera.»*⁸⁷

Il n'y a pas de mal, pour ceux qui ne pourront l'affronter, à ce qu'ils se sauvent de son chemin. C'est ce que beaucoup de gens, à cette époque, feront.

Dans le *Sahih* de Mouslim, il a été rapporté qu'Oum Charik (رضي الله عنها) a dit: j'ai entendu le Prophète (ﷺ) dire:

⁸⁵ *Sahih* de Mouslim, vol. 4, p. 2221, n° 2897.

⁸⁶ *Sahih* de Mouslim, vol. 4, p. 2252, n° 2937.

⁸⁷ Voir ce Hadith dans *Sahih Sunan Abi Daoud*, n° 3629.

«Les gens fuiront certainement l'Antéchrist en se dirigeant vers les montagnes.»⁸⁸

Si le croyant est contraint à l'affronter, il devra lui faire face en exposant la vérité avec une bonne argumentation, comme cela est cité dans ce Hadith: *«S'il vient et que je suis parmi vous, je l'emporterai sur lui en argument, devant vous. Mais si je ne suis pas parmi vous lorsqu'il viendra, alors chaque individu devra, lui-même, l'emporter en argument. Et Allah est mon successeur auprès de tout musulman»⁸⁹.*

Le Messager d'Allah (ﷺ) nous a laissé assez de science nous permettant d'être clairvoyant à son sujet. Il est un être visible, il mange, boit, tandis que l'on ne verra pas Allah (ﷻ) dans la vie terrestre, et qu'Il n'a nul besoin de nourriture et de boisson. De plus l'Antéchrist a un défaut à l'œil, conformément au Hadith suivant: *«C'est un jeune homme, aux cheveux très crépus, [la lumière] de son œil est éteinte (...).»⁹⁰*

La prétention d'être le Dieu et le Seigneur, est sans aucun doute un mensonge et une grande calomnie. Le Messager d'Allah (ﷺ) a ordonné à celui qui sera présent à son époque de réciter devant lui les premiers versets de la sourate *El-Kahf* (18, la Caverne): *«Que celui d'entre vous qui sera présent à son époque, récite devant lui les premiers versets de la sourate El-Kahf.»⁹¹*

Dans le Hadith d'Abou Oumama (رضي الله عنه), il est cité que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Parmi ses épreuves, il aura avec lui un paradis et un*

⁸⁸ *Sahih* de Mouslim, livre des discordes et des calamités - chapitre: le restant des Hadiths concernant l'Antéchrist, vol. 4, p. 2266, n° 2944.

⁸⁹ C'est-à-dire: Allah est l'Allié et le Protecteur de tout musulman - Il l'aidera en repoussant le mal de l'Antéchrist. [Trad.]

⁹⁰ *Sahih* de Mouslim, livre des discordes et des calamités - chapitre: la mention de l'Antéchrist, vol. 4, p. 2252, n° 2937.

⁹¹ *Ibid.*

enfer. Son enfer sera un paradis, et son paradis sera un enfer. Que celui qui sera éprouvé par son enfer, implore le secours d'Allah et récite les premiers versets de la sourate El-Kahf.»⁹²

Dans d'autres Hadiths authentiques, il a été cité: «*Celui qui a appris par cœur dix versets de la sourate El-Kahf est préservé de l'épreuve de l'Antéchrist.*»⁹³

Dans certaines variantes, il est cité: «*Les dix premiers versets de la sourate El-Kahf*», et «*les dix derniers versets de la sourate El-Kahf.*»

On peut s'interroger en disant: pourquoi la récitation des dix premiers versets ou des dix derniers de cette sourate est-elle une sécurité contre l'Antéchrist?

Certains ont dit: car Allah (ﷻ) a informé au début de cette sourate qu'Il avait mis en sécurité ces jeunes gens contre le tyran oppresseur qui voulait leur mort. Il sera donc convenable, pour celui qui récitera ces versets tandis que sa situation sera semblable à celle de ces jeunes gens, qu'Allah (ﷻ) le sauve de la même manière qu'Il les a sauvés.

D'autres ont dit: car au début de cette sourate, sont mentionnés des faits extraordinaires et des signes qui raffermissent le cœur de celui qui les récitera, de sorte qu'il ne sera pas éprouvé par l'Antéchrist. Les choses avec lesquelles il viendra ne le stupéfieront pas, ne le détourneront pas de la vérité, et ne l'influenceront pas.

Se réfugier dans l'un des deux Lieux Nobles et Sacrés - la Mecque et Médine - fait partie de la protection du musulman contre l'Antéchrist, car il a été interdit à l'Antéchrist d'y entrer. De plus, le

⁹² Rapporté par Ibn Majah, Tirmidhi et El-Hâkim selon une chaîne de transmission authentique. Voir *Sahih El-Jami'e*, vol. 6, p. 674, n° 7752.

⁹³ Voir *Nihaya* d'Ibn Kathir, vol. 1, p. 154. voir aussi *Sahih El-Jami'e*, n° 620.

Messenger d'Allah (ﷺ) nous a dit comment ce jeune homme pieux affrontera l'Antéchrist, lui exposera la vérité en face, et comment il sera dur dans la parole avec lui, comme cela a été mentionné dans les Hadiths qui dévoilent la réalité de ce que l'Antéchrist aura en sa possession comme ce qui ressemblera à un paradis et à un enfer.

Fait partie, aussi, de ce qui sauvera le serviteur de l'Antéchrist, se réfugier auprès d'Allah et de chercher protection auprès de Lui contre l'Antéchrist et son épreuve. On a rapporté des textes prophétiques ordonnant au musulman de chercher refuge auprès d'Allah (ﷻ) contre l'épreuve de l'Antéchrist.

Dans le *Sahih* de Boukhari, il a été rapporté que 'Aïcha (رضي الله عنها) a dit: «J'ai entendu le Messenger d'Allah (ﷺ), durant sa prière, chercher refuge auprès d'Allah contre l'épreuve de l'Antéchrist.»⁹⁴

Le Messenger d'Allah (ﷺ) cherchait toujours refuge auprès d'Allah contre l'épreuve de l'Antéchrist, en disant après le *tachahoud*: «Ô Allah! Nous cherchons refuge auprès de Toi contre le châtimement de l'Enfer, contre le châtimement de la tombe, contre les épreuves de la vie et de la mort, et contre l'épreuve de l'Antéchrist.»⁹⁵

§ 13 - Son anéantissement, la fin de son épreuve et l'anéantissement de ses adeptes parmi les juifs

Précédemment, nous avons exposé entièrement le Hadith rapporté par Mouslim, dans son *Sahih*, d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه) où, à la fin, il est dit que Jésus fils de Marie anéantira de ses propres mains l'Antéchrist:

⁹⁴ *Sahih* de Boukhari, livre des discordes et des calamités - chapitre: la mention de l'Antéchrist, *Fat'houl-Bâri*, vol. 13, p. 90.

⁹⁵ *Sahih* de Boukhari, livre des funérailles - chapitre: chercher refuge auprès d'Allah contre le châtimement de la tombe; *Sahih* de Mouslim, au chapitre: ce contre quoi l'on cherche refuge auprès d'Allah, durant la prière.

«Tandis qu'ils [les éléments des armées musulmanes] se seront préparés pour le combat, puis qu'ils ajusteront les rangs [pour la prière], voilà que l'on annoncera la célébration de la prière et que Jésus fils de Marie (ﷺ) descendra, puis il les dirigera. Quand l'ennemi d'Allah [l'Antéchrist] le verra, il fondra comme le sel dans l'eau. Si Jésus le laissait ainsi, il fondrait jusqu'à ce qu'il périsse, mais Allah fera que Jésus le tue de ses propres mains. Puis ce dernier leur montrera le sang de l'Antéchrist sur sa courte lance.»⁹⁶

Dans les *Sunan* d'Ibn Majah, le *Sahih* d'Ibn Khouzeima et le *Moustadrak* d'El-Hâkim, il a été rapporté d'après Abou Oumama (رضي الله عنه) selon une chaîne de transmission authentique, que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Leur imam [des musulmans] sera un homme pieux. Quand il s'avancera pour diriger la prière du Sob'h (aube), Jésus fils de Marie descendra auprès d'eux à ce moment-là. Cet imam se retirera à reculons [de la place d'imam] afin que Jésus s'avance [à cette place]. Mais Jésus posera sa main entre ses épaules et lui dira: c'est à ta vue que l'on a annoncé la célébration de la prière. Alors leur imam les dirigera en prière. Lorsque Jésus s'en ira,⁹⁷ il dira: ouvrez la porte. Ils l'ouvriront et l'Antéchrist sera derrière lui. Soixante-dix mille juifs seront en sa compagnie; ils auront tous des épées aux poignées ornementées et porteront des tayâlessa verts. Lorsque l'Antéchrist le regardera, il fondra, comme le sel dans l'eau. Alors il partira en fuyant... Jésus le rattrapera à la porte est de Lod⁹⁸ et le tuera. Puis Allah (ﷻ) mettra les juifs en déroute. Il ne restera pas une chose qu'Allah a créée, derrière laquelle les juifs se*

⁹⁶ *Sahih* de Mouslim, livre des discordes et des calamités - chapitre: la conquête de Constantinople, vol. 4, p. 2221, n° 2897.

⁹⁷ Le cheikh El-Albani a dit, dans ses commentaires de son livre *Sahih El-Jami'e*, vol. 6, p. 275: le texte a été abrégé. Ce manque, qui a été déterminé par d'autres Hadiths, est: *«Lorsqu'il ira à Jérusalem et que les musulmans seront encerclés, Jésus dira:...»*.

⁹⁸ Lod est une ville de Palestine (nord-ouest de Jérusalem).

cachерont, qu'Allah ne fasse parler: que ce soit une pierre, un arbre, un mur ou une bête, excepté le gharqad car c'est un de leurs arbres: il ne parlera pas - et qui ne dise: ô musulman serviteur d'Allah! Voilà un juif, viens et tue-le!»⁹⁹

D'après Abou Hour  ira (  ) on a rapporté que le Messager d'Allah (  ) a dit: «L'Heure ne se lèvera pas avant que les musulmans ne combattent les juifs. Les Musulmans les tueront, si bien que le juif se cachera derrière le rocher et derrière l'arbre. Alors le rocher ou l'arbre dira:    musulman!    serviteur d'Allah! Un juif est caché derrière moi, viens et tue-le - excepté le gharqad¹⁰⁰, car il fait partie des arbres des juifs.»¹⁰¹

   14 - La croyance des gens de la Sunna au sujet de l'Antéchrist

Nawawi a dit, dans son Explication du *Sahih* de Mouslim: *El-Q  dhi* a dit: ces Hadiths cités par Mouslim et d'autres au sujet de l'Antéchrist sont l'argument en faveur de l'opinion des partisans de la vérité, au sujet de sa réelle existence comme étant un individu avec lequel Allah (  )   prouvera Ses serviteurs, à qui Il disposera certains faits de Son ressort comme ressusciter le mort qu'il tuera, faire apparaître les bienfaits du bas monde et la fertilité de la terre, son

⁹⁹ Voir ce Hadith dans *Sahih El-Jami'e*, vol. 6, p. 276, né 7752.

¹⁰⁰ Nawawi a dit dans son Explication du *Sahih* de Mouslim, né vol. 18, p. 45: le *gharqad* est un genre d'arbre épineux connu à Jérusalem - et c'est là que les juifs se feront tuer. Abou Hanifa Dinawari a dit: lorsque la plante épineuse grossit, elle devient un *gharqad*.

¹⁰¹ Le Hadith citant que les musulmans combattront les juifs a été rapporté par Boukhari dans son *Sahih*, livre de la guerre sainte - chapitre le combat contre les juifs; *Fat'houl-B  ri*, vol. 6, p. 103. Il a été également rapporté par Mouslim dans son *Sahih*: livre des discordes et des calamités et des signes avant-coureurs de l'Heure, vol. 4, p. 2239, né 2922. Ils l'ont tous deux rapportés d'après Abou Hour  ira et Ibn Omar selon plus d'une voie. Les termes de ce Hadith sont ceux que Mouslim a rapportés.

paradis, son enfer, ses deux fleuves, son apparition accompagnée des trésors de la terre, son ordre au ciel de pleuvoir, puis il pleuvra, son ordre à la terre de faire pousser sa végétation, puis celle-ci la fera pousser... Tout cela se réalisera par la puissance d'Allah (ﷻ) et Sa volonté. Puis, après cela, Allah le réduira à l'impuissance: il ne pourra pas tuer de nouveau ce jeune homme-là, ni personne d'autre après lui. Allah réduira ses pouvoirs à néant, Jésus le tuera et Allah (ﷻ) raffermira les croyants.

Telle est l'opinion des gens de la Sunna et de l'ensemble des savants du Hadith, des jurisconsultes musulmans et des gens du *Kalam* ('parathéologie'), contrairement à ceux qui ont nié et réfuté l'Antéchrist parmi les Kharijites, les Jahmites - et qui reconnaissent son existence mais prétendent que ce que l'Antéchrist possédera ne sera que charlatanisme et hallucination n'ayant aucune réalité. Ils prétendent aussi que s'il s'agissait de faits réels, on ne se fierait plus aux miracles des Prophètes. Mais cela est une erreur de leur part, car il ne prétendra pas être un Prophète, étant donné que ce qu'il aura en sa possession sera comme une déclaration de sa véracité. Or, il prétendra incarner la divinité, mais sa prétention elle-même sera son démenti, étant donné son état, les preuves en lui qu'il est une créature, son imperfection physique, son incapacité à supprimer les défauts de ses yeux, et le signe de sa mécréance inscrit entre ses deux yeux. Seuls les sots parmi les gens se feront leurrer par ces preuves et d'autres, seulement parce qu'ils voudront combler leurs besoins et leur misère, désirant ne pas mourir de faim ou craignant le mal de l'Antéchrist, car son épreuve sera terrible. Elle jettera les raisons dans la stupéfaction et déconcertera les esprits, avec la rapidité de son déplacement sur terre: l'Antéchrist ne s'attardera pas afin que les faibles ne puissent pas méditer sur son état, sur les preuves en lui qu'il est une créature, et sur son imperfection: celui qui croira en lui, le déclarera donc véridique dans son état-ci, *conclut Nawawi*.¹⁰²

---

¹⁰² Explication du *Sahih* de Mouslim par Nawawi, vol. 18, p. 58.

§ 15 - Ibn Sayâd et l'Antéchrist

Ibn Sayâd était un juif de Médine: il s'appelait Saf. Il ressemblait à l'Antéchrist dans beaucoup de ses traits. Le Messenger d'Allah (ﷺ) a été douteux à son sujet. Il a tenté plusieurs fois de dévoiler son cas et de connaître la vérité à son sujet. Cela nous montre que rien n'a été révélé au Prophète (ﷺ) à son sujet. Mouslim a rapporté dans son *Sahih*, d'après Abdallah Ibn Omar (رضي الله عنه), que son dans un groupe de trois à dix hommes vers Ibn Sayâd père, Omar Ibn El-Khattab (رضي الله عنه), était parti avec le Messenger d'Allah. Ils l'ont trouvé en train de jouer avec des enfants près de la citadelle des Béni Maghala. Ibn Sayâd avait atteint à ce moment-là la puberté. Il ne s'est aperçu de rien jusqu'à ce que le Messenger d'Allah (ﷺ) l'ait frappé au dos avec sa main. Le Messenger d'Allah (ﷺ) a alors dit à Ibn Sayâd:

- *Attestes-tu que je suis le Messenger d'Allah?*

- Ibn Sayâd l'a regardé et a dit: j'atteste que tu es le Messenger des analphabètes [*les Arabes*]... Attestes-tu, toi, que je suis le Messenger d'Allah?

- Le Messenger d'Allah (ﷺ) l'a laissé avec son interrogation et a dit: *«Je crois en Allah et en Ses Messagers»*¹⁰³ ... *Que vois-tu [en ce moment]»?*

- Ibn Sayâd a répondu: il me parvient des informations véridiques et mensongères.

- Le Messenger d'Allah (ﷺ): *«Tu n'arrives pas à distinguer les choses... J'ai dissimulé, en mon for intérieur, un nom [dont j'aimerais que tu m'informes]!»*

- Ibn Sayâd: c'est la fumée!

---

¹⁰³ On peut se demander: Comment se fait-il qu'il prétend être un Prophète et que le Messenger d'Allah le laisse? La réponse est: Car il y avait un pacte entre le Prophète (ﷺ) et les juifs, à cette époque-là.

- Le Messenger d'Allah lui a dit: *«Que tu restes humilié! Tu n'atteindras même pas les capacités d'un devin!»*

Alors, Omar (رضي الله عنه) dit: ô Messenger d'Allah! Laisse-moi lui couper la tête! Mais le Messenger d'Allah (ﷺ) répondit: *«S'il s'agit de l'Antéchrist, tu ne pourras pas le tuer, et si ce n'est pas lui, tu n'auras aucun bien à le tuer.»*¹⁰⁴

Le Messenger d'Allah (ﷺ) est allé vers lui une autre fois, comme l'a rapporté Mouslim d'après Salem Ibn Abdallah, dans son *Sahih*, après le Hadith précédent. Salem a dit: j'ai entendu Abdallah Ibn Omar (رضي الله عنه) dire: le Messenger d'Allah (ﷺ) est allé, après cela, en compagnie d'Oubay Ibn Ka'b El-Ansari (رضي الله عنه), vers la palmeraie où se trouvait Ibn Sayâd. Lorsque le Messenger d'Allah (ﷺ) est entré dans la palmeraie, il s'est mis à se cacher derrière les troncs de palmiers.

Il a tenté de profiter de l'inattention d'Ibn Sayâd, afin d'entendre quelque chose de lui, avant qu'Ibn Sayâd ne le voie. Le Messenger d'Allah (ﷺ) l'a vu allongé sur un lit, dans un vêtement en velours. Un murmure émanait de lui. La mère d'Ibn Sayâd a vu le Messenger d'Allah (ﷺ), qui se dissimulait derrière les troncs de palmiers. Alors elle a dit à Ibn Sayâd: ô Saf! Voilà Mohammed! Alors Ibn Sayâd a bondi et le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Si elle ne l'avait pas informé, son cas se serait éclairci!»*¹⁰⁵

Dans son Explication du *Sahih* de Mouslim, Nawawi a dit au sujet d'Ibn Sayâd: les savants ont dit: son récit est ambigu, et son cas - à savoir s'il est ou non l'Antéchrist célèbre - est confus. Mais il n'y a pas de doute qu'il soit du nombre des imposteurs. Les savants ont dit: ce qui apparaît clairement, à travers les Hadiths, c'est qu'il n'a pas été révélé au Prophète (ﷺ) que ni Ibn Sayâd était l'Antéchrist, ni personne d'autre. Mais lui ont été seulement révélées les traits de

¹⁰⁴ *Sahih* de Mouslim, vol. 4, p. 2244, n° 2930.

¹⁰⁵ *Sahih* de Mouslim, vol. 4, p. 2244, n° 2931.

l'Antéchrist. Ibn Sayâd portait en lui des indices suspects, c'est pour cela que le Prophète (ﷺ) n'était pas absolument sûr qu'il serait l'Antéchrist, ni que quelqu'un d'autre le dirait. C'est aussi pour cela qu'il a dit à Omar (رضي الله عنه): «*S'il s'agit de l'Antéchrist, tu ne pourras pas le tuer*», conclut Nawawi.¹⁰⁶

Omar Ibn El-Khattab et son fils Abdallah Ibn Omar (رضي الله عنه) étaient certains qu'Ibn Sayâd était l'Antéchrist. Abou Daoud a rapporté selon une chaîne de transmission authentique qu'Ibn Omar (رضي الله عنه) disait: «Par Allah! Je n'ai aucun doute qu'Ibn Sayâd est l'Antéchrist.»¹⁰⁷

Nawawi a rapporté qu'El-Beihaqi a dit: le Hadith de Jabir (رضي الله عنه) ne contient pas davantage d'information que le silence du Prophète (ﷺ) face aux propos d'Omar (رضي الله عنه) qui affirmait qu'Ibn Sayâd était l'Antéchrist. Il est possible que le Prophète (ﷺ) ait pris une position neutre à son sujet, jusqu'à ce que la preuve, qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre qu'Ibn Sayâd, lui soit parvenue - comme ceci est explicite dans le Hadith de Tamim Ed-Dari (رضي الله عنه).¹⁰⁸

Ibn Sayâd a vécu longtemps après le Messager d'Allah (ﷺ). Il prétendait qu'il s'était converti à l'Islam, mais les gens n'avaient pas confiance en son islam. Ils sont restés douteux à son sujet. Parmi eux, il y avait Abdallah Ibn Omar (رضي الله عنه), comme l'a rapporté Mouslim dans son *Sahih*: Abdallah Ibn Omar a rencontré Ibn Sayâd deux fois. Il a raconté à certains de ceux qui l'accompagnaient: «Vous dites qu'il s'agit de lui?» Quelqu'un a répondu: non, par Allah! Ibn Omar a dit: «Tu me démentirais? Par Allah, certains d'entre vous m'ont informé qu'il ne mourrait pas avant qu'il n'obtienne plus d'enfants et d'argent que vous: et aujourd'hui, il est tel qu'ils l'ont prétendu... [Un jour], nous avons parlé ensemble, puis, je l'ai quitté.»

¹⁰⁶ Explication du *Sahih* de Mouslim par Nawawi, vol. 18, p. 46.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Explication du *Sahih* de Mouslim par Nawawi, vol. 18, p. 48.

Puis Ibn Omar l'a rencontré une autre fois alors que l'œil d'Ibn Sayâd avait enflé. Il a dit: j'ai dit: «Quand est-ce que ton œil [*a enflé*] comme je le vois?» - Il m'a répondu: je ne sais pas! - J'ai dit: «Tu ne sais pas, alors que ton œil fait partie de ta tête?» - Il m'a dit: si Allah avait voulu, Il aurait créé mon œil sur ton bâton-là! Puis il a émis avec son nez un son répugnant, semblable au plus fort reniflement que j'ai entendu de l'âne. Mes compagnons ont prétendu que je l'avais frappé avec un bâton que je possédais, jusqu'à ce qu'il se brise. Quant à moi, par Allah, je n'ai pas eu la sensation de l'avoir frappé.»

Dans une autre variante rapportée dans le *Sahih* de Mouslim, il est cité qu'Ibn Omar (رضي الله عنه) lui a lancé une parole qui l'a mis tellement en colère qu'il a enflé au point d'emplir tout le chemin, puis qu'Ibn Omar (رضي الله عنه) s'est rendu chez Hafsa (رضي الله عنها) et l'en a informée. Puis, cette dernière lui a dit: qu'Allah te fasse miséricorde! Qu'as-tu voulu d'Ibn Sayâd? N'as-tu pas appris que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «[L'antéchrist] *se manifestera seulement à cause de quelque chose qui l'aura mis en colère.*»¹⁰⁹

Mouslim a rapporté qu'Abou Sa'id El-Khoudri (رضي الله عنه) a dit: «Nous sommes partis faire le Pèlerinage ou une 'Omra. Ibn Sayâd se trouvait parmi nous. Nous avons fait halte dans un endroit et les gens se sont dispersés. Je suis resté seul avec lui. J'ai eu une grande répulsion à son égard à cause de ce qui se racontait sur lui. Il est venu avec ses bagages et les a posés à côté des miens. Je lui ai alors dit: il fait très chaud; si tu les mettais là-bas sous cet arbre! Il les a alors mis là-bas. Puis, on nous a servi une brebis [*à table*]. Il est parti, et il est revenu avec un grand gobelet. Il m'a dit: bois, Abou Sa'id. Je lui ai répondu: il fait très chaud et le lait est très chaud. En réalité, je craignais seulement de boire de ses mains - ou de prendre de ses mains. Puis il a dit: ô Abou Sa'id! J'ai songé à prendre une corde, à l'attacher à un arbre, puis à me pendre à cause de ce que les gens

¹⁰⁹ *Sahih* de Mouslim, vol. 4, p. 2247, n° 2932.

racontent sur moi. Ô Abou Sa'id! Les Hadiths du Messenger d'Allah (ﷺ) peuvent être inconnus de quelqu'un, mais pas pour vous, ô groupe des *Ansar* [Compagnons médinois]! N'es-tu pas celui qui connaît le plus les Hadiths du Messenger d'Allah (ﷺ)? Le Messenger d'Allah (ﷺ) n'a-t-il pas dit: "*Il est mécréant*", quant à moi, je suis musulman? Le Messenger d'Allah (ﷺ) n'a-t-il pas dit: "*Il est stérile et n'engendre pas*", tandis que j'ai laissé mon enfant à Médine. Le Messenger d'Allah (ﷺ) n'a-t-il pas dit: "*Il n'entrera ni à Médine, ni à la Mecque*", quant à moi je viens de Médine et je me rends à la Mecque".»¹¹⁰

Les arguments qu'Ibn Sayâd a exposés ont ému Abou Sa'id, mais ont perdu leur effet sur lui, lorsque, ensuite, Ibn Sayâd a dit: par Allah, je sais où il se trouve en ce moment, et je connais son père et sa mère. Quelqu'un lui a dit: aimerais-tu être cet homme? - Il a répondu: si on me le proposait, je ne serais pas contre!¹¹¹

§ 16 - L'Antéchrist à travers le Hadith de Tamim Ed-Dari

Mouslim a rapporté, dans son *Sahih*, que Fatima Bint Qays (ؓ) et la sœur de Dhahak Ibn Qays (ؓ) a dit: j'ai entendu le crieur du Messenger d'Allah (ﷺ) appeler au rassemblement pour accomplir une prière en groupe. Je me suis donc rendue à la mosquée. J'ai accompli la prière avec le Messenger d'Allah (ﷺ), et je me trouvais dans le premier rang des femmes, juste derrière les hommes. Lorsque le Messenger d'Allah (ﷺ) a achevé la prière, il s'est assis sur la chaire en souriant et a dit:

«*Que chacun de vous garde sa place... Savez-vous pourquoi je vous ai réunis?*»

- Les gens répondirent: Allah et Son Messenger savent mieux!

¹¹⁰ *Sahih* de Mouslim, vol. 4, p. 2242, n° 2927.

¹¹¹ *Ibid.*

- Le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Par Allah, je ne vous ai réunis ni pour un désir, ni pour une crainte. Mais je vous ai réunis, car Tamim Ed-Dari, qui était chrétien, est venu, m'a prêté serment d'allégeance, et s'est converti à l'Islam. Il m'a entretenu d'un récit conforme à celui que je vous ai conté au sujet de l'Antéchrist. Il m'a conté qu'il a embarqué, en mer, sur un navire, en compagnie de trente hommes (...). Les vagues les ont malmenés durant un mois au milieu de la mer. Ils se sont donc réfugiés dans une île, au moment où le soleil se couchait. Ils ont pris place dans les chaloupes du navire et ont fait leur entrée dans l'île. C'est alors qu'une bête extrêmement poilue s'est présentée à eux. Ils ne pouvaient même pas différencier la partie avant [de son corps] de sa partie arrière, en raison de l'abondance de ses poils.

- Ils dirent: malheur à toi! Qui es-tu?

- Elle répondit: je suis al-jessessa.

- Ils dirent: et c'est quoi al-jessessa?

- Elle répondit: ô hommes! Dirigez-vous vers cet homme dans le cloître, il est très avide [d'entendre] vos informations.

Tamim a dit: lorsqu'elle nous a cité le nom de l'homme, nous avons eu peur qu'elle soit une 'diablesse'... Nous sommes partis rapidement jusqu'à ce que nous soyons entrés dans le cloître. Et voilà qu'il s'y trouvait le plus gigantesque être humain que nous n'avons jamais vu et le plus solidement enchaîné: de ses mains à son cou, et de ses genoux à ses chevilles, il était lié avec des chaînes en fer.

- Nous lui avons dit: malheur à toi! Tu es quoi?

- Il a répondu: vous avez eu la possibilité de prendre connaissance de mon existence [et d'arriver jusqu'à moi], alors informez-moi: qui êtes-vous?

- Nous avons répondu: nous sommes des hommes parmi les Arabes. Nous avons embarqué en mer sur un navire. Nous avons rencontré la mer déchaînée et les vagues nous ont malmenés durant un mois. C'est alors que nous avons pris refuge dans ton île-ci, en prenant place dans les chaloupes du navire, nous avons pénétré dans l'île. Puis, une bête extrêmement poilue a répondu: je suis al-jessessa.

- Nous lui avons dit: et c'est quoi al-jessessa?

- Elle nous a dit: dirigez-vous vers cet homme dans le cloître, il est très avide [d'entendre] vos informations.

Ensuite, nous nous sommes dirigés vers toi rapidement, et nous avons eu peur d'elle. Nous n'étions pas en sûreté: il se pourrait qu'elle soit une 'diablesse'.

- Il nous a interrogés: informez-moi sur les palmiers de Beissane.¹¹²

- Nous avons répliqué: que désires-tu savoir à leur sujet?

- Il a dit: je vous questionne au sujet de ses palmiers: produisent-ils des fruits?

- Nous avons répondu: oui.

- Il a dit: bientôt ils n'en produiront plus... Informez-moi sur le lac de Tibériade.¹¹³

- Nous avons dit: que désires-tu savoir à son sujet?

- Il a dit: contient-il de l'eau?

- Nous avons répondu: oui, il en contient abondamment.

- Il a dit: quant à son eau, bientôt elle disparaîtra... Informez-moi sur la source de Zukhar.¹¹⁴

---

¹¹² C'est une ville connue de Palestine au sud du fleuve Jaloute.

¹¹³ C'est un lac d'eau douce en Palestine.

¹¹⁴ C'est une ville située en bord de la mer Morte, au sud-est.

- *Nous avons dit: que désires-tu savoir à son sujet?*
- *Il a dit: la source contient-elle de l'eau, et ses habitants: cultivent-ils avec l'eau de la source?*
- *Nous avons répondu: oui, elle contient de l'eau en abondance et ses habitants cultivent grâce à son eau.*
- *Il a demandé: informez-moi de ce que le Prophète des analphabètes a fait.*
- *Nous avons dit: il est parti de la Mecque et s'est dirigé à Médine.*
- *Il a demandé: les Arabes l'ont-il combattu?*
- *Nous avons répondu: oui.*
- *Il a demandé: comment a-t-il fait?*

Nous l'avons donc informé qu'il a triomphé des Arabes qui lui étaient proches, et qu'ils lui avaient obéi. Il s'est informé si cela s'était vraiment produit, alors nous lui avons répondu: oui. Puis il a ajouté: il est préférable pour eux qu'ils lui obéissent... Je vais vous informer maintenant à mon sujet: je suis le Massih (Messie). Bientôt, permission me sera donnée, alors je sortirai et je parcourrai la terre, sans épargner une région, pendant quarante jours, excepté la Mecque et Tayba (Médine), car elles me sont toutes deux défendues d'accès. A chaque fois que je voudrai pénétrer dans l'une, - ou dans l'une d'entre elles - un Ange au sabre dégainé me fera face et m'en repoussera, car il y a, à chacun de ses sentiers donnant accès à elle, des Anges qui la gardent.»

Fatima, la fille de Qays (ﷺ) a dit: le Messenger d'Allah (ﷺ), en donnant un coup de baguette sur la chaire, a dit: «C'est [vraiment] Tayba! C'est [vraiment] Tayba! C'est [vraiment] Tayba! - c'est-à-dire: Médine - N'est-ce pas ce que je vous contais?» - Les musulmans ont répondu: assurément!

Puis, le Messenger d'Allah (ﷺ) a poursuivi, en disant:

«Le récit de Tamim m'a étonné dans sa concordance au Hadith que je vous contais à son [l'Antéchrist] sujet et au sujet de Médine et de la Mecque. Se trouverait-il dans la mer de Syrie ou du Yémen? Non, il se trouve plutôt en Orient! Il se trouve en Orient! Il se trouve en Orient!» Et il a tendu la main en direction de l'Est.»

Fatima (ﷺ) a dit: j'ai retenu cela du Messenger d'Allah (ﷺ).¹¹⁵

Ce Hadith montre d'une manière claire qu'Ibn Sayâd n'est pas le grand Imposteur, mais que le grand Imposteur est retenu dans une des îles des mers. Il se peut, comme l'ont dit certains savants, qu'il s'agisse d'un diable parmi ceux que Salomon le prophète d'Allah a emprisonnés, car loin est la possibilité de trouver un être humain resté en vie toute cette longue période. Mais Allah (ﷻ) est le plus savant au sujet de la vérité.

SECTION 3

LA DESCENTE DU CIEL DE JESUS FILS DE MARIE

Allah (ﷻ) nous a informés que les juifs n'ont pas tué Son Messenger Jésus fils de Marie, même s'ils le prétendent et que les chrétiens y croient. En vérité, Jésus n'a pas été tué, mais Allah (ﷻ) après avoir donné à quelqu'un sa ressemblance l'a élevé au ciel:

«Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux-semblant! Et ceux qui sont en divergence à son sujet sont vraiment dans l'incertitude: ils n'ont aucune connaissance, ils ne font que suivre des conjectures. Ils ne sont pas certains de l'avoir tué, mais Allah l'a élevé vers Lui. Et Allah est Puissant et Sage.»

[Coran 4: 157-158]

---

¹¹⁵ Ce Hadith a été rapporté par Mouslim dans son *Sahih*: vol. 4, p. 2261, n° 2942.

Allah (ﷻ) a indiqué dans Son Livre que Jésus descendra à la fin des temps, et que sa descente du ciel sera un signe indiquant l'approche de l'Heure:

«Et Il sera un signe au sujet de l'Heure.» [Coran 43: 61]

De même, Il nous a informés que les gens du Livre auront foi en lui, à ce moment-là:

«Il n'y aura personne, parmi les gens du Livre, qui n'aura pas foi en lui avant sa mort.» [Coran 4: 159]

En effet, le développement de ces Textes a été mentionné dans la Sunna. Le Messenger (ﷺ) nous a informés que lorsque l'épreuve de l'Antéchrist s'aggraverait et qu'elle deviendrait très pénible pour les croyants à cette époque, Allah (ﷻ) fera descendre du ciel Son serviteur et Messenger Jésus. Ce dernier descendra auprès du minaret blanc à l'est de Damas. Tabarani a rapporté dans son *Mou'jame El-Kabir*, qu'Aws Ibn Aws (رضي الله عنه) a dit: le Messenger d'Allah (ﷻ) a dit: «*Jésus fils de Marie descendra auprès du minaret blanc à l'est de Damas.*»¹¹⁶

Le Messenger d'Allah (ﷻ) a décrit, pour nous, son état lorsqu'il descendra. Dans les *Sunan* d'Abou Daoud, il a été rapporté selon une chaîne de transmission authentique d'après Abou Houraira (رضي الله عنه), que le Messenger d'Allah (ﷻ) a dit:

«*Il n'y a pas de Prophète entre Jésus et moi, et il descendra certainement. Lorsque vous le verrez, vous le reconnaîtrez: c'est un homme de taille moyenne, au teint très blanc et rougissant. Il descendra vêtu de deux habits teintés de jaune clair, comme si sa tête faisait goutter [de l'eau], sans être mouillé.*»¹¹⁷

¹¹⁶ *Sahih El-Jami'e*, vol. 6, p. 361, n° 8025. La chaîne de transmission de ce Hadith est authentique, comme l'a affirmé le cheikh El-Albani.

¹¹⁷ *Sahih El-Jami'e*, vol. 5, p. 90, n° 5265.

§ 1er - Quand Jésus descendra-t-il du ciel?

Il descendra quand les groupes de combattants musulmans se mettront en rang pour accomplir la prière du *Fajr*, et que leur imam aura avancé pour les guider en prière. Cet imam reculera et demandera à Jésus de s'avancer à la place d'imam, mais Jésus refusera, comme cela a été cité précédemment: *«Leur imam [le Mahdi] sera un homme pieux. Quand il s'avancera pour diriger la prière du Sob'h, Jésus fils de Marie descendra auprès d'eux à ce moment-là. Cet imam se retirera à reculons [de la place d'imam] afin que Jésus s'avance [vers cette place]. Mais Jésus posera sa main entre ses épaules et lui dira: "C'est à ta vue que l'on a annoncé la célébration de la prière". Alors leur imam les dirigera en prière.»*¹¹⁸

Ceci se déroulera au moment où les musulmans se seront préparés pour entrer en guerre contre l'Antéchrist, comme cela est cité dans le Hadith d'Abou Houraira (رضي الله عنه) rapporté par Mouslim: *«Tandis qu'ils se seront préparés pour le combat, puis qu'ils ajusteront les rangs [pour la prière], voilà que l'on annoncera la célébration de la prière et que Jésus descendra, puis il les dirigera.»*

Au livre de la foi, Mouslim l'a rapporté dans les termes suivants: *«Comment serez-vous lorsque Jésus fils de Marie descendra parmi vous et que votre imam sera l'un de vous.»*¹¹⁹

Le sens de ce Hadith n'est pas que Jésus les dirigera pour la prière, car le premier Hadith montre que Jésus refusera de s'avancer à la place du *Mahdi* l'imam, à la vue de qui la célébration de la prière aura été annoncée.

¹¹⁸ Ce Hadith a été rapporté par Ibn Majah, Ibn Khouzayma et El-Hâkim. La chaîne de transmission du Hadith est authentique: voir *Sahih El-Jami'e*, vol. 6, p. 277.

¹¹⁹ *Sahih* de Mouslim, livre des discordes et des calamités - chapitre: la conquête de Constantinople, vol. 4, p. 2221, n° 2897, et livre de la foi - chapitre: la descente du ciel de Jésus fils de Marie, vol. 1, p. 136, n° 155.

C'est le même sens qui apparaît dans le Hadith d'Abou Houraïra rapporté par Boukhari et Mouslim, où est cité: «*Comment serez-vous lorsque Jésus fils de Marie descendra et que votre imam sera l'un de vous.*»¹²⁰

Dans le *Sahih* de Mouslim, on a rapporté que Jabir Ibn Abdallah (رضي الله عنه) a dit: j'ai entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire: «*Un groupe de ma communauté ne cessera d'être triomphant en combattant pour la vérité, jusqu'au Jour de la Résurrection.*» Puis il a dit: «*Jésus fils de Marie descendra, alors leur émir [le Mahdi] dira [à Jésus]: "Viens donc et dirige-nous en prière."* Mais il répondra: «*Non, car le fait que vos émirs soient issus des vôtres est un honneur qu'Allah a octroyé à cette communauté*».¹²¹

§ 2 - Selon quelles Lois Divines Jésus jugera-il quand il descendra?

Les Textes précédents ont éclairci que l'imam sera un membre de cette communauté et que Jésus ne les dirigera pas en prière, mais qu'il jugera entre eux sur la base du Livre d'Allah (ﷻ), c'est-à-dire qu'il les dirigera selon le Livre d'Allah (ﷻ).

Dans le Hadith d'Abou Houraïra (رضي الله عنه) rapporté dans le *Sahih* de Mouslim, il est cité que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Comment serez-vous lorsque Jésus fils de Marie descendra et que votre imam sera l'un de vous?*» Un des hommes de la chaîne de transmission du Hadith a dit à Walid Ibn Mouslim, qui entendait ledit Hadith: en connais-tu la signification? - Walid a répondu: informe-moi donc! -

¹²⁰ *Sahih* de Boukhari, livre des Hadiths concernant les Prophètes - chapitre: la descente du ciel de Jésus fils de Marie, *Fat'houl-Bâri*, vol. 6, p. 491; *Sahih* de Mouslim, livre de la foi, vol. 1, p. 136, n° 155.

¹²¹ *Sahih* de Mouslim, livre de la foi - chapitre la descente du ciel de Jésus fils de Marie, vol. 1, p. 137, n° 156.

Ibn Abi Dhib a dit: c'est-à-dire qu'il jugera selon le Livre de votre Seigneur et la Sunna de votre Prophète (ﷺ).¹²²

La raison pour laquelle Jésus fils de Marie ne s'avancera pas pour diriger la prière est la preuve qu'il viendra en tant que disciple du Prophète Mohammed (ﷺ), qu'il jugera selon le Coran et non selon l'Evangile, car la loi du Coran abroge toutes les lois divines précédentes. Allah (ﷻ) a certes pris l'engagement et le pacte de l'ensemble des Prophètes, qu'ils croiraient en Mohammed (ﷺ) et qu'ils le suivraient s'il était envoyé de leur vivant:

«Et lorsque Allah prit l'engagement des Prophètes: quel que soit ce que Je vous ai donné comme Livre et comme Sagesse, et qu'ensuite un Messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devrez croire en lui et lui porter secours. Il leur dit: consentez-vous et acceptez-vous Mon pacte à cette condition? - Ils répondirent: nous consentons. Allah dit: témoignez-en donc, et Me voici avec vous parmi les témoins. Quiconque tournera ensuite le dos... alors, ceux-là seront les pervers.» [Coran 3: 81-82]

Jésus descendra donc en tant que disciple de notre Messager (ﷺ), jugeant selon les lois du Coran. C'est pour cela qu'il accomplira la prière derrière le *Mahdi* cet homme vertueux: ceci sera une gloire pour cette communauté, et quelle gloire!

Dans le Hadith authentique d'Abou Sa'id (رضي الله عنه) est rapporté que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Il fait parti des nôtres celui derrière qui Jésus fils de Marie accomplira la prière.*»¹²³

Dans sa réfutation des propos de ceux qui démentent la descente de Jésus en affirmant que s'il descend vraiment, cela serait

---

¹²² Ibid.

¹²³ Ce Hadith a été rapporté par Abou Nu'eime au livre concernant le *Mahdi*, voir *Sahih El-Jami'e*, vol. 5, p. 219, n° 5796.

contradictoire à la parole du Prophète (ﷺ): *«Pas de prophète après moi»*, et que cela abrogerait ainsi les Lois divines données à Mohammed (ﷺ), Nawawi a dit: cette argumentation est fausse, car la descente de Jésus fils de Marie ne signifie pas qu'il descendra en tant que Prophète envoyé avec une loi divine abrogeant la nôtre. Cette signification ne figure ni dans ces Hadiths, ni dans d'autres... Il a plutôt été confirmé qu'il descendra en tant que juge juste... jugeant selon nos Lois Divines, et qu'il remettra en place certaines de nos lois que les gens auront délaissées, *conclut Nawawi*.

§ 3 - Jésus achèvera l'Antéchrist:

La première tâche dont se chargera Jésus sera d'affronter l'Antéchrist. Après sa descente du ciel, Jésus se dirigera à Jérusalem où se trouvera l'Antéchrist encerclant un groupe de Musulmans, et Jésus leur ordonnera d'ouvrir la porte de la sainte mosquée.

Dans les *Sunan* d'Ibn Majah, dans le *Sahih* d'Ibn Khouzeima et dans le *Moustadrak* d'El-Hâkim, on a rapporté qu'Abou Oumama (رضي الله عنه) a dit que Le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Lorsque Jésus ira [à Jérusalem], il dira: "Ouvrez la porte". Ils l'ouvriront et l'Antéchrist sera derrière lui. Soixante-dix mille juifs seront en sa compagnie: ils auront tous des épées aux poignées ornementées et porteront des tayâlessa verts. Lorsque l'Antéchrist le regardera, il fondra comme le sel dans l'eau. Alors il partira en fuyant... Jésus le rattrapera à la porte orientale de Lod et le tuera. Puis, Allah (ﷻ) mettra les juifs en déroute...»*

Dans le *Sahih* de Mouslim, il a été rapporté d'après Abou Houraira (رضي الله عنه) que le Messenger d'Allah (ﷺ) a informé de la descente de Jésus et de sa prière en compagnie des croyants avant de dire: *«Quand l'ennemi d'Allah [l'Antéchrist] le verra, il fondra comme le sel dans l'eau. Si Jésus le laissait ainsi, il fondrait jusqu'à ce qu'il péricule, mais Allah fera que Jésus le tue de ses propres mains. Puis*

*ce dernier leur montrera le sang de l'Antéchrist sur sa courte lance.»*¹²⁴

La raison pour laquelle l'Antéchrist fondra, c'est qu'Allah (ﷻ) a donné à l'haleine de Jésus une odeur particulière qui, lorsque le mécréant la sentira, il en mourra. Dans le *Sahih* de Mouslim, on a rapporté d'après En-Nawas Ibn Sem'ane (رضي الله عنه) que, dans un long Hadith, le Prophète (ﷺ) a dit:

*«Tandis que l'Antéchrist sera ainsi, Allah enverra Al-Massih fils de Marie. Celui-ci descendra auprès du minaret blanc à l'est de Damas. Il sera vêtu de deux habits teintés de rouge et de safran. Ses mains seront posées sur les ailes de deux Anges. Lorsqu'il baissera la tête, elle gouttera. Lorsqu'il la relèvera, la sueur perlera de lui. Il n'y a pas un mécréant qui ne pourra sentir l'odeur de son haleine sans mourir. Son haleine se répandra jusqu'à la portée de sa vue. Il poursuivra l'Antéchrist jusqu'à ce qu'il le rattrape à la porte de Lod. Alors, il le tuera. Puis, Jésus fils de Marie se rendra vers des gens qu'Allah aura préservés de l'épreuve de l'Antéchrist, et il passera sa main sur leurs visages et les informera de leurs degrés au Paradis.»*¹²⁵

La raison pour laquelle Jésus ne laissera pas l'Antéchrist périr sous l'effet de son haleine est le souci de mettre fin à l'allégation mensongère de cette créature et à son épreuve. Lorsque les gens verront la façon dont il mourra, ils auront la certitude que ce n'était qu'un serviteur faible réduit à l'impuissance, et que sa prétention était une fausseté et un mensonge.

§ 4 - La mission de Jésus après l'exécution de l'Antéchrist et

---

¹²⁴ *Sahih* de Mouslim, livre des discordes et des calamités - chapitre: la conquête de Constantinople, vol. 4, p. 2221, n° 2897.

¹²⁵ *Sahih* de Mouslim, livre des discordes et des calamités - chapitre: la mention de l'Antéchrist, vol. 4, p. 2253, n° 2937.

l'anéantissement de Gog et Magog (Yâjoûj et Mâjoûj):

Lorsque Jésus mettra fin à l'Antéchrist et à son épreuve, Gog et Magog sortiront à son époque, comme nous l'éclaircirons plus loin. Ils sèmeront violemment le désordre sur terre, alors Jésus invoquera son Seigneur qui exaucera sa demande, puis ils mourront tous: parmi eux, pas âme qui survive. Ce n'est qu'à ce moment que Jésus pourra se consacrer à la grande mission pour laquelle il sera descendu: juger selon les lois divines de l'Islam, abolir les principes erronés et les religions altérées. Dans le *Sahih* de Boukhari et dans celui de Mouslim, on a rapporté d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Par Celui qui tient mon âme en Sa Main, le fils de Marie descendra très prochainement parmi vous, en tant que juge juste. Il détruira la croix, il abattra le porc, il n'acceptera plus le tribut. L'argent sera si abondant que personne ne l'acceptera de telle sorte qu'une seule prosternation sera préférable au bas monde et son contenu* ¹²⁶, ¹²⁷

Dans la variante rapportée par Mouslim d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه), il est cité: *«Par Allah! Le fils de Marie descendra assurément en tant que juge juste. Il détruira certes la croix, il abattra certes le porc, et il n'acceptera certainement plus le tribut. Les jeunes chamelles seront certes délaissées: personne ne s'empressera d'en faire acquisition. L'inimitié, la haine et la jalousie mutuelles*

¹²⁶ La prosternation leur sera plus préférable que la vie terrestre, seulement en raison de leur grand désir d'accomplir le bien, causé par la certitude qui s'installera dans leurs cœurs à leur vue de Jésus et des signes précédents, et par leur certitude que l'Heure est proche.

¹²⁷ Voir *Sahih* de Boukhari, livre des Hadiths concernant les Prophètes - chapitre: la descente de Jésus fils de Marie, *Fat'houl-Bâri*, vol. 6, p. 460, ainsi qu'au livre des préjudices - chapitre: la destruction de la croix, *Fat'houl-Bâri*, vol. 5, p. 121 et au livre des ventes - chapitre: l'abattage du porc, *Fat'houl-Bâri*, vol. 4, p. 414; Voir également *Sahih* de Mouslim: livre de la foi - chapitre: la descente de Jésus, vol. 1, p. 135, n° 155.

*disparaîtront certes. L'argent sera proposé, mais personne n'en voudra.»*¹²⁸

Dans le *Sahih* de Mouslim, au livre des discordes et des calamités, a été rapporté le long Hadith d'En-Nawas Ibn Sem'ane (رضي الله عنه) où sont cités le récit de l'Antéchrist, la descente du ciel de Jésus fils de Marie et la sortie de Gog et Magog. Puis, à la fin de ce Hadith, le Messenger d'Allah (ﷺ) a mentionné que Jésus invoquera son Seigneur lorsque leur situation empirera et qu'Allah (ﷻ) exaucera son invocation. Alors Allah (ﷻ) anéantira Gog et Magog (Yâjouj et Mâjouj). Puis le Prophète (ﷺ) a dit:

*«Puis, Jésus le prophète d'Allah et ses compagnons descendront [du mont At-Tôr]. Ils ne trouveront pas, sur le sol, la distance d'un empan sans que Gog et Magog l'aient remplie de leur souillure et de leur puanteur. Alors, Jésus le prophète d'Allah et ses compagnons imploreront et invoqueront Allah, qui leur enverra des oiseaux aux cous longs comme ceux des chameaux. Ils les transporteront et les déposeront là où Allah le voudra. Ensuite Allah enverra une pluie; aucune maison construite d'argile, aucune tente n'empêchera l'eau de pénétrer [dans le sol]. Cette pluie lavera la terre au point de la laisser comme un miroir*¹²⁹*. Puis on dira à la terre: "Fais pousser tes fruits et restitue ta grâce". A cette époque, un groupe de gens se nourrira d'une grenade et s'abritera sous son écorce. Le lait sera tellement béni qu'une chamelle laitière suffira pour une foule de gens, qu'une vache laitière suffira pour une tribu, et qu'une brebis laitière suffira pour une famille de proches.»*¹³⁰

---

¹²⁸ Voir *Sahih* de Mouslim, livre de la foi - chapitre: la descente de Jésus, vol. 1, p. 135, n° 155.

¹²⁹ C'est-à-dire que la terre sera semblable à un miroir dans sa pureté et sa propreté.

¹³⁰ *Sahih* de Mouslim, livre des discordes et des calamités - chapitre: la mention de l'Antéchrist, vol. 4, p. 2254, n° 2937.

§ 5 - Ce que l'on retire des Textes rapportés au sujet de Jésus

1 - Jésus descendra inéluctablement à la fin des temps:

Les Hadiths du Messenger (ﷺ) à ce sujet sont *mutawâtir* (à chaîne de transmission massive). Réfuter sa descente du ciel c'est démentir les informations du Messenger (ﷺ), qui sont certainement dénuées de mensonge.¹³¹ De plus le saint Coran a indiqué la descente de Jésus fils de Marie à plusieurs passages, comme la Parole du Très-Haut:

«Il n'y aura personne, parmi les gens du Livre, qui n'aura pas foi en lui avant sa mort.» [Coran 4: 159]

C'est pour cela que lorsque Abou Houraïra (رضي الله عنه) a évoqué le Hadith de la descente de Jésus en tant que juge juste selon les lois de l'Islam¹³², il a dit, à la fin: «Lisez, si vous le souhaitez:

«Il n'y aura personne, parmi les gens du Livre, qui n'aura pas foi en lui avant sa mort.»¹³³ [Coran 4: 159]

2- Jésus viendra pour juger selon les lois divines du Coran:

Nous avons précédemment éclairci ce point, avec les preuves s'y rapportant.

3- Il mettra fin à l'ensemble des religions et n'en acceptera de personne aucune autre que l'Islam.

---

¹³¹ Le Messenger d'Allah a chargé ceux qui seront contemporains, au moment où Jésus descendra, de lui adresser son salut. Il a été rapporté, dans les *Sunan* de Nassai selon une chaîne de transmission authentique d'après Abou Houraïra, que le Messenger d'Allah a dit: «Que celui d'entre vous qui sera contemporain au moment où Jésus descendra, lui transmette mon salut.» [Sahih El-Jami'e, n° 5877].

¹³² Ce Hadith a été cité précédemment. Il a été rapporté par Boukhari et Mouslim, chacun dans son *Sahih*.

¹³³ Voir cette variante dans *Sahih El-Jami'e*, vol. 5, p. 226, n° 5877.

C'est pour cela qu'il détruira la croix le symbole du christianisme falsifié et abattra le porc dont l'Islam a rendu la consommation illicite. Il lèvera le tribut: il n'en acceptera plus le versement de la part des juifs, ni des chrétiens, mais acceptera d'eux seulement l'Islam.

Dans le Hadith d'Abou Houraïra (رضي الله عنه) rapporté par Abou Daoud selon une chaîne de transmission authentique, il est cité que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Il combattra les gens pour l'Islam, il brisera la croix, il égorgera le porc, il lèvera le tribut, et Allah réduira à néant toutes les religions, à son époque, excepté l'Islam.*»¹³⁴

Le refus du tribut n'est pas considéré comme une abrogation, car le Messager d'Allah (ﷺ) a informé que le tribut devra être accepté jusqu'à ce que Jésus descende, et qu'ensuite il sera refusé. Nawawi a dit: «*Il lèvera le tribut*» a pour véritable signification qu'il le refusera et acceptera des mécréants uniquement l'Islam. Celui d'entre eux qui l'aura versé ne sera pas préservé pour autant. Seul l'Islam sera accepté ou il sera tué.» C'est ce qu'ont affirmé des savants, dont l'imam Abou Souleiman El-Khattabi.

Il se peut que, après cela, qu'on dise: ceci va à l'encontre du verdict de la *Chari'a*, aujourd'hui, car si le juif ou le chrétien paie le tribut, il est obligatoire de l'accepter de lui et il est interdit de le tuer ou de le contraindre à l'Islam.

La réponse est: ce verdict ne sera pas permanent jusqu'au Jour de la Résurrection, mais il sera restreint jusqu'à la période précédant la descente de Jésus. Le Prophète (ﷺ) nous a informés de l'abrogation du tribut dans ces Hadiths authentiques, mais ce n'est pas Jésus qui l'abrogera, c'est plutôt notre Prophète qui indique qu'il sera abrogé, étant donné que Jésus jugera selon nos Lois Divines.¹³⁵

---

¹³⁴ *Sahih El-Jami'e*, vol. 5, p. 90, n° 5265.

¹³⁵ Voir Explication du *Sahih* de Mouslim par Nawawi, vol. 2, p. 190.

4- La généralité de la prospérité, la suprématie de l'Islam et la sécurité à cette époque-là:

Les Textes que nous avons cités nous ont informés de l'immense bénédiction qui sera présente en ce temps, de la sécurité avec laquelle Allah (ﷻ) honorera Ses serviteurs durant ces jours, de la manière dont seront ôtées l'inimitié et la haine des cœurs des gens, et comment l'Humanité se regroupera autour de la Parole d'Allah (ﷻ). Parmi ces Textes qui évoquent ces faits, il y a le Hadith qu'Ibn Majah, Ibn Khouzeima et El-Hâkim ont rapporté selon une chaîne de transmission authentique d'après Abou Oumama (رضي الله عنه), où est cité que Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

«Jésus fils de Marie sera, au sein de ma communauté, un juge juste et un imam équitable. Il brisera la croix, il égorgera le porc, il lèvera le tribut. On renoncera à recevoir la Zakate: ni mouton, ni chameau ne seront convoités. L'inimitié et la haine mutuelles seront ôtées. Le poison de tout animal venimeux sera retiré, au point que le petit garçon introduira sa main dans [la bouche] de la vipère sans qu'elle lui cause de mal, et que la fillette nuira au lion sans qu'il s'en prenne à elle. Le loup se tiendra au milieu des moutons comme leur chien de garde. La terre se remplira de paix, comme le récipient se remplit d'eau La religion sera unique: seul Allah sera adoré. La guerre prendra fin. Le califat n'appartiendra plus aux Qoraych. La terre sera semblable à une table en argent, sa végétation poussera comme à l'époque d'Adam au point qu'un groupe de gens inférieur à dix réunis se nourriront d'une grappe de raisin qui suffira à les rassasier, et que le groupe de gens inférieur à dix réunis pour se nourrir d'une grenade en seront rassasiés. Le bœuf vaudra tant et tant d'argent, et le cheval vaudra quelques petits dirhams...»¹³⁶

---

¹³⁶ Sahih El-Jami'e, vol. 6, p. 276, n° 7752.

§ 6 - La vie sera agréable après El-Massih, fils de Marie:

La situation décrite par les Textes, au sujet de la vie durant cette époque, sera une situation unique dans l'Histoire de l'Humanité, dès lors que les gens vivront dans le bien, la sécurité, la paix et l'aisance.

Ils seront envies à l'égard des bienfaits dont ils jouiront, comme cela est décrit dans le Hadith suivant: *«Félicité pour la vie après El-Massih fils de Marie. Il sera ordonné au ciel de laisser tomber sa pluie, et à la terre de laisser pousser sa végétation, au point qu'une graine semée sur un rocher, poussera. Et lorsque l'individu passera auprès d'un lion, celui-ci ne lui fera pas de mal, et il marchera sur la vipère sans qu'elle lui nuise. Il n'y aura ni inimitié, ni jalousie ni haine mutuelles.»*¹³⁷

§ 7 - Le séjour de Jésus sur terre:

Le séjour de Jésus sur terre sera d'une quarantaine d'années, comme l'a confirmé le Hadith authentique, rapporté dans les *Sunan* d'Abou Daoud d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه), dans lequel il est cité que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Il demeurera sur terre quarante années. Puis Allah le fera mourir, et les musulmans prieront sur lui.»*¹³⁸

Il appliquera la loi de l'Islam au cours de ces années, priant vers la direction de la *Qibla* des musulmans. Nous avons cité les Hadiths clairs évoquant sa prière en compagnie du *Mahdi* cet homme vertueux, lorsqu'il descendra du ciel. Il a été aussi confirmé qu'il accomplira le Pèlerinage à la Mecque, à la Maison Antique.

Dans le *Sahih* de Mouslim et le *Musned* d'Ahmed, il a été rapporté d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a

---

¹³⁷ Ce Hadith est authentique. Il a été rapporté par Abou Bakr El-Anbari, Daylami, et Ed- Diya' d'après Abou Houraïra, voir *La Chaîne des Hadiths Authentiques*, vol. 4, p. 559, n° 1926.

¹³⁸ *Sahih El-Jami'e*, vol. 5, p. 90, n° 5265.

dit: «Par Celui qui tient mon âme en Sa Main, le fils de Marie se mettra en état de sacralisation à Faj er-Rawha pour accomplir le Pèlerinage - ou la 'Omra - ou le Pèlerinage de la façon Qirane¹³⁹.»¹⁴⁰

Faj Er-Rawha est un endroit situé entre Médine et Wadi-Safra, sur la route de la Mecque. C'est un endroit situé à une distance d'environ 67, 60 ou 50 km de Médine.¹⁴¹

§ 8 - Le mérite de ceux qui seront les compagnons de Jésus

Dans le *Musned* d'Ahmed et les *Sunan* de Nassâï, on a rapporté d'après Thawbane (رضي الله عنه) que le Prophète (ﷺ) a dit: «Allah préservera du Feu deux groupes de ma communauté: un groupe qui conquerra l'Inde et un groupe qui sera avec Jésus fils de Marie (ﷺ).»¹⁴²

SECTION 4

LA SORTIE DE GOG ET MAGOG

Allah (ﷻ) a évoqué dans la sourate *El-Kahf* (18) que Dhou El-Qarneyne, le Bicornu, au cours de ses déplacements sur la terre, a atteint un endroit situé entre deux montagnes (les Deux Barrières), derrière lesquelles il a trouvé un peuple qui ne comprenait presque aucun langage. Ces gens se sont plaints à lui du mal que leur causaient *Yâjoûj* et *Mâjoûj*. Ils lui ont donc demandé de construire entre eux et ces derniers une barrière qui les protégerait de leur désordre. Alors, Dhou El-Qarneyne a répondu à leur requête:

¹³⁹ Le Pèlerinage accompli de la manière *Qirane*, c'est effectuer d'abord une 'Omra, puis le Pèlerinage, en étant drapé des vêtements rituels du pèlerin, sans procéder à une désacralisation entre cette Omra et le Pèlerinage. La désacralisation n'a lieu que le jour de l'immolation du sacrifice. [Trad.]

¹⁴⁰ *Sahih El-Jami'e*, vol. 6, p. 100, n° 6955.

¹⁴¹ *Lawami'e El-Anwar El-Bahiya*, vol. 2, p. 113.

¹⁴² *Sahih El-Jami'e*, vol. 4, p. 35, n° 3900.

«Et quand il eut atteint un endroit situé entre les Deux Barrières, il trouva derrière elles une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Ils dirent: ô Dha-l-Qarneyne! *Yâjoûj* et *Mâjoûj* sèment la corruption sur terre. Est-ce que tu accepterais de nous un salaire pour construire une barrière entre nous et eux? Il dit: ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux. Aidez-moi donc avec votre force, et je ferai entre vous et eux un remblai. Apportez-moi des masses de fer. Puis, lorsqu'il eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit: soufflez. Puis, lorsqu'il l'eut rendu un brasier, il dit: apportez-moi du cuivre fondu que je déverse dessus. Ainsi, ils ne purent guère l'escalader, ni l'ébrécher non plus. Il dit: c'est une miséricorde de la part de mon Seigneur. Mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, Il le nivellera. Et la promesse de mon Seigneur est véridique. Nous les laisserons, ce jour-là, déferler comme les flots les uns sur les autres. Et on soufflera dans la Trompe et Nous les rassemblerons tous.» [Coran 18: 93-99]

Yâjoûj et *Mâjoûj* sont deux communautés nombreuses qui sont de la descendance d'Adam. Il a été confirmé dans le *Sahih* de Boukhari et le *Sahih* de Mouslim, que le Prophète (ﷺ) a dit:

«[Au Jour de la Résurrection], Allah dira: "Ô Adam!" Adam répondra: me voilà à Ton service! Allah dira: "Envoie en Enfer, un nombre de ta progéniture". Adam demandera: quel est ce nombre à aller en Enfer? Allah dira: "Sur chaque [nombre de] mille, 999 en Enfer et un seul au Paradis." Alors, à ce moment, l'enfant deviendra comme le vieillard aux cheveux blancs et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle porte.» Puis, il a dit: «Il y a parmi la descendance d'Adam deux communautés qui sont plus nombreuses que n'importe quelle autre qui se trouve à leurs côtés: il s'agit de Gog et Magog (*Yâjoûj* et *Mâjoûj*).»

Ibn Kathir, après avoir cité ce Hadith, a dit: Nawawi a fait mention, dans son Explication du *Sahih* de Mouslim, que certaines personnes affirment que les *Yâjoûj* et les *Mâjoûj* ont été créés à partir de sperme, provenant d'Adam et s'étant mélangé à la terre: ils seraient donc créés à partir d'Adam et non d'Eve.

Puis, Ibn Kathir a réfuté et désapprouvé ces propos en disant: ces propos sont très étranges. De plus, il n'existe pas de preuves à ce sujet - ni à caractère rationnel, ni tirée du Coran et de la Sunna. Il est donc interdit, ici, de s'appuyer sur ce que racontent certaines personnes parmi les Gens du Livre, étant donné les Hadiths falsifiés qu'ils ont en leur possession.¹⁴³

Allah (ﷻ) a indiqué que la barrière que Dhou El-Qarneyne a construite les empêchait de sortir:

«Ainsi, ils [*Yâjoûj* et *Mâjoûj*] ne purent guère l'escalader, ni l'ébrécher non plus.» [Coran 18: 97]

Puis Allah (ﷻ) nous a informés que cette barrière persistera jusqu'à la fin des temps, au moment où viendra Sa promesse: lorsqu'Il leur permettra de sortir, à ce moment-là la barrière sera nivelée, et *Yâjoûj* et *Mâjoûj* sortiront vers les gens:

«Mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, Il le nivellera. Et la promesse de mon Seigneur est véridique.» [Coran 18: 98]

Là, ils sortiront, alors, par foules, comme déferlent les vagues de la mer:

«Nous les laisserons, ce jour-là, déferler comme les flots, les uns sur les autres.» [Coran 18: 99]

Cela se réalisera à l'approche de l'Heure et du Souffle dans la Trompe:

---

¹⁴³ Voir *Tafsir* d'Ibn Kathir, vol. 4, p. 423.

«Et l'on soufflera dans la Trompe et Nous les rassemblerons tous.» [Coran 18: 99]

A un autre passage du Coran, Allah (ﷻ) nous a informés de l'ébrèchement de la barrière et de leur sortie:

«Jusqu'à ce que soient relâchés *Yâjoûj* et *Mâjoûj* et qu'ils se précipiteront de chaque monticule. C'est alors que la vraie promesse s'approchera, tandis que les regards de ceux qui ont mécré se figent: malheur à nous!» [Coran 21: 96-97]

Ceci se déroulera à la fin des temps. Quant à Sa Parole:

«qu'ils se précipiteront de chaque monticule», [Coran 21: 96]

elle signifie que *Yâjoûj* et *Mâjoûj* s'empresseront à semer le désordre sur terre. Telle sera leur description au moment où ils sortiront.

Le Messager (ﷺ) nous a informés qu'une partie du remblai de *Yâjoûj* et *Mâjoûj*, semblable à un cercle formé avec le pouce et l'index, s'est ébréchée à son époque.

Dans son *Sahih*, Boukhari a rapporté d'après Zeineb bint Jahch (رضي الله عنها), qu'un jour le Messager d'Allah (ﷺ) est entré chez elle, effrayé, en disant: «*Il n'y a de divinité qu'Allah! Malheur aux Arabes à cause d'une discorde extrêmement proche! Aujourd'hui, une partie du remblai de Yâjoûj et Mâjoûj, semblable à cela, a été ébréchée.*» Puis il a formé un cercle avec son pouce et son index. Zeineb a dit: ô Messager d'Allah! Allons-nous périr alors que, parmi nous, se trouvent des gens vertueux? - Il a répondu: «*Oui, lorsque la perversité se propagera abondamment!*»¹⁴⁴

Ils sortiront après que Jésus fils de Marie sera descendu du ciel et qu'il aura mis l'Antéchrist en déroute.

---

¹⁴⁴ *Sahih* de Boukhari, livre des discordes et des calamités - chapitre: *Yajouj* et *Majouj* (*Fat'hou El-Bâri*, vol. 13, p. 106).

Dans le *Sahih* de Mouslim, il est rapporté, dans le long Hadith d'En-Nawas Ibn Sem'ane (رضي الله عنه), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

«Puis, Jésus fils de Marie se rendra vers des gens qu'Allah aura préservés de l'épreuve de l'Antéchrist, et il passera sa main sur leurs visages et les informera de leurs degrés au Paradis.

Tandis qu'il sera ainsi, Allah révélera à Jésus: "J'ai relâché des serviteurs à Moi que nul ne sera en mesure de combattre. Gagne donc le Mont Tor avec Mes serviteurs afin de les mettre en sécurité". Alors Allah relâchera Yâjoûj et Mâjoûj qui se précipiteront de chaque monticule. Les premiers d'entre eux passeront auprès du lac Tibériade et boiront son contenu. Puis leurs derniers passeront et diront: jadis, il y avait de l'eau ici.

Jésus le prophète d'Allah et ses compagnons seront tellement dans la gêne, que la tête d'un bœuf pour l'un d'entre eux sera meilleur que cent dinars pour l'un d'entre vous aujourd'hui. Jésus le prophète d'Allah et ses compagnons imploreront et invoqueront Allah [afin qu'Il dissipe l'adversité]. C'est alors qu'Allah enverra à Yâjoûj et Mâjoûj des varrons¹⁴⁵, sur leurs nuques: ils mourront tous, comme s'il s'agissait d'une seule personne.

Puis, Jésus le prophète d'Allah et ses compagnons descendront [du mont At-Tôr]. Ils ne trouveront pas, sur le sol, la distance d'un empan sans que Yâjoûj et Mâjoûj l'aient remplie de leur souillure et de leur puanteur. Alors, Jésus le prophète d'Allah et ses compagnons imploreront et invoqueront Allah, qui leur enverra des oiseaux aux cous longs comme ceux des chameaux. Ils les transporteront et les déposeront là où Allah le voudra. Ensuite Allah enverra une pluie: pas une maison construite d'argile, ni une tente n'empêchera l'eau

---

¹⁴⁵ Ce sont les vers que l'on trouve dans les narines des chameaux et des moutons.

*de pénétrer [dans le sol]. Cette pluie lavera la terre au point de la laisser comme un miroir.»*¹⁴⁶

Mouslim a également cité, après avoir cité le texte du Hadith précédent, une variante rapportée par la voie de 'Ali Es-Sa'di, un homme de la chaîne de transmission, contenant les mêmes propos que ceux du Hadith précédent sauf que, après la parole du Prophète (ﷺ): *«Jadis, il y avait de l'eau ici»*, il est cité:

*«Puis, Yâjoûj et Mâjoûj partiront jusqu'à ce qu'ils arrivent à la montagne de Jérusalem, et ils diront: "Nous avons tué tous les habitants de la terre. Allons tuer les habitants du ciel". Ils lanceront donc leurs flèches en direction du ciel, c'est alors qu'Allah leur renverra leurs flèches souillées de sang.»*¹⁴⁷

Personne ne pourra leur faire face, à cause de leur très grand nombre. La preuve qu'ils sont extrêmement nombreux, c'est qu'après leur anéantissement, les musulmans nourriront les feux qu'ils allumeront avec les armes de Yâjoûj et Mâjoûj pendant sept années.

Dans ses *Sunan*, Tirmidhi a rapporté, selon la même chaîne de transmission par laquelle Mouslim a rapporté la variante précédente, que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Les Musulmans nourriront les feux qu'ils allumeront avec les arcs, les flèches, les armes et les boucliers des Yâjoûj et Mâjoûj, pendant sept années.»*¹⁴⁸

Ces Hadiths et d'autres Hadiths semblables sont nombreux à indiquer que la formidable civilisation actuelle, qui a inventé cette puissante force que sont les bombes et les missiles, sera anéantie. Il

---

¹⁴⁶ *Sahih* de Mouslim, livre des discordes et des calamités - chapitre: la mention de l'Antéchrist, vol. 4, p. 2254, n° 2937.

¹⁴⁷ *Sahih* de Mouslim: livre des discordes et des calamités - chapitre: la mention de l'Antéchrist, vol. 4, p. 2255, n° 2937.

¹⁴⁸ Ce Hadith a été également rapporté par Ibn Majah dans ses *Sunan*; voir *La Chaîne des Hadiths Authentiques*: vol. 4, p. 579, n° 1940.

est fort probable qu'elle s'autodétruira, puis que l'Humanité reviendra de nouveau, à combattre sur les chevaux et à faire usage des lances, des arcs et des autres armes dans ce genre. Mais Allah (ﷻ) est le plus Savant.

Dans les *Sunan* de Tirmidhi, dans celui d'Ibn Majah, dans le *Sahih* d'Ibn Hibbane, dans le *Moustadrak* d'El-Hâkim et dans le *Musned* d'Ahmed, il a été rapporté d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه) que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «Yâjoûj et Mâjoûj creusent, certes, tous les jours jusqu'à ce que, lorsqu'ils sont sur le point de voir les rayons du soleil, leur chef leur dise: partons! Nous creuserons demain! Mais Allah leur rend la barrière encore plus solide qu'elle ne l'était. Puis, lorsqu'ils arriveront à leur délai décrété et qu'Allah aura décidé de les envoyer aux gens, ils creuseront jusqu'à ce que, lorsqu'ils sont sur le point de voir les rayons du soleil, leur chef leur dise: partons! Nous creuserons demain si Allah le veut. Comme ils auront dit: si Allah le veut, ils y reviendront et la trouveront dans le même état que le jour où ils l'avaient laissée. Ils creuseront donc la barrière et sortiront vers les gens, puis ils boiront toute l'eau. Les gens se retrancheront dans leurs citadelles. Yâjoûj et Mâjoûj lanceront leurs flèches en direction du ciel, puis celles-ci leur reviendront totalement entachées de sang. Ils diront: nous avons vaincu les habitants de la terre et les habitants du ciel! C'est alors qu'Allah enverra à eux des varrons, sur leurs nuques, qui les tueront.»

Puis le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «Par Celui qui tient mon âme en Sa Main, les bêtes de la terre, [en se nourrissant] de leur chair, grossiront et rempliront leurs pis de lait.»¹⁴⁹

---

¹⁴⁹ La chaîne de transmission de ce Hadith est authentique. El-Hâkim a dit: elle est authentique selon les conditions établies par Boukhari et Mouslim. Dhahabi l'a approuvé. Le cheikh El-Albani a dit: ce Hadith est tel qu'ils l'ont affirmé. Voir *La Chaîne des Hadiths Authentiques*, vol. 4, p. 313, n° 1735.

Dans les *Sunan* d'Ibn Majah, dans le *Sahih* d'Ibn Hibbane, dans le *Moustadrak* d'El-Hâkim, et dans le *Musned* d'Ahmed, il a été rapporté que Abou Sa'id El-Khoudri (رضي الله عنه) a entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire:

«Yâjoûj et Mâjoûj seront relâchés et sortiront vers les gens, comme l'a affirmé Allah (ﷻ):

«Et qu'ils se précipiteront de chaque monticule»

[Coran 21: 96]

Ils se répandront sur la terre, alors les musulmans se réfugieront dans leurs cités et citadelles, en joignant à eux leur bétail. Yâjoûj et Mâjoûj boiront les eaux de la terre: lorsque certains d'entre eux passeront auprès d'un fleuve, ils boiront son contenu le laissant à sec, au point que celui qui passera après eux, auprès de ce fleuve, dira: jadis, il y avait de l'eau ici.

Lorsqu'il ne restera plus personne en dehors des citadelles et des cités, un des leurs dira: voilà, nous en avons terminé avec les habitants de la terre. Il reste ceux du ciel! C'est alors que l'un d'eux lancera sa courte lance en direction du ciel. Puis elle reviendra souillée de sang, pour l'adversité et le malheur: tandis qu'ils seront ainsi, Allah enverra à leurs cous des vers semblables aux varrons, et ils mourront comme des sauterelles. Ces vers les saisiront aux cous, et ils mourront tous. Aucun son provenant d'eux ne sera audible.

Les Musulmans diront: n'y a-t-il pas quelqu'un qui veuille vendre son âme, en allant voir ce que ces ennemis ont fait? L'un d'eux se détachera d'eux, s'attendant à être tué. Or, il descendra, et les trouvera morts, les uns sur les autres. Il s'écriera alors: ô groupe de musulmans! Réjouissez-vous, car Allah vous a préservés de vos ennemis! Ils sortiront donc de leurs cités et citadelles, laissant paître leur bétail qui n'aura pour pâturage que leurs chairs, grâce à quoi ils grossiront et empliront leurs pis de lait, bien mieux que s'ils

*s'étaient nourris des meilleurs herbages qu'ils n'avaient jamais mangés.»*¹⁵⁰

Ces Textes indiquent donc le nombre très élevé de *Yâjoûj* et *Mâjoûj*, si bien que nul ne pourra leur faire face.

SECTION 5

L'AFFAIBLISSEMENT ET LA DISPARITION DE L'ISLAM, LA LEVEE DU CORAN...

Après cette importante expansion de l'Islam qui se sera répandue de l'Est à l'Ouest, l'Islam faiblira de nouveau, et le mal se développera. Cette merveilleuse religion sera retirée, ainsi que le Coran, et la science disparaîtra. Allah (ﷻ) prendra toute âme qui aura en elle un reste de foi. Ensuite, il ne restera plus que les mauvaises créatures sur qui l'Heure se lèvera. Ibn Majah et El-Hâkim ont rapporté que Houdhayfa Ibn El-Yémène (رضي الله عنه) a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«L'Islam faiblira et disparaîtra comme s'effacent les motifs du vêtement, au point que l'on ne saura plus ce que sont le jeûne, la prière, le Pèlerinage et la Zakate. Le Livre d'Allah disparaîtra en une nuit, alors il n'en restera pas un verset. Il restera des groupes de gens - le vieil homme et la vieille femme qui diront: nous avons trouvé nos pères prononcer il n'y a de divinité qu'Allah, alors nous la prononçons également.»*¹⁵¹

---

¹⁵⁰ Voir ce Hadith dans *La Chaîne des Hadiths Authentiques*, vol. 4, p. 402, n° 1793. Le cheikh El-Albani a mentionné qu'El-Hâkim a dit que ce Hadith est authentique selon les conditions de Mouslim, et que Dhahabi l'a approuvé. Sauf que le cheikh El-Albani n'admet pas cela (...). Ce Hadith est donc seulement bon.

¹⁵¹ El-Hâkim a dit: ce Hadith est authentique selon les conditions établies par Mouslim. Dhahabi l'a approuvé. Voir *La Chaîne des Hadiths Authentiques*, Hadith n° 87.

Ce reste de personnes qui subsistera et qui ne connaîtra de l'Islam que la parole d'Unicité s'éteindra.

Dans le *Sahih* de Mouslim, on a rapporté d'après Abdallah Ibn Massoud (رضي الله عنه), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*L'Heure ne se lèvera que sur les plus mauvais de toute la Création.*»¹⁵²

Dans un autre Hadith, le Messager (ﷺ) nous a éclairci la manière dont les derniers Hommes vertueux disparaîtront à la fin des temps. Dans le *Sahih* de Mouslim, on a rapporté d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه), que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Allah enverra un vent provenant du Yémen, plus doux que la soie, qui prendra l'âme de toute personne ayant dans le cœur le poids d'un atome de foi.*» Dans une autre variante, il est seulement cité: «*... Le poids d'un atome.*»¹⁵³

D'après Anas (رضي الله عنه), le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*L'Heure ne se lèvera pas avant que ne soit plus prononcé il n'y a de divinité qu'Allah, il n'y a de divinité qu'Allah.*»¹⁵⁴

Dans le long Hadith d'En-Nawas Ibn Sem'ane (رضي الله عنه) rapporté par Mouslim dans son *Sahih*, il est cité que le Prophète (ﷺ) a dit: «*... Tandis qu'ils seront ainsi, Allah enverra un vent agréable qui les prendra de sous leurs aisselles et prendra l'âme de tout croyant et de tout musulman. Alors il restera les plus mauvais de tous les gens qui couchent avec les femmes, comme [des] ânes qui s'accouplent. Et c'est sur eux que l'Heure se lèvera.*»¹⁵⁵

¹⁵² *Sahih* de Mouslim, livre des discordes et des calamités - chapitre: l'approche de l'Heure, vol. 4, p. 2268, n° 2949.

¹⁵³ Rapporté par Mouslim. Voir également *Jami'e El-Oussoul*, vol. 10, p. 410, n° 7915.

¹⁵⁴ Rapporté par Mouslim dans son *Sahih*. Voir également *Michkatou El-Massabih*: vol. 3, p. 50 -? 5516.

¹⁵⁵ *Sahih* de Mouslim, livre des discordes et des calamités - chapitre: la mention de l'Antéchrist, Hadith n° 2937. L'expression «*comme [des] ânes qui s'accouplent*» signifie que les hommes auront des rapports sexuels avec les femmes en public, sans se soucier de la présence des gens. Voir=

Boukhari a rapporté, selon une chaîne de transmission remontant jusqu'à Merdas El-Aslami (ﷺ), que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Les âmes des [gens] vertueux seront enlevées successivement. Alors il ne restera que les déchets, comme les résidus d'orge [après tamisage] ou les noyaux de dattes. Allah ne leur assignera aucune importance.*»¹⁵⁶

Est prise en compte dans l'affaiblissement et la disparition de l'Islam, à cette époque, la cessation de l'accomplissement du Pèlerinage: il n'y aura ni 'Omra, ni Pèlerinage.

Dans le *Musned* d'Abou Ya'la et dans le *Moustadrak* d'El-Hâkim, on a rapporté selon une chaîne de transmission authentique d'après Abou Sa'id (رضي الله عنه), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*L'Heure ne se lèvera pas avant que l'on n'accomplisse plus le Pèlerinage à la Maison Sacrée.*»¹⁵⁷

Il n'y a aucun doute que ceci se produira après l'envoi du vent agréable et l'enlèvement des âmes des personnes vertueuses. Quant à la période précédant cet événement, le Pèlerinage et la 'Omra seront accomplis continuellement.

Dans le *Sahih* de Boukhari, on a rapporté d'après Abou Sa'id (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Le Pèlerinage et la 'Omra à la Maison Sacrée seront assurément accomplis, après la sortie de Yâjoûj et Mâjoûj.*»¹⁵⁸

=l'Explication du *Sahih* de Mouslim par Nawawi, vol.18, p. 70.

Je dis: telle est la situation des gens, actuellement, dans bons nombres de sociétés occidentales: ils ont des rapports sexuels semblablement aux ânes, dans leurs clubs libertins, aux bords des plages, dans les bois et les jardins.

¹⁵⁶ Rapporté par Boukhari dans son *Sahih*. Voir *Nihaya* d'Ibn Kathir, vol. 1, p. 186.

¹⁵⁷ *Sahih El-Jami'e*, vol. 6, p. 174, n° 7296.

¹⁵⁸ Rapporté par Boukhari dans son *Sahih*, mais voir aussi *Nihaya* d'Ibn Kathir, vol. 1, p. 186.

SECTION 6

LA REGRESSION DE L'HUMANITE VERS LA JAHILIYA ET LE PAGANISME

Lorsque l'Islam faiblira et disparaîtra, que le Coran sera retiré, et que le vent saisira l'âme de toute personne ayant dans le cœur le poids d'un atome de foi, l'Humanité régressera à l'état préislamique ou pire encore: elle obéira aux idoles et les adorera. Le Messager (ﷺ) nous a conté ce qui se passera après la mort de Jésus fils de Marie, à la fin des temps.

Mouslim a rapporté qu'Abdallah Ibn 'Amr (رضي الله عنه) a dit: le Prophète (ﷺ) a dit: *«Ensuite, Allah enverra un vent frais provenant de Syrie. Alors il ne restera plus, à la surface de la terre, un individu ayant dans le cœur le poids d'un atome de bien ou de foi, sans qu'il enlève son âme. Même si l'un de vous entrait à l'intérieur d'une montagne, le vent y pénétrerait et enlèverait son âme.»* Puis Abdallah a dit: j'ai entendu cela du Messager d'Allah (ﷺ). Puis, il a dit: *«Il restera alors les plus mauvais de tous les gens dont la rapidité [à assouvir les désirs] sera semblable à celle des oiseaux. Leur comportement ressemblera à celui des bêtes féroces. Ils n'ordonneront pas le bien, et ne réprimeront pas le mal.*

*Le diable se présentera à eux et leur dira: pourquoi ne répondriez-vous pas à mon appel? - Ils diront: que nous ordonnes-tu? Il leur ordonnera donc d'adorer les idoles. Puis ils seront, en ce temps, en permanence et abondamment nourris, et ils mèneront une vie agréable. C'est alors que l'on soufflera dans la Trompe...»*¹⁵⁹

Parmi les idoles qui seront de nouveau adorées, il y aura: Dhou El-Khalassa - qui était jadis adorée par la tribu Daws - Lâte et 'Ouzza.

---

¹⁵⁹ Sahih de Mouslim, livre des discordes et des calamités - chapitre: la venue de l'Antéchrist, vol. 4, p. 2258, n° 2940.

Dans le *Sahih* de Boukhari et celui de Mouslim, on a rapporté d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه) que le Prophète (ﷺ) a dit: «*L'Heure ne se lèvera pas avant que les [parties] arrière [des corps] des femmes de la tribu Daws ne se bousculent, en tournant autour de Dhou El-Khalassa.*»¹⁶⁰

Dans le *Sahih* de Mouslim, on a rapporté que Aïcha (رضي الله عنها) a entendu le Messenger d'Allah (ﷺ) dire: «*Les jours et les nuits ne cesseront pas d'exister avant que Al-Lâte et Al-'Ouzza ne soient de nouveau adorées.*» - Aïcha a dit: ô Messenger d'Allah! Lorsque Allah a descendu ce verset:

«C'est Lui qui a envoyé Son messager avec la bonne direction et la religion de la Vérité, afin qu'elle triomphe de toute autre religion, n'en déplaise aux polythéistes»

[Coran 9: 33],

je pensais que ce triomphe s'était parachevé? - Il a répondu: «*Ceci se produira quand Allah le voudra, puis Il enverra un vent agréable qui enlèvera l'âme de tout être ayant dans le cœur le poids d'un grain de moutarde de foi. Alors il restera ceux en qui il n'y a aucun bien, et ils retourneront à la religion de leurs pères.*»¹⁶¹

Le niveau des mœurs se dégradera terriblement.

Dans le *Musned* d'El-Bazzar et le *Sahih* d'Ibn Hibbane, on a rapporté que Abdallah Ibn 'Amr (رضي الله عنه) a dit: le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*L'Heure ne se lèvera pas avant que les gens ne commettent la*

¹⁶⁰ *Sahih* de Boukhari, livre des discordes et des calamités - chapitre: le changement des époques jusqu'à ce que les idoles soient de nouveau adorées (*Fat'houl El-Bâri*, vol. 13, p. 76); *Sahih* de Mouslim, livre des discordes et des calamités - chapitre: l'Heure ne se lèvera pas avant que la tribu Daws adore de nouveau Dhou El-Khalassa, vol. 4, p. 2230, n° 2906.

¹⁶¹ *Sahih* de Mouslim, livre des discordes et des calamités - chapitre: l'Heure ne se lèvera pas avant que la tribu Daws adore de nouveau Dhou El-Khalassa, vol. 4, p. 2230, n° 2906.

fornication dans la rue, à l'instar [d]'ânes s'accouplant.» - J'ai dit: cela se passera-t-il vraiment? - Il a répondu: «Oui, cela se passera assurément!»

Ce Hadith est corroboré par un Hadith confirmatif rapporté par El-Hâkim d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه), où il est cité que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Par Celui qui tient mon âme en Sa Main, cette communauté ne disparaîtra pas avant que l'homme ne se dirige vers la femme et ne commette la fornication avec elle dans la rue. Les meilleurs d'entre eux, à ce moment-là, diront: pourquoi ne te cacherais-tu pas avec elle derrière ce mur?»*¹⁶²

Il est également corroboré par le long Hadith d'En-Nawas Ibn Sem'ane (رضي الله عنه) concernant le récit de l'Antéchrist et de Yâjouj et Mâjouj, à la fin duquel est cité que le Prophète (ﷺ) a dit:

«... Tandis qu'ils seront ainsi, Allah enverra un vent agréable qui les prendra de sous leurs aisselles et enlèvera l'âme de tout croyant et de tout musulman. Alors il restera les plus mauvais de tous les gens qui commettent la fornication avec les femmes, comme [des] ânes qui s'accouplent. Et c'est sur eux que l'Heure se lèvera.» Ce Hadith a été rapporté par Mouslim, Ahmed et El-Hâkim.

SECTION 7

LA DEMOLITION DE LA KA'BA

Il est probable que cette époque sera celle au cours de laquelle Dhou Es-Souwayqateyne démolira la Ka'ba. Dans le Hadith rapporté par Ahmed, dans son *Musned*, d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه), il est cité que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

---

¹⁶² Voir *La Chaîne des Hadiths Authentiques*, vol. 1, p. 245.

«On prêtera serment d'allégeance à un homme entre la Pierre Noire et le lieu où Abraham se tint debout. Seuls les Arabes violeront¹⁶³ l'Enceinte Sacrée de la Mecque. Lorsqu'ils la violeront, alors l'on ne s'interrogera pas sur l'anéantissement des Arabes. Puis les Ethiopiens viendront la démolir, si bien qu'elle ne sera plus jamais peuplée, et ils sont ceux qui extrairont ses trésors.»¹⁶⁴

L'imam Ahmed a également rapporté dans son *Musned* qu'Abdallah Ibn Omar (رضي الله عنه) a entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire:

«Dhou Es-Souwayqateyne d'Ethiopie démolira la Ka'ba, puis il la dépouillera de ses bijoux et la dénudera de son vêtement.¹⁶⁵ C'est comme si j'étais en train de le voir: un homme à la petite tête dégarnie sur le devant et aux pieds distordus, démolissant la Ka'ba à coups de pelle et de pioche.»¹⁶⁶

Dans le *Sahih* de Boukhari et le *Musned* d'A Ahmed, on a rapporté d'après Ibn Abbas (رضي الله عنه) que le Prophète (ﷺ) a dit:

«C'est comme si j'étais en train de le voir: il est noir aux jambes arquées, et il la démolit pierre par pierre...»¹⁶⁷

Dans le *Sahih* de Mouslim, on a rapporté d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

«Dhou Es-Souwayqateyne d'Ethiopie démolira la Ka'ba.»¹⁶⁸

¹⁶³ C'est-à-dire en rendant licite l'accomplissement d'actes qui sont illicites à commettre dans l'Enceinte Sacrée, comme chasser le gibier, etc. [Trad.]

¹⁶⁴ La Chaîne des Hadiths Authentiques, vol. 1, p. 245.

¹⁶⁵ C'est-à-dire: la pièce d'étoffe qui la recouvre. [Trad.]

¹⁶⁶ La Chaîne des Hadiths Authentiques, Hadith n° 579

¹⁶⁷ Voir *Nihaya* d'Ibn Kathir, vol. 1, p. 187, où il a cité que la chaîne de transmission de ce Hadith est solide.

¹⁶⁸ *Sahih* de Mouslim, livre des discordes et des calamités, vol. 4, p. 2232, n° 2909. Voir Explication du *Sahih* de Mouslim par Nawawi, vol. 18, p. 35.

Dhou Es-Souwayqateyne signifie littéralement celui qui a de fines jambes. C'est à cause de la petite taille de ses jambes, en rapport à leur finesse, qu'il a été nommé ainsi.

Il se peut que l'on dise: comment pourra-t-il démolir la Ka'ba, alors qu'Allah (ﷻ) a fait de la Mecque un endroit sacré et sûr?

La réponse est: cela signifie qu'elle sera un endroit sûr jusqu'à l'approche du Jour de la Résurrection et de la destruction du bas monde.

Tels sont les propos que Nawawi affirme.¹⁶⁹ Ces propos sont authentiques si la démolition de la Ka'ba a lieu à ce moment-là. Autrement, sa démolition sera un décret divin qu'Allah (ﷻ) a enjoint à Ses serviteurs, car lorsqu'un révolté désobéit en violant l'état sacré des Lieux Saints, Allah peut l'en empêcher comme Il l'a fait avec *Abraha*, puis Il peut ne pas l'en empêcher en raison d'une sagesse dont Lui Seul a connaissance, comme Il a laissé les Qarmates envahir les Lieux Sacrés où ils ont commis des atrocités, et comme le fera ce pervers de Dhou Es-Souwayqateyne.

SECTION 8

LE LEVER DU SOLEIL DE SON COUCHANT

Parmi les signes clairs indiquant l'imminence de l'Heure: le lever du soleil de son couchant.

Dans le *Sahih* de Boukhari et celui de Mouslim, on a rapporté d'après Abou Houraira (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

«L'Heure ne se lèvera pas avant que le soleil ne se lève de son couchant: quand il se lèvera, les gens le verront, ils auront tous la

---

¹⁶⁹ Ibid.

*foi, mais à ce moment, la foi ne sera profitable à aucune âme qui n'aurait pas cru auparavant ou qui n'aurait acquis aucun mérite de sa croyance.»*¹⁷⁰

SECTION 9

LA SORTIE DE LA BÊTE

Cette bête est un des signes d'Allah (ﷻ) qui sortira à la fin des temps, lorsque le mal aura augmenté, que la perversité se sera répandue, et que le bien sera raréfié. Cette bête est celle qu'Allah (ﷻ) a citée dans Sa Parole:

«Et quand ils auront mérité la sentence, Nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera; les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de Nos Signes.»

[Coran 27: 82]

Il n'y a aucun doute que cette bête sera différente des bêtes connues par les êtres humains, car entre autres, elle s'adressera à eux et leur parlera. Nous avons cité un ensemble de Hadiths dans lesquels le Messenger (ﷺ) a cité la sortie de la Bête parmi les grands signes avant-coureurs de l'Heure.

L'imam Ahmed dans son *Musned*, Boukhari dans son livre *At-Tarikh El-Kabir*, Abou Nu'eime dans son livre *Akhbar Asbahan*, et d'autres encore ont rapporté selon une chaîne de transmission authentique, le Hadith d'Abou Oumama (رضي الله عنه), où est cité que le Prophète (ﷺ) a dit: «La Bête sortira de terre et marquera les mécréants aux nez. Puis ils vivront parmi vous, jusqu'à ce qu'un

---

¹⁷⁰ Voir *Sahih* de Boukhari, livre *Riqaq* (*Fat'houl El-Bâri*, vol. 11, p. 352); et *Sahih* de Mouslim: livre de la foi - chapitre: le moment où Allah n'acceptera plus la foi, vol. 1, p. 137, n° 157.

*homme achète un chameau puis, lorsqu'on lui demande: à qui l'as-tu acheté? Il répondra: je l'ai acheté à l'un de ceux qui sont marqués au nez.»*¹⁷¹

SECTION 10

LE FEU QUI CHASSERA ET RASSEMBLERA LES GENS

Le dernier des signes qui se produiront avant l'arrivée de l'Heure, sera un feu qui jaillira du fin fond de la contrée d'Aden qui poussera les gens vers leur lieu de rassemblement.

Nous avons précédemment cité les Hadiths dans lesquels le Messenger (ﷺ) a énuméré les signes avant-coureurs de l'Heure, en indiquant qu'ils étaient au nombre de dix, puis il a dit: *«Quant au dernier de ces signes, il s'agit d'un feu qui jaillira du Yémen et forcera les gens à se rendre vers leur lieu de rassemblement.»*¹⁷²

Dans le *Sahih* de Boukhari, on a rapporté d'après Anas (رضي الله عنه), que Abdallah Ibn Salem (رضي الله عنه) a été informé de l'émigration du Prophète (ﷺ) à Médine. Il s'est donc dirigé vers lui (ﷺ) afin de le questionner au sujet de certains points, en disant: je voudrais te questionner au sujet de trois points: quel est le premier signe avant-coureur de l'Heure? - Le Messenger d'Allah (ﷺ) a répondu: *«Quant au premier signe avant-coureur de l'Heure, c'est un feu qui chassera les gens de l'Est et les rassemblera vers l'Ouest (...).»*¹⁷³

---

¹⁷¹ Voir *La Chaîne des Hadiths Authentiques*, Hadith n° 322.

¹⁷² *Sahih* de Mouslim, livre des discordes et des calamités - chapitre: les signes qui se produiront avant l'arrivée de l'Heure, vol. 4, p. 2225, n° 2901.

¹⁷³ *Sahih* de Boukhari, livre des vertus des Ansar (Compagnons médinois), *Fat'houl-Bâri*, vol.7, p. 272.

Dans les *Sunan* de Tirmidhi, on a rapporté que Abdallah Ibn Omar (رضي الله عنه) a dit: le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*Un feu qui chassera et rassemblera les gens, jaillira de Hadramawte avant la Résurrection.*» - Ils dirent: ô Messenger d'Allah! Que nous ordonnes-tu de faire? - Il a répondu: «*Allez en Syrie et demeurez-y!*»¹⁷⁴

Le Messenger d'Allah (ﷺ) nous a conté comment ce feu chassera et rassemblera les gens.

Dans le *Sahih* de Boukhari, on a rapporté d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه) que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Les gens seront rassemblés en trois catégories: ceux désirant [la miséricorde d'Allah] et redoutant [la conséquence de leurs péchés]; ceux qui seront deux, trois, quatre et dix à dos de chameaux; quant au restant des gens, ils seront rassemblés par le feu. Il sera là où ils feront la sieste, là où ils passeront la nuit, là où ils se trouveront au matin, et là où ils se trouveront au soir.*»¹⁷⁵

Ahmed a rapporté dans son *Musned*, ainsi que Tirmidhi dans ses *Sunan* et El-Hâkim dans son *Moustadrak*, selon une chaîne de transmission authentique d'après Mou'awiya Ibn Heida (رضي الله عنه), que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*Vous serez certes chassés et rassemblés à pied, à dos de monture, et vous serez entraînés sur vos visages vers là-bas.*» Puis il a orienté sa main en direction de la Syrie.¹⁷⁶

Les dernières personnes que le feu chassera seront deux bergers de Muzeina. Boukhari, Mouslim et Ahmed ont rapporté qu'Abou Houraïra (رضي الله عنه) a entendu le Messenger d'Allah (ﷺ) dire: «*Les gens abandonneront Médine dans un état meilleur qu'elle ne l'était*

¹⁷⁴ Tirmidhi a dit: ce Hadith est bon et authentique. Voir *Jami'e El-Oussoul*, vol. 10, p. 368, n° 7888 et *Sahih El-Jami'e*, vol. 11, p. 203, n° 3603.

¹⁷⁵ Voir *Sahih* de Boukhari, livre *Riqaq* - chapitre: le rassemblement, *Fat'houl El-Bâri*, vol. 3, p.377.

¹⁷⁶ *Sahih El-Jami'e*, vol. 2, p. 272, n° 2298.

auparavant. Ne la peupleront que les bêtes féroces et les oiseaux. Les derniers qui seront chassés [par le feu] seront deux bergers de Muzeina qui stimuleront leurs moutons par des cris [afin de les diriger vers un bon pâturage]. Puis, lorsqu'ils parviendront à Médine, ils la trouveront inhabitée. Ensuite, quand ils parviendront à Thaniyyati El-Wadâ'e ¹⁷⁷ *ils tomberont morts sur leurs visages.»* ¹⁷⁸

La terre vers laquelle le feu chassera et rassemblera les gens est la Syrie. Dans le livre *Fadha'il Ech-Châm* composé par Raba'i, il a été rapporté d'après Abou Dherr (رحمته الله), selon une chaîne de transmission authentique, que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*La Syrie est la terre du rassemblement et de la Résurrection.*» Ce Hadith a été rapporté par Ahmed dans son *Musned*, et par Ibn Majah dans ses *Sunan*. Raba'i, lui, l'a aussi rapporté d'après Meimouna, la fille de Sa'd (رحمته الله). ¹⁷⁹

Certains savants pensent que ce rassemblement aura lieu dans l'Au-delà. Qortobi a attribué cet avis à El-Halimi et Abou Hamid El-Ghazali. ¹⁸⁰

El-Khatibi, Teibi, *El-Qâdhi 'Iyadh*, Qortobi, Ibn Kathir et Ibn Hajar pensent que ce rassemblement aura lieu à la fin du monde, lorsque jaillira le feu du fin fond de la contrée d'Aden, chassant et rassemblant les gens vers la Syrie. ¹⁸¹

Ibn Kathir a dit, au sujet de ces Hadiths: ces citations de Hadiths indiquent que ce rassemblement sera celui des personnes vivantes à la fin des temps, qui se déroulera en Syrie. Ces personnes se divisent en trois catégories:

¹⁷⁷ C'est une hauteur à Médine, située au nord en direction de la Syrie.
[Trad.]

¹⁷⁸ Voir *La Chaîne des Hadiths Authentiques*, vol. 2, p. 302, n° 683.

¹⁷⁹ Voir *Sahih El-Jami'e*, vol. 3, p. 232, n° 3620.

¹⁸⁰ Voir *Tadhkiratou* de Qortobi, pp. 198-199 et *Fat'hou El-Bâri*, vol. 11, p. 379.

¹⁸¹ *Fat'hou El-Bâri*, vol. 11, pp. 379-380, et *Tadhkiratou*, p. 200.

- Une catégorie de personnes qui seront rassemblées nourries, vêtues, à dos de monture.

- Une catégorie de gens qui parfois marcheront et parfois seront à dos de monture: ces derniers monteront à tour de rôle un chameau, comme cela a été présenté dans le *Sahih* de Boukhari et dans le *Sahih* de Mouslim: «*Deux, trois, et dix à dos de chameau*», c'est-à-dire qu'ils le monteront à tour de rôle en raison du faible nombre de montures, comme cela a été précédemment cité et explicité dans l'autre Hadith.

- Quant au reste d'entre eux, ils seront chassés par le feu qui aura jailli du fin fond de la contrée d'Aden: il encerclera les gens de derrière et les poussera de tous côtés vers la terre du rassemblement, et celui d'entre eux qui s'attardera, en périra.

Tout ce que nous venons de citer indique que ce rassemblement aura lieu à la fin du bas monde, dès lors qu'il y aura présence de boisson, de nourriture, que les gens monteront à dos de monture, et que celui qui s'attardera, périra par le feu.

Si ce rassemblement avait lieu après le Souffle dans la Trompe indiquant la Résurrection, il n'y aurait ni mort, ni monture se déplaçant, ni nourriture, ni boisson, ni vêtement dans les Arènes de la Résurrection. Ce qui est très étonnant, c'est que *El-Hâfidh* Abou Bakr El-Beihaqi, après avoir cité la plupart des variantes de ces Hadiths, considère que ce déplacement à dos de monture aura lieu au Jour de la Résurrection. Il a authentifié son avis et affaiblit ce que nous avons affirmé, en s'argumentant de la Parole du Très-Haut:

«Le Jour où Nous rassemblerons les [gens] pieux, en délégation, sur des montures vers le Tout-Miséricordieux, et Nous conduirons les criminels en Enfer à l'abreuvoir...»

[Coran 19: 85-86]

Comment peut-il être authentique ce qu'il a prétendu dans son interprétation du verset par le Hadith, alors qu'il y est cité: «*Parmi eux, certains seront deux et dix à dos de chameau*» et que ce fait a été explicité par le faible nombre de montures. Cette situation ne s'adapte certainement pas à la situation citée dans le verset - mais Allah (ﷻ) est le plus Savant - car, dans le verset, il s'agit de montures du Paradis parmi les meilleures races que les croyants monteront des Arènes de la Résurrection vers le Paradis, sous une autre apparence que celle décrite dans le Hadith (...), *conclut Ibn Kathir*.¹⁸²

---

¹⁸² Voir *Nihaya* d'Ibn Kathir, vol. 1, p. 259.

GLOSSAIRE¹

Ahad أَحَد: Dans le langage, ce mot signifie *unique*, ce qui est transmis par une seule personne.

Conventionnellement: c'est le Hadith qui ne regroupe pas les conditions du Hadith *mutawâtir*. [Nouzhat en-Nadhar, p. 13]

Ahl es-Sunna wa El-Jama'a أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ: Cette expression désigne: les Compagnons (رضي الله عنهم), leurs successeurs - les *Tabi'ine* - et ceux de la génération les succédant, ainsi que ceux qui ont adopté leur chemin en suivant leur voie, parmi les imams de la guidée² et ceux qui les suivent parmi le restant des savants. De cette expression, l'on exclut toutes les sectes et groupes innovateurs, et les gens qui suivent leurs passions. Ici, le terme Sunna se met en opposition à l'innovation, et Jama'a (union) se met en opposition à la désunion.

Athar أَثَر: Dans le langage, cela désigne l'information, l'indice, la trace. [Lissanou El-'Arab, vol. 4, p. 6]

---

¹ Ce livre a été entièrement revu, corrigé et retraduit par le traducteur. Et les recherches scientifiques de ce glossaire sont celles auxquelles il a procédé.

² Comme *cheikh El-Islam* Ibn Taymiya, son élève Ibn El-Qayim, l'imam Dhahabi, l'imam Tabari, Ibn Kathir, et encore bien d'autres grands savants...

Conventionnellement: Quant aux savants du Hadith, ils utilisent le terme *athar* pour désigner ce que l'on rapporte du Prophète (ﷺ) et des Compagnons. [*Tadrib er-Rawi*, p. 183]

Quant aux juristes, ils utilisent le terme *athar* uniquement pour désigner ce que l'on rapporte des Compagnons en paroles, en actes et en approbation de leur part face aux actes accomplis par les *Tabi'i*, en leur présence. [*Taqyid El-Idah*, p. 51]

[Un *Tabi'i*: c'est un homme parmi la génération de ceux qui ont rencontré un compagnon du Prophète (ﷺ) et qui sont morts musulmans.]

Chahid شاهد (témoin): Se dit d'un Hadith émanant d'un Compagnon, selon une certaine chaîne de transmission, qui est en accord, par le sens et l'expression, ou par le sens seulement, avec un autre Hadith émanant d'un autre Compagnon selon une autre chaîne de transmission. [Tiré de *Tayssir Moustalah El-Hadith*, p. 140]

Dha'if ضعیف: Dans le langage ce mot signifie: faible.

Conventionnellement: C'est le Hadith qui ne possède pas les caractéristiques du Hadith *hassen* (bon), en raison de l'absence d'une des conditions du Hadith *hassen*. [*Tadrib er-Rawi*, vol. 1, p. 179 et *El-Ba'ith*, p. 44]

Hassen حسن: Dans le langage ce mot signifie bon, convenable.

Conventionnellement: c'est le Hadith dont la chaîne de transmission est continue, c'est-à-dire que chaque homme de la chaîne de transmission a entendu le Hadith de la bouche de celui qui le lui a conté. Il est un Hadith transmis par des hommes décrits par la piété, l'évitement des actes mauvais, un bon code de comportement, dont la fermeté de mémoire et la finesse de compréhension sont plus faibles que celles des autres transmetteurs. Cependant, la chaîne de

transmission ne doit comporter ni irrégularité, ni défaillance. [*Tadrib er-Rawi*, vol. 1-153 et *El-Ba'ith*, p. 37]

Hassen-li-ghayrihi حَسَنَ لغيره: C'est le Hadith *dha'if* (faible) rapporté selon plusieurs voies, sans que les hommes des chaînes de transmission soient accusés de mensonge ou de perversité. [*Mou'jame 'Ouloume El-Hadith*, p. 96]

El-Kachf الكشف: Dans le langage ce mot signifie dévoilement, décèlement, révélation.

Certains chefs soufis se réclament du pouvoir de posséder le *Kachf*, grâce à quoi ils prétendent prendre connaissance de tout ce qu'ils ignorent en matière de religion ou sur la vie terrestre... Ils prétendent que cette connaissance leur provient du Prophète (ﷺ), de Khadir, ou des Anges, qu'ils voient ou entendent. [*Massadir At-Talaqi 'inda Es-Soufia*, p. 207]

Kalam كلام: Dans le langage ce mot signifie discours, langage, parler...

Les gens du *Kalam* sont ceux qui établissent les points de croyance ou, pour certains d'entre eux, par le biais des preuves rationnelles, sans se référer aux Textes du Coran et de la Sunna: c'est-à-dire qu'ils mettent en avant leur raison par rapport au Coran et à la Sunna. Les gens du *Kalam* englobent cinq sectes: les Jahmites, les Mu'tazilites, les Matouridites, les Kalabites...

Mawdou' مَوْضُوع: Dans le langage ce mot signifie: inventé, apocryphe.

Dans la convention: c'est le Hadith forgé mensongèrement et inventé que l'on attribue au Messager d'Allah (ﷺ), que ce soit de manière intentionnelle ou par erreur. [*El-Wad'ou fi El-Hadith*, vol. 1, p. 100]

Mawqouf مَوْقُوف: Dans le langage ce mot signifie: arrêté.

Dans la convention du Hadith: c'est ce qui a été rapporté des Compagnons comme paroles, actes, et approbations, sans que la chaîne de transmission remonte jusqu'au Prophète (ﷺ). [*Tadrib er-Rawi*, vol. 1, p. 183 et *El-Ba'ith El-Hathith*, p. 45]

Moutabe' مُتَابِع (coïncidant): Se dit d'un Hadith rapporté par un certain rapporteur selon une chaîne de transmission, correspondant par le sens et les expressions, ou par le sens seulement, à un autre Hadith rapporté par un rapporteur différent, d'après le même Compagnon, selon la même chaîne de transmission. Ces rapporteurs se situent au même niveau de cette chaîne de transmission. [Tiré de *Tayssir Moustalah*, p. 140]

Moutawatir مُتَوَاتِر: Dans le langage, ce terme exprime la succession et l'enchaînement.

Conventionnellement, ce terme s'utilise pour un Hadith regroupant les quatre conditions suivantes:

- Un très grand nombre de personnes relatant la même information. Etant donné que l'usage empêche de penser qu'un très grand nombre de gens, s'étant concerté ou non, puisse mentir.

- Ils rapportent cette information d'après une autre multitude de personnes, et ce, à chaque niveau de la chaîne de transmission, du début à la fin.

- L'information qu'ils relatent se base sur un des cinq sens, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, l'odorat...

- On annexe à cela que leur information communique un savoir.

[Explications tirées de *Noukat 'ala Nouzhat en-Nadhar fi Tawdih Noukhba El-Fikr* du cheikh 'Ali Hassen El-Halabi, p. 56]

Riqaq رِقَاق: Ce qui adoucit le cœur.

Sahih صحيح: Dans le langage ce mot signifie: authentique.

Dans la convention: c'est le Hadith, dont la chaîne de transmission est continue (c'est-à-dire que chaque homme de la chaîne de transmission a entendu le Hadith de la bouche de celui qui le lui a conté) et ne contient aucune irrégularité, ni défaillance. C'est un Hadith transmis par des hommes décrits par la piété, l'évitement des actes mauvais, un bon code de comportement, dont la fermeté de mémoire et la finesse de compréhension sont excellentes: du premier homme de la chaîne de transmission jusqu'au dernier. [*Tadrib er-Rawi*, vol. 1, p. 62 et *El-Ba'ith El-Hathith*, p. 21]

Sahih li-ghayrihi صحيح لغيره: C'est le Hadith *hassen* (bon), rapporté selon plusieurs voies, dont l'authenticité ne provient pas de la chaîne de transmission elle-même, mais du ralliement des autres chaînes de transmission. [*Mou'jame 'Ouloume El-Hadith*, p. 136].

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION	5
PREMIERE PARTIE	
LA PETITE RESURRECTION	12
CHAPITRE PREMIER	
DEFINITION ET ECLAIRCISSEMENT	13
<i>SECTION PREMIERE</i>	
<i>DEFINITION DE LA PETITE RESURRECTION</i>	<i>13</i>
<i>SECTION 2</i>	
<i>LE BARZAKH</i>	<i>15</i>
<i>SECTION 3</i>	
<i>LA MORT</i>	<i>16</i>
§ 1 ^{er} - La mort dans le langage et l'usage...	16
§ 2 - La grande et la petite mort	17
§ 3 - La mort est une sentence irrévocable	18
§ 4 - La mort a un terme déterminé	19
§ 5 - L'instant de la mort nous est inconnu	20

CHAPITRE 2	
L'AGONIE	23
SECTION PREMIERE	
LA PRESENCE DES ANGES DE LA MORT	23
SECTION 2	
L'AGONIE DISCONTINUE LORS DE LA MORT	29
SECTION 3	
L'HOMME MOURANT SOUHAITE LE RETOUR A LA VIE...	32
SECTION 4	
LA JOIE DU CROYANT DE RENCONTRER SON SEIGNEUR (主)	34
SECTION 5	
LA PRESENCE DU DIABLE AU MOMENT DE LA MORT	35
SECTION 6	
LES CAUSES D'UNE MAUVAISE FIN	38
1- La croyance altérée	38
2- La persistance dans les péchés	39
3- S'écarter du droit chemin	40
4- La faiblesse de la foi	41
SECTION 7	
LE CHOIX POUR LES PROPHETES AU MOMENT DE LA MORT	44

CHAPITRE 3

L'ENLEVEMENT DE L'AME ET SON ASCENSION AU CIEL	47

CHAPITRE 4

LA TOMBE	53

SECTION PREMIERE

EFFROI ET HORREURS DE LA TOMBE	53

SECTION 2

LE RESSERREMENT DE LA TOMBE	55

SECTION 3

L'EPREUVE DE LA TOMBE	56

§ 1 ^{er} - Comment se déroule cette épreuve	56

§ 2 - Le mécréant est-il éprouvé dans sa tombe?	59

§ 3 - L'aliéné et l'impubère seront-ils éprouvés?	60

SECTION 4

LE CHATIMENT ET LES FAVEURS DE LA TOMBE	61

§ 1 ^{er} - Les Hadiths concernant le châtement et les faveurs de la tombe	61

§ 4 - Les causes du châtement de la tombe	72

SECTION 5

LA MORT EST UNE EXHORTATION	92

§ 1 ^{er} - La mort est la plus grande exhortation	92

§ 2 - Méditer sur la mort	93

§ 3 - Des modèles d'exhortations de prédicateurs	94

§ 4 - Des modèles d'exhortations de poètes	100

CHAPITRE 5	
L'AME	107
SECTION PREMIERE	
DEFINITION ET ECLAIRCISSEMENT	107
SECTION 2	
L'AME A-T-ELLE DES CARACTERISTIQUES CONNUES?	109
SECTION 3	
L'INDEPENDANCE DE L'AME VIS-A-VIS DU CORPS	110
SECTION 4	
LA LOCALISATION DE L'AME DANS LE CORPS	114
SECTION 5	
L'AME EST CREEE	114
SECTION 6	
LES SUSPICIONS DE CEUX QUI PRETENDENT QUE L'AME N'EST PAS CREEE	118
SECTION 7	
LES AMES SONT DIFFERENTES	122
SECTION 8	
LES AMES MEURENT-ELLES?	123
SECTION 9	
L'ETABLISSEMENT DES AMES DANS LE BARZAKH	124

SECTION 10

**UNE AMBIGUITE ET LA REPOSE
Y CORRESPONDANT**

SECTION 11 129

**LE CHATIMENT DU CORPS,
DE L'AME OU DES DEUX?** 129

SECTION 12

**LE MORT EST-IL AU COURANT
DES FAITS DE LA VIE?** 131

DEUXIEME PARTIE

**LES SIGNES AVANT-COUREURS
DE L'HEURE** 136

CHAPITRE PREMIER

LE MOMENT DE L'HEURE 137

SECTION PREMIERE

L'HEURE ARRIVERA CERTAINEMENT 137

SECTION 2

L'HEURE EST PROCHE 140

SECTION 3

**PERSONNE NE CONNAIT LE
MOMENT EXACT DE L'HEURE** 143

SECTION 4

**POUR QUOI DISSIMULER
LE MOMENT DE L'HEURE** 145

SECTION 5

IL EST PROHIBE DE SE PREOCCUPER DE LA FIXATION DE SON AVENEMENT	146

SECTION 6

AMBIGUITES AUTOUR DE LA DETERMINATION DE L'HEURE	149

SECTION 7

DEFINITION DES SIGNES AVANT-COUREURS DE L'HEURE	152

SECTION 8

DE L'INTERET DE L'ETUDE DE CES SIGNES PRECURSEURS	153

SECTION 9

LES DIFFERENTES CATEGORIES DES SIGNES DE L'HEURE	161

CHAPITRE 2

LES SIGNES DE L'HEURE QUI ONT DEJA EU LIEU	165

SECTION PREMIERE

L'ENVOI DU MESSAGER (𐤎𐤍𐤏) ET SA MORT	165

SECTION 2

LA FENTE DE LA LUNE	166

SECTION 3

LE FEU DU HIDJAZ AYANT ECLAIRE A BOSRA...	168

SECTION 4

LA CESSATION DU PAIEMENT DU TRIBUT ET DE LA REDEVANCE FONCIERE	180

CHAPITRE 3

LES SIGNES AYANT EU LIEU ET QUI LE CONTINUENT...	183

SECTION PREMIERE

LES CONQUÊTES ET LES GUERRES	183

SECTION 2

L'APPARITION D'IMPOSTEURS PRETENDANT A LA PROPHETIE	190

SECTION 3

LES DISCORDES, LES CALAMITES ET LES EPREUVES	191

§ 1er - La mise en garde contre cela	191

§ 2 - Exemples de discordes, calamités et épreuves	196

SECTION 4

L'ATTRIBUTION DE L'AUTORITE A CEUX QUI N'EN SONT PAS DIGNES	

SECTION 5

LA PERVERSION DES MUSULMANS	212

SECTION 6

L'ENFANTEMENT PAR L'ESCLAVE DE SA MAITRESSE, LA RIVALITE...	214

SECTION 7

<i>L'APPEL MUTUEL DES COMMUNAUTES AFIN DE COMBATTRE LES MUSULMANS</i>	216

SECTION 8

<i>L'ENGOUFFREMENT DANS LA TERRE, LES PLUIES DE PIERRES...</i>	219

SECTION 9

<i>L'ABONDANCE D'ARGENT</i>	222

SECTION 10

<i>LE SALUT PARTICULIER, LA PROPAGATION DU COMMERCE ET LA RUPTURE...</i>	223

SECTION 11

<i>L'ALTERATION DES BASES DE JUGEMENT</i>	224

SECTION 12

<i>LES HOMMES QUI, A LA FIN DES TEMPS, CRAVACHERONT LES GENS</i>	225

CHAPITRE 4

LES SIGNES N'AYANT PAS ENCORE EU LIEU	227

SECTION PREMIERE

<i>LE RETOUR DE LA VERDURE ET DES FLEUVES EN ARABIE</i>	227

SECTION 2

<i>L'IMMENSITE DES PREMIERS CROISSANTS LUNAIRES</i>	228

SECTION 3

LES BETES FEROCES ET LES CORPS INANIMES S'ADRESSERONT A L'HOMME	229

SECTION 4

L'EUPHRATE LAISSERA APPARAÎTRE UNE MONTAGNE D'OR	230

SECTION 5

LE REJET PAR LA TERRE DE SES TRESORS CACHES	232

SECTION 6

LE RETRANCHEMENT DES MUSULMANS A MEDINE	233

SECTION 7

LA DETENTION DU POUVOIR PAR EL-JEHJEH	233

SECTION 8

LA DISCORDE DES SELLES EN TISSU, LA CALAMITE DE LA PROSPERITE...	234

SECTION 9 236

LA VENUE DU MAHDI	236

§ 1 ^{er} - Les Textes qui définissent le Mahdi	236

§ 2 - De l'authenticité des Hadiths concernant le Mahdi	239

§ 4. - Le moment de la venue du Mahdi	245

CHAPITRE 5

LES GRANDS SIGNES	249

SECTION PREMIERE

<i>LA FUMEE</i>	253

SECTION 2

<i>L'EPREUVE DE L'ANTECHRIST</i>	258
§ 2 - l'origine de son appellation al-massih ad-dajjâl	260
§ 5 - Description et caractéristiques de l'Antéchrist	267
§ 6 - La nullité de sa prétention d'être le Seigneur	272
§ 7 - Les pouvoirs de l'Antéchrist qui seront la cause de l'épreuve	274
§ 8 - L'endroit où il se manifestera	279
§ 9 - La durée de son séjour sur terre	280
§ 10 - Les adeptes de l'Antéchrist	281
§ 12 - Le moyen d'être préservé de son épreuve	283
§ 13 - Son anéantissement, la fin de son épreuve et l'anéantissement de ses adeptes parmi les juifs	287
§ 15 - Ibn Sayâd et l'Antéchrist	291
§ 16 - L'Antéchrist à travers le Hadith de Tamim Ed-Dari	295

SECTION 3

<i>LA DESCENTE DU CIEL DE JESUS</i>	
<i>FILS DE MARIE</i>	299
§ 1 ^{er} - Quand Jésus descendra-t-il du ciel?	301
§ 3 - Jésus achèvera l'Antéchrist	304
§ 5 - Ce que l'on retire des Textes rapportés au sujet de Jésus	308
§ 6 - La vie sera agréable après El-Massih, fils de Marie	311
§ 7 - Le séjour de Jésus sur terre	311
§ 8 - Le mérite de ceux qui seront les compagnons de Jésus	312

SECTION 4

LA SORTIE DE GOG ET MAGOG 312

SECTION 5

**L'AFFAIBLISSEMENT ET LA DISPARITION
DE L'ISLAM, LA LEVEE DU CORAN...** 320

SECTION 6

**LA REGRESSION DE L'HUMANITE VERS
LA JAHILIYA ET LE PAGANISME** 323

SECTION 7

LA DEMOLITION DE LA KA'BA 325

SECTION 8

LE LEVER DU SOLEIL DE SON COUCHANT 327

SECTION 9

LA SORTIE DE LA BETE 328

SECTION 10

**LE FEU QUI CHASSERA ET RASSEMBLERA
LES GENS** 329

GLOSSAIRE 335

TABLE DES MATIERES 341

LA FOI ISLAMIQUE - 6/8
à la lumière du Coran et de la Sunna

LA GRANDE RÉSURRECTION

القيامة الكبرى

Dr Omar AL-ACHQAR

INTERNATIONAL ISLAMIC PUBLISHING HOUSE

Au Nom
d ' A L L A H
le Miséricordieux, le
Compatissant

***La Grande
Résurrection***

- Titre: ***La Grande Résurrection***
- Auteur: Dr Omar S. AL-ACHQAR
- Traducteur: Ahmad AYAD
- Edition Française 1ère édition - 2007
- Mise en page: Hicham Challah
- Cover Design: Samo Press Group
- Filming: Samo Press Group

LA FOI ISLAMIQUE - 6/8
à la lumière du Coran et de la Sunna

La Grande Résurrection

القيامة الكبرى

Dr Omar Souleiman AL-ACHQAR

Traduit par:
Ahmad Ayad

INTERNATIONAL ISLAMIC PUBLISHING HOUSE

© **International Islamic Publishing House, 2007**

King Fahd National Library Cataloging-in-Publication Data

Al-Ashqar, Umar S.

**La Grande Résurrection . / Umar S. Al-Ashqar; translated by
Ahmad Ayad ., - Riyadh, 2007**

...p ; 22 cm, - (Serie: la Foi islamique / 6)

ISBN Hard cover: 9960-9748-6-3

1- Islamic creed   2- Resurrection   3- Last Judgement, The day of
I-Ahmad Ayad (translator)   II-Title   III-Series

243 dc   1427/1687

Legal Deposit no. 1427/1687

ISBN Hard Cover: 9960-9748-6-3

AL-ACHQAR, Omar S.

**La Grande Résurrection . / Omar S. AL-ACHQAR; Traduit par
Ahmed AYAD ., - Riyadh, 2007**

(Série: la Foi islamique / 6)

1- Islam   2- Foi islamique   3- La Grande Résurrection
I-Ahmed AYAD (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

PREFACE

Louange à Allah (ﷻ) à qui rien n'est impossible, Lui qui est Capable de toute chose. Il embrasse de Sa science Ses créatures; Il les domine en puissance et jugement: il a créé Ses serviteurs à partir du néant, et Il les fera retourner au néant. Ensuite Il les ramènera à la vie une nouvelle fois. Puis, quand Il le voudra, Il les ressuscitera et les rendra à la vie.

Le Salut et la Prière sur Son serviteur élu et Envoyé choisi entre tous, le détenteur de la grande Intercession et de la position de Gloire, ainsi que sur sa famille, l'ensemble de ses Compagnons, et sur ceux qui les suivent sur le droit chemin jusqu'au Jour de la Rétribution.

Ceci est le deuxième ouvrage consacré au Jour Dernier, et plus précisément à la Grande Résurrection. Il contient quatorze chapitres, précédés par le préambule. Ce préambule est réservé à la définition de la Résurrection.

J'ai fait mention dans le premier chapitre des différents noms donnés au Jour de la Résurrection et j'ai défini les plus célèbres d'entre eux. J'ai mis en évidence le secret de la multitude des noms de ce jour-là.

Le deuxième chapitre est consacré à l'évocation de la destruction qui frappera la race humaine au premier son du Clairon, lorsque Allah (ﷻ) anéantira les vivants. J'y ai cité les textes qui

6 Preface

définissent la Trompe, l'Ange qui y soufflera, le jour où l'on y soufflera, le nombre de souffles qui y retentiront, et, enfin, j'ai mentionné ceux qui ne seront pas foudroyés, lorsque toutes les créatures le seront.

Le troisième chapitre décrit la Résurrection et l'état des êtres humains à ce moment-là.

Le quatrième chapitre est réservé à la description de la terre sur laquelle le Rassemblement aura lieu.

Dans le cinquième chapitre, j'ai cité les preuves qui indiquent que la Résurrection aura bien lieu et j'ai répondu aux objections de ceux qui la démentent.

Le sixième chapitre fait mention du Jour Dernier tel qu'il a été annoncé par les Prophètes, et montre que tous sans exception ont abordé ce thème dans leur message. Il y a dans ce chapitre une partie qui traite de la résurrection dans les livres des Gens du Livre.

Le septième chapitre est consacré aux événements effroyables qui accompagneront le Jour de la Résurrection, et passe en revue les textes décrivant la pulvérisation de la terre, la destruction des montagnes, l'éclatement et l'embrasement des mers, l'agitation et la rupture du ciel, l'obscurcissement du soleil, l'éclipse de la lune, et la dispersion des étoiles.

Le huitième chapitre distingue les différents sorts qui attendent les hommes, qui s'y divisent en trois catégories: les mécréants polythéistes, les croyants désobéissants ayant commis des péchés, et les pieux vertueux.

Pour ce qui est des mécréants, on montrera leur avilissement, leurs querelles et l'anéantissement de leurs œuvres. Concernant les croyants désobéissants, l'on évoquera les péchés pour lesquels ils seront punis dans ce Grand Emplacement. Quant aux gens pieux, enfin, il sera fait mention de leur tranquillité en ce Jour de grande

angoisse, ainsi que des œuvres pour lesquelles leurs auteurs méritent la sécurité et la délivrance.

Le neuvième chapitre fait allusion à la grande Intercession et la Position de gloire par lesquelles le Prophète (ﷺ) se distingue particulièrement du reste de l'Humanité; en effet, il intercédera auprès de son Seigneur (ﷻ) pour délivrer les serviteurs des situations du Rassemblement dans lesquelles ils se trouvent. Alors, Allah (ﷻ) tranchera entre Ses serviteurs. Puis l'on mènera les gens du Paradis au Paradis et ceux de l'Enfer en Enfer.

Le dixième chapitre, qui est un chapitre long, fait allusion au jugement et à la Rétribution. J'y ai parlé de la définition du jugement, sa scène, ceux qui seront interrogés ce Jour-là, et les règles sur lesquelles le jugement aura lieu, les affaires sur lesquelles les questions seront posées, le premier acte à propos duquel le serviteur devra rendre des comptes. Aussi ai-je éclairci dans ce chapitre les trois sortes de jugement: le débat, l'exposition, le blâme.

J'ai exposé dans le onzième chapitre la punition des injustices entre les créatures et comment elle se réalisera.

J'ai réservé le douzième chapitre à la définition de la Balance, à la clarification de la croyance de la Sunna et de la Communauté à cette Balance, la mention de ce qu'on y pèsera, et les actes qui y pèseront lourd.

Dans le treizième chapitre, j'ai cité, les Hadiths qui font allusion au Bassin de l'Elu (ﷺ), sa grandeur, le délice de son eau et de sa clarté, ceux qui s'en abreuveront et ceux qui en seront repoussés.

Le quatorzième chapitre fait état de la scène du Rassemblement au Paradis et en Enfer. Il y a un sous-titre sur le Pont, et la clarification de la croyance des gens de la Sunna et de la Communauté à ce Pont.

8 Preface

Je demande à Allah le Très-Haut (ﷻ) de faire que nous fassions partie des gagnants et des sauvés, ce Jour-là, et qu'Il nous pardonne nos fautes, qu'Il nous absout de nos péchés, qu'Il élève nos degrés et qu'Il nous abrite sous Son Ombre le jour où il n'y aura d'ombre autre que la Sienne. Il est, certes, le Proche, l'Audient et le Répondant.

Et qu'Allah (ﷻ) salue et prie sur Son serviteur et envoyé Mohammed (ﷺ), sa Famille et ses Compagnons.

Dr Omar Souleiman AL-ACHQAR

AVANT-PROPOS:

DEFINITION DE LA GRANDE RESURRECTION

Viendra le jour où le Vivant (ﷻ), Celui qui subsiste par Lui-Même (ﷻ) fera disparaître la vie et les vivants, conformément à Sa Parole:

﴿Tout ce qui est sur elle [la terre] doit disparaître. Seule subsistera la Face de ton Seigneur, pleine de majesté et de noblesse.﴾ [Coran 55: 26-27]

﴿Tout doit périr, sauf Son Visage.﴾ [Coran 28: 88]

Puis viendra un moment où Allah (ﷻ) ressuscitera et rendra la vie à Ses serviteurs et les fera comparaître devant Lui (ﷻ). Il les placera devant Lui et les jugera sur les actes qu'ils auront accomplis. Les serviteurs éprouveront ce jour-là une terreur immense. Il n'en sera épargné que celui qui aura préparé pour ce Jour ses provisions de foi et d'œuvres pieuses.

A la fin de ce Jour, on mènera les humains à la demeure de la pérennité: le Paradis ou l'Enfer.

Ce Jour est le Jour de la Résurrection.

CHAPITRE PREMIER

LES NOMS DU JOUR DE LA RESURRECTION

Allah (ﷻ) a désigné ce Jour - où le monde sera détruit et sera suivi par la résurrection pour la Rétribution et le Compte - par de multiples noms. Certains savants ont accordé une attention particulière à ces diverses appellations. Les imams Al-Ghazali et Qortobi, notamment, les ont inventoriées. Leur nombre total atteint cinquante, comme l'a affirmé Ibn Hajar Al-'Asqalani.¹

Qortobi les a citées dans son livre et les a commentées. Cependant, il s'est inspiré pour ses commentaires du livre de Ibn Al-'Arabi *Siraje Al-Mouridine*. Il est fort possible que Qortobi y ait rajouté des éléments qui se trouvent dans *Ach-charh wa at-tafsir*.²

D'autres les ont inventoriées sans toutefois fournir de commentaire. Parmi eux, figurent Ibn Najah dans son livre *Sayl Al-Khayrate*, Abou Hâmed Al-Ghazali dans *Al-Ihia'*, et Ibn Qoteiba dans *Ouyoune el Akhbar*.³

---

¹ *Fat'houl El-Bâri*, vol. 11, p. 396.

² *At-Tadhkira* de Qortobi, p. 233.

³ *At-Tadhkira*, p. 232.

Dans le cadre de cette section, nous nous limiterons à la mention des noms les plus célèbres, en faisant suivre chacun d'une courte définition.

Les noms les plus célèbres de ce Jour

1- Le Jour de la Résurrection (*yawm Al-qiyama*)

Ce nom apparaît dans soixante-dix versets du Coran, Paroles du Très-Haut (ﷻ):

«Allah, pas de divinité à part Lui! Très certainement Il vous rassemblera au Jour de la Résurrection, point de doute là-dessus.» [Coran 4: 87]

«Et au Jour de la Résurrection, Nous les rassemblerons [traînés] sur leurs visages, aveugles, muets et sourds.» [Coran 17: 97]

«Les perdants sont certes ceux qui, au Jour de la Résurrection, causent leur propre perte et celle de leurs familles.» [Coran 42: 45]

الْقِيَامَةُ = *Al-qiyamatou* = (la résurrection), en langue arabe, est le nom correspondant au verbe قَامَ = (*qâma* = il s'est levé), يَقُومُ = (*yaqoum* = il se lève), et l'on a rajouté à ce nom la marque du féminin (ة) afin d'amplifier sa signification, selon la coutume des Arabes.

Il a été dénommé ainsi à cause des grands événements, annoncés par les Textes, qui s'y dérouleront, et parce que les gens se tiendront debout ce jour-là devant le Seigneur de l'Univers.

2- Le Jour Dernier (*Al-yawm Al-akhir*)

Exemples pris dans les Paroles du Très-Haut (ﷻ):

«Mais la bonté pieuse consiste à croire en Allah, au Jour Dernier, aux Anges, au Livre et aux Prophètes.»

[Coran 2: 177]

«Voilà à quoi est exhorté celui d'entre vous qui croit en Allah et au Jour Dernier.» [Coran 2: 232]

«Seuls sont habilités à servir les mosquées d'Allah ceux qui croient en Allah et au Jour Dernier...» [Coran 9: 18]

Parfois, ce Jour est appelé l'Au-delà ou la Demeure Dernière, comme par exemple, dans les paroles suivantes du Très-Haut (ﷻ):

«Très certainement, Nous l'avons choisi en ce monde, et dans l'Au-delà, il est certes du nombre des gens du Bien.» [Coran 2: 130]

«Que combattent donc dans le chemin d'Allah ceux qui troquent la vie présente contre la vie future!» [Coran 4: 74]

«Cette Demeure Dernière, Nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à être hautains, ni à y semer la corruption.» [Coran 28: 83]

«Et la Demeure de l'Au-delà est assurément la vraie vie. S'ils savaient!» [Coran 29: 64]

Ce Jour a été appelé le Jour Dernier, car il n'y aura pas d'autre jour après celui-ci.

3- L'Heure (As-Sa'a)

Le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Et l'Heure arrivera certainement! Pardonne donc d'[un] beau pardon.» [Coran 15: 85]

«L'Heure va certes arriver, Je la cache à peine.» [Coran 20: 15]

«Ô hommes! Craignez votre Seigneur. Le séisme de l'Heure est une chose terrible.» [Coran 22: 1]

L'imam Qortobi a dit: l'heure est un nom qui désigne, dans la langue arabe, une partie du temps illimitée. Dans l'usage ordinaire, c'est l'une des 24 parties du jour et de la nuit, qui constituent la base du temps... et la réalité de l'accompagnement de l'heure par le *alif* et le *lam* (ا ل) en langue arabe [الساعة], définit la réalité du temps où tu te trouves, et qu'on nomme 'le moment'. L'on a désigné la Résurrection par le terme *Heure*, soit à cause de son imminence, car tout futur se situe dans l'imminence, soit pour attirer l'attention des hommes sur les grands événements qui y auront lieu, ceux qui brûleront les peaux. Et l'on a dit également: on l'a appelé l'Heure car elle arrivera subitement...⁴

4- Le jour de la Résurrection (*Yawm Al-ba'ʿth*)

Le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Ô hommes! Si vous doutez au sujet de la Résurrection, c'est Nous qui vous avons créés de terre...» [Coran 22: 5]

«Ceux à qui le savoir et la foi furent donnés, diront: vous êtes demeurés, d'après le Décret d'Allah, jusqu'au Jour de la Résurrection. Voici le Jour de la Résurrection. »

[Coran 30: 56]

Ibn Mandhûr a dit: la résurrection désigne le fait de redonner vie aux morts, acte accompli par Allah (ﷻ). Et la Résurrection des morts, c'est leur rappel à la vie le Jour de la Résurrection.⁵

5- Le Jour de la Sortie (*Yawm Al-khourouj*= يوم الخروج)

Le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Le jour où ils entendront le Cri en toute vérité, voilà le Jour de la Sortie.»

[Coran 50: 42]

⁴ *At-Tadhkira*, p. 216.

⁵ *Lissanou El-'Arab*: racine (ب ع ث), vol. 1, p. 230.

«Le jour où ils sortiront des tombes, rapides comme s'ils couraient vers des pierres dressées.» [Coran 70: 43]

«Ensuite, lorsqu'Il vous appellera d'un appel, voilà que de la terre vous surgirez.» [Coran 30: 25]

Ce jour a été dénommé ainsi, car les créatures sortiront de leurs tombes, lorsque l'on soufflera dans la Trompe.

6- Le Fracas (Al-Qari'a)

Le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Le Fracas. Qu'est-ce que le Fracas! Et qui te dira ce qu'est le Fracas.» [Coran 101: 1-2-3]

«Les Thamoud et les 'Ad avaient traité de mensonge le Fracas.» [Coran 69: 4]

Qortobi a dit: on l'a dénommé ainsi, car les cœurs seront fracassés par la frayeur. L'on dit: "Ils ont été atteints par les fracas du temps": c'est-à-dire par ses frayeurs et ses calamités. Al-Khansaa a dit:

*L'époque m'a connue déchirée et blessée,
Et le temps m'a fait souffrir, subitement, par ses fracas.*

Elle a voulu dire que le temps l'a fait souffrir par ses épreuves, grandes et petites.⁶

7- Le Jour de la Décision (Yawm Al-Fasl)

Le Très-Haut (ﷻ) dit:

«C'est le Jour de la Décision que vous traitiez de mensonge.» [Coran 37: 21]

«C'est le Jour de la Décision, où Nous vous réunirons ainsi que les anciens.» [Coran 77: 38]

---

⁶ At-Tadhkira, p. 209.

«Le Jour de la Décision a son terme fixé.» [Coran 78: 17]

On l'a dénommé ainsi car Allah (ﷻ) tranchera entre Ses serviteurs à propos de leurs sujets de dispute et de divergence. Allah le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Ton Seigneur, c'est Lui qui décidera entre eux, au Jour de la Résurrection, de ce sur quoi ils divergeaient.»

[Coran 32: 25]

8- Le Jour de la Rétribution (*Yawm Ed-dine* = يَوْمُ الدِّينِ)

Le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Et les libertins seront certes dans une Fournaise. Où ils brûleront le Jour de la Rétribution. Incapables de s'en échapper. Et qui te dira ce qu'est le Jour de la Rétribution? Encore une fois, et qui te dira ce qu'est le Jour de la Rétribution? Le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme. Et ce jour-là, le commandement sera à Allah.»

[Coran 82: 14 à 19]

«... Et ils diront: malheur à nous! C'est le Jour de la Rétribution.»

[Coran 37: 20]

Le mot *dîne* = (دين) en langue arabe désigne aussi la récompense et le jugement.

Un poète a dit:

*Tu récolteras un jour ce que tu as semé, et seulement
Le jeune homme sera rétribué, un jour, comme il a rétribué.*

On a dénommé ce Jour ainsi, car Allah (ﷻ) rétribuera Ses serviteurs et dressera leurs comptes ce Jour-là.

9- Le Cri (*As-Saakha*)

Le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Puis quand viendra le Cri.»

[Coran 80: 33]

Qortobi a dit: 'Ikrima a dit: le Cri est le premier souffle [*dans la Trompe*]; quant au Grand Cataclysme [الطَّامَّة], c'est le deuxième souffle. Tabari a déclaré: je crois que c'est lorsqu'une personne crie à une autre, et que de ce fait, elle la rend sourde.

Ibn Al-'Arabi a dit: le cri est celui qui entraînera la surdité. Quant à ce Cri, il se fera assurément entendre.

C'est ce qu'il y a de plus éloquent, si bien que certains jeunes gens ont dit: "Par Allah, le Cri de la Résurrection se fera entendre! Alors elle assourdira le bas monde et elle fera entendre les choses de l'Au-Delà." ⁷ Ibn Kathir a dit: Al-Baghaoui a dit: le Cri c'est-à-dire celui du Jour Dernier. Il a été appelé ainsi car il frappera les ouïes de surdité, c'est-à-dire qu'il sera si intense qu'il rendra presque sourd." ⁸

10- Le Grand Cataclysme (*At-Tâmmatou Al-koubra*)

Le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Puis quand viendra le Grand Cataclysme.» [Coran 79: 34]

On l'a dénommé ainsi, car ce jour-là dépassera toute chose en frayeur et en épouvante, conformément à la parole d'Allah (ﷻ):

«... Et l'Heure sera plus terrible et plus amère.»

[Coran 54: 46]

Qortobi a dit: *Tâmmatou* [الطَّامَّة] désigne une chose qui prédomine. Dans cette expression: طَمَّ الشَّيْءُ [*tamma ech-chay'ou*], cela signifie qu'elle est supérieure [s'élève] et qu'elle prédomine. Et quand cette chose prédomine sur tout, alors elle prend tout son sens de cataclysme, et rien d'autre. Al-Hassen a dit: le Cataclysme est le deuxième souffle. On a dit: c'est quand on conduira les gens de l'Enfer vers l'Enfer. ⁹

---

⁷ *At-Tadhkira*, p. 227.

⁸ *Tafsir* d'Ibn Kathir, vol. 7, p. 217.

⁹ *At-Tadhkira*, p. 227

11- Le Jour du Regret (*Yawm Al-Hasra*)

Le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Et avertis-les du jour du Regret, quand tout sera réglé; alors qu'ils sont inattentifs et qu'ils ne croient pas.»

[Coran 19: 39]

On l'a dénommé ainsi à cause de l'ampleur du regret et de la peine qu'éprouveront les serviteurs ce Jour-là. Quant aux infidèles, ils regretteront de n'avoir pas eu la foi:

«Et quand soudain l'Heure leur viendra, ils diront: malheur à nous pour notre négligence à son égard...» [Coran 6: 31]

Ecoute le regret des mécréants lorsque le châtiment les atteindra:

«... Afin qu'une âme ne dise: malheur à moi pour mes manquements envers Allah. Car j'ai certes été parmi les railleurs. Ou qu'elle ne dise: si Allah m'avait guidée, j'aurais certes été parmi les gens pieux. Ou qu'elle ne dise, en voyant le châtiment: ah! S'il y avait un retour pour moi! Je serais alors parmi les bienfaiteurs.» [Coran 39: 56 à 58]

Ce regret, des mécréants, atteindra son summum quand les chefs et les leaders désavoueront leurs suiveurs:

«Et les suiveurs diront: ah! Si un retour nous était possible! Alors nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués! Ainsi Allah leur montrera leurs actions, source de remords pour eux; mais ils ne pourront pas sortir du Feu.»

[Coran 2: 167]

Quant aux croyants, ils éprouveront des regrets pour n'avoir pas cherché à augmenter les actes d'obéissance et de piété.

12- L'Enveloppante (*Yawm Al-Ghâchiya*)

Le Très-Haut (ﷻ) dit:

«T'est-il parvenu, le récit de l'Enveloppante?»

[Coran 88: 1]

On l'a dénommée ainsi car elle enveloppera et couvrira les hommes de frayeur. L'une de ses significations est que le feu entourera et enveloppera les mécréants d'en haut et sous leurs pieds, comme le Très-Haut (ﷻ) le dit si bien:

«Le jour où le châtiment les enveloppera de sur [leurs têtes] et de sous leurs pieds. Il dira: goûtez à ce que vous faisiez!»

[Coran 29: 55]

«L'Enfer leur servira de lit et, comme couverture, ils auront des voiles de ténèbres.»

[Coran 7: 41]

13- Le Jour de l'Eternité (*Yawm Al-Khouloud*)

Le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Entrez-y en toute sécurité, voilà le Jour de l'Eternité.»

[Coran 50: 34]

Ce jour-là, on l'a dénommé le Jour de l'Eternité car les gens finiront à la Demeure Eternelle. Les mécréants demeureront éternellement en Enfer, et les croyants resteront éternellement au Paradis. Le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Et ceux qui ne croient pas et qui traitent de mensonges Nos Révélations, ceux-là sont les gens du Feu où ils demeureront éternellement.»

[Coran 2: 39]

«Et quant à ceux dont les visages s'éclaireront, ils seront dans la miséricorde d'Allah, où ils demeureront éternellement.»

[Coran 3: 107]

14- Le Jour des Comptes (*Yawm Al-Hissâb*)

Le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Ceux qui s'égarent du chemin d'Allah, auront un dur châtiment pour avoir oublié le Jour des Comptes.»

[Coran 38: 26]

«Moïse dit: je cherche protection, auprès de mon Seigneur et Le vôtre, contre tout orgueilleux qui ne croit pas au Jour des Comptes.»

[Coran 40: 27]

On a dénommé ce jour-là, Jour des Comptes, car Allah (ﷻ) y jugera Ses serviteurs.

Qortobi a dit: le mot compte signifie qu'Allah (ﷻ) dénumbrera les actes des créatures, qu'ils soient bons ou mauvais, ainsi que les bienfaits dont Il les a comblées. Puis Il opposera les uns aux autres. On jugera le bien pour le bien, le mal pour le mal, et chaque acte pour l'acte dont il se rapproche. L'on a rapporté que le Prophète (ﷺ) a dit: «Il n'y a personne parmi vous à qui Allah ne s'adressera pas, [et] sans qu'il y ait d'intermédiaire [ou de traducteur] entre vous et Lui.»

15- L'Événement (*Al-Waaqi'a*)

Le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Quand l'Événement arrivera!»

[Coran 56: 1]

Ibn Kathir a dit: on l'a dénommé ainsi, car il existe et se concrétisera.¹⁰

16- Le Jour de la Menace (*Yawm Al-wa'id*)

Le Très-Haut (ﷻ) dit:

---

¹⁰ *Tafsir* d'Ibn Kathir, vol. 6, p. 507.

«Et l'on soufflera dans la Trompe: voilà le Jour de la Menace.» [Coran 50: 20]

Il a été dénommé ainsi, car c'est le jour par lequel Allah (ﷻ) a menacé Ses serviteurs. En réalité, la menace est l'avertissement d'une punition en cas de désobéissance.

17- Le Jour qui approche (*Yawm Al-Azifa*)

Le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Et avertis-les du Jour qui approche, quand les cœurs remonteront aux gorges, silencieux...» [Coran 40: 18]

On l'a dénommé ainsi à cause de son imminence, comme le Très-Haut (ﷻ) le dit si parfaitement:

«L'Imminente [l'Heure] s'approche? Rien d'autre en dehors d'Allah ne peut la dévoiler.» [Coran 53: 57-58]

L'Heure est très proche, et chaque instant qui arrive est proche, quel que soit le laps de temps qui nous en sépare. L'Heure, après l'apparition de ses signes avant-coureurs, sera encore plus proche.

18- Le Jour du Rassemblement (*yawm Al-jam'i*)

Le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Et c'est ainsi que Nous t'avons révélé un Coran arabe afin que tu avertisses la Mère des Cités [la Mecque] et ses alentours, et que tu avertisses du Jour du Rassemblement - sur lequel il n'y a point de doute...» [Coran 42: 7]

On l'a dénommé ainsi car ce jour-là, Allah (ﷻ) rassemblera tous les hommes, conformément à ce qu'Il (ﷻ) dit:

«C'est un jour où les gens seront rassemblés.»

[Coran 11: 103]

19- Celle [l'Heure] qui montre la Vérité (Al-Haaqqa)

Le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Celle qui montre la Vérité. Qu'est-ce [l'Heure] qui montre la Vérité?» [Coran 69: 1-2]

On l'a dénommée ainsi - selon Ibn Kathir - car ce Jour-là la promesse et la menace se réaliseront.¹¹

Boukhari a expliqué dans son *Sahih*: "C'est celle qui montre la vérité, car l'on y verra la récompense et la véracité des choses." Ibn Hajar, dans son explication des paroles de Boukhari, a dit: il a rapporté ces paroles d'Al-Fara' qui, en expliquant le sens des versets coraniques, a dit: «Celle qui montre la vérité, c'est la Résurrection. On l'a dénommée ainsi car l'on y verra la récompense et la véracité des choses.»

Tabari a dit: on l'a dénommée «*celle qui montre la vérité*» car elle apportera la confirmation de toute chose en ce Jour. Il en est de même dans les paroles suivantes: l'évidence que la nuit est.

Un autre a dit: on l'a dénommée «*celle qui montre la vérité*» car elle fera connaître le Paradis, avec certitude, à certains hommes, et elle fera connaître l'Enfer, avec certitude, à d'autres.

D'autres ont dit: elle a été dénommée *Al-Haaqqa*, car elle amènera les mécréants qui ont désobéi à leurs Prophètes à se disputer. En langue arabe on dit: *حققته* = (*haqaqtouhou*) = je me suis disputé et je l'ai emporté sur untel, c'est-à-dire: *فحققته* = je me suis querellé et j'ai eu le dessus dans la dispute.

On a dit aussi: ce Jour est une Vérité et il n'y a pas de doute.¹²

---

¹¹ *Tafsir* d'Ibn Kathir, vol. 7, p. 99.

¹² *Fat'houl El-Bâri*, vol. 11, p. 395.

20- Le Jour de la Rencontre (*Yawm At-Talâq* = يوم التلاق)

Le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Il est Celui qui élève les degrés, Possesseur du Trône, Il envoie, par Son ordre, l'Esprit sur celui qu'Il veut parmi Ses serviteurs, afin que celui-ci avertisse du Jour de la Rencontre.»
[Coran 40: 15]

Ibn Kathir a dit que Ibn Abbas (رضي الله عنه) a dit: «C'est le jour où Adam rencontrera sa descendance, du premier jusqu'au dernier.»

Ibn Zeyd a dit: c'est le jour où les serviteurs se rencontreront. Qutada, As-Suddi, Bilal Ibn Sa'd et Soufiane Ibn 'Oueina ont dit: c'est le jour où les gens de la terre et les gens des cieux se rencontreront, le Créateur et les créatures. Quant à Meimoune Ibn Mahrane, il a dit: c'est la rencontre de l'opprimé et de l'oppresseur. On peut dire que ce Jour englobe tout ceci. Il englobe également le fait que toute personne qui aura agi rencontrera ce qu'elle a fait qu'il soit bon ou mauvais, comme rapporté par d'autres sources.¹³

21- Le Jour de l'Appel Mutuel (*Yawm At-Tanâdî*)

Le Très-Haut (ﷻ) dit, en rapportant le conseil d'un croyant de la famille de Pharaon adressé à son peuple:

«Ô mon peuple! Je crains pour vous le Jour de l'Appel Mutuel...»
[Coran 40: 32]

On l'a dénommé ainsi car, ce jour-là, se produiront de nombreux appels: l'on appellera chaque personne par son nom pour le Compte et la Rétribution; les gens du Paradis et les gens de l'Enfer s'interpelleront les uns les autres, et il en est de même des gens d'Al-A'raf.

---

¹³ Tafsir d'Ibn Kathir, vol. 6, p. 130.

22- Le Jour de la Grande Perte (*Yawm At-Taghâboun*)

Le Très-Haut (ﷻ) dit:

﴿Le jour où Il vous réunira pour le Jour du Rassemblement, ce sera le Jour de la Grande Perte.﴾ [Coran 64: 9]

On l'a dénommé ainsi car les gens du Paradis oublieront les gens du Feu: car ceux-ci rentreront au Paradis et ils trouveront ce qu'Allah (ﷻ) leur a préparé, et ils hériteront en outre de la part de Paradis des mécréants.

Ces noms constituent les noms les plus célèbres du Jour de la Résurrection. Cependant, certains savants ont mentionné d'autres noms que ceux précédemment cités. Ces noms sont dérivés de l'étymologie des mots trouvés dans les Textes. Ce jour a été appelé le Jour de la Sortie séparée. Il a été tiré de la parole d'Allah (ﷻ):

﴿Ce jour-là, les gens sortiront séparément.﴾ [Coran 99: 6]

23 - Le Jour de la Plaidoirie

Tiré de la parole d'Allah (ﷻ):

﴿Le jour où chaque âme viendra plaider pour elle-même...﴾ [Coran 16: 111]

Ils l'ont ainsi appelé en utilisant les qualificatifs par lesquels Allah (ﷻ) a décrit ce Jour. Ils dirent que, parmi ces noms, il y a: le Jour pénible, le grand Jour, le Jour mémorable, le Jour terrible et catastrophique, le Jour grave.

Parmi les noms eux aussi cités, outre ceux qui précèdent, il y a: le Jour du Retour, le Jour de l'Exposition, le Jour qui abaisse et qui élève les gens, le Jour de la Sentence, le Jour de la Récompense, le Jour du Souffle, le Jour de la Secousse, le Jour du Tremblement au son du Clairon, le Jour du Clairon, le Jour de la Séparation, le Jour de la Fente, le Jour de l'Eparpillement, le Jour du Regret, le Jour de la Fuite...

Il y a également: le jour où les cœurs dévoilent les secrets, le Jour où aucune âme ne pourra rien faire en faveur d'une autre, le jour où ils seront violemment poussés au Feu de la Géhenne, le Jour où les regards se figeront, le Jour où l'excuse des injustes sera inutile, le Jour où ils ne pourront pas parler, le Jour où l'argent et les enfants ne seront d'aucune utilité, le Jour où aucune conversation ne sera cachée à Allah (ﷻ), le Jour où personne ne pourra se détourner d'Allah (ﷻ), le Jour où il n'y aura ni rachat ni amitié, le Jour au sujet duquel il n'y a point de doute...

Les savants ont ajouté d'autres noms à ceux-là. Et l'on peut donner à ce jour en utilisant des termes qui s'en rapprochent.

Qortobi a dit: il n'est pas interdit de le désigner sous des noms [*autres que ceux cités*] selon les situations qui seront celles des créatures en ce Jour, tel que les bousculades, la gêne, l'entremêlement des pieds, l'humiliation, l'abaissement, l'avilissement, le besoin, l'impuissance, le Jour au terme fixé, le Jour aux aguets et bien d'autres noms.¹⁴

Le secret de la multitude de ses noms

Qortobi a dit: chaque fois qu'une chose acquiert une certaine importance, le vocabulaire qui lui est relatif et les descriptions qui s'y rapportent augmentent. Telle est la richesse de la langue arabe. N'as-tu pas vu que lorsque l'épée prit une grande place chez les Arabes, que son profit et sa position se furent renforcés, ils recensèrent cinq cents noms pour la désigner? Et il y a d'autres cas semblables.

Aussi, lorsque la question de la Résurrection devint importante et que les sujets de frayeur à son propos se multiplièrent, Allah (ﷻ) la désigna dans Son Livre sous divers noms et la décrit avec de multiples descriptions.¹⁵

---

¹⁴ *At-Tadhkira*, p. 233.

¹⁵ *At-Tadhkira*, p. 214.

CHAPITRE 2

L'ANEANTISSEMENT DES VIVANTS

SECTION PREMIERE

LE SOUFFLE DANS LA TROMPE

Ce monde prodigieux et étrange dans lequel nous vivons fourmille de vie et de vivants que nous percevons et que nous ne percevons pas, et qui sont constamment en mouvement, sans interruption. Cet état demeurera jusqu'au Jour où Allah (ﷻ) fera périr tous les êtres vivants, sauf ceux qu'Allah (ﷻ) voudra épargner:

«Tout ce qui est sur elle [la terre] doit disparaître.»

[Coran 55: 6]

«Tout doit périr, sauf Sa Face.»

[Coran 28: 88]

Lorsque ce Jour viendra, on soufflera dans la Trompe: ce souffle fera cesser toute vie sur terre et dans les cieux:

«Et l'on soufflera dans la Trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra [épargner].»

[Coran 39: 68]

Ce sera un souffle terrifiant et destructeur que l'homme entendra. Il ne pourra ni faire de testament ni revenir vers sa famille et ses amis intimes:

«Ils n'attendent qu'un seul Cri qui les saisira alors qu'ils seront en train de se disputer. Ils ne pourront donc ni faire de testament, ni retourner chez leurs familles...»

[Coran 36: 49-50]

Un Hadith dit: *«Puis on soufflera dans la Trompe, et celui qui l'entendra aura juste le temps de baisser sa tête et de la relever.»* Puis, il a dit: *«Le premier homme qui l'entendra sera un homme qui réparera le bassin de ses chameaux avec de la glaise.»* Avant de clore, il a dit: *«Il sera foudroyé ainsi que les autres gens.»*¹

Le Messager d'Allah (ﷺ) a évoqué pour nous la rapidité de l'anéantissement des serviteurs au moment où l'Heure arrivera. Il a dit: *«L'Heure se lèvera certainement alors que deux hommes auront déployé leurs vêtements entre eux, et ils n'auront même pas le temps de les marchander, ni de les plier; l'Heure se lèvera certainement alors qu'un homme s'éloignera avec le lait de sa chamelle laitière, et il n'aura pas le temps de l'avalier; l'Heure se lèvera certainement alors qu'un homme sera en train de réparer son bassin avec de la glaise et il n'aura même pas le temps d'en puiser de l'eau; l'Heure se lèvera certainement, alors qu'un homme aura levé une bouchée vers sa bouche et il n'aura même pas le temps de la manger.»*²

---

¹ *Sahih* de Muslim, livre des discordes et des calamités, chapitre de la sortie de l'Imposteur. Vol. 4, p. 2259, n° 2940.

² *Sahih* de Boukhari, livre des discordes et des calamités, chapitre: faites aumône...; *Fat'houl-Bâri*, vol. 13, p. 82; Hadith rapporté d'après Abou Houraïra.; ainsi que le livre des *Riqaq* (ce qui adoucit le cœur); *Fat'houl Bâri*, vol. 11, p. 352.

SECTION 2

LA TROMPE DANS LAQUELLE L'ON SOUFFLERA

La trompe désigne le cor, le clairon. Le Messenger (ﷺ) a été interrogé à propos de la Trompe, alors il l'a expliquée en se référant à ce que les Arabes connaissaient de leur langue. Dans les *Sunan* de Tirmidhi, d'Abou Daoud, d'Ibn Hibbane, dans le *Musned* d'Achmed et dans le *Moustadrak* d'Al-Hâkim, on a rapporté qu'Abdallah Ibn 'Amr Ibn Al-'As (رضي الله عنه) a dit: un bédouin est venu vers le Prophète (ﷺ) et a dit: qu'est-ce que la Trompe? - Le Prophète (ﷺ) a répondu: «C'est le Cor dans lequel on soufflera.»³

Al-Hâkim a dit: la chaîne de transmission du Hadith est authentique. L'imam Dhahabi l'a approuvé. Tirmidhi a dit à son propos: c'est un Hadith bon, authentique.

L'on a cité qu'Al-Hassan Al-Basri, lorsqu'il a lu le mot (*sôr*) = صور = [la Trompe], l'a prononcé (*sowar* = صَوَّرَ) qui est le pluriel du mot (*soratou* = صُورَةٌ = image), et que de ce fait, il a interprété le souffle dans la Trompe comme étant un souffle sur les corps, par lequel leurs âmes leur seront rendues.

Il a été rapporté que Abou 'Obeida et Al-Kalbi, lorsqu'ils ont lu le mot (*sôr*) = الصُّور = [la Trompe], ils l'ont prononcé (*sôr*) = الصُّوَر en l'interprétant comme étant le pluriel du mot (*soratou* = صُورَةٌ = image) comme on dit:

- (*Sôr el madina*): سُورُ الْمَدِينَةِ = [le rempart de la ville],
- (*Sôf*) = صُوف = [les laines], qui est le pluriel du mot (*soufatoun*) = صُوفَةٌ = [une laine].

³ *Silsilate al-ahâdith assahiha*, vol. 3, p. 68, n° 1080.

– (Bousroun) = بُسْرُ = [dattes pas mûres], qui est le pluriel du mot (bousratoun) = بُشْرَةٌ = [une datte pas mûre].

Ils ont interprété la signification du Souffle dans la Trompe comme étant un souffle sur les corps qui rendra les âmes aux corps. Mais les arguments qu'ils ont avancés sont faux, comme le montrent les précisions suivantes:

- **Premièrement:** Il n'est pas juste d'attribuer aux grands savants dont on se sert pour cette thèse, la lecture attribuée à Al-Hassan Al-Basri.

- **Deuxièmement:** Le mot (صُورَة) a comme pluriel le mot (sowar) = صُور et non le mot (sôr) = صُور comme l'ont rapporté Abou 'Obeida et Al-Kalbi. Le Très-Haut (ﷻ) dit:

﴿... Et Il vous a donné votre forme, et quelles belles formes...﴾
[Coran 40: 64]

(souwarakoum = صُورَكُم)...

On ne connaît aucun savant parmi les grands Lecteurs du Coran qui ait lu les mots صُورَكُم = (sowarakoum) en les prononçant (sorakoum).

- **Troisièmement:** Les mots qu'ils ont cités ne sont pas des mots mis au pluriel, mais ce sont des pluriels indéclinables. On fait la différence entre les pluriels et les indéclinables en regardant leurs singuliers qui se terminent par la marque du féminin (ta = ة).

- **Quatrièmement:** Ces paroles vont à l'encontre de la position des gens de la Sunna et de la Communauté: la Trompe est le Cor dans lequel on soufflera.

- **Cinquièmement:** Ces paroles vont à l'encontre de l'interprétation qu'a donnée le Messager d'Allah (ﷺ); en effet, il a interprété la Trompe comme étant le Cor dans lequel on soufflera. De même, qu'elles vont à l'encontre de nombreux Hadiths qui indiquent ce sens.

- **Sixièmement:** Allah (ﷻ) dit:

«Et l'on soufflera dans la Trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre, seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra [épargner]. Puis on y soufflera de nouveau, et les voilà debout à regarder.»

[Coran 39: 68]

Ainsi Allah (ﷻ) nous informe que l'on soufflera deux fois dans la Trompe. Si donc le sens de la Trompe signifiait que l'on soufflera dans les corps, alors la Parole divine:

«Puis on y soufflera de nouveau...» n'aurait aucun sens, car l'on ne soufflera les âmes dans les corps qu'une seule fois.⁴

Certains savants ont affirmé que la Trompe est faite de rubis ou de lumière. Mais nous ne connaissons aucun Hadith authentique relatant cela. Et c'est Allah (ﷻ) qui en sait plus.

SECTION 3

CELUI QUI SOUFFLERA DANS LA TROMPE

Ibn Hajar Al-'Asqalani a dit: il est connu que le possesseur de la Trompe est l'Ange Isrâfil. Al-Halimi a rapporté le consensus des savants à ce sujet. Cela a été révélé dans le Hadith de Wahb (رضي الله عنه), le Hadith d'Abou Saïd (رضي الله عنه) rapporté par Beihaqi, le Hadith d'Abou Houraïra (رضي الله عنه) rapporté par Ibn Merdaweih, et également dans le long Hadith de la Trompe.⁵

---

⁴ Référez-vous, au sujet de cette question à *At-Tadhkira*, pp. 182-185; *Fat'houl El-Bâri*, vol. 11, p. 367; *Lissanou El-'Arab*, vol. 2, p. 493.

⁵ *Fat'houl El-Bâri*, vol. 11, p. 368

L'Envoyé [d'Allah] (ﷺ) nous a informé que celui qui soufflera dans la Trompe est prêt à y souffler depuis qu'Allah le Très-Haut (ﷻ) l'a créé. Al-Hâkim, dans son *Moustadrak*, a rapporté d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه) que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*Celui qui soufflera dans la Trompe est prêt depuis qu'Allah lui a confié cette tâche, son regard est tourné en direction du Trône, et il a peur de le détourner au moment où l'ordre sera donné. Ses yeux sont semblables à deux étoiles scintillantes.*»

Al-Hâkim a dit que la chaîne de transmission du Hadith est authentique, et Dhahabi l'a approuvé comme tel.⁶

En ce temps où l'Heure approche, Isrâfil est de plus en plus prêt et disposé à souffler dans la Trompe. Ibn Al-Moubarak dans son livre *Ez-Zouhd*, Tirmidhi dans ses *Sunan*, Abou Nu'eime dans *Al-Hilia*, Abou Ya'la dans son *Musned*, Ibn Hibbane dans son *Sahih* et Al-Hâkim dans son *Moustadrak*, ont rapporté d'après Abou Saïd Al-Khoudri (رضي الله عنه) que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*Comment pourrais-je me réjouir alors que le Souffleur a certes collé la Trompe à sa bouche, plissé le front et prêté l'oreille en attendant qu'on lui ordonne de souffler, et alors il soufflera.*» - Les musulmans ont alors demandé: *que doit-on dire, ô Messenger d'Allah?* - Il a dit: «*Dites: Allah nous suffit, Il est notre Meilleur Garant, c'est en Allah, notre Seigneur, que nous avons confiance.*»

Tirmidhi a dit: ce Hadith est bon. Cheikh Nasser Eddine Al-Albani a mentionné les rapporteurs de ce Hadith, qui font partie des Compagnons du Prophète (ﷺ), ses voies, sa recherche et ses témoins dans son livre *Silsilate al-ahâdith assahiha* (vol. 3, p. 66, n° 1079), ce qui prouve que ce Hadith est authentique.

---

⁶ *Silsilate al-ahâdith assahiha*, vol. 3, p. 65, n° 1078.

SECTION 4

LE JOUR OU L'ON SOUFFLERA

L'Heure surviendra le jour du vendredi. Dans le *Sahih* de Muslim, on a rapporté qu'Abou Houraïra (رضي الله عنه) a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Le meilleur des jours où le soleil se lève, est le vendredi. C'est le jour où l'on a créé Adam (رضي الله عنه), c'est le jour où il a été introduit au Paradis, c'est le jour où on l'en a sorti, et l'Heure ne surviendra que le jour du vendredi.*»⁷

Dans un autre Hadith, le Messager d'Allah (ﷺ) nous a informés que l'Heure ne viendra que le jour du vendredi: c'est également le jour où les créatures seront ressuscitées. D'après Aws Ibn Aws (رضي الله عنه), le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Le jour du vendredi est certes le meilleur de vos jours. C'est le jour où Adam a été créé, c'est le jour où l'on a saisi son âme, c'est le jour du Souffle dans la Trompe, c'est le jour où les gens seront foudroyés. Multipliez donc vos prières sur moi le vendredi, car votre prière me sera exposée.*»

Ce Hadith a été rapporté par Abou Daoud, Nassâ'i, Ibn Majah, Darimi et Beihaqi dans son livre *Ad-Da'awate Al-Kabir*.⁸

Dans *Mou'jame Awsate* de Tabarani, et dans le livre *Al-Hilia* d'Abou Nu'eime, on a rapporté, d'après Anas (رضي الله عنه), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Les jours me furent exposés. On m'exposa le jour du vendredi: voilà qu'il était semblable à un miroir blanc où une tache noire se trouvait en son centre. Je dis: qu'est-ce que ceci? - On me répondit: c'est l'Heure.*»⁹

---

⁷ Michkatou El-Massabih, vol. 1, p. 427, n° 1356.

⁸ Voir Michkatou El-Massabih, vol. 1, p. 430, n° 1361. Cheikh Al-Albani a dit: La chaîne de transmission du Hadith qui a été rapportée par Abou Daoud est authentique.

⁹ Cheikh Al-Albani a indiqué l'authenticité du Hadith dans *Sahih El-*

Etant donné que l'Heure arrivera le jour du vendredi, toute créature est prise de crainte chaque vendredi, sauf les humains et les djinns. Dans le *Mouwata'* de l'imam Malik, dans les *Sunan* d'Abou Daoud, de Tirmidhi, de Nassâ'i, et dans le *Musned* d'Ahmed, on a rapporté d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه) que le Messager (ﷺ) a dit: «*Le meilleur des jours, où le soleil se lève, est le vendredi. C'est le jour où Adam a été créé, c'est le jour où on l'a fait descendre sur terre, c'est le jour où on l'on a accepté son repentir, c'est le jour où il est mort, c'est le jour où se lèvera l'Heure. Et il n'y a pas une bête qui n'attende l'Heure le jour du vendredi, à partir de l'aube jusqu'au lever du soleil, angoissée à cause d'elle, sauf les djinns et les humains.*»¹⁰

SECTION 5

COMBIEN DE FOIS SOUFFLERA-T-ON DANS LA TROMPE?

Il est clairement montré que Isrâfil soufflera deux fois dans la Trompe. Le foudroiement aura lieu après le premier souffle, et la résurrection après le deuxième. Le Très-Haut (ﷻ) dit:

﴿Et on soufflera dans la Trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra [épargner]. Puis on y soufflera de nouveau, et les voilà debout à regarder.﴾

[Coran 39: 68]

=Jami'e, vol. 4, p. 31, n° 3895. Il a mentionné les voies de ce Hadith dans *Silsilate al-ahâdith assahiha*, vol. 4, p. 568, n° 1933.

¹⁰ *Michkatou El-Massabih*, vol. 1, p. 428, n° 1359. Le correcteur de *Michkatou*, cheikh Al-Albani, l'a attribué à l'imam Malik. Tirmidhi a dit: ce Hadith est bon et authentique.

Le Saint Coran a dénommé le premier souffle par les mots:
﴿Le premier son du Clairon.﴾

Et le deuxième, par les mots: ﴿Deuxième son.﴾

Le Très-Haut (ﷻ) dit:

﴿Le jour où [la terre] tremblera au premier son du Clairon,
immédiatement suivi du deuxième.﴾ [Coran 79: 6-7]

Puis, à un autre endroit du Coran, Allah (ﷻ) a dénommé le premier Son par: ﴿un seul Cri.﴾

Quant au deuxième, Il (ﷻ) l'a dénommé «le souffle dans la Trompe». Le Très-Haut (ﷻ) dit:

﴿Ils n'attendent qu'un seul Cri qui les saisira alors qu'ils
seront en train de se disputer. Ils ne pourront donc ni faire de
testament ni retourner chez leurs familles. Et on soufflera
dans la Trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront
vers leur Seigneur.﴾ [Coran 36: 49-51]

Des Hadiths prophétiques ont fait mention de ces deux souffles. Dans le *Sahih* de Boukhari et dans celui de Muslim, on a rapporté qu'Abou Houraïra (رضي الله عنه) a dit: le Prophète (ﷺ) a dit: «Entre les deux souffles, il y a quarante.» - Ils ont dit: ô Abou Houraïra! Quarante jours? - Il a dit: je dis non. - Ils ont dit: quarante mois? - Il a dit: je dis non. - Ils ont dit: quarante ans? - Il a dit: je dis non.¹¹

Dans le *Sahih* de Muslim, on a rapporté qu'Abdallah Ibn Amr Ibn Al-'As (رضي الله عنه) a entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire: «Puis on soufflera dans la Trompe, et celui qui l'entendra aura tout juste le temps de baisser sa tête et de la relever.» Puis, il a dit: «Le premier homme qui l'entendra sera un homme qui réparera le bassin de ses

---

¹¹ Rapporté par Boukhari dans son *Sahih*, livre de l'interprétation du Coran, chapitre de l'interprétation de la sourate Az-Zoumar [Coran, 39]. *Fat'houl El-Bâri*, vol. 8, p. 551. *Sahih* de Muslim, vol. 4, p. 2270, n° 2955.

chameaux avec de la glaise.» Puis il a dit: «Il sera foudroyé ainsi que les [autres] gens. Ensuite, Allah enverra - ou il a dit: Allah fera tomber - une pluie semblable à du crachin ou à l'ombre (Nou'mane a douté¹² qui fera pousser les corps des gens. Puis on soufflera une autre fois, et les voilà qu'ils seront debout à regarder.»¹³

Beihaqi a rapporté, selon une chaîne de transmission forte, qu'Ibn Massoud (رضي الله عنه) a dit: *«Puis l'Ange de la Trompe se tiendra debout entre le ciel et la terre, il soufflera dans la Trompe - et la Trompe désigne le corps. Et il n'y aura pas une créature, dans les cieux et sur la terre, qui subsistera, sauf ceux qu'Allah voudra [épargner]. Puis il y aura entre ces deux souffles ce qu'Allah voudra qu'il y ait.»¹⁴*

On a rapporté qu'Aws Ibn Aws Ath-Thaqafi (رضي الله عنه) a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Le vendredi est certes le meilleur de vos jours - le Foudroiement et le Souffle y auront lieu.»¹⁵*

Ce Hadith a été rapporté par Abou Daoud, Nassâ'i, et Ahmed. Ibn Khouzeima, Ibn Hibbane et Al-Hâkim l'ont authentifié.¹⁶

Un groupe de savants a retenu le sens indiqué par les versets et Hadiths que nous avons rapportés ici. Parmi ces savants, il y a Qortobi¹⁷ et Ibn Hajar Al-'Asqalani.¹⁸

Un autre groupe de gens de science pense qu'il y aura trois souffles: le souffle de la frayeur, le souffle du foudroiement et le

¹² Son nom est Nou'man Ibn Salim, un des rapporteurs de la chaîne de transmission.

¹³ Rapporté par Muslim, vol. 4, p. 2258, n° 2940.

¹⁴ *Fat'houl-Bâri*, vol. 11, p. 370.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *At-Tadhkira*, pp. 183-184.

¹⁸ *Fat'houl-Bâri*, vol. 11, p. 369.

souffle de la résurrection. Parmi ces savants il y a Ibn Al-‘Arabi¹⁹, Ibn Taymiya²⁰, Ibn Kathir²¹ et Safârini.²² L’argument de ceux qui ont opté pour ce point de vue est qu’Allah (ﷻ) a fait mention du souffle de la frayeur dans Son verset:

﴿Et le jour où l’on soufflera dans la Trompe, tous ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront effrayés, sauf ceux qu’Allah voudra [épargner].﴾

[Coran 27: 87]

Ils ont également pris comme argument certains Hadiths qui ont mentionné les trois souffles, comme le long Hadith de la Trompe rapporté par Tabari, où l’on peut lire: *«Puis on soufflera trois souffles dans la Trompe: le souffle de la frayeur, le souffle du foudroiement et celui [de la Résurrection] pour se tenir debout devant le Seigneur de l’Univers.»*²³

Le verset qu’ils prennent comme argument, au sujet du souffle de la frayeur, n’est pas suffisamment explicite pour affirmer qu’il désigne le troisième souffle. En effet, la mention qu’Allah (ﷻ) fait de la frayeur qui atteindra ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre, lors du souffle dans la Trompe, n’implique pas qu’il s’agisse d’un autre souffle, indépendant des autres.

Le premier souffle va effrayer les vivants avant de les foudroyer. Et le deuxième souffle effrayera les gens lors de leur résurrection.

Ibn Hajar (qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit: il n’est pas obligatoire de remplacer le foudroiement par la frayeur, car ils se produiront simultanément lors du premier souffle.²⁴

¹⁹ *Majmou‘ El-Fatawa de cheikh El-Islam Ibn Taymiya*, vol. 4, p. 260.

²⁰ *Fat’hou El-Bâri*, vol. 11, p. 369. *At-Tadhkira*, p. 184.

²¹ *En-Nihayia*, vol. 1, p. 253.

²² *Lawami’e El-Anwar-El-Bahiya*, vol. 2, p. 161.

²³ *Fat’hou El-Bâri*, vol. 11, p. 369.

²⁴ *Ibid.*

Qortobi, dans son livre *At-Tadhkira*, a dit: le souffle de la frayeur, c'est le souffle du foudroiement, car ces deux événements sont attachés au premier souffle, c'est-à-dire que les vivants seront si effrayés qu'ils en mourront.²⁵

Quant au long Hadith de la Trompe, c'est un Hadith faible, comme l'a dit Ibn Hajar Al-'Asqalani qui est une autorité en matière de sciences du Hadith. La faiblesse du Hadith a été rapportée par Beihaqi.²⁶

Ibn Hazm (qu'Allah lui fasse miséricorde) a préféré dire: le nombre de souffles, le Jour de la Résurrection, est de quatre: le premier est le souffle de la mort; le second est celui de la vie: c'est-à-dire chaque mort sera ressuscité, ils sortiront de leurs tombes et ils seront rassemblés pour le Compte; le troisième est celui de la frayeur et du foudroiement: c'est-à-dire ils reprendront connaissance comme au réveil d'un évanouissement, personne n'en mourra; et le quatrième est le souffle de la reprise de conscience de cet évanouissement.²⁷

Ibn Hajar, après avoir rapporté les propos d'Ibn Hazm, a dit: les paroles d'Ibn Hazm, qui a scindé les deux souffles en quatre, ne sont pas claires, car il n'y a que deux souffles. La divergence est survenue à partir de celui qui les entendra. Au premier souffle, tout être vivant mourra, et s'évanouira celui qui n'est pas mort parmi ceux qu'Allah (ﷻ) a épargnés. Au second souffle, revivra celui qui est mort, et reprendra connaissance celui qui était évanoui. Et Allah (ﷻ) qui en sait plus.²⁸

---

²⁵ *At-Tadhkira*, p. 184.

²⁶ *Fat'houl-Bâri*, vol. 11, p. 369.

²⁷ *Idem*, vol. 6, p. 446.

²⁸ *Ibid.*

SECTION 6

CEUX QUI NE SERONT PAS FOUDROYÉS QUAND ON SOUFFLERA DANS LA TROMPE

Le Créateur sans pareil (ﷻ) nous a informés que certains parmi ceux qui se trouveront dans les cieux et sur la terre ne seront pas foudroyés lors du foudroiement:

«Et on soufflera dans la Trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra [épargner].»

[Coran 39: 68]

Les savants ont divergé au sujet de la désignation de ceux qu'Allah a épargnés du foudroiement dans Son verset:

«... Sauf ceux qu'Allah voudra [épargner].»

1- Ibn Hazm a préféré dire que ceux qui ne seront pas foudroyés seront la totalité des Anges, car, selon lui, les Anges sont des esprits sans âmes qui, à l'origine, ne meurent pas.²⁹

Ce qu'avance Ibn Hazm à propos de l'immortalité des Anges, ne doit pas être accepté, car les Anges sont des créatures parmi la Création d'Allah (ﷻ). Ils sont des serviteurs d'Allah (ﷻ), ils sont sous l'ordre de leur Seigneur duquel ils dépendent (comme la mort, la création...), et ils ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins. Il les a créés et Il est capable de les faire mourir, et ensuite de les faire revivre. Il a été rapporté dans le *Sahih* de Boukhari (4701), que le Prophète (ﷺ), suivant plusieurs variantes et plusieurs Compagnons, a dit: «*Lorsque Allah parle à Ses Anges par la Révélation, ils reçoivent Sa parole comme par un évanouissement.*»

---

²⁹ *Fat'houl El-Bâri*, vol. 6, p. 371

Et dans une autre variante: «*Lorsque les Anges entendent Sa parole, ils sont foudroyés.*»

Il dit donc, dans ce Hadith, que les Anges sont foudroyés du foudroiement, de l'évanouissement. S'il est possible qu'ils soient atteints du foudroiement, de l'évanouissement, il est donc possible qu'ils soient atteints du foudroiement de la mort.³⁰

2- Mouqatil et d'autres estiment que seuls ne seront pas foudroyés les Anges Gibril, Mikâîl, Isrâfîl et l'Ange de la mort.³¹ Et d'autres savants ont ajouté à cela les Anges qui portent le Trône.³² La validité de leur propos repose sur les Hadiths qu'ils ont rapportés. Or les savants du Hadith ne les ont pas authentifiés.³³

3- L'imam Ahmed Ibn Hanbal pense plutôt que ceux qui ne seront pas foudroyés seront ceux qui se trouvent au Paradis comme les Houris aux grands yeux et les jeunes servants. Et Abou Is'haq des Hanbalites et Dhahâk ont ajouté à ceux-là les gardiens du Paradis et de l'Enfer et les serpents et scorpions qui s'y trouvent.³⁴

Ibn Taymiya a dit: l'exception citée dans le verset désigne ceux qui sont au Paradis comme les Houris aux grands yeux car, au Paradis, il n'y a aucune mort.³⁵

4- Abou Al-Abbas Qortobi, l'auteur d'*Al-Moufhim ila Charh-Muslim*, est d'avis que le groupe de ceux qui ne seront pas foudroyés englobe tous les morts, car leurs corps n'ont plus de sensation, donc ils ne seront pas foudroyés.³⁶

---

³⁰ *Majmou'e El-Fatawa de cheikh Al-Islam Ibn Taymiya*, vol. 4, p. 260.

³¹ *Ar-Rouh d'Ibn El-Qayim*, p. 50. *Fat'hou El-Bâri*, vol. 6, p. 371.

³² *Fat'hou El-Bâri*, vol. 6, p. 371.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ar-Rouh d'Ibn El-Qayim*, p. 50. *Fat'hou El-Bâri*, vol. 6, p. 371.

³⁵ *Majmou'e El-Fatawa*, vol. 4, p. 261.

³⁶ *Fat'hou El-Bâri*, vol. 6, p. 370.

Ce qu'avance l'imam Qortobi peut être considéré comme vrai si l'on interprète que le foudroiement est la mort, car l'être humain ne meurt qu'une fois, d'après la Parole du Très-Haut (ﷻ):

«Ils n'y goûteront pas à la mort, sauf leur mort première.»

[Coran 44: 56]

Ibn Al-Qayim a rédigé un chapitre, dans son livre *Ar-Rouh*, dans lequel il montre les divergences des savants concernant la mort des âmes lors du Souffle dans la Trompe.

Ibn Al-Qayim a jugé que l'explication la plus probable, d'après les Textes, c'est que la mort des âmes est leur séparation des corps, et leur sortie du corps. Puis, il a réfuté les propos de ceux qui ont fait allusion à l'anéantissement des âmes et à leur disparition, car les Textes indiquent que les âmes, après leur mort, séjournent dans le *Barzakh* [vie intermédiaire], où soit elles sont châtiées, soit elles jouissent des délices.³⁷

En revanche, si nous interprétons le foudroiement par l'évanouissement, les âmes seront certes foudroyées selon ce sens, et elles ne feront pas partie de ceux qu'Allah (ﷻ) a exclus. L'homme peut entendre ou voir ce qui l'effraye, et se retrouver ensuite foudroyé, comme cela fut le cas pour Moïse (ﷺ), quand il vit la montagne disparaître de son emplacement:

«... Moïse s'effondra foudroyé...»

[Coran 7: 143]

Ce sens est clairement établi dans certains Textes, comme dans le Hadith rapporté par Boukhari d'après Abou Houraira (رضي الله عنه) qui a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Ne me préférez pas à Moïse, car les gens seront foudroyés, et je serai le premier à reprendre connaissance, tandis que Moïse tiendra fermement (bâtichoune) à côté du Trône. Je ne saurai pas s'il sera parmi ceux qui auront été*

---

³⁷ *Ar-Rouh*, p. 49.

*foudroyés et qu'il aura repris connaissance avant moi ou s'il sera parmi ceux qu'Allah aura épargnés.»*³⁸

Dans une autre variante, Boukhari a rapporté aussi d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه), que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Je serai le premier à relever la tête après le dernier souffle. Et voilà que je serai en présence de Moïse qui tiendra fermement (mouta'liqoune) au Trône. Je ne saurai pas s'il aura toujours été ainsi ou s'il sera ainsi après le souffle.»*³⁹

Il a été rapporté à un troisième endroit la version suivante: *«Les gens seront foudroyés, au Jour de la Résurrection, et je serai le premier à reprendre connaissance, tandis que Moïse tiendra fermement à côté du Trône. Je ne saurai pas s'il aura été de ceux qui ont repris connaissance avant moi ou s'il aura été de ceux qu'Allah aura épargnés.»*⁴⁰

Ce Hadith est clair concernant le fait que les morts seront foudroyés. Etant donné que le Messager d'Allah (ﷺ) est le maître des Messagers, et que lui-même sera foudroyé, alors il est évident que les autres auront droit à ce traitement.

Certains savants penchent pour l'hypothèse selon laquelle ceux qui seront foudroyés du foudroisement de l'évanouissement seront les martyrs, sans compter les autres morts. D'autres ont ajouté à ce groupe les Prophètes.

Leur choix de se limiter aux martyrs et aux Prophètes, comme l'a affirmé le cheikh de Qortobi, Ahmed Ibn Omar, s'explique par le fait

---

³⁸ *Sahih* de Boukhari, livre des Hadiths prophétiques, chapitre de la mort de Moïse. *Fat'houl-Bâri*, vol. 6, p. 441.

³⁹ *Idem*, livre de l'interprétation du Coran, interprétation de la sourate Az-Zoumar [Coran, 39]. *Fat'houl-Bâri*, vol. 8, p. 551.

⁴⁰ *Idem*, livre des *Riqaq*, chapitre du souffle dans la Trompe. *Fat'houl-Bâri*, vol. 11, p. 367.

que: les martyrs, après leurs morts, sont vivants auprès de leur Seigneur (ﷻ), nourris, joyeux, réjouis. Ceci correspond à la description des vivants dans la vie terrestre. Si tel est l'état des martyrs, alors les Prophètes en sont plus dignes, bien qu'il soit rapporté du Prophète (ﷺ) que la terre ne ronge pas les corps des Prophètes. Le Prophète (ﷺ) a rencontré les autres Prophètes, et en particulier Moïse, lors de la nuit de son Voyage nocturne à Jérusalem et dans les cieux. Le Prophète (ﷺ) nous a informés qu'Allah (ﷻ) lui restituera son âme pour rendre le *salam* à toute personne qui le lui donnera. Ce qui montre assurément que la mort des Prophètes n'est réduite qu'à leur absence parmi nous, de sorte qu'on ne peut l'appréhender, même s'ils étaient présents et vivants... Et s'il est établi qu'ils sont vivants lorsque l'on soufflera dans la Trompe le souffle du foudroiement, alors tous ceux qui se trouveront sur la terre et dans les cieux, seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah (ﷻ) aura épargnés.⁴¹

Beihaqi pense, à propos du foudroiement des Prophètes et des martyrs, qu'ils seront foudroyés d'un foudroiement qui cause l'évanouissement. Il a dit à ce sujet: le foudroiement des Prophètes, en ce qui me concerne, est qu'ils sont vivants auprès de leur Seigneur (ﷻ), tout comme les martyrs. Lorsque l'on soufflera dans la Trompe, le premier souffle, ils seront foudroyés. Puis il ne s'agira pas d'une mort complète, mais de la cessation de toute sensation. Le Prophète (ﷺ) a certes laissé entrevoir la possibilité que Moïse fasse partie de ceux qu'Allah aura épargnés. Et s'il fait partie d'eux, ses sensations ne cesseront pas dans cette situation, à cause de ce qui s'est déjà produit lors du foudroiement au Mont At-Tôr [*dans le Sinai*].⁴²

En se basant sur cette compréhension, les Prophètes et les martyrs feront partie des créatures foudroyées et non de celles

---

⁴¹ *At-Tadhkira* de Qortobi, p. 169.

⁴² *Fat'houl El-Bâri*, vol. 11, p. 371.

épargnées. On a rapporté d'Ibn 'Abbas (رضي الله عنه), d'Abou Houraira (رضي الله عنه) et de Saïd Ibn Joubeir (رضي الله عنه), que les Prophètes et les martyrs font partie de ceux qu'Allah épargnera.⁴³

Ibn Hajar a attribué à Beihaqi la transmission de cet *athar*⁴⁴ (récit transmis de manière massive sur des périodes différentes). Si le sens visé est qu'ils seront épargnés de la mort, alors c'est une vérité. Mais si le sens visé est qu'ils seront épargnés du foudroiement qui atteindra les morts, comme cela est cité dans le Hadith au sujet de Moïse, alors l'affaire n'est pas du tout ainsi.

Certains savants ont estimé qu'il est préférable pour le musulman de s'abstenir de ce genre de recherche dans la détermination de ceux qu'Allah épargnera du foudroiement, car il n'y a aucun Texte sûr qui ait précisé quels seront les non foudroyés.

L'imam Qortobi, l'auteur d'*At-Tadhkira*, a dit: notre cheikh Abou Al-'Abbas a dit: la vérité est qu'il n'existe pas de Hadith authentique qui soit venu déterminer ceux qu'Allah épargnera du foudroiement. Donc tout est probable.⁴⁵

Ibn Taymiya a dit: l'exception citée dans le verset concerne ceux qui sont au Paradis comme les Houris aux grands yeux car, au Paradis, il n'y a pas de mort. Cependant, cette exception peut concerner d'autres personnes, car nous ne pouvons pas être certains de savoir tous ceux qu'Allah (ﷻ) épargnera. En effet, Il les a évoqués de façon générale dans Son Livre... Et le Prophète (ﷺ) a pris une position neutre par rapport à Moïse: est-il de ceux qu'Allah épargnera ou non?

Si le Prophète (ﷺ) n'a pas été informé de tous ceux qu'Allah (ﷻ) épargnera, alors il nous est impossible de trancher à ce sujet.

---

⁴³ *Ar-Rouh* d'Ibn El-Qayim, p. 50.

⁴⁴ *Fat'hou El-Bâri*, vol. 11, p. 371.

⁴⁵ *At-Tadhkira*, p. 167.

Cette exception devient donc semblable à la connaissance de l'Heure, à la connaissance de la totalité des Prophètes, et à d'autres sujets à propos desquels Allah (ﷻ) ne nous a pas informés, car cette science ne peut être obtenue que par le biais de Hadiths authentiques. C'est Allah (ﷻ) qui en sait plus.⁴⁶

Qortobi a rapporté d'Al-Halimi qu'il a rejeté l'interprétation qui voudrait que les créatures épargnées puissent être les Anges porteurs du Trône, Gabriel, Michael, l'Ange de la mort, les jeunes servants du Paradis, les Houris aux grands yeux ou encore Moïse. Puis il a mis en évidence la raison de son rejet en disant: quant aux Anges porteurs du Trône, ils ne font pas partie des habitants des cieux et de la terre, car le Trône se trouve au-dessus de tous les cieux, alors comment se pourrait-il que les Anges porteurs du Trône se trouvent dans les cieux?

Quant à Gabriel, Michael, l'Ange de la mort, ils font partie des Anges en rang autour du Trône glorifiant Allah (ﷻ). Si le Trône lui-même se trouve au-dessus des cieux, alors la procession qu'ils accomplissent autour de lui ne se fait pas dans les cieux. Et il en est de même des jeunes servants et des Houris aux grands yeux qui se trouvent dans les Paradis. Si certaines parties du paradis sont plus élevées que d'autres, elles se situent toutes au-dessus des cieux et au-dessous du Trône. Il s'agit par définition d'un monde créé pour l'éternité. Il n'y a donc point de doute que les Paradis sont à l'écart de ce qu'Allah (ﷻ) a créé pour l'anéantissement. Quant à l'hypothèse portant sur Moïse, elle est dénuée de tout fondement, car il est réellement mort, et il ne mourra pas une seconde fois lors du souffle dans la Trompe.⁴⁷

Qortobi a rapporté les propos de ceux qui affirment que les créatures épargnées seront les morts, car "l'exception ne peut se

---

⁴⁶ *Majmou'e El-Fatawa*, vol. 4, p. 261.

⁴⁷ *At-Tadhkira*, p. 168.

réaliser que pour celui qui peut adhérer à la généralité. Quant à celui qui ne peut y adhérer, si on le fait entrer dans la généralité, alors l'exception perd son sens. Quant à ceux qui sont morts avant le souffle dans la Trompe, il n'est pas obligatoire qu'ils soient foudroyés. Il n'y a donc aucun sens à en faire partie de l'exception." 48

C'est pourquoi il a opté pour la position suivante: l'évanouissement qui atteindra Moïse n'est pas le foudroiement qui fera périr et mourir les gens, mais seulement un foudroiement qui atteindra les gens après leur résurrection au Grand Emplacement, selon l'une de ses deux hypothèses.

Qortobi a rapporté que son cheikh Ahmed Ibn Omar abonde en ce sens, et déclare: notre cheikh Ahmed Ibn Omar a dit: ce qui apparaît dans le Hadith du Prophète (ﷺ) indique que cela se passera après le second souffle: le souffle de la résurrection. En plus, le texte du Coran implique que l'exception ne se réalise qu'après le souffle du foudroiement. Puisqu'il en est ainsi, certains savants ont affirmé qu'il est probable que Moïse (ﷺ) fait partie de ceux qui ne mourront pas parmi les Prophètes. Or, ceci est faux, d'après ce que l'on a dit de sa mort auparavant.

Al-Qâdhi 'Iyadh a dit: il est probable que ce qui est désigné par le foudroiement soit un foudroiement de frayeur après la Résurrection, lorsque les cieux et la terre se fendront. Cependant, peu de Hadiths et versets vont dans ce sens. Allah (ﷻ) est Le plus savant. 49

Ibn Al-Qayim (qu'Allah lui fasse miséricorde) s'est résolu à affirmer que le foudroiement que le Messenger (ﷺ) a évoqué est le

---

48 *At-Tadhkira*, p. 168.

49 *Ibid.*

foudroiement qui aura lieu après la Résurrection. Tel est le sens visé par la Parole du Très-Haut (ﷻ):

«Laisse-les donc jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur jour où ils seront foudroyés.» *[Coran 52: 45]*

Et Allah (ﷻ) est le plus Savant.

CHAPITRE 3

LA RESURRECTION

SECTION PREMIERE

DEFINITION DE LA RESURRECTION

La Résurrection (*Al-Ba'th* = البعث) est le retour des corps; elle désigne le fait de donner vie aux serviteurs dans l'Au-Delà. *An-Nouchour* (النشور) est le synonyme de Ba'th, c'est-à-dire la résurrection. On dit que le mort est ressuscité, s'il revit après sa mort, ce qui signifie qu'Allah (ﷻ) l'a ressuscité et l'a fait revivre. Quand Allah (ﷻ) voudra faire revenir Ses créatures et les faire revivre, Il ordonnera à Isrâfil de souffler dans la Trompe. Alors les âmes seront restituées à leurs corps et les gens se lèveront devant le Seigneur de l'univers (ﷻ):

«Et on soufflera dans la Trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra [épargner]. Puis on y soufflera de nouveau, et les voilà debout à regarder.»

[Coran 39: 68]

Allah (ﷻ) nous a informés de la scène de la Résurrection, spectacle étrange et prodigieux, en disant:

«Et on soufflera dans la Trompe, et voilà que des tombes ils se précipiteront vers leur Seigneur. En disant: malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions? C'est ce que le Miséricordieux avait promis, et les Messagers avaient dit vrai. Ce ne sera qu'un seul Cri, et voilà qu'ils seront tous amenés devant Nous.» [Coran 36: 51-53]

Des Hadiths sont venus nous informer que le second souffle dans la Trompe sera précédé d'une pluie qui tombera du ciel. Elle fera pousser les corps des serviteurs. Dans le *Sahih* de Muslim, on a rapporté d'après Abdallah Ibn 'Amr (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Puis on soufflera dans la Trompe, et celui qui l'entendra aura juste le temps de baisser sa tête et de la relever.*» Puis, il a dit: «*Le premier homme qui l'entendra sera un homme qui réparera le bassin de ses chameaux avec de la glaise.*» Puis il a dit: «*Il sera foudroyé ainsi que les autres hommes. Ensuite, Allah enverra (ou il a dit: «Allah fera tomber») une pluie semblable à du crachin ou à de l'ombre - Nou'man a douté - qui fera pousser les corps des gens. Puis on soufflera une autre fois, et voilà qu'ils seront debout à regarder.*»¹

La germination des corps de la terre, après qu'Allah (ﷻ) aura fait descendre l'eau qui les fera germer, est semblable à la germination des plantes sur la terre quand l'eau descend du ciel. C'est pour cette raison qu'Allah (ﷻ) a multiplié les exemples de la Résurrection, dans le Coran, en faisant revivre la terre par ses plantes après la descente de la pluie. Le Très-Haut (ﷻ) dit:

«C'est Lui qui envoie les vents comme une annonce de Sa miséricorde. Puis lorsqu'ils transportent une nuée lourde, Nous la dirigeons vers un pays mort, puis Nous en faisons

---

¹ Rapporté par Muslim, vol. 4, p. 2258, n° 2940.

descendre l'eau, ensuite Nous en faisons sortir toutes espèces de fruits. C'est ainsi que Nous ferons sortir les morts. Peut-être vous appellerez-vous.﴾ [Coran 7: 57]

Dans un autre passage, Allah (ﷻ) dit:

﴿Et c'est Allah qui envoie les vents qui soulèvent un nuage que Nous poussons ensuite vers un pays mort; puis Nous redonnons vie à la terre après sa mort. C'est ainsi que se fera la Résurrection.﴾ [Coran 35: 9]

Remarque son sujet dans les deux passages du Très-Haut (ﷻ):

﴿C'est ainsi que Nous ferons sortir les morts﴾.

﴿C'est ainsi que se fera la Résurrection﴾.

Ils montrent la similarité et la ressemblance entre la restitution des corps par leur germination dans la terre après la descente de l'eau juste avant le souffle dans la Trompe, et la germination des plantes après la descente de la pluie. En plus, nous savons que les plantes se forment à partir de minuscules graines inertes et immobiles présentes dans la terre. Lorsque l'eau se déverse sur elles, la vie commence à s'y mouvoir, et les racines prennent position dans la terre, puis les tiges s'allongent en direction du ciel, et elles deviennent alors une plante complète.

L'homme sera recomposé, au Jour Dernier, à partir d'un petit os. Lorsque l'eau l'atteindra, il se développera à la manière d'une plante. Cet os est le coccyx, l'os courbe de l'épine dorsale, qui est l'origine du postérieur. Dans le *Sahih* de Boukhari et dans celui de Muslim, on a rapporté qu'Abou Houraïra (رضي الله عنه) a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Entre les deux souffles il y aura quarante. Puis descendra du ciel de l'eau, alors ils pousseront comme poussent les plantes. L'homme sera [entièrement] décomposé, sauf un [de ses] os qui est le coccyx, et c'est à partir de cet os que la création sera reconstituée au Jour de la Résurrection.»*

Dans le *Sahih* de Muslim, il a été rapporté un rajout concernant le coccyx: le Prophète (ﷺ) a dit: «*Il y a, dans l'homme, un os que la terre ne mangera jamais, et c'est à partir de cela qu'il sera reconstitué au Jour de la Résurrection.*» - Ils ont demandé: quel est cet os, ô Messenger d'Allah? - Il a dit: «*C'est le coccyx.*»

Dans une variante rapportée par Muslim, Abou Daoud, Nassâ'i, et par l'imam Malik dans son *Mouwatta'*, le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*Toutes les parties du corps du 'fils' d'Adam seront 'phagocyter' par la terre, sauf le coccyx, car c'est à partir de cela qu'a commencé sa création, et c'est à partir de cela qu'il sera reconstitué.*»²

Les Textes authentiques ont montré que les corps des Prophètes ne sont pas atteints par la décomposition et l'anéantissement qui atteignent les corps des serviteurs. Dans le Hadith rapporté par Abou Daoud et authentifié par Ibn Khouzeima et d'autres, le Prophète (ﷺ) a dit: «*Allah a interdit à la terre de 'phagocyter' les corps des Prophètes.*»³

SECTION 2

LA RESURRECTION EST UNE CREATION NOUVELLE

Allah rendra aux serviteurs leurs âmes. Mais ils seront recréés d'une création différente de celle de la vie ici-bas. De cette création, ils ne mourront jamais, quel que soit le fléau qui les atteindra:

﴿La mort lui viendra de toutes parts, mais il ne mourra pas.﴾

[Coran 14: 17]

² *Jami'e El-Ossole*, vol. 10, p. 421, n° 7941.

³ Voir *Fat'hou El-Bâri*, vol. 6, p. 488, et *Sahih Sunan Abi Daoud*, n° 925.

Dans le Hadith rapporté par Al-Hâkim, selon une chaîne de transmission authentique, 'Amr Ibn Meimoune Al-Awdi (رضي الله عنه) a dit: Mou'adh Ibn Jabal (رضي الله عنه) s'est tenu debout parmi nous et a dit: «Ô Béni Awd! Je suis l'envoyé du Messenger d'Allah (ﷺ) venu vous avertir que vous retournerez à Allah. Ensuite, vous irez soit au Paradis, soit en Enfer, pour y demeurer, et non pour quitter ce lieu. Une éternité sans mort, dans des corps qui ne mourront pas.» (Rapporté par Tabarani dans *Al-Kabir* et *Al-Awsate*, dans des termes identiques)⁴

Dans cette création nouvelle, les serviteurs verront en ce Jour ce qu'ils étaient incapables de voir. Ils verront les Anges, les djinns et ce dont Allah (ﷻ) est connaisseur. Les gens du Paradis ne cracheront pas, ne produiront pas d'excréments et n'urineront pas.

Ceci ne signifie pas que ceux qui seront ressuscités, au Jour de la Rétribution, seront de nouvelles créatures, autres que celles de la vie ici-bas. Ibn Taymiya (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit: la création humaine est de deux types: ils s'accordent et se ressemblent par certains côtés mais sont différents et distincts par d'autres. C'est pour cela qu'Allah (ﷻ) a fait du Retour le point de départ et qu'Il en a également fait un semblable.

En considérant la concordance du point de départ et du Retour, on peut dire que le Retour est le point de départ. Et en considérant la différence entre les deux créations, on peut dire qu'elles s'apparentent. Ce principe est valable pour tout ce qui revit. Donc, la parole du retour nécessite le point de départ, et le retour...⁵

---

⁴ *Silsilate al-ahâdith assahiha*, vol. 4, p. 231, n° 1668.

⁵ *Majmou'e El-Fatawa*, vol. 17, p. 253.

SECTION 3

LA PREMIERE CREATURE DONT LA TOMBE SERA OUVERTE

Celui qui sera ressuscité en premier et dont la tombe sera ouverte avant celle de tout autre être humain est notre Prophète Mohammed (ﷺ). Dans le *Sahih* de Muslim, on a rapporté qu'Abou Houraïra (رضي الله عنه) a dit que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Je serai le maître des enfants d'Adam au Jour de la Résurrection, le premier dont l'on ouvrira la tombe, le premier à intercéder, et le premier dont on acceptera l'intercession.»*⁶

Dans le *Sahih* de Boukhari et dans celui de Muslim, on a rapporté qu'Abou Houraïra (رضي الله عنه) a dit: un musulman et un juif s'injuriaient. Le musulman a dit: par Celui qui a élu Mohammed dans l'Univers. Le juif a répondu: par Celui qui a élu Moïse dans l'Univers. Alors, le musulman leva sa main et gifla le juif. Ce dernier s'en est allé vers le Messenger d'Allah (ﷺ) et l'informa de sa querelle avec le musulman. Il a dit: *«Ne me préférez pas à Moïse, car les hommes seront foudroyés et je serai le premier à reprendre connaissance, tandis que Moïse tiendra fermement à côté du Trône. Je ne saurai pas s'il aura été parmi ceux qui seront foudroyés et qu'il aura repris connaissance ou s'il aura été de ceux qu'Allah (ﷻ) aura épargnés.»*

Dans une variante de Boukhari et de Muslim: *«...Et l'on soufflera dans la Trompe, et seront foudroyés ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre, sauf ceux qu'Allah voudra. Puis on soufflera une seconde fois, et je serai le premier à être ressuscité, et voilà que Moïse tiendra au Trône. Je ne saurai pas s'il*

---

⁶ *Sahih* de Muslim, livre des vertus, chapitre des vertus de la généalogie du Prophète, vol. 4, p. 1782, n° 2278.

aura été épargné, du fait du foudroiement au Mont At-Tôr, ou s'il aura été ressuscité avant moi.»⁷

SECTION 4

LE RASSEMBLEMENT DE TOUTES LES CREATURES DANS LE VASTE ESPACE

Allah (ﷻ) a dénommé le Jour de la Rétribution Jour du Rassemblement, car Il rassemblera tous Ses serviteurs en ce Jour:

«C'est un jour où les gens seront rassemblés, et c'est un jour solennel.» [Coran 11: 103]

Les premiers et les derniers seront égaux lors de ce Rassemblement:

«Dis: en vérité les premiers et les derniers seront réunis pour le rendez-vous d'un jour connu.» [Coran 56: 49-50]

La puissance d'Allah (ﷻ) cernera Ses serviteurs, et rien ne Lui sera impossible. Il sera capable de les ressusciter où ils sont morts, que ce soit au fin fond du cosmos ou au plus profond de la terre, et même si les rapaces les avaient mangés ou si les bêtes sauvages ou les poissons de mer les avaient dévorés, ou s'ils avaient disparu de leurs sépulcres: pour Allah (ﷻ), c'est du pareil au même:

«... Où que vous soyez, Allah vous ramènera tous vers Lui, car Allah est certes Omnipotent.» [Coran 2: 148]

De même que la puissance d'Allah (ﷻ) englobe Ses serviteurs, où qu'ils soient et qu'elle les ramènera où qu'ils soient, de même que Sa science embrasse toute Sa création. Il n'oublie personne parmi eux, tout comme Il n'en égarera aucun d'eux, et personne d'entre eux

---

⁷ Jami'e El-Ossole, vol. 8, p. 513, n° 6308.

ne sera exempté. Leur Créateur (ﷻ) les a dénombrés et bien comptés:

«Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront, auprès du Miséricordieux, comme serviteurs. Il les a certes dénombrés et bien comptés. Et au Jour de la Résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de Lui.»

[Coran 19: 93-95]

«Et Nous les rassemblerons sans en omettre un seul.»

[Coran 18: 47]

Ces Textes, de par leur globalité, indiquent que le Rassemblement sera celui de toutes les créatures (hommes, djinns, Anges). Il n'est pas infondé de croire que le Rassemblement concernera aussi les animaux. Les gens de science ont divergé au sujet du rassemblement des animaux.

Cheikh Al-Islam Ibn Taymiya (qu'Allah lui fasse miséricorde) pense que les animaux seront rassemblés. Il a dit: Allah (ﷻ) rassemblera tous les animaux, comme l'ont indiqué le Coran et la Sunna. Le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Aucune bête marchant sur terre, aucun oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communautés; Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre. Puis c'est vers leur Seigneur qu'ils seront rassemblés.»

[Coran 6: 38]

«Et les bêtes sauvages rassemblées.»

[Coran 81: 5]

«Parmi Ses preuves est la création des cieux et de la terre, et des êtres vivants qu'Il y a disséminés. Il a en outre le pouvoir de les réunir lorsqu'Il voudra.»⁸

[Coran 42: 29]

Qortobi a rapporté la divergence qui existe entre les gens de science au sujet du rassemblement des animaux en optant pour la thèse qui dit que ceci se réalisera, d'après les Hadiths authentiques

⁸ *Majmou'e El-Fatawa*, vol. 4, p. 248.

s'y rapportant. Il a dit: les gens de science ont divergé au sujet du rassemblement des animaux, et sur la loi du talion entre eux. On a rapporté d'Ibn Abbas (رضي الله عنه) que le rassemblement des animaux sera leur mort. *(Ceci a été rapporté par Dhahâk)*

Dans une autre variante, d'après Ibn Abbas (رضي الله عنه): «Les animaux seront rassemblés et ressuscités», ce qui a été également affirmé par Abou Dherr (رضي الله عنه), Abou Houraïra (رضي الله عنه), Amr Ibn Al-'As (رضي الله عنه), Al-Hassan Al-Basri et d'autres. Ceci est la vérité, d'après les Paroles du Très-Haut (سبحانه):

﴿Et les bêtes sauvages rassemblées.﴾ [Coran 81: 5]

﴿Puis c'est vers leur Seigneur qu'ils seront rassemblés.﴾
[Coran 6: 38]

Abou Houraïra (رضي الله عنه) a dit: «Allah rassemblera toutes les créatures au Jour de la Résurrection: les animaux, les oiseaux, les bêtes et [enfin], tout... La Justice d'Allah atteindra sa plénitude, le mouton sans corne se vengera du mouton bicornu [du coup qu'il lui a porté]. Puis Il dira: "Soyez poussière". C'est à cet égard qu'Allah a rapporté les propos des mécréants:

﴿...Et l'infidèle dira: hélas pour moi! Comme j'aurais aimé être poussière﴾.⁹ [Coran 78: 40]

SECTION 5

LA DESCRIPTION DU RASSEMBLEMENT DES SERVITEURS

Les serviteurs seront rassemblés nus, pieds nus et non circoncis. Dans le *Sahih* de Boukhari et dans celui de Muslim, on a rapporté que

---

⁹ *At-Tadhkira* de Qortobi, p. 273.

Ibn Abbas (رضي الله عنه) a dit que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Vous serez rassemblés nus, pieds nus et non circoncis.*» Puis il a récité:

«*Tout comme Nous avons commencé la première création, ainsi Nous la répéterons; c'est une promesse qui Nous incombe et Nous l'accomplirons*»¹⁰ [Coran 21: 104]

Lorsque 'Aïcha a entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire que les gens seront rassemblés, au Jour de la Résurrection, nus, pieds nus et non circoncis, elle dit: ô Messager d'Allah! Les hommes et les femmes ensemble! Ils se regarderont les uns les autres? - Il a dit: «*Ô 'Aïcha! La question sera tellement grave, qu'ils ne penseront même pas à se regarder les uns les autres.*» Rapporté par Boukhari et Muslim.¹¹

Il a été rapporté dans certains textes que l'homme sera ressuscité dans les habits qu'il portait quand il décéda. Il a été rapporté par Abou Daoud, Ibn Hibbane et Al-Hâkim, qu'Abou Saïd Al-Khoudri (رضي الله عنه), lorsque son heure est arrivée, a demandé qu'on lui apporte des habits neufs, et il s'en est vêtu. Puis il a dit: j'ai entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire: «*Le mort sera ressuscité dans les habits dans lesquels il est décédé.*»

Al-Hâkim a dit: ce Hadith est authentique, d'après les conditions établies par Boukhari et Muslim. Dhahabi l'a approuvé, et cheikh Al-Albani a dit: ce Hadith est tel qu'ils l'ont affirmé.¹²

Beihaqi a concilié ce Hadith avec le Hadith précédent, selon trois cas de figure:

- **Premièrement:** leurs habits seront délabrés une fois sortis des tombes. Et lorsqu'ils arriveront à l'Emplacement du Rassemblement, ils seront nus. Puis on les habillera des vêtements du Paradis.

¹⁰ *Michkatou El-Massabih*, vol. 3, p. 75, n° 5535.

¹¹ *Idem*, n° 5536.

¹² *Silsilate al-ahâdith assahiha*, vol. 4, p. 234, n° 1671.

- **Deuxièmement:** on rhabillera les Prophètes, puis les gens véridiques, puis ceux qui les suivent, selon leurs degrés. L'habit de chaque homme sera de la nature de l'état dans lequel il est mort. Puis, quand ils entreront au Paradis, on les habillera des vêtements du Paradis.

- **Troisièmement:** ce que l'on entend ici par la nature des vêtements, c'est la nature des actes, c'est-à-dire que l'homme sera ressuscité selon ses actes, bons ou mauvais, au moment où il est mort. Allah le Très-Haut (ﷻ) dit:

﴿Et le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur.﴾

[Coran 7: 26]

﴿Et tes vêtements, purifie-les.﴾

[Coran 74: 4]

Beihaqi, pour le dernier cas, a pris comme argument le Hadith rapporté par Al-A'mèche, d'après Abou Soufiane (رضي الله عنه) selon Jâbir (رضي الله عنه) qui a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Chaque serviteur sera ressuscité selon l'état dans lequel il est mort.*»¹³

Le Hadith de Jâbir (رضي الله عنه) a été rapporté par Muslim dans son *Sahih*.¹⁴

On ne doit pas comprendre par cela que le serviteur sera ressuscité dans le linceul dans lequel il a été enterré ou dans les habits avec lesquels il a été enseveli, mais il faut en comprendre qu'il sera ressuscité selon l'état de foi, de mécréance, de conviction ou de doute dans lequel il est mort. Tout comme il sera ressuscité selon l'acte qu'il effectuait lors de sa mort. Ceci nous est indiqué par ce qui a été rapporté par Muslim dans son *Sahih*, d'après Abdallah Ibn Omar (رضي الله عنه) qui a dit: j'ai entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire: «*Quand Allah veut châtier un peuple, ce châtiment atteint tous ceux qui se*

---

¹³ *Nihaya* d'Ibn Kathir, vol. 1, p. 288.

¹⁴ *Sahih* de Muslim, vol. 4, p. 2206, n° 2878.

*trouvent avec lui. Puis ils seront ressuscités selon leurs intentions.»*¹⁵

Donc, celui qui meurt en état de sacralisation sera ressuscité, le Jour de la Résurrection, en prononçant les paroles de la *Talbiya*. Dans le *Sahih* de Boukhari, dans celui de Muslim et dans le *Musned* d'Ahmed, on a rapporté que Abdallah Ibn Abbas (رضي الله عنه) a dit: un homme était en compagnie du Prophète (ﷺ), et sa chamelle l'a fait chuter: il s'est brisé le cou et décéda en état de sacralisation. Le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*Lavez-le avec de l'eau et du jujubier, et ensevelissez-le dans ses deux vêtements. Ne le parfumez pas et ne couvrez pas sa tête car il sera ressuscité, le Jour de la Résurrection, en prononçant les paroles de la Talbiya.*»¹⁶

Le martyr sera ressuscité, le Jour de la Résurrection, avec sa plaie d'où coulera un liquide de couleur sang et dont l'odeur sera celle du musc.

C'est pourquoi il est préférable de faire prononcer au mourant le Témoignage qu'il n'y a de divinité qu'Allah (ﷻ). Ainsi, il se pourra qu'il meure en croyant à l'unicité d'Allah (ﷻ), ensuite qu'il soit ressuscité, le Jour de la Résurrection, en prononçant cette bonne parole.

---

¹⁵ *Idem*, n° 2879.

¹⁶ *Michkatou El-Massabih*, vol. 1, p. 520, n° 1637. En outre, la *Talbiya* est une formule que prononce le pèlerin lorsqu'il est en état de sacralisation. [Trad.]

SECTION 6

L'HABILLEMENT DES SERVITEURS LE JOUR DU RETOUR

Nous avons déjà indiqué qu'Allah (ﷻ) rassemblera les serviteurs nus, pieds nus et non circoncis, comme l'ont authentifié les Hadiths à ce sujet. Puis on vêtira les serviteurs, et ceux, vertueux, seront vêtus d'habits nobles. Quant aux mauvais, ils seront couverts de goudron et de gilets de gale, ainsi que d'autres habits aussi répugnants qu'affreux.

Le premier serviteur d'Allah (ﷻ) à être vêtu sera Ibrahim le prophète d'Allah, l'Intime du Miséricordieux (*Khalîl Arrahmane*). Dans le *Sahih* de Boukhari, on a rapporté d'après Ibn 'Abbas (رضي الله عنه) que le Prophète (ﷺ) a dit: «*La première des créatures à être vêtue, le Jour de la Résurrection, sera Abraham l'Intime [d'Allah].*»¹⁷

Ibn Hajar a dit:...Beihaqi a rapporté d'après Ibn 'Abbas (رضي الله عنه) les mêmes propos du Hadith de ce chapitre, avec un rajout: «*Le premier à être vêtu [des vêtements] du Paradis, sera Abraham. Il sera habillé d'une houllah du Paradis. On lui apportera une chaise qui sera placée à la droite du Trône, puis on me conduira et on m'habillera d'une houllah du Paradis que nul autre parmi les humains ne portera.*»¹⁸ [Houlla: un habit en deux parties dont l'une recouvre l'autre]

Les savants ont justifié la primeur de l'habillement d'Ibrahim, le Jour de la Résurrection, par le fait que nul parmi les premiers, ni parmi les derniers, n'a craint Allah (ﷻ) plus que lui. On se hâtera de l'habiller en signe de sécurité, afin que son cœur se tranquillise. Il est

---

¹⁷ *Sahih* de Boukhari, livre des *Riqaq*, chapitre du rassemblement; *Fat'houl El-Bâri*, vol. 11, p. 377. Au livre des prophètes, voir *Idem*, vol. 6, p. 387.

¹⁸ *Idem*, vol. 11, p. 384.

plus que probable - comme il est rapporté dans le Hadith - qu'«il ait été le premier à se vêtir d'un saroual (large pantalon) lorsqu'il priait, pour se couvrir et protéger son sexe et afin qu'il ne soit pas en contact avec l'endroit de sa prière. Il a ainsi fait ce qu'on lui a ordonné». Il fit ce qui lui avait été ordonné et il sera récompensé en étant le premier à être vêtu le Jour de la Résurrection. Mais il se pourrait aussi que ce soit ainsi parce que ceux qui l'ont jeté dans le feu l'ont dépouillé de ses vêtements sous le regard de tout le monde, comme l'on faisait pour exécuter quelqu'un. Sa récompense, le Jour de la Résurrection, sera donc qu'il sera le premier à être vêtu en public. Cette explication est la meilleure.»¹⁹

---

¹⁹ *At-Tadhkira*, p. 209.

CHAPITRE 4

LA TERRE OU AURA LIEU LE RASSEMBLEMENT

La terre sur laquelle les serviteurs seront rassemblés le Jour de la Résurrection sera une terre différente de cette terre-ci. Le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Au jour où la terre sera remplacée par une autre terre, de même que les cieux, et où ils comparaitront devant Allah, l'Unique, le Dominateur Suprême.» [Coran 14: 48]

Le Messager d'Allah (ﷺ) nous a décrit la terre nouvelle où se déroulera le Rassemblement. Dans le *Sahih* de Boukhari et dans le *Sahih* de Muslim, on a rapporté que Sahl Ibn Sa'd (رضي الله عنه) a dit: j'ai entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire: «*Les gens seront rassemblés, le Jour de la Résurrection, sur une terre blanchâtre mêlée de rouge* (‘afrâou = عفراء) *comme un disque blanc* (an-naqiyou = النقي).» Sahl (رضي الله عنه) ou quelqu'un d'autre a dit: sur cette terre, il n'y aura trace de personne.¹

---

¹ *Sahih* de Boukhari, livre des *Riqaq*, chapitre de l'empoignade de la terre par Allah. *Fat'houl El-Bâri*, vol. 11, p. 372; *Sahih* de Muslim, livre de la description des hypocrites, chapitre de la Résurrection, vol. 4, p. 215, n° 2890. Les termes de ce Hadith sont ceux que Boukhari a rapportés.

Al-Khattabi a dit: *al-'afar* = العفر n'est pas un blanc pur. 'Iyadh a dit: *al-'afar*, c'est le blanc qui est légèrement mêlé de rouge. Et Ibn Faris a dit: le sens de *'afar* est un blanc pur.²

Boukhari et Muslim ont rapporté plusieurs textes d'après plusieurs Compagnons, indiquant le sens du Hadith que nous avons cité ici. Abdou Ibn Houmeid et Tabari dans leurs *Tafsir* et Beihaqi dans *Chou'ab Al-Imêne*, ont rapporté qu'Amr Ibn Meimoune (رضي الله عنه), d'après Abdallah Ibn Massoud (رضي الله عنه), concernant la Parole du Très-Haut (سبحانه):

«Le jour où la Terre sera remplacée par une autre Terre»

[Coran 14: 48],

qu'il a dit: «La Terre sera remplacée par une Terre qui sera semblable à de l'argent, où il n'y a pas eu d'écoulement de sang illicite et où l'on n'a commis aucun péché.» Les hommes de cette chaîne de transmission sont des hommes qui ont été authentifiés par Boukhari et Muslim, et ce Hadith est *mawqouf*.

Beihaqi l'a rapporté selon une autre chaîne de transmission remontant jusqu'au Prophète (ﷺ). Beihaqi a dit: le Hadith *mawqouf* est plus authentique.³

Tabari et Al-Hâkim ont rapporté, par la voie de 'Assim, qu'il a été rapporté qu'Ibn Massoud (رضي الله عنه) a dit que la Terre sera une Terre blanche ressemblant à un lingot d'argent. Les hommes de cette chaîne de transmission sont des hommes dignes de confiance.⁴

On a rapporté, d'après Abdou Ibn Houmeid, par la voie d'Ibn Abane, que 'Ikrima a dit: «Il nous est parvenu que cette Terre sera celle de la vie ici-bas pliée, et sur son flanc seront rassemblés les gens.»

² *Fat'houl-Bâri*, vol. 11, p. 375.

³ *Fat'houl-Bâri*, vol. 11, p. 375.

⁴ *Ibid.*

Dans le long Hadith de la Trompe, il nous a été rapporté que: *«Cette Terre, c'est-à-dire celle de ce monde, sera remplacée par une autre Terre, de même que les cieux, et Allah l'étendra, l'aplanira et l'allongera comme la terre de 'Oukadh, où l'on ne verra ni distorsion ni défaut. Puis Allah appellera les créatures d'une seule sommation et ils se trouveront sur cette Terre changée, à leur premier emplacement, et ce qui se trouvait à l'intérieur sera à l'intérieur, et ce qui se trouvait au-dessus sera au-dessous.»*⁵

Certains savants ont pensé que ce qui sera changé de la Terre ne concernera que ses caractéristiques. Dans ce cadre il y a le Hadith *mawqouf* d'Abdallah Ibn 'Amr (رضي الله عنه): *«Au Jour de la Résurrection, la Terre sera allongée en une surface de terre nivelée et aplanie, et les créatures y seront rassemblées.»*⁶ Il y a également le Hadith de Jabir (رضي الله عنه) dans lequel il a dit: le Prophète (ﷺ) a dit: *«La Terre sera allongée en une surface de terre nivelée et aplanie. Il n'y aura du 'fils' d'Adam, sur cette Terre, que l'emplacement de ses pieds.»*

Les hommes de cette chaîne de transmission sont des hommes dignes de confiance, mais une seule divergence subsiste avec Az-Zouhri en ce qui concerne ses Compagnons.⁷

Il y aussi, dans *Fat'hou El-Bâri*, vol. 11, p. 376, le Hadith d'Ibn Abbas (رضي الله عنه) concernant l'explication de la Parole du Très-Haut (ﷻ):

«Le jour où la Terre sera remplacée par une autre Terre».

Il a dit: *«On y rajoutera et on en enlèvera. Ses montagnes, ses collines, ses vallées et ses arbres disparaîtront, et elle sera allongée comme la surface de la terre de 'Oukadh.»*

⁵ *Fat'hou El-Bâri*, vol. 11, p. 375. 'Oukadh était une place nivelée où se situait le marché et où les poètes venaient réciter leurs poèmes, au temps du Prophète. Elle se trouvait au nord-est de la ville de Taëf. [Trad.]

⁶ Cet *athar* a été authentifié par cheikh Al-Albani dans *Silsilate al-ahâdith assahiha*, vol. 4, p. 607. [Trad.]

⁷ *Fat'hou El-Bâri*, vol. 11, p. 376.

Le moment où la Terre sera remplacée par une autre Terre, de même que les cieux.

Le Messenger d'Allah (ﷺ) nous a informés que le moment, où le changement se fera, sera celui où les gens passeront sur le Pont ou juste un peu avant. Dans le *Sahih* de Muslim, Aïcha a dit au sujet de la parole du Tout-Majestueux Plein de Noblesse (ﷻ): j'ai posé la question au Messenger d'Allah (ﷺ) à propos de Son verset «Le jour où la Terre sera remplacée par une autre Terre, de même que les cieux»: mais où seront les gens, ô Messenger d'Allah? - Il a dit: «*Sur le Pont.*»⁸

On a également rapporté dans le *Sahih* de Muslim, que Thawbane (رضي الله عنه) a dit: un rabbin a demandé au Messenger d'Allah (ﷺ): où seront les gens le jour où la Terre sera remplacée par une autre Terre, de même que les cieux? - Le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*Ils seront dans les ténèbres, avant le Pont.*»⁹ Le Pont est le *Sirate*.

---

⁸ *Sahih* de Muslim, livre de la description des hypocrites, chapitre de la Résurrection, vol. 4, p. 2150, n° 2791.

⁹ *Idem*, livre des menstrues, chapitre de la description du sperme de l'homme..., vol. 1, p. 252, n° 315.

CHAPITRE 5

CEUX QUI DEMENTENT LA RESURRECTION ET LES PREUVES DE SON AVENEMENT

SECTION PREMIERE

CEUX QUI NIENT LA RESURRECTION

De nombreuses personnes, parmi les anciens et les contemporains, ont démenti la venue de la Résurrection. Certains parmi ceux qui l'ont confirmée l'ont imaginée et décrit d'une façon différente de celle décrite par les Messagers.

Le Coran a fait mention des dires de ceux qui la démentent, et les a blâmés, reniés puis menacés. Le Très-Haut (ﷻ) a dit:

«Et si tu dois t'étonner, rien n'est plus étonnant que leurs dires: quand nous serons poussières, reviendrons-nous vraiment comme une nouvelle création? Ceux-là sont ceux qui ne croient pas en leur Seigneur. Et ce sont eux qui auront des jougs à leurs cous. Et ce sont eux les gens du Feu, où ils demeureront éternellement.»

[Coran 13: 5]

«Et ils disent: il n'y a pas [d'autre vie] pour nous que celle de la vie ici-bas, et nous ne serons pas ressuscités. Si tu les voyais quand ils comparaitront devant leur Seigneur, Il leur dira: ceci n'est-il pas la vérité? - Ils diront: mais si, par notre Seigneur! Et Il dira: goûtez alors au châtement pour n'avoir pas cru.»

[Coran 6: 29-30]

«Et ils disent: quand nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création? Dis: soyez pierre ou fer ou toute créature que vous trouviez imposante. Ils diront alors: qui donc nous fera revenir? Dis: Celui qui vous a créés la première fois.» [Coran 17: 49-51]

Les textes sur ce point sont nombreux.

Ibn Taymiya a exposé les différents types de personnes qui traitent de mensonge la Résurrection, parmi les juifs, les chrétiens, les sabéens, les philosophes et les hypocrites de cette communauté.

Il a dit: les mécréants parmi les juifs et les chrétiens renient l'existence de la nourriture, de la boisson et du mariage au Paradis. Ils prétendent que les gens du Paradis jouiront seulement de sons mélodieux et auront des âmes bonnes qui connaîtront des délices. Néanmoins, ils reconnaissent la résurrection de l'âme et de son corps, les délices et les supplices qui attendent les hommes.

Quant aux groupes des mécréants, des sabéens, des philosophes et de ceux qui les approuvent, ils reconnaissent uniquement la résurrection des âmes, ses délices et supplices. Certains parmi les mécréants, les polythéistes et autres, mécroient totalement à la Résurrection et ne reconnaissent ni la résurrection des âmes, ni celle des corps. Or, Allah le Très-Haut (ﷻ) a montré dans Son Livre - par la parole de Son Messenger (ﷺ) - que la résurrection des âmes et des corps aura lieu. Et Il a répondu aux propos des infidèles et de ceux qui y mécroient, par une démonstration extrêmement complète.

Quant aux hypocrites de cette communauté, qui renient les propos reconnus du Coran et de la Sunna et qui détournent les paroles de leurs sens, ils disent que ces exemples ont été cités pour que l'on comprenne que la Résurrection sera une résurrection des âmes. Ceux-là sont comparables aux Qarmates ésotériques dont les thèses sont inspirées des Mazdéens et des sabéens, ainsi qu'aux philosophes sabéens qui appartiennent à l'Islam et un groupe qui leur est semblable certains écrivains, des gens qui se prétendent guérisseurs mais qui ne le sont pas, des gens du *Kalam* ("parathéologie"), des soufis, les auteurs des *Rassaïle assafa* (Lettres de la pureté), des hypocrites et bien d'autres. Et tous ces gens-là sont des mécréants qu'il faut tuer selon l'avis unanime des gens de la foi.¹

Il a écrit dans un autre passage que: les gens ésotériques interprètent ce qui a été promis aux gens dans l'Au-delà, en affirmant qu'il s'agit de paraboles citées afin de leur faire comprendre les jouissances et souffrances que connaîtra l'âme après la mort, et non de propos décrivant exactement les situations diverses dont elle jouira et dont elle souffrira.²

Ce qui revient à dire injustement que Allah (ﷻ) et Son Messager (ﷺ) n'ont pas été véridiques dans les informations qu'ils ont données concernant les événements qui se produiront le Jour de la Résurrection.

C'est la raison pour laquelle *cheikh Al-Islam* Ibn Taymiya a qualifié ce groupe de philosophes - qui sont en contradiction avec les musulmans au sujet de la Résurrection - de gens de l'illusion.

Il a dit à leur sujet: les gens de l'illusion sont les philosophes et ceux qui suivent leur voie, comme les gens du *Kalam* ("parathéologie"), les soufis et celui qui prétend avoir de la

---

¹ *Majmou'e El-Fatawa*, vol. 4, p. 313.

² *Idem*, vol. 13, p. 238.

bonne compréhension dans la religion mais qui ne la possède pas, tous ceux qui disent: ce que le Messager a affirmé, en ce qui concerne la foi en Allah et au Jour Dernier, n'est seulement qu 'une évocation imaginaire de ces réalités afin que le peuple en tire profit. De plus, il n'a pas montré la vérité, ni guidé la création, et il n'a pas exposé clairement les réalités.' ' ³

Nous pouvons donc classer ceux qui ont démenti la Résurrection en trois catégories:

- **Premièrement:** les athées qui renient l'existence du Créateur (ﷻ). Parmi eux se trouvent beaucoup de philosophes athées naturistes. Il y a notamment les communistes de notre temps. Ceux-là rejettent l'idée selon laquelle la création vient d'un Créateur (ﷻ), ils renient la première et la seconde création (le Commencement et la Résurrection), et ils renient entièrement l'existence du Créateur (ﷻ). Il n'est donc pas convenable de débattre avec eux de la Résurrection, mais il convient plutôt de débattre avec eux de l'existence du Créateur (ﷻ) et de Son Unicité en premier, puis de la réalité de la Résurrection, car la foi en la Résurrection relève de la foi en Allah (ﷻ).

- **Deuxièmement:** ceux qui reconnaissent l'existence du Créateur (ﷻ), mais qui renient la Résurrection. Parmi eux se trouvent des arabes au sujet desquels Allah (ﷻ) a dit:

﴿Et si tu leur demandes: qui a créé les cieux et la terre? - Ils diront, certes: Allah!﴾ [Coran 31: 25]

Allah (ﷻ) a rappelé ce qu'ils disent:

﴿Est-ce que, quand nous serons poussière, nous et nos pères, est-ce que vraiment on nous fera sortir [de nos tombes]? Certes, on nous l'a promis à nous et à nos pères, auparavant. Ce ne sont que des contes d'anciens!﴾ [Coran 27: 67-68]

---

³ *Majmou'e El-Fatawa*, vol. 5, p. 31

Ceux-là prétendent croire en Allah (ﷻ), mais ils prétendent qu'Allah est incapable de leur redonner vie après leur mort. Ceux-là sont ceux à qui Allah (ﷻ) a cité des paraboles et a apporté des preuves et des arguments pour montrer Sa Capacité à accomplir la Résurrection. Et rien ne Lui (ﷻ) est impossible. Parmi eux, il y a aussi un groupe de juifs qui se nomment les *Sâdoukiyyine* qui prétendent uniquement croire à la Torah de Moïse et renient la Résurrection, le Paradis et l'Enfer.

- **Troisièmement:** Ceux qui croient à la Résurrection, mais dans une interprétation différente de celle rapportée par les législations divines.

SECTION 2

LES PREUVES DE LA RESURRECTION

La foi en la Résurrection a été exposée par le saint Coran et la noble Sunna prophétique. Le Coran tout entier, du début à la fin, est rempli de citations des étapes du Jour de la Résurrection, et de détails relatifs aux événements qui s'y accompliront. Cela est prouvé par les informations véridiques et les paraboles citées afin d'orienter les hommes et leur permettre d'en tirer des leçons. Aussi le Coran a-t-il cité des preuves de la Résurrection, a réfuté les propos de ceux qui la traitent de mensonge et a dénoncé leurs mensonges et calomnies.

La nature saine pressent la réalité de la Résurrection, et guide sa réflexion vers elle. Ce que prétendent les gens égarés - à savoir que la raison réfute la réalisation de la Résurrection - est faux car rien dans les raisonnements de la pensée n'interdit sa réalisation, et les Prophètes n'apportent pas un message contraire à la raison, même si ce Message peut dérouter et embarrasser la raison. C'est pour cela

que nos savants disent: “Les lois divines viennent en harmonie avec la raison, et non en contradiction avec elle”.

Nous évoquerons les preuves fermes, en faveur de la Résurrection, que nous avons tirées du Saint Coran.

— **Premièrement: La mention faite par l’Omniscient le Parfaitement Connaisseur de l’accomplissement de la Résurrection.**

L’une des plus grandes preuves indiquant l’accomplissement de la Résurrection, est la mention faite par le Véridique (ﷺ) en ce qui la concerne. Quiconque croit en Allah (ﷻ), déclare véridique Son Messenger (ﷺ) qu’Il a envoyé, et le Livre qu’Il a descendu, ne peut qu’avoir foi en la Résurrection, et en tout ce qui touche la Rétribution et le Compte, le Paradis et l’Enfer.

Allah (ﷻ) a présenté la Résurrection sous des aspects très divers afin que l’information soit bien ancrée dans les esprits et plus ferme dans les cœurs.

1- Dans certains passages du Coran, Allah (ﷻ) nous informe de l’accomplissement de ce Jour, en renforçant cette déclaration avec des particules de certitude et de confirmation, comme dans les Paroles du Très-Haut (ﷻ):

﴿L’Heure va certes arriver. Je la cache à peine...﴾

[Coran 20: 15]

﴿Et l’Heure sans aucun doute arrivera! Pardonne donc d’[un] beau pardon.﴾

[Coran 15: 85]

﴿Ce qui vous a été promis arrivera certainement.﴾

[Coran 6: 134]

﴿Ce qui vous est promis est inéluctable.﴾ [Coran 77: 7]

2- Dans d’autres passages, Allah le Très-Haut (ﷻ) jure par l’accomplissement de la Résurrection et par son avènement:

«Allah, pas de divinité à part Lui! Très certainement Il vous rassemblera au Jour de la Résurrection, point de doute là-dessus.» [Coran 4: 87]

Allah (ﷻ) certifie la véracité de son accomplissement en jurant sur ce qu'Il veut de Sa création:

«Par les vents qui éparpillent! Par les porteurs de fardeaux! Par les glisseurs agiles! Par ceux qui distribuent, selon un commandement! Ce qui vous est promis est certainement vrai. Et la Rétribution arrivera inévitablement.»

[Coran 51: 1-6]

«Par At-Tôr! Et par un Livre écrit sur un parchemin déployé! Et par la Maison peuplée! Et par la voûte élevée! Et par la mer portée à ébullition! Le châtiment de ton Seigneur aura lieu inévitablement. Nul ne pourra le repousser.» [Coran 52: 1-8]

3- Ailleurs, Allah (ﷻ) ordonne à Son Messager (ﷺ) d'attester par un serment l'accomplissement de la Résurrection, et ce, en réponse à ceux qui démentent et renient ce Jour. Comme dans les Paroles du Très-Haut (ﷻ):

«Ceux qui ne croient pas disent: l'Heure ne nous viendra pas. Dis: par mon Seigneur! Très certainement elle vous viendra.» [Coran 34: 3]

«Et ils s'informent auprès de toi: est-ce vrai? Dis: oui, par mon Seigneur! C'est bien vrai.» [Coran 10: 53]

«Ceux qui ont mécré prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis: mais si, par mon Seigneur! Vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez.» [Coran 64: 7]

4- Dans d'autres passages, Allah (ﷻ) blâme ceux qui nient la Résurrection, comme, dans Ses paroles:

«Perdants seront, alors, ceux qui auront traité de mensonge la rencontre d'Allah, et ils n'auront pas été bien guidés.»

[Coran 10: 45]

«Et ceux qui discutent à propos de l'Heure sont dans un égarement lointain.»

[Coran 42: 18]

«Mais leurs sciences se sont rejointes au sujet de l'autre monde. Ils doutent plutôt là-dessus. Ou plutôt ils sont aveugles à son sujet.»

[Coran 27: 66]

5- Parfois, Allah (ﷻ) fait l'éloge des croyants qui croient au Retour:

«Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent: nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur! Mais seuls les doués d'intelligence se le rappellent. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que Tu nous as guidés, et accorde-nous Ta miséricorde. C'est Toi certes le Grand Donateur. Seigneur, c'est Toi qui rassembleras les gens un jour en quoi il n'y a pas de doute. Allah, vraiment, ne manque jamais à Sa promesse.»

[Coran 3: 7-9]

«Alif, Lâm, Mîm. C'est le Livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les gens pieux qui croient à l'Invisible et accomplissent parfaitement la Prière et dépensent [dans l'obéissance à Allah] de ce que Nous leur avons attribué, ceux qui croient à ce qui t'a été révélé et à ce qui a été révélé avant toi et qui croient fermement à la vie future. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent [dans cette vie et dans l'Au-delà].»

[Coran 2: 1-5]

«La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le Levant ou le Couchant, mais la bonté pieuse consiste à croire en Allah, au Jour Dernier, aux Anges, au Livre et aux Prophètes.»

[Coran 2: 177]

6- Parfois, Allah (ﷻ) annonce que ce jour est une promesse véridique, une information indispensable et un terme fixé sur lequel il n'y a aucun doute:

«C'est un jour où les gens seront rassemblés, et c'est un jour solennel! Et Nous ne le retardons que pour un terme bien déterminé.» [Coran 11: 103-104]

«Ô hommes! Craignez votre Seigneur, et redoutez un jour où le père ne répondra en rien pour son enfant, ni l'enfant pour son père. La promesse d'Allah est vérité.»

[Coran 31: 33]

«Et ils disent: à quand cette promesse, si vous êtes véridiques? Dis: le rendez-vous est pour un jour que vous ne saurez retarder d'une heure, ni avancer!» [Coran 34: 29-30]

«Laisse-les donc s'enfoncer dans leur fausseté et s'amuser jusqu'à ce qu'ils rencontrent le jour qui leur est promis.»

[Coran 43: 83]

«Ce qui vous est promis est certainement vrai?»

[Coran 51: 5]

7- À certains moments, Allah (ﷻ) annonce l'avènement de ce jour et son approche:

«Ils le voient bien loin, alors que Nous le voyons bien proche.» [Coran 70: 6-7]

«L'Ordre d'Allah arrive, ne le hâtez donc pas.» [Coran 16: 1]

«L'Heure approche, et la lune s'est fendue.» [Coran 54: 1]

8- Dans d'autres passages, Allah (ﷻ) se loue d'avoir le pouvoir de rendre la vie à Ses créatures après leur mort. Puis, Il dénigre les divinités que les polythéistes adorent, à cause de leur incapacité à réaliser la création et à la refaire, comme c'est le cas, par exemple, dans Ses paroles:

﴿Mais ils ont adopté, en dehors de Lui, des divinités, qui étant elles-mêmes créées, ne créent rien, et qui ne possèdent pas la faculté de faire ni le mal, ni le bien pour elles-mêmes, et qui ne sont maîtresses ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection.﴾ [Coran 25: 3]

﴿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 êtes véridiques!﴾ [Coran 27: 64]

9- Allah (ﷻ) montre par ailleurs que la création et cette résurrection sont impossibles aux serviteurs, elles les stupéfient et les étonnent, alors que ceci est aisé et facile pour Lui (ﷻ):

﴿Votre création et votre résurrection sont aussi faciles à Allah que s'il s'agissait d'une seule âme?﴾ [Coran 31: 28]

﴿L'homme pense-t-il que Nous ne réunirons jamais ses os? Mais si, Nous sommes Capables de remettre à leur place les bouts de ses doigts.﴾ [Coran 75: 3-4]

— Deuxièmement: L'argumentation de la résurrection par la première création

Le Coran appuie son argumentation en faveur de la seconde création sur la première. Nous remarquons tous les jours la création d'une vie nouvelle: des enfants qui naissent, des oiseaux qui sortent de leurs coquilles, des animaux que leurs mères mettent bas, des poissons qui remplissent les mers et les fleuves... L'homme voit tout cela de ses propres yeux, ensuite il nie que ceci puisse se produire une autre fois, lorsque Allah (ﷻ) aura anéanti la vie.

Ceux qui demandent une preuve de la résurrection après la mort oublient que leur propre création est une preuve suffisamment éloquente, car Celui qui est Capable de les créer est Capable de les recréer. Le Coran a multiplié les argumentations de la résurrection

qui se réfèrent à la première création, qui est un rappel de cette réalité, pour les serviteurs qui sont éloignés de cette vérité:

«Et l'homme dit: une fois mort, me sortira-t-on vivant?
L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela c'est Nous
qui l'avons créé, alors qu'il n'était rien?» [Coran 19: 66-67]

Le Coran nous rappelle dans un autre passage, la première création de l'homme: notre père Adam qu'Allah (ﷻ) a créé de terre. Celui qui est Capable de constituer un être humain, sans défaut à partir de terre, n'est pas incapable de recréer un être humain sans défaut après sa mort.

Le Coran nous rappelle également notre création en tant que descendance d'Adam. Allah (ﷻ) nous a créés d'un extrait d'eau vile. Puis, cette eau s'est transformée en une goutte de sperme puis est devenue une adhérence, puis un embryon... jusqu'à ce qu'on y insuffle l'âme et qu'Allah (ﷻ) en fasse un être humain parfait.

Celui qui est Capable de créer l'homme suivant les étapes connues, est Capable de réaliser une création nouvelle et de faire revivre les morts:

«Ô hommes! Si vous doutez au sujet de la Résurrection, c'est Nous qui vous avons créés de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon [normalement] formé aussi bien qu'informe pour vous montrer [Notre Omnipotence]. Et Nous déposerons dans les matrices ce que Nous voulons jusqu'à un terme fixé. Puis Nous vous en sortirons [à l'état] de bébé, pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Il en est parmi vous qui meurent [jeunes], tandis que d'autres parviennent au plus vil de l'âge, si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. De même, tu vois la terre desséchée: dès que Nous y faisons descendre l'eau, elle se secoue, se gonfle, et fait pousser toutes sortes de splendides

couples de végétaux. Il en est ainsi parce qu'Allah est la Vérité; et c'est Lui qui rend la vie aux morts et c'est Lui qui est Omnipotent. Et l'Heure arrivera, pas de doute à son sujet, et Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux.﴾

[Coran 22: 5-7]

Allah (ﷻ) a ordonné à Ses serviteurs de parcourir la terre et d'observer la manière par laquelle Il a débuté la Création, afin qu'ils prennent cela comme preuve de la Puissance d'Allah (ﷻ) et de Sa Capacité à la recommencer:

﴿Ne voient-ils pas comment Allah commence la création puis la refait? Cela est facile pour Allah. Dis: parcourez la terre et regardez comment Il a commencé la création. Puis comment Allah produira la résurrection, car Allah est Omnipotent.﴾

[Coran 29: 19-20]

﴿Et c'est Lui qui commence la création puis la refait; et cela Lui est plus facile. Il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre, c'est Lui le Tout-Puissant, le Sage.﴾

[Coran 30: 27]

— **Troisièmement: Celui qui est Capable d'une grande œuvre de création est Capable d'une création inférieure**

Il est injuste, selon la vision de l'homme, que l'on dénie la capacité d'accomplir un effort dérisoire à celui qui peut entreprendre de grandes choses. L'on peut citer en exemple un homme qui bat un autre homme très fort et très puissant, on ne lui dira pas: "Tu ne peux pas terrasser cette personne faible et chétive", ou encore celui qui peut construire un palais, il ne lui est pas impossible de construire une petite maison.

Allah (ﷻ) a la transcendance absolue. Il existe parmi Ses créatures certaines qui sont plus impressionnantes que la création de l'être humain, alors comment peut-on dire que Celui qui a créé les cieux et la terre, est incapable de créer ce qui est inférieur à cela:

«Et ils disent: quand nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création? N'ont-ils pas vu qu'Allah, qui a créé les cieux et la terre, est capable de créer leurs pareils? Il leur a fixé un terme, sur lequel il n'y a aucun doute, mais les [gens] injustes s'obstinent dans leur mécréance.» [Coran 17: 98-99]

«Celui qui a créé les cieux et la terre, ne sera-t-Il pas Capable de créer leurs pareils? Oh que si! Et Il est le Grand Créateur, l'Omniscient.» [Coran 36: 81]

«Ne voient-ils pas qu'Allah, qui a créé les cieux et la terre, et qui n'a pas été fatigué par leur création, est Capable en vérité de redonner vie aux morts. Mais si, Il est certes Omnipotent.» [Coran 46: 33]

«La création des cieux et de la terre est quelque chose de supérieur à la création des hommes.» [Coran 40: 57]

Ibn Taymiya, après avoir cité ces Textes, a dit: "Il est évident, par l'intuition, que la création des cieux et de la terre est une œuvre bien plus considérable que la création des créatures telles que les 'fils' d'Adam. La puissance nécessaire pour créer les cieux et la terre est beaucoup plus grande. Quant à la création de l'homme, elle est plus facile, du point de vue de la capacité et de la puissance, que la création des cieux et de la terre." ⁴

Le commentateur du livre *Al-'Aqida At-Tahawiya* a dit: le Très-Haut (ﷻ) a annoncé que Celui qui a créé sans pareil les cieux et la terre avec leur immensité donnera vie à des ossements qui sont devenus poussière et qu'Il les rendra à leur premier état. ⁵

---

⁴ *Majmou'e El-Fatawa*, vol. 3, p. 299.

⁵ Explication d'*Al-'Aqida At-Tahawiya*, p. 461.

— **Quatrièmement: La Capacité du Très-Haut (ﷻ) à transformer la création en la faisant passer d'un état à l'autre.**

Ceux qui nient la Résurrection voient la perte des serviteurs, puis leur anéantissement dans la terre, et ils pensent que leur retour après cela est impossible:

«Et ils disent: quand nous serons perdus dans la terre, reviendrons-nous en une création nouvelle?»

[Coran 32: 10]

L'expression [*perdus dans la terre*] désigne la décomposition de leurs corps et leur mélange avec la terre. On dit que le beurre «est perdu» dans la nourriture lorsqu'il fond et se liquéfie dedans.

Allah (ﷻ) a montré, à plusieurs endroits, que sa Capacité à changer la création d'un état en un autre fait partie de Sa parfaite Unicité d'*Oulouhia* (Divinité absolue) et de *Rouboubia* (Seigneurie absolue). C'est pourquoi Il fait mourir et vivre, Il crée et anéantit, Il fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant:

«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]

De la graine dure et inerte, Allah (ﷻ) fait sortir une plante verte et pleine de sève qui fleurit et donne des fruits, puis cette plante vivante donne des graines inertes. Aussi, à partir d'oiseaux vivants, Il fait sortir des œufs morts, et de ces œufs sans vie, Il fait sortir des oiseaux aptes à se mouvoir, qui chantent et planent dans les airs.

Cette inconstance des serviteurs - à savoir le fait qu'ils passent du néant à la vie, puis de la mort à la résurrection - est une grande

preuve de la puissance d'Allah (ﷻ) qui soumet les âmes à Sa Grandeur et à Son Autorité:

«Comment pouvez-vous renier Allah, alors qu'Il vous a donné 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]

Trois preuves précédentes réunies en un seul endroit du Coran

Allah (ﷻ) a cité les trois précédents arguments en un seul endroit de Son Livre, dans le but de réfuter les propos de ceux qui nient la Résurrection:

«Il cite pour Nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit: qui va redonner vie à des ossements une fois réduite en poussière? Dis: Celui qui les a créés une première fois, leur redonnera vie. Il se connaît parfaitement à toute création; c'est Lui qui, de l'arbre vert, a fait pour vous du feu, et voilà que de cela vous allumez. Celui qui a créé les cieux et la terre ne sera-t-Il pas capable de créer leurs pareils? Oh que si! Et Il est le Grand Créateur l'Omniscient. Quand Il veut une chose, Son commandement consiste à dire: «Sois», et c'est. Louange donc à Celui qui détient en Sa Main la Royauté sur toute chose! Et c'est vers Lui que vous serez ramenés.»
[Coran 36: 78 à 83]

Celui qui a donné un tel exemple est un des athées arabes. Les livres de la Sunna mentionnent que ce mécréant athée est venu avec un os pourri qu'il a ensuite émietté, puis il a soufflé et il a dit au Messenger d'Allah (ﷺ): ô Mohammed! Prétends-tu qu'Allah va ressusciter cela? Alors, Allah (ﷻ) a descendu ces versets pour ridiculiser ce mécréant, à cause de son ignorance et de son égarement:

«Il cite pour Nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit: qui redonnera vie à des ossements une fois réduite en poussière?»
[Coran 36: 78]

S'il avait été un homme perspicace et doué de raison, il n'aurait pas posé cette question, car sa présence et sa création dans cette vie y répondent. Ensuite, le texte du Coran a éclairci cette idée qui se résume dans le commencement:

«Dis: Celui qui les a créés une première fois, leur redonnera vie. Et Il est Celui Qui détient la science de toute création.»
[Coran 36: 79]

1- Allah (ﷻ) a pris le commencement comme argument pour prouver le recommencement, et la création première pour prouver la résurrection, car chaque homme doué de raison sait nécessairement que Celui qui est capable de celle-là est capable de celle-ci. Et si Allah (ﷻ) était incapable de la deuxième, Il aurait été encore plus incapable de réaliser la première.

Puisque la création exige le pouvoir du Créateur (ﷻ) sur les créatures et Sa science des détails de Sa création, Il a fait suivre cette déclaration par les paroles suivantes:

«Et Il est Celui Qui détient la science de toute création.»
[Coran 36: 79]

Allah (ﷻ) est parfaitement connaisseur des détails de la première création, de ses éléments les plus infimes, de ses matières et de sa forme, et il en est de même pour la deuxième création (la résurrection). Etant donné que Sa science est complète, et que Sa puissance est parfaite, comment Lui serait-il alors impossible de faire revivre un os réduit en poussière?⁶

2- Puis Allah (ﷻ) a soutenu le recommencement de la création par une preuve majeure et un argument évident qui englobent la

---

⁶ Explication d'Al-'Aqida At-Tahawiya, p. 460.

réponse à la question d'un autre athée qui avait dit: les ossements quand ils seront réduits en poussière, deviendront naturellement froids et secs. Il faut absolument que la substance de la vie et ce qu'elle comporte soient de nature chaude et humide, en quoi cela indiquerait alors la résurrection. Dans ce qui suit, la preuve et la réponse sont réunies: Allah (ﷻ) dit:

«C'est Lui qui, de l'arbre vert, a fait pour vous du feu, et voilà que de cela vous allumez.» [Coran 36: 80]

Allah (ﷻ) montre donc à l'homme que cet élément, qui est le plus chaud et le plus sec, est issu de l'arbre vert qui est plein d'humidité et de fraîcheur. Et c'est Allah (ﷻ) qui sort d'une chose son contraire. Les matières et les éléments de Ses créatures Lui sont soumis, et rien ne Lui (ﷻ) est difficile. C'est Allah (ﷻ) qui fait ce que l'athée a nié et repoussé: faire revivre les ossements réduits en poussière.

3- Puis Allah (ﷻ) a consolidé cela en prenant l'argument le plus somptueux et le plus grand, pour prouver le plus simple et le plus petit, car toute personne douée de raison sait que celui qui est capable d'une chose grande et somptueuse, est capable de réaliser encore plus facilement, une chose inférieure, et que celui qui est capable de porter un quintal est capable de porter une once avec plus d'aisance. Allah (ﷻ) dit:

«Celui qui a créé les cieux et la terre, ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil?» [Coran 36: 81]

Allah (ﷻ) a montré que Celui qui a créé sans pareil les cieux et la terre avec leurs merveilles, leur grande valeur, leurs aspects prodigieux, leurs immensités et leurs étonnantes créations, est Capable de faire revivre des ossements réduits en poussière, et de les rendre à leur état originel.⁷

---

⁷ Explication d'Al-'Aqida At-Tahawiya, p. 460.

4- Puis Allah le Très-Haut (ﷻ) a soutenu cela et l'a éclairci par une autre démonstration. Ses actes ne sont pas du même rang que ceux d'autrui. Celui qui travaille avec des machines avec peine et difficulté, ne peut produire quelque chose de manière indépendante. Il a obligatoirement besoin d'une machine et d'un soutien. En revanche, Allah (ﷻ) se suffit pour Sa création lorsqu'Il veut créer et constituer une chose selon Sa volonté. Sa parole pour la création est «Sois», et la chose «est» comme Il l'a voulue. Allah (ﷻ) dit:

«Quand Il veut une chose, Son commandement consiste à dire «Sois», et c'est.» [Coran 36: 82]

Puis Allah (ﷻ) a parachevé cet argument en disant que la Royauté de toute chose est détenue en Sa Main et qu'Il en dispose par Ses actes et Sa parole:

«Louange donc à Celui qui détient en Sa Main la Royauté sur toute chose. et c'est vers Lui que vous serez ramenés.»⁸
[Coran 36: 83]

— Cinquièmement: Redonner vie à certains morts ici-bas

Certains humains ont vécu à divers moments de l'Histoire où la vie a été rendue à des cadavres inanimés et à des ossements pourris. Plus exactement, ils ont été témoins que la vie s'est glissée dans des corps sans vie. Allah (ﷻ) nous a rapporté quelques-uns de ces miracles éblouissants.

Parmi ces récits, celui du peuple qui dit à son prophète Moïse:

«Nous ne te croirons qu'après avoir vu Allah clairement.»
[Coran 2: 55]

Alors la foudre les a saisis tandis qu'ils regardaient. Puis Allah (ﷻ) les a ressuscités après leur mort:

---

⁸ Explication d'*Al-'Aqida At-Tahawiya*, p. 461.

﴿Alors la foudre vous saisit tandis que vous regardiez. Puis Nous vous ressuscitâmes après votre mort afin que vous soyez reconnaissants.﴾ [Coran 2: 55-56]

Ensuite, les ‘enfants’ d’Israël ont assassiné un homme, et chaque tribu a accusé l’autre du meurtre. Alors leur prophète Moïse leur a ordonné d’immoler une vache. Ils l’égorgèrent après s’être obstinés à réclamer ses caractéristiques. Après l’immolation, leur Prophète leur a ordonné de frapper le corps de la victime avec une des parties de la vache. C’est ainsi qu’Allah (ﷻ) a ressuscité le mort, alors qu’ils regardaient la scène. Puis le mort a dénoncé son meurtrier:

﴿Nous dûmes donc: frappez [le tué] avec une partie d’elle [la vache]. Ainsi Allah ressuscite les morts et vous montre les signes afin que vous raisonniez.﴾ [Coran 2: 73]

Allah (ﷻ) nous a également informés du sort de ceux qui se sont enfuis de leurs maisons, par crainte de la mort. Ils étaient des milliers. Alors Allah (ﷻ) les a fait mourir, puis Il leur a rendu la vie:

﴿N’as-tu pas vu ceux qui sortirent de leurs demeures - il y en avait des milliers - par crainte de la mort? Puis Allah leur dit: «Mourez!» Après quoi, Il les rendit à la vie. Certes, Allah est Détenteur de la Grâce envers les hommes, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants?﴾ [Coran 2: 243]

Allah (ﷻ) nous a aussi raconté l’histoire de celui qui passait par un village désert et dévasté, et qui s’est étonné qu’Allah puisse rendre la vie après la mort... Allah (ﷻ) l’a donc fait mourir et l’a gardé ainsi pendant cent ans, après quoi Il l’a ressuscité. Puis lorsqu’on lui a demandé combien de temps il était resté dans cet état, il a cru être resté ainsi un jour ou une partie d’un jour. Après sa résurrection, Allah (ﷻ) a fait revivre son âne, tandis qu’il regardait lui-même comment la puissance d’Allah (ﷻ) recommence la création: les ossements se forment et se constituent en premier puis ils se revêtent de chair, alors la vie y est insufflée. Quant à la nourriture qu’il avait

avec lui avant de mourir, elle est restée intacte pendant tout ce long temps; elle ne s'est pas gâtée. Ceci fut un autre signe de la puissance éclatante d'Allah (ﷻ):

«Ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté: comment Allah redonnera-t-Il vie à celui-ci après sa mort? dit-il. Allah le fit donc mourir et le garda ainsi pendant cent ans. Puis Il le ressuscita en disant: combien de temps es-tu resté ainsi? Je suis resté un jour ou une partie d'un jour, dit l'homme. Allah dit: non, tu es resté cent ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson - rien n'en a été gâté. Et regarde ton âne... Et pour faire de toi un signe pour les gens, regarde ces ossements comment Nous les rassemblons et les revêtons de chair. Et devant l'évidence, il dit: je sais qu'Allah est Omnipotent.» [Coran 2: 259]

Abraham (ﷺ) a invoqué son Seigneur (ﷻ) afin qu'Il lui montre comment Il ressuscite les morts. C'est une scène qu'Allah (ﷻ) nous a racontée:

«Et quand Abraham dit: Seigneur, montre-moi comment Tu ressuscites les morts. Allah dit: ne crois-tu pas encore? Abraham dit: si! Mais pour que mon cœur soit rassuré. Allah dit: prends donc quatre oiseaux, coupe-les, puis sur des monts séparés, mets-en un fragment. Ensuite appelle-les, ils viendront à toi en toute hâte. Et sache qu'Allah est Puissant et Sage.» [Coran 2: 260]

Allah (ﷻ) a ordonné à Abraham de prendre quatre oiseaux, de les égorger, puis de séparer leurs parties sur plusieurs monts. Ensuite, Abraham les a appelées en leur ordonnant de se rassembler. Et alors chaque membre vint à lui et se positionna à son emplacement. Puis, lorsque leur rassemblement fut achevé, Allah (ﷻ) y a insufflé la vie et ils se sont envolés dans les airs.

Quant à Jésus (ﷺ), il formait avec de la glaise la forme d'un oiseau, puis il soufflait dedans, et par la Permission d'Allah (ﷻ), cela

devenait un oiseau. Il faisait également revivre les morts par Sa permission. Il a dit à son peuple:

«Et Il sera le Messager aux enfants d'Israël *[et il leur dira]*: en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau puis, je souffle dedans et, par la Permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la Permission d'Allah.» *[Coran 3: 49]*

Allah (ﷻ) a endormi les gens de la Caverne pendant trois cent neuf ans. Puis ils se levèrent de leur sommeil après cette longue durée:

«Ensuite Nous les ressuscitâmes, afin de savoir lequel des deux groupes saurait le mieux calculer la durée exacte de leur séjour.» *[Coran 18: 12]*

«Et c'est ainsi que Nous les ressuscitâmes, afin qu'ils s'interrogent entre eux. L'un parmi eux dit: combien de temps avez-vous demeuré là? Ils dirent: nous avons demeuré un jour ou une partie d'un jour. D'autres dirent: votre Seigneur sait mieux combien de temps vous y avez demeuré.» *[Coran 18: 19]*

«Or ils demeurèrent dans leur caverne trois cents ans et y ajoutèrent neuf *[années]*.» *[Coran 18: 25]*

Le plus grand des signes de Moïse était son bâton inerte qu'il jetait par terre et qui devenait, par la puissance d'Allah (ﷻ), un serpent bien réel:

«Il jeta donc son bâton et le voilà devenu un serpent manifeste.» *[Coran 26: 32]*

Puis lorsque les magiciens ont jeté leurs cordes et leurs bâtons, Moïse a jeté son bâton qui a happé leurs nombreux bâtons et cordes:

«Puis Moïse jeta son bâton, et voilà qu'il happait ce qu'ils avaient fabriqué.» [Coran 26: 45]

— **Sixièmement: Allah (ﷻ) cite en parabole la résurrection de la terre par les plantes.**

Allah (ﷻ) a évoqué sous forme de parabole le retour de la vie vers les cadavres inertes et les ossements pourris, par analogie avec la résurrection de la terre par ses plantes après sa mort:

«Regarde donc les effets de la miséricorde d'Allah comment Il redonne vie à la terre après sa mort. C'est Lui qui fait revivre les morts et Il est Omnipotent.» [Coran 30: 50]

«Et c'est Allah qui envoie les vents qui soulèvent un nuage que Nous poussons ensuite vers un pays mort. Puis Nous redonnons vie à la terre après sa mort. C'est ainsi que se fera la Résurrection.» [Coran 35: 9]

«Et parmi Ses merveilles est [*le fait*] que tu vois la terre accablée de sécheresse, puis aussitôt que Nous faisons descendre l'eau sur elle, elle se secoue et augmente [*de volume*]. Celui qui redonne vie est certes Celui qui fera revivre les morts, car Il est certes Omnipotent.»

[Coran 41: 39]

«Celui qui a fait descendre l'eau du ciel avec mesure, et avec laquelle Nous ranimons une cité morte [*aride*]. C'est Ainsi que vous serez ressuscités.» [Coran 43: 11]

— **Septièmement: La Sagesse d'Allah (ﷻ) exige la Résurrection des serviteurs pour le Compte et la Rétribution**

La Sagesse et la Justice d'Allah (ﷻ) exigent qu'Il ressuscite Ses serviteurs afin de les rétribuer selon ce qu'ils ont avancé [*comme œuvres*]. Allah (ﷻ) a créé Ses créatures afin qu'elles L'adorent. Il a envoyé des Messagers, a descendu des Livres pour clarifier la voie de

Son adoration. Il y a parmi les serviteurs, certains qui sont droits dans Son obéissance, et qui dévouent leurs âmes et leur argent dans ce chemin. Tandis que d'autres se refusent [à chercher] la droiture dans l'obéissance à Allah (ﷻ): ils se révoltent et s'écartent du droit chemin. Est-il donc convenable, après cela, que le bon et le mauvais meurent sans qu'Allah (ﷻ) rétribue le bienfaiteur pour le bien qu'il a réalisé et le malfaiteur pour le mal qu'il a fait? Allah (ﷻ) dit:

«Placerons-nous les soumis à la même enseigne que les criminels? Qu'avez-vous, comment jugez-vous? Ou bien avez-vous un Livre dans lequel vous apprenez: que certes vous obtiendrez tout ce que vous désirez!»

[Coran 68: 35-38]

Les mécréants égarés pensent que le monde a été créé en vain, sans raison et sans sagesse. Pour eux, il n'y a pas de différence entre la destinée du croyant vertueux et celle du mécréant corrompueur, et entre la destinée de l'homme pieux et celle du libertin:

«Nous n'avons pas créé le ciel et la terre, et ce qui existe entre eux, en vain. C'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Malheur à ceux qui ont mécru, pour le feu [qui les attend]. Placerons-Nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres à la même enseigne que ceux qui commettent du désordre sur terre? Ou placerons-Nous les gens pieux à la même enseigne que les pervers?»

[Coran 38: 27-28]

CHAPITRE 6

LE JOUR DE LA RESURRECTION TEL QU'IL EST ANNONCE PAR LES AUTRES PROPHETES

SECTION PREMIERE

L'ACCORD UNANIME DES PROPHETES CONCERNANT LE JOUR DERNIER

La foi en la Résurrection, au Paradis et en l'Enfer fait partie des fondements de la foi que tous les Prophètes et ceux qui les suivent sincèrement diffusent dans leur Message, en exhortant les hommes à en connaître les détails et à y croire. Le Coran, qui est le Livre protégé d'Allah (ﷻ) qui n'a été ni altéré ni déformé, indique de façon évidente que tous les Prophètes ont fait connaître la Résurrection à leurs communautés, leur ont annoncé la bonne nouvelle du Paradis et les ont mis en garde contre l'Enfer. Ceci est indiqué par les faits suivants:

1- Le Coran déclare que tous les mécréants attristés, les gens du feu, témoigneront que leurs Messagers les ont avertis du Jour Dernier:

﴿Toutes les fois qu'un groupe y [en Enfer] 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 n'aurions pas été parmi les gens de la Fournaise.﴾

[Coran 67: 8-10]

﴿Et ceux qui avaient mécré seront conduits par groupes en Enfer. Puis quand ils y parviendront, ses portes s'ouvriront et ses gardiens leur diront: des Messagers parmi vous ne vous sont-ils pas venus, vous récitant les versets de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici? Ils diront: si, mais le Décret du châtement s'est avéré juste contre les mécréants.﴾

[Coran 39: 71]

Lorsque tous les mécréants seront interrogés, au moment de leur arrivée au Feu, ils témoigneront que leurs Messagers les ont menacés de la rencontre de ce jour. Mais ils ont nié et démenti cet avertissement.

Ceci est ce qui a été établi par les versets précédents, et Allah (ﷻ) l'a montré à divers autres endroits du Coran. Le Très-Haut (ﷻ) a souligné que Sa Justice et de Sa Sagesse exigent qu'Il ne châtie pas celui à qui le Message n'a pas été transmis, et face auquel la preuve n'a pas été dressée:

﴿Et Nous n'avons jamais puni [un peuple] avant de [lui] avoir envoyé un Messager.﴾

[Coran 17: 15]

﴿... En tant que Messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des Messagers, il n'y eût pour les gens point d'argument devant Allah.﴾

[Coran 4: 165]

C'est pourquoi le Message a été diffusé de façon universelle à toute l'Humanité:

«Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur.»

[Coran 35: 24]

2- Lorsque Allah (ﷻ) a fait descendre Adam (ﷺ) sur terre, Il lui a fait connaître la Résurrection et le Jour Dernier:

«Descendez, dit [Allah], vous serez ennemis les uns des autres. Et il y aura pour vous, sur terre, séjour et jouissance pour un temps. Là, dit [Allah], vous vivrez, là vous mourrez, et de là on vous fera sortir.» [Coran 7: 24-25]

Aussi, quand Allah (ﷻ) S'est mis en colère contre le diable, Il l'a chassé de Sa Miséricorde. *Iblis* Lui a demandé de lui accorder un délai jusqu'au Jour de la Résurrection, et Allah (ﷻ) a accepté sa requête:

«Seigneur, dit [*Iblis*], donne-moi donc un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit: tu es de ceux à qui un délai est accordé; jusqu'au jour de l'Instant bien connu.»

[Coran 38: 79-81]

3- Noé (ﷺ), le premier des Messagers, a averti son peuple du Jour de la Résurrection et leur a transmis des paraboles indiquant son avènement et sa réalisation. Il leur dit:

«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: 17-18]

4- Le père des Prophètes, l'Intime du Miséricordieux (ﷻ), (*Khalîl Arrahmane*, Abraham), a évoqué à maintes reprises le Jour Dernier. Dans son invocation à son Seigneur (ﷻ), au sujet de La Mecque et ses habitants, Abraham a dit:

«Ô mon Seigneur! Fais de cette cité un lieu de sécurité, et fais attribution des fruits à ceux qui, parmi ses habitants, auront cru en Allah et au Jour Dernier. Le Seigneur dit: et quiconque n'y aura pas cru, alors Je lui concéderai une

courte jouissance, puis, Je le contraindrai au châtimement du Feu. Et quelle mauvaise destination.﴾ [Coran 2: 126]

Dans ses invocations à Allah (ﷻ) pour lui-même, pour ses parents et pour les croyants, Abraham a dit:

﴿Ô notre Seigneur! Pardonne-moi, ainsi qu'à mes père et mère et aux croyants, le Jour de la Reddition des Comptes.﴾

[Coran 14: 41]

Dans son argumentation contre son peuple au sujet de ce qu'il adore, Abraham a démontré qu'Allah (ﷻ) est plus digne d'être adoré, car c'est Lui (ﷻ) qui nourrit et donne à boire, qui fait mourir et fait vivre, qui guérit les malades et qui pardonne les péchés le Jour de la Rétribution:

﴿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 vie. Et c'est de Lui que je convoite le pardon de mes fautes, le Jour de la Rétribution.﴾

[Coran 26: 79-82]

Puis, Abraham a prié son Seigneur (ﷻ) de le faire entrer au Paradis et de ne pas le couvrir d'ignominie le Jour de la Rétribution:

﴿... Et fais de moi l'un des héritiers du Jardin des Délices. Et pardonne à mon père, car il a été du nombre des gens égarés. Et ne me couvre pas d'ignominie le Jour où l'on sera ressuscité. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité. Sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain.﴾

[Coran 26: 85-89]

5- Il a été rapporté de la conversation confidentielle d'Allah (ﷻ) avec Moïse, qu'Il dit:

﴿Certes, c'est Moi Allah, point de divinité autre que Moi. Adore-Moi donc et accomplis la Prière pour te souvenir de Moi. L'Heure va certes venir, Je la cache à peine, pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Que celui qui

n'y croit pas et qui suit sa propre passion ne t'en détourne pas! Sinon, tu périras.﴾ [Coran 20: 14-16]

Dans sa réplique à Pharaon, Moïse a dit:

«C'est d'elle [la terre] que Nous vous avons créés, et en elle Nous vous retournerons, et d'elle Nous vous ferons sortir une fois encore.﴾ [Coran 20: 55]

6- Houd a averti son peuple et les a menacés de la rencontre avec leur Seigneur (ﷻ), mais ils l'ont traité de menteur:

«Les notables de son peuple qui avaient mécré et traité de mensonge la rencontre de l'Au-delà, et auxquels Nous avions accordé le [grand] luxe dans la vie présente, dirent: celui-ci n'est qu'un être humain comme vous, mangeant de ce que vous mangez, buvant de ce que vous buvez. Si vous obéissez à un homme comme vous, vous serez alors perdants. Vous promet-il, quand vous serez morts et devenus poussière et ossements, que vous sortirez [de vos tombes]? Loin, loin, ce qu'on vous promet! Ce n'est là que notre vie présente, nous mourons et nous vivons. Et nous ne serons jamais ressuscités.﴾ [Coran 23: 33-37]

7- Chou'aïb a dit à son peuple:

«Ô mon peuple! Adorez Allah et attendez-vous au Jour Dernier, et ne semez pas la corruption sur terre.﴾ [Coran 29: 36]

8- Joseph, en invoquant son Seigneur (ﷻ), a dit:

«Ô mon Seigneur! Tu m'as donné du pouvoir et Tu m'as enseigné l'interprétation des rêves. Créateur des cieux et de la terre, Tu es mon Patron, dans le bas monde et dans l'Au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les gens pieux.﴾ [Coran 12: 101]

9- Certains de ceux qui ont suivi les Messagers que mentionne Allah dans Son livre (ﷻ), connaissaient la Résurrection, annonçaient la bonne nouvelle du Paradis et avertissaient contre l'Enfer. Dhou-l-Qarneine, quand il a atteint le Couchant, a découvert que le Soleil se couchait dans une source bouillante, et auprès d'elle se trouvait une peuplade, et Allah (ﷻ) lui dit:

«Ô Dha-l-Qarneine! Ou tu les châties ou tu uses de bienveillance à leur égard. Il dit: quant à celui qui est injuste, nous le châtierons, ensuite il sera ramené vers son Seigneur qui le punira d'un châtement terrible. Et quant à celui qui croit et fait bonne œuvre, il aura en retour la plus belle récompense. Et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter.» [Coran 18: 86-88]

Il y avait un croyant de la famille de Pharaon qui était savant et était convaincu que la Résurrection aura lieu. Sa connaissance de la Résurrection n'est pas différente de la nôtre. Il a averti son peuple de ce Jour, usant d'un avertissement détaillé et argumenté. Parmi les propos qu'il leur a tenus, il a dit:

«Ô mon peuple! Je crains pour vous le jour de l'Appel Mutuel. Le jour où vous tournerez le dos en déroute, sans qu'il y ait pour vous de protecteur contre Allah. Et celui qu'Allah égare, n'a point de guide.» [Coran 40: 32-33]

Il leur a également dit:

«Ô mon peuple! Cette vie n'est que jouissance temporaire, alors que l'Au-Delà est vraiment la demeure de la pérennité. Quiconque fait une mauvaise action, ne sera rétribué que par son équivalent, et quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne action tout en étant croyant, alors ceux-là entreront au Paradis pour y recevoir leur subsistance sans compter. Ô mon peuple! Mais qu'ai-je à vous appeler au salut, alors que vous m'appelez au Feu.» [Coran 40: 39-41]

Il leur a encore dit:

«Aucun doute que ce à quoi vous m'appellez ne peut exaucer une invocation, ni dans le bas monde, ni dans l'Au-delà. C'est vers Allah qu'est notre retour, et les prodiges sont eux les gens du Feu.» [Coran 40: 43]

Les magiciens de Pharaon, lorsqu'ils ont vu le signe éblouissant que Moïse a apporté, se sont jetés à terre, prosternés, et ont déclaré leur foi. Pharaon les a alors menacés d'un châtiment douloureux. Ils s'attachèrent à Allah leur Seigneur (ﷻ) et ne se tournèrent pas vers le châtiment, ni vers la menace. Ils ont répondu en disant:

«Nous croyons en notre Seigneur afin qu'Il nous pardonne nos fautes, ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints. Et Allah est meilleur et éternel. Quiconque vient en criminel à son Seigneur, aura certes l'Enfer où il ne meurt ni ne vit. Et quiconque vient en croyant auprès de Lui, après avoir fait de bonnes œuvres, voilà donc ceux qui auront les plus hauts rangs. Les Jardins du séjour éternel, sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Et voilà la récompense de ceux qui se purifient.»

[Coran 20: 73-76]

SECTION 2

EXAMEN DES TEXTES RELATIFS AU JOUR DERNIER DANS LES LIVRES ANTERIEURS

Il n'y a aucun doute que les Livres Célestes qu'Allah (ﷻ) a fait descendre, contenaient des textes relatifs au Jour Dernier, des exhortations à la crainte à son égard, des annonces de ce qu'Allah (ﷻ) a préparé aux croyants dans les Jardins des Délices, des mises en garde contre l'Enfer et les terreurs de la Résurrection. Mais de

nombreuses altérations sont survenues sur ces Livres, et beaucoup de ces textes, qui traitent du Jour Dernier, ont disparu.

1- Dans la Torah attribuée à Moïse, nous ne trouvons qu'un seul texte qui traite du Jour de la Résurrection. Dans la Torah samaritaine (des Sabéens), ce Jour est clairement mis en évidence. Mais dans la Torah hébraïque, le texte est ambigu. Et dans le Livre de Deutéronome, chapitre 32 (34 et 35 de la Torah samaritaine), on trouve écrit: "N'est-il pas recueilli auprès de Moi et cacheté dans Mes trésors jusqu'au Jour de la Vengeance et de la Rétribution, le temps où trébucheront leurs pieds."

Le texte, dans la Torah hébraïque, est comme suit: "Cela n'est-il pas enfoui auprès de Moi et cacheté dans Mes trésors? A Moi la Vengeance et la Rétribution, au temps où trébucheront leurs pieds!"

Le texte samaritain indique que le Jugement n'aura seulement lieu que le Jour de Résurrection. Il a été dénommé le Jour de la Vengeance et de la Rétribution. Quant au texte hébraïque, il admet que la vengeance aura lieu ici-bas et il admet qu'elle aura lieu dans l'Au-Delà. C'est pour cette raison que ceux qui sont véridiques parmi les juifs, qui ne croient qu'à la Torah hébraïque de Moïse, ne croient pas à la Résurrection à cause de l'absence de preuves présageant son avènement. Quant aux autres livres des Prophètes dans la Torah, l'on trouve quelques textes qui évoquent la Résurrection, de même que dans les Evangiles.

2- Dans le livre de Daniel, on peut lire: "Beaucoup de ceux qui gisent sous terre, se réveilleront pour la vie éternelle et pour la honte et le mépris éternel."¹

3- Dans le livre des Psaumes, on cite le rassemblement des damnés en Enfer: "Ils seront conduits au Feu comme des moutons. Et la mort veillera sur eux. Les [les Anges] loyaux les noirciront

---

¹ Chap. 12 du livre de Daniel.

Demain, leur aspect sera délabré, et l'abîme de l'Enfer sera leur refuge."²

4- Luc dit dans son évangile en faisant allusion au châtiment de la tombe: "Le riche est mort et a été enterré. Il a levé les yeux vers le Gouffre alors qu'il est dans le châtiment."³ Le mort parmi les pervers sera châtié et il verra sa place en Enfer. Et le Gouffre désigne l'Enfer.

5- Dans l'Evangile de Matthieu, on peut lire⁴: "Parmi les nombreux livres qui font mention du Paradis et de l'Enfer, il y a l'Evangile de Barnabé. Il évoque les gens du Paradis qui mangent et boivent, mais qui ni n'urinent ni ne vont à la selle, car leurs nourritures et leurs boissons ne comportent ni impureté, ni altération. Cependant, les chrétiens contestent cet Evangile qui a été retrouvé récemment, à notre époque."

Certains juifs croient à la Résurrection. Ils se nomment le Parti Kitba, tandis que l'autre parti se nomme les *Sâdoukiyine*, rassemblant ceux qui ne croient pas à la Résurrection, ni à l'éternité au Paradis ni à celle en Enfer.

L'Evangile de Mathieu dit que le groupe qui dément la Résurrection est venu vers Jésus et a débattu avec lui de ce sujet: "Et ce jour-là les véridiques qui disent: il n'y a pas de Résurrection, sont venus."⁵

Et Jésus a répondu à l'un de ses disciples qui a demandé: "Est-ce que nos corps iront avec nous au Paradis?" Et Jésus a répondu: "Gare à toi, ô Pierre, de devenir un Sâdouki car les Sâdoukiyine disent que les corps ne seront pas ressuscités et qu'il n'y a pas

---

² Paragraphe 5 du Psaume 55.

³ Paragraphe 22 du Chapitre 6 de l'Evangile de Luc.

⁴ Paragraphe 8 du Chapitre 18 de l'Evangile de Matthieu.

⁵ Paragraphe 23 du chapitre 22 de l'Evangile de Matthieu.

d'Ange. C'est pour cela qu'il a été interdit à leurs corps et à leurs âmes d'entrer au Paradis.''

Les chrétiens croient que l'âme seule subira le châtiment ou jouira du délice à la Résurrection. Cette thèse a été reprise par certains musulmans parmi les philosophes et les sectes ésotériques égarées.

CHAPITRE 7

LES TERREURS DU JOUR DE LA RESURRECTION

SECTION PREMIERE

LES PREUVES CERTIFIANT L'AMPLEUR DES TERREURS DE CE JOUR

Le Jour de la Résurrection est un jour terrible, qui suscitera une frayeur immense. Les serviteurs y verront ce qu'ils n'ont jamais vu. Ce qui suit indique l'immensité de sa terreur.

- **Premièrement:** Allah (ﷻ) a qualifié ce Jour de terrible. La description que notre Seigneur (ﷻ) a faite de lui nous suffit à comprendre qu'il est encore plus terrifiant et encore plus imposant que ce que nous concevons:

«Ceux-là ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités. Pour un jour terrible. Le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'Univers?» [Coran 83: 4-6]

Allah (ﷻ) le décrit à un autre endroit comme étant caractérisé par la lourdeur et à un troisième endroit, par la difficulté:

«Ces gens-là aiment la vie éphémère et laissent derrière eux un jour bien lourd.» [Coran 76: 27]

«Ce jour-là sera un jour difficile. Pas facile pour les mécréants.» [Coran 74: 9-10]

- Deuxièmement: L'effroi et la frayeur atteindront les serviteurs ce Jour-là: la nourrice, qui se sacrifie d'ordinaire pour son nouveau-né, l'oubliera ce jour-là. Toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. La situation des gens sera semblable à celle des qui ont perdu la raison:

«Ô hommes! Craignez votre Seigneur. Le séisme de l'Heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres, alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtimement d'Allah est dur.» [Coran 22: 1-2]

A cause de l'intensité de la terreur, les regards des injustes se figeront en ce jour. Ils auront les yeux hagards à cause de l'intensité de l'effroi. Ils ne tourneront la tête ni à droite ni à gauche. Leurs cœurs seront vides à cause de l'intensité de la peur, ils ne pourront être conscients de rien et ils ne raisonneront point:

«Et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les [gens] injustes. Il leur accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Ils courront atterrés, la tête levée, les yeux hagards et les cœurs vides.» [Coran 14: 42-43]

A cause de l'intensité de la frayeur, les cœurs des injustes remonteront jusqu'à leurs gorges, sans en sortir et sans tenir en place:

«Et avertis-les du jour qui approche, quand les cœurs remonteront aux gorges, retenant [difficilement leur grande colère].» [Coran 40: 18]

Le sens de كَاظِمِينَ (*Kâdhimine*) est silencieux, c'est-à-dire qu'ils ne parleront pas. Puis, Allah (ﷻ) a décrit, à un autre endroit, ce qui atteindra les cœurs et les regards, ce Jour-là:

«... Et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés, ainsi que les regards.» [Coran 24: 37]

«Ce jour-là, il y aura des cœurs qui seront agités d'effroi. Et leurs regards se baisseront.» [Coran 79: 8-9]

Il te suffit de savoir que les cheveux de l'enfant, qui n'a commis aucun crime, blanchiront à cause de l'ampleur des terreurs dont il sera témoin:

«Comment vous préserverez-vous, si vous mé croyez, d'un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs. Durant lequel le ciel se fendra. Sa promesse s'accomplira sans doute.» [Coran 73: 17-18]

- **Troisièmement:** Les liens parentaux seront rompus au Jour de la Résurrection, comme l'indiquent les Paroles du Très-Haut (ﷻ):

«Puis quand on soufflera dans la Trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là, et ils ne se poseront pas de questions.» [Coran 23: 101]

Chaque homme sera préoccupé par sa propre âme, il ne se tournera vers personne, il fuira plutôt les gens qu'il aime le plus: il fuira son frère, sa mère, son père, sa compagne [*légitime*] et même ses enfants, conformément à la parole du Très-Haut (ﷻ):

«Puis quand viendra le Fracas. Le jour où l'homme s'enfuira loin de son frère. De sa mère, de son père. De sa compagne [*légitime*] et de ses enfants. Car chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper.»

[Coran 80: 33-37]

Le Très-Haut (ﷻ) dit ailleurs:

«Ô homm es! Craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le père ne répondra en rien pour son enfant, ni l'enfant pour son père. La promesse d'Allah est vérité.»

[Coran 31: 33]

«Et redoutez le jour où pas âme qui suffise en quoi que ce soit à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession, et où l'on n'acceptera d'elle aucune compensation. Et ils ne seront point secourus.»

[Coran 2: 48]

- **Quatrièmement:** Le Jour de la Rétribution, les mécréants seront prêts à tout faire afin d'être délivrés du châtiment. Et s'ils possédaient tout ce qui est sur la terre, ils le proposeraient en rançon:

«Si chaque âme injuste possédait tout ce qu'il y a sur terre, elle le donnerait pour sa rançon.»

[Coran 10: 54]

Même si le mécréant avait le double de ce qu'il y a sur terre, il le donnerait en rançon:

«... Et quant à ceux qui ne Lui répondent pas, s'ils avaient tout ce qui est sur la terre et autant encore, ils l'offriraient en rançon. Ceux-là auront à subir la détestable reddition de Compte...»

[Coran 13: 18]

Plus exactement, le mécréant sera prêt à fournir ce qu'il possédait, même s'il avait le contenu de la terre en or. Même en considérant cette supposition, Allah (ﷻ) ne l'acceptera pas de lui:

«Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter, même si pour cela ils donnaient le contenu, en or, de la terre. Ils auront un châtiment douloureux, et ils n'auront point de secouriste.»

[Coran 3: 91]

Dans le *Sahih* de Boukhari, on a rapporté qu'Anas Ibn Malik (رضي الله عنه) a dit que le Prophète d'Allah (ﷺ) a dit: «On fera venir le mécréant, le Jour de la Résurrection, et on lui dira: “Penses-tu que

si tu avais le contenu de la terre en or, tu le donnerais en rançon?” - Il répondra: oui. On lui dira: “Je t’ai demandé plus simple que cela”.»¹

La situation du mécréant parviendra, en ce Jour, à un point tel qu’il souhaitera livrer au feu la personne la plus précieuse qu’il aime, dans le but d’être sauvé du châtement:

«Le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtement de ce Jour, en livrant ses enfants. Sa compagne [légitime], son frère. Et même son clan qui lui donnait asile. Et tout ce qui est sur la terre qui pourrait le sauver. Mais rien [ne le sauvera]. [L’Enfer] est certes un brasier.»

[Coran 70: 11-15]

- **Cinquièmement:** Malheur à toi contre la terreur et la violence de ce jour. Le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Les Anges, ainsi que l’Esprit montent vers Lui en un jour dont la durée est de cinquante mille ans. Supporte donc d’une belle patience. Ils le voient bien loin alors que Nous le voyons bien proche.»

[Coran 70: 4-7]

Le contexte des versets met en évidence qu’il s’agit du Jour de la Résurrection. Il a été établi, selon une chaîne de transmission authentique d’après Ibn ‘Abbas (رضي الله عنه) - qui, lui-même, l’a affirmé - que ce jour est le Jour de la Résurrection.

En plus, ceci a été également affirmé par Al-Hassan, Dhahâk et Ibn Zeyd.²

Au sujet de la longueur de ce jour, les gens penseront n’être restés, dans la vie terrestre, qu’une heure de la journée, comme le Très-Haut (ﷻ) l’a spécifié:

---

¹ *Sahih* de Boukhari, livre des *Riqaq*, chapitre: celui à qui le compte sera approfondi, ce sera un châtement pour lui, *Fat’hou El-Bâri*, vol. 11, p. 400

² *En-Nihaya* d’Ibn Kathir, vol. 1, p. 323.

«Et le jour où Il les rassemblera, ce sera comme s'ils n'étaient restés qu'une heure du jour.» [Coran 10: 45]

Dans son exégèse, Ibn Kathir, au sujet du verset précédent, a dit: le Très-Haut (ﷻ) dit aux gens tout en leur rappelant l'avènement de l'Heure et leur rassemblement de leurs tombes jusqu'aux arènes de la Résurrection: «... Au jour où Il les rassemblera...» Comme dans Sa Parole:

«Le jour où ils la verront, il leur semblera n'être restés qu'un soir ou un matin.» [Coran 79: 46]

Allah (ﷻ) dit également:

«Nous connaissons parfaitement ce qu'ils diront lorsque l'un d'entre eux dont la conduite est exemplaire dira: vous n'êtes restés qu'un jour.» [Coran 20: 104]

«Et le Jour où l'Heure arrivera, les criminels jureront qu'ils ne sont restés qu'une heure.» [Coran 30: 55]

C'est une preuve du caractère éphémère de la vie ici-bas par rapport à celle de l'Au-delà, comme on le voit dans les Paroles du Très-Haut (ﷻ):

«Il dira: combien d'années êtes-vous restés sur terre? Ils diront: nous y sommes restés un jour ou une partie d'un jour. Interroge donc ceux qui comptent. Il dira: vous n'y êtes restés que peu [de temps]. Si seulement vous saviez!»³

[Coran 23: 112-114]

---

³ *Tafsir d'Ibn Kathir*, vol. 3, p. 505.

SECTION 2

QUELQUES ASPECTS MARQUANTS DE LA FRAYEUR QUI CARACTERISERA CE JOUR

Le Coran nous parle des frayeurs de ce Jour qui frapperont les gens qui auront un regard fixe, et elles prendront possession de leurs âmes et feront trembler leurs cœurs.

L'une de ces plus grandes frayeurs sera l'anéantissement universel, entier et redoutable qui atteindra la terre et ses montagnes, le ciel et ses étoiles, son soleil et sa lune. Notre Seigneur (ﷻ) nous fait savoir que la terre tremblera et sera pulvérisée, les montagnes se mettront en marche et seront détruites, les mers s'écarteront et seront embrasées, le ciel se déchirera et sera agité, le soleil s'obscurcira et disparaîtra, la lune s'éclipsera et les étoiles s'éparpilleront, leurs lumières disparaîtront et elles se disperseront.

J'évoquerai quelques textes qui décrivent les événements terribles de ce Jour, puis, je mentionnerai certaines des choses qui arriveront aux mondes en ce Jour.

§ 1er - La prise de la terre et le pliage du ciel

Allah (ﷻ) saisira la Terre de Sa Main, le Jour de la Résurrection, et Il pliera les cieux de Sa Main Droite, conformément à Sa Parole:

«Ils n'ont pas estimé Allah comme Il devrait l'être, alors qu'au Jour de la Résurrection, Il fera de la terre entière une poignée, et les cieux seront pliés en Sa [Main] Droite. Gloire à Lui, Il est au-dessus de ce qu'ils Lui associent.»

[Coran 39: 67]

Allah (ﷻ) nous informe, dans un autre endroit, de la manière dont Il pliera les cieux:

«Le Jour où Nous plierons le ciel comme on plie la feuille écrite. 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]

Ibn Kathir a dit: il est vrai, d'après Ibn Abbas (رضي الله عنه), que سِجِلْ = (sijill) désigne la feuille. Cela a été dit par 'Ali Ibn Abi Talib (رضي الله عنه), et Al-'Awfi. D'après celui-ci, Moudjahid, Qutada et d'autres encore l'ont aussi affirmé, et c'est l'interprétation qu'a retenue Ibn Jarir Tabari. De plus c'est celle qui est conforme à l'usage courant. Donc, en se fondant sur cette base, le sens du verset est: le jour où le ciel sera plié comme on plie la feuille écrite.⁴

Des Hadiths authentiques sont venus confirmer ce que les textes du Coran ont affirmé en y ajoutant des éléments supplémentaires qui annoncent ce qu'Allah (ﷻ) dira après avoir saisi la terre et plié le ciel. Dans le Hadith rapporté par Boukhari et Muslim, on cite ces propos tenus par Abou Houraira (رضي الله عنه): le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Allah saisira la terre le Jour de la Résurrection, et Il pliera le ciel dans Sa Main Droite. Puis Il dira: “C'est Moi le Roi, où sont les rois de la terre?”»⁵

Dans le Sahih de Muslim, on a rapporté qu'Abdallah Ibn Omar (رضي الله عنه) a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Allah pliera les cieux, le Jour de la Résurrection, puis Il les prendra en Sa Main droite et dira: “C'est Moi le Roi, où sont les tyrans? Où sont les orgueilleux?” Puis Il pliera la terre de Son Autre Main (dans une autre variante, faible: de Sa Main Gauche), puis Il dira: “C'est Moi le Roi, où sont les tyrans? Où sont les orgueilleux?”»⁶

Boukhari a rapporté qu'Abdallah Ibn Massoud (رضي الله عنه) a dit: un juif est venu vers le Prophète (ﷺ) et a dit: ô Mohammed! Allah

⁴ Tafsir d'Ibn Kathir, vol. 4, p. 602.

⁵ Michkatou El-Massabih, vol. 3, p. 53, n° 5522.

⁶ Michkatou El-Massabih, vol. 3, p. 53, n° 5523.

tiendra 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 Il dira: c'est Moi le Roi. Alors le Messager d'Allah (ﷺ) se mis à rire, au point que ses molaires apparurent. Puis il a récité:

«Ils n'ont pas estimé Allah comme Il devrait l'être, alors qu'au Jour de la Résurrection, Il fera de la terre entière une poignée, et les cieux seront pliés en Sa [Main] droite. Gloire à Lui, Il est au-dessus de ce qu'ils Lui associent.»⁷

[Coran 39: 67]

Ces deux événements ne se produiront que lorsque Allah (ﷻ) aura anéanti Sa création. On a dit que le Crieur fera une annonce après le Rassemblement des créatures, sur une terre blanche, semblable à de l'argent, où personne n'a désobéi à Allah.

Abou Ja'far An-Nahas a opté pour cette version en disant: cette parole est authentique et elle a été rapportée d'Ibn Massoud (رضي الله عنه). Cette parole ne peut être admise ni par analogie ni par interprétation.

Qortobi a dit: ... la première parole est la plus évidente, car elle vise Son unicité dans la royauté. C'est la fin de la prétention de ceux qui aspiraient à la royauté et la fin de l'allégeance de leurs sujets, étant donné qu'auront disparu tous les rois, l'ensemble des tyrans et les autres orgueilleux ainsi que leurs royautés: les ambitions et les allégeances n'auront plus lieu d'être. Cette explication est la plus évidente.⁸

§ 2 - La pulvérisation de la terre et la destruction des montagnes

Notre Seigneur (ﷻ) nous informe que notre terre et les montagnes massives et solidement fixées qui s'y trouvent, seront

---

⁷ *Sahih* de Boukhari, livre de l'Unicité, chapitre de la parole d'Allah: «Ce que J'ai créé de ma Main»; *Fat'houl-Bâri*, vol. 13, p. 393.

⁸ *At-Tadhkira*, p. 172

soulevées le Jour de la Résurrection au moment où l'on soufflera dans la Trompe, puis elles seront compressées d'un seul coup:

﴿Puis quand d'un souffle on soufflera dans la Trompe. Et que la terre et les montagnes seront soulevées, puis tassées d'un seul coup. Ce jour-là alors l'Événement se produira.﴾

[Coran 69: 13-15]

﴿Prenez garde, quand la terre sera complètement pulvérisée!﴾

[Coran 89: 21]

A ce moment-là, ces montagnes solides et dures seront transformées en sable fin, comme le Très-Haut (ﷻ) dit:

﴿Le jour où la terre et les montagnes trembleront, tandis que les montagnes deviendront comme une dune de sable dispersée.﴾

[Coran 73: 14]

C'est-à-dire qu'elles deviendront semblables à des dunes de sable, après avoir été de la pierre compacte. Dans un autre endroit, le Très-Haut (ﷻ) dit que les montagnes seront semblables à de la laine:

﴿Et les montagnes seront comme de la laine.﴾ [Coran 70: 9]

Dans un autre verset Allah (ﷻ) les a assimilées à de la laine cardée:

﴿... Et les montagnes seront comme de la laine cardée.﴾

[Coran 101: 5]

Puis Allah (ﷻ) fera disparaître les montagnes de leurs emplacements et Il les aplanira, afin qu'il n'y ait plus de dénivellation à la surface de la terre. Le Coran a évoqué la disparition des montagnes, en mettant l'accent tantôt sur leur mise en marche, tantôt sur leur pulvérisation:

﴿... Et les montagnes mises en marche.﴾ [Coran 81: 3]

﴿... Et les montagnes seront mises en marche et deviendront un mirage.﴾

[Coran 78: 20]

Au sujet de leur pulvérisation, Allah (ﷻ) dit:

«... Et que les montagnes seront pulvérisées.» [Coran 77: 10]

Puis, Allah (ﷻ) a décrit quel sera l'état de la terre après la pulvérisation et la mise en marche des montagnes:

«Le jour où Nous ferons marcher les montagnes et où tu verras la terre nivelée.» [Coran 18: 47]

C'est-à-dire qu'on ne verra plus ni élévation ni dépression dans le relief, comme le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Et ils t'interrogent au sujet des montagnes, dis: mon Seigneur les dispersera comme la poussière. Et les laissera comme une plaine dénudée. Dans laquelle tu ne verras ni tortuosité, ni dépression.» [Coran 20: 105-107]

§ 3 - Le bouleversement et l'embrasement des mers

Quant à ces mers qui recouvrent la plus grande partie de notre terre - où vivent d'innombrables créatures marines et sur lesquelles voguent les bateaux qui vont et qui viennent - ce jour-là elles éclateront. Nous avons découvert à notre époque l'énergie formidable qui naît de la fission des atomes (l'énergie atomique), qui sont de taille inférieure aux molécules d'eau. Qu'en sera-t-il alors, lorsque ces molécules d'eau entreront en effervescence dans ces mers gigantesques, qu'elles s'embraseront et qu'un feu s'en dégagera? A vous donc d'imaginer ces immenses mers lorsqu'elles seront devenues de vastes étendues de matière inflammable, et comment se déroulera ce spectacle... Les flammes s'élevant dans l'atmosphère... Allah le Très-Haut (ﷻ) dit:

«... Et que les mers éclateront.» [Coran 82: 3]

«Et les mers allumées.» [Coran 81: 6]

Certains exégètes du Coran ont pensé autrefois que par «éclatement des mers», il faut comprendre la rupture de leurs

frontières et la disparition des obstacles qui les séparent, puis le mélange de l'eau douce avec de l'eau salée, jusqu'à ce qu'elles ne forment qu'une seule mer.⁹ Mais notre interprétation est plus probable et plus satisfaisante au niveau du sens, car l'éclatement, selon le sens que nous lui avons donné, contient l'idée d'embrasement. Allah (ﷻ) est le plus savant.

§ 4 - *L'agitation et la rupture du ciel*

Quant à notre beau ciel bleu que nous contemplons chaque jour avec plaisir, qui épanouit nos poitrines et qui égaye nos cœurs, il sera agité par un tourbillonnement et fortement ébranlé:

«Le jour où le ciel sera agité d'un tourbillonnement.»

[Coran 52: 9]

Puis il sera rompu et se déchirera:

«Quand le ciel se rompra!»

[Coran 82: 1]

«Quand le ciel se déchirera, et obéira à son Seigneur et fera ce qu'il doit faire!»

[Coran 84: 1-2]

A ce moment-là, le ciel deviendra un édifice fragile comme l'immense palais à la structure résistante et aux piliers indéracinables qui se fissure lorsqu'il est atteint par un tremblement de terre: le voilà soudain devenu fragile, ses murs ont mille fentes et fissures, alors qu'auparavant il était solide:

«Et ce jour-là alors, le ciel se fendra et sera fragile.»

[Coran 69: 16]

Ensuite, sa couleur variera, passant par toute la gamme des couleurs: tantôt il sera rouge, tantôt il sera jaune, tantôt il sera vert, tantôt il sera bleu. Comme le Très-Haut (ﷻ) dit:

---

⁹ *Tafsir d'El-Aloussi*, vol. 30, p. 63.

«Puis quand le ciel se fendra et deviendra alors écarlate
comme le cuir rouge.» [Coran 55: 37]

On a transmis d'après Ibn Abbas (رضي الله عنه) que le ciel sera de la couleur du pelage d'un cheval roux. Or le pelage roux - comme l'a dit Al-Baghaoui - est jaune au printemps, et en hiver, rouge, puis quand le froid s'intensifie, sa couleur varie. Au sujet de ce passage «écarlate comme le cuir rouge», Hassan al Basri a dit: c'est-à-dire que le ciel prendra plusieurs couleurs.¹⁰

§ 5 - *L'obscurcissement du soleil, l'éclipse de la lune et la dispersion des étoiles*

Quant à ce soleil que nous voyons se lever tous les matins, qui inonde notre terre de lumière et qui nous offre l'énergie indispensable à nos corps et à tous ceux qui peuplent la terre, aussi bien les animaux que les végétaux, il deviendra une masse compacte et s'obscurcira, puis sa lumière s'éteindra comme le Très-Haut (سُبْحٰنَهُ) dit:

«Quand le soleil sera obscurci [kouwwirate].» [Coran 81: 1]

La signification du mot التَّكْوِير = (At-takwir) chez les Arabes est: le regroupement des diverses parties d'une chose entre elles. De là dérive le verbe enrrouler (كَوَّرَ = kawwara) le turban autour de la tête, et rassembler les habits les uns sur les autres... Quand les parties du soleil se regrouperont, sa lumière partira, puis il sera lancé.

Quant à la lune - dont nous admirons le croissant au début de chaque mois, qui se développe ensuite et se complète jusqu'à devenir une pleine lune superbe, inspirant par sa beauté des poèmes aux poètes et accompagnant les voyageurs nocturnes - elle s'éclipsera et sa lumière disparaîtra:

«Lorsque la vue sera éblouie. Et que la lune s'éclipsera.»
[Coran 75: 7-8]

---

¹⁰ Tafsir d'Ibn Kathir, vol. 6, p. 494.

Quant aux étoiles disséminées dans la voûte céleste, elles se disperseront et s'éparpilleront:

«Et que les étoiles se disperseront [intatharate].»

[Coran 82: 2]

«Et que les étoiles s'éparpilleront [inkadarate].»

[Coran 81: 2]

Al-inkidar = الْإِنكِدَارُ désigne *al-intithar* = الْإِنْتِثَارُ c'est-à-dire la dispersion.¹¹

§ 6 - L'interprétation de l'imam Qortobi des Textes décrivant les cataclysmes de la Résurrection

Qortobi a dit: Tirmidhi a rapporté qu'Ibn Omar (رضي الله عنه) a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Celui qui est désireux de voir [les événements terribles] du Jour de la Résurrection, qu'il lise les sourates: «Quand le soleil sera obscurci...», «Quand le ciel se rompra...», «Quand le ciel se déchirera...». Tirmidhi a affirmé que le Hadith est bon.¹²

Ces trois sourates se rapportent uniquement à la Résurrection, car leurs versets évoquent la déchirure et la rupture du ciel, l'obscurcissement du soleil, la dispersion et l'éparpillement des étoiles, et d'autres événements terrifiants comme la sortie des créatures de leurs tombes en direction de leurs prisons ou de leurs palais après le déploiement de leurs feuillets [*de registres*] où sont consignés leurs actes, la lecture de leurs livres, lesquels leurs seront remis à la main droite, gauche ou derrière leurs dos, à l'Emplacement où ils se tiendront debout, sujets que nous développerons ultérieurement. Allah le Très-Haut (ﷻ) dit:

---

¹¹ *Tafsir* d'Ibn Kathir, vol. 7, p. 221.

¹² Hadith authentique rapporté par Tirmidhi, Al-Hâkim et Ahmed. Voir *Sahih El-Jami'e*, vol. 3, p. 301, n° 6191.

«Quand le ciel se déchirera.» [Coran 84: 1]

«Quand le ciel se rompra.» [Coran 82: 1]

«Et le Jour où le ciel sera fendu par les nuages.»
[Coran 25: 25]

Tu verras le ciel fragile, rompu et fendu, comme l'annoncent les Paroles du Très-Haut (ﷻ):

«Et le ciel sera ouvert et présentera des portes.»
[Coran 78: 19]

Les nuages formeront un bouclier entre le ciel et la terre. On a dit que cette rupture sera due à la chaleur du Feu de la Géhenne qui l'attend, et ceci surviendra lorsque les eaux seront épuisées et que les feux apparaîtront. La première conséquence de ce bouleversement est que sa couleur deviendra rouge pure, comme le cuir rouge et il se fendra quand Allah (ﷻ) décidera de la destruction et l'abandon du bas monde. On a dit que le ciel se colorera, il jaunira puis rougira ou rougira puis jaunira, comme la couleur de la poulaine au printemps qui tire vers le jaune, puis quand la chaleur s'intensifie, la couleur de son pelage devient rouge puis ternit. Ceci a été cité par Al-Halimi. Le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Quand le soleil sera obscurci [kouwwirate].» [Coran 81: 1]

Ibn Abbas (رضي الله عنه) a dit: «Son obscurcissement signifie son introduction dans le Trône.» On a dit aussi: c'est la disparition de la clarté du soleil, comme l'ont expliqué Al-Hassan, Qutada - et on l'a aussi rapporté d'Ibn Abbas (رضي الله عنه) et de Moudjahid. Quant à Abou 'Obeida (رضي الله عنه), il a dit: «(Kouwwirate) = كُورَتْ, c'est comme l'enroulement du turban, c'est-à-dire que le soleil sera enroulé et disparaîtra.» Rabi'e Ibn Kheithem a dit: le soleil sera jeté.

Je dis pour ma part que l'origine de *takwir* = تَكْوِير c'est le regroupement. Ce mot vient de l'expression «il enroule le turban sur sa tête». Il enroule, c'est-à-dire il roule et noue le turban, puis il le

regroupe: cela est l'enroulement. Puis Allah (ﷻ) effacera sa lumière et Il le jettera. Allah (ﷻ) est le plus savant. Allah (ﷻ) dit:

﴿Et que les étoiles seront éparpillées [inkadarate].﴾

[Coran 81: 2]

On a dit qu'elles seront éparpillées par les mains des Anges car ils mourront. En effet, d'après un Hadith, elles sont suspendues entre le ciel et la terre par des chaînes tenues par les mains des Anges. Ibn Abbas (رضي الله عنه) a dit: *inkadarate* = انكدرت c'est-à-dire qu'elles se transformeront. L'origine de (*inkidar*) = انكدار est liée à l'idée de déversement. Donc, les étoiles tomberont dans les mers et deviendront du feu, quand les eaux auront disparu. Le Très-Haut (ﷻ) dit:

﴿Et les montagnes mises en marche.﴾

[Coran 81: 3]

Ce verset est identique au verset suivant:

﴿Le jour où Nous ferons marcher les montagnes.﴾

[Coran 18: 47]

C'est-à-dire qu'elles passeront de leur état de pierre à celui de dunes de sable dispersées, c'est-à-dire elles seront telles du sable répandu. Elles seront comme de la laine et comme de la poussière éparpillée, puis elles deviendront un mirage qui n'est en fait rien d'autre qu'une illusion. On a dit que les montagnes, après leur pulvérisation, deviendront comme de la laine sous l'effet de la chaleur du feu de la Géhenne, tout comme le ciel deviendra semblable au métal en fonte sous l'effet de cette chaleur. Al-Halimi a dit: et ce, - mais Allah (ﷻ) est le plus savant - parce que les eaux de la terre étaient un obstacle entre le ciel et la terre. Mais quand les eaux disparaîtront, et que la chaleur de la Géhenne augmentera, cela aura une influence sur la terre et le ciel. Le Très-Haut (ﷻ) dit:

﴿Et les chamelles à terme [‘ichârou], négligées.﴾

[Coran 81: 4]

C'est-à-dire que les propriétaires de chamelles les délaisseront et elles ne seront pas soignées parce qu'ils seront préoccupés de leur propre personne. «Les chamelles à terme» s'appliquent à des chamelles pleines de dix mois, qui sont désignées par ce terme jusqu'à ce qu'elles mettent bas, et aussi après avoir mis bas. Allah (ﷻ) les a citées, car elles sont ce qu'il y a de plus précieux pour les Arabes. Allah (ﷻ) a donc prévenu qu'au Jour de la Résurrection, elles seront délaissées. Le sens du verset est que lorsque les hommes se lèveront de leurs tombes, qu'ils s'apercevront les uns les autres et qu'ils verront les bêtes sauvages, les montures rassemblées, et parmi elles leurs chamelles à terme -qui étaient leur plus grande richesse- ils s'en désintéresseront et ne se préoccuperont pas de leur sort. Il est probable que la signification de ce verset est la neutralisation par Allah (ﷻ) des biens des gens, notamment ceux qui possédaient des chamelles à terme dans la vie terrestre: quand les propriétaires verront leurs chamelles à terme, ils n'auront aucun moyen d'aller vers elles.

On a dit que *al-‘icharou* = العشار désignent les nuages dépourvus d'eau, et que le sens du verset signifie qu'il ne pleuvra plus. On a aussi dit que *al-‘icharou* sont les habitations et que le sens du verset est qu'elles seront délaissées et inhabitées. On a également dit que c'est la terre dont on prélève le dixième de la culture qui sera délaissée et non cultivée.

La première explication rapportée est la plus célèbre et la plus connue de la majorité des gens. Le Très-Haut (ﷻ) dit:

﴿Et les bêtes sauvages rassemblées.﴾ [Coran 81: 5]

C'est-à-dire qu'elles seront regroupées. Nous avons déjà expliqué ce point précédemment. Le Très-Haut (ﷻ) dit:

﴿Et les mers allumées [soujjirate].﴾ [Coran 81: 6]

C'est-à-dire que les mers s'enflammeront. Ceci a été rapporté par Dhahâk d'après Ibn Abbas (رضي الله عنه). Qutada a dit: c'est-à-dire que

son eau s'infiltrera dans la terre et disparaîtra. Al-Hassan et Dhahâk ont dit: son eau débordera. Ibn Abi Zamaneine a dit: *soujjirate* = سُجِّرَتْ signifie que les mers seront remplies, c'est-à-dire qu'on rassemblera toutes les mers pour n'en former qu'une. Cette interprétation provient des paroles d'Al-Hassan.

Et on a dit aussi: le soleil sera enroulé puis jeté dans les mers, et de là, elles seront chauffées et deviendront du feu.

Al-Halimi a dit: il est probable que si *soujjirate* signifie que les mers seront remplies - comme certains l'ont interprété - c'est que la majeure partie des mers sera faite de feu à ce moment-là, car le soleil, qui est supérieur à la terre par ses dimensions, quand il sera enroulé puis jeté dans la mer, deviendra du feu et accroîtra son volume.

Le Très-Haut (ﷻ) dit:

﴿Et les âmes couplées.﴾

[Coran 81: 7]

L'interprétation d'Al-Hassan est que chaque partisan rejoindra son clan: les juifs avec les juifs, les chrétiens avec les chrétiens, les mazdéens avec les mazdéens, tous ceux qui adoraient autre chose en dehors d'Allah (ﷻ) se rassembleront entre eux, les hypocrites avec les hypocrites, et les croyants avec les croyants. 'Ikrima a dit: «Ce verset signifie que les âmes seront jointes à leur corps, c'est-à-dire qu'elles y retourneront.» On a dit: la personne égarée sera jointe au diable ou à l'homme qui l'a égarée.

Et on a dit également: on joindra les croyants aux Houris aux grands yeux, et les mécréants aux diables. Le Très-Haut (ﷻ) dit:

﴿Et quand on interrogera la fillette enterrée vivante.﴾

[Coran 81: 8]

C'est une allusion aux fillettes de la période préislamique qu'on enterrait vivantes pour deux raisons. La première est que les Arabes prétendaient que les Anges étaient les filles d'Allah (ﷻ); ils les ont donc adjoindues à Allah (ﷻ). La deuxième raison réside dans la peur

de l'indigence et du besoin. L'interrogatoire de la fillette enterrée vivante est une forme de blâme et de réprimande à l'égard du meurtrier, comme l'on demande à l'enfant: pourquoi as-tu été frappé, pour quelle faute? Al-Hassan a dit: Allah (ﷻ) a voulu blâmer le meurtrier, car la fillette a été tuée sans avoir commis de faute. Certains ont lu le verset: «Et quand la fillette... demandera», c'est-à-dire qu'elle s'accrochera à son père et lui dira: pour quel péché m'as-tu tuée?. Et on a dit: le sens de (*sou-i-lett*) = سَيْلَتْ est que l'on demandera à son sujet, comme lorsque Allah (ﷻ) dit:

﴿On sera interrogé au sujet des engagements.﴾

[Coran 17: 34]

Le Très-Haut (ﷻ) dit:

﴿Et quand les feuilles seront déployées.﴾ [Coran 81: 10]

C'est-à-dire qu'elles seront déployées pour le Compte. Nous développerons ce sujet ultérieurement.

Le Très-Haut (ﷻ) dit:

﴿Et le ciel éraflé [*kouchitate*].﴾ [Coran 81: 11]

On a dit que le sens du verset est que le ciel sera plié comme le Très-Haut (ﷻ) a dit:

﴿Le Jour où Nous plierons le ciel comme on plie la page écrite [*sijill*].﴾ [Coran 21: 104]

Certains ont dit que *sijill* = السجل était le scribe du Prophète Mohammed (ﷺ), mais nous n'avons pas eu connaissance que l'un des Compagnons avait pour nom Sijill.

Le Très-Haut (ﷻ) dit:

﴿Et la Fournaise attisée.﴾ [Coran 81: 12]

C'est-à-dire que l'Enfer sera allumé. Et Sa parole...

﴿Et le Paradis rapproché﴾ [Coran 81: 13]

... c'est-à-dire que le Paradis sera à proximité de ses futurs habitants.

Le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Chaque âme saura ce qu'elle a présenté.» [Coran 81: 14]

C'est-à-dire que l'homme saura les actes qu'il a accomplis, comme l'attestent Ses Paroles:

«Toute âme saura ce qu'elle a accompli et ce qu'elle aura remis à plus tard.» [Coran 82: 5]

Voici un poème composé au sujet de la description des frayeurs de ce Jour:

*Imagine ton âme, ô prétentieux!
Le jour de la Résurrection où le ciel s'agitiera.
Quand le soleil du jour sera obscurci, et qu'il sera
rapproché
Jusqu'à ce qu'il arrive au-dessus des têtes des serviteurs.
Quand les étoiles tomberont et se disperseront,
Elles deviendront ternes après avoir été si lumineuses.
Quand les mers s'allumeront à cause de sa frayeur,
Tu les verras, comme l'Enfer, s'enflammer.
Quand les montagnes seront déracinées de leurs
emplacements,
Tu les verras se déplacer comme les nuages.
Quand les chamelles à terme seront négligées et effondrées,
Les habitations seront désertées, abandonnées et
dépeuplées.
Quand les bêtes féroces, le Jour de la Résurrection,
seront rassemblées
Tu demanderas aux Anges: où vont-elles?
Quand les musulmans pieux se marieront
Avec les Houris aux grands yeux, elles
embelliront leurs émotions.*

*Quand on interrogera au sujet de la fillette enterrée vivante
Pour quel péché l'a-t-on si facilement tuée?
Quand le Vénéré pliera le ciel en Sa Main Droite,
Comme on plie la page de Son Livre diffusé.
Quand les feuillets seront déployés, dispersés
Et déchirés en lambeaux pour les croyants.
Quand le ciel sera dégarni de ses étoiles,
Tu verras l'orbite céleste tournoyer.
Quand les feux de l'Enfer seront attisés,
Et qu'ils crépiteront pour les pécheurs.
Quand les paradis seront embellis et parfumés,
Pour un jeune homme qui a enduré de longues épreuves.
Quand l'enfant s'accrochera à sa mère,
Ayant peur du châtiment, son cœur paniqué.
Sans avoir commis de péché, son enfant aura peur.
Alors, quel sera l'état de l'entêté qui a commis des péchés
durant des temps!*

**§ 7 - Propos d'Al-Mouhâssebi au sujet
de la description des frayeurs de ce Jour**

[Sur plusieurs pages], Al-Hârith Al-Mouhâssibi (qu'Allah lui fasse miséricorde) déclare à propos des événements terribles de ce jour-là: quand de nombreux morts se seront reconstitués et que la terre et les cieux seront vides de tous leurs habitants désormais morts, on n'entendra plus de bruit et on ne verra personne. Il ne subsistera qu'Allah (ﷻ) le Contraignant, le Très-Haut, comme Il n'a jamais cessé d'être l'Unique Eternel par Sa Munificence et Sa Grandeur. Puis ton âme ne sera surprise que par l'appel du Crieur destiné à toutes les créatures avec toi, afin de comparaître devant Allah (ﷻ) le Tout-Puissant, toi ainsi que les autres créatures, avilies et humiliées. Imagine comment se fera le retentissement de la voix dans tes oreilles et dans ton esprit. Tu comprendras que tu es appelé à comparaître devant le plus Haut Souverain (ﷻ). Ton cœur s'emportera, et tes

cheveux blanchiront à l'Appel, car il n'y aura qu'un seul Cri pour t'appeler à comparaître devant le Tout-Majestueux Plein de Noblesse, de Munificence, de Grandeur et d'Orgueil. Tandis que tu seras effrayé au son de la voix, tu entendras le sol se fendre au-dessus de ta tête, alors tu bondiras sur tes pieds, couvert de la tête aux pieds de la poussière de ta tombe. Ton regard sera fixé en direction de l'Appel. Toutes les créatures se seront levées avec toi d'un seul coup, recouvertes de la poussière qui s'est attachée à eux il y a si longtemps durant leurs épreuves.

Imagine-toi la scène quand elles se lèveront toutes, y compris toi-même, avec effroi et épouvante. Imagine-toi tout nu, avili, isolé, avec ta peur, ton chagrin, tes angoisses et tes préoccupations, au milieu de la foule des créatures nues, aux pieds nus, silencieuses, rassemblées dans leur avilissement, faisant acte de soumission, en proie à la peur et à la crainte. Tu n'entendras que le bruit léger de leurs pas et l'écho de la voix du Crieur. Les créatures se dirigeront vers cette voix, et toi tu seras parmi elles, t'y dirigeant rapidement avec humilité jusqu'à ce que tu parviennes à cet Emplacement. Toutes les communautés de djinns et d'hommes, nus et pieds nus, se bousculeront. Alors, la royauté sera ôtée aux rois de la terre: l'avilissement sera leur lot. Ils seront les plus avilis des gens rassemblés, et les plus humiliés parmi toutes les créatures, les plus impuissantes aussi, expiant leur démente et leur tyrannie à la place des serviteurs d'Allah le Tout-Puissant (ﷻ), sur Sa terre.

Puis les bêtes, peuplant les étendues désertiques et les sommets des montagnes, avanceront têtes baissées à cause de l'avilissement qui les frappera en ce Jour de la Résurrection, après avoir vécu farouches et isolées du restant des créatures. Elles seront avilies à cause du Jour de la Résurrection, sans qu'aucun malheur les ait touchées, et sans qu'aucun péché les ait affligées. Imagine-toi leur venue, avilies, en ce grand Jour, pour le Jour de la Résurrection et de l'Exposition.

Les animaux féroces, après les terreurs qu'ils provoquaient, viendront avilis et têtes baissées à cause du Jour de la Résurrection, jusqu'à ce qu'ils prennent place, derrière les créatures, avilis, soumis et impuissants devant le Tout Puissant Souverain (ﷻ). Quant aux diables, ils viendront avec humilité à cause de l'avilissement de l'Exposition qui sera faite devant Allah de leur démente et de leur insoumission (ﷻ). Et gloire à Celui qui les réunira après leurs longues épreuves et leur différence de nature et de création, et après leurs injustices mutuelles. La Résurrection les avilira et les réunira.

Quand sera parachevée la disposition des gens de la terre, entre les hommes, les djinns, les diables, les bêtes sauvages et carnivores, les bestiaux et les animaux venimeux, et qu'ils seront tous à l'emplacement de l'Exposition et du Compte, les étoiles du ciel se disperseront au-dessus d'eux, le soleil et la lune disparaîtront, et alors la terre se trouvera dans l'obscurité, à cause de l'extinction de leur clarté et de leur lumière. Tandis qu'à ce moment, toutes les créatures et toi-même, vous serez sous le ciel immense de la vie terrestre qui tournoiera au-dessus de vos têtes, tu verras ce spectacle terrifiant de tes propres yeux. Puis il se déchirera sur toute son épaisseur pendant cinq cents ans. Et quelle frayeur que le son de cette déchirure dans tes oreilles! Puis il se rompra à cause de la grande frayeur qui accompagne le Jour de la Résurrection. Les Anges se tiendront sur ses côtés, encerclant ce qui se fendra et se déchirera. Quel est ton avis au sujet de la frayeur que provoquera la fente de cet immense ciel? Allah (ﷻ) le fera fondre jusqu'à ce qu'il devienne de l'argent fondu mélangé à du cuivre jaune, sous l'effet de la frayeur du Jour de la Résurrection, conformément à ce que le Grand Majestueux (ﷻ) dit:

«Et deviendra alors écarlate comme le cuir rouge.»

[Coran 55: 37]

«Le jour où le ciel deviendra comme du métal en fonte. Et les montagnes comme de la laine.»

[Coran 70: 8-9]

Tandis que les Anges du premier ciel encercleront, voilà que, rassemblés, ils descendront vers la terre pour l'Exposition et le Compte. Ils se tiendront sur ses deux côtés avec leurs corps immenses, leur dignité impressionnante et leurs voix hautes et fortes glorifiant le Plus Grand Souverain (ﷻ) qui les aura fait descendre et rassemblés vers la terre, avec avilissement et soumission pour l'Exposition et l'Interrogatoire devant Lui (ﷻ).

Imagine-toi leur descente des nuages, leur grande dignité, leurs corps immenses, la terreur dans leurs voix et leur grande peur. Ils auront la tête baissée sous l'effet de l'avilissement de l'Exposition devant Allah (ﷻ). Et quelle ne sera ta peur! Les créatures craindront que les Anges aient été chargés de leur sort. Ils demanderont: y a-t-il notre Seigneur parmi vous? Alors les Anges seront effarés par leur question, par respect pour leur Roi (ﷻ), à l'idée qu'Il puisse se trouver parmi eux. Alors ils crieront de toute leur voix pour démentir ce que les gens de la terre se seront imaginé: Gloire à notre Seigneur, Il n'est pas parmi nous, mais Il viendra! Puis, quand ils s'aligneront, entourant les créatures, ils baisseront la tête à cause de l'avilissement de ce Jour. Imagine-les donc couverts de leurs ailes, baissant la tête par avilissement, soumission et humilité à l'égard de leur Seigneur (ﷻ). Puis il en sera de même partout jusqu'au septième ciel, tous les habitants des cieux, en foule innombrable, dotés d'immenses corps, entoureront les créatures en rang.

Quand les habitants des sept cieux et des sept terres parviendront à l'Emplacement, le soleil sera entouré d'une chaleur intense équivalente à dix ans, puis on le rapprochera de la tête des créatures d'une portée d'un arc ou deux. Il n'y aura d'ombre que Celle du Trône du Seigneur de l'univers (ﷻ). Parmi les créatures, il y en aura qui seront sous l'Ombre du Trône, tandis que la chaleur du soleil se répandra sur d'autres. Le soleil les fera fondre. Leur affliction et leur angoisse s'intensifieront sous l'effet de son incandescence. Puis les communautés se bousculeront et se pousseront. Elles seront à l'étroit

et leurs pieds s'entremêleront. Leurs gorges se déchireront de soif. La chaleur du soleil, leurs souffles brûlants et la bousculade de leurs corps joindront leurs effets. La sueur jaillira des corps et ruissellera, elle coulera jusqu'à ce que la terre devienne un marécage, puis baignera les corps des hommes selon leurs degrés [*en joie ou en malheur*] auprès d'Allah (ﷻ). La sueur atteindra, pour certains, leurs chevilles; pour d'autres, elle atteindra leurs tailles et d'autres le lobe de leurs oreilles. Il y en aura qui disparaîtront pratiquement dans leur sueur, tandis que pour d'autres la sueur atteindra le milieu de leurs corps ou moins que cela.

D'après Ibn Omar (رضي الله عنه), le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«L'homme (Morra, un des rapporteurs de la chaîne de transmission du Hadith, a dit: le mécréant) se tiendra assurément debout le Jour de la Résurrection dans une mer de sueur qui atteindra le milieu de ses oreilles, à cause de la longue station debout.»*

On a rapporté qu'Abdallah (رضي الله عنه) a dit que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Le Jour de la Résurrection, la sueur du mécréant parviendra à hauteur de sa bouche, à cause de la longue durée de ce Jour - quant à Ali (رضي الله عنه), il a dit: par leur longue station debout - jusqu'à ce que l'infidèle dise: Seigneur, libère-moi, même si pour cela je dois aller en Enfer.»* Et toi, inévitablement, tu seras l'un d'eux. Imagine donc l'état de ton âme en fonction de ton angoisse tandis que la sueur t'aura inondé, que l'affliction t'aura enveloppé, et que ton souffle t'étouffera dans ta poitrine à cause de l'intensité de la sueur, de la peur et de l'effroi. Les gens attendront avec toi la sentence du Jugement pour la demeure de la Félicité ou la demeure du Malheur, jusqu'à ce que l'épuisement et la fatigue atteignent leur paroxysme pour les autres créatures et pour toi-même. Leur station debout durera encore longtemps. Elles ne parleront pas et ne regarderont pas l'état dans lequel elles se trouveront.

On a rapporté que Qutada [ou Ka'b (ﷺ)] au sujet du verset:

﴿Le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'Univers.﴾
[Coran 83: 6],

a dit: ils se tiendront debout pendant une durée approximative de trois cents ans, puis il a dit: j'ai entendu Al-Hassan dire: quel est ton avis au sujet de gens qui se tiendront debout devant Allah (ﷻ), sur leurs deux pieds pendant une durée de cinquante mille ans, sans rien manger, ni boire, jusqu'à ce que leurs gorges soient déchirées par la soif et leurs estomacs brûlés par la faim. Alors, on les mènera au Feu, où ils seront abreuvés d'une source qui aura atteint son plus haut degré d'ébullition, dont la chaleur aura atteint le comble, et dont le souffle sera ardent. Puis, quand ils seront affligés par une peine et un épuisement au-dessus de leurs capacités, ils s'adresseront mutuellement la parole pour se demander qui aura la générosité d'intercéder pour eux auprès de leur Maître (ﷻ), afin qu'ils les libèrent de leur station debout, en quittant leur Emplacement pour se diriger au Paradis ou en Enfer. Ils demanderont d'abord le secours d'Adam, puis de Noé, puis d'Ibrahim, puis de Moïse, puis de Jésus, et tous leur diront: «Notre Seigneur s'est mis en colère aujourd'hui d'une colère sans pareille, ni dans le passé ni dans le futur.» Tous mentionneront la dureté de la colère de leur Seigneur (ﷻ). Chaque Prophète se préoccupera de son âme en disant: «Mon âme, mon âme!» Chaque prophète sera plus préoccupé de veiller sur sa propre âme, que d'intercéder pour eux auprès de leur Seigneur, en raison de son souci pour sa propre personne et son salut.

Imagine-toi les voix de toutes les créatures criant toutes ensemble, chacune d'entre d'elles criant: mon âme, mon âme! Tu n'entendras que cette parole. Et quelle terrible scène que celle-ci! Toi parmi elles, vous serez préoccupés de vos âmes et de leur salut, loin du châtement et de la punition de ton Seigneur. Que penses-tu du jour au cours duquel l'élus Adam, Abraham, l'Intime d'Allah (*Khalîl Arrahmane*), Moïse, celui qui a parlé à Allah de vive voix,

et Jésus, une parole et un souffle venant d'Allah, tous malgré leur noble rang auprès de Lui (ﷻ), tous bien que possédant un grand degré auprès de Lui (ﷻ), crieront: mon âme, mon âme, par crainte de la dureté de la colère de leur Seigneur (ﷻ)? Quelle sera ta position par rapport à eux, avec ta crainte, tes préoccupations, ta tristesse et ta peur, en ce Jour? Lorsque les créatures désespéreront de leurs intercessions, ils se dirigeront vers le Prophète Mohammed (ﷺ) et lui demanderont d'intercéder pour eux auprès de leur Seigneur (ﷻ). Il acceptera leur demande, puis il se tiendra debout devant son Seigneur (ﷻ). Il Lui demandera Sa permission, et Allah (ﷻ) la lui accordera. Puis il se jettera prosterné devant son Seigneur (ﷻ). Ensuite on lui inspirera des louanges et des compliments dont Allah est digne. Tu l'entendras, toi ainsi que les autres créatures, jusqu'à ce que son Seigneur (ﷻ) l'exauce et hâte la tenue du jugement et l'examen des cas.¹³

---

¹³ *At-Tawahoum wa al-Ahwâl*, p. 5.

CHAPITRE 8

LA SITUATION DES HOMMES AU JOUR DE LA RESURRECTION

Les situations des gens seront différentes, c'est assez évident. Nous en exposerons trois: la situation des mécréants, la situation des croyants monothéistes désobéissants, et la situation des croyants pieux.

SECTION PREMIERE

LA SITUATION DES MECREANTS

§ 1er - Leur avilissement, leur humiliation, leur regret et leur désespoir

Celui qui médite sur les textes du Coran et de la Sunna qui évoquent les scènes de la Résurrection, verra les grandes frayeurs et les grandes afflictions qui atteindront les mécréants criminels, en ce grand Jour. Dans cette section, nous allons exposer quelques scènes qui ont été décrites par le Saint Coran.

1- Le Très-Haut (ﷻ) dit, en faisant une description de la situation des mécréants lors de leur sortie hors des tombes:

«Le Jour où ils sortiront des tombes, rapides comme s'ils couraient vers des pierres dressées. Leurs yeux seront abaissés, l'avilissement les couvrira. C'est cela le jour dont on les menaçait!»

[Coran 70: 43-44]

Le texte décrit la vitesse de leur sortie des tombes, en ce Jour, se dirigeant vers le lieu d'où provient la voix, comme s'ils s'empressaient de se rendre vers les pierres dressées qu'ils adoraient dans la vie terrestre. Mais, en ce jour, ils ne s'y dirigeront pas dans la gaieté ni avec ardeur et vivacité, comme c'était le cas dans la vie terrestre. Ils seront plutôt humiliés, leurs yeux baissés et ils seront couverts d'ignominie. Tel est le tableau par lequel Allah (ﷻ) les menace dans la vie dans le bas monde.

2- Le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Détourne-toi d'eux. Le Jour où l'appellatif appellera vers une chose affreuse. Les regards baissés, ils sortiront des tombes comme des sauterelles éparpillées. Courant, le cou tendu vers l'appellatif. Les mécréants diront: voilà un jour difficile.»

[Coran 54: 6-8]

Ce verset mentionne les éléments que les versets précédents ont rappelés au sujet de leur sortie hors des tombes: les regards baissés, avilis, s'empressant vers la voix qui les appelle. Ce verset a adjoint une description qui nous donne une image vivante de la scène de la Résurrection, de leurs états ce jour-là, en mouvement, sortant rapidement comme des sauterelles dispersées. Ce verset nous indique aussi que les mécréants reconnaîtront la difficulté de leur position en ce Jour:

«Les mécréants diront: voilà un jour difficile.»

[Coran 54: 8]

3- Ce troisième texte nous montre que les mécréants crieront leur malheur et leur perte lorsque l'on soufflera dans la Trompe, tout en se demandant qui les a réveillés de leur sommeil:

«Et on soufflera dans la Trompe, et voilà que, des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur. En disant: Malheur à nous! Qui nous a ressuscités de là où nous dormions?»

[Coran 36: 51-52]

Abou Mouhakam Al-Jasri, qui était un sage, chez qui ses frères se réunissait souvent. Quand le verset précédent lui était lu, il se mettait à pleurer, et disait: les frayeurs de la Résurrection leur ont fait perdre la raison. Par Allah! Si ces gens avaient été réellement dans un sommeil comme il ressort de leur parole-ci, ils n'auraient pas crié au malheur au premier instant de la Résurrection, lorsqu'ils se tiennent debout après leur séjour dans la tombe, pour l'Exposition et l'Interrogatoire, à moins qu'ils n'aient vu de leurs yeux un grand danger. Or, la Résurrection s'est manifestée pour eux par de grandes frayeurs. En ayant séjourné longtemps dans le *Barzakh* (vie intermédiaire entre la mort et la Résurrection), souffrant mille peines et châtiés dans leurs tombes, ils n'auraient pas crié au malheur en voyant cesser ce châtiment, à moins d'être livrés à un malheur encore plus terrible que ce châtiment dans la tombe. S'il n'en avait pas été ainsi, ces gens n'auraient pas minimisé le châtiment de la tombe dans lequel ils se trouvaient, en le nommant 'sommeil'. Il y a certes une preuve de cela dans le Coran:

«Et quand viendra le Grand Cataclysme» [Coran 79: 34]

Puis il se mettait à pleurer jusqu'à mouiller sa barbe.

4- Un autre texte ajoute de nouveaux détails sur leur situation lors de leur résurrection: leurs regards seront figés, leurs yeux seront exorbités à cause de l'intensité de la terreur, et leurs cœurs seront vides à cause de la terreur qui les entourera. Le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les [gens] injustes. Il leur accordera un délai jusqu'au jour où

leurs regards se figeront. Ils courront atterrés, la tête levée, les yeux hagards et les cœurs vides.﴾ [Coran 14: 42-43]

Sayid Qoth (qu'Allah lui fasse miséricorde et le récompense) a dit en interprétant ces versets: le Messager d'Allah (ﷺ) ne pense pas qu'Allah (ﷻ) soit inattentif à ce que font les gens injustes, même si apparemment certains voient que ceux-ci se réjouissent. Ils entendent la menace d'Allah (ﷻ), mais ils ne la voient pas survenir sur eux dans la vie terrestre. Cette tournure de phrase révèle donc qu'est fixé le moment où ils seront pris par le piège ultime qui n'a ni sursis, ni rançon. En ce Jour pénible, les regards se figeront à cause de la frayeur et de l'épouvante. Cette confusion demeurera en eux et les laissera stupéfaits, ébahis, et prisonniers de la terreur qui ne s'écartera pas et ne mouvra pas.

Puis Allah (ﷻ) décrit la scène des gens qui seront dans la bousculade née de la terreur... Leur comportement sera celui-ci: ils s'empresseront sans se soucier de rien. Ils ne tourneront la tête ni à droite ni à gauche vers un objet quelconque. Leurs têtes seront en l'air, non pas volontairement, mais parce qu'elles seront bloquées: ils n'auront aucun pouvoir de les bouger. Ils attarderont leurs regards sur les objets d'effroi qui se présenteront devant eux. Leurs yeux seront hagards et leurs cœurs seront vides à cause de la peur. Rien ne leur sera rattaché qui puisse leur faire saisir, se souvenir ou se rappeler quoi que ce soit. Ce sera un vide tel qu'il n'y en eut jamais [auparavant]. Voilà le jour que Allah (ﷻ) a fixé comme terme du délai accordé. Le jour où ils se tiendront debout en cet Emplacement, ils endureront ce terrible effroi qui se dessine à travers ces quatre éléments. Il les saisira comme de petits oiseaux qui se trouveraient entre les serres d'un épervier effrayant.

﴿Il leur accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Ils courront atterrés, la tête levée, les yeux hagards et les cœurs vides.﴾ [Coran 14: 42-43]

L'empressement, la précipitation, et la bousculade se dérouleront dans une atmosphère figée, détestable et tendue. Leurs cœurs seront effrayés, emportés, vides de toute conscience, de toute compréhension... Tout cela sera couronné, par la terreur qui figera les regards.

5- Le Coran nous décrit la frayeur qui dominera les âmes des mécréants en ce Jour de terrible situation. Le Très-Haut (ﷻ) a dit:

«Et avertis-les du Jour qui approche, quand les cœurs remonteront aux gorges, silencieux, les [gens] injustes n'auront ni ami zélé, ni intercesseur écouté.» [Coran 40: 18]

Le jour qui approche est la Résurrection. Cette expression la décrit comme s'il était en mouvement et avançait. Là-bas, les souffles seront angoissés et haletants. Ce sera comme si leurs cœurs angoissés battaient dans leurs gorges. Ils seront silencieux à cause de leur souffle, de leurs douleurs et de leurs craintes. Leur silence les angoissera et sera lourd dans leurs poitrines. Ils ne trouveront ni ami allié qui éprouvera quelque compassion pour eux, ni intercesseur dont la parole sera écoutée dans ce Lieu pénible et angoissant.

6- Ceux-là - selon le jugement d'Allah (ﷻ) - sont des criminels et des révoltés envers leur Créateur qui est leur seule Divinité digne d'adoration (ﷻ), s'enorgueillissant et transgressant Son adoration et Son obéissance. Ils seront amenés vers leur Seigneur Créateur (ﷻ), enchaînés, leurs tuniques seront de goudron, et le feu couvrira leurs visages. Quelle horrible situation que la leur! Et terrible sera ce qu'ils rencontreront:

«Au jour où la terre sera remplacée par une autre terre, de même que les cieux, et où ils comparaitront devant Allah, l'Unique, le Dominateur Suprême. Et ce jour-là, tu verras les coupables attachés avec des chaînes. Leurs tuniques seront de goudron et le feu couvrira leurs visages.»

[Coran 14: 48-50]

Tabari (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit au sujet de l'exégèse de ces versets: le verset évoque ceux qui n'ont pas cru en Allah (ﷻ) et qui ont commis le crime de polythéisme (*chirk*) dans la vie terrestre, et leur situation à ce moment-là, c'est-à-dire le jour où la terre sera remplacée par une autre terre de même que les cieux, [se résume à ce qu'ils] seront «Attachés avec des chaînes». Il dit: leurs pieds et leurs mains seront joints à leurs cous avec des chaînes.¹

7- Le soleil s'approchera des têtes des serviteurs, en ce Jour, jusqu'à ce qu'il y ait, entre eux et le soleil, une distance d'un *mile*. S'ils n'avaient pas été créés (au Jour de la Résurrection) d'une création à l'épreuve de la mort, ils auraient fondu et se seraient évaporés. Ils échapperont à ce sort parce qu'après leur mort, ils ne mourront plus.

Leur sueur s'infiltrera dans la terre jusqu'à ce qu'elle soit saturée. Puis la sueur s'élèvera au-dessus du sol, et, selon leurs actes, elle se saisira d'eux. Dans le *Sahih* de Muslim, on a rapporté qu'Al-Miqdad Ibn Al-Aswad (رضي الله عنه) a dit: j'ai entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire: «*Le soleil s'approchera des créatures, le Jour de la Résurrection, jusqu'à ce qu'il soit proche d'eux d'une distance d'un mile.*» Salim Ibn 'Amir a dit: par Allah, je ne sais pas ce qu'il a voulu entendre par la distance d'un *mile*: est-ce le *mile*, l'unité de distance ou le *mile* l'aiguille avec laquelle on applique le *khôl* aux yeux. Puis il a ajouté: «*Les gens seront baignés dans la sueur selon leurs actes. Il y en aura certains pour qui la sueur atteindra leurs chevilles, d'autres leurs genoux, d'autres leurs tailles, et d'autres encore leurs bouches, les empêchant ainsi de parler, et le Messager d'Allah (ﷺ) a indiqué sa bouche du doigt.*»²

¹ *Tafsir* d'Ibn Jarir Tabari, vol. 13, p. 254.

² *Sahih* de Muslim, livre du Paradis, chapitre de la description de la Résurrection, vol. 4, p. 2196, n° 2864.

Dans le *Sahih* de Boukhari et dans le *Sahih* de Muslim, on a rapporté qu'Ibn Omar (رضي الله عنه) a dit que le Prophète (ﷺ) a dit:

«Le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'Univers»
[Coran 83:6]

que: l'homme sera debout dans sa sueur qui aura atteint le milieu de ses oreilles.»³

Dans le *Sahih* de Boukhari et dans le *Sahih* de Muslim, on a rapporté qu'Abou Houraïra (رضي الله عنه) a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Les gens, le Jour de la Résurrection, transpireront tellement que leur sueur s'infiltrera dans la terre jusqu'à une profondeur de soixante-dix coudées, puis elle atteindra leurs bouches et même leurs oreilles.*»

8- Lorsque les mécréants verront le châtiment et l'avilissement qui atteindront les mécréants idolâtres, ils seront pris de regrets et de remords. Allah (ﷻ) a dénommé ce Jour, le Jour du Regret, à cause de la multitude des remords qu'ils éprouveront à la vue du châtiment:

«Et avertis-les du Jour du Regret, quand tout sera réglé, alors qu'ils sont inattentifs et qu'ils ne croient pas.»

[Coran 19: 39]

Le mécréant se mordra les deux mains à cause de la violence de ses remords pour ne pas avoir suivi le Messager qui lui a été envoyé et pour avoir suivi les ennemis des Messagers:

«Le Jour où l'[homme] injuste se mordra les deux mains et dira: hélas pour moi! Si seulement j'avais suivi le droit chemin avec le Messager! Malheur à moi! Hélas! Si

---

³ *Sahih* de Boukhari, livre des *Riqaq*, chapitre de la Parole du Très-Haut: «Ceux-là ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités.» - *Fat'houl-Bâri*, vol. 11, p. 392. Ce Hadith a aussi été rapporté par Muslim dans son *Sahih*, livre du Paradis, sa description et ses délices, chapitre de la description du Jour de la Résurrection, vol. 4, p. 2192, n° 2862.

seulement je n'avais pas pris untel pour ami! Il m'a, en effet, égaré loin du Rappel, après qu'il me fut parvenu. Et le diable abandonne réellement l'homme.﴾ [Coran 25: 27-29]

9- En ce Jour, les mécréants seront persuadés que leurs péchés ne seront pas pardonnés et leurs excuses non acceptées. Ainsi, désespéreront-ils de la miséricorde d'Allah (ﷻ):

﴿Et le Jour où se lèvera l'Heure, les criminels seront frappés de désespoir.﴾ [Coran 30: 12]

10- En ce Jour, les mécréants souhaiteront qu'Allah (ﷻ) les fasse périr et qu'Il les rende poussière:

﴿Ce jour-là, ceux qui n'ont pas cru et qui ont désobéi au Messager, préféreraient que la terre fût nivelée sur eux.﴾ [Coran 4: 42]

﴿Et l'infidèle dira: hélas pour moi! Comme j'aurais aimé être poussière!﴾ [Coran 78: 40]

Que pensez-vous donc de gens dont le plus grand désir est la mort?

§ 2 - L'anéantissement de leurs actes

Les actes des mécréants se divisent en deux catégories: la première englobe la tyrannie, l'injustice, la corruption sur terre... Ces actes sont assurément vains et non valables. Les gens qui les ont commis ne peuvent espérer aucun bien après cela, et ne peuvent s'attendre à avoir une récompense. Le Coran a assimilé ces actes à des ténèbres superposées:

﴿[Les actes des mécréants] sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde: des vagues la recouvrent, au-dessus desquelles s'élèvent [d'autres] vagues, sur lesquelles il y a des nuages. Ténèbres les unes au-dessus des autres, quand quelqu'un étend la main, il ne la distingue

presque pas. Celui qu'Allah prive de lumière, n'a aucune lumière.﴾

[Coran 24: 40]

La deuxième catégorie englobe les actes dont ils pensent qu'ils leur seront utiles auprès d'Allah (ﷻ) comme: l'aumône, l'affranchissement d'esclaves, l'entretien des liens parentaux, la dépense dans le chemin du Bien... Allah (ﷻ), dans Son Livre, a employé des paraboles pour évoquer ce genre d'actes.

A un certain endroit, Allah (ﷻ) a assimilé ces actes à un mirage que celui qui l'aperçoit prend pour de l'eau, mais lorsqu'il s'en approche - espérant y arriver pour étancher sa soif - il ne trouve rien:

﴿Quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau. Puis quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien, mais il trouve Allah qui lui règle son compte en entier, car Allah est prompt à compter.﴾

[Coran 24:39]

A un autre endroit, Allah (ﷻ) a assimilé les actes des mécréants à des vents forts et froids soufflant sur les céréales et les fruits, et les détruisant:

﴿Ce qu'ils dépensent dans la vie présente ressemble à un vent glacial qui s'abat sur un champ appartenant à des gens ayant causé du tort à eux-mêmes, et le détruit. Car ce n'est pas Allah qui leur cause du mal, mais ils se font du mal à eux-mêmes.﴾

[Coran 3: 117]

sirr = صرر désigne un vent glacial. Ces vents glaciaux représentent la mécréance et le polythéisme qui anéantissent leurs bonnes œuvres.

A un troisième endroit, Allah (ﷻ) les a assimilées à des cendres qu'un vent violent a dispersées partout. Comment le propriétaire des cendres pourrait-il alors les rassembler après leur dispersion?

«Les œuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur, sont comparables à des cendres violemment frappées par le vent, dans un jour de tempête. Ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis, c'est cela l'égarement profond.»

[Coran 14: 18]

C'est pour cela qu'Allah (ﷻ) a rendu les actes des mécréants semblables à de la poussière dispersée:

«Nous nous tournerons vers l'œuvre qu'ils ont accomplie, et Nous en ferons une poussière éparpillée.» [Coran 25:23]

Ce groupe qui pense être dans le bon *[chemin]* sera surpris, le Jour de la Résurrection, de voir ses actions vaines et perdues. Parmi eux, se trouvent les juifs et les chrétiens ayant vécu après la mission prophétique de Mohammed (ﷺ). Un groupe d'entre eux s'efforce de pratiquer l'adoration et les bonnes œuvres. Ils pensent qu'elles leur seront profitables auprès d'Allah (ﷻ). Il en est de même pour ceux qui appartiennent à l'Islam mais qui associent à Allah (ﷻ) ce pour quoi Il n'a fait descendre aucune preuve, et ont donc adoré d'autres divinités que Lui (ﷻ). Pour tous ces gens, leurs actes ne leur seront d'aucun profit, et Allah (ﷻ) ne leur en assignera aucun poids au Jour de la Résurrection:

«Dis: voulez-vous que Nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvres? Ceux dont l'effort, dans la vie présente, s'est égaré alors qu'ils s'imaginaient bien faire. Ceux-là ont nié les signes de leur Seigneur, ainsi que Sa rencontre. Leurs œuvres sont donc vaines. Nous ne leur assignerons aucun poids au Jour de la Résurrection. C'est que leur rétribution sera l'Enfer, pour avoir mécru et pris en raillerie Mes Signes et Mes Messagers.»

[Coran 18: 103-106]

Mous'ab Ibn Sa'd a interrogé son père Sa'd Ibn Abi Waqas (رضي الله عنه) au sujet «des plus grands perdants en œuvres». Il a répondu: «Ce sont les juifs et les chrétiens. Les juifs ont démenti les propos de

Mohammed (ﷺ). Quant aux chrétiens, ils ont nié la réalité du Paradis et ont dit: il n'y a ni nourriture, ni boisson au Paradis.»⁴

Certes, les juifs et les chrétiens sont les plus grands perdants en œuvres, car beaucoup d'entre eux pensent être dans la vérité. Ils s'efforcent dans l'adoration, mais en réalité, ce sont eux les perdants, car ils mécroient au Messenger d'Allah, le Sceau des Prophètes (ﷺ), et au Livre qui lui a été descendu. En plus, ils mécroient à la plus grande partie des révélations que leur Seigneur (ﷻ) a fait descendre sur eux, et leur foi repose sur des bases religieuses altérées.

Ces actions dont les mécréants pensent qu'elles leur seront profitables le Jour de la Rétribution, n'auront ni valeur ni poids en ce Jour, car elles n'ont été accomplies sur aucun fondement:

«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]

Le fondement de la réussite est l'Islam. Tant que l'individu n'est pas musulman monothéiste, son œuvre est rejetée, et son effort n'est pas récompensé. Muslim a rapporté, dans son *Sahih*, que Aïcha (qu'Allah l'agrée) a dit: ô Messenger d'Allah! Ibn Jud'ane, dans la période préislamique, entretenait les liens de sang et donnait à manger aux pauvres. Est-ce que cela lui sera profitable [*le Jour de la Résurrection*]? - Il (ﷺ) a répondu: «Cela ne lui sera pas profitable, car il n'a jamais dit: ô Seigneur! Pardonne-moi mes péchés le Jour de la Rétribution.»⁵

---

⁴ *Sahih* de Boukhari, chapitre de l'exégèse du Coran, sourate n° 18 - *Fat'houl El-Bâri*, vol. 8, p. 425.

⁵ *Sahih* de Muslim, livre de la Foi, chapitre du plus léger châtiment pour les gens du Feu, vol. 1, p. 196, n° 214.

§ 3 - La dispute des gens de l'Enfer

Lorsque les mécréants ennemis d'Allah (ﷻ) verront ce qu'Il leur a préparé comme châtiment et qu'ils verront les effrois qui s'y trouvent, ils auront leurs âmes en aversion, tout comme ils auront en aversion les gens qu'ils aimaient, ainsi que leurs amis intimes de la vie terrestre. Toute amitié, qui n'aura pas été édifiée sur les fondements de la foi, sera transformée en inimitié. Le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, excepté les gens pieux.» [Coran 43: 67]

A ce moment-là, les gens du Feu se disputeront les uns avec les autres: les adorateurs seront contre les adorés, les adeptes contre les chefs, les faibles contre les orgueilleux, l'homme contre son diable compagnon, et le mécréant se disputera même avec les membres de son corps.

1 - La dispute des serviteurs avec les objets de leur adoration

Le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Et l'on exposera aux errants la Fournaise. Et on leur dira: où sont ceux que vous adoriez, en dehors d'Allah? Vous secourent-ils ou se secourent-ils eux-mêmes? Ils y seront donc jetés pêle-mêle, et les errants aussi, ainsi que toutes les légions d'*Iblis*. Ils diront, tout en s'y querellant: par Allah! Nous étions, certes, dans un égarement évident, quand nous faisions de vous les égaux du Seigneur de l'Univers. Ce ne sont que les criminels qui nous ont égarés.»

[Coran 26: 91-99]

Ils s'adresseront aux divinités qu'ils adoraient, tout en reconnaissant l'égarement qui était le leur quand ils leur vouaient leur adoration en les traitant d'égal à égal avec le Créateur (ﷻ). Celui qui a élevé la créature au niveau du Créateur (ﷻ) sera certainement privé du bien et aura causé sa propre perte. Celui qui est adoré en dehors

d'Allah (ﷻ) est de ce fait érigé en divinité. Ils ont donc certes mis au même niveau la créature et le Créateur (ﷻ): telle est l'énorme injustice. C'est ce que Loqman (ﷺ) a dit à son fils lorsqu'il l'exhortait:

«Ô mon fils! Ne donne pas d'associé à Allah, car le polythéisme est vraiment une injustice énorme.»

[Coran 31: 13]

Quant aux vertueux élus qui ont été adorés, sans en être informés ou sans leur agrément, comme les Anges - ou les plus vertueux d'entre les humains -, ils s'innocenteront de ce que leur imputent leurs adorateurs et nieront leurs prétentions et leurs mensonges, car les Anges n'ont pas demandé à être adorés et n'ont pas agréé cette adoration. Ceux qui l'ont recherchée sont les djinns, dans le but d'égarer les humains et de les faire périr. Ces gens égarés sont donc les adorateurs des djinns, et non des Anges:

«Et un jour, Il les rassemblera tous. Puis Il 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]

Jésus fils de Marie (ﷺ) s'innocentera, le Jour de la Rétribution, de ceux qui l'ont pris comme divinité et l'ont adoré en dehors d'Allah (ﷻ):

«Quand 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, certes, su. 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]

Et ainsi sera la position de tous les adorés qui n'ont pas admis d'être pris pour divinité: ils s'innocenteront des méfaits de leurs adorateurs et nieront leurs prétentions. Ils affirmeront que l'adoration est unique à Allah (ﷻ):

«Quand les polythéistes verront ceux qu'ils associaient à Allah, ils diront: ô notre Seigneur! Voilà nos divinités que nous invoquions en dehors de Toi. Mais *[leurs associés]* leur adresseront la parole: vous êtes, assurément, des menteurs! Ils offriront, ce jour-là, à Allah, la soumission, et ce qu'ils avaient inventé sera perdu pour eux.»

[Coran 16: 86-87]

«Le jour où Nous les rassemblerons tous. Puis, Nous dirons à ceux qui auront donné *[à Allah]* des associés: à votre place, vous et vos associés! Nous les séparerons les uns des autres et leurs associés diront: ce n'est pas nous que vous adoriez. Allah suffit comme témoin entre nous et vous. En vérité nous étions indifférents à votre adoration. Là, chaque âme éprouvera *[les conséquences]* de ce qu'elle a précédemment accompli. Et ils seront ramenés vers Allah leur vrai Maître, et leurs allégations mensongères s'éloigneront d'eux.»

[Coran 10: 28-30]

2 - La dispute entre ceux qui prêchent l'égarement et leurs adeptes...

Ailleurs, Allah (ﷻ) a mentionné les disputes qui surviendront entre les adeptes de thèses mensongères et les mauvais prédicateurs qui leur ont inculqué des théories insensées et des principes en contradiction avec l'Islam:

«Il n'y aura qu'un seul Cri, et voilà qu'ils regarderont, et ils diront: malheur à nous! C'est le Jour de la Rétribution! C'est le Jour du Jugement que vous traitiez de mensonge. Rassemblez les *[gens]* injustes et leurs épouses, et tout ce qu'ils adoraient, en dehors d'Allah. Puis conduisez-les au

chemin de la Fournaise. Et arrêtez-les, car ils doivent être interrogés: pourquoi ne vous portez-vous pas secours mutuellement? Mais ce jour-là, ils seront complètement soumis. Et les uns se tourneront vers les autres, s'interrogeant mutuellement. Ils diront: c'est vous qui nous forciez [à la mécréance]. C'est plutôt vous, [diront les chefs], qui ne vouliez pas croire. Et nous n'avions aucun pouvoir sur vous. C'est plutôt vous qui étiez des gens transgresseurs. La parole de notre Seigneur s'est donc réalisée contre nous. Certes, nous allons goûter [au châtimement]. Nous vous avons induits en erreur, car, en vérité, nous étions égarés nous-mêmes. Ce jour-là, donc, ils seront tous associés dans le châtimement. Ainsi traitons-Nous les criminels. Quand on leur disait: point de divinité à part Allah, ils enflaient d'orgueil.» [Coran 37: 19-35]

Dans ces versets, ont été exposés les reproches que les gens de l'Enfer se feront mutuellement dans les arènes de la Résurrection. Les suiveurs diront à leurs gourous: «C'est vous qui nous avez embelli le faux, et qui nous avez leurrés en contredisant la Vérité», comme le dit le Très-Haut (ﷻ):

«Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseurs les tâghoûte [despotismes], qui les font sortir de la lumière vers les ténèbres.» [Coran 2: 257]

Mais les gourous, les penseurs et les leaders rejetteront leurs reproches et leur diront: c'est vous qui assumez les conséquences de vos actes, vous avez choisi la mécréance et nous n'avions aucun pouvoir sur vous. Votre despotisme et votre orgueil sont ce qui vous ont conduits à cette fin.

3 - La dispute entre les chefs et les faibles

Allah (ﷻ) a fait mention de la dispute entre les faibles et les chefs parmi les rois, les émirs et les chefs de tribu, qui dominaient les serviteurs et que les faibles soutenaient et aidaient dans leur fausseté,

en asservissant leurs propres personnes et leurs biens. Allah le Très-Haut a dit:

«Et tous comparâtront devant Allah. Puis les faibles diront à ceux qui enflaient d'orgueil: nous étions bien vos suiveurs. Pouvez-vous nous être de quelque utilité contre le châtement d'Allah? Alors [*les autres*] diront: si Allah nous avait guidés, nous vous aurions certainement guidés. Il est indifférent pour nous de nous plaindre ou d'endurer. Nous n'avons pas d'échappatoire.» [Coran 14: 21]

Sayid Qotb (qu'Allah lui fasse miséricorde et le récompense) a dit en interprétant ces versets: «Et tous comparâtront devant Allah...».

... c'est-à-dire: les tyrans menteurs et leurs suiveurs parmi les faibles et les humiliés... le diable... ainsi que ceux qui ont cru au Messager et accompli de bonnes œuvres... comparâtront tous ensembles à découvert, même si pour Allah (ﷻ), ils ont toujours été à découvert. Et quand l'Heure sera là, ils sentiront et ils sauront qu'ils sont à découvert, qu'aucun voile ne les couvrira, qu'aucun rideau ne les cachera, et qu'ils n'auront aucun protecteur... ils comparâtront et la Place sera pleine et le rideau sera levé. Le dialogue commencera: «Puis les faibles diront à ceux qui enflaient d'orgueil: nous étions vos suiveurs. Pouvez-vous nous être de quelque utilité contre le châtement d'Allah?»

... Les faibles sont les faibles. Ce sont ceux qui ont délaissé la meilleure particularité de l'homme noble aux yeux d'Allah (ﷻ) lorsqu'ils ont renoncé à leur liberté individuelle dans le domaine de la pensée, de la croyance et de l'opinion. Ils se sont, eux-mêmes, faits suiveurs des orgueilleux et des tyrans. Ils ont professé la religion d'un autre qu'Allah (ﷻ), parmi Ses serviteurs, et l'ont préférée à celle d'Allah (ﷻ). La faiblesse n'est pas une excuse, c'est plutôt un crime. Allah (ﷻ) n'aime pas la faiblesse. Allah (ﷻ) invite tous les gens à Sa protection, afin qu'ils deviennent forts en s'en remettant à Lui

(ﷻ). La Puissance appartient à Allah (ﷻ). Il (ﷻ) ne veut de personne qu'il se soumette au détriment de sa part de liberté - qui est la particularité et la cause de sa noblesse - ou qu'elle se soumette contre son gré. Quant à la force matérielle, quelle qu'elle soit, elle n'a ni le pouvoir d'asservir un homme qui tient à sa liberté et ni le pouvoir de lui enlever sa noblesse. Ce qu'elle peut tout au plus, c'est posséder le corps, le châtier, le séquestrer et l'emprisonner. Quant à sa pensée, son âme et son esprit, nul ne peut les enfermer, ni les soumettre, sauf la personne elle-même. Qui peut donc faire en sorte que ces faibles suivent ces orgueilleux dans la croyance, la pensée et le comportement? Et qui peut obliger ces faibles à professer une religion autre que celle d'Allah leur Créateur, leur Pourvoyeur, leur Garant sans égal (ﷻ)? Personne. Personne sauf leurs âmes faibles. Ils sont donc faibles, non par infériorité en force matérielle par rapport aux tyrans, ni par infériorité en dignité ou en argent ou en rang ou en position... Sûrement pas, car il s'agit seulement d'aspects extérieurs que l'on ne considère pas comme une faiblesse qu'on peut attribuer aux faibles. Ils sont seulement faibles parce que la faiblesse se trouve dans leurs âmes, dans leurs cœurs, dans leur amour-propre et dans leur fierté qui sont les meilleures particularités de l'homme.

Les faibles sont nombreux, tandis que les tyrans sont peu nombreux: qui peut donc soumettre les nombreux au moins nombreux? Qu'est-ce qui les amène à se soumettre? C'est leur faiblesse d'âme, la disparition de leur détermination, leur manque d'amour-propre et l'abandon de la dignité intérieure dont Allah (ﷻ) a pourvu les 'fils' d'Adam. Les tyrans ne possèdent la faculté de soumettre la majorité qu'avec la volonté de celle-ci, qui peut toujours leur résister si elle le désire. C'est donc la volonté qui manque à ces deux groupes.

Certes, l'avilissement ne provient que d'une certaine prédisposition à l'avilissement dans les âmes des personnes avilies... et c'est sur cette prédisposition que s'appuient les tyrans!

Les gens avilis se tiennent donc, ici, sur la scène de la Résurrection dans leur faiblesse et sous la sujétion à ceux qui se sont enorgueillis, en leur demandant:

«Nous étions bien vos suiveurs, pouvez-vous nous être de quelque utilité contre le châtement d'Allah?» [Coran 14: 21]

C'est-à-dire: nous vous avons suivis et nous sommes parvenus à cette fin douloureuse. Ou peut-être qu'ils ont vu le châtement, et de ce fait, ils se mettent à blâmer ceux qui se sont enorgueillis pour les avoir guidés vers cette fin et les avoir exposé à ce châtement?

Ensuite, la suite du verset révèle leur propos et dans tous les cas il est question de l'avilissement. Ceux qui se sont enorgueillis répondront à leur question:

«Si Allah nous avait guidés, nous vous aurions certainement guidés. Il est indifférent pour nous de nous plaindre ou d'endurer. Nous n'avons pas d'échappatoire.»

[Coran 14: 21]

Cette réponse laisse apparaître l'embarras et la gêne: «Si Allah nous avait guidés, nous vous aurions guidés...»

Et pour quelle raison nous blâmeriez-vous alors que nous évoluons tous sur un même chemin vers une destinée commune? ou «nous ne nous sommes pas guidés et nous ne vous avons pas égarés. Et si Allah nous avait guidés, nous vous aurions conduits à la [bonne] guidée avec nous, comme nous vous avons conduits lorsque nous nous sommes égarés!

Ces gens-là attribuent leur égarement et leur [bonne] guidée à Allah (ﷻ). Ils ne pourront donc que reconnaître l'Heure de par Sa puissance, alors qu'auparavant ils la reniaient et reniaient l'arrivée de l'Heure. Ils brutalisaient les faibles à la manière de celui qui ne pense pas en rendre compte un jour à l'Omnipotence d'Allah le Contraignant, le Dominateur Suprême (ﷻ). Ils éloignent seulement

d'eux leur responsabilité au sujet de leur égarement et de celui des suiveurs, en ramenant tout à Allah (ﷻ)... Or Allah (ﷻ) n'ordonne pas l'égarement. Ainsi Il (ﷻ) l'a affirmé:

«Allah ne commande point la turpitude.» [Coran 7: 28]

... Puis ils blâmeront les faibles de manière sous-entendue en déclarant qu'il n'y a aucune utilité dans la plainte, ni dans l'endurance. Le châtiment se réalisera et il n'y a aucune résistance par rapport à la plainte ou à l'endurance. Le temps où la plainte contre le châtiment était profitable et qu'elle remettait les gens égarés sur la bonne voie, est passé. L'endurance dans l'adversité afin que la miséricorde d'Allah (ﷻ) puisse les atteindre est inutile. Tout sera réglé et il n'y aura aucune échappatoire, ni de fuite:

«Il est indifférent pour nous de nous plaindre ou d'endurer.
Nous n'avons pas d'échappatoire.» [Coran 14: 21]

L'ordre a été accompli, la dispute est finie et le dialogue a cessé... et nous verrons, sur cette scène, des choses étonnantes. Nous verrons le diable...celui qui appelle les hommes à l'égarement, l'astre des gens égarés: nous le verrons, au moment de l'Heure, vêtu des cilices du devin, enjolivant la mécréance autant pour les faibles que pour ceux qui se sont enorgueillis, avec une parole, qui sera plus dure pour eux que le châtiment:

«Et quand tout sera accompli, le diable dira: certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelés, et que vous avez cédé à ma sollicitation. Ne me faites donc pas de reproche, mais faites-en à vous-mêmes. Je ne vous suis d'aucun secours, et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir, jadis, associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les [gens] injustes.»

[Coran 14: 22]

Allah! Allah! Quant au diable, c'est vraiment le diable! Mais, dans ce dialogue, sa personnalité apparaît ici différente de la personnalité des faibles et de ceux qui se sont enorgueillis, C'est lui, le diable, qui souffle dans les poitrines et incite à la désobéissance. Il enjolie la mécréance et détourne de l'écoute de l'Appel de la Vérité. C'est lui qui parle et qui les poignardera d'un coup douloureusement pénétrant, de sorte qu'ils ne puissent pas le lui retourner - car tout sera déjà accompli. C'est lui qui, à ce moment et après tant de temps, dira:

«Certes, Allah vous a fait une promesse de vérité, tandis que je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue.»

[Coran 14: 22]

Puis il les piquera d'une autre piqure, en se raillant de leur réponse à son appel, alors qu'il n'avait aucune autorité sur eux, sauf qu'ils s'étaient éloignés des exigences de leur nature originelle et qu'ils avaient oublié l'ancienne haine qui existait entre le diable et eux. Ils ont répondu à son invitation et ont délaissé celle d'Allah (ﷻ): «Je n'avais aucune autorité sur vous si ce n'est que je vous ai appelés, et que vous avez cédé à ma sollicitation».

Puis il les blâmera et les invitera à se blâmer eux-mêmes, en leur reprochant de lui avoir obéi:

«Ne me faites pas de reproches, mais faites-en à vous-mêmes.»

[Coran 14: 22]

Ainsi, il les abandonnera et se déchargera de toute responsabilité vis-à-vis d'eux, alors que c'est lui qui leur avait fait des promesses auparavant, c'est lui qui leur avait donné de faux espoirs et leur avait fait miroiter qu'ils ne seraient jamais vaincus. Or, quand l'Heure arrivera, il ne répondra pas à leurs appels quand ils demanderont secours, de même qu'ils ne lui porteront pas secours quand il appellera:

«Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours.»

[Coran 14: 22]

Ensuite il leur dira qu'il n'y avait aucun lien, ni amitié entre eux et lui. Puis, il désavouera le fait qu'ils l'aient associé à Allah. Il reniera ce polythéisme:

«Je vous renie de m'avoir, jadis, associé à Allah.»

[Coran 14: 22]

Il conclura son sermon diabolique par un coup fatal qu'il portera à ses partisans:

«Certes, un châtimement douloureux attend les [gens] injustes.»

[Coran 14: 22]

Quel diable! Et malheur à eux à cause de ce compagnon qui les a appelés à l'égarement et qui lui ont obéi alors que les Messagers les avaient appelés à Allah (ﷻ), et ils les ont démentis et reniés, *conclut Sayid Qotb*.

Dans un autre endroit du Coran, Allah (ﷻ) mentionne la dispute des faibles et des chefs qui enflaient d'orgueil:

«Et quand ils se disputeront dans le Feu, les faibles diront à ceux qui enflaient d'orgueil: nous vous avons suivis, pourriez-vous nous préserver d'une partie du Feu? Et ceux qui enflaient d'orgueil diront: en vérité, nous y voilà tous, Allah a déjà rendu Son jugement entre les serviteurs.»

[Coran 40: 47-48]

Ces nobles versets surviennent après l'évocation de l'arrogance de Pharaon qui donna l'ordre d'égorger les enfants juifs, sa tentative d'assassinat de Moïse - et après son dialogue avec le croyant membre de sa famille qui lui avait fait face en réfutant son argument. On avait montré de quelle manière le peuple a adopté la position du chef, et accomplissait les ambitions des tyrans quand ses disciples ordonnaient d'égorger, de faire mal à autrui et de traquer les 'enfants' d'Israël et de Moïse.

Ceux-là qui soutenaient les criminels injustes dans la vie terrestre sauront, le Jour de la Résurrection, l'énormité du crime qu'ils ont commis, et ils diront à leurs chefs comme Pharaon:

«Nous vous avons suivis, pourriez-vous nous préserver d'une partie du Feu?» [Coran 40: 47]

Mais les chefs n'auront aucun pouvoir sur leurs propres âmes et ils ne pourront se secourir eux-mêmes. Alors, ils diront:

«En vérité, nous y voilà tous, Allah a déjà rendu Son jugement entre les serviteurs.» [Coran 40: 48]

Cette situation nous indique la réponse que nous pouvons opposer aux propos vains que les gens injustes répétaient quand ils disaient à leurs suiveurs: «Suivez-moi, c'est moi qui porterai vos péchés, si vous en avez!» Le fait qu'ils portent les péchés de ceux qu'ils ont égarés n'empêche pas que ces derniers soient châtiés:

«Et ceux qui ne croient pas disent à ceux qui croient: suivez notre chemin et nous porterons vos fautes. Mais ils ne porteront rien de leurs fautes. En vérité, ce sont des menteurs. Et très certainement, ils porteront leurs fardeaux et d'autres fardeaux en plus de leurs propres fardeaux, et ils seront interrogés, le Jour de la Résurrection, sur leurs allégations mensongères.» [Coran 29: 12-13]

Ailleurs, Allah (ﷻ) dit en faisant mention de la dispute entre les faibles et ceux qui enflaient d'orgueil:

«Et si tu voyais quand les [gens] injustes seront debout devant leur Seigneur, s'invectivant mutuellement! Ceux qu'on considérerait comme faibles diront à ceux qui s'enorgueillissaient: sans vous, nous aurions certes été croyants. Ceux qui s'enorgueillissaient diront à ceux qu'ils considéraient comme faibles: est-ce nous qui vous avons repoussés de la bonne direction après qu'elle vous fut venue? Mais vous étiez plutôt des criminels! Et ceux qu'on

considérerait comme faibles diront à ceux qui s'enorgueillissaient: c'était, plutôt, votre stratagème jour et nuit de nous commander de ne pas croire en Allah et de Lui donner des égaux. Et ils cacheront leurs remords quand ils verront le châtiment. Nous placerons des carcans aux cous de ceux qui ont mécré: les rétribuerait-on autrement que selon ce qu'ils faisaient?» *[Coran 34: 31-33]*

Les suiveurs et les faibles accuseront leurs chefs et leurs leaders en leur disant: en vérité, vous vous êtes interposés entre la foi et nous. Si vous n'aviez pas été là, nous aurions certes été parmi ceux qui ont suivi ce qui a été descendu sur nous de la part de notre Seigneur.

Mais ceux qui s'enorgueillissaient réfuteront cette accusation et leur diront: c'est vous les criminels, car à toute chose à laquelle nous vous invitons, vous avez cédé à notre sollicitation, alors que nous n'avions aucune autorité sur vous. Puis, les peuples égarés considérés comme faibles diront: mais c'était plutôt votre ruse, nuit et jour, qui nous a égarés. C'est ainsi que nous avons dévié du chemin de la Vérité. Les complots, les conférences et les médias à diverses époques, qui donnaient au faux une image de vérité et qui donnaient à la Vérité une image de fausseté, ainsi que les présomptions et prétentions vaines des gens d'autorité: tout cela nous a égarés et nous a poussés à mécroire en Allah et à Lui donner des associés.

Or, en réalité, ils sont tous fautifs et ils n'ont aucune excuse par rapport à leur égarement et à leur mécréance.

Allah (ﷻ) fait une description de la dispute des gens de l'Enfer quand ils y entreront:

«Voilà! Alors que les rebelles auront, certes, la pire retraite, l'Enfer où ils brûleront. Et quel affreux lit! Voilà qu'ils y goûtent eau bouillante et eau purulente, et d'autres punitions du même genre. Voici un groupe qui entre précipitamment en même temps que vous! Honnis soient-

ils! Ils vont brûler dans le Feu. Ils diront: plutôt vous n'êtes pas les bienvenus! C'est vous qui avez préparé cela pour nous. Quel mauvais lieu de séjour! Ils diront: Seigneur, celui qui nous a préparé cela, ajoute-lui un double châtiment dans le Feu. Et ils diront: pourquoi ne voyons-nous pas des gens que nous comptions parmi les malfaiteurs? Est-ce que nous les avons raillés [*à tort*] ou échappent-ils à nos regards? Telles sont, en vérité, les querelles des gens du Feu.﴾

[Coran 38: 55-64]

Ceux-là sont ceux qui s'accueillaient avec cordialité les uns les autres et se respectaient mutuellement dans la vie terrestre. Leur état, en ce jour, changera. Ils se diront les uns les autres:

﴿Ils ne sont pas les bienvenus! Ils vont brûler dans le Feu. Et ils diront: plutôt vous n'êtes pas les bienvenus!﴾

[Coran 38: 59-60]

Chaque groupe souhaitera qu'Allah (ﷻ) augmente le châtiment et les souffrances de ceux qui étaient leurs bien-aimés dans la vie terrestre. Cette dispute entre les gens du Feu est une vérité au sujet de laquelle il n'y a point de doute. C'est ainsi que notre Seigneur (ﷻ) l'a dit.

4 - La dispute aura lieu entre le mécréant et son diable compagne

Allah le Très-Haut (ﷻ) dit:

﴿Et son compagne dira: voilà ce qui est avec moi, tout prêt. Vous deux, jetez en Enfer tout mécréant endurci et rebelle, acharné à empêcher le bien, transgresseur, douteur, celui qui mettait avec Allah une autre divinité. Jetez-le donc dans le dur châtiment. Son compagne [*le diable*] dira: Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai fait transgresser, mais il était déjà dans un profond égarement. Alors, [*Allah*] dira: ne vous disputez pas devant Moi! Alors que Je vous ai déjà fait part

de la Menace. Chez Moi la parole ne change pas, et Je n'opprime nullement les serviteurs.﴾ [Coran 50: 23-29]

5 - La question et la dispute atteindront leur paroxysme lorsque l'homme se disputera avec les membres de son corps

﴿Et le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en masse vers le Feu... Puis on les [y] poussera. Alors, quand ils y seront, leurs ouïes, leurs yeux et leurs peaux témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Ils diront à leurs peaux: pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Elles diront: c'est Allah qui nous a fait parler, Lui qui fait parler toute chose. C'est Lui qui vous a créés une première fois et c'est vers Lui que vous serez retournés.﴾

[Coran 41: 19-21]

Ceci se produira pour les mécréants quand ils verront le rude châtiment qu'Allah (ﷻ) leur a préparé. Ils recourront au mensonge et à la dénégation. Ils prétendront qu'ils étaient des [gens] vertueux et ils traiteront de mensonge le témoignage des Anges, des Messagers et des [gens] vertueux qui témoigneront contre eux. C'est à ce moment qu'Allah (ﷻ) scellera leurs bouches, et que leurs mains et leurs pieds parleront de ce qu'ils ont fait. Alors, ils diront à leurs membres: «*Puissiez-vous vous éloigner et périr. C'était pour vous que j'argumentais.*»⁶

Muslim, Tirmidhi, Ibn Murdaweih et Beihaqi ont rapporté d'après Abou Saïd (رضي الله عنه) et Abou Houraira (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Le serviteur rencontrera son Seigneur. Et Allah dira: "Ne t'ai-Je pas honoré? Ne t'ai-Je pas rendu chef d'autrui? Ne t'ai-Je pas marié? Ne t'ai-Je pas soumis les chevaux et les chameaux? Ne t'ai-Je pas rendu chef, prenant le quart...?"*» Le serviteur dira: oui, assurément, ô mon Seigneur! Allah lui dira:

---

⁶ Partie du Hadith rapporté par Muslim et d'autres. Voir *Tafsir* d'Ibn Kathir, vol. 6, p. 168.

“Pensais-tu Me rencontrer?” Le serviteur répondra: non. Alors, Allah dira: “Je t’oublie comme tu M’as oublié!”

Puis Allah rencontrera un deuxième serviteur et lui tiendra les mêmes propos. Puis Il rencontrera un troisième et lui tiendra le même discours, et ce serviteur dira: j’ai eu foi en Toi, en Ton Livre et en Ton Messenger. J’ai prié, j’ai jeûné et j’ai donné l’Aumône. Le serviteur se mettra à faire l’éloge du Bien autant qu’il pourra. C’est alors qu’Allah lui dira: *“Doit-on faire venir un témoin contre toi?”* Le serviteur réfléchira en lui-même à propos de celui qui pourrait bien témoigner contre lui. C’est là qu’on lui scellera sa bouche, et que l’on dira à sa cuisse de parler. Sa cuisse, sa bouche et ses os parleront donc de ce qu’il aura accompli. Et ce, dans le but de couper court à ses excuses à l’endroit de sa propre personne, car c’est lui l’hypocrite, c’est lui qui encourt la colère d’Allah.»⁷

Ce dialogue qui aura lieu entre le serviteur et ses membres, est un sujet étonnant et surprenant. C’est une situation qui a fait rire le Messenger d’Allah (ﷺ).

Muslim a rapporté dans le Hadith, d’après Anas Ibn Malik (رضي الله عنه) qui a dit: nous étions chez le Messenger d’Allah (ﷺ) et il s’est mis à rire. Puis, il nous a dit: *«Savez-vous ce qui m’a fait rire?»* Anas Ibn Malik (رضي الله عنه) a dit: nous avons dit: Allah et Son Messenger savent mieux. Il a alors dit: *«C’est à cause du dialogue qui aura lieu entre le serviteur et son Seigneur - le serviteur dira: ô Seigneur! Ne m’as-Tu pas protégé de l’injustice? Allah dira: “Assurément”. Le serviteur dira: je n’admets que moi-même comme témoin. Allah dira: “Aujourd’hui, tu te suffis comme ton propre témoin, ainsi que les nobles Scribes [les Anges]”. Puis le Prophète (ﷺ) a dit: «On lui scellera alors la bouche, et l’on dira à ses membres de parler. Ses membres se mettront donc à parler de ses actes. Puis le serviteur sera*

---

⁷ Sahih de Muslim, vol. 4, p. 2280, n° 2968.

abandonné à ses paroles. Il dira à ses membres: puissiez-vous vous éloigner et périr, c'était pour votre défense que je luttais!»⁸

6 - Le corps se disputera avec l'âme le Jour de la Résurrection

Ibn Kathir a dit: Ibn Mundeh, dans son livre *Ar-Rouh*, a rapporté qu'Ibn Abbas (رضي الله عنه) a dit: les gens, le Jour de la Résurrection, se disputeront, jusqu'à ce que l'âme se dispute avec le corps: l'âme dira au corps: «C'est toi qui as fait.» Le corps lui dira: «C'est toi qui as ordonné et c'est toi qui as été tentée.» Allah alors enverra un Ange qui tranchera entre les deux. L'Ange dira: «Vous êtes semblables à un homme invalide clairvoyant et un homme aveugle qui entrent dans un jardin. L'invalide dit à l'aveugle: je vois, ici, des fruits mais je ne parviens pas à les saisir. L'aveugle lui dit donc: «Monte sur moi pour les prendre.» Il montera alors sur lui et les prendra. Lequel des deux est le transgresseur?» L'âme et le corps diront: «Tous les deux.» L'Ange leur dira: «Vous venez de trancher entre vous.» C'est-à-dire que le corps est pour l'âme comme une monture, et l'âme est son cavalier.⁹

7 - Dans cette situation, les mécréants auront leurs âmes en aversion

﴿A ceux qui n'auront pas cru, on leur proclamera: l'aversion d'Allah [envers vous] est plus grande que votre aversion envers vous-mêmes, lorsque vous étiez appelés à la foi et que vous persistiez dans la mécréance.﴾ [Coran 40: 10]

De même, ceux qui avaient des partisans et des amis intimes dans la vie terrestre auront de l'aversion pour ces derniers. Ils invoqueront Allah (ﷻ) contre eux: ils demanderont que le châtiment leur soit augmenté:

---

⁸ Muslim, vol. 4, p. 2280, n° 2969.

⁹ *Tafsir* d'Ibn Kathir, vol. 6, p. 92.

«Le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le Feu, ils diront: hélas pour nous! Si seulement nous avions obéi à Allah et obéi au Messenger! Et ils diront: Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. C'est donc eux qui nous ont égarés du Chemin. Ô notre Seigneur! Inflige-leur deux fois le châtiment et maudis-les d'une grande malédiction.»

[Coran 33: 66-68]

À cause de leur violent courroux envers ceux qui les ont égarés, ils demanderont à Allah (ﷻ) de les leur présenter afin qu'ils puissent les piétiner:

«Et les mécréants diront: Seigneur, fais-nous voir ceux des djinns et des humains qui nous ont égarés, afin que nous les placions sous nos pieds, pour qu'ils soient parmi les plus bas.»

[Coran 41: 29]

Lorsqu'ils entreront en Enfer, leurs voix s'élèveront en se maudissant mutuellement et certains souhaiteront à d'autres l'augmentation du châtiment:

«Chaque fois qu'une communauté entrera, elle maudira celle qui l'aura précédée. Puis, lorsque tous s'y retrouveront, la dernière fournée dira de la première: ô notre Seigneur, voilà ceux qui nous ont égarés. Donne-leur donc double châtiment du Feu.»

[Coran 7: 38]

SECTION 2

LA SITUATION DES GENS DESOBEISSANTS PARMI LES CROYANTS

Il y aura quelques croyants qui auront commis des péchés qui les feront tomber dans les effrois du Jour de la Résurrection. Nous

exposerons dans cette section le cas de ces gens désobéissants et les afflications qui les atteindront en ce Jour.

§ 1er - Ceux qui ne s'acquittaient pas de la Zakate

La *Zakate* fait partie des droits d'Allah (ﷻ) les plus importants. C'est le droit sur les biens. Ceux qui ne s'acquittent pas de la *Zakate* de leurs biens seront châtiés avec ceux-ci sur le grand emplacement. Les Textes nous ont informés que leur châtiment avec leurs [*propres*] biens se fera sous plusieurs formes.

Premier cas: On présentera l'argent à son propriétaire sous la forme d'une vipère chauve ayant beaucoup de venin et deux taches noires au-dessus des yeux. Elle entourera son cou et saisira ses deux mâchoires en lui disant: «*C'est moi ton argent, c'est moi ton trésor.*»

Dans le *Sahih* de Boukhari, on a rapporté qu'Abou Houraïra (رضي الله عنه) a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Pour celui à qui Allah a donné de l'argent, et qui ne s'est pas acquitté de la Zakate, son argent lui sera représenté en vipère chauve avec deux taches noires au-dessus des yeux. Le Jour de la Résurrection, elle l'entourera et lui dira: c'est moi ton argent, c'est moi ton trésor!* Puis le Prophète (ﷺ) a récité:

«Que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par Sa Grâce, ne comptent point cela comme bon pour eux. Au contraire, c'est mauvais pour eux. Au Jour de la Résurrection, on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice»¹⁰ [Coran 3:180]

Deuxième cas: On fera venir le bien lui-même et on le présentera au propriétaire qui ne s'est pas acquitté de l'aumône légale (*Zakate*). Si ce bien était de l'or ou de l'argent, on le transformerait en plaque de feu, puis la personne sera châtiée avec cette plaque. Et si ce

¹⁰ Michkatou El-Massabih, vol. 1, p. 559, n° 1774.

bien était sous forme d'animaux - chameaux, bovins ou ovins - on les enverrait à son propriétaire qui sera châtié au moyen de ses biens. Le Très-Haut (ﷻ) dit:

«A ceux qui thésaurisent l'or et l'argent, et ne le dépensent pas dans le chemin d'Allah, annonce-leur un châtiment douloureux, un jour où, rendus incandescents au feu de l'Enfer, [ces trésors] seront appliqués tout brûlants sur leurs fronts, leurs flancs et leurs dos: voici ce que vous avez thésaurisé pour vous-mêmes. Goûtez de ce que vous thésaurisiez.»

[Coran 9: 34-35]

Dans le *Sahih* de Muslim, on a rapporté d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Il n'y a pas un propriétaire d'or ou d'argent parmi ceux qui ne s'acquittent pas de leur dû (Zakate), à qui l'on ne plaque pas des plaques de feu, le Jour de la Résurrection. Elles seront portées à l'incandescence dans le feu de l'Enfer, et on lui brûlera avec, le flanc, le front et le dos. Chaque fois qu'elles baisseront de température, et on recommencera à le brûler, pendant un long jour d'une durée de cinquante mille ans, jusqu'à ce qu'on ait jugé les serviteurs. Ensuite, il verra sa destination, soit au Paradis, soit en Enfer.» Quelqu'un a demandé: ô Messager d'Allah! Qu'en est-il pour les chameaux? Le Prophète (ﷺ) a répondu: «Il n'y a pas un propriétaire de chameaux qui ne s'acquitte pas de son dû (Zakate) - y compris la mulsion de leur lait le jour où ils se rendent à l'abreuvoir - qui puisse éviter qu'au Jour de la Résurrection, on ne lui étende un terrain nivelé le plus vaste qui soit, où aucun chamelon ne sera égaré. Les chameaux le piétineront avec leurs sabots et le mordront avec leurs gueules. Chaque fois que le dernier sera passé, on lui ramènera le premier, et ce, dans un jour d'une durée de cinquante mille ans, jusqu'à ce que l'on juge parmi les serviteurs. Ensuite il verra sa destination soit au Paradis, soit en Enfer.» Quelqu'un a demandé: ô Messager d'Allah! Qu'en est-il pour les bovins et les ovins? Il a répondu: «Il n'y a pas un propriétaire de

bovins ou d'ovins parmi ceux qui ne s'acquittent pas de leur dû (Zakate), qui puisse éviter qu'au Jour de la Résurrection, on ne lui étende un terrain nivelé, le plus vaste qui soit, où rien du bétail ne sera égaré. Il ne s'y trouvera pas une bête dépourvue de cornes ou possédant des cornes cassées ou retournées. Elles donneront des coups de cornes à leur propriétaire et elles le piétineront avec leurs sabots. Chaque fois que la dernière sera passée, on lui ramènera la première, et ce, dans un jour d'une durée de cinquante mille ans, jusqu'à ce qu'Allah juge parmi les serviteurs. Ensuite il verra sa destination soit au Paradis, soit en Enfer.»¹¹

§ 2 - Les orgueilleux

L'orgueil est un grand péché dans le jugement d'Allah (ﷻ) et Sa législation. Allah (ﷻ) déteste fortement ceux qui s'y adonnent. Lorsqu'Il ressuscitera les serviteurs, Il rassemblera les orgueilleux sous un aspect vil et méprisant.

Dans le Hadith rapporté par Tirmidhi, d'après 'Amr Ibn Chou'aïb, d'après son père, d'après son grand-père (رضي الله عنه), le Prophète (ﷺ) a dit: *«Le Jour de la Résurrection, les orgueilleux seront rassemblés, semblables [à la taille] de petites fourmis rouges dans des corps d'hommes. L'avilissement leur parviendra de tous les côtés.»*¹²

C'est chose notoire que les gens ne prêtent aucune attention à des petites fourmis. Ils les piétineront le Jour de la Résurrection, sans s'en rendre compte.

---

¹¹ *Sahih* de Muslim, livre de la Zakate, chapitre du péché de ne pas s'acquitter de la Zakate, vol. 2, p. 680, n° 987. Ce Hadith se trouve aussi dans les autres *Sahih* et dans les *Sunan*. Il a été rapporté par plus d'un compagnon: voir *Jami'e El-Ossole*, vol. 4, p. 554.

¹² *Michkatou El-Massabih*, vol. 2, p. 635, n° 5112. La chaîne de transmission du Hadith est bonne comme l'a indiqué cheikh Nasser Eddine El-Albani, le correcteur de ce livre.

De même qu'Allah (ﷻ) déteste les orgueilleux, Il déteste aussi les noms qu'ils s'étaient attribués à eux-mêmes par orgueil et arrogance. Ces noms qui les réjouissaient tant quand ils les entendaient, deviendront les noms les plus répugnants, les plus détestables et mensongers et qui courrouceront le plus Allah.

Boukhari, Muslim et Tirmidhi ont rapporté d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه) que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Le nom le plus vil auprès d'Allah, le Jour de la Résurrection, est celui d'un homme que l'on appelle le roi des rois.»* Muslim a ajouté dans une autre variante: *«Et il n'y a de Roi qu'Allah (ﷻ).»*

Muslim et Ahmed ont rapporté d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه) le Hadith suivant: *«Le Jour de la Résurrection, l'homme qui encourra le plus la colère d'Allah, qui sera le plus détesté et qui mettra le plus Allah en colère, est un homme que l'on appelait le roi des rois. Et il n'y a de Roi qu'Allah.»*¹³

§ 3 - Les péchés pour lesquels Allah (ﷻ) n'adressera pas la Parole à leurs auteurs et ne les purifiera pas

On a rapporté de nombreux textes qui font redouter aux croyants les péchés pour lesquels Allah (ﷻ) s'est engagé à ne pas parler à celui qui les a commis, à ne pas le purifier de ses péchés et il y aura pour cet homme-là un châtiment douloureux, le Jour de la Résurrection.

Parmi ces personnes, se trouvent ceux qui cachent ce qu'Allah (ﷻ) a fait descendre du Livre: ce sont les rabbins, les moines et les savants qui cachent ce qu'ils possèdent comme science, dans le but de satisfaire leur gouverneur, d'acquérir un profit personnel ou d'obtenir les biens futiles de la vie ici-bas. Ainsi les moines et les

---

¹³ *Silsilate al-ahâdith assahiha*, vol. 2, p. 619, n° 915.

rabbins ont caché ce qu'ils connaissaient de leurs Livres Révélés, les descriptions du Messager d'Allah (ﷺ) qui y figuraient et rejettent sa prophétie bien qu'ils le connaissent comme ils connaissent leurs propres enfants.

Allah (ﷻ) dit à leur sujet:

«Ceux qui cachent ce qu'Allah a fait descendre du Livre et le vendent à vil prix, ceux-là ne s'emplissent le ventre que de feu. Allah ne leur adressera pas la parole, au Jour de la Résurrection, et ne les purifiera pas. Et il y aura pour eux un châtiment douloureux. Ceux-là ont échangé la bonne direction contre l'égarement, et le pardon contre le châtiment. Qu'est-ce qui leur fera donc supporter le Feu?»

[Coran 2: 174-175]

Ibn Kathir a dit à propos de l'exégèse de cette parole du Très-Haut (ﷻ) «Allah ne leur adressera pas la parole, le Jour de la Résurrection, et ne les purifiera pas»: “Cela parce qu'Il (ﷻ) est en colère contre eux, étant donné qu'ils ont caché la Vérité bien qu'ils sachent. Ils ont mérité la colère, Il ne les regardera pas et ne les purifiera pas de leurs péchés: c'est-à-dire qu'Allah (ﷻ) ne fera pas éloges d'eux. Bien au contraire, Il les châtiara d'un douloureux châtiment.”¹⁴

Abou Houraïra (رضي الله عنه) a rapporté du Messager d'Allah (ﷺ) qu'il a dit: «Celui qui aura été interrogé au sujet d'une science et qu'il aura dissimulée¹⁵ sera bâillonné par des brides de feu le Jour de la Résurrection.» Ce Hadith a été rapporté par Abou Daoud, Tirmidhi qui a dit: ce Hadith est bon, par Ibn Majah, par Ibn Hibbane dans son *Sahih* et par Beihaqi.

---

¹⁴ *Tafsir* d'Ibn Kathir, vol. 1, p. 363.

¹⁵ C'est-à-dire: soit en ne répondant pas, soit en interdisant de la mettre par écrit. [Trad.]

Il a été rapporté aussi dans les mêmes termes par Al-Hâkim qui a dit: ce Hadith est authentique, selon les conditions établies par Boukhari et Muslim, bien que ces derniers ne l'aient pas rapporté.

Dans une variante d'Ibn Majah, il a été rapporté que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Il n'y a pas un homme qui apprend une science et qui la dissimule, qui ne vienne, au Jour de la Résurrection, bâillonné par des brides de feu.»*¹⁶

Parmi ceux qui encourront la colère d'Allah (ﷻ) le Jour de la Résurrection, à qui Il ne parlera pas, qu'Il ne purifiera pas et qui auront un châtiment douloureux, se trouvent ceux qui ont rompu leurs engagements envers Allah (ﷻ), ceux qui ont vendu leurs serments à vil prix et qui jurent par de faux serments afin d'obtenir les biens futiles de la vie ici-bas. Le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Ceux qui vendent à vil prix leur engagement envers Allah, ainsi que leurs serments, n'auront aucune part dans l'Au-Delà. Et Allah ne leur parlera pas, ne les regardera pas au Jour de la Résurrection et ne les purifiera. Ils auront un châtiment douloureux.» [Coran 3: 77]

Ibn Kathir a cité de nombreux Hadiths en rapport avec ce verset. Dans le Hadith d'Abou Dherr (رضي الله عنه) rapporté par Muslim, les auteurs des *Sunan*, et par Ahmed, le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Il y a trois personnes à qui Allah ne parlera pas, qu'Il ne regardera pas et ne purifiera pas et qui auront un châtiment douloureux, le Jour de la Résurrection.»*

Abou Dherr (رضي الله عنه) a dit: “Qui sont-elles, ô Messager d'Allah? Elles auront causé leur propre perte et seront privées du bien. Le Messager d'Allah (ﷺ) a répété trois fois ces propos, avant de dire: *«Celui dont les vêtements descendent en dessous de la cheville, celui qui vend sa marchandise en faisant serment mensonger, et celui qui*

---

¹⁶ *Sahih Targhib wa Tarhib* corrigé par El-Albani, Hadith n° 120. [Trad.]

rappelle à une personne le bienfait qu'il lui a fait [dans le dessein de s'en vanter].»

Parmi ces Hadiths, se trouve le Hadith rapporté par Boukhari et Muslim, d'après Abdallah (ﷺ) qui a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Celui qui jure alors qu'il ment, dans le but de s'approprier une partie de l'argent d'un homme musulman, rencontrera Allah (ﷻ) en colère contre lui.»*

Parmi ces Hadiths, il y a celui rapporté par Boukhari d'après Abdallah Ibn Abi Awfa (رضي الله عنه), dans lequel il est dit *qu'un homme a exposé sa marchandise au marché. Il a juré par Allah qu'on lui avait proposé un prix supérieur à celui qu'on lui a proposé, dans le but de duper un de ses frères musulmans. C'est alors que ce verset fut descendu:*

﴿Ceux qui vendent à vil prix leur engagement avec Allah,
ainsi que leurs serments...﴾ [Coran 3: 77]

Parmi ces Hadiths, il y a celui rapporté par Ahmed, Abou Daoud et Tirmidhi, d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه), dans lequel le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Il y a trois personnes à qui Allah ne parlera pas, qu'Il ne regardera pas, ne purifiera pas et qui auront un châtimement douloureux, le Jour de la Résurrection: un homme qui a interdit à un voyageur de boire de son eau alors qu'il en avait en surplus, un homme qui jure au sujet de sa marchandise après [la prière] du 'Asr - c'est-à-dire en mentant - et un homme qui a prêté serment d'allégeance à un émir, à qui il vouera fidélité s'il le paie, [mais qui] y renoncera s'il ne le fait pas.»*¹⁷

Boukhari a rapporté dans son *Sahih* d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه) que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Il y a trois personnes à qui Allah ne parlera pas et qu'Il ne regardera pas le Jour de la Résurrection: un homme qui jure qu'on lui a proposé sa marchandise à un prix plus*

---

¹⁷ Voir tous ces Hadiths dans le *Tafsir* d'Ibn Kathir, vol. 2, p. 60.

élevé que le prix que l'acheteur propose, alors qu'il ment; un homme qui jure par un faux serment, après la prière du 'Asr, dans le but de s'approprier une partie de l'argent d'un musulman; et un homme qui a interdit [à un voyageur de boire] de son surplus d'eau: Allah lui dira, le Jour de la Résurrection: "Aujourd'hui, Je t'interdis Mon Bienfait, comme tu as interdit un bienfait que ta main n'a pas produit".»¹⁸

Parmi les pécheurs - autres que ceux cités - pour lesquels Allah s'est engagé à ne pas leur adresser la parole, à ne pas les regarder et à ne pas les purifier de leurs péchés, il y a: un vieil homme fornicateur, un roi grand menteur, un pauvre qui enfle d'orgueil, celui qui néglige ses devoirs envers ses parents, la femme qui cherche à ressembler aux hommes, le cocu consentant, celui qui sodomise sa femme et, [encore une fois], celui qui laisse traîner son vêtement par orgueil.

Dans le *Sahih* de Muslim et dans les *Sunan* de Nassa'i, Abou Houraïra (رضي الله عنه) a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Il y a trois personnes à qui Allah ne parlera pas le Jour de la Résurrection, qu'Il ne purifiera pas, qu'Il ne regardera pas et pour lesquelles il y aura un châtiment douloureux: un vieil homme fornicateur, un roi grand menteur et un pauvre qui enfle d'orgueil.»¹⁹

Dans le *Musned* de l'imam Ahmed, dans les *Sunan* de Nassa'i et dans le *Moustadrak* d'Al-Hâkim, on a rapporté d'après Abdallah Ibn 'Amr que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Il y a trois personnes qu'Allah ne regardera pas le Jour de la Résurrection: celui qui néglige ses devoirs envers ses parents, la femme hommasse qui cherche à ressembler aux hommes et le cocu consentant.»²⁰

---

¹⁸ *Sahih* de Boukhari, livre de l'Unicité, chapitre de la parole d'Allah: «Ce Jour, il y aura des visages resplendissants...» [Coran 75: 22] - *Fat'houl-Bâri*, vol. 13, p. 419.

¹⁹ *Sahih Al-Jami'e Al-Saghir*, vol. 3, p. 73, n° 3064.

²⁰ *Sahih Al-Jami'e Al-Saghir*, vol. 3, p. 74, n° 3066.

D'après Abou Houraïra (رضي الله عنه), le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Celui qui sodomise sa femme, Allah ne le regardera pas.» Ce Hadith a été rapporté par Al-Baghaoui dans son livre *Charh Al-Sunna*.²¹

Dans le *Sahih* de Boukhari et dans le *Sahih* de Muslim, on a rapporté d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Le Jour de la Résurrection, Allah ne regardera pas celui qui a laissé traîner son habit par orgueil.»²²

L'on y a également rapporté, d'après Ibn Omar (رضي الله عنه), que le Prophète (ﷺ) a dit: «Celui qui laisse traîner son habit par ostentation, Allah ne le regardera pas le Jour de la Résurrection.»²³

D'après Ibn Omar (رضي الله عنه), le Prophète (ﷺ) a dit: «Al-Isbal se fait dans l'izar, la chemise et le turban. Celui qui en laisse traîner une partie par orgueil, Allah ne le regardera pas, le Jour de la Résurrection.»²⁴

§ 4 - Les riches qui “jouissent” des bienfaits de la vie

Ceux qui se fient à la vie présente, qui s'abandonnent à elle et qui exagèrent dans la jouissance de ses délices, se sentiront à l'étroit le Jour de la Résurrection. Le Messager d'Allah (ﷺ) a dit que celui

---

²¹ *Michkatou El-Massabih*, vol. 2, p. 184, n° 3194. Le correcteur de ce livre, cheikh Al-Albani, a dit: “Nassâ'i l'a rapporté dans *As-Sunan-El-Koubra*. C'est un Hadith authentique.”

²² *Michkatou El-Massabih*, vol. 2, p. 472, n° 4311.

²³ *Idem*, n° 4312.

²⁴ *Idem*, vol. 2, p. 474, n° 4332. Le correcteur de ce livre a confirmé l'authenticité de la chaîne de transmission du Hadith. Il a été rapporté par Abou Daoud, Nassâ'i et Ibn Majah.

(*Al-Isbal* en matière d'izar est le fait de le laisser descendre sous la cheville, *Al-Isbal* dans la chemise c'est le fait de laisser dépasser les manches sur les poignets, et quant au turban c'est lorsque ses pans descendent jusqu'à la moitié du dos). [Trad.]

qui a multiplié ses rassasiements dans la vie terrestre, prolongera sa faim le Jour de la Résurrection.

Dans les *Sunan* de Tirmidhi, dans celles d'Ibn Majah et dans le *Moustadrak* d'Al-Hâkim, on a rapporté que le Messenger (ﷺ) a dit à l'un de ses Compagnons (رضي الله عنه): «*Epargne-nous ton rot car ceux qui se seront le plus rassasiés dans la vie terrestre seront ceux qui auront le plus faim au Jour de la Résurrection.*»²⁵

Le Prophète (ﷺ) a également dit que ceux qui possèdent beaucoup d'argent et d'immenses biens de la vie ici-bas seront parmi les gens les moins récompensés le Jour de la Résurrection, tant qu'ils n'auront pas dépensé leurs biens dans les voies des œuvres de bienfaisance.

Dans le *Sahih* de Boukhari et dans celui de Muslim, d'après Abou Dherr, il a dit: «*Les plus pourvus [en biens] seront les moins pourvus [en degré] le Jour de la Résurrection, sauf celui à qui Allah a donné de l'argent et qui en a fait largesse à sa droite, à sa gauche, devant lui et derrière lui, et qui a fait du bien avec cette fortune.*»²⁶

Le nombre faible de bonnes actions qu'ils auront accomplies les laisseront en arrière, plaçant ainsi ceux qui se trouvaient derrière eux dans la vie terrestre, devant eux le Jour de la Résurrection, inversant ainsi l'ordre établi dans le bas monde. Dans les *Sunan* d'Ibn Majah, on a rapporté d'après Abou Dherr (رضي الله عنه), que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*Les plus pourvus en biens seront les plus bas [en grade] le Jour de la Résurrection, sauf celui qui a fait comme ceci et comme cela de l'argent, et qui a fait [légitimement] ses acquisitions.*»²⁷

---

²⁵ Cheikh Nasser Eddine Al-Albanî a mentionné les différentes voies de ce Hadith dans *Silsilat al-ahâdith assahiha*, Hadith n° 343.

²⁶ *Sahih El-Jami'e*, vol. 2, p. 165, n° 1950.

²⁷ *Silsilat al-ahâdith assahiha*, vol. 4, p. 364, n° 1766.

Le Messenger d'Allah (ﷺ) nous a instruits que ceux qui ont surchargé leurs âmes de jouissances mondaines, de richesses et de fortunes de la vie ici-bas, seront incapables de franchir les obstacles et les effrois²⁸ au Jour de la Résurrection. Dans le livre *Chou'ab Al-Imène*, on a rapporté qu'Oum Ad-Dardâ (qu'Allah l'agrée) a dit: j'ai dit à Abou Ad-Dardâ (رضي الله عنه): pourquoi ne demandes-tu pas comme a demandé untel? - Il m'a répondu: j'ai entendu l'Envoyé d'Allah (ﷺ) dire: *«Il y aura devant vous un obstacle pénible, que ne pourront franchir ceux qui sont alourdis.»*²⁹

§ 5 - Le scandale de la perfidie

D'après Ibn Omar (رضي الله عنه), le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Lorsque Allah rassemblera les premiers et les derniers le Jour de la Résurrection, un drapeau sera hissé pour chaque personne qui n'aura pas accompli ce pourquoi il s'était engagé et on dira: c'est la perfidie d'untel, fils d'untel.»* Ce Hadith a été rapporté par Muslim.³⁰

L'on hissera derrière celui qui n'a pas accompli ce à quoi il s'est engagé, un drapeau où l'objet du scandale sera inscrit. Il sera ainsi démasqué le Jour de la Résurrection. Ce drapeau sera accroché à son postérieur.

Dans le *Sahih* de Muslim, on a rapporté, d'après Abou Saïd (رضي الله عنه), que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Pour chaque personne qui n'a pas accompli ce à quoi elle s'est engagée, il y aura un drapeau que l'on accrochera à son postérieur, le Jour de la Résurrection.»*³¹

²⁸ Par les obstacles et les terreurs, l'on signifie: la mort, la tombe, la traversée du Pont, etc. [Trad.]

²⁹ *Michkatou El-Massabih*, vol. 2, p. 607, n° 5204. Dans *Sahih El-Jami'e*, cheikh Nasser a aussi attribué ce Hadith à El-Hâkim, vol. 2, p. 178, n° 1997.

³⁰ *Sahih* de Muslim, vol. 3, p. 1359, n° 1735. Ce Hadith a aussi été rapporté par Boukhari, Abou Daoud, Tirmidhi et d'autres.

³¹ *Sahih* de Muslim, vol. 3, p. 1361, n° 1738.

Plus la honte sera grande, plus le drapeau sera élevé. Ceci permettra de le couvrir de honte le Jour de la terrible Situation. Dans le *Sahih* de Muslim, on a rapporté d'après Abou Saïd (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Pour chaque personne qui n'a pas accompli ce à quoi elle s'est engagée, il y aura un drapeau le Jour de la Résurrection que l'on hissera en proportion de son scandale. Il n'y aura pas de plus grande honte que celle d'un gouverneur ou d'un calife.*»³²

Sa honte est la plus grande car le mal, qu'il a causé, a lésé beaucoup de personnes et, en plus, il détenait la force et l'autorité. Il n'a donc nul besoin de trahir ses engagements et promesses.

Allah (ﷻ) a instauré la punition, de cette manière, afin que les humains la reconnaissent et la comprennent.

N'avez-vous pas eu vent de la parole de leur poète:

*Ô Soumeyya! Malheur à toi! As-tu eu vent de
l'avilissement?*

*Un drapeau a été hissé pour nous
Dans l'assemblée, à cause de cela.*

*Les Arabes hissaient un drapeau pour celui
Qui ne tenait pas son engagement aux moments des lieux de
réunion*

Et des saisons du pèlerinage.

*Ainsi faisait-on connaître le coupable et son délit.*³³

§ 6 - *Le vol du butin*

Le vol du butin consiste à se l'approprier furtivement, avant son partage. C'est un péché qui dénote la cupidité et l'égoïsme. Allah (ﷻ) a menacé de dévoiler en public le voleur de butin le Jour de la Résurrection, en le lui faisant porter en ce jour:

---

³² *Ibid.*

³³ *At-Tadhkira*, p. 297.

«Quiconque s'approprie du butin, viendra avec ce qu'il se sera approprié, le Jour de la Résurrection. Alors, à chaque individu, on rétribuera pleinement ce qu'il aura acquis, et ils ne seront point lésés.» [Coran 3: 161]

Qortobi a dit au sujet de l'exégèse de ce verset: "C'est-à-dire que le voleur de butin viendra avec ce qu'il se sera approprié en le portant sur son dos et son cou, châtié par sa charge et de sa lourdeur, épouvanté par le son qu'émettra ce butin, et puni par la divulgation de sa trahison au grand jour." ³⁴

Parmi les exemples de vol de butin, il y a l'argent et les biens destinés au peuple que s'approprient les gouvernants, les fonctionnaires, les collecteurs d'aumônes, les gouverneurs. Le Messenger d'Allah (ﷺ) a expliqué, dans plus d'un Hadith, la manière par laquelle ces voleurs porteront ce qu'ils se sont appropriés, le Jour de la Résurrection.

On a rapporté qu'Abou Houraira (رضي الله عنه) a dit: le Messenger d'Allah (ﷺ) s'est tenu debout parmi nous un certain jour, et a évoqué le vol du butin en insistant sur son importance. Puis il a dit: «*Que je ne trouve personne parmi vous venant, le Jour de la Résurrection, en portant sur son cou un chameau qui mugit, et qui me dira: ô Messenger d'Allah, sauve-moi! Et je lui dirai: "Je ne peux rien pour toi, je t'avais déjà certes prévenu."*

Que je ne trouve personne parmi vous venant, le Jour de la Résurrection, en portant sur son cou un cheval qui hennit, et qui me dira: ô Messenger d'Allah, sauve-moi!, car je lui dirai: "Je ne peux rien pour toi, je t'avais déjà certes prévenu."

Et que je ne trouve personne parmi vous venant, le Jour de la Résurrection, en portant sur son cou un mouton qui bêle, et qui me dira: ô Messenger d'Allah, sauve-moi!, car je lui dirai: "Je ne peux rien pour toi, je t'avais déjà certes prévenu."

---

³⁴ Tafsir de Qortobi, vol. 4, p. 256.

Et que je ne trouve personne parmi vous venant, le Jour de la Résurrection, en portant sur son cou une âme qui crie et qui me dira: ô Messenger d'Allah, sauve-moi!, car je lui dirai: "Je ne peux rien pour toi, je t'avais déjà certes prévenu."

Et que je ne trouve personne parmi vous venant, le Jour de la Résurrection, en ayant sur sa tête des habits que le vent agite et qui claquent sous l'effet de son souffle, qui me dira: ô Messenger d'Allah, sauve-moi!, car je lui dirai: "Je ne peux rien pour toi, je t'avais déjà certes prévenu."

Et que je ne trouve personne parmi vous venant, le Jour de la Résurrection, en portant sur son cou de l'or ou de l'argent, et qui me dira: ô Messenger d'Allah, sauve-moi!, car je lui dirai: "Je ne peux rien pour toi, je t'avais déjà certes prévenu."»

Ce Hadith a été rapporté par Boukhari et Muslim. Cette variante est celle que Muslim a rapportée. Elle est la plus complète.³⁵

Tabarani dans *Mou'jame Kabir*, Beihaqi dans ses *Sunan* et Al-Houmeidi dans son *Musned*, ont rapporté que le Messenger d'Allah (ﷺ) a employé 'Obada Ibn As-Sâmite (رضي الله عنه) pour collecter les aumônes. Puis il a dit: «*Crains Allah, ô Abou Walid, crains l'idée de venir le Jour de la Résurrection portant sur ton cou un chameau qui mugit ou une vache qui beugle ou un mouton qui bêle.*»³⁶

Ibn Kathir a mentionné dans son exégèse des Hadiths qui font redouter le vol du butin. Parmi ces Hadiths, il y a celui du vol des collecteurs d'aumônes. Il a cité le Hadith suivant d'Abou Houmeid Al-Saïdi (رضي الله عنه) qui a dit: le Messenger d'Allah (ﷺ) a employé un homme de la tribu Ezd, qui se nommait Ibn Loutbiya (رضي الله عنه), pour collecter les aumônes. Puis cet homme est venu et a annoncé: ceci est pour vous et ceci m'a été donné en cadeau!

³⁵ *Michkatou El-Massabih*, vol. 2, p. 401, n° 3996.

³⁶ *Silsilate al-ahâdith assahiha*, vol. 2, p. 537, n° 857.

Alors le Messager d'Allah (ﷺ) monta sur la chaire et dit: *«Qu'est-ce qu'il a le collecteur que l'on envoie pour collecter les aumônes et qui dit: ceci est pour vous, et cela est pour moi. Ne s'est-il jamais été assis dans la maison de son père ou de sa mère pour voir si on lui donnera un cadeau ou non? Par Celui qui tient l'âme de Mohammed en Sa Main, personne parmi vous ne viendra avec une part de la collecte, le Jour de la Résurrection, sans qu'il ne la porte sur son cou: qu'il s'agisse d'un chameau qui mugit, d'une vache qui beugle ou d'un mouton qui bêle.»* Ce Hadith a été rapporté par Boukhari et Muslim.³⁷

§ 7 - Le spoliateur de terre

D'après Ibn Omar (رضي الله عنه), le Prophète (ﷺ) a dit: *«Celui qui aura pris sans droit une parcelle de terre, sera englouti jusqu'à la septième terre le Jour de la Résurrection.»*³⁸

§ 8 - Celui qui a deux visages

La personne, qui sera vraiment la pire de tout le monde le Jour de la Résurrection, est celle qui ne se maintient pas dans un même état et dans une même position. Elle vient vers certains avec un visage et vers d'autres avec un visage différent.

Boukhari et Muslim ont rapporté, dans leurs *Sahih*, selon Abou Houraïra (رضي الله عنه), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Le Jour de la Résurrection vous trouverez que la personne la pire de toutes sera celle qui a deux visages: celui qui vient vers certains avec un visage et vers d'autres avec un visage [différent].»*³⁹

---

³⁷ *Tafsir* d'Ibn Kathir, vol. 2, p. 145.

³⁸ *Sahih* de Boukhari, livre des *Riqaq*, chapitre du péché de celui qui a été injuste dans l'acquisition d'une parcelle de terre. *Fat'houl-Bâri*, vol. 5, p. 103.

³⁹ *Michkatou El-Massabih*, vol. 2, p. 578, n° 4822.

On a rapporté dans quelques Hadiths que ce groupe de gens aura une langue de feu le Jour de la Résurrection. Le Hadith suivant a été rapporté par Abou Daoud, mais a aussi été rapporté dans d'autres termes par Boukhari dans son livre *Al-Adab Al-Moufrad*, par Darimi, Abou Ya'la et d'autres, d'après 'Ammar Ibn Yassir (رضي الله عنه) qui a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Celui qui a un double visage dans la vie terrestre, aura une langue de feu le Jour de la Résurrection.»⁴⁰

§ 9 - Le chef qui se détourne de ses administrés

Abou Daoud, Ibn Majah et Al-Hâkim ont rapporté selon une chaîne de transmission authentique d'après Abou Maryam Al-Asdi (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Celui qui est responsable de quoi que ce soit, des affaires des musulmans et qui néglige leurs besoins, leur pauvreté, Allah ne répondra pas à son appel et le décevra dans ses espoirs pour ce qui est de ses besoins et sa pauvreté le Jour de la Résurrection.»⁴¹

§ 10 - Celui qui mendie alors qu'il a ce qui lui suffit

Celui qui demande, alors qu'il a ce qui lui suffit, sera ressuscité avec des plaies ou des griffures sur son visage. Abou Daoud, Nassa'i, Tirmidhi, Darimi et d'autres ont rapporté d'après Abdallah Ibn Massoud (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Celui qui mendie alors qu'il a ce qui lui suffit, sa demande se manifestera le Jour de la Résurrection sous forme d'écorchure, de plaie ou de griffure sur son visage.» - On a demandé: ô Messager d'Allah, qu'est-ce qui suffit? - Il a dit: «Cinquante dirhams ou leur valeur en or.»⁴²

⁴⁰ *Silsilate al-ahâdith assahiha*, vol. 2, p. 584, n° 892.

⁴¹ *Sahih El-Jami'e El-Saghir*, vol. 5, p. 368, n° 6471.

⁴² *Silsilate al-ahâdith assahiha*, n° 499.

Dans le *Musned* de l'imam Ahmed, on a rapporté d'après 'Imrane Ibn Hussein (رضي الله عنه), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*La demande [d'argent en feignant la pauvreté] dans le but de s'enrichir, sera une honte sur le visage de cette personne, le Jour de la Résurrection.*»⁴³

§ 11 - Celui qui crache en direction de la Qibla

La direction de la *Ka'ba* est honorable et sacrée. C'est pour cette raison que des Hadiths sont venus interdire le fait d'uriner ou de faire ses besoins en donnant la face ou le dos à la *Qibla*.

Le Messager (ﷺ) a aussi interdit de cracher en sa direction. Il nous a informés que celui qui agit ainsi viendra, le Jour de la Résurrection, avec son crachat sur son visage.

Al-Bazzar dans son *Musned*, Ibn Hibbane dans son *Sahih* et Ibn Khouzeima dans son *Sahih*, ont rapporté un Hadith d'après Ibn Omar (رضي الله عنه): «Celui qui a craché en direction de la *Qibla*, sera ressuscité le Jour de la Résurrection, avec son crachat sur le visage.»⁴⁴

Abou Daoud dans ses *Sunan*, et Ibn Hibbane dans son *Sahih*, ont rapporté d'après Houdayfa Ibn Al-Yaman (رضي الله عنه), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Celui qui crache en direction de la Qibla, viendra, le Jour de la Résurrection, avec son crachat entre ses deux yeux.*»⁴⁵

---

⁴³ *Sahih El-Jami'e El-Saghir*, vol. 5, p. 208, n° 5747.

⁴⁴ *Idem*, vol. 3, p. 33, n° 2908. Cheikh Nasser Eddine Al-Albani a authentifié ce Hadith. Voir ses propos concernant ce Hadith dans *Silsilate al-ahâdith assahiha*, n° 223.

⁴⁵ *Silsilate al-ahâdith assahiha*, n° 222.

§ 12 - Celui qui prétend avoir fait un songe

Le Jour de la Résurrection, sera puni celui qui ment en prétendant avoir fait un rêve qu'il n'a pas vu, en étant châtié jusqu'à ce qu'il parvienne à lier deux minuscules grains d'orge. Quant à celui qui écoute indiscretement une discussion et que cela répugne aux intéressés, il sera puni par un déversement de plomb fondu dans ses oreilles le Jour de la Résurrection.

Dans son *Sahih*, Boukhari a rapporté d'après Ibn Abbas (رضي الله عنه), que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Celui qui raconte un rêve [en disant j'ai vu ceci et cela] alors qu'il ment, sera puni en étant châtié jusqu'à ce qu'il parvienne à lier deux petits grains d'orge, mais il n'y parviendra pas. Quant à celui qui écoute une conversation entre des personnes et que cela leur répugne ou qu'elles s'éloignent de lui, on lui versera du plomb fondu dans son oreille le Jour de la Résurrection.*»⁴⁶

SECTION 3

LA SITUATION DES GENS PIEUX

§ 1er - Les hommes seront effrayés le Jour de la Résurrection, à l'exception des gens pieux

Il est un groupe parmi les serviteurs d'Allah (ﷻ) qui ne sera ni effrayé ni attristé, lorsque les autres hommes le seront. Ceux-là sont les bien-aimés du Miséricordieux (ﷻ), ceux qui ont eu foi en Lui (ﷻ) et ont œuvré pour Son obéissance, en se préparant pour ce Jour.

---

⁴⁶ *Sahih* de Boukhari, livre de l'interprétation des rêves, chapitre de celui qui prétend mensongèrement avoir fait un rêve qu'il n'a pas fait. *Fat'houl El-Bâri*, vol. 12, p. 427.

Alors Allah (ﷻ) les sécurisera en ce Jour. Lorsqu'ils seront ressuscités de leurs tombes, les Anges du Miséricordieux (ﷻ) les accueilleront pour les rassurer de leur peur et tranquilliser leurs cœurs:

«En seront écartés, ceux à qui étaient, précédemment, promises de belles récompenses de Notre part. Ils n'entendront pas son crépitement *[de l'Enfer]* et jouiront éternellement de ce que leurs âmes désirent. La grande terreur ne les affligera pas et les Anges les accueilleront: voici le jour qui vous a été promis.» *[Coran 21: 101-103]*

La grande terreur désigne ce qui atteindra les serviteurs quand ils seront ressuscités de leurs tombes.

«Il leur accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront.» *[Coran 14: 42]*

En ce jour, un crieur du Miséricordieux (ﷻ) hurlera en faveur des bien-aimés du Tout-Miséricordieux (ﷻ), afin qu'ils soient tranquilisés:

«Ô Mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez point affligés, ceux qui croient à Nos signes et sont musulmans.» *[Coran 43: 68-69]*

Le Très-Haut (ﷻ) dit également, à un autre endroit:

«En vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte, et ils ne seront point affligés, ceux qui croient et qui craignent *[Allah]*. Il y a pour eux une bonne annonce dans la vie terrestre, tout comme dans l'Au-delà.» *[Coran 10: 62-64]*

Le secret de la sécurité dans laquelle Allah (ﷻ) enveloppera Ses serviteurs pieux est que leurs cœurs, dans le bas monde, étaient remplis de crainte d'Allah (ﷻ), qu'ils passaient leurs nuits en prière, qu'ils jeûnaient le jour et qu'ils se préparaient en vue du Jour où ils se

tiendront debout devant Allah (ﷻ). Leur Seigneur (ﷻ) a rapporté qu'ils disaient:

«Nous redoutons, de notre Seigneur, un jour terrible et catastrophique.» [Coran 76: 10]

Celui dont la situation est semblable, Allah (ﷻ) le protégera contre le mal de ce jour, et le sécurisera:

«Allah les protégera du mal de ce jour-là, et leur fera rencontrer la splendeur et la joie, et les rétribuera pour ce qu'ils auront enduré, en leur donnant le Paradis et des [vêtements] de soie.» [Coran 76: 11-12]

Dans le Hadith qui a été rapporté par Abi Nou'aym, dans son livre *Al-Hilyah*, d'après Chaddad Ibn Aws (رضي الله عنه), le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Allah dit: “Par Ma Dignité et Ma Majesté, Je ne regrouperai pas pour Mon serviteur deux sécurités et deux peurs. Si dans la vie terrestre il s'est senti en sécurité contre Moi, Je lui inspirerai la peur le jour où Je rassemblerai Mes serviteurs. Et s'il M'a craint dans la vie terrestre, Je le sécuriserai le jour où Je rassemblerai Mes serviteurs”».»⁴⁷

Plus le serviteur est sincère envers son Seigneur (ﷻ), plus il se sentira en sécurité le Jour de la Résurrection. Les monothéistes qui n'ont pas mêlé l'idolâtrie (*chirk*) à leur foi, seront dans une entière sécurité le Jour de la Résurrection. Cela a été indiqué dans la réponse d'Abraham à son peuple, quand ils l'ont menacé de leurs idoles. Abraham leur a répondu:

«Et comment aurais-je peur des associés que vous Lui donnez, alors que vous n'avez pas eu peur d'associer à Allah des choses pour lesquelles Il ne vous a fait descendre aucune preuve? Lequel donc des deux groupes aura le plus droit à la sécurité? [Dites-le] si vous savez! Ceux qui ont cru

---

⁴⁷ *Silsilate al-ahâdith assahiha*, vol. 2, p. 377, n° 742.

et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, ceux-là ont la sécurité, et ce sont eux les bien guidés. ﴿﴾
[Coran 6: 81-82]

§ 2 - Ceux qu'Allah (ﷻ) abritera sous Son Ombre

Lorsque les gens se tiendront dans le Grand Emplacement, sous la rude ardeur du soleil, ils goûteront de l'épreuve qui fera succomber les montagnes élevées et solidement fixées. Un groupe d'élus sera apaisé sous l'Ombre du Trône du Miséricordieux (ﷻ). Ils ne subiront pas les angoisses qu'endureront les autres.

Ceux-là sont ceux qui avaient une grande détermination et des résolutions sincères à travers lesquelles la croyance de l'Islam et ses valeurs vertueuses se sont manifestées ou ceux qui ont accompli des œuvres honorables qui ont une grande valeur dans la morale islamique. Qui sont-ils?

Ce sont:

- L'Imam (Guide) juste, celui qui possède la force et l'autorité, qui ne tyrannise pas et qui établit la justice entre les serviteurs, selon la législation divine.

- Le jeune homme qui a grandi dans l'adoration de son Seigneur (ﷻ), qui a marqué son âme par les marques de la crainte d'Allah (ﷻ), qui a écarté son âme de la passion, et qui a vécu dans la pureté.

- Ceux qui ont empli les mosquées d'Allah (ﷻ) pour L'adorer, trouvant dans leurs enceintes l'intimité pour L'adorer et un lieu approprié pour s'adresser secrètement à Lui (ﷻ), puis qui, lorsqu'ils sont sur le point de les quitter, voient leurs cœurs se tourner avec nostalgie vers elles.

- Ceux qui se sont aimés en Allah (ﷻ), qui se sont liés d'amitié fraternelle par bonté pieuse, par crainte d'Allah (ﷻ) et par piété, qui ne se séparent l'un de l'autre que pour une bonne œuvre.

- Ceux qui ont été exposés à la tentation des femmes et pour lesquels la crainte d'Allah (ﷻ) s'est interposée entre eux et la chute dans la fornication.

- Celui qui dépense dans les œuvres pieuses, qui rend sa foi sincère pour Allah et qui cache son aumône, même à sa propre personne.

- Celui dont la crainte d'Allah (ﷻ) remplit le cœur et que ses yeux, quand il est seul, s'emplissent de larmes à cette simple pensée.

Boukhari et Muslim ont rapporté dans leurs *Sahih*, d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Sept personnes seront abritées sous Son Ombre, le jour où il n'y aura d'autre ombre que la Sienne: l'Imam (le Guide) juste, le jeune qui a grandi dans l'adoration de son Seigneur, un homme dont le cœur est attaché aux mosquées, deux hommes qui se sont aimés en Allah - ils se sont réunis sur la base de cet amour et se séparent sur la base de cet amour -, un homme à qui une belle femme de haut rang social s'est présentée se proposant à lui, puis qui répond: je crains Allah, un homme qui a fait aumône cachée au point que sa main gauche ignore ce que sa main droite a dépensé, et un homme qui évoque Allah quand il est seul jusqu'à ce que ses yeux s'emplissent de larmes.»*⁴⁸

De nombreux textes qui ont été rapportés, indiquent que ceux qui se sont aimés en Allah (ﷻ) seront sous l'Ombre d'Allah ce jour-là. Parmi ces textes, il y a le Hadith rapporté par Muslim, d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه) qui a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Le Jour de la Résurrection, Allah dira: "Où sont ceux qui se sont aimés dans Ma Majesté, [car] aujourd'hui Je les abriterai sous Mon Ombre, le jour où il n'y a d'autre ombre que la Mienne".»*⁴⁹

⁴⁸ *Sahih* de Boukhari, livre de l'appel à la prière, chapitre de celui qui est assis dans la mosquée. *Fat'houl-Bâri*, vol. 2, p. 143. Et *Sahih* de Muslim, vol. 2, p. 715, n° 1031. Cette variante est celle que Boukhari a rapportée.

⁴⁹ *Sahih* de Muslim, vol. 4, p. 1988, n° 2566.

Dans le *Mou'jame Kabîr* de Tabarani, dans le *Musned* d'Ahmed, dans le *Sahih* d'Ibn Hibbane et dans le *Moustadrak* d'Al-Hâkim, on a rapporté d'après Mou'adh (ﷺ) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Ceux qui s'aiment en Allah seront sous l'Ombre du Trône.»⁵⁰

Dans le livre *Al-Ikhwane* d'Ibn Abi Dounia, un Hadith, d'une chaîne de transmission authentique, a été rapporté d'après 'Okba Ibn Sâmî (ﷺ) qui a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Allah le Très-Haut a dit: "Mon amour sera certes pour ceux qui se sont aimés [en Moi]. Je les abriterai sous l'Ombre du Trône, le Jour où il n'y aura d'autre ombre que la Mienne".»⁵¹

L'Ombre protectrice du Trône n'est pas seulement réservée aux sept personnes citées dans le Hadith. De nombreux textes, qui indiquent qu'Allah (ﷻ) ombragera d'autres personnes, ont été rapportés. Ibn Hajar Al-'Asqalani a regroupé les qualités des personnes qu'Allah ombragera, dans son livre intitulé *Ma'rifatou Al-Khissal Al-Mossila ilaa Adh-Dhilal*.⁵²

Parmi ces qualités, il y a: le fait de venir en aide au pauvre et le fait de le débarrasser de quelque souci. Dans le *Sahih* de Muslim et dans le *Musned* d'Ahmed, on a rapporté, d'après Abou Al-Yassar (ﷺ) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Celui qui viendra en aide à celui qui est dans la gêne ou qui le débarrasse de quelque souci, Allah l'abritera sous l'Ombre de Son Trône.»⁵³

Dans le *Musned* d'Ahmed et dans les *Sunan* de Darimi, on a rapporté, selon une chaîne de transmission authentique, d'après Abou Qutada (ﷺ), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Celui qui viendra en aide à son débiteur ou qui lui annule sa dette, sera sous l'Ombre du Trône, le Jour de la Résurrection.»⁵⁴

⁵⁰ *Sahih El-Jami'e El-Saghir*, vol. 2, p. 161, n° 1933.

⁵¹ *Sahih El-Jami'e El-Saghir*, vol. 4, p. 116.

⁵² *Fat'houl-Bâri*, vol. 2, p. 144.

⁵³ *Sahih* de Muslim, vol. 4, p. 2302, n° 3006.

⁵⁴ *Sahih El-Jami'e El-Saghir*, vol. 4, p. 364, n° 1452.

§ 3 - *Ceux qui secourent leurs frères nécessiteux*

Parmi les choses les plus importantes qui dissiperont les afflictions du serviteur le Jour de la Résurrection, figurent les efforts que le serviteur fournit dans la vie terrestre afin de soulager les soucis des angoissés, d'assister les nécessiteux, de faciliter les dettes de ceux qui sont dans la gêne soit en leur accordant un délai, soit en les leur annulant partiellement ou totalement, et à absoudre les faux pas de ceux qui ont commis des erreurs.

On a rapporté, dans le *Sahih* de Muslim, qu'Abou Houraira (رضي الله عنه) a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Celui qui dissipe d'un croyant, une angoisse des angoisses de la vie ici-bas, Allah lui dissipera une angoisse des angoisses du Jour de la Résurrection. Celui qui facilite [le remboursement de la dette] à celui qui est dans la gêne, Allah lui facilitera [des choses] dans la vie terrestre et dans l'Au-delà. Celui qui dissimule [les défauts d'un musulman], Allah lui dissimulera [ses défauts] dans la vie terrestre et dans l'Au-Delà. Allah est au secours de Son serviteur tant que celui-ci est au secours de son frère.»⁵⁵

Dans le *Sahih* de Boukhari on a rapporté d'après Abdallah Ibn Omar (رضي الله عنه): le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Le musulman est le frère du musulman, il ne l'opprime pas et ne l'abandonne pas. Celui qui subvient au besoin de son frère, Allah subviendra à son besoin. Celui qui dissipe l'angoisse d'un musulman, Allah lui dissipera une angoisse des angoisses du Jour de la Résurrection. Celui qui dissimule [ses défauts] d'un musulman, Allah lui dissimulera [ses défauts] dans la vie terrestre et dans l'Au-delà.»⁵⁶

Dans le *Moujallassah* de Dinawari, dans le *Chou'ab Al-Imène* de Beihagi et dans le *Moukhtara* de Adh-Dhiya', on a rapporté d'après

⁵⁵ *Michkatou El-Massabih*, vol. 1, p. 71, n° 204.

⁵⁶ *Sahih* de Boukhari, livre des injustices, chapitre: le musulman n'opprime pas le musulman *Fat'hou El-Bâri*, vol. 5, p. 97.

Anas (رضي الله عنه) que le Prophète (ﷺ) a dit: «Celui qui secourt son frère en son absence, Allah le secourra dans la vie terrestre et dans l'au-delà.»⁵⁷

§ 4 - Ceux qui facilitent les choses à ceux qui sont dans la difficulté

Dans le *Sahih* de Boukhari et dans celui de Muslim, on a rapporté d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه) que le Prophète (ﷺ) a dit: «Un homme accordait des prêts aux gens dans ses transactions commerciales. Il disait à son domestique: quand tu en arrives à celui qui est dans la gêne, sois indulgent envers lui, peut-être qu'Allah nous pardonnera-Il.» Puis, le Prophète (ﷺ) a dit: «Et il a donc rencontré Allah qui lui a pardonné.»⁵⁸

Nassa'i, Ibn Hibbane et Al-Hâkim ont rapporté, selon une chaîne de transmission authentique, d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه), que le Prophète (ﷺ) a dit: «Il y avait un homme qui n'avait jamais fait de bien auparavant. Il accordait des prêts aux gens dans ses transactions commerciales, et il disait à son envoyé: récupère l'argent de celui qui est aisé et laisse celui de l'homme en difficulté, et sois indulgent, il se peut qu'Allah nous pardonne. Puis, lorsqu'il est mort, Allah lui a dit: "As-tu fait du bien auparavant?" - L'homme répondit: non, sauf que j'avais un domestique et que j'accordais des prêts aux gens dans mes transactions commerciales. Quand je l'envoyais pour réclamer le remboursement des dettes, je lui disais: récupère l'argent de celui qui est aisé et laisse celui de l'homme en difficulté, et sois indulgent, il se peut qu'Allah nous pardonne. - Allah a dit: "Je t'ai pardonné"!»⁵⁹

⁵⁷ Silsilate al-ahâdith assahiha, vol. 3, p. 218, n° 1217.

⁵⁸ Michkatou El-Massabih, vol. 2, p. 108, n° 2901.

⁵⁹ Sahih El-Jami'e El-Saghir, vol. 2, p. 204, n° 2073.

Dans le *Moustadrak* d'Al-Hâkim, selon une chaîne de transmission authentique, on a rapporté d'après Houdayfa (رضي الله عنه), 'Okba Ibn 'Amir (رضي الله عنه) et Abou Massoud (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*On a amené devant Allah un serviteur à qui Allah a donné de l'argent. Allah a dit: "Qu'as-tu fait dans la vie terrestre?" - Le serviteur a dit: je n'ai rien fait, ô Seigneur! Sauf que Tu m'as donné de l'argent et je conclusais des transactions avec les gens. Mon comportement consistait à faciliter les choses à celui qui était en mesure de rembourser la dette, et d'être indulgent pour le remboursement de la dette pour celui qui était dans la gêne. - Allah le Très-Haut a dit: "Moi, Je suis plus digne que toi d'agir ainsi! Pardonnez à Mon serviteur".*»⁶⁰

§ 5 - Ceux qui sont justes dans leurs jugements, dans leurs familles et envers leurs administrés

Les justes seront dans un endroit élevé le Jour de la Résurrection. Ils seront assis sur des chaires de lumière à la droite du Tout Miséricordieux (ﷻ). Ses deux Mains sont Sa Droite. Dans le *Sahih* de Muslim on a rapporté, d'après Abdallah Ibn 'Amr (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit:

«*Les justes seront auprès d'Allah sur des chaires de lumière, à la droite du Tout Miséricordieux - et Ses deux Mains sont [Sa] Droite.*»⁶¹

§ 6 - Les martyrs et les sentinelles

Les hommes seront terrifiés le Jour de la Résurrection, à l'exception du martyr. Dans les *Sunan* de Tirmidhi et dans celles d'Ibn Majah, on a rapporté d'après Miqdam Ibn Mu'di (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Le martyr a six vertus auprès d'Allah:*

⁶⁰ *Sahih El-Jami'e El-Saghir*, vol. 1, p. 92, n° 124.

⁶¹ *Sahih de Muslim*, vol. 3, p. 1458, n° 1827.

on lui pardonnera à la première goutte de sang écoulée, on lui montrera son emplacement au Paradis, le châtement de la tombe lui sera épargné, il sera en sécurité le Jour de la grande terreur et on lui placera une couronne de sagesse sur la tête. Le rubis de cette couronne a plus de valeur que le bas monde et son contenu. On le mariera à soixante-douze houris aux grands yeux et l'on acceptera qu'il intercède pour soixante-dix de ses proches.»⁶²

Ce Hadith montre que le martyr sera préservé de la grande frayeur. Et la grande frayeur désigne l'effroi du Jour de la Résurrection.

Comme le martyr, la sentinelle dans le chemin d'Allah (ﷺ) sera préservée, par Allah de la grande frayeur, si elle meurt en montant la garde. Tabarani a rapporté selon une chaîne de transmission authentique d'après Abou Ad-Dardaâ (رضي الله عنه) que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Un jour de garde est mieux que le jeûne ininterrompu. Celui qui meurt en montant la garde dans le chemin d'Allah, sera à l'abri de la grande terreur, et on lui fournira sa nourriture ainsi que le parfum du Paradis. La récompense de la sentinelle croît jusqu'au jour où Allah la ressuscitera.»*⁶³

Parmi les honneurs qu'Allah (ﷻ) accordera au martyr le Jour de la Résurrection, il y a le fait qu'Il le ressuscitera avec sa blessure de laquelle dégouttera un sang, de couleur de sang, dont l'odeur sera celle du musc.

Dans le *Sahih* de Boukhari, on a rapporté d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Par Celui qui tient mon âme en Sa Main, il n'y a pas un qui soit blessé dans le chemin d'Allah - et Allah sait mieux qui est blessé dans Son chemin - qui ne viendra,*

---

⁶² *Michkatou El-Massabih*, vol. 2, p. 358, n° 3834. Cheikh Al-Albani, le correcteur de ce livre, a affirmé l'authenticité de la chaîne de transmission du Hadith.

⁶³ *Sahih El-Jami'e El-Saghir*, vol. 3, p. 171, n° 3479.

*le Jour de la Résurrection, avec sa blessure couleur sang, dont l'odeur sera celle du musc.»*⁶⁴

Tirmidhi, Nassa'i et Abou Daoud ont rapporté, selon une chaîne de transmission authentique, que Mou'adh Ibn Jabal (رضي الله عنه) a entendu le Messenger d'Allah (ﷺ) dire: «*A celui qui combat dans le chemin d'Allah entre deux traites de sa chamelle [c'est-à-dire: qui combat peu], le Paradis lui revient obligatoirement. Celui qui a été blessé ou qui a été atteint par une difficulté*»⁶⁵ dans le chemin d'Allah, sa blessure viendra le Jour de la Résurrection, coulant plus abondamment que dans la vie terrestre, sa couleur sera celle du safran et son odeur sera celle du musc.»⁶⁶

Ibn Hajar a dit: les savants ont dit: la raison de sa résurrection dans cet état est qu'il doit avoir avec lui un témoin de son mérite, qui est d'avoir fourni des efforts dans l'obéissance à Allah le Très-Haut (ﷻ).⁶⁷

§ 7 - *Ceux qui dominent leur colère*

Nombreuses sont les situations lors desquelles le serviteur est atteint par des préjudices divers, qui peuvent être causés par un proche, un ami ou une personne qui lui veut du bien. Il n'y a aucun doute que le mal qui nous atteint, que ce soit sous forme visuelle, sonore ou concrète, nous cause une douleur intérieure. Nous nous agitions et pouvons nous laisser aller jusqu'à un affrontement vif. Dans de tels cas, très peu d'hommes parviennent à la maîtrise de soi.

---

⁶⁴ *Sahih* de Boukhari, livre de la guerre sainte, chapitre de celui qui sort dans le chemin d'Allah. *Fat'houl El-Bâri*, vol. 6, p. 20.

⁶⁵ C'est-à-dire qui a été blessé non par un ennemi, dans le chemin d'Allah. [Trad.]

⁶⁶ *Michkatou El-Massabih*, vol. 2, p. 355, n° 3825.

⁶⁷ *Fat'houl El-Bâri*, vol. 6, p. 20.

L'Islam considère le fait de contenir sa colère comme un comportement excellent. Celui qui agit ainsi mérite donc le respect, le Paradis, large comme les cieux et la terre, qui a été préparé pour les gens pieux. Et contenir sa colère est la première des qualités des gens pieux:

«Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un Jardin large comme les cieux et la terre, préparé pour les gens pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominant leur courroux et pardonnent à autrui. Car Allah aime les bienfaiteurs.» [Coran 3:133-134]

Au Jour de la Résurrection, le Seigneur de la Puissance (ﷻ) appellera en public celui qui a dominé son courroux, puis Il lui demandera de choisir n'importe quelle houri aux grands yeux qu'il désire. Tirmidhi et Abou Daoud ont rapporté, d'après Sahl le fils de Mou'adh Ibn Jabal que son père (رضي الله عنه) a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Celui qui domine son courroux alors qu'il est capable de le concrétiser, Allah l'appellera en public, le Jour de la Résurrection, afin qu'il choisisse celle des houris aux grands yeux qu'il désirera.»⁶⁸

§ 8 - L'affranchissement d'esclaves musulmans

Parmi les œuvres généreuses, qui permettront à celui qui les pratique de franchir les obstacles pénibles le Jour de la Résurrection, figure l'affranchissement des esclaves. Allah le Très-Haut (ﷻ) a dit:

«Il ne franchira pas l'obstacle, et qui te dira ce qu'est l'obstacle? C'est affranchir un esclave...» [Coran 90: 11-13]

---

⁶⁸ Michkatou El-Massabih, vol. 2, p. 631, n° 5088. Cheikh Al-Albani a dit: "La chaîne de transmission du Hadith est bonne" dans Sahih El-Jami'e El-Saghir, vol. 5, p. 353, n° 6398, et il l'a aussi attribué à Ahmed et Tabarani - Voir au n° 6394.

Ibn Kathir a cité, en ce qui concerne l'exégèse de cette sourate, des Hadiths qui éclaircissent le sens de ces versets. L'imam Ahmed a dit: Ali Ibn Ibrahim nous a raconté: Abdallah (Ibn Saïd Ibn Abi Hind) nous a raconté que, d'après Ismaël Ibn Abi Hakim, le domestique de la famille Zoubair, Saïd Ibn Marjanah a entendu Abou Houraïra dire que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Celui qui affranchit un esclave croyant, Allah lui sauvera du feu, chaque membre de son corps pour chaque membre de l'esclave, jusqu'à ce qu'Allah lui sauve la main pour la main, le pied pour le pied et le sexe pour le sexe.»*

Ali Ibn Hussein a dit: as-tu entendu cela de la bouche d'Abou Houraïra (رضي الله عنه)? Saïd a répondu: oui. Ali Ibn Hussein a dit à son domestique le plus vigoureux: fais-moi venir Moutarref. Lorsque ce dernier s'est présenté devant lui, Ali lui a dit: allez, pars. Tu es libre pour le Visage d'Allah!

Boukhari, Muslim, Tirmidhi et Nassa'i ont rapporté le Hadith précédent, par le biais de voies d'après Saïd Ibn Marjanah. Dans le *Sahih* de Muslim, il est rapporté qu'on avait proposé, à Ali Ibn Al-Hussein Zein Al-'Abidine, dix mille dirhams pour le servent qu'il a affranchi.

Qutada a dit d'après Salim Ibn Abi Al-Ja'd, d'après Ibn Abi Talha, qu'Abou Najih (رضي الله عنه) a entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire: *«Pour tout musulman qui affranchira un esclave musulman, Allah fera de chaque os de l'affranchi une protection contre l'Enfer pour chaque os de son squelette. Pour toute musulmane qui affranchira une esclave musulmane, Allah fera de chaque os de l'affranchie une protection contre l'Enfer pour chaque os de son squelette.»* Ce Hadith a été rapporté par Ibn Jarir.⁶⁹ Abou Najih était le surnom du Compagnon appelé 'Amr Ibn 'Abassa As-Sulami (رضي الله عنه).

---

⁶⁹ Ce Hadith a été aussi rapporté par Abou Daoud. Voir *Sahih El-Musned mimma layssa fi Es-Sahihayne* de cheikh Mouqbel Ibn Hadi Al-Wadi'i, vol. 2, p. 129. [Trad.]

L'imam Ahmed a dit: Haïwa Ibn Chouraiħ nous a raconté en disant: Baqiya nous a raconté en disant: Bajir Ibn Sa'd m'a raconté d'après Khalid Ibn Ma'dan, d'après Kathir Ibn Mourra, que 'Amr Ibn Abassa (ؓ) leur a raconté que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Quiconque construit une mosquée afin qu'on y évoque Allah, Allah lui construira une maison au Paradis. Celui qui a affranchi une âme musulmane, cet affranchissement sera sa rançon contre l'Enfer. Celui qui vieillit dans l'Islam jusqu'à ce qu'apparaisse un cheveu (ou/et poil) blanc, celui-ci sera pour lui une lumière le Jour de la Résurrection.»*

Ahmed a dit: Al-Hakam Ibn Nafi'e nous a raconté en disant: Jarir nous a raconté que d'après Salim Ibn 'Amir, Chourahbil Ibn Simt a dit à 'Amr Ibn 'Abassa (ؓ): raconte-nous un Hadith qui ne comporte ni rajout, ni oubli. 'Amr (ؓ) a dit: j'ai entendu le Messenger d'Allah (ﷺ) dire: *«Celui qui affranchit un esclave musulman, cet affranchissement sera sa délivrance du feu, membre pour membre. Celui qui vieillit dans le chemin d'Allah jusqu'à ce qu'un cheveu (et/ou poil) blanc apparaisse, ce cheveu (et/ou poil) lui sera une lumière le Jour de la Résurrection. Et pour celui qui a tiré une flèche, atteignant l'ennemi ou non, c'est comme s'il avait affranchi un esclave des enfants d'Ismaël.»* Une partie de ce Hadith a été rapportée par Abou Daoud et Nassa'i.

Ahmed a dit: Hachim Ibn Al-Qassim nous a raconté: Al-Faraj nous a raconté: Loqman nous a raconté que d'après Abou Oumama (ؓ), 'Amr Ibn 'Abassa As-Soulami (ؓ) a dit: je lui ai dit: cite-nous un Hadith que tu as entendu de la bouche du Messenger d'Allah (ﷺ), qui ne comporte ni abstraction, ni illusion. Il a dit: je l'ai entendu dire: *«Celui qui a eu trois enfants dans l'Islam et qui sont morts avant leur puberté, Allah le fera entrer au Paradis par Sa grâce et Sa Miséricorde envers eux. Et celui qui vieillit dans le chemin d'Allah, jusqu'à ce qu'apparaisse un cheveu (et/ou poil) blanc, ce cheveu (et/ou poil) sera pour lui une lumière le Jour de la*

Résurrection. Celui qui tire une flèche, atteignant ou non l'ennemi, dans le chemin d'Allah, c'est comme s'il avait affranchi un esclave. Et celui qui affranchit un esclave croyant, Allah lui sauvera du feu pour chaque membre de l'esclave, un de ses membres. Et celui qui dépense une paire dans le chemin d'Allah: le Paradis a huit portes, Allah le fera entrer par la porte qu'il désire.»

Ces chaînes de transmission de Hadiths sont solides et renforcées. La Louange est à Allah (ﷻ).

Abou Daoud a transmis que Al-Gharif Ibn 'Ayach a dit: nous sommes allés chez Wâthila Ibn Al-Esqa'e (ﷺ) et nous lui avons dit: cite-nous un Hadith qui ne comporte ni rajout, ni oubli. Il s'est énervé et a dit: personne parmi vous n'a-t-il jamais récité le Coran, en y rajoutant ou en en oubliant, alors que son Livre Coranique se trouve suspendu chez lui?

Nous avons dit: nous voulions seulement que tu nous rapportes un Hadith que tu as entendu de la bouche du Messenger d'Allah (ﷺ).

Il (ﷺ) a alors dit: nous avons amené un de nos Compagnons au Messenger d'Allah (ﷺ), qui avait commis un acte entraînant en Enfer celui qui l'a commis [*c'est-à-dire: pour avoir tué*]. Alors, le Prophète (ﷺ) a dit: «Affranchissez un esclave pour lui. Allah lui sauvera du feu chaque membre pour les membres de l'esclave.»

Nassa'i a également rapporté ce Hadith selon la même chaîne de transmission: d'après Ibrahim Ibn Abi 'Abla d'après Al-Gharif Ibn 'Ayach qui l'a rapporté d'après Wâthila Ibn Al-Asqa'e (ﷺ).⁷⁰

Ahmed a dit: Abdessamad nous a raconté: Hicham nous a raconté, d'après Qutada que Qaïs Al-Jouzami (ﷺ) a raconté d'après 'Okba Ibn 'Amir Al-Jouhani (ﷺ) que le Messenger d'Allah (ﷺ) a

---

⁷⁰ A noter que la chaîne de transmission de ce Hadith est faible. Voir *Da'if-El-Jami'e El-Saghir*, n° 1191. [Trad.]

dit: «Celui qui affranchit un esclave musulman, celui-ci sera sa rançon contre le feu.»

D'après 'Okba Ibn 'Amir (رضي الله عنه), selon Ahmed, le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «Celui qui affranchit un esclave croyant, cet affranchissement sera [pour lui] une délivrance du feu, membre pour membre.»⁷¹

L'imam Ahmed a dit: Yahia Ibn Adam et Abou Ahmed nous ont rapporté: 'Issa Ibn Abderrahman Al-Bajali des Bani Bajila des Bani Soulaïm nous a raconté d'après Talha Ibn Moussarref, d'après Abderrahman Ibn 'Awsaja, qu'Al Bara' Ibn 'Azib (رضي الله عنه) a dit: un bédouin (أنصاري) est venu vers le Messenger d'Allah (ﷺ) et lui a demandé: ô Messenger d'Allah! Indique-moi une œuvre qui me fasse entrer au Paradis!

Le Messenger (ﷺ) a dit: «Tu as écourté ton discours et tu as élargi la question. Affranchis l'esclave (an-nassama) et libère l'esclave (ar-raqaba).» Le bédouin a dit: ô Messenger d'Allah! Ces deux actes ne sont-ils pas semblables? Il a répondu: «Non, car l'affranchissement d'un esclave ('itqu an-nassama) consiste à ce que tu l'affranchisses seul, et la libération d'un esclave (fakkou ar-raqaba) veut dire que tu participes à son affranchissement. [Sinon], offre une chamelle ou une brebis laitière dont le lait est abondant à quelqu'un jusqu'à ce que son lait tarisse; sois bienveillant envers celui de ta famille qui est injuste et fais-lui de l'aumône. Si tu ne peux faire cela, donne à manger à celui qui a faim et donne à boire à celui qui a soif, ordonne le bien et interdis le mal. Et si tu n'es pas capable de faire cela, retiens ta langue pour ne dire que du bien.»⁷²

⁷¹ Ce Hadith a été également rapporté par Abou Ya'la et Al-Hâkim. Il s'agit d'un Hadith authentique - Voir *Sahih Targhib wa Tarhib*, n° 1893. [Trad.]

⁷² Voir tous ces Hadiths dans le *Tafsir* d'Ibn Kathir, vol. 7, p. 295.

§ 9 - Le mérite des muezzins

Les muezzins font partie de ceux dont le mérite sera évident le Jour de la Résurrection. Ils auront «les cous les plus longs» ce jour-là. Muslim a rapporté dans son *Sahih*, que Mou'awiya Ibn Abi Soufiane (رضي الله عنه) a dit: j'ai entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire: «*Les muedhins (muezzins) auront les cous les plus longs le Jour de la Résurrection.*»⁷³

La longueur du cou désigne la beauté. Cette description convient tout à fait à ce qu'ils ont accompli sur terre, puisqu'ils faisaient parvenir aux gens, avec leurs voix, les paroles de l'appel à la prière qui proclament l'unicité d'Allah (ﷻ) et invitent à la prière.

Toute chose qui aura entendu la voix du muezzin, lorsqu'il élevait sa voix pour l'appel à la prière dans la vie terrestre, témoignera en sa faveur le Jour de la Résurrection.

Boukhari a rapporté dans son *Sahih*, qu'Abou Saïd Al-Khoudri (رضي الله عنه) a dit à Abderrahman Ibn Sa'sa'a (رضي الله عنه): «Je vois que tu aimes les ovins et le pâturage. Si tu te trouves parmi tes ovins ou dans ton pâturage, et que tu fais l'appel à la prière, élève alors ta voix, car il n'y a pas un djinn, un être humain ou une chose qui entende la portée de la voix du muezzin sans témoigner pour lui le Jour de la Résurrection.»⁷⁴

§ 10 - Ceux qui vieillissent en restant musulmans jusqu'à ce qu'apparaisse un cheveu (et/ou poil) blanc

Le Jour de la Résurrection, la canitie sera une lumière pour l'homme, s'il est musulman, comme cela a été authentifié dans des

---

⁷³ *Sahih* de Muslim, n° 387.

⁷⁴ *Sahih* de Boukhari, livre de l'Unicité, chapitre de la parole du Prophète (ﷺ): celui qui est habile dans la récitation du Coran... - *Fat'houl El-Bâri*, vol. 13, p. 518.

Hadiths. Dans les *Sunan* de Tirmidhi et dans celles de Nassa'i, on a rapporté d'après Ka'b Ibn Mourra (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Celui qui vieillit dans l'Islam, jusqu'à ce qu'apparaisse un cheveu (et/ou poil) blanc, cela sera pour lui une lumière le Jour de la Résurrection.»⁷⁵

Dans le *Musned* d'Ahmed, les *Sunan* de Tirmidhi, dans celles de Nassa'i et dans le *Sahih* d'Ibn Hibbane, on a rapporté d'après 'Amr Ibn 'Abassa (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Celui qui vieillit dans le chemin d'Allah jusqu'à ce qu'apparaisse un cheveu (et/ou poil) blanc, son cheveu (et/ou poil) sera pour lui une lumière le Jour de la Résurrection.»⁷⁶

Beihaqi a rapporté, dans son livre *Chou'ab Al-Imane*, selon une chaîne de transmission bonne, d'après Abdallah Ibn 'Amr (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «La canitie est la lumière du musulman. Il n'y a pas un homme qui ait un cheveu (et/ou un poil) blanc, dans l'Islam, sans en être récompensé d'une bonne action et élevé d'un degré.»⁷⁷

Ce Hadith est confirmé par un autre Hadith *châhid* (témoin) rapporté d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه) qui a dit: le Prophète (ﷺ) a dit: «N'ôtez pas la canitie, car elle sera une lumière le Jour de la Résurrection. Celui qui a un cheveu (et/ou poil) blanc, dans l'Islam, pour chaque cheveu (et/ou poil) il aura une bonne action et on l'élèvera d'un degré.» Ce Hadith a été rapporté par Ibn Hibbane selon une chaîne de transmission bonne.⁷⁸

Beihaqi, dans son livre *Chou'ab Al-Imane*, et Ibn 'Adi ont rapporté d'après Ibn 'Oubaïd (رضي الله عنه), que le Messager d'Allah (ﷺ) a

⁷⁵ *Sahih El-Jami'e El-Saghir*, vol. 5, p. 304, n° 6183.

⁷⁶ *Idem*, n° 6184.

⁷⁷ *Silsilate al-ahâdith assahiha*, vol. 3, p. 247, n° 1243.

⁷⁸ *Ibid.*

dit: «*La canitie (chayb) est une lumière sur le visage du musulman. A chacun, s'il le veut, d'ôter cette lumière!*»⁷⁹

§ 11 - *Le mérite des ablutions*

Ceux qui ont répondu (à l'appel) du Messager (ﷺ), qui ont accompli la prière et qui ont fait leurs ablutions comme leur Prophète (ﷺ) le leur a ordonné, seront appelés le Jour de la Résurrection avec des lumières sur leurs visages et les membres à cause des traces laissées par les ablutions.⁸⁰

Dans le *Sahih* de Boukhari, on a rapporté qu'Abou Houraïra (رضي الله عنه) a dit: j'ai entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire: «*Ma communauté sera appelée le Jour de la Résurrection, ayant des lumières sur leurs visages (ghourrène), et des lumières sur les membres de leurs corps (mouhajjalîne) à cause des traces laissées par des ablutions.*»

Ibn Hajar a dit: *Ghourrène* (غُرًّا) est le pluriel du mot *agharrou* (أَغْرُ). L'origine du mot *ghourratou* (غُرَّة) est la tache blanche située sur le front du cheval. Ce mot, dans la langue arabe, a été employé pour la beauté, la célébrité et la bonne renommée. Le sens de ce mot, dans le Hadith, est la lumière qui se trouvera sur les visages de la communauté de Mohammed (ﷺ).

Dans la parole du Prophète (ﷺ), le mot *mouhajjalîne* (مُحَجَّلِينَ) provient du mot *tahjilou* (التَّحْجِيلُ) qui désigne le blanc qui se situe sur trois des quatre pattes du cheval. L'origine de ce mot provient du mot *hijlou* (الْحِجْلُ) qui désigne le bracelet de cheville. Dans le Hadith, sa signification est la lumière.⁸¹

⁷⁹ Silsilate al-ahâdith assahiha, vol. 3, p. 247, n° 1244.

⁸⁰ *Sahih* de Boukhari, livre des ablutions, chapitre du mérite des ablutions. *Fat'houl El-Bâri*, vol. 1, p. 235.

⁸¹ *Fat'houl El-Bâri*, vol. 1, p. 236.

Ces lumières sur le visage et les membres du croyant seront un ornement pour lui, le Jour de la Résurrection. Dans le *Sahih* de Muslim, on a rapporté d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«L'ornement parera le croyant là où l'eau des ablutions sera parvenue.»*⁸²

Grâce à cet ornement lumineux, on distinguera cette nation le Jour de la Résurrection. C'est par cet ornement que le Messager d'Allah (ﷺ) reconnaîtra sa nation parmi toutes les créatures. Il n'y aura aucune distinction entre ses Compagnons et les autres musulmans.

Dans le *Sahih* de Muslim, on a rapporté qu'Abou Houraïra (رضي الله عنه) a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) s'est rendu au cimetière et a dit: *«Que la paix soit sur vous, ô gens de la demeure du peuple croyant, et si Allah veut, nous serons vos suivants...J'aurais aimé que nous puissions voir nos frères.»* Les Compagnons ont dit: ne sommes-nous pas tes frères, ô Envoyé d'Allah? Il a répondu: *«Vous êtes mes Compagnons. Nos frères sont ceux qui ne sont pas encore venus.»* Ils ont dit: comment reconnaîtras-tu [le Jour de la Résurrection] ceux de ta communauté qui ne sont pas encore venus, ô Envoyé d'Allah? Il a répondu: *«Vois-tu si un homme possédait des chevaux tachetés de blanc sur leurs fronts et leurs pattes, et qui se tiennent parmi des chevaux noirs, ne reconnaîtrait-il pas ses chevaux?»* Ils ont dit: sûrement oui, ô Envoyé d'Allah! Alors, il a dit: *«Ils viendront avec des lumières sur leurs visages et leurs membres laissées par les traces des ablutions. Et je les devancerai au Bassin.»*⁸³

Ahmed a rapporté, selon une chaîne de transmission authentique d'après Abou Ad-Dardaâ (رضي الله عنه), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Je serai le premier à être autorisé à se prosterner, le Jour de la Résurrection, et je serai le premier à être autorisé à relever la tête. Je*

---

⁸² Michkatou El-Massabih, vol. 1, p. 96, n° 291.

⁸³ Michkatou El-Massabih, vol. 1, p. 98, n° 298.

regarderai devant moi et je reconnâtrai ma Nation parmi les communautés, il en sera de même [lorsque je regarderai] derrière moi, à ma droite et à ma gauche.»

Un homme a dit: ô Envoyé d'Allah! Comment reconnaîtras-tu ta nation parmi les nations, de celle de Noé jusqu'à la tienne? Il a dit: *«Ils auront des lumières sur leurs visages et leurs membres laissées par les traces des ablutions. Nul ne sera ainsi, sauf les gens de ma communauté. Je les reconnâtrai car on leur donnera leurs livres dans leurs mains droites. Je les reconnâtrai, aussi, par leurs lumières courant devant eux et à leur droite.»*

CHAPITRE 9

L'INTERCESSION

L'affliction sera intense dans le Grand Emplacement, les serviteurs peineront longtemps dans la recherche des personnes de haut rang auprès d'Allah (ﷻ) pour qu'elles intercèdent en leur faveur auprès de leur Seigneur (ﷻ) afin qu'Il vienne trancher pour le Compte et qu'ils soient délivrés des terreurs et afflictions de l'Emplacement.

Ils demanderont à leur père Adam de remplir cette importante tâche, tout en lui rappelant son mérite et l'honneur qu'il a auprès d'Allah (ﷻ). Or il refusera, s'excusera et mentionnera sa désobéissance à son Seigneur (ﷻ) lorsqu'il a mangé des fruits de l'arbre interdit. Il les enverra donc vers Noé, le premier Messenger envoyé aux humains, qu'Allah (ﷻ) a qualifié de serviteur fort reconnaissant. Or Noé refusera et évoquera sa négligence à propos de certains devoirs envers son Seigneur et son Maître. C'est ainsi qu'il les enverra vers les Messagers doués de fermeté lui succédant. Puis, chacun d'entre eux repoussera leur requête vers le Messenger qui le suit, jusqu'à ce qu'ils arrivent vers le Sceau des Messagers: Mohammed (ﷺ) à qui Allah (ﷻ) a pardonné ses péchés antérieurs et postérieurs. Il prendra une position pour laquelle les premiers et les derniers le loueront. C'est alors qu'apparaîtra l'importance de son rang et son haut degré. Il demandera autorisation [*d'intercéder*] à son

Seigneur (ﷻ), qui la lui accordera. Le Prophète (ﷺ) glorifiera et louera Allah (ﷻ). Il L'invoquera en faveur de sa communauté, et il sera exaucé.

Il en sera ainsi, parce qu'Allah (ﷻ) a accordé, à chaque prophète, une invocation en faveur de sa communauté qui n'est pas refusée. Chaque prophète s'est empressé de la demander dans la vie terrestre, tandis que le Messenger (ﷺ) a mis de côté et dissimulé son invocation dans le dessein de la conserver jusqu'à ce moment précis, pour le besoin de sa communauté. Et que les prières et les bénédictions d'Allah (ﷻ) soient sur lui (ﷺ), car il est miséricordieux et compatissant envers les croyants, comme Allah (ﷻ) l'a décrit.

Tout ceci a été confirmé dans le *Sahih* de Boukhari et dans celui de Muslim, où l'on a rapporté d'après Anas Ibn Malik (رضي الله عنه), que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*Chaque prophète a fait sa requête - ou il a dit - chaque prophète a fait usage de l'invocation pour sa communauté, tandis que j'ai mis de côté et dissimulé la mienne afin d'intercéder pour ma communauté, le Jour de la Résurrection.*»¹

Dans le *Sahih* de Muslim, on a rapporté d'après Jabir Ibn Abdallah (رضي الله عنه), que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Chaque prophète a fait usage de l'invocation pour sa communauté, tandis que j'ai mis de côté et dissimulé la mienne afin d'intercéder pour ma communauté le Jour de la Résurrection.*»²

Dans le *Sahih* de Boukhari, dans celui de Muslim et dans les *Sunan* de Tirmidhi, on a rapporté, d'après Abou Houraira (رضي الله عنه) que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*Pour chaque prophète, il y a une invocation exaucée. Tous les Prophètes se sont empressés d'en faire usage dans leurs invocations, tandis que j'ai mis de côté et dissimulé la mienne afin d'intercéder pour ma communauté le Jour de la*

---

¹ *Jami'e El-Ossole*, vol. 10, p. 475, n° 8009.

² *Idem*, n° 8010.

*Résurrection. Elle sera destinée, si Allah le veut, à celui de ma communauté qui est mort en n'ayant rien associé à Allah.»*³

Tirmidhi et Abou Daoud ont rapporté, d'après Anas Ibn Malik (رضي الله عنه), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Mon intercession sera pour ceux de ma communauté qui ont commis des grands péchés.*»⁴

SECTION PREMIERE

LES HADITHS DE L'INTERCESSION

De nombreux Hadiths qui décrivent la Grande Intercession ont été rapportés. Nous allons nous contenter de citer ceux qu'Ibn Al-Athir a compilés dans son livre *Jami'e al-Ossole*.⁵

1- Boukhari et Muslim, dans leurs *Sahih* respectifs, ont rapporté que Ma'bed Ibn Hilal a dit: nous sommes partis chez Anas Ibn Malik (رضي الله عنه), en emmenant Thabit (رضي الله عنه) avec nous afin qu'il intervienne auprès de lui pour que nous entendions de lui le Hadith de l'intercession. Quand nous sommes arrivés chez lui, il était en train d'accomplir la prière du jour montant (*Dhoha*). Thabit (رضي الله عنه) lui a demandé, pour nous, la permission d'entrer. Puis nous sommes entrés chez lui. Anas Ibn Malik (رضي الله عنه) a fait asseoir Thabit (رضي الله عنه) sur son lit.

Puis Thabit (رضي الله عنه) lui a dit: ô Abou Hamza! Tes frères de Bassora te demandent que tu leur parles du Hadith de l'intercession. Anas (رضي الله عنه) a dit: Mohammed (ﷺ) nous a dit: «*Quand le Jour de la Résurrection viendra, les gens s'agiteront les uns les autres. Ils iront vers Adam et lui demanderont: intercède pour ta descendance! Il*

---

³ *Jami'e El-Ossole*, vol. 10, p. 476, n° 8011.

⁴ *Idem*, vol. 10, p. 476, n° 8012. Voir *Sahih Sunan At-Tirmidhi*, n° 1983.

⁵ *Jami'e El-Ossole*, vol. 10, p. 477.

dira: je ne la mérite pas. Allez plutôt vers Abraham, car il est l'Intime d'Allah (Khalîl Arrahmane). Ils iront vers Abraham et il dira: je ne la mérite pas. Allez plutôt vers Moïse, car il est celui qui a parlé à Allah de vive voix. Ils iront vers Moïse et il dira: je ne la mérite pas. Allez plutôt vers Jésus, car il est un souffle de vie et une parole venant d'Allah. Ils iront vers Jésus et il dira: je ne la mérite pas. Allez plutôt vers Mohammed. Ils arriveront vers moi et je dirai: "Je suis la personne qui la mérite". Alors, je partirai et je demanderai la permission [d'intercéder] à mon Seigneur qui m'autorisera. Je me tiendrai debout devant Lui. Je Le louerai de louanges que je ne pourrai [prononcer] que lorsqu'Il me les aura inspirées. Puis, je me jeterai prosterné devant notre Seigneur. Allah me dira: "Ô Mohammed! Relève ta tête. Parle et tu seras écouté, implore et on t'exaucera, intercède et ton intercession sera acceptée." Je dirai: "Ô Seigneur! Ma communauté, ma communauté!" Allah dira: "Avance. Je le ferai sortir de l'Enfer, celui qui aura le poids d'un grain de blé ou d'orge de foi dans son cœur." J'avancerai et je m'exécuterai. Puis, je retournerai vers mon Seigneur, je Le louerai par ces mêmes louanges, puis, je me jeterai prosterné devant Lui. On me dira: ô Mohammed! Relève la tête. Parle, tu seras écouté, implore et on t'exaucera, intercède et ton intercession sera acceptée. Je dirai: "Ô mon Seigneur! Ma communauté, ma communauté!" On me dira: avance. Je le ferai sortir de l'Enfer, celui qui aura dans son cœur le poids d'un grain de moutarde de foi. J'avancerai et je m'exécuterai. Puis, je retournerai vers mon Seigneur, je Le louerai par ces louanges, et je me jeterai prosterné devant Lui. On me dira: ô Mohammed! Relève la tête. Parle, tu seras écouté, implore et on t'exaucera, intercède et ton intercession sera acceptée. Je dirai: "Ô mon Seigneur! Ma communauté, ma communauté!" On me dira: avance. Je ferai sortir de l'Enfer celui qui a dans son cœur moins, moins, moins, trois fois moins que le poids d'un grain de moutarde de foi. J'avancerai donc et je m'exécuterai.»

Tel est le Hadith qu'Anas Ibn Malik (رضي الله عنه) nous a communiqué. Puis nous sommes sortis de chez lui. Lorsque nous avons gagné le cimetière, nous avons dit: "Et si nous nous dirigeons chez Al-Hassan pour le saluer, car il se cache dans la maison d'Abou Khalifa, en raison de la crainte qu'il a d'Al-Hajaj? Ma'bad a dit: nous sommes entrés chez lui et nous l'avons salué. Nous avons dit: ô Abou Saïd! Nous venons de chez ton frère Abou Hamza. Nous n'avons jamais entendu pareil Hadith concernant l'Intercession. Al-Hassan a dit: citez-le-moi donc! Nous lui avons raconté le Hadith. Il a dit: poursuis donc! Nous lui avons dit: il n'a rien ajouté d'autre. Al-Hassan a dit: il nous l'a raconté, il y a vingt ans de cela. En ce temps-là, il avait un corps vigoureux et une excellente mémoire. Il a délaissé une partie [du Hadith]. Je ne sais pas s'il l'a oubliée ou si cela lui a répugné de vous la raconter, de peur que vous comptiez [uniquement sur l'intercession du Prophète (ﷺ)]. Nous lui avons dit: raconte-la-nous! Il a ri et a dit: l'homme a été créé d'empressement! Je ne vous l'ai jamais raconté auparavant, bien que je voulusse vous la faire connaître.

C'est ensuite là que le Prophète (ﷺ) dira: «Puis, je retournerai une quatrième fois vers mon Seigneur, je Le louerai par ces louanges, et je me jetterai prosterné devant Lui. Puis, on me dira: ô Mohammed! Relève la tête. Parle, tu seras écouté, invoque et on t'exaucera, intercède et ton intercession sera acceptée. Je dirai: "Ô Seigneur! Permets-moi d'intercéder pour celui qui a dit: il n'y a de divinité qu'Allah." Allah dira: "Ceci ne te revient pas", ou Il dira: "Ceci n'est pas pour toi. Mais ceci relève de Ma Puissance, de Mon Orgueil et de Ma Grandeur. Je ferai assurément sortir de l'Enfer celui qui a dit: il n'y a de divinité qu'Allah".»

Ma'bad a dit: il fit témoigner à Al-Hassan qu'il nous l'a raconté et qu'il l'a entendu d'Anas Ibn Malik (رضي الله عنه), qu'il a vu vingt ans auparavant, et qu'à cette époque, Anas (رضي الله عنه) était fort, tant au niveau du corps qu'à celui de la mémoire.

Dans une autre variante, d'après Qutada, Anas (رضي الله عنه) a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Allah rassemblera les gens le Jour de la Résurrection et ils seront préoccupés par la question de l'Intercession - et dans une autre variante: Allah leur inspirera la question de l'Intercession - et ils diront: si nous demandions à quelqu'un d'intercéder pour nous auprès de notre Seigneur, afin qu'Il nous libère de la situation dans laquelle nous sommes? Ils se dirigeront donc vers Adam. Ils lui diront: Adam! C'est toi le père de la création, Allah t'a créé de Sa Main, Il t'a insufflé de Son souffle et Il a ordonné aux Anges de se prosterner devant toi. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur, afin qu'Il nous procure du repos de la situation dans laquelle nous sommes. Il répondra: je ne suis pas la personne qui vous convient. Il citera le péché qu'il a commis. Il aura honte d'intercéder auprès de son Seigneur. Il leur dira: allez plutôt vers Noé qui est le premier Messager qu'Allah a envoyé aux gens de la terre.»

Le Prophète (ﷺ) a ensuite dit: «Ils se dirigeront vers Noé qui dira: je ne suis pas la personne qui la mérite. Il mentionnera le péché qu'il a commis, et il aura honte d'intercéder auprès de son Seigneur. Il dira: allez plutôt vers Abraham qu'Allah a pris pour Intime. Ils se dirigeront donc vers Abraham qui dira: je ne suis pas la personne qui la mérite. Il évoquera le péché qu'il a commis, et il aura honte d'intercéder auprès de son Seigneur. Il dira: allez plutôt vers Moïse à qui Allah a parlé de vive voix et à qui Il a donné la Torah. Puis, le Prophète (ﷺ) a dit: ils se dirigeront vers Moïse qui dira: je ne suis pas la personne qui la mérite. Il évoquera le péché qu'il a commis, et il aura honte d'intercéder auprès de son Seigneur. Il dira: allez plutôt vers Jésus, le souffle et la parole venant d'Allah. Ils se dirigeront vers Jésus le souffle et la parole venant d'Allah, qui dira: je ne suis pas la personne qui la mérite. Allez plutôt vers Mohammed qui est un serviteur à qui Allah a pardonné ses péchés antérieurs et postérieurs.»

Le Messager d'Allah (ﷺ) a encore dit: *«Ils se dirigeront donc vers moi, et je demanderai la permission [d'intercéder] à mon Seigneur qui m'autorisera. Quand je Le verrai, je me jetterai prosterné. Allah me laissera ainsi aussi longtemps qu'Il voudra. On me dira: ô Mohammed! Relève la tête. Parle, tu seras écouté, implore et on t'exaucera, intercède et ton intercession sera acceptée. Je relèverai ma tête et je louerai mon Seigneur avec des louanges qu'Il m'apprendra. Puis j'intercéderai et Allah déterminera la limite de mon intercession. Je les ferai ainsi sortir de l'Enfer pour les faire entrer au Paradis. Ensuite je retournerai [vers mon Seigneur] et je me jetterai prosterné. Je resterai ainsi, aussi longtemps qu'Allah voudra. On me dira: ô Mohammed! Relève ta tête. Parle, tu seras écouté, implore et on t'exaucera, intercède et ton intercession sera acceptée. Je relèverai ma tête. Je louerai mon Seigneur avec des louanges qu'Il m'apprendra, puis j'intercéderai et Allah me fixera la limite de mon intercession. Je les ferai ainsi sortir de l'Enfer pour les faire entrer au Paradis. Il a dit: je ne saurai pas si c'est à la troisième ou à la quatrième fois, et je dirai: ô Seigneur! Il ne reste, en Enfer, que celui à qui a été imposée l'éternité.»* Ce Hadith a été rapporté par Boukhari et Muslim.

Boukhari a rapporté en marge que d'après Qutada, Anas Ibn Malik (رضي الله عنه) a dit: le Prophète (ﷺ) a dit: *«Le Jour de la Résurrection, les croyants seront retenus (...) - il a cité le même Hadith et, à la fin, il a dit: il ne restera en Enfer que celui à qui a été imposée l'éternité.»* Puis, il a récité:

«Il se peut que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire.» [Coran 17: 79]

Anas Ibn Malik (رضي الله عنه) a dit: ceci est la position de gloire que l'on a promise à votre Prophète (ﷺ). Il a ajouté dans une autre variante: le Prophète (ﷺ) a dit: *«On fera sortir du Feu celui qui aura dit il n'y a de divinité qu'Allah et qui aura dans son cœur du bien équivalant au poids d'un grain d'orge. Puis on fera sortir du Feu celui qui aura dit*

il n'y a de divinité qu'Allah *et qui aura dans son cœur du bien équivalant au poids d'un grain de blé. Puis on fera sortir du Feu celui qui aura dit il n'y a de divinité qu'Allah et qui aura dans son cœur du bien équivalant au poids d'un atome.*»

Yazid Ibn Zouray'e a dit: j'ai rencontré Chou'ba et je lui ai raconté le Hadith. Chou'ba a dit: Qutada nous a raconté le même Hadith d'après Anas Ibn Malik (رضي الله عنه) qui l'a entendu du Prophète (ﷺ). Sauf que Chou'ba a dit «grain de maïs» à la place du mot «atome». Puis, Yazid a dit: Abou Bistam a commis une erreur dans le Hadith. C'est de cette manière que la variante de Yazid d'après Cho'ba a été rapportée dans le livre de Muslim. Boukhari a dit: Abane a rapporté de Qutada les mêmes propos de ce Hadith et l'on y trouve à la place du mot «bien», le mot «foi».

Boukhari a rapporté, dans une autre variante, que le Prophète (ﷺ), dans le Hadith de la question posée par des croyants au sujet de l'intercession, a dit: *«Ils arriveront vers moi, et je demanderai permission [d'intercéder] à mon Seigneur dans Sa Demeure, et Il me donnera la permission.»*

Il a également rapporté une partie de ce Hadith d'après Houmeid, d'après Anas (رضي الله عنه), qui a entendu le Prophète (ﷺ) dire: *«Quand le Jour de la Résurrection viendra, j'intercéderai et je dirai: “Fais entrer au Paradis celui qui a dans son cœur un grain de moutarde de foi”. Et ils [y] entreront. Puis, je dirai: “Fais entrer au Paradis celui qui a dans son cœur la plus infime parcelle [de foi]”.»*

Anas Ibn Malik (رضي الله عنه) a dit: c'est comme si je voyais les doigts du Prophète (ﷺ).⁶

---

⁶ *Sahih* de Boukhari, vol. 13, pp. 395-397, au livre de l'Unicité, chapitre des Paroles du Très-Haut avec les prophètes et autres le Jour de la Résurrection; le chapitre de la Parole du Très-Haut: «Ce que J'ai créé de Mes deux Mains»; le chapitre de la Parole du Très-Haut: «Et Allah a parlé à Moïse de vive voix». Ainsi qu'au livre de l'interprétation du Coran,=

2- Boukhari, Muslim et Tirmidhi ont rapporté qu'Abou Houraïra (رضي الله عنه) a dit: nous étions invités à un repas de mariage avec le Prophète (ﷺ) et on a approché de lui une épaule de mouton - qui était la partie qu'il préférait du mouton - et il y a mordu dedans avec ses incisives. Puis, il a dit: *«Je serai le maître des gens, au Jour de la Résurrection. Savez-vous en quoi? Allah rassemblera les premiers et les derniers dans une seule et immense terre nivelée où ils seront vus par celui qui le désire et écoutés par celui qui les appellera. Le soleil s'approchera d'eux. Les gens seront atteints par des souffrances et des angoisses qu'ils ne pourront supporter. Les gens se diront mutuellement: ne voyez-vous pas la situation dans laquelle vous êtes? Ne voyez-vous pas ce qui vous a atteints? Ne voyez-vous pas quelqu'un qui puisse intercéder pour vous auprès de votre Seigneur? Puis certaines personnes diront à d'autres: votre père Adam!*

Ils se dirigeront donc vers Adam et lui diront: ô Adam Tu es le père de la création, Allah t'a créé de Sa Main, Il t'a insufflé de Son souffle [de vie], Il a ordonné aux Anges de se prosterner devant toi, et Il t'a fait habiter au Paradis. Ne pourrais-tu pas intercéder pour nous auprès de ton Seigneur? Ne vois-tu pas la situation dans laquelle nous sommes et ce qui nous a atteints? Il répondra: Mon Seigneur s'est courroucé aujourd'hui comme Il ne l'a jamais été auparavant et comme Il ne se courroucera plus de la sorte. Il m'a interdit de l'arbre et j'ai désobéi. Mon âme! Mon âme! Mon âme! Allez chez quelqu'un d'autre, allez donc chez Noé!

Ils se dirigeront vers Noé et lui diront: ô Noé! Tu es le premier des Messagers envoyé aux gens de la terre. Allah t'a dénommé le

---

=interprétation de la sourate *Al-Baqara* [Coran, 2], chapitre de la Parole du Très-Haut: «Et Il a appris, à Adam, les noms [de toutes choses]». Enfin au livre des *Riqaq*, chapitre de la description du Paradis et de l'Enfer. Voir aussi *Sahih* de Muslim, n° 193, livre de la Foi, chapitre de celui, parmi les gens du Paradis, qui est au plus bas degré.

Serviteur fort reconnaissant. Ne vois-tu pas la situation dans laquelle nous sommes? Ne vois-tu pas ce qui nous a atteints? N'intercéderas-tu pas pour nous auprès de ton Seigneur? Il dira: mon Seigneur S'est mis en colère aujourd'hui comme Il ne l'a jamais fait auparavant et comme Il ne se courroucera plus jamais. J'avais une invocation que j'ai utilisée contre mon peuple. Mon âme! Mon âme! Mon âme! Allez chez quelqu'un d'autre! Allez donc chez Abraham!

Ils se dirigeront vers Abraham et lui diront: tu es le prophète d'Allah, et tu es Son Intime parmi les gens de la terre. N'intercéderas-tu pas pour nous auprès de ton Seigneur? Ne vois-tu pas la situation dans laquelle nous sommes? Il leur dira: mon Seigneur s'est courroucé aujourd'hui comme Il ne l'a jamais fait auparavant et comme Il ne se courroucera plus jamais. J'ai proféré trois mensonges - et il les citera - Mon âme! Mon âme! Mon âme! Allez chez quelqu'un d'autre, allez donc chez Moïse!

Ils se dirigeront vers Moïse et lui diront: tu es le Messager d'Allah. Il t'a préféré aux autres hommes par Sa Parole et Ses Messages. N'intercéderas-tu pas pour nous auprès de ton Seigneur? Ne vois-tu pas la situation dans laquelle nous sommes? Il dira: mon Seigneur s'est courroucé aujourd'hui comme Il ne l'a jamais fait auparavant et comme Il ne se courroucera plus jamais. J'ai tué une personne qu'on ne m'a pas autorisé à tuer. Mon âme! Mon âme! Mon âme! Allez chez quelqu'un d'autre! Allez chez Jésus!

Ils se dirigeront vers Jésus et lui diront: ô Jésus! Tu es le Messager d'Allah et Sa Parole qu'Il a envoyée à Marie, tu es un souffle [de vie] venant de Lui. Tu parlais aux gens quand tu n'étais encore qu'au berceau. N'intercéderas-tu pas pour nous auprès de ton Seigneur? Ne vois-tu pas la situation dans laquelle nous sommes? Jésus dira: mon Seigneur s'est courroucé aujourd'hui comme Il ne l'a jamais fait auparavant, et comme il ne se courroucera plus jamais - et il ne citera pas de péchés. Mon âme!

Mon âme! Mon âme! Allez chez quelqu'un d'autre, allez chez Mohammed (ﷺ).

Ils se dirigeront vers Mohammed (ﷺ) - dans une autre variante: ils se dirigeront vers moi - et ils diront: ô Mohammed! Tu es le Messager d'Allah et le sceau des Prophètes. Allah t'a pardonné tes péchés antérieurs et postérieurs. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas la situation dans laquelle nous sommes?

Je partirai, j'arriverai sous le Trône, et je me jetterai prosterné devant mon Seigneur. C'est alors qu'Allah me révélera des louanges et les meilleurs compliments pour Lui, qui n'ont jamais été révélés à personne avant moi.

Puis on me dira: ô Mohammed! Relève la tête, demande et on te donnera, intercède et on acceptera ton intercession.

Je relèverai ma tête et je dirai: "Ô mon Seigneur, ma communauté! Ô mon Seigneur, ma communauté! Ô mon Seigneur, ma communauté!"

On dira: ô Mohammed! Fais entrer au Paradis ceux de ta communauté qui n'ont aucun compte à rendre, par la porte d'Ayman, une des portes du Paradis. Cependant, ils seront aussi autorisés à entrer par d'autres portes que celle-ci, en compagnie d'autres personnes.»

Puis le Prophète (ﷺ) a dit: «Par Celui qui tient mon âme en Sa Main, entre les deux côtés [d'une porte] du Paradis, il y a la distance qui va de la Mecque à Hejer هجر - ou de La Mecque à Bosra - et dans le livre de Boukhari: de La Mecque à Himyar.»⁷

---

⁷ Hejer est une contrée située à l'est de la Péninsule Arabique. Bousra est une ville de Syrie connue sous le nom de Hawaran, elle se situe à 40 km de Damas. Et Himyar est une région située à l'ouest de San'a la capitale du Yémen. [Trad.]

Dans une autre variante, on a rapporté qu'Abou Houraïra (رضي الله عنه) a dit: on a posé devant le Messager d'Allah (ﷺ) une grande gamelle contenant du bouillon de mouton avec de la viande. Il a pris l'épaule du mouton - la partie qu'il préférerait du mouton - et y a mordu avec les incisives. Puis, il a dit: *«Au Jour de la Résurrection, je serai le maître des gens.»* Il y a mordu de nouveau avec les incisives et a dit: *«Au Jour de la Résurrection, je serai le maître des gens.»* Comme il voyait que ses Compagnons ne l'interrogeaient pas, il a dit: *«Ne dites-vous pas: de quelle manière, ô Messager d'Allah?»* Ils ont dit: de quelle manière, ô Messager d'Allah?

Il a dit: *«Les gens se tiendront debout devant le Seigneur des Mondes - puis Abou Houraïra (رضي الله عنه) a cité le Hadith précédent et a rajouté, pour le récit d'Abraham: le Prophète (ﷺ) a rappelé les propos d'Abraham, à propos de l'étoile quand il a dit: «Celle-ci, c'est mon Seigneur!», et sur les divinités de son peuple: «C'est la plus grande d'entre elles, que voici, qui l'a fait», et quand il a dit: «Je suis malade».*

Puis, le Prophète (ﷺ) a dit: *«Par Celui qui tient l'âme de Mohammed en Sa Main, l'épaisseur d'un côté d'une porte du Paradis, est équivalente à la distance qui existe entre la Mecque et Hejer ou entre Hejer et la Mecque»*, je ne sais plus dans quel ordre il l'a dit. (Rapporté par Boukhari, Muslim et Tirmidhi). Quant à Muslim, dans son livre, il a rapporté: *«Mon âme! Mon âme!»*, pour chaque parole de chaque prophète. Al-Houmeidi a cité le Hadith comme nous l'avons mentionné. Dans la variante de Tirmidhi, il est rapporté: *«Mon âme! Mon âme! Mon âme!»*, trois fois pour tous les Prophètes.⁸

---

⁸ *Sahih* de Boukhari, vol. 6, pp. 264-265, au livre des prophètes, chapitre de la Parole du Très-Haut: *«Et Nous avons envoyé Noé à son peuple»*, chapitre de la Parole du Très-Haut: *«Et Allah a pris Abraham pour Intime»*, et chapitre de l'interprétation de la sourate *Al-Isra'* [Coran, 17]: *«Les descendants de ceux que Nous avons transportés dans l'Arche avec Noé, celui-ci était vraiment un serviteur fort reconnaissant»*. Voir aussi *Sahih*=

3- Muslim a rapporté, d'après Houdhaïfa Ibn Al-Yemêne (رضي الله عنه) et Abou Houraïra (رضي الله عنه), que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Allah (ﷻ) rassemblera les gens le Jour de la Résurrection et les croyants se tiendront debout jusqu'à ce qu'on leur rapproche le Paradis.*

Ils se dirigeront vers Adam et diront: ô notre Père! Demande qu'on nous ouvre le Paradis! Il dira: n'est-ce pas uniquement le péché de votre père Adam qui vous a fait sortir du Paradis? Je ne suis pas la personne qui la mérite. Allez chez mon fils Abraham, l'Intime d'Allah (Khalîl Arrahmane). *Abraham dira: je ne suis pas la personne qui la mérite. Je ne suis que l'Intime d'Allah qui s'est adressé à moi par l'intermédiaire de Gabriel. Dirigez-vous plutôt vers Moïse à qui Allah a parlé de vive voix. Ils se dirigeront vers Moïse qui dira: je ne suis pas la personne qui la mérite. Dirigez-vous plutôt vers Jésus, la Parole et le souffle [de vie] venant d'Allah. Mais Jésus dira: je ne suis pas la personne qui la mérite.*

Ils se dirigeront donc vers Mohammed (ﷺ). Il se tiendra debout et on lui permettra [d'intercéder]. *On enverra le Dépôt et le lien de sang qui se tiendront sur les deux côtés du Pont: un à droite et un à gauche. Le premier d'entre vous traversera comme l'éclair.»* Abou Houraïra (رضي الله عنه) a dit: que je ne donne pour toi mon père et ma mère, c'est quoi, comme l'éclair? Il (ﷺ) a répondu:

«Ne voyez-vous pas l'éclair comme il arrive et repart en un clin d'œil? Puis il y en aura qui traverseront à la vitesse du vent, puis d'un oiseau, puis à l'allure des hommes quand ils courent. Leurs vitesses de traversée seront déterminées par les œuvres qu'ils ont accomplies - votre Prophète se tiendra debout sur le Pont et dira: "Ô Seigneur! Préserve, préserve!" - au point que les œuvres des

---

=de Muslim, n° 194, au livre de la Foi, chapitre de celui, parmi les gens du Paradis, qui est au plus bas degré. *Sunan* de Tirmidhi, n° 2436, au livre de la description de la Résurrection, chapitre de ce qui a été mentionné au sujet de l'Intercession.

serviteurs les rendront incapables [de poursuivre la traversée] et au point que l'homme ne pourra se déplacer qu'en rampant.

Sur les côtés du Pont il y aura des crochets suspendus auxquels il sera ordonné de prendre ce qui leur a été ordonné de prendre. Celui qui sera égratigné [par les crochets] sera sauvé, et celui qui sera violemment renversé et poussé, sera dans le Feu. Par Celui qui tient l'âme d'Abou Houraïra en Sa Main, la profondeur de l'Enfer est de soixante-dix années.»

4- Tirmidhi a rapporté, d'après Abou Saïd Al-Khoudri (رضي الله عنه), que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Le Jour de la Résurrection, je serai le maître des enfants d'Adam, et ceci [je le dis] sans gloriole. Entre mes mains se trouvera le drapeau de la louange, et ceci sans orgueil. Ce jour-là, il n'y aura pas un prophète, que ce soit Adam ou un autre, qui ne se trouvera pas sous mon drapeau. Je serai le premier à qui la terre s'ouvrira, et ceci sans gloriole.*

Puis les gens seront effrayés de trois frayeurs. Ils se dirigeront vers Adam et lui diront: tu es notre père Adam. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Il dira: j'ai commis un péché qui m'a fait descendre sur terre. Allez plutôt voir Noé.

Ils se dirigeront vers Noé qui dira: j'ai fait usage de mon invocation contre les gens de la terre, et ils ont péri. Allez plutôt vers Abraham.

Ils se dirigeront vers Abraham qui dira: j'ai commis trois mensonges... - Puis, le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *il n'y a pas parmi ces mensonges, un mensonge qui n'ait pas été commis en faveur de la religion d'Allah -...Dirigez-vous plutôt vers Moïse. Ils se dirigeront vers Moïse qui dira: j'ai tué une personne. Allez plutôt vers Jésus. Ils se dirigeront donc vers Jésus qui dira: on m'a adoré en dehors d'Allah, allez plutôt vers Mohammed (ﷺ).*

Ils se dirigeront donc vers moi, je partirai avec eux...- Ibn Jud'ane a dit: Anas Ibn Malik a dit: c'est comme si j'étais en train de voir le Messager d'Allah (ﷺ) -...et je saisirai l'anneau de la porte du Paradis en y frappant. On me dira: qui est-ce? Il sera dit: c'est Mohammed. Ils m'ouvriront, m'accueilleront et me diront: bienvenue!

Alors, je me jetterai prosterné et Allah m'inspirera des compliments et des louanges. Alors on me dira: relève la tête. Demande et on te donnera, intercède et ton intercession sera acceptée, parle et on écouterà ta parole.

Telle est la position de Gloire qu'Allah le Très-Haut a mentionnée:

«Se peut-il que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire»
[Coran 17: 79]

Soufiane, un des rapporteurs de la chaîne de transmission, a dit: Anas Ibn Malik (رضي الله عنه) n'a rapporté comme paroles que: «*Je prendrai l'anneau de la porte du Paradis et je le ferai cliqueter.*» Ce Hadith a été rapporté par Tirmidhi.⁹

SECTION 2

LE BIEN-FONDE DU RECOURS AUX HADITHS A PROPOS DE LA GRANDE INTERCESSION

Celui qui examine ces Hadiths remarquera que les croyants supplieront les Prophètes dont le dernier est Mohammed (ﷺ) pour

---

⁹ Sunan de Tirmidhi, Hadith n° 3147 au livre de l'interprétation du Coran, chapitre de la Sourate *Al-Isra'* [Coran, 17]. Voir *Sahih Sunan At-Tirmidhi*, n° 2516.

qu'il puisse les délivrer du Grand Emplacement, mais nous nous apercevons que lorsque le Messager d'Allah (ﷺ) intercédera, il ne le fera que pour sa communauté.

Le commentateur de *Al-'Aqida At-Tahawiya*, après avoir mentionné les quelques Hadiths concernant l'intercession que nous avons ici exposés, a dit: ce qui est très étonnant, c'est que les imams qui ont rapporté ce Hadith - selon plusieurs voies - n'ont pas évoqué la première intercession du Prophète (ﷺ) dans laquelle Il demande que le Seigneur (ﷻ) vienne afin qu'Il rende la décision du Jugement - comme cela a été cité dans le long Hadith de la Trompe. Or les gens désireront bénéficier de cette intercession dans cet emplacement, conformément à la narration du début du Hadith: les hommes demanderont uniquement à Adam et aux autres Prophètes qui le suivent d'intercéder pour eux auprès d'Allah (ﷻ) afin qu'Il tranche entre les gens et qu'ils puissent être libérés de leurs situations en cet Emplacement, comme l'indiquent les narrations des versions du Hadith.

Or, s'agissant des gens arrivant à la Rétribution, les imams ont seulement parlé de l'intercession pour les gens désobéissants de la communauté musulmane et de leur sortie de l'Enfer. C'est comme si le but visé par les Prédécesseurs (*Salaf*)- dans le fait de se limiter à cette partie du Hadith - était la réfutation des propos des Kharijites et de ceux qui les ont suivis parmi les Mou'tazilites qui nient la possibilité de sortir de l'Enfer pour celui qui y aura pénétré. Ils citent donc cette partie du Hadith qui renferme le passage explicite réfutant leurs innovations qui vont à l'encontre des Hadiths.¹⁰

Les propos de Mohammed Ibn Mohammed Ibn Abi Al-'Izz Al-Hanafi portent sur plusieurs points:

---

¹⁰ Explication d'*Al-'Aqida At-Tahawiya*, p. 255.

1- Il a relevé l'ambiguïté présente dans ces Hadiths. Parmi ceux qui ont aussi mentionné cette ambiguïté, il y a Ibn Hajar Al-'Asqalani qui la rapporte de Ad-Darawardi en ces termes: c'est comme si le rapporteur du Hadith y avait ajouté une partie non conforme à son texte original, et ce, parce qu'au début il a cité l'intercession afin que les gens soient libérés des afflictions de l'Emplacement, puis à la fin, il a cité l'intercession afin que les gens puissent sortir de l'Enfer. Cette dernière intercession signifie qu'elle aura seulement lieu après que les gens auront quitté l'Emplacement, et qu'ils seront passés sur le Pont, duquel certains tomberont en Enfer en le traversant. C'est alors qu'aura lieu l'intercession pour que les gens sortent de l'Enfer.¹¹ Ibn Hajar, après avoir rapporté ces propos de Ad-Darawardi, a dit: c'est en effet une très grande ambiguïté.¹²

2- Le commentateur de *Al-'Aqida At-Tahawiya*, a résolu cette ambiguïté, comme nous l'avons précédemment rapporté: ceux qui ont rapporté ces textes ont été en faute concernant le Hadith original. La raison de ce manquement était qu'ils voulaient répondre aux Kharijites qui ont nié la possibilité de sortir de l'Enfer pour ceux qui y auront pénétré. Ceux-là ont prétendu que celui qui entrera en Enfer y restera éternellement. Puis, le commentateur avance comme argument le Hadith de la Trompe, qui énonce que le Messager (ﷺ) intercédera la première fois en demandant à Allah (ﷻ) de venir procéder au jugement entre les gens, puis, il intercédera une autre fois afin que les gens entrent au Paradis.

Or, si le Hadith de la Trompe était authentique, cela aurait résolu l'ambiguïté. Mais ce Hadith est faible, comme l'a démontré cheikh Nasser Eddine Al-Albani, dans sa correction des Hadiths du livre *Al-'Aqida At-Tahawiya*.

---

¹¹ *Fat'houl El-Bâri*, vol. 11, p. 437.

¹² *Idem*, p. 438.

Il se peut que *Al-Qâdhi* 'Iyadh ait opté pour cette position et il a été suivi dans son choix par Nawawi, Ibn Hajar et d'autres qui sont plus précis et plus exacts que le commentateur de *Al-'Aqida At-Tahawiya*. Ibn Hajar a dit: *Al-Qâdhi* 'Iyadh a résolu cette ambiguïté et Nawawi et d'autres l'ont suivi et ils ont dit qu'il manque (quelque chose), après les propos du Prophète (ﷺ) dans le Hadith de Houdhayfa (رضي الله عنه), le Hadith lié à celui d'Abou Houraïra (رضي الله عنه): «*Ils se dirigeront vers Mohammed. Il se tiendra debout, puis on lui permettra d'intercéder. On enverra alors le Dépôt et le lien de sang qui se tiendront sur les deux côtés du Pont, l'un à droite et l'un à gauche. Le premier d'entre vous traversera comme l'éclair.*» (Le Hadith précédent)

Al-Qâdhi 'Iyadh a dit: on voit à travers cela la cohérence du propos, car l'intercession à laquelle les gens recourront est la demande de libération des afflictions de l'Emplacement. C'est ensuite que surviendra l'intercession pour leur sortie de l'Enfer. En effet, dans le Hadith d'Abou Houraïra (رضي الله عنه), il a été rapporté que chaque communauté devra suivre ce qu'elle a adoré, que, ensuite, la distinction entre les hypocrites et les croyants aura lieu, et que, ultérieurement, la permission et la concrétisation de l'Intercession auront lieu après le dressage du Pont et sa traversée. L'ordre à chaque communauté de suivre ce qu'elle a adoré est donc la première décision du jugement avec la libération des afflictions de l'Emplacement. Ibn Hajar a dit: grâce à cela, les différentes versions des Hadiths concordent entre elles.¹³

Al-Hafidh Ibn Hajar a apporté de plus amples éclaircissements à cette question. Il a cité quelques textes indiquant que certains Hadiths sont écourtés. Il a précisé: "Je dis: c'est comme si certains rapporteurs avaient mémorisé ce que d'autres n'ont pas mémorisé. Et le reste sera mentionné dans l'explication du Hadith du chapitre qui

---

¹³ *Fat'houl El-Bâri*, vol. 11, p. 438.

suivra, où il est rapporté ce qui suit: «... Et au point que l'homme ne pourra se déplacer qu'en rampant. Sur les côtés du Pont se trouveront des crochets suspendus, chargés de saisir qui leur a été ordonné de saisir. Celui qui sera égratigné [par les crochets] sera sauvé, et celui qui sera violemment renversé et poussé, sera dans le Feu...» Il ressort de cela, que le Prophète (ﷺ) intercédera, en premier, pour que l'on juge entre les créatures, et que viendra par la suite, l'intercession en faveur de celui qui sera tombé en Enfer afin qu'il en sorte.

Cela a été explicité clairement dans le Hadith d'Ibn Omar (رضي الله عنه) qui s'est limité au long Hadith qu'Anas (رضي الله عنه) et Abou Houraïra (رضي الله عنه) ont rapporté. Il a précédemment été cité dans le livre de la Zakate, par la voie de Hamza Ibn Abdallah Ibn Omar d'après son père (رضي الله عنه), ce qui suit: «... Le soleil s'approchera jusqu'à ce que la sueur atteigne le milieu des oreilles. Tandis qu'ils seront dans cet état, ils demanderont de l'aide à Adam, puis à Moïse, puis à Mohammed (ﷺ) qui intercédera pour que le jugement soit fait entre les créatures. Il marchera jusqu'à ce qu'il arrête l'anneau de la porte [du Paradis], et ce jour-là, Allah le ressuscitera en une Position de Gloire et il sera loué par tous les gens du Rassemblement.»

Il a également rapporté dans le Hadith d'Oubey Ibn Ka'b (رضي الله عنه), rapporté par Abou Ya'la, ce qui suit: «...Puis, je ferais les éloges de Lui pour lesquels Il sera satisfait de moi. Puis, on me permettra de parler. Ensuite, ma communauté traversera le Pont qui sera dressé entre les deux extrémités de la Géhenne. Et ils traverseront.»

Il a été rapporté dans le Hadith d'Ibn Abbas (رضي الله عنه), variante rapportée par Ahmed d'après Abdallah Ibn Al-Harith (رضي الله عنه) d'après Ibn 'Abbas, ce qui suit: «Il (ﷺ) dira: “Ô Mohammed! Que veux-tu que Je fasse pour ta communauté?” - Je dirai: “Ô Seigneur! Précipite leur jugement”». Et, dans une variante d'Ibn Abbas (رضي الله عنه), rapportée par Ahmed et Abou Ya'la: «... Je dirai: “Je suis celui qui mérite cette intercession”. Jusqu'à ce qu'Allah autorise à

l'intercession celui qu'Il veut et dont Il est satisfait. Quand Allah voudra juger Ses créatures, un Crieur annoncera: "Où sont Mohammed et sa communauté?"»

At-Teibi a résolu cette ambiguïté d'une autre manière, en disant: on peut admettre que l'Enfer désigne leur rétention, l'affliction et les difficultés qui atteindront les gens de l'Emplacement, lorsque le soleil s'approchera au-dessus de leurs têtes, ainsi que l'affliction causée par sa chaleur et le changement de teint qu'il provoquera au point que la sueur atteindra leurs bouches. L'on peut admettre que la sortie de l'Enfer désigne leur délivrance de cette situation dans laquelle ils se trouvaient.

Ibn Hajar a dit: cette probabilité est à écarter. Nous pouvons seulement dire que deux sorties auront lieu, dont l'une a été citée dans le Hadith du chapitre, suivant les différentes voies selon lesquelles ce Hadith a été rapporté. La désignation de la première sortie est la délivrance des afflictions de l'Emplacement. Quant à la deuxième sortie, elle est indiquée dans le Hadith du chapitre suivant, où il est dit: *«Et Il dira: "Celui qui a adoré quelque chose, qu'il le suive"»*. Après la libération totale de l'Emplacement, le dressage du Pont, et l'autorisation de sa traversée. La deuxième sortie aura lieu pour celui qui sera tombé en Enfer lors de la traversée du Pont. Les deux sorties se joignent donc.

Qortobi a donné une réponse à l'origine de cette ambiguïté, à savoir qu'à la fin du Hadith d'Abou Zour'a, rapporté d'après Abou Houraira (رضي الله عنه), il est mentionné après la parole du Prophète (ﷺ): *«Je dis ô Seigneur! Ma communauté, ma communauté!»*, qu'«on dira, alors: *"Fais entrer au Paradis, par la porte de Aymen, une des portes du Paradis, ceux de ta communauté qui n'ont ni de compte à rendre, ni de châtiment [à subir]"*».

Qortobi a dit: cela indique que l'intercession du Prophète (ﷺ) consistera à demander l'accélération du Compte pour sa communauté.

Lorsque l'on permettra au Prophète (ﷺ) de faire entrer au Paradis celui qui n'a aucun compte à rendre, ceci indique l'ajournement du Compte de celui qui a des comptes à rendre afin qu'il soit jugé. De plus, il a été mentionné, dans le long Hadith de la Trompe rapporté par Abou Ya'la, ce qui suit: «... Je dirai: “Tu m’as promis l’intercession, et mon intercession est pour les hommes afin qu’ils puissent y entrer.” Allah le Très-Haut dira: “J’accepte ton intercession en leur faveur, et Je leur permets d’entrer au Paradis”».»

Ibn Hajar a dit: je dis que ceci contient donc la notification selon laquelle l'Exposition des Comptes, la Balance et le Déploiement des Feuilles où sont consignées les actes des serviteurs, se dérouleront en ce lieu. Puis un Crieur annoncera: “Que chaque communauté suive ce qu'elle a adoré!” Les mécréants tomberont donc en Enfer. Puis, on distinguera les croyants des hypocrites, par l'examen de la prosternation, lorsque Allah (ﷻ) découvrira Sa Jambe. Puis on permettra de dresser le Pont et de le traverser. La lumière des hypocrites s'éteindra et ils tomberont également en Enfer. Les croyants traverseront le Pont pour aller au Paradis. Parmi les gens désobéissants, certains tomberont en Enfer, et d'autres qui auront été sauvés se tiendront debout sur l'extrémité du Pont contigu au Paradis. Puis ils accèderont au Paradis.¹⁴

Quant à l'auteur de ces lignes, il dit: si cela était confirmé, l'ambiguïté aurait été levée. Mais Al-Kalbi est un homme faible, et, de surcroît, il ne l'a pas transmis. Ceci est en contradiction avec le caractère évident des Hadiths authentiques qui montrent que la demande des croyants aux Prophètes, l'un après l'autre, aura uniquement lieu dans l'Emplacement avant l'entrée des croyants au Paradis. C'est Allah (ﷻ) qui en sait plus.

---

¹⁴ *Fat'hou El-Bâri*, vol. 11, p. 438.

SECTION 3

LES TYPES D'INTERCESSION ACCEPTEE L'INTERCESSION REFUSEE

Les Hadiths que nous avons cités ont montré deux types d'intercession parmi les intercessions qui auront lieu ce Jour-là:

Premièrement: La Grande intercession

C'est la position de gloire que les premiers et les derniers convoiteront pour le Messager (ﷺ) afin qu'il intercède auprès de son Seigneur (ﷻ) pour que les serviteurs soient délivrés des frayeurs du Rassemblement.

Deuxièmement: L'intercession pour les pécheurs parmi les croyants monothéistes qui seront en Enfer

Un Hadith relatif à ce genre d'intercession sera rapporté dans la partie «L'accès au Paradis» du livre de cette même série, intitulé *Le Paradis et l'Enfer*, si Allah le Très-Haut le veut.

Il reste d'autres intercessions qui ont été mentionnées dans les Hadiths, que nous allons brièvement exposer.

Premièrement et deuxièmement: L'intercession du Messager d'Allah (ﷺ) pour des gens dont les bonnes et les mauvaises actions s'équivalent. Il intercédéra en leur faveur afin qu'ils entrent au Paradis, et en faveur d'autres qui auront été destinés vers l'Enfer, afin qu'ils n'y entrent pas.

Troisièmement: Le Prophète (ﷺ) intercédéra afin de les élever en degrés Au-delà de la récompense correspondant à leurs œuvres pour qu'ils entrent au Paradis.

Quatrièmement: L'intercession pour les gens qui entreront au Paradis sans rendre de compte.

L'on peut prendre comme témoignage pour cela, le Hadith de 'Oukacha Ibn Mouhsin (رضي الله عنه). En effet, le Messenger d'Allah (ﷺ) a invoqué Allah en sa faveur afin qu'il soit parmi les soixante-dix mille qui entreront au Paradis sans rendre de compte. Ce Hadith se trouve dans le *Sahih* de Boukhari et dans celui de Muslim.

Cinquièmement: L'intercession du Messenger (ﷺ) pour l'allègement du châtiment de son oncle Abou Taleb.

Allah (ﷻ) le fera sortir de son emplacement en Enfer, de sorte que le feu couvre seulement ses pieds et fasse bouillir son cerveau.

Sixièmement: Son intercession pour obtenir la permission que les croyants entrent au Paradis.

Ce Hadith concernant ce type d'intercession sera cité dans le livre *Le Paradis et L'Enfer*, si Allah le Très-Haut (ﷻ) le veut.¹⁵

L'intercession en faveur des pécheurs n'est pas particulière au Messenger d'Allah (ﷺ). Les Prophètes, les martyrs et les savants intercèderont également, de même que les œuvres de l'homme. Mais notre Messenger (ﷺ) aura la part la plus importante. D'autres intercèderont également pour que les degrés des croyants soient élevés. Quant aux autres types d'intercession, ils sont propres au Messenger d'Allah (ﷺ).

Tels sont donc les types d'intercession qui auront lieu au Jour de la Résurrection. Quant à l'intercession refusée, c'est l'intercession que les gens pratiquent dans la vie terrestre où l'intercesseur intercède, même si celui auprès duquel l'on intercède n'est pas satisfait de la personne qui fait l'objet de l'intercession. De plus, il se peut que celui auprès duquel l'on intercède répugne d'agréer l'intercession des intercesseurs en raison de leurs hauts rangs sociaux, de leur force et de leur courage. C'est cette intercession que

---

¹⁵ Sinon voir ce sujet dans L'Explication d'*Al-'Aqida At-Tahawiya*, p. 253.

les idolâtres et les chrétiens attribuent à leurs divinités; il en est de même des innovateurs de cette communauté [*musulmane*] pour leurs 'cheikhs'. Or, Allah (ﷻ) les a démentis, car nul n'intercédera, ce Jour-là, si ce n'est par la permission d'Allah (ﷻ) et qu'Allah (ﷻ) agrée l'intercesseur et celui pour qui l'on intercède. Le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Qui peut intercéder auprès de Lui, sans Sa Permission?»

[Coran 2: 255]

«Et ils n'intercèdent qu'en faveur de ceux qu'Il agrée.»

[Coran 21: 28]

C'est pour cela qu'Allah (ﷻ) refusera, ce Jour-là, l'intercession d'Abraham, Son Intime, en faveur de son père qui est mort mécréant. Boukhari a rapporté, dans son *Sahih*, d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه), que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Abraham rencontrera son père Azar, le Jour de la Résurrection, son visage couvert de poussière et de noirceur d'angoisse et de tristesse. Abraham lui dira: ne t'avais-je pas dit de ne pas me désobéir? - Son père lui répondra: Aujourd'hui, je ne te désobéirai pas. Alors Abraham dira: ô mon Seigneur! Tu m'as promis que Tu ne me couvriras pas d'ignominie le Jour où les gens seront ressuscités. Or quelle plus grande ignominie que l'éloignement de mon père de la miséricorde d'Allah! - Allah le Très-Haut dira: "J'ai assurément interdit le Paradis à tout mécréant." Puis, l'on dira à Abraham: qu'y a-t-il sous les pieds? Il regardera, et son père sera changé en une hyène [à l'aspect] mâle, très poilue et souillée de boue, que l'on saisira par les pattes et qu'on jettera en Enfer.*»¹⁶

---

¹⁶ *Michkatou El-Massabih*, vol. 3, p. 58.

CHAPITRE 10

LE COMPTE ET LA RETRIBUTION

PREAMBULE

DEFINITION DU COMPTE ET DE LA RETRIBUTION

Le Compte et la Rétribution signifient qu'Allah le Véridique (ﷻ) fera comparaître Ses serviteurs devant Lui (ﷻ). Il leur fera connaître les actes qu'ils ont faits, les paroles qu'ils ont proférées, quelles étaient leur foi ou leur mécréance dans la vie terrestre, leur droiture ou leur perversion, leur obéissance ou leur désobéissance, et ce qu'ils ont mérité comme récompense ou châtiment selon les œuvres accomplies. On remettra aux serviteurs vertueux leurs livres dans la main droite et aux mauvais serviteurs, dans la main gauche.

Le Compte englobe ce qu'Allah (ﷻ) dira à Ses serviteurs et ce qu'ils Lui répondront, ainsi que les preuves et arguments qu'Allah (ﷻ) leur présentera. Ce Compte englobe aussi la comparution des témoins, ainsi que la pesée des actes.

Il y aura des comptes sévères et des comptes faciles, des comptes honorables et des comptes blâmables, de bienfaits et de clémence, qui seront pris en charge par le Plus Noble des Nobles (ﷻ).

SECTION PREMIERE

LA SCENE DU REGLEMENT DES COMPTES

Notre Seigneur (ﷻ) nous a décrit la scène du règlement des comptes et de la Rétribution le Jour de la Résurrection:

«Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur, le livre sera déposé et on fera venir les Prophètes et les témoins. On décidera entre eux, en toute équité, et ils ne seront pas lésés.» [Coran 39: 69]

Il nous suffit de savoir que le Juge et Celui qui réglera les comptes, en ce Jour, sera le Juste Arbitre Suprême, le Maître des cieux et de la terre (ﷻ), pour prendre conscience de toute la grandeur de cette scène. Il se peut que l'éclat plein de splendeur mentionné dans le verset se manifeste seulement à la venue du Vénérable Souverain, lorsqu'Il viendra rendre la sentence du Jugement. Le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Qu'attendent-ils, sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées de même que les Anges, et que leur sort soit réglé? Et c'est à Allah que toute chose est ramenée.» [Coran 2: 210]

Allah (ﷻ) seul sait de quelle manière Il viendra ce Jour-là. Nous, nous croyons en elle et nous savons que c'est la vérité. Nous ne l'interprétons pas, ni ne l'altérons, ni ne démentons Sa Venue. Le verset évoque aussi la venue des Anges. Il s'agira d'un emplacement glorieux où les Anges du Miséricordieux (ﷻ) seront présents avec les livres des actes qui dénombrent les œuvres des créatures, leurs conduites, leurs paroles, afin qu'ils soient un argument contre les serviteurs. C'est un livre qui n'oublie de mentionner ni péché véniel, ni péché capital:

«Et le livre sera déposé. Tu verras les scélérats saisis d'effroi par son libellé: malheur à nous! gémiront-ils. Qu'a donc ce

livre à n'omettre de mentionner ni péché véniel, ni péché capital? Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont fait. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne.﴾ [Coran 18: 49]

On fera venir, à l'Emplacement du Jugement et du Compte, les Messagers qui seront interrogés à propos du Dépôt dont Allah (ﷻ) les a chargés, qui consistait à faire parvenir la Révélation d'Allah (ﷻ) aux peuples auxquels ils étaient envoyés. Ils témoigneront contre leurs peuples sur ce qu'ils ont appris d'eux.

En ce grand Jour, les témoins s'élèveront pour témoigner contre les créatures au sujet de ce qu'elles ont accompli. Ces témoins sont les Anges qui enregistrent les actes de l'individu. Les Prophètes, les savants témoigneront aussi, c'est aussi le cas de la terre, du ciel, des nuits et des jours qui témoigneront contre les serviteurs.

L'on fera venir les serviteurs pour lesquels Allah le Véridique (ﷻ) instaurera un immense tribunal, dans le but de les juger. Ils seront présentés en rangs devant le Seigneur des serviteurs (ﷻ):

﴿Et ils seront présentés en rangs devant ton Seigneur.﴾

[Coran 18: 48]

L'on fera venir les coupables - ceux qui ont démenti les Messagers, qui se sont révoltés contre leur Seigneur (ﷻ) et qui se sont enorgueillis sur terre - attachés avec des chaînes, avec des tuniques de goudron:

﴿Et ce jour-là, tu verras les coupables attachés avec des chaînes, leurs tuniques seront de goudron, et le feu couvrira leurs visages, afin qu'Allah rétribue chaque âme de ce qu'elle aura acquis. Certes, Allah est prompt pour le Compte.﴾

[Coran 14: 49-51]

Sous l'effet de l'intensité de la terreur et de l'ampleur de ce que les gens verront, chaque nation sera agenouillée lorsque les gens seront appelés pour le Compte, à cause de ce qui les atteindra ce jour-là:

«Et tu verras chaque communauté agenouillée. Chaque communauté sera appelée vers son livre: on vous rétribuera, aujourd'hui, selon ce que vous faisiez.» [Coran 45: 28]

C'est une exposition redoutable et grave, contre laquelle nous demandons à Allah (ﷻ) de nous sauver par Sa Grâce, Sa Générosité et Son Bienfait.

SECTION 2

LES MECREANTS SERONT-ILS INTERROGES? ET POURQUOI?

Les savants ont divergé au sujet des mécréants: seront-ils jugés et interrogés? Ou ordonnera-t-on de les jeter en Enfer sans qu'ils soient interrogés, parce que leurs actes sont vains et nuls, et que de ce fait, il n'y a aucune utilité de les interroger et de les juger? Et s'ils sont jugés et interrogés, quelle serait l'utilité de leur compte et de leur interrogatoire?

Ibn Taymiya a dit: au sujet de cette question, les derniers contemporains parmi les compagnons de l'imam Ahmed et d'autres ont divergé. Parmi ceux qui ont affirmé que les mécréants ne seront pas jugés, il y a: Abou Bakr Abdelaziz, Abou Al-Hassan At-Tamimi, *Al-Qâdhi* Abou Ya'la et d'autres. Et parmi ceux qui ont affirmé qu'ils seront jugés, il y a: Abou Hafs Al-Barmaki [*un des compagnons de l'imam Ahmed*], Abou Souleiman Ad-Dimachqi et Abou Talib.¹

La vérité est que les mécréants seront jugés, interrogés et que leurs actes seront pesés. Cela est indiqué par de nombreux textes tels que les Paroles du Très-Haut (ﷻ):

---

¹ *Majmou'e El-Fatawa d'Ibn-Taymiya*, vol. 4, p. 305.

«Et le jour où Il les appellera, Il dira alors: où sont ceux que vous prétendiez être Mes associés?» [Coran 28: 62]

«Et le jour où Il les appellera, et qu'Il dira alors: que répondiez-vous aux Messagers?» [Coran 28: 65]

«Quant à celui dont les balances seront lourdes, il sera dans une vie agréable, et quant à celui dont les balances seront légères, sa mère (destination) sera un abîme très profond et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent.»

[Coran 101: 6-11]

«Et ceux dont les balances seront légères seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes et ils demeureront éternellement en Enfer. Le feu brûlera leurs visages et ils auront les lèvres crispées: Mes versets ne vous étaient-ils pas récités, et vous les traitiez alors de mensonges?» [Coran 23: 103-105]

Il n'y a aucun doute que ces textes visent les mécréants polythéistes. La raison pour laquelle on procédera à leur jugement et à la pesée de leurs actes - bien que ceux-ci soient vains et non acceptés - repose sur les points suivants:

1- Ceci, afin qu'une preuve contre eux soit fournie, et qu'apparaisse la Justice d'Allah (ﷻ) envers eux. Nul n'aime plus qu'Allah (ﷻ) que la preuve soit fournie. C'est Lui (ﷻ) le Détenteur de la Justice entière. C'est pour cette raison qu'Il les interrogera, qu'Il les jugera et qu'Il leur montrera leurs feuillets où sont consignés leurs actes. La Balance fera apparaître leurs grands péchés et le caractère hideux de leurs actes:

«Au Jour de la Résurrection, Nous placerons les balances exactes. Pas âme qui soit lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde, que Nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes.» [Coran 21: 47]

«Et le livre sera déposé. Tu verras les scélérats saisis d'effroi par son libellé: malheur à nous! gémiront-ils. Qu'a donc ce

livre à n'omettre de mentionner ni péché véniel, ni péché capital? Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont fait. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne.﴾ [Coran 18: 49]

Qortobi a dit: le Créateur (ﷻ) interrogera les créatures dans la vie terrestre et dans l'Au-delà pour dresser les preuves et mettre en évidence la Sagesse.²

2- Allah (ﷻ) les jugera pour les blâmer et les réprimander. *Cheikh Al-Islam [Ibn-Taymiya]* a dit: on entend par compte l'exposition des actes des mécréants et les reproches portant sur eux. On entend aussi par compte la pesée des bonnes et des mauvaises actions. Si on donne au compte le premier sens, alors, il n'y a point de doute qu'ils seront jugés dans cette perspective. Mais si on lui donne le deuxième sens, alors la conséquence de ceci est que les mécréants conserveront leurs bonnes actions avec lesquelles ils pourraient obtenir le Paradis, or ceci est une erreur évidente!³

Ce compte désigne le reproche, la réprimande et le blâme mis en évidence dans de nombreux textes, comme dans les Paroles du Très-Haut (ﷻ):

﴿Si tu les voyais, quand ils comparâitront devant leur Seigneur. Il leur dira: cela n'est-il pas la vérité? Ils diront: mais si! Par notre Seigneur! Et Il dira: goûtez alors au châtiment pour n'avoir pas cru!﴾ [Coran 6: 30]

﴿Ô communauté des djinns et des humains! Ne vous est-il pas venu des Messagers, choisis parmi vous, qui vous ont exposé Mes signes et avertis de la rencontre de ce jour? Ils diront: nous témoignons contre nous-mêmes. La vie présente les a trompés, et ils ont témoigné contre eux-mêmes qu'en vérité ils étaient mécréants.﴾ [Coran 6: 130]

² *At-Tadhkira* de Qortobi, p. 225.

³ *Majmou'e El-Fatawa* de cheikh Al-Islam, vol. 4, p. 305.

«Et l'on exposera, aux errants, la Fournaise, et on leur dira: où sont ceux que vous adoriez?» [Coran 26: 91-92]

«Et on dira: appelez vos associés! Ils les appelleront, mais ceux-ci ne leur répondront pas. Quand ils verront le châtiment, ils désireront alors avoir suivi le droit chemin.» [Coran 28: 64]

Ibn Kathir a dit: quant aux mécréants, leurs actes seront pesés, même s'ils n'ont pas de bonnes actions qui puissent leur profiter, et on montrera leur mécréance afin de faire apparaître leur tristesse et de les démasquer devant toutes les créatures.⁴

3- Les mécréants sont chargés de suivre les bases de la *Chari'a*, tout comme ils sont chargés de suivre ses différentes branches. Ils seront donc interrogés sur les obligations qu'ils ont négligées et au sujet des points sur lesquels ils ont contredit la Vérité.

Qortobi a dit: il existe dans le Coran des indications claires qui montrent que les mécréants sont concernés par elles [*c'est-à-dire les branches de la Chari'a*] Ils ont des responsabilités vis-à-vis de la *Chari'a*, ils seront interrogés à ce sujet et ils seront sanctionnés pour tout manquement à son endroit. Allah le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Et malheur aux polythéistes, qui ne s'acquittent pas de la *Zakate* et ne croient pas à l'Au-delà!» [Coran 41: 6-7]

Allah (ﷻ) les a menacés de châtiment parce qu'ils ne se sont pas acquittés de la *Zakate*. En effet, Allah (ﷻ) a dit à propos des coupables:

«Qu'est-ce qui vous a acheminés à *Saqar* [*Enfer*]. Ils diront: nous n'étions pas de ceux qui faisaient la Prière, et nous ne nourrissions pas le pauvre, et nous nous associions à ceux qui tenaient des conversations futiles, et nous traitions de mensonge le Jour de la Rétribution.» [Coran 74: 42-46]

---

⁴ *Nihaya* d'Ibn Kathir, vol. 2, p. 35

Il apparaît de façon évidente à travers ce passage que les idolâtres sont tenus d'avoir la foi et de croire à la Résurrection, d'accomplir la Prière et de s'acquitter de la *Zakate*. Ils seront donc interrogés, et rétribués pour cela, *conclut Qortobi*.⁵

4- Les mécréants diffèrent les uns des autres dans leur mécréance et leurs péchés. Ils seront établis en Enfer proportionnellement à l'ampleur de leurs péchés. L'Enfer a des degrés placés les uns sur les autres, tout comme le Paradis a des degrés placés les uns au-dessus des autres. Plus la mécréance et l'égarement de l'homme sont grands, plus le châtiment sera douloureux. Certains mécréants seront au plus profond degré de l'Enfer. Parmi eux, il y a les hypocrites:

﴿Les hypocrites seront, certes, au plus profond degré du Feu.﴾
[Coran 4: 145]

Ibn Taymiya a dit: le châtiment de celui dont les péchés sont nombreux est plus important que le châtiment de celui dont les péchés sont moindres. Celui qui a des bonnes actions, son châtiment sera allégé; ainsi le châtiment d'Abou Taleb sera plus léger que celui d'Abou Lahab. Le Compte a été instauré pour mettre en évidence les degrés du châtiment, et non pas pour que les mécréants entrent au Paradis.⁶

Qortobi expose, en ce qui concerne la pesée des actes des serviteurs, deux cas de figure:

1- On mettra, sur l'un des deux plateaux de la Balance, la mécréance et les mauvaises actions. Le mécréant ne trouvera pas une seule bonne action qu'on puisse déposer sur l'autre plateau; ainsi le plateau de la Balance où se trouveront les mauvaises actions l'emportera, étant donné que le plateau des bonnes actions sera vide.

---

⁵ *At-Tadhkira*, p. 309.

⁶ *Majmou'e El-Fatawa*, vol. 4, p. 305.

2- Les bonnes actions du mécréant - telles que le fait d'entretenir les liens de sang, de faire l'aumône, et d'octroyer aux gens une partie de ses biens afin qu'ils aient de quoi combler leurs besoins - seront posées sur le plateau de la Balance des bonnes actions, mais celui des mauvaises actions l'emportera, à cause de la mécréance et de l'idolâtrie (*chirk*).⁷

Le premier cas est vrai, car l'idolâtrie rend l'œuvre vaine:

«Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera, certes, vaine.» [Coran 39: 65]

«Et ceux qui parmi vous abjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront leurs actions dans la vie terrestre et dans l'Au-Delà. Voilà les gens du feu: ils y resteront éternellement.» [Coran 2: 217]

Nassa'i a rapporté d'après Abou Oumama (رضي الله عنه), que le Prophète (ﷺ) a dit: «Allah n'accepte l'œuvre que si elle a été sincère et que, par son entremise, on a recherché Sa Face.»⁸

Il est aussi rapporté selon une source authentique que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit que le mécréant est nourri grâce à ses bonnes actions dans la vie d'ici bas, puis quand il arrivera au Jour de la Résurrection, il n'aura aucune bonne action. Dans le *Sahih* de Muslim et dans le *Musned* d'Ahmed, on a rapporté que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «Allah ne manquera pas de récompenser le croyant de sa bonne action: on le récompensera à travers elle dans la vie terrestre - dans une autre variante: il sera récompensé de celle-ci en recevant sa subsistance dans la vie terrestre -, et il en sera récompensé dans l'Au-Delà. Quant au mécréant, on lui donnera sa subsistance grâce aux bonnes actions qu'il a accomplies pour Allah

---

⁷ At-Tadhkira, p. 312.

⁸ Silsilate al-ahâdith assahiha, n° 52.

dans la vie terrestre, puis quand il arrivera dans l'Au-delà, il ne sera rétribué d'aucune bonne action.»⁹

L'interprétation des Textes qui montrent que les mécréants ne seront pas interrogés

Supposons que l'on nous dise: vous avez affirmé, précédemment, que les mécréants seront interrogés, qu'ils argumenteront, parleront et produiront des excuses pour leur plaidoirie. Que faites-vous donc des textes indiquant le contraire, comme les Paroles du Très-Haut (ﷻ):

﴿Et les criminels ne seront pas interrogés sur leurs péchés.﴾

[Coran 28: 78]

﴿Alors, ni aux hommes, ni aux djinns, on ne posera des questions à propos de leurs péchés.﴾

[Coran 55: 39]

﴿Ce sera le jour où ils ne parleront pas, et point ne leur sera donné permission de s'excuser.﴾

[Coran 77: 35-36]

Et bien d'autres textes dans ce sens...

Nous répondons qu'il n'y a aucune contradiction entre ces textes-ci et ce qui a été précédemment cité. Les gens de Science ont mis en accord cela, en présentant diverses hypothèses:

1- Les mécréants ne seront pas soumis à des questions apaisantes et commodes, mais seulement à des questions entraînant blâmes et reproches: «Pourquoi avez-vous fait ceci ou cela?»¹⁰

C'est ce qui se produira lors de leurs entretiens et de leurs plaidoyers, c'est-à-dire qu'Allah (ﷻ) ne s'entretiendra pas avec eux d'une manière qu'ils apprécieront, mais Il s'adressera à eux pour les blâmer et leur faire des reproches.¹¹

⁹ *Silsilate al-ahâdith assahiha*, vol. 1, p. 82, n° 53.

¹⁰ *At-Tadhkira* de Qortobi, p. 286.

¹¹ *Idem*, p. 287.

2- Ils ne seront pas soumis à de véritables interrogatoires - car Allah le Très-Haut (ﷻ) est parfaitement informé de leurs actes - mais ils seront seulement tenus de répondre à des questions qui confirmeront ce qui est inscrit sur leur compte: «Pourquoi avez-vous fait cela?» Al-Hassan et Qutada ont dit: on ne les interrogera pas au sujet de leurs péchés, car Allah (ﷻ) en a connaissance et que les Anges les ont enregistrés.¹²

3- Ils seront interrogés, le Jour de la Résurrection, «en un lieu différent du lieu où ils se tiendront debout».

Qortobi a dit: la Résurrection a plusieurs lieux: un où se dérouleront l'interrogatoire et l'entretien, un autre où il n'y aura rien...¹³

Safaarini a dit: on a dit qu'ils seront interrogés «en un lieu différent du lieu où ils se tiendront debout».

Ceci a été rapporté par 'Ikrima d'après Ibn Abbas (رضي الله عنه)... à savoir que les gens se trouveront dans plusieurs situations le Jour de la Résurrection. Les versets sont mentionnés en fonction de ces situations. C'est pourquoi l'imam Ahmed a dit: «Le premier état dans lequel les créatures seront ressuscitées sera le suivant: elles ne parleront pas pendant une durée équivalente à soixante années, et permission ne leur sera point donnée de s'excuser. Ce n'est que plus tard qu'il leur sera permis de parler, alors elles parleront. Telle est la Parole du Très-Haut (ﷻ):

«Notre Seigneur, nous avons vu et entendu, renvoie-nous donc [sur terre] afin que nous puissions faire du bien.»¹⁴

[Coran 32: 12]

¹² *Lawami'e El-Anwar El-Bahiya* de Safaarini, vol. 2, p. 174.

¹³ *At-Tadhkira*, p. 286.

¹⁴ *Lawami'e El-Anwar El-Bahiya*, vol. 2, p. 174.

Quand on leur permettra de parler, ils parleront et se disputeront, d'où la Parole du Très-Haut (ﷻ):

«Ensuite, au Jour de la Résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur.» [Coran 39: 31]

Au moment du Compte et de la restitution des droits des opprimés, puis on leur dira:

«[Allah] dira: ne vous disputez pas devant Moi, alors que Je vous ai déjà fait part de la Menace.» [Coran 50: 28]

C'est-à-dire la vie terrestre. Le châtiment par cette parole, aura donc lieu.¹⁵

4- Qortobi a dit que le verset suivant du Très-Haut (ﷻ):

«Et les criminels ne seront pas interrogés sur leurs péchés» [Coran 28: 78],

veut dire que c'est une question de reconnaissance, afin de distinguer les croyants des mécréants, c'est-à-dire que les Anges n'auront nul besoin de demander à quelqu'un, le Jour de la Résurrection: «Quelle était ta religion?» ou «que faisais-tu dans la vie terrestre?», pour que leur soit montré si la personne est croyante ou mécréante. En effet, les croyants auront les visages resplendissants et les poitrines épanouies, tandis que les idolâtres auront les visages noirs et seront ternes du fait de leur tristesse. Lorsque les Anges seront chargés d'emmener les coupables en Enfer et de les distinguer dans l'Emplacement, il leur suffira seulement de les regarder afin d'être informés de leurs religions...¹⁶

---

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *At-Tadhkira* de Qortobi, p. 287.

SECTION 3

LES BASES SUR LESQUELLES LES SERVITEURS SERONT JUGES

Si Allah (ﷻ) châtiât toutes Ses créatures, Il ne serait pas injuste envers elles, car ils sont Ses serviteurs et Son royaume. Le Roi (ﷻ) se comporte, dans Son Royaume, comme Il le désire. Or, Allah le Véridique (ﷻ) jugera Ses serviteurs d'un Jugement juste et sans précédent pour les serviteurs. Notre Seigneur (ﷻ) nous a exposé, dans de nombreux textes, les bases sur lesquelles le jugement reposera ce jour-là. Nous allons citer ceux que nous connaissons:

1- La Justice totale d'Allah (ﷻ) ne sera pas entachée d'injustice:

Allah le Véridique (ﷻ) rétribuera totalement Ses serviteurs, le Jour de la Résurrection. Aucune âme ne sera lésée, fût-ce du poids d'un grain de moutarde:

«Alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis, et ils ne seront point lésés.» [Coran 2: 281]

Loqman en s'adressant à son fils, en lui donnant des recommandations et en lui faisant connaître la Justice d'Allah, a dit:

«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]

Allah (ﷻ), à différents endroits du Coran, dit:

«Certes, Allah ne lèse [personne], fût-ce du poids d'un atome.» [Coran 4: 40]

«Mais la vie future est meilleure pour quiconque est pieux. Et on ne vous lésera pas, fût-ce d'un brin de noyau de datte.» [Coran 4: 77]

«Et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant, les voilà ceux qui entreront au Paradis. Et on ne leur fera aucune injustice, fût-ce d'un creux de noyau de datte.»
[Coran 4: 124]

«Quiconque fait du bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra.»
[Coran 99: 7-8]

Allah (ﷻ) annonce ainsi dans ces textes que chaque serviteur sera rétribué selon son œuvre, et rien n'en sera négligé, ni diminué, fût-ce du poids d'un atome ou du poids d'un brin de noyau de datte ou d'un creux de noyau de datte.

2- Nul ne sera châtié pour les péchés d'un autre

La règle du Compte et de la Rétribution - qui représente la valeur même et le plus haut degré de la Justice - consiste en ce qu'Allah (ﷻ) rétribuera les serviteurs selon leurs œuvres: si elles sont bonnes, l'homme en sera rétribué en bien, et si elles sont mauvaises, il en sera rétribué en mal. Allah (ﷻ) ne fera pas porter à quelqu'un le fardeau d'autrui, comme le Très-Haut (ﷻ) l'a cité:

«Chacun n'acquiert [*le mal*] qu'à son détriment, et personne ne portera le fardeau d'autrui. Puis, vers votre Seigneur, sera votre retour, et Il vous informera de ce en quoi vous divergiez.»
[Coran 6: 164]

Telle est cette Justice qui ne sera jamais égalée. Quant à celui qui est bien guidé, il récoltera les fruits de sa guidance, et quant à celui qui s'égare, il ne s'égare qu'à son propre détriment:

«Quiconque prend le droit chemin, ne le prend que pour lui-même. Et quiconque s'égare, ne s'égare qu'à son propre détriment. Et nul ne portera le fardeau d'autrui. Et nous n'avons jamais puni [*un peuple*] avant de [*lui*] avoir envoyé un Messager.»
[Coran 17: 15]

Cette règle très importante est l'une des législations que les Messagers célestes, tous sans exception, ont transmises. Le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Ne lui a-t-on pas annoncé ce qu'il y avait dans les feuilles de Moïse. Et celles d'Abraham, qui a parfaitement tenu [*sa promesse*] de transmettre: qu'aucune [*âme*] ne portera le fardeau d'autrui, et qu'en vérité, l'homme n'obtient que [*le fruit*] de ses efforts, et que son effort, en vérité, lui sera présenté. Ensuite il en sera pleinement récompensé.»

[Coran 53: 36-41]

Qortobi dit en ce qui concerne l'exégèse de la Parole du Très-Haut (ﷻ):

«Et personne ne portera le fardeau d'autrui» [Coran 6: 164]:

c'est-à-dire qu'aucun ne portera le fardeau d'un autre, et qu'aucune âme ne sera blâmée pour le péché d'une autre. Chaque âme sera plutôt blâmée pour son infraction et punie pour son péché. Le fardeau désigne la charge, comme dans les paroles du Très-Haut (ﷻ):

«Et ne t'avons-Nous pas déchargé du fardeau.» [Coran 94: 2]

Le mot fardeau désigne le péché... Le verset a été révélé à propos de Walid Ibn Al-Moughira qui disait: suivez mon chemin, je porterai vos fardeaux. Propos cités par Ibn Abbas (رضي الله عنه).

Aussi a-t-on dit que ce verset a été révélé pour réfuter les propos des Arabes de la Période préislamique qui affirmaient que l'homme sera châtié pour les péchés de son père, de son fils et de son allié.¹⁷

Ceux qui porteront des fardeaux en plus de leurs propres fardeaux: certains savants contredisent ce que nous avons cité précédemment, à savoir que l'homme ne portera rien du fardeau des autres, en citant les paroles du Très-Haut (ﷻ):

---

¹⁷ Tafsir de Qortobi, vol. 4, p. 157.

«Et très certainement, ils porteront leurs fardeaux, et d'autres fardeaux en plus de leurs propres fardeaux.»

[Coran 29: 13]

«... Ainsi qu'une partie des fardeaux de ceux qu'ils égarent, par manque de savoir.»

[Coran 16: 25]

En réalité, ces passages concordent tout à fait avec notre position, et il n'y a aucune contradiction. Ces textes indiquent que l'homme portera ses péchés, mais aussi ceux des gens qu'il a égarés par ses propos et ses actes, tout comme les prêcheurs de la bonne guidance obtiendront la récompense de ce qu'ils ont fait et, en outre, la même récompense que ceux qui ont été guidés par leur biais, en ayant profité de leur savoir. Dans le cas des pécheurs, le fait qu'ils aient égaré d'autres qu'eux-mêmes constitue donc un de leurs propres péchés, et ils seront punis pour cela.

3- La prise de connaissance par les serviteurs de ce qu'ils ont accompli comme acte

L'équité et la justice d'Allah (ﷻ) envers Ses serviteurs font qu'Il porte à leur connaissance ce qu'ils ont accompli comme bonnes et mauvaises actions, afin qu'ils se jugent eux-mêmes et afin qu'ils n'aient plus aucune excuse après cela. Le Très-Haut (ﷻ) dit:

«C'est vers Allah que vous retournerez tous, alors Il vous informera de ce que vous faisiez.»

[Coran 5: 105]

«Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal, elle souhaitera qu'il y ait, entre ce mal et elle, une longue distance.»

[Coran 3: 30]

«Toute âme saura, alors, ce qu'elle a accompli et ce qu'elle a remis à plus tard.»

[Coran 82: 5]

«Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont fait. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne.»

[Coran 18: 49]

Les serviteurs prendront connaissance de ce qu'ils ont accompli à travers la remise et la lecture de leurs feuillets où sont consignés leurs actes. Notre Seigneur (ﷺ) nous a appris qu'Il a chargé deux Anges d'inscrire les bonnes et les mauvaises actions pour chaque homme. Quand l'homme mourra, son livre sera scellé et on le lui remettra le Jour de la Résurrection. On lui dira: "Lis ton livre, tu te suffis comme ton propre comptable!" Allah le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Et au cou de chaque homme, Nous avons attaché son œuvre. Et au Jour de la Résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Lis ton écrit! Aujourd'hui tu te suffis comme ton propre comptable.» [Coran 17: 13-14]

Cet écrit englobe toutes les œuvres, grandes et petites:

«Et le livre sera déposé. Tu verras les scélérats saisis d'effroi par son libellé: malheur à nous! gémiront-ils. Qu'a donc ce livre à n'omettre de mentionner ni péché véniel, ni péché capital? Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont fait. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne.» [Coran 18: 49]

4- La Multiplication des bonnes œuvres et non des mauvaises

Les bonnes actions seront multipliées, par la Miséricorde d'Allah (ﷻ):

«Si vous faites à Allah un prêt sincère, Il le multipliera pour vous, et Il vous pardonnera.» [Coran 64: 17]

Au minimum, la bonne action sera multipliée par dix:

«Une bonne action sera payée au décuple à qui l'aura à son actif.» [Coran 6: 160]

Quant à la mauvaise action, elle ne sera rétribuée que par son équivalent:

«...Tandis qu'un châtiment équivalent frappera tout acte pervers.» [Coran 6: 160]

Telle est l'exigence de Sa Justice (ﷻ).

Al-Hâkim, dans son *Moustadrak* et Ahmed dans son *Musned* ont rapporté selon une chaîne de transmission bonne, qu'Abou Dherr (رضي الله عنه) a dit: le "véridique déclaré véridique" (رضي الله عنه) nous a dit de par ce qu'il rapporte de son Seigneur (ﷺ) que: *«La bonne action sera rétribuée dix fois son équivalent ou J'en rajouterai, et La mauvaise action, d'une seule, ou Je la pardonnerai. Si tu Me rencontres avec l'équivalent du contenu de la terre en péchés sans M'avoir rien associé, Je te rencontrerai avec l'équivalent de son contenu en pardon.»*¹⁸

Le Messenger d'Allah (ﷺ) nous a informés que la lecture du Coran fait partie des actes dont la récompense sera multipliée dix fois. Dans le Hadith rapporté par Tirmidhi et Darimi, selon une chaîne de transmission authentique d'après Ibn Massoud (رضي الله عنه), le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Celui qui lit une lettre [d'alphabet] du Livre d'Allah, sera récompensé par une bonne action. Et la bonne action sera rétribuée dix fois son équivalent. Je ne dis pas que (ألف) = (alif-lam-mim) est une lettre, mais je dis que (alif = أ) est une lettre, (lam = ل) est une lettre et (mim = م) est une lettre.»* Tirmidhi a dit: ce Hadith est bon, authentique et sa chaîne de transmission est étrange.¹⁹

Notre Messenger (ﷺ) nous a aussi informés que la récompense du rappel et de l'évocation d'Allah (*dhikr*) sera multipliée dix fois. Dans les *Sunan* de Tirmidhi, dans celles de Nassa'i, et dans celles d'Abou Daoud, on a rapporté d'après Abdallah Ibn 'Amr Ibn Al-'As (رضي الله عنه), que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Il n'y a pas un homme musulman qui soit assidu à deux pratiques, sans qu'il entre au Paradis. Elles sont aisées et leur pratique représente peu: glorifier Allah dix fois, Le louer dix fois, proclamer Sa Grandeur dix fois, après chaque prière obligatoire.»* 'Amr (رضي الله عنه) a dit: j'ai vu le Messenger d'Allah (ﷺ) les

¹⁸ *Silsilate al-ahâdith assahiha*, n° 128.

¹⁹ *Sahih Sunan At-Tirmidhi*, n° 2327 et *Silsilate al-ahâdith assahiha*, n° 660.

dénombrer sur les phalanges de ses doigts, puis il a dit: «Ceci équivaut à le dire cent cinquante fois avec la langue et équivaut à mille cinq cents dans la Balance. Puis, lorsque tu vas au lit, glorifie-Le, proclame Sa Grandeur et loue-Le cent fois. Ceci équivaut à le dire cent fois avec la langue et à mille dans la Balance. Qui d'entre vous [ne pourrait pas être assidu à pratiquer ces deux qualités qui équivalent à deux mille cinq cents bonnes actions pour ôter] deux mille cinq cents péchés en un jour et une nuit?» Ils ont dit: comment ne pourrait-on pas être assidu dans ces deux pratiques! Le Prophète (ﷺ) a dit: «Le diable se présente à l'un d'entre vous pendant sa prière et lui dit: rappelle-toi ceci, rappelle-toi cela, jusqu'à ce qu'il quitte sa prière et se peut-il qu'il n'évoque Allah. Puis, il vient vers lui quand il est dans son lit, et ne cesse de l'endormir jusqu'à ce qu'il dorme [sans évoquer Allah].»²⁰

Dans une variante d'Abou Daoud, on a rapporté, après sa première parole, «dans la Balance», que le Prophète (ﷺ) a dit: «Il proclame Sa Grandeur trente-quatre fois quand il va au lit, Le loue trente-trois fois et Le glorifie trente-trois fois. Cela équivaut à le dire cent fois avec la langue et à mille dans la Balance.» Il a dit: j'ai certes vu le Messenger d'Allah (ﷺ) les dénombrer sur les phalanges de ses doigts. Ils ont dit: ô Messenger d'Allah! Comment [ne pourrait-on pas y être assidu] alors que ces deux qualités sont aisées et leur pratique représente peu? Le Prophète (ﷺ) a répondu: «Le diable vient vers l'un d'entre vous dans son lit et il l'endort avant qu'il ne les ait prononcées. Puis, il vient vers lui pendant sa prière et lui rappelle son affaire avant qu'il ne les ait prononcées.»²¹

Notre Messenger (ﷺ) nous a rapporté, dans le Hadith du Voyage Nocturne rapporté par Boukhari et d'autres, son va-et-vient entre son Seigneur (ﷻ) et Moïse, où Moïse lui indiquait chaque fois de

²⁰ Rapporté par Tirmidhi et Nassa'i.

²¹ Jami'e El-Ossole, vol. 4, p. 372, n° 2418. Voir également Sahih Sunan Tirmidhi, n° 2714.

retourner vers son Seigneur (ﷻ) afin qu'Il lui allège la Prière, jusqu'à ce qu'elle ait été réduite de cinquante à cinq [prières par jour]. A la fin, le Prophète (ﷺ) a dit: «*Le Contraignant (ﷻ) a dit: "La parole ne change pas, conformément à ce que Je t'ai prescrit dans l'Ecriture-Mère: chaque bonne action équivaut à dix fois son équivalent. Les prières sont de cinquante dans l'Ecriture-Mère, et elles sont de cinq pour toi". Puis, le Prophète (ﷺ) est retourné vers Moïse qui a dit: comment as-tu fait? Il (ﷺ) a répondu: "Il nous a allégé [le travail]: il nous a donné pour chaque bonne action dix fois son équivalent."*»

Il se peut aussi qu'Allah (ﷻ) multiplie la bonne action encore plus que cela. Cette multiplication peut aller jusqu'à sept cents fois et encore plus. C'est notamment le cas de la récompense de celui qui dépense dans le chemin d'Allah (ﷻ) Allah le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin d'Allah, ressemblent à un grain d'où naissent sept épis, à cent grains l'épi. Car Allah multiplie la récompense à qui Il veut et la Science d'Allah est immense.» [Coran 2: 261]

Ibn Kathir a dit: «C'est une grâce qu'Allah (ﷻ) a exprimée sous forme de parabole à propos de la multiplication de la récompense de celui qui dépense dans Son chemin et qui recherche Son agrément. Ce qui signifie que la bonne action peut être multipliée de dix à sept cents fois. Allah (ﷻ) dit: «Ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin d'Allah».

Saïd Ibn Joubair (رضي الله عنه) a dit: c'est-à-dire: dans l'obéissance à Allah (ﷻ). Mak'houl a dit: c'est-à-dire la dépense dans Son chemin: pour l'équipement de la cavalerie, la préparation comme armes pour lutter... Et Ibn Abbas (رضي الله عنه) a dit: «C'est-à-dire le dirham dépensé dans le chemin d'Allah et pour le pèlerinage, est multiplié jusqu'à sept cents fois.»²²

²² Tafsir d'Ibn Kathir, vol. 1, p. 561.

Ibn Kathir a cité, en ce qui concerne l'exégèse de ce verset, le Hadith rapporté par Muslim, Nassa'i et Ahmed d'après Abdallah Ibn Massoud (رضي الله عنه) qui a dit: un homme a fait aumône d'une chamelle muselée dans le chemin d'Allah. Le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Tu viendras certainement, le Jour de la Résurrection, avec sept cents chamelles muselées.»* Cette variante-ci est celle qu'ont rapportée Ahmed et Nassa'i.

Dans la variante que Muslim a rapportée, il est dit: un homme est venu avec une chamelle muselée et a dit: ô Messenger d'Allah! Ceci est pour la cause d'Allah. Alors le Prophète (ﷺ) a dit: *«Tu en seras rétribué, le Jour de la Résurrection, par sept cents chamelles.»*²³

Parmi les bonnes actions qui seront multipliées d'un nombre de fois incalculable et que nul ne peut dénombrer à part Celui qui les rétribuera, se trouve le jeûne. Dans le Hadith rapporté par Boukhari, Muslim et Ahmed d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه), le Prophète (ﷺ) a dit: *«Chaque récompense des bonnes actions accomplies par le 'fils' d'Adam est multipliée de dix jusqu'à sept cents fois. Allah le Très-Haut a dit: "Sauf le jeûne qui M'appartient"²⁴, et c'est Moi qui en donnerai la récompense"»*²⁵

La récompense sera donnée au jeûneur sans compter, estimation parce que le jeûne fait partie de la patience. Et les gens endurants seront pleinement rétribués sans jugement. Allah le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Les [gens] endurants auront leur pleine récompense, sans compter.» [Coran 39: 10]

²³ Tafsir d'Ibn Kathir, vol. 1, p. 562.

²⁴ C'est-à-dire: le jeûne est une adoration secrète entre Moi et mon serviteur qui l'accomplit sincèrement pour Mon Visage, et dont les serviteurs n'ont aucune connaissance: Moi seul suis le plus savant de la récompense que cette adoration exige. [Trad.]

²⁵ Michkatou El-Massabih, vol. 1, p. 613, n° 1959.

Qortobi a dit: les gens de Science ont dit: chaque récompense sera mesurée et pesée, sauf le jeûne, car sa récompense est inestimable, comme le nombre de poignées de sable pour celui qui veut récolter tout le sable d'un désert, et comme le nombre de poignées d'eau pour celui qui veut puiser toute l'eau de la mer.²⁶

Fait partie de l'endurance dans les malheurs de la vie ici-bas, ses tristesses et ses angoisses avec lesquels Allah (ﷻ) éprouve Ses serviteurs

«Très certainement, Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux [gens] endurants, qui disent, quand un malheur les atteint: certes, nous sommes à Allah, et c'est à Lui que nous retournerons. Ceux-là auront pour lot miséricorde et bénédiction de leur Seigneur, et ils auront suivi le droit chemin.» [Coran 2:155-157]

Lorsque les gens qui, dans le bas monde, se trouvaient dans le bienfait et le bien-être, verront l'immense récompense des gens endurants dans l'Au-delà, ils souhaiteront que leurs peaux eussent été transpercées par des instruments acérés, afin d'obtenir la récompense des gens endurants. Dans les *Sunan* de Tirmidhi, on a rapporté, d'après Jabir (رضي الله عنه) et dans le *Mou'jame* de Tabarani d'après Ibn Abbas (رضي الله عنه), selon une chaîne de transmission bonne, que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Ceux qui jouissaient du bien-être, le Jour de la Résurrection aimeront certainement avoir eu leurs peaux transpercées par des instruments acérés, à cause de ce qu'ils verront de la récompense des gens qui ont subi des épreuves.»²⁷

Par les grâces d'Allah (ﷻ) il y a le fait que, pour le croyant qui a l'intention d'entreprendre une bonne action et qui n'y parvient pas, elle lui sera comptée entièrement comme une bonne action. Quant à

²⁶ *Tafsir* de Qortobi, vol. 15, p. 240.

²⁷ *Sahih El-Jami'e El-Saghir*, vol. 5, p. 111, n° 5360.

celui qui a l'intention d'entreprendre une mauvaise action, puis ressentant la crainte d'Allah (ﷻ), délaisse cette mauvaise action, cela lui sera compté entièrement comme une bonne action.

Dans le *Sahih* de Boukhari, d'après Ibn Abbas (رضي الله عنه), on a rapporté que le Prophète (ﷺ) a rapporté de son Seigneur (ﷻ): «Allah a écrit les bonnes et les mauvaises actions, puis Il les a définies: celui qui a l'intention d'entreprendre une bonne action et qui ne la réalise pas, Allah la lui comptera, auprès de Lui, comme une entière bonne action. Et s'il a l'intention d'entreprendre une bonne action et qu'il l'accomplit, Allah la lui comptera, auprès de Lui, dix bonnes actions, jusqu'à sept cents fois ou encore plus. Et celui qui a l'intention d'entreprendre une mauvaise action, et qu'il ne l'accomplit pas, Allah la lui comptera comme une entière bonne action. Et s'il a l'intention de l'entreprendre, et qu'il l'accomplit, alors Allah la lui comptera comme une seule mauvaise action.»²⁸

La transformation des mauvaises actions en bonnes

La Grâce et la Miséricorde d'Allah (ﷻ) atteindront Ses serviteurs par le changement des mauvaises actions en bonnes actions. Dans le Hadith rapporté dans le *Sahih* de Muslim d'après Abou Dherr (رضي الله عنه), le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «Je connais certes le dernier des gens du Paradis qui y entrera, et le dernier des gens de l'Enfer qui en sortira. C'est un homme que l'on fera venir le Jour de la Résurrection, à qui l'on dira: exposez-lui ses petits péchés. Alors, on lui dira: tu as fait en ce jour ceci, cela et tu as fait en ce jour ceci, cela, ceci, cela. Il en attestera et ne pourra le renier. Puis, il craindra que ne lui soient exposés ses grands péchés. On lui dira: tu as à la place de chaque mauvaise action, une bonne action. Il dira: ô mon

---

²⁸ *Sahih* de Boukhari, livre des *Riqaq*, chapitre de celui qui a l'intention d'entreprendre une bonne ou une mauvaise action. *Fat'houl El-Bâri*, vol. 11, p. 323.

*Seigneur! J'ai fait des choses que je ne vois pas ici! Abou Dherr (ﷺ) a dit: j'ai certes vu le Messenger d'Allah (ﷺ) rire, au point qu'apparaissent ses molaires.»*²⁹

5- La comparution des témoins contre les mécréants et les hypocrites

Le jour du Retour, le plus grand Témoin contre les serviteurs sera leur Seigneur Créateur (ﷻ): celui à qui rien ne se cache de leurs situations. Allah le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Vous n'accomplirez aucun acte sans que Nous soyons Témoin au moment où vous l'entreprendrez.» [Coran 10: 61]

«Car Allah, en vérité, est Témoin de tout.» [Coran 4: 33]

Allah (ﷻ) aime que la preuve soit fournie à Ses créatures. Il suscitera donc, parmi Ses créatures, des témoins contre les menteurs et renégats, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus aucune excuse. Plus d'un verset évoquent les témoins qui témoigneront contre les serviteurs, comme l'attestent les Paroles du Très-Haut (ﷻ):

«Nous secourons, certes, Nos Messagers et ceux qui croient, dans la vie terrestre tout comme au Jour où les témoins se dresseront.» [Coran 40: 51]

«Et l'on fera venir les Prophètes et les témoins.»

[Coran 39: 69]

Les premières personnes qui témoigneront contre les communautés seront leurs Messagers. Chaque Messenger témoignera qu'il a transmis le Message à sa communauté:

«Comment seront-ils quand Nous ferons venir de chaque communauté un témoin, et que Nous te ferons venir comme témoin contre ces gens-ci?» [Coran 4: 41]

---

²⁹ *Sahih* de Muslim, vol. 1, p. 177, n° 190.

«Et le Jour où dans chaque communauté, Nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux, et Nous t'amènerons comme témoin contre ceux-ci.» [Coran 16: 89]

La Parole d'Allah: «Parmi eux-mêmes, un témoin contre eux» désigne les Messagers, car chaque Messenger est issu de la communauté à laquelle il a été envoyé, comme Allah le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Certes un Messenger pris parmi vous est venu à vous.»
[Coran 9: 128]

«Nous ferons sortir de chaque communauté un témoin, puis Nous dirons: apportez votre preuve décisive.» [Coran 28: 75]

Autant ils témoigneront qu'ils ont transmis le Message Divin à leurs communautés, autant ils témoigneront du rejet que celles-ci ont manifesté:

«Le Jour où Allah rassemblera les Messagers, Il dira alors: que vous a-t-on donné comme réponse? Ils diront: nous n'avons aucun savoir, c'est Toi, vraiment, le Grand connaisseur de tout ce qui est inconnu.» [Coran 5: 109]

«Nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des Messagers et Nous interrogerons aussi les Messagers. Nous leur raconterons en toute connaissance [ce qu'ils faisaient], car Nous n'étions pas absents!» [Coran 7: 6-7]

Ibn Kathir a dit en ce qui concerne l'interprétation du verset 109 de la sourate 5: ce verset est une annonce de ce qu'Allah (ﷻ) demandera à Ses Messagers, le Jour de la Résurrection, au sujet de la réponse qu'ils ont faite aux communautés pour lesquelles ils ont été envoyés...

Quant à la parole des Messagers «Nous n'avons aucun savoir», Moudjahid, Al-Hassan Al-Basri et As-Suddi ont dit: "Ils diront cela à cause de la frayeur de ce jour."

Et Ibn Abbas (رضي الله عنه) a dit: «C'est-à-dire: nous n'avons aucun savoir, et Ta science est plus grande que la nôtre. Ceci a été rapporté par Ibn Jarir qui a opté pour cette interprétation. Il n'y a point de doute que c'est une bonne parole. Elle montre l'allégeance des Prophètes envers Allah (ﷻ), c'est-à-dire: "Nous n'avons aucun savoir par rapport à Ta science qui entoure toute chose. Puis, même si l'on nous a répondu - et avec une telle réponse connue - nous ne connaissons, de certains d'entre eux seulement, que ce qu'ils manifestaient ouvertement, sans connaître ce qu'ils dissimulaient en eux. Or, Toi, Tu es l'Omniscient et Celui qui a parfaitement connaissance de toute chose. Notre savoir par rapport à Ta science, ne représente rien."»³⁰

Puis les communautés nieront les propos de leurs Messagers, et chacune dira qu'aucun avertisseur ne lui est parvenu. Alors, viendra cette Communauté - la communauté de Mohammed (ﷺ) - qui témoignera que les Messagers ont transmis, comme Allah le Très-Haut (ﷻ) dit:

﴿Et aussi Nous avons fait, de vous, une communauté médiane afin que vous soyez des témoins pour les hommes, et que le Messenger soit un témoin pour vous.﴾³¹

[Coran 2: 143]

Boukhari a rapporté, dans son *Sahih*, dans le chapitre de l'exégèse du Coran, le Hadith d'Abou Saïd Al-Khoudri (رضي الله عنه) disant le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «On appellera Noé le Jour de la Résurrection et il dira: je suis à Ton service, ô Seigneur! Allah dira: "As-tu transmis?" Noé dira: oui. On dira à sa communauté: vous a-t-il transmis? Ils répondront: il ne nous est pas parvenu d'avertisseur. Alors Allah dira à Noé: "Qui peut témoigner en ta faveur?" Noé répondra: Mohammed et sa communauté. Alors ils

³⁰ *Tafsir* d'Ibn Kathir, vol. 2, p. 676.

³¹ *Sahih* de Boukhari, n° 4487.

témoigneront qu'il a bien transmis. Et le Messenger sera témoin contre vous: telle est la parole d'Allah (ﷻ): «Et aussi Nous avons fait, de vous, une communauté médiane afin que vous soyez des témoins pour les hommes, et que le Messenger soit un témoin pour vous».»

Ibn Hajar a déclaré que le Hadith a été rapporté par Ahmed, Nassa'i et Ibn Majah, dans les propos suivants: *«Le Jour de la Résurrection, on fera venir un prophète accompagné d'un homme, on fera venir un prophète accompagné de deux hommes, et on fera venir un prophète accompagné d'un nombre de personnes plus important. On leur dira: celui-ci vous a-t-il transmis? Ils diront: non. On dira au prophète: leur as-tu transmis? Il dira: oui. On lui dira: qui peut témoigner en ta faveur?...»*

Ibn Hajar a aussi rapporté, dans certaines variantes, le Hadith avec le rajout suivant: *«et on dira: quel est votre savoir [là-dessus]? Ils [la communauté de Mohammed (ﷺ)] diront: notre Prophète nous a informés que les Messagers ont transmis, et nous l'avons déclaré véridique.»*³²

Parmi les témoins, il y aura la terre, les jours et les nuits. Ils témoigneront de ce qui s'est passé. L'argent témoignera pour ou contre son possesseur. Qortobi, dans son livre *At-Tadhkira*, a consacré un chapitre à ce sujet.

Il y a cité le Hadith rapporté par Tirmidhi d'après Abou Houraira (رضي الله عنه), qui relate que le Messenger d'Allah (ﷺ) a récité ce verset:

«Ce jour-là, elle [la Terre] contera son histoire»

[Coran 99: 4]

Puis, le Prophète (ﷺ) a dit: *«Savez-vous quelle est son histoire?»* Les Compagnons ont dit: Allah et Son Messenger savent mieux! Il a alors

---

³² *Fat'hou El-Bâri*, vol. 8, p. 172. Voir ces Hadiths dans *Silsilate al-ahâdith assahiha*, n° 2448.

dit: «*Son histoire est qu'elle témoignera contre chaque serviteur, homme ou femme, de ce qu'il y a perpétré. Elle dira: il a commis telle chose ce jour, cela, cela et cela. Telle est son histoire.*» Tirmidhi a dit: ce Hadith est bon, authentique et étrange.³³

Les Anges du Miséricordieux qui consignent ses bonnes et mauvaises actions témoigneront aussi contre le serviteur. Comme le Très-Haut (ﷻ) a dit:

﴿Alors chaque âme viendra, accompagnée d'un conducteur et d'un témoin.﴾ [Coran 50: 21]

Sâ'iq (conducteur) et *Chahîd* (témoin) sont les deux Anges qui étaient chargés de cette âme. Les Anges témoigneront contre les serviteurs sur ce qu'ils ont accompli:

﴿Et les témoins diront: voilà ceux qui ont menti contre leur Seigneur.﴾ [Coran 11: 18]

Puis, si le serviteur persévère toujours dans ses dénégations, en rejetant la parole de son Seigneur (ﷻ) et celle des témoins qui auront témoigné contre lui, Allah (ﷻ) lui fournira un témoin issu de lui-même: les membres de son corps qui témoigneront contre lui. Ce point a déjà été éclairci plus haut.

---

³³ Ce Hadith est bon. Voir *Bahjatou en-Nadhrin* de cheikh Salim El-Hilali, Hadith n° 408. [Trad.]

SECTION 4

SUR QUOI LES SERVITEURS SERONT INTERROGES

Les serviteurs seront interrogés sur la divinité qu'ils adoraient et sur les réponses qu'ils ont faites à l'appel des Messagers. Nous avons développé cela précédemment.

Ils seront également interrogés au sujet des actes qu'ils ont accomplis, et de ce dont ils ont joui, dans la vie terrestre, comme bienfaits. De la même façon, ils seront interrogés au sujet des pactes, des engagements de leurs ouïes, de leurs vues et de leurs cœurs. C'est ce que nous allons étudier à présent.

1- La mécréance et le polythéisme

Les points les plus importants sur lesquels les serviteurs seront interrogés sont leur mécréance et leur polythéisme (*chirk*). Ils seront interrogés sur les idoles (divinités) et les "égaux" qu'ils donnaient à Allah (ﷻ), et qu'ils adoraient en dehors de Lui (ﷻ). Comme Allah le Très-Haut (ﷻ) dit:

﴿Et on leur dira: où sont ceux que vous adoriez, en dehors d'Allah? Vous secourent-ils? Ou se secourent-ils eux-mêmes?﴾ [Coran 26: 92-93]

﴿Et le jour où Il les appellera, Il dira: où sont ceux que vous prétendiez être Mes associés?﴾ [Coran 28: 62]

Aussi seront-ils interrogés sur l'adoration qu'ils vouaient à autre qu'Allah (ﷻ), comme les offrandes aux divinités qu'ils vénéraient et les sacrifices des bêtes qu'ils faisaient en leurs noms:

﴿Et ils assignent une partie des [bienfaits] que Nous leur avons attribués à [des idoles] qu'ils ne connaissent pas. Par

Allah! Vous serez certes interrogés sur ce que vous inventiez.﴾ [Coran 16: 56]

Ils seront interrogés sur leur rejet des Messagers:

﴿Et le jour où Il les appellera, Il dira alors: que répondiez-vous aux Messagers? Ce jour-là, leurs arguments deviendront obscurs, et ils ne poseront point de questions.﴾ [Coran 28: 65-66]

2- Ce que l'Homme a fait dans sa vie terrestre

L'individu sera interrogé, le Jour de la Résurrection, sur la totalité des actes qu'il aura accomplis dans la vie terrestre. Comme Allah le Très-Haut (ﷻ) dit:

﴿Par ton Seigneur! Nous les interrogerons tous, sur ce qu'ils faisaient.﴾ [Coran 15: 92-93]

﴿Nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des Messagers et Nous interrogerons aussi les Messagers.﴾ [Coran 7: 6]

Dans les *Sunan* de Tirmidhi, on a rapporté d'après Abou Barza Al-Aslami (رضي الله عنه), que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Les pieds du serviteur ne glisseront le Jour de la Résurrection sans qu'il soit interrogé sur quatre [choses]: sur sa vie: dans quoi l'a-t-il passée? Sur sa science: qu'en a-t-il fait? Sur son argent: comment l'a-t-il gagné et dans quoi l'a-t-il dépensé? Sur son corps: dans quoi l'a-t-il dépensé?»*³⁴

Dans les *Sunan* de Tirmidhi, on a rapporté, d'après Abdallah Ibn Massoud (رضي الله عنه), que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Les pieds du 'fils'*

³⁴ *Jami'e El-Ossole*, vol. 10, p. 436, n° 7969. Le correcteur de ce livre, cheikh Abdelqadir Al-Arnaoute, a dit: "Tirmidhi a dit: ce Hadith est bon et authentique." Cheikh Al-Albani l'a authentifié dans son livre *Sahih El-Jami'e El-Saghir*, vol. 6, p. 148, n° 7177.

d'Adam ne glisseront le Jour de la Résurrection devant son Seigneur, qu'il est déjà interrogé sur cinq [choses]: sur sa vie: pour quoi l'a-t-il dépensée? Sur sa jeunesse: dans quoi l'a-t-il dépensée? Sur son argent: comment l'a-t-il gagné et dans quoi l'a-t-il dépensé? Qu'a-t-il fait de ce qu'il a appris?»³⁵

Celui qui médite sur de tels Hadiths, apprend la raison pour laquelle le Messager d'Allah (ﷺ) invitait le musulman à alléger le poids de ses richesses, car plus l'argent du serviteur augmente, plus son compte se diversifie et s'allongera; et moins il possède d'argent, plus son compte s'allégera et l'on s'empressera de l'emmener au Paradis. Le Messager (ﷺ) nous a informés que les pauvres parmi les *Mouhajirine* [Emigrés] devanceront les riches *Mouhajirine*, au Paradis, de quarante années.

Dans le *Sahih* de Muslim, on a rapporté qu'Abou Abderrahman Al-Houbouli a dit: trois hommes sont venus vers Abdallah Ibn 'Amr Ibn Al-'As (رضي الله عنه), tandis que je me trouvais auprès de lui. Ils ont dit: ô Abou Mohammed! Par Allah, nous n'avons pas la capacité de faire quelque chose: même pas une dépense, ni [acquérir une] monture, ni un bien. Abdallah (رضي الله عنه) a répondu: que voulez-vous? Voulez-vous revenir vers nous et que nous vous donnions ce dont Allah vous facilitera [l'acquisition]? Ou voulez-vous que nous citions votre cas au Sultan? Ou si vous voulez, patientez, car j'ai entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire «que les pauvres des *Mouhajirine* devanceront les riches, au Paradis, de quarante ans, le Jour de la Résurrection.»³⁶

³⁵ *Jami'e El-Ossole*, vol. 10, p. 437, n° 7970. Ce Hadith est bon comme l'a indiqué le correcteur cheikh Abdelqadir El-Arnaoute, ainsi que cheikh El-Albani dans *Sahih El-Jami'e El-Saghir*, vol. 6, p. 148, n° 7176.

³⁶ *Sahih* de Muslim, vol. 4, p. 2285, n° 2979.

3- Les délices dont il aura joui

Le Jour de la Résurrection, Allah (ﷻ) interrogera Ses serviteurs sur les délices qu’Il leur a accordées dans la vie terrestre, comme Allah (ﷻ) l’a indiqué:

﴿Puis, assurément, vous serez interrogés, ce jour-là, sur les délices.﴾
[Coran 102: 8]

On entend par délices l’assouvissement des estomacs, les boissons fraîches, les habitations bien à l’ombre, les parures du corps et les plaisirs du sommeil.

Saïd Ibn Joubair (رحمته الله) a dit: ils seront même interrogés sur une gorgée de miel. Moudjahid a dit: ils seront interrogés sur chaque jouissance des jouissances de la vie ici-bas. Al-Hassan Al-Basri a dit: ils seront interrogés sur les plaisirs du déjeuner et du dîner. Abou Qilaba a dit: ils seront interrogés sur les délices de la consommation du beurre et du miel avec le pain blanc. Ibn Abbas (رحمته الله) a dit: les délices sont la santé du corps, de l’ouïe et de la vue.³⁷

Voici les interprétations qu’ils ont données du verset à cause de la diversité de l’exégèse, car les délices sont nombreuses et l’on ne peut ni les compter, ni les énumérer:

﴿Et si vous comptiez les bienfaits d’Allah, vous ne sauriez les dénombrer.﴾
[Coran 14: 34]

Certains types de jouissance font partie des besoins nécessaires de la vie, tandis que d’autres font partie du luxe et des choses superflues. C’est sur ces choses-ci que les gens se distinguent entre eux, car l’on trouve à certaine époque ce que les gens d’autres époques ne trouvent pas; de même que, dans un pays, l’on ne trouve pas ce qu’il y a dans d’autres pays. C’est sur tout cela que les serviteurs seront interrogés.

---

³⁷ *Tafsir d’Ibn Kathir*, vol. 7, p. 364.

Tirmidhi a rapporté d'après Abou Houraira (رضي الله عنه), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«La première chose sur laquelle le serviteur rendra compte, le Jour de la Résurrection, en ce qui concerne les délices, est qu'on lui dira: "Ne t'avons-Nous pas donné un corps sain, et abreuvé d'eau fraîche?"»*³⁸

Or, certaines personnes n'ont pas conscience des immenses bienfaits qu'Allah (ﷻ) leur a accordés. Ils n'apprécient [n'appréhendent] pas les délices qui se trouvent dans une gorgée d'eau, dans une bouchée de nourriture, ou dans les demeures, épouses et enfants, dans [tout] ce qu'Allah (ﷻ) leur a accordés. Ils pensent que les délices se trouvent uniquement dans les palais, les jardins et les montures. Un homme a demandé à Abdallah Ibn 'Amr Ibn Al-'As (رضي الله عنه), en lui disant: ne faisons-nous pas partie des pauvres parmi les *Mouhajirine*? Abdallah lui dit: «N'as-tu pas une femme auprès de qui tu te réfugies?» Il répondit: si. Abdallah dit: «N'as-tu pas une demeure où tu habites?» L'homme répondit: si! Abdallah dit: «Tu fais alors partie des riches.» Il dit: j'ai aussi un domestique. Abdallah a dit: «Tu fais alors partie des rois!»³⁹

Dans le *Sahih* de Boukhari, on a rapporté d'après Ibn Abbas (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Il y a deux bienfaits sur lesquels beaucoup de gens sont lésés: la santé et le temps libre.»*⁴⁰ Ce Hadith signifie que bon nombre de gens négligent de remercier Allah pour ces deux bienfaits, et n'accomplissent pas ce que ces deux bienfaits requièrent.

Dans le *Musned* d'Ahmed, il a été rapporté que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Il n'y a pas de mal dans la richesse pour celui qui*

---

³⁸ Michkatou El-Massabih, vol. 2, p. 656, n° 5196. Le correcteur, cheikh El-Albani, a dit: la chaîne de transmission du Hadith est authentique.

³⁹ Sahih de Mousli, vol. 4, p. 2285, n° 2979.

⁴⁰ Michkatou El-Massabih, vol. 2, p. 648, n° 5155.

*craint Allah (ﷻ). Or, pour celui qui craint Allah, la santé est mieux que la richesse. Et la bonne humeur fait partie des délices.»*⁴¹

Dans certains Hadiths prophétiques, le Messager d'Allah (ﷺ) a mis en évidence un des aspects de l'interrogatoire qu'Allah (ﷻ) fera passer en ce Jour à Ses serviteurs au sujet des délices.

Dans le *Sahih* de Muslim, d'après Abou Houraira (رضي الله عنه), on a rapporté que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Le Seigneur rencontrera le serviteur. Allah dira: "Ô untel! Ne t'ai-Je pas honoré? Ne t'ai-Je pas rendu chef d'autrui? Ne t'ai-Je pas marié? Ne t'ai-Je pas soumis les chevaux et les chameaux? Ne t'ai-Je pas rendu chef, prenant le quart...?"*» «*Le serviteur dira: "Si, assurément."*» Allah lui dira: «*"Pensais-tu Me rencontrer?"*» Le serviteur répondra: non. Alors, Allah dira: «*"Je t'oublie comme tu M'as oublié."*»

Puis Allah rencontrera un deuxième serviteur et lui dira: «*Ô untel! Ne t'ai-Je pas honoré? Ne t'ai-Je pas rendu chef d'autrui? Ne t'ai-Je pas marié? Ne t'ai-Je pas soumis les chevaux et les chameaux? Ne t'ai-Je pas rendu chef, prenant le quart...?"*» Il répondra: si, assurément, ô Seigneur! Allah lui dira: «*"Pensais-tu Me rencontrer?"*» Il dira: non. Alors Allah dira: «*"Je t'oublie comme tu M'as oublié!"*»

Puis Allah rencontrera un troisième serviteur et lui tiendra le même discours, alors le serviteur dira: ô Seigneur! J'ai eu foi en Toi, en Ton Livre et en Tes Messagers. J'ai prié, j'ai jeûné et j'ai donné l'aumône. Le serviteur se mettra ainsi à faire l'éloge qu'il pourra. C'est alors qu'Allah lui dira: «*"Arrête"*». Puis, on lui dira: «*"Maintenant, nous enverrons un témoin contre toi."*» Le serviteur se demandera qui pourrait bien témoigner contre lui. C'est là qu'Allah lui scellera sa bouche, et que l'on dira à sa cuisse, à sa chair et à ses

---

⁴¹ *Michkatou El-Massabih*, vol. 2, p. 676, n° 5290. Le correcteur a attribué ce Hadith à Ibn Majah et a affirmé l'authenticité de la chaîne de transmission.

*os de parler. Alors sa cuisse, sa chaire et ses os parleront de ce que le serviteur aura accompli. Et ce, dans le but de couper court à ses excuses par le biais de sa propre personne, car c'est lui l'hypocrite, c'est lui qui encourt la colère d'Allah.»*⁴²

L'interrogatoire sur les bienfaits divins sera un interrogatoire sur la reconnaissance du serviteur concernant ce qu'Allah (ﷻ) lui a accordé comme bienfaits. S'il est reconnaissant, c'est qu'il a apprécié le bienfait d'Allah (ﷻ) à sa juste valeur. S'il a refusé d'être reconnaissant et qu'il a été ingrat, il encourra la colère d'Allah (ﷻ). Dans le *Sahih* de Muslim, on a rapporté d'après Anas (رضي الله عنه), que le Messager (ﷺ) a dit: «Allah est, assurément, satisfait de Son serviteur quand il mange un repas et qu'il Le loue pour cela ou quand il boit une gorgée et qu'il Le loue pour cela.»⁴³

4- Les pactes et les engagements

Allah (ﷻ) interrogera les serviteurs sur ce qu'ils ont pris comme engagement vis-à-vis de Lui (ﷻ):

﴿Ils avaient certes pris l'engagement envers Allah, qu'ils ne tourneraient pas le dos, et il sera demandé compte de tout engagement vis-à-vis d'Allah.﴾ [Coran 33: 15]

Pour tout engagement licite entre les serviteurs, Allah (ﷻ) demandera compte au serviteur s'il s'en était acquitté:

﴿Et remplissez l'engagement, car l'on sera interrogé au sujet des engagements.﴾ [Coran 17: 34]

⁴² *Sahih* de Muslim, vol. 4, p. 2280, n° 2968.

⁴³ *Ibid.*

5- L'ouïe, la vue et le cœur

Allah (ﷻ) interrogera Ses serviteurs au sujet de tout ce qu'ils ont dit. C'est pour cette raison qu'Allah (ﷻ) les a mis en garde contre le fait de proférer des paroles sans connaissance:

«Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance.
L'ouïe, la vue et le cœur: sur tout cela, en vérité, on sera
interrogé.» [Coran 17: 36]

Qutada a dit: ne dis pas que tu as vu, alors que tu n'as pas vu. Ne dis pas que tu as entendu alors que tu n'as pas entendu, ni que tu as su, alors que tu ne savais pas, car Allah t'interrogera au sujet de tout cela.⁴⁴

Ibn Kathir a dit: ce qui est dit dans le verset signifie qu'Allah (ﷻ) a interdit de proférer une parole sans connaissance, et plus exactement, de conjecturer, c'est-à-dire d'émettre des mauvais soupçons et des présomptions, comme le dit le Très-Haut (ﷻ):

«Evitez de trop conjecturer [sur autrui], car une partie des
conjectures est péché.» [Coran 49: 12]

Dans un Hadith, on a rapporté que le Prophète (ﷺ) a dit: «Prenez garde de conjecturer [sur autrui], car c'est le plus mensonger des récits.»⁴⁵

Dans les *Sunan* d'Abou Daoud, on a rapporté que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Quelle mauvaise monture que celle de l'homme quand il dit: ils ont prétendu...*»⁴⁶ Et dans un autre Hadith, le Prophète (ﷺ) a

⁴⁴ *Tafsir* d'Ibn Kathir, vol. 4, p. 308

⁴⁵ C'est-à-dire: du fait que cette conjecture est une suggestion du diable. [Trad.] *Sahih Al-Jami'e*, n° 2679.

⁴⁶ C'est-à-dire: en employant l'expression "ils ont prétendu", l'on choisit de suivre un propos aveuglément sans certitude: c'est ainsi que l'on se trompe et que cela engendre le mensonge. [Trad.]. Voir ce Hadith dans *Silsilat al-ahâdith assahiha*, n° 866.

dit: *«Le plus énorme des mensonges suscitant l'étonnement est [la parole de] l'homme qui dit: j'ai vu [telle chose] en rêve, alors qu'il n'en a rien vu.»*⁴⁷

Dans le *Sahih* de Boukhari, on a rapporté que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Celui qui raconte un rêve [en disant j'ai vu ceci et cela] alors qu'il ment, sera puni en étant châtié jusqu'à ce qu'il parvienne à lier deux petits grains d'orge, mais il n'y parviendra pas.»*⁴⁸

SECTION 5

LA PREMIERE CHOSE POUR LAQUELLE LE SERVITEUR SERA JUGE

La Prière est la première des choses parmi les droits d'Allah (ﷻ) pour laquelle le serviteur sera jugé. Si elle a été accomplie convenablement, le serviteur échappera au châtiment et obtiendra la récompense. Dans le cas contraire, il sera privé de la récompense et tombera dans le châtiment. Dans les *Sunan* de Tirmidhi et dans celui de Nassa'i, on a rapporté qu'Abou Houraïra (رضي الله عنه) a entendu le Messenger d'Allah (ﷺ) dire: *«Le Jour de la Résurrection, la première des choses parmi ses actes pour laquelle le serviteur sera jugé, sera sa prière. Si elle a été accomplie convenablement, il échappera au châtiment et obtiendra la récompense. Mais si elle n'a pas été accomplie convenablement, il sera privé de la récompense et tombera dans le châtiment. S'il a réduit ses prières obligatoires, alors le Seigneur (ﷻ) dira: "Regardez si Mon serviteur a des*

---

⁴⁷ Boukhari, n° 7043.

⁴⁸ C'est-à-dire: en employant l'expression "ils ont prétendu", l'on choisit de suivre un propos aveuglément sans certitude: c'est ainsi que l'on se trompe et que cela engendre le mensonge. [Abou Is'haq]. Voir ce Hadith dans *Silsilate al-ahâdith assahiha*, n° 866. *Tafsir* d'Ibn Kathir, vol. 4, p. 308.

*prières surérogatoires à son actif, afin de compléter ce qu'il a retranché de ses prières obligatoires''. Puis, le reste de ses actes sera ainsi.»*⁴⁹

Dans les *Sunan* d'Abou Daoud, on a rapporté d'après Abou Houraira (رضي الله عنه) que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Le Jour de la Résurrection, la première des choses parmi leurs actes pour laquelle les gens seront jugés, sera la prière. Notre Seigneur (ﷻ) dira à Ses Anges: "Regardez la prière obligatoire de Mon serviteur - l'a-t-il accomplie correctement ou l'a-t-il amoindrie?" S'il l'a accomplie correctement, on la lui comptera entièrement. Et s'il l'a amoindrie, Allah dira: "Regardez si Mon serviteur a des prières surérogatoires à son actif." S'il en a à son actif, Allah dira: "Complétez les prières obligatoires de Mon serviteur avec ses prières surérogatoires". Puis, après cela, on consultera ses autres actes obligatoires.*»⁵⁰

SECTION 6

LES DIFFERENTS COMPTES AVEC QUELQUES EXEMPLES

§ 1er - Les différents comptes

Le compte des serviteurs variera selon les cas. Pour certains, le compte sera pénible: ceux-là sont les mécréants criminels qui ont

⁴⁹ *Jami'e El-Ossole*, vol. 10, p. 434, n° 7964. Cheikh Al-Albani a attribué ce Hadith à Tirmidhi, Nassâ'i et Ibn Majah, et il l'a authentifié. Voir *Sahih El-Jami'e El-Saghir*, vol. 2, p. 184, n° 2016.

⁵⁰ *Jami'e El-Ossole*, vol. 10, p. 435, n° 7965. Dans *Sahih El-Jami'e El-Saghir*, cheikh El-Albani a attribué ce Hadith à Abou Daoud, Nassâ'i, Ahmed et Al-Hâkim, et a dit: ce Hadith est authentique. Voir vol. 2, p. 352, n° 2568.

associé à Allah (ﷻ) ce dont Il n'a fait descendre aucune preuve, qui se sont révoltés contre les Lois d'Allah (ﷻ), et ont démenti les Messagers. Quant à certains ayant désobéi, parmi les croyants monothéistes, ils auront un compte qui s'allongera et sera pénible, à cause de l'importance et de l'énormité de leurs péchés.

En revanche, certains serviteurs rentreront au Paradis sans rendre de compte. Ils sont un petit groupe dont le nombre ne dépassera pas soixante-dix mille. Ils représentent l'élite de cette communauté. Ils sont un groupe de gens dont la foi, la crainte, la piété et l'effort atteignent de hauts sommets. Nous les évoquerons, ainsi que leurs caractéristiques, dans le livre du Paradis et de l'Enfer. Ceux-là, leur Compte ne sera pas approfondi, ni détaillé. Il s'agira seulement d'une exposition de leurs péchés qui seront ensuite pardonnés. Tel est le sens des Paroles du Très-Haut (ﷻ):

«Celui qui recevra son livre dans sa main droite, sera soumis à un jugement facile.» [Coran 84: 7-8]

Dans le *Sahih* de Boukhari et dans celui de Muslim, on a rapporté d'après Aïcha (qu'Allah l'agrée) que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*Pas âme qui soit soumise au Jugement, le Jour de la Résurrection, sans qu'elle périsse.*» Aïcha a dit: ô Messenger d'Allah! Allah n'a-t-Il pas dit:

«Celui qui recevra son livre en sa main droite, sera soumis à un jugement facile»,

le Messenger d'Allah (ﷺ) a alors dit: «*Ceci désigne simplement l'exposition [de leurs œuvres]. Pas âme qui soit soumise au Jugement, le Jour de la Résurrection, sans qu'elle périsse.*»⁵¹

---

⁵¹ *Sahih* de Boukhari, livre des *Riqaq*, chapitre de celui qui sera soumis à un jugement approfondi, sera châtié. *Fat'houl-Bâri*: Vol. 11, p. 400; *Sahih* de Muslim, vol. 4, p. 2204, n° 2876. Les termes de ce Hadith sont ceux qu'a rapportés Boukhari.

Nawawi, en expliquant ce Hadith, a dit: le sens de «celui qui sera soumis à un jugement approfondi» est que l'on analysera et détaillera son compte. *Al-Qâdhi 'Iyadh* a dit: sa parole «sera châtié» a deux sens. Le premier sens est que l'approfondissement et le détail en eux-mêmes, l'exposition et l'arrêt sur les péchés, sont un châtiment en ce qu'ils contiennent comme blâme et réprimande. Le deuxième sens est que cela conduira au châtiment du Feu. Ce sens est renforcé par la parole du Prophète (ﷺ) dans une autre variante: «périra» à la place de «sera châtié».

Puis, Nawawi a dit: le deuxième sens est également juste. Il signifie que la négligence des devoirs l'emporte chez les serviteurs. Celui dont le jugement sera approfondi et à qui l'on ne pardonnera pas périra et ira au Feu. Toutefois, Allah le Très-Haut (ﷻ) pardonne tout péché à qui Il veut, sauf le polythéisme (*chirk*).⁵²

Ibn Hajar a commenté l'interprétation de Qortobi disant: ceci désigne simplement l'exposition [*de leurs œuvres*], en ajoutant les propos suivants: le jugement mentionné dans le verset consiste à exposer au croyant ses actes, jusqu'à ce qu'il reconnaisse la Grâce d'Allah (ﷻ) de lui avoir caché ses péchés dans la vie terrestre et de lui avoir pardonné dans l'Au-delà.⁵³

L'Exposition - comme le certifient les Hadiths - est l'exposition des péchés aux croyants afin qu'ils appréhendent l'ampleur du bienfait d'Allah (ﷻ) envers eux, qui se manifeste dans le fait qu'Il les leur a pardonnés.

§ 2 - Des exemples

Des preuves relatives au débat, à l'Exposition et de la réprimande qu'Allah fera à Ses serviteurs, ont été rapportées dans la

⁵² Explication du *Sahih* de Muslim par Nawawi, vol. 17, p. 208.

⁵³ *Fat'houl-Bâri*, vol. 11, p. 402.

Sunna purifiée. Nous allons citer, pour chaque type de compte, trois preuves authentiques de la Sunna.

1- Le débat avec ceux qui agissaient par ostentation

Muslim, Tirmidhi et Nassa'i ont rapporté que Choufay Ibn Mati'-al-Asbahi (qu'Allah lui fasse miséricorde) est entré à Médine, tandis qu'il y avait un homme autour duquel des gens étaient rassemblés. Choufay a demandé: qui est-ce? Ils ont répondu: c'est Abou Houraïra (رضي الله عنه). Choufay a dit: je me suis rapproché jusqu'à ce que je sois assis devant lui. Il rapportait aux gens un Hadith. Quand il a achevé de le rapporter et qu'il est resté seul, je lui ai dit: je te demande en toute vérité et sans mensonge: ne me raconteras-tu pas un Hadith que tu as entendu du Messenger d'Allah (ﷺ), que tu as saisi et appris? Alors Abou Houraïra (رضي الله عنه) a dit: je vais le faire, je vais te rapporter un Hadith que le Messenger d'Allah (ﷺ) m'a raconté, que j'ai saisi et appris. Puis Abou Houraïra (رضي الله عنه) s'est mis à pleurer au point qu'il faillit perdre connaissance. Nous avons attendu quelques instants puis, il s'est rétabli. Il a dit: je vais te raconter un Hadith que le Messenger d'Allah (ﷺ) m'a cité dans cette demeure. Il n'y avait personne d'autre que lui et moi.

Puis, Abou Houraïra s'est de nouveau mis à pleurer de la même manière. Il s'est rétabli et a essuyé son visage. Il a dit: je vais le faire, je vais te rapporter un Hadith que le Messenger d'Allah (ﷺ) m'a cité. Lui et moi étions dans cette demeure. Il n'y avait personne d'autre, juste lui et moi. Puis Abou Houraïra (رضي الله عنه) pleura violemment et s'inclina en s'effondrant sur son visage. Je l'ai adossé longuement, puis il a repris connaissance, et il a dit: *«Le Messenger d'Allah (ﷺ) m'a raconté qu'Allah, le Jour de la Résurrection, descendra vers Ses serviteurs pour juger entre eux. Chaque nation sera agenouillée. La première personne que l'on appellera, vers Lui, sera un homme qui aura appris entièrement le Coran, puis un homme qui aura été tué dans le chemin d'Allah et un homme très fortuné. Allah dira au*

lecteur de Coran: “Ne t’ai-Je pas appris ce qui a été révélé sur Mon Messager?” Le serviteur dira: assurément, ô Seigneur! Allah dira: “Qu’as-tu fait de ce que tu as appris?” Le serviteur dira: je le récitais la nuit en prière et je le récitais le jour. Allah lui dira: “Tu as menti!” Et les Anges diront: tu as menti! Allah lui dira: “Tu voulais plutôt que l’on dise qu’untel est un bon lecteur, et on l’a dit de toi.” Puis on fera venir l’homme très fortuné: Allah dira: “Ne t’ai-Je pas rendu riche au point que Je t’ai laissé sans avoir besoin de personne?” Le serviteur répondra: assurément, ô Seigneur! Allah lui demandera: “Qu’as-tu fait de ce que Je t’ai accordé?” Le serviteur répondra: j’entretenais les liens de sang et je faisais l’aumône. Allah lui dira: “Tu as menti!” Et les Anges diront: tu as menti! Allah lui dira: “Tu voulais plutôt que l’on dise qu’untel est très généreux, et on l’a dit de toi.”

Puis on fera venir celui qui a été tué dans le chemin d’Allah. Allah lui dira: “Pour quelle cause as-tu été tué?” Le serviteur dira: on m’a ordonné de combattre dans Ton chemin, et j’ai combattu jusqu’à ce qu’on me tue. Allah lui dira: “Tu as menti!” Et les Anges diront: tu as menti! Allah lui dira: “Tu voulais plutôt que l’on dise qu’untel est courageux, et on l’a dit de toi.” Puis le Messager d’Allah (ﷺ) a frappé mes genoux et a dit: “Ô Abou Houraïra! Ces trois-là sont les premières créatures d’Allah avec lesquelles le Feu sera attisé le Jour de la Résurrection”.»

Tirmidhi a rapporté que Al-Walid Abou Othmane Al-Madani a dit: ‘Okba Ibn Muslim m’a informé que Choufay est celui qui est entré chez Mou’awiya (رضي الله عنه) et qui l’a informé de ce Hadith. Abou Othmane a dit: Al-‘Ala Ibn Abi Hakim, le bourreau de Mou’awiya (رضي الله عنه), m’a raconté qu’un homme est entré chez Mou’awiya et l’a informé du Hadith d’Abou Houraïra (رضي الله عنه) et que Mou’awiya (رضي الله عنه) a dit: si on fait cela d’eux, quel sera alors l’état du restant des gens!

Ensuite, Mou’awiya (رضي الله عنه) s’est mis à pleurer fortement au point que nous avons pensé qu’il allait mourir. Nous avons dit: cet homme

est venu [annoncer] un malheur. Puis Mou'awiya s'est rétabli, a essuyé son visage et a dit: Allah et son Messager (ﷺ) disent la vérité:

«Ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, Nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien leur en soit diminué. Ceux-là qui n'ont rien dans l'Au-delà, hormis le Feu. Ce qu'ils auront fait dans la vie terrestre sera un échec, et sera vain ce qu'ils auront fait.»

[Coran 11: 15-16]

Dans une variante rapportée par Muslim et Nassâ'i, Soulayman Ibn Yassar a dit: les gens se sont dispersés d'autour d'Abou Houraïra (رضي الله عنه), et Natil (c'est-à-dire Ibn Qays Al-Jouzami de Syrie) lui a dit: ô cheikh! Rapporte-nous un Hadith que tu as entendu du Messager d'Allah (ﷺ).

Alors Abou Houraïra (رضي الله عنه) a dit: d'accord. J'ai entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire: «*Le premier des gens que l'on jugera, le Jour de la Résurrection, sera un homme mort en martyr. On le fera venir et on lui fera attester Son bienfait et il l'attestera. Allah dira: "Qu'en as-tu fait?" Il répondra: j'ai combattu pour Toi jusqu'à ce que je meure en martyr. Allah dira: "Tu as menti! Mais tu as combattu pour que l'on dise que tu étais brave, et on l'a dit." On ordonnera alors de le prendre et de le traîner sur son visage, jusqu'à ce qu'il soit jeté en Enfer. Puis, l'on fera venir un homme qui a appris la science et qui l'a enseignée, et a récité le Coran. On le fera venir et on lui fera attester Son bienfait et il l'attestera. Allah lui dira: "Qu'en as-tu fait " Il dira: j'ai appris la science et je l'ai enseignée, et j'ai récité le Coran pour Toi. Allah dira: "Tu as menti! Mais tu as plutôt appris la science pour que l'on dise que tu étais un savant, et tu as récité le Coran pour que l'on dise que tu étais un bon lecteur. Et on l'a dit." On ordonnera alors de le prendre et de le traîner sur son visage, jusqu'à ce qu'il soit jeté en Enfer. Puis, l'on fera venir un homme qu'Allah a rendu riche et a comblé de toutes sortes de richesses. On lui fera attester Son bienfait, et il l'attestera. Allah*

dira: "Qu'en as-tu fait?" Le serviteur répondra: il n'y a pas une cause pour laquelle Tu aimes qu'on y dépense, que je n'y ai dépensé pour Toi. Allah dira: "Tu as menti! Mais tu as plutôt agi de la sorte pour que l'on dise que tu étais très généreux. Et on l'a dit." On ordonnera alors de le prendre et de le traîner sur son visage, jusqu'à ce qu'il soit jeté en Enfer.»

2- L'exposition par le Seigneur (ﷻ) à Son serviteur des péchés qu'il a commis

On a rapporté qu'Abdallah Ibn Omar (رضي الله عنه) a entendu le Messenger d'Allah (ﷺ) dire: *«Allah fera approcher le croyant, le placera sous Son égide, et le dissimulera: Allah lui dira: "Reconnais-tu tel péché? Et reconnais-tu tel péché?" Le croyant dira: oui, ô Seigneur!*

Au fur et à mesure qu'Il lui fera confirmer ses péchés, le croyant verra sa perte proche. Allah dira: "Je les ai dissimulés pour toi dans la vie terrestre, et aujourd'hui Je te les pardonne." Puis, on lui remettra le livre de ses bonnes actions. Quant aux mécréants et aux hypocrites, les témoins-[Anges] diront: «Voilà ceux qui ont menti contre leur Seigneur. Que la malédiction d'Allah soit sur les [gens] injustes!»⁵⁴

Qortobi a dit au sujet de la parole du Prophète (ﷺ): «Le placera sous Son égide»: c'est-à-dire: Sa protection, Sa Douceur et Sa Générosité. Il s'entretiendra avec lui de manière douce, en ayant une discussion confidentielle avec lui. Il lui dira: «Reconnais-tu [ceci]?» Le croyant dira: oui, Seigneur, je [le] reconnais. Puis Allah (ﷻ) dira en lui rappelant Ses bienfaits et en manifestant Sa Grâce envers lui:

---

⁵⁴ Coran 11: 18. Voir *Sahih* de Boukhari, livre des injustices, chapitre de la parole d'Allah: «Que la malédiction d'Allah soit sur les [gens] injustes!» - *Fat'houl El-Bâri*, vol. 5, p. 96. *Sahih* de Muslim, vol. 4, p. 2120, n° 2768.

«Je te les ai dissimulés dans la vie terrestre»: c'est-à-dire: je n'ai pas révélé aux gens tes péchés et, aujourd'hui, Je te les pardonne.⁵⁵

3- Le blâme du Seigneur à l'endroit de Son serviteur pour les péchés et les manquements qu'il a commis

Le Messager d'Allah (ﷺ) nous a exposé le blâme que le Seigneur (ﷻ) adressera à Son serviteur, le Jour de la Résurrection. Dans le *Sahih* de Muslim, on a rapporté qu'Abou Houraïra (رضي الله عنه) a dit: *«Allah, à Lui la puissance et la gloire, dira le Jour de la Résurrection: ô 'fils' d'Adam! Je suis tombé malade et tu ne M'as pas rendu visite? - Seigneur, répondit l'homme, comment Te rendre visite et Tu es le Seigneur des mondes? Ne savais-tu pas que Mon serviteur untel est tombé malade et tu ne lui as pas rendu visite? - Ne savais-tu pas que si tu lui avais rendu visite, tu M'aurais trouvé auprès de lui? Ô 'fils' d'Adam! Je t'ai demandé de la nourriture et tu ne M'as pas donné à manger! - Seigneur, comment je Te donne à manger et Tu es le Seigneur des mondes? - Ne savais-tu pas que Mon serviteur untel t'a demandé à manger et tu ne lui en as pas donné? Et si tu lui avais donné à manger, tu aurais trouvé cela auprès de Moi? Ô 'fils' d'Adam! Je t'ai demandé à boire et tu ne M'as pas abreuvé? - Seigneur, comment je T'abreuve et Tu es le Seigneur des mondes? - Mon serviteur t'a demandé à boire et tu ne l'as pas abreuvé. Ne savais-tu pas que si tu lui avais donné à boire, tu aurais trouvé cela auprès de Moi?»*⁵⁶

---

⁵⁵ *At-Tadkiratou*, p. 263.

⁵⁶ *Muslim*.

SECTION 7

LA DISTRIBUTION AUX SERVITEURS DE LEURS LIVRES

A l'issue du Compte, on donnera à chaque serviteur son livre qui renferme un registre complet des actes qu'il a accomplis dans la vie terrestre. On remettra ces livres aux serviteurs de diverses façons. Pour le croyant, on lui remettra son livre de face et dans sa main droite, puis il sera soumis à un jugement facile, et retournera réjoui auprès de sa famille au Paradis:

«Celui qui recevra son livre dans sa main droite, sera soumis à un jugement facile, et retournera réjoui auprès de sa famille.»

[Coran 84: 7-9]

Quand le croyant prendra connaissance de ce que contient son feuillet comme profession de l'unicité d'Allah (ﷻ) et œuvres pieuses, il se réjouira et sera content. Puis, il déclarera sa réjouissance, et élèvera sa voix:

«Quant à celui à qui l'on aura remis son livre dans sa main droite, il dira: tenez! Lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jouira d'une vie agréable: dans un Jardin haut placé, aux fruits tout accessibles - mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés.»

[Coran 69: 19-24]

Quant au mécréant, à l'hypocrite et aux gens de l'égarement, ils recevront leurs livres dans la main gauche, et derrière leurs dos. Le mécréant appellera la destruction, le malheur et les calamités sur sa propre personne:

«Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il appellera la destruction sur lui-même, et il brûlera dans un feu ardent.»

[Coran 84: 10-12]

«Quant à celui à qui l'on aura remis le livre dans sa main gauche, il dira: hélas pour moi! J'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre, et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité [*qu'en mourant*], ce fût [*la mort définitive*]! Ma fortune ne m'a servi à rien. Mon autorité est anéantie et m'a quitté! - Saisissez-le! Puis, mettez-lui un carcan; ensuite, brûlez-le dans la Fournaise.»

[Coran 69: 25-31]

Et au moment où les livres seront remis aux serviteurs, on dira:

«Voilà Notre livre, il parle de vous en toute vérité, car Nous enregistrons ce que vous faisiez.»

[Coran 45: 29]

SECTION 8

LA DESCRIPTION PAR L'IMAM QORTOBI DE LA SCENE DU COMPTE

Qortobi, en décrivant la scène du Compte, a dit: lorsque les serviteurs seront ressuscités de leurs tombes, qu'ils se dirigeront à l'Emplacement, qu'ils s'y tiendront debout aussi longtemps qu'Allah (ﷻ) voudra, nus et pieds nus, et que viendra le moment du Compte au cours duquel Allah (ﷻ) voudra les juger, Il ordonnera d'amener les livres où les nobles Scribes auront consigné les actes des hommes. Il y en aura qui recevront leurs livres dans leur main droite. Ceux-là seront les bienheureux. Tandis que d'autres recevront leurs livres dans la main gauche ou de derrière leurs dos. Ceux-là sont les malheureux. A ce moment-là, toute personne lira son livre.

A ce sujet, quelqu'un a composé des vers:

*Imagine-toi lorsque tu te tiendras debout, le Jour de
l'Exposition, tout nu, triste, angoissé, embarrassé et
respirant péniblement.*

L'Enfer s'attisera de colère et de hargne sur les [gens] désobéissants, et le Seigneur du Trône est en colère:

"Lis lentement ton livre, ô serviteur!

Y vois-tu une lettre qui ne doive pas figurer?"

Quand tu l'auras lu, tu ne nieras pas sa lecture, attestant et reconnaissant tout ce qui s'y trouve.

Le Vénéré a appelé: «Ô Mes Anges, saisissez et emmenez le serviteur désobéissant, au Feu assoiffé!»

C'est Demain que les idolâtres seront dans le Feu où ils brûleront, alors que les croyants seront dans la Demeure de l'Eternité où ils séjourneront.

Imagine-toi, ô mon frère, quand les livres seront déployés et les Balances dressées. C'est alors que l'on t'appellera par ton nom devant toutes les créatures: où est untel, fils d'untel? Approche pour l'exposition devant Allah le Très-Haut (ﷻ). Les Anges seront chargés de te prendre, et ils te rapprocheront d'Allah (ﷻ). La similitude de certains noms avec le tien et celui de ton père ne les empêchera pas de venir te saisir. Quand tu comprendras que c'est toi que l'appel désigne, voilà que cet appel frappera ton cœur de frayeur. Tu sauras alors que tu es la personne interpellée. Tu te mettras à trembler de tous tes membres. Ils s'agiteront, ton teint changera, ton cœur s'emportera. On te fera marcher entre les rangs jusqu'à ton Seigneur (ﷻ) pour l'exposition et tu te tiendras debout devant Lui (ﷻ). Les créatures lèveront leurs regards sur toi, et toi, tu te trouveras devant eux. Ton cœur s'emportera et ton effroi s'intensifiera parce que tu sauras ce que l'on veut de toi.

Imagine-toi devant ton Seigneur (ﷻ), tenant dans ta main le feuillet consignnant tes œuvres, qui n'aura oublié de mentionner ni un malheur que tu avais dissimulé, ni une chose cachée avec laquelle tu t'étais réjoui. Alors toi, tu liras son contenu avec une langue faible et un cœur brisé, tandis que les terreurs t'encercleront par-devant et par-dérrière toi. Combien de malheurs avais-tu oublié qu'on te rappellera! Combien de péchés avais-tu cachés qu'on t'exposera!

Combien d'œuvres, dont tu avais pensé qu'elles seraient saines et pures pour toi, qu'on te restituera en cet Emplacement, et qu'on rendra vaines, après que tu as eu grandement espoir en elles! Quel regret pour ton cœur! Quelle désolation pour ce que tu as manqué d'obéissance à ton Seigneur (ﷻ)!

Quant à celui qui recevra son livre par sa main droite, il saura qu'il sera parmi les gens du Paradis. Il dira: "Lisez mon livre!" - et quand Allah (ﷻ) l'aura permis, il lira son livre. S'il était un homme de bien, qui invitait à cela et qui l'ordonnait, et que ses disciples abondaient, alors on l'appellerait par son nom et le nom de son père. Il s'avancera jusqu'à ce qu'il s'approche. On lui sortira un livre blanc, où se trouveront des péchés au-dessous et des bonnes actions au-dessus. Il commencera par les péchés: il les lira et s'effraiera. Son visage jaunira et changera de couleur. Puis, quand il parviendra à la fin du livre, il y trouvera: "Ce sont tes mauvaises actions, et Je te les ai pardonnées". Après cela, il se réjouira très fortement, puis, il retournera son livre et lira ses bonnes actions, ce qui ne lui apportera que de la gaieté, jusqu'à ce qu'il parvienne à la fin du livre et il y trouvera: "Ceci sont tes bonnes actions, et elles te sont multipliées". Alors son visage s'illuminera, et l'on apportera une couronne que l'on placera sur sa tête. On le vêtira de deux *houlla*⁵⁷, chacune de ses articulations sera ornée, et il sera agrandi de soixante coudées: la taille d'Adam. On lui dira: va vers tes compagnons, annonce-leur la bonne nouvelle et informe-les qu'il y aura la même chose pour chacun d'entre eux. Quand il s'en retournera, il dira:

﴿Tenez! Lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte.﴾ [Coran 69: 19-20]

Le Très-Haut (ﷻ) dit:

﴿Il jouira d'une vie agréable﴾ [Coran 69: 21],

---

⁵⁷ C'est un ensemble de deux vêtements dont l'un recouvre l'autre. [Trad.]

dont il sera certainement satisfait:

«Dans un Jardin haut placé.» [Coran 69: 22]

C'est-à-dire qui se trouvera dans le ciel.

«Dont les fruits sont tout accessibles.» [Coran 69: 23]

Puis il dira à ses compagnons: me connaissez-vous? - Ils diront: la générosité d'Allah (ﷻ) t'a certainement comblé. Qui es-tu? - Il dira: je suis untel, fils d'untel et je vous annonce qu'il y a la même chose pour chacun d'entre vous.

«Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez accompli dans les jours passés.» [Coran 69: 24]

En revanche, s'il était un homme enraciné dans le mal, qui invitait au mal et qui l'ordonnait, et que ses disciples abondaient, alors on l'appellerait par son nom et le nom de son père. Il s'avancera pour son Compte et on lui sortira un livre noir écrit à l'encre noire. Au-dessous se trouveront ses bonnes actions et au-dessus, ses mauvais actes. Il commencera par les bonnes actions: il les lira et croira qu'il sera sauvé. Mais quand il parviendra à la fin du livre, il y trouvera: "Ce sont tes bonnes actions et elles ne sont pas acceptées". Son visage se noircira, sa tristesse s'élèvera et il désespérera d'obtenir quelque bien. Il retournera son livre et se mettra à lire ses mauvais actes, ce qui ne lui augmentera que sa tristesse et la noirceur de son visage. Puis, quand il parviendra à la fin du livre, il y trouvera: "Ce sont tes mauvais actes, et ils te sont multipliés" - c'est-à-dire que le châtement lui sera augmenté, ce qui ne signifie pas que des mauvaises actions qu'il n'avait pas accomplies lui seront rajoutées. Puis il regardera le Feu avec frayeur et ses yeux seront en larmes. Alors, son visage se noircira encore et il sera vêtu de tuniques de goudron. On lui dira: va vers tes compagnons et informe-les qu'il y aura la même chose pour chacun d'entre eux. Il partira et il dira:

«Hélas pour moi! J'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre, et ne pas avoir connu mon compte. Hélas! Que n'ai-je souhaité être, en mourant, dans le néant irréversible!» [Coran 69: 25-27]

«Mon autorité est anéantie et m'a quitté.» [Coran 69: 29]

Ibn Abbas (رضي الله عنه) a interprété ce verset en disant: c'est-à-dire: mon argument m'a anéanti! C'est alors qu'Allah (ﷻ) dira:

«Saisissez-le! Puis, mettez-lui un carcan. Ensuite, brûlez-le dans la Fournaise.» [Coran 69: 30-31]

C'est-à-dire qu'on le jettera en Enfer afin qu'il y brûle.

«Puis, liez-le avec une chaîne de soixante-dix coudées.» [Coran 69: 32]

Allah (ﷻ) sait mieux ce que désigne la coudée. Al-Hassan et Ibn Abbas (رضي الله عنه) ont dit: «Soixante-dix coudées, d'une coudée qu'aura déterminée le Souverain (ﷻ).»

«Puis, liez-le.»

On a dit: son cou sera lié avec cette chaîne qui l'entraînera. Si un anneau de cette chaîne était déposé sur une montagne, elle fondrait.

Il appellera ses compagnons, et dira: ne reconnaissez-vous pas? - Ils diront: non, mais nous voyons en toi la tristesse, qui es-tu? - Il dira: je suis untel fils d'untel. Pour chacun d'entre vous, il y aura la même chose.

Quant à celui qui recevra son livre par-derrrière, on lui déboîtera son épaule gauche afin que sa main puisse se trouver derrière lui, et, avec elle, il saisira son livre. - Moudjahid a dit: on déplacera son visage à l'emplacement de sa nuque et il lira son livre de cette manière.

Imagine-toi si tu étais parmi les gens bien heureux, tu sortirais sûrement vers les créatures avec le visage réjoui. La perfection, la

bonté et la beauté seraient établies en toi et ton livre serait en ta main droite. Un Ange te prendrait par tes deux bras et s'écrierait devant les créatures: celui-ci est untel fils d'untel, il sera pleinement heureux, et ne sera plus jamais triste après cela!

En revanche, si tu étais parmi les gens malheureux, ton visage se noircirait, ton livre serait en ta main gauche ou derrière ton dos. Tu invoquerais, alors, le malheur et la destruction sur toi. Un Ange te saisirait par tes deux bras et s'écrierait devant toutes les créatures: n'est-ce pas untel, fils d'untel? N'est-il pas pleinement malheureux? Il ne sera plus jamais heureux après cela!, *conclut Qortobi*.⁵⁸

---

⁵⁸ *At-Tadhkira* de Qortobi, p. 255.

CHAPITRE 11

L'APPLICATION DE LA LOI DU TALION ENTRE LES CREATURES

Le Juste Arbitre Suprême (ﷻ) vengera l'opprimé de son oppresseur, le Jour de la Résurrection, jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus aucune injustice d'une personne envers une autre. Il en sera de même pour les animaux: si deux moutons s'étaient portés des coups, et que l'un était pourvu de cornes et que l'autre s'en était retrouvé dépourvu, ce dernier se vengerait de l'autre.

Dans le *Sahih* de Muslim, on a rapporté d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*On rendra, assurément, les droits à ceux à qui ils reviennent, le Jour de la Résurrection, si bien que le mouton sans cornes sera vengé du mouton cornu.*»¹

Celui qui fait du tort à quelqu'un en lui portant des coups, on se vengera de lui, le Jour de la Résurrection, pour ces coups qu'il lui a portés. Dans le Hadith authentique rapporté d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه), par Boukhari dans son livre *Al-Adab Al-Moufrad* et par Beihaqi dans ses *Sunan*, le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Celui qui*

---

¹ *Sahih* de Muslim, vol. 4, p. 1997, n° 2582.

*frappe injustement avec son fouet, on se vengera de lui, le Jour de la Résurrection.»*²

Dans le *Mou'jame Kabir* de Tabarani, on a rapporté d'après 'Amar (ﷺ) que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*Celui qui frappe son domestique injustement, on se vengera de lui le Jour de la Résurrection.*» La chaîne de transmission de ce Hadith est authentique.³

Celui qui lance une accusation d'adultère mensongère envers son domestique, on lui appliquera la peine normalement requise pour ce péché, le Jour de la Résurrection.

Dans le *Sahih* de Muslim, on a rapporté qu'Abou Al-Qassim (ﷺ) a dit: «*Celui qui accuse d'adultère son domestique, se verra appliquer la peine le Jour de la Résurrection, sauf si ce qu'il a dit s'avère juste.*»⁴

§ 1er - Comment se déroulera l'application de la loi du talion le Jour de la Résurrection

Le Jour de la Résurrection, la richesse et le capital de l'homme seront ses bonnes actions. S'il a commis des injustices envers les serviteurs, ceux-ci prendront de ses bonnes actions proportionnellement à l'injustice commise envers eux. Quand il n'aura plus de bonnes actions ou si elles ont été anéanties, on prendra alors leurs péchés, puis, on les lancera sur son dos.

Dans le *Sahih* de Boukhari, on a rapporté d'après Abou Houraira (ﷺ), que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*Celui qui a commis une injustice envers son frère, touchant son honneur ou autre, qu'il s'en acquitte aujourd'hui, avant que n'arrive un jour où il n'y aura plus*

---

² *Sahih El-Jami'e El-Saghir*, vol. 5, p. 319, n° 6250.

³ *Sahih El-Jami'e El-Saghir*, vol. 5, p. 319, n° 6252.

⁴ *Sahih* de Muslim, vol. 3, p. 1282, n° 1660.

de dinar, ni de dirham [compensatoire], car, s'il a à son actif des œuvres pieuses, on les lui prendra proportionnellement à l'ampleur de l'injustice qu'il a commise envers son frère. Et s'il n'a plus de bonnes actions, alors, on prendra les mauvaises actions de son frère et on les lui jettera [sur le dos].»⁵

Celui à qui les gens prendront ses bonnes actions et à qui ils lanceront leurs mauvaises actions sur son dos, est le failli, comme l'a dénommé le Messenger (ﷺ). Dans le *Sahih* de Muslim, on a rapporté d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه), que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*Savez-vous qui est al-mouflis (le failli)?*» -Ils ont dit: le failli, pour nous, est celui qui n'a ni dirham, ni bien. - Il a dit: «*Le failli de ma communauté est celui qui se présentera le Jour de la Résurrection, avec la prière, le jeûne et la Zakate tout en ayant insulté untel, porté une fausse accusation d'adultère contre untel, ayant illicitement usurpé le[s] bien[s] d'untel, ayant fait couler sans droit le sang d'untel ou ayant frappé injustement untel. Alors on donnera une partie de ses bonnes actions à untel, et on donnera une partie de ses bonnes actions à un autre...Puis quand ses bonnes actions se seront épuisées, avant la fin du jugement, on prendra alors de leurs péchés, et on les jettera sur son dos. Puis il sera jeté en Enfer.*»⁶

Pour celui qui meurt alors qu'il avait contracté une dette sans avoir pris de garant autre que lui-même, les propriétaires de cet argent prendront de ses bonnes actions proportionnellement à la somme qu'il leur devait.

Dans les *Sunan* d'Ibn Majah, selon une chaîne de transmission authentique d'après Ibn Omar (رضي الله عنه), on a rapporté que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*Celui qui meurt et qui doit un dinar ou un dirham, on prendra de ses bonnes actions pour rembourser sa dette,*

⁵ *Sahih* de Boukhari, livre des injustices, chapitre de celui qui a commis une injustice envers un homme. *Fat'houl-Bâri*, vol. 5, p. 101.

⁶ *Sahih* de Muslim, vol. 4, p. 1997, n° 2581.

*étant donné que là-bas [au Jour de la Résurrection], il n'y aura ni dinar, ni dirham.»*⁷

S'il y a entre les serviteurs des injustices mutuelles, alors on les vengera les uns des autres. Si l'injustice de l'un équivaut à l'injustice de l'autre, cela est suffisant et il n'y aura ni châtement, ni récompense pour chacun d'entre eux. S'il subsiste pour certains des droits chez d'autres, alors ceux-là les reprendront.

Dans les *Sunan* de Tirmidhi, on a rapporté d'après Aïcha (qu'Allah l'agrée), qu'un homme s'est assis devant le Messager d'Allah (ﷺ) et a dit: ô Messager d'Allah! J'ai deux domestiques qui me mentent, me trahissent et désobéissent. Alors je les insulte et je les frappe. Quelle est ma position par rapport à eux [auprès d'Allah]? - Le Messager (ﷺ) a répondu: «Au Jour de la Résurrection, on évaluera la valeur de leurs trahisons, mensonges et désobéissances, et celle de la punition que tu leur infligeais. Si celle-ci était proportionnelle à leurs fautes, alors cela serait suffisant et il n'y aurait nulle récompense, ni [aucun] châtement pour toi. Si la punition que tu leur infligeais était inférieure à l'ampleur de leurs fautes, ceci serait un avantage pour toi. Mais si la punition que tu leur infligeais était supérieure à l'ampleur de leurs fautes, ils seraient vengés de toi pour l'excès [de punitions].» L'homme s'est éloigné, puis il s'est mis à crier et à pleurer. Alors le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «N'as-tu pas lu la Parole du Très-Haut:

﴿Au Jour de la Résurrection, Nous placerons les Balances exactes. Pas âme qui soit lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde, que Nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les Comptes﴾⁸ [Coran 21: 47].»

⁷ *Sahih El-Jami'e El-Saghir*, vol. 5, p. 537, n° 6432.

⁸ Voir *Michkatou El-Massabih*, vol. 3, p. 66, n° 5561 et *Sahih El-Jami'e*, vol. 6, p. 327, n° 7895. Cheikh Al-Albani a attribué ce Hadith à Ahmed et Tirmidhi.

S'il en est ainsi de l'injustice, il est bon que les serviteurs, qui craignent ce jour, essaient de la délaissier et de s'en écarter. Le Messager d'Allah (ﷺ) a déclaré que l'injustice sera des ténèbres (ou constituera des malheurs ou des châtements), le Jour de la Résurrection. Dans le *Sahih* de Boukhari et dans celui de Muslim, on a rapporté d'après Abdallah Ibn Omar (رضي الله عنه) que le Prophète (ﷺ) a dit: «*L'injustice sera des ténèbres, le Jour de la Résurrection.*»⁹

Dans le *Sahih* de Muslim, on a rapporté d'après Jabir Ibn Abdallah (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Craignez l'injustice, car l'injustice [devient] des ténèbres le Jour de la Résurrection.*»¹⁰

§ 2 - La gravité de la question du crime de sang

L'une des plus graves affaires aux yeux d'Allah (ﷻ) est le versement illicite de sang entre les serviteurs qu'Allah (ﷻ) n'a pas ordonné. Dans le Hadith authentique rapporté par Tirmidhi, d'après Ibn Massoud (رضي الله عنه), le Prophète (ﷺ) a dit: «*Un homme viendra saisissant la main d'un autre homme, qui dira: ô Seigneur! Celui-ci m'a tué. Allah dira: "Pourquoi l'as-tu tué?" L'homme dira: je l'ai tué afin que la puissance T'appartienne. Allah dira: "Elle M'appartient effectivement en propre." Puis, viendra un homme saisissant la main d'un autre homme, qui dira: ô Seigneur! Celui-ci m'a tué. Allah dira: "Pourquoi l'as-tu tué?" L'homme dira: je l'ai tué pour que la puissance appartienne à untel! Allah dira: "Elle n'appartient nullement à untel." Alors l'homme partira avec le péché de l'avoir tué.*»¹¹

⁹ *Sahih* de Boukhari, livre des injustices, chapitre de l'injustice sera ténèbres le Jour de la Résurrection. *Fat'houl El-Bâri*, vol. 5, p. 100 et *Sahih* de Muslim, vol. 4, p. 1969, n° 2579.

¹⁰ *Sahih* de Muslim, vol. 4, p. 1969, n° 2578.

¹¹ *Sahih El-Jami'e El-Saghir*, vol. 6, p. 324, n° 7885.

Dans les *Sunan* de Tirmidhi, dans celles d'Abou Daoud et dans celles d'Ibn Majah, on a rapporté qu'Ibn Abbas (رضي الله عنه) a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Le Jour de la Résurrection, le tué viendra avec son meurtrier. Il tiendra son toupet et le reste de sa tête dans sa main. Tandis que, de ses veines jugulaires, jaillira du sang, il dira: ô Seigneur! Interroge celui-ci pour quelle raison il m'a tué»; jusqu'à ce qu'il l'approche du Trône.»*¹²

Le crime de sang, de par sa gravité, sera la première chose pour laquelle le jugement sera fait entre les serviteurs.

Boukhari, Muslim, Tirmidhi et Nassa'i ont rapporté d'après Abdallah Ibn Massoud (رضي الله عنه) que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Le Jour de la Résurrection, la première chose qui sera tranchée entre les gens sera le crime de sang.»*¹³

Ibn Hajar, en expliquant ce Hadith, a dit: dans le Hadith, apparaît nettement la gravité du versement de sang. Le jugement abordera en premier lieu les affaires graves et la faute n'augmente en gravité qu'en fonction du dommage causé et de la perte subie. Le Hadith informe donc que le meurtre d'un être humain est le crime le plus grave.¹⁴

Il n'y a aucune contradiction entre ce Hadith-ci et le Hadith disant que la première chose à propos de laquelle le serviteur sera jugé est la prière. Ibn Hajar Al-'Asqalani a dit: ce Hadith ne contredit pas le Hadith du Prophète (ﷺ) rapporté d'après Abou Houraira (رضي الله عنه) - qui dit: *«La première chose à propos de laquelle le serviteur sera jugé, le Jour de la Résurrection, est la Prière»* (Hadith rapporté par les auteurs des *Sunan*) -, car le premier Hadith se réfère à ce qui se rattache aux relations entre les humains, alors que le deuxième Hadith se réfère à l'adoration vouée au Créateur (ﷻ). Nassa'i a

---

¹² *Idem*, n° 7887.

¹³ *Jami'e El-Ossole*, vol. 10, p. 436, n° 7968.

¹⁴ *Fat'houl-Bâri*, vol. 11, p. 397.

rapporté un Hadith d'après Ibn Massoud (رضي الله عنه) regroupant ces deux Hadiths. Les termes de ce Hadith sont les suivants: *«La première chose à propos de laquelle le serviteur sera jugé est sa prière, et la première chose que l'on jugera entre les serviteurs sera le crime de sang.»*¹⁵

§ 3 - L'application de la loi du talion entre les animaux pour les injustices commises

Ibn Jarir a rapporté dans son *Tafsir*, d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه), que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Allah tranchera entre Ses créatures: les djinns, les humains, et les animaux. En ce Jour, on vengera le mouton sans corne du mouton cornu. Une fois qu'il ne subsiste plus de charge d'un animal envers un autre, Allah dira: "Soyez poussière". C'est alors que le mécréant dira:*

*«Hélas pour moi! Comme j'aurais aimé être poussière»*¹⁶

[Coran 78: 40]

Dans une autre variante qu'Ibn Jarir a aussi rapportée, d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Allah rassemblera toutes les créatures, toute bête de somme, tout oiseau, tout homme. Puis, Allah dira aux animaux et aux oiseaux: "Soyez poussière". C'est alors que le mécréant dira: «Hélas pour moi! Comme j'aurais aimé être poussière».*

Ibn Jarir a aussi rapporté qu'Abdallah Ibn 'Amr (رضي الله عنه) a dit: *«Au Jour de la Résurrection, on aplanira la terre en une surface de terre nivelée, et les bêtes de somme, les animaux et les fauves seront rassemblés. Puis, la loi du talion sera appliquée entre les bêtes. On vengera le mouton sans cornes du mouton cornu pour le coup qu'il a reçu. Puis, quand on en aura fini de la loi du talion entre les bêtes,*

¹⁵ *Fat'houl-Bâri*, vol. 11, p. 396.

¹⁶ *Silsilate al-ahâdith assahiha*, n° 1966.

Allah leur dira: “Soyez poussière”. C’est alors que le mécréant dira: «Hélas pour moi! Comme j’aurais aimé être poussière».

Muslim a rapporté, dans son *Sahih*, d’après Abou Houraïra (رضي الله عنه), que le Messenger d’Allah (ﷺ) a dit: «Au jour de la Résurrection, on rendra assurément les droits à ceux à qui ils reviennent, au point qu’un mouton sans cornes sera vengé d’un mouton cornu.»

Ahmed a rapporté, dans son *Musned*, selon une chaîne de transmission dont les hommes ont été authentifiés par Boukhari et Muslim, d’après Abou Houraïra (رضي الله عنه), que le Prophète (ﷺ) a dit: «On vengera les créatures entre elles, de même que le mouton sans cornes du mouton cornu, de même que la petite fourmi rouge de la petite fourmi rouge.»¹⁷

Dans le *Musned*, on a aussi rapporté d’après Abou Houraïra (رضي الله عنه), que le Prophète (ﷺ) a dit: «En vérité, par Celui qui tient mon âme en Sa Main, toute chose se disputera, le Jour de la Résurrection, de même que deux moutons qui se sont portés des coups de cornes.»

Ahmed a aussi rapporté d’après Abou Dherr (رضي الله عنه), selon une chaîne de transmission authentique, que le Messenger d’Allah (ﷺ) a vu deux moutons se porter mutuellement des coups de cornes. Il a dit: «Ô Abou Dherr! Sais-tu pourquoi ils se donnent des coups de cornes?» - Il a dit: non. - Le Prophète (ﷺ) a dit: «Mais Allah sait, et Il jugera entre eux.»¹⁸

Comment sera appliquée la loi du talion à l’endroit des animaux alors qu’ils ne sont chargés de suivre aucun ordre et de ne s’abstenir d’aucun interdit?

¹⁷ *Silsilate al-ahâdith assahiha*, n° 1967.

¹⁸ Cheikh Nasser Eddine El-Albani a fait paraître tous ces Hadiths et a commenté leurs chaînes de transmission dans *Silsilate al-ahâdith assahiha*, vol. 4, pp. 606-611.

Beaucoup de savants ont trouvé peu explicite le propos du Messenger d'Allah (ﷺ) au sujet du Rassemblement des animaux et de la Loi du talion qui sera appliquée entre eux.

Nawawi a éclairci ce point dans son livre *Explication du Sahih* de Muslim, et a dit: ceci prouve la réalité du rassemblement et du retour des animaux le Jour de la Résurrection. Les gens qui ont été chargés d'obligations religieuses parmi les humains seront également ramenés. C'est le cas des enfants, ceux qui n'ont pas de raison et ceux à qui l'Appel n'est pas parvenu. Les preuves du Coran et de la Sunna sont évidentes en ce sens. Allah le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Quand les bêtes sauvages se regrouperont.» [Coran 81: 5]

Si un propos divin est rapporté, et que rien n'interdit de le comprendre au premier degré - que ce soit par la raison ou la législation divine - il est obligatoire de le prendre au premier degré. Les savants ont affirmé que la récompense, la rétribution et le châtiment ne sont pas les seules conditions du rassemblement et du retour le Jour de la Résurrection. Quant à la loi du talion entre le mouton sans cornes et le mouton cornu, ceci n'indique pas une loi du talion mettant en cause la charge d'obligations religieuses, car ils ne sont chargés de rien. Il s'agit plutôt d'une loi du talion de confrontation. Allah est le plus Savant, *conclut Nawawi*.

Cheikh Nasser Eddine Al-Albani (qu'Allah lui fasse miséricorde), après avoir mentionné ce paragraphe relatant les propos de Nawawi, a dit: Ibn Al-Malik a cité brièvement les mêmes propos dans son livre *Mabariq Al-Azhar* (vol. 2, p. 293) que le grand savant cheikh 'Ali Al-Qâri' a rapporté d'après lui, dans son livre *Al-Mirqâte* (vol. 4, p. 761): si l'on dit: le mouton n'est chargé d'aucune obligation religieuse, pourquoi appliquer la loi du talion sur lui? - Nous répondons: Allah le Très-Haut (ﷻ) fait parfaitement tout ce qu'Il veut et on ne L'interroge pas sur ce qu'Il fait. Son objectif est d'informer les serviteurs que les droits ne seront pas dissipés, mais qu'on vengera, assurément, l'opprimé de son oppresseur.

Après avoir évoqué les propos d'Ibn Al-Malik, Al-Qâri' a dit: c'est une bonne vue et une orientation convenable, sauf qu'exprimer la sagesse par 'l'objectif' ne convient pas ici. Grosso modo, on peut dire que la question de la loi du talion entre les animaux est une hyperbole montrant la parfaite et totale Justice qui aura lieu entre toutes les personnes chargées d'obligations religieuses. Or, si tel est le cas des animaux qui ne sont chargés d'aucune responsabilité religieuse, quel sera alors le cas de ceux qui sont pourvus de raison parmi les humbles, les nobles, les forts et les faibles!

Puis cheikh Nasser Eddine Al-Albani, immédiatement après avoir cité les propos précédents, a dit: quelle tristesse de voir que certains érudits des gens du *Kalam* ('parathéologie') ont réfuté tous ces Hadiths par leur propre point de vue [*ra'i*]/¹⁹ Mais ce qui est le plus surprenant, c'est que le grand savant Al-Aloussi ait lui aussi penché pour cette opinion.

Après avoir cité le Hadith selon Abou Houraira, dans la version de Muslim et celle d'Ahmed, il a dit lors de son exégèse du verset «Quand les bêtes sauvages se regrouperont.» [*Coran 81: 5*], dans son *Tafsir Rouh Al-Ma'ani* (vol. 9, p. 306):

“L'imam Al-Ghazali et un groupe de savants ont penché pour dire que ne seront rassemblés que les hommes et les djinns, car les animaux ne sont chargés d'aucune obligation religieuse. Il n'y a pas, sur ce sujet, un texte du Coran ou de la Sunna fiable qui indique le rassemblement d'autres [*créatures*] que les humains et les djinns, parmi les bêtes sauvages. Quant aux Hadiths de Muslim et de Tirmidhi, même s'ils sont authentiques, ils ne font pas ressortir une quelconque interprétation du verset. Il est possible que cela désigne une métonymie de la Justice Totale. C'est vers cette interprétation que je penche, mais je ne considère pas comme erronée la position de

---

¹⁹ Le *ra'i* c'est se référer à sa propre raison sans revenir auparavant aux Textes du Coran et de la Sunna. [*Trad.*]

ceux qui ont affirmé que les animaux seront rassemblés, car ils possèdent des preuves convenables sur lesquelles on peut se fonder. Allah (ﷻ) est le plus Savant.”

Cheikh Al-Albani a dit: je dis: telles sont ses paroles. Qu’Allah (ﷻ) nous pardonne et lui pardonne! Ces paroles sont très étranges de sa part, car elles sont contraires à ce que nous connaissons de lui, dans son livre cité, et au sérieux qu’il a manifesté dans l’interprétation des versets coraniques, selon la voie des pieux Prédécesseurs (*Salaf*): sans interprétation, ni négation, au sujet des attributs d’Allah. Qu’est-ce qui a bien pu donc l’induire en erreur, ici, et l’amener à interpréter le Hadith de façon contraire à son sens évident, ce qui l’a incité à dire ceci est une métonymie de la Justice Totale! N’est-ce pas là un démenti du Hadith qui mentionne que le mouton sans cornes sera vengé du mouton cornu! Il a affirmé ceci, en suivant les érudits des gens du *Kalam* (“parathéologie”): ceci est une métonymie!... C’est-à-dire que le mouton sans corne ne sera pas vengé. On ne peut affirmer cela, si l’on s’arrête seulement à la variante rapportée par Muslim. Mais si nous nous penchons pour les autres variantes comme celle d’Abou Houraira (رضي الله عنه) rapportée par Ahmed, d’Abou Dherr (رضي الله عنه) et d’autres, nous remarquons que les variantes affirment nettement que la loi du talion citée sera une réalité et non une métonymie.

Qu’Allah (ﷻ) fasse miséricorde à l’imam Nawawi qui a dit, dans ses paroles précédemment citées: et si un propos divin est rapporté, et que rien n’interdit de le comprendre au premier degré - que ce soit par la raison ou la législation divine - il est obligatoire de le prendre au premier degré.

Puis cheikh Nasser a dit: je dis: par ces propos, il fait allusion à la réfutation de l’interprétation précédemment citée. De la même manière, les philosophes et beaucoup de gens du *Kalam* - comme les Mou’tazilites et d’autres - ont nié la réalité de la vision par les croyants de leur Seigneur (ﷻ), le Jour de la Résurrection, Son

élévation au-dessus de Son Trône, Sa descente chaque soir au ciel de la vie ici-bas, et la venue du Très-Haut (ﷻ) le Jour de la Résurrection, et encore d'autres versets et Hadiths concernant les descriptions d'Allah (ﷻ), en affirmant qu'il s'agit de métaphores.

En résumé, le Rassemblement des animaux et l'application de la loi du talion à leur niveau, est une réalité au sujet de laquelle il n'est pas permis d'affirmer autre chose que leurs sens évidents. Il n'y a donc pas d'erreur dans la position adoptée par la majorité des savants, comme l'a dit Al-Aloussi lui-même, dans un autre passage de son *Tafsir* (vol. 9, p. 281). C'est aussi ce qu'a affirmé Chawkani pour l'interprétation du verset de la sourate n° 81, dans son *Tafsir Fat'houl Al-Qadîr*: (vol. 5, p. 377), en disant: les bêtes sauvages désignent les bêtes féroces qui vivent sur terre. Le sens de «se regrouperont» est: seront ressuscitées jusqu'à ce qu'elles soient vengées les unes des autres, et l'on vengera le mouton sans cornes du mouton cornu.²⁰

§ 4 - Quand la loi du talion sera-t-elle appliquée entre les croyants?

Dans le *Sahih* de Boukhari, on a rapporté d'après Abou Saïd Al-Khoudri (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Quand les croyants auront été sauvés de la chute en Enfer [au cours de leur traversée du Pont], ils seront retenus sur l'extrémité du Pont contigu au Paradis, entre le Paradis et l'Enfer. Puis, justice sera faite par rapport aux injustices qu'ils ont commises entre eux dans la vie terrestre, jusqu'à ce qu'ils soient purifiés et épurés de leurs péchés. C'est alors qu'on leur permettra d'entrer au Paradis. Par Celui qui tient l'âme de Mohammed en Sa Main, l'habitation de chacun d'entre eux au Paradis sera plus connue que son habitation de la vie ici-bas.*»²¹

²⁰ *Silsilate al-ahâdith assahiha* de cheikh Nasser Eddine El-Albani, vol. 4, p. 612.

²¹ *Sahih* de Boukhari, livre des injustices, chapitre de la vengeance des injustices. *Fat'houl El-Bâri*, vol. 5, p. 96.

CHAPITRE 12

LA BALANCE

§ 1er - Définition de la Balance

La Balance qui servira à peser les œuvres des serviteurs sera placée à la fin de ce Jour. Qortobi a dit: “Quand on aura fini de dresser les comptes, on pèsera les actes, car la pesée est destinée à la Rétribution. Il est donc nécessaire qu’elle se passe après le Compte, car le Compte sert à l’estimation des œuvres, et la pesée sert à faire apparaître la quantité des œuvres du serviteur, afin que la Rétribution se fasse en fonction de ce Compte.”¹

Nous avons des textes qui montrent que la Balance est une Balance réelle, que nul ne peut évaluer, sauf Allah le Très-Haut (ﷻ). Al-Hâkim a rapporté, d’après Selmène (ﷺ), que le Prophète (ﷺ) a dit: *«On placera la Balance le Jour de la Résurrection. Si l’on y pesait les cieux et la terre, elle les contiendrait sûrement. Les Anges ont demandé: ô Seigneur! Pour qui est destinée la pesée? - Allah le Très-Haut leur a répondu: “Pour qui Je désire de Mes créatures!” Alors les Anges ont dit: Gloire à Toi! Nous ne T’avons pas adoré de la façon la plus parfaite que Tu mérites.»*²

---

¹ At-Tadhkira de Qortobi, p. 309.

² Silsilate al-ahâdith assahiha, vol. 2, p. 656, n° 941.

Cette Balance est précise: ni rajout, ni oubli:

«Nous placerons les Balances exactes, au Jour de la Résurrection. Pas âme qui soit lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que Nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes.»

[Coran 21: 47]

Les gens de Science ont divergé au sujet du nombre de Balances: y en a-t-il une ou plusieurs? Certains d'entre eux, qui pensent qu'il y aura une balance pour chaque personne ou une balance pour chaque œuvre, se sont basés sur la Parole du Très-Haut (ﷻ):

«Et Nous placerons les Balances exactes, au Jour de la Résurrection.»

[Coran 21: 47]

D'autres ont plutôt pensé qu'il n'y aura qu'une seule balance, et que le pluriel dans le verset est seulement mis par rapport au nombre des œuvres ou des personnes.

Ibn Hajar a donné le point de vue le plus probable, après avoir cité la divergence entre les savants: ceci ne comporte pas d'ambiguïté, malgré la multitude de ceux dont on pèsera les œuvres, car les situations de la Résurrection ne sont pas semblables aux situations de la vie ici-bas.³

Safaarini a cité les propos d'Al-Hassan Al-Basri: pour chaque personne chargée d'obligations religieuses, il y aura une balance.

Certains ont dit: il est plus juste de parler de plusieurs balances, le Jour de la Résurrection, et non d'une seule, d'après les Paroles du Très-Haut (ﷻ):

«Nous placerons les Balances.»

[Coran 21: 47]

«Quant à celui dont les Balances seront lourdes.»

[Coran 101: 6]

---

³ *Fat'hou El-Bâri*, vol. 3, p. 537.

Puis, Safaarini a dit: sur cette base, l'on n'écarte pas que le fait que, pour les actes du cœur, il y aura une balance, que pour les actes des membres il y aura une autre balance, et que pour toutes les paroles proférées, il y en aura une également. Ibn 'Atiya a évoqué ceci et a dit: bien que les gens divergent, et qu'il y ait une pesée propre pour chacune de ces catégories, il n'y aura qu'une Balance. Certains ont dit, *poursuit Safaarini*, que la Balance dans le noble verset a été mise au pluriel, pour rendre compte de la multitude de ceux dont les actes seront pesés. C'est une bonne interprétation.⁴

§ 2 - La Balance selon les Gens de la Sunna et de la Communauté

La Balance selon les gens de la Sunna et de la Communauté (*ahl-as-sunna oual-djama'a*) est une balance réelle où seront pesées les œuvres des serviteurs. Seuls les Mou'tazilites et une fraction des gens de la Sunna et de la Communauté ont contredit cette vision.

Ibn Hajar a dit: Abou Is'haq Az-Zajjaj a dit que les gens de la Sunna et de la Communauté sont unanimes sur la foi en la Balance, sur le fait que les œuvres des serviteurs y seront pesées le Jour de la Résurrection, et que la Balance comporte une aiguille et deux plateaux qui pencheront d'un côté ou de l'autre, selon les œuvres.

Les Mou'tazilites ont nié la réalité de la Balance en disant: cette image exprime la Justice. Ils sont en contradiction avec le Coran et la Sunna, car Allah a déclaré qu'Il placera les Balances pour peser les œuvres, afin que les serviteurs voient, par eux-mêmes, leurs œuvres dans le but de témoigner contre eux-mêmes.

Ibn Fourak a dit: les Mou'tazilites ont nié l'existence de la Balance. Selon eux, il est impossible de peser les sens (l'ouïe, la vue, etc.) car ils ne sont pas concrets en eux-mêmes.

---

⁴ *Lawami'e El-Anwar El-Bahiya*, vol. 2, p. 186.

Ibn Fourak a continué, en disant: certains des gens du *Kalam* ("parathéologie") ont rapporté, d'après Ibn Abbas, qu'Allah le Très-Haut changera les sens en un corps concret qu'Il pèsera, *conclut Ibn Fourak*.

Certains pieux Prédécesseurs (*Salaf*) ont dit que le sens de la Balance est la Justice et le Jugement. Tabari a attribué ces propos à Moudjahid. Le point de vue le plus probable est celui pour lequel la majorité des savants ont opté. En plus, lorsque l'on a évoqué la Balance auprès d'Al-Hassan Al-Basri, il a dit: elle comporte une aiguille et deux plateaux.⁵

Qortobi a attribué l'explication de la Balance par la Justice à Moudjahid, Dhahâk et Al-A'meche.⁶

Il se peut que ces savants aient interprété la Balance par la Justice, d'après les Paroles du Très-Haut (ﷻ):

«Et quant au ciel, Il l'a élevé bien haut, et Il a établi la balance, afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée: donnez le poids exact et ne faussez pas la pesée.»

[Coran 55: 7-9]

La balance, dans ces versets, désigne la Justice, car Allah (ﷻ) ordonne à Ses serviteurs de pratiquer la justice entre eux. Quant à la Balance qui sera placée le Jour de la Résurrection, les Hadiths l'évoquant sont mutawatir. Il s'agit bien d'une Balance réelle. De plus, c'est ce qui apparaît dans le Coran.⁷

L'imam Ahmed a réfuté les propos de ceux qui nient la réalité de la Balance, à cause de la mention qu'Allah (ﷻ) a faite de la balance dans Ses paroles:

⁵ *Fat'hou El-Bâri*, vol. 13, p. 538.

⁶ *At-Tadhkira*, p. 313.

⁷ *Nihaya d'Ibn Kathir*, vol. 2, p. 34.

«Nous placerons les Balances exactes au Jour de la Résurrection.» [Coran 21: 47]

En plus, le Prophète (ﷺ) a évoqué la Balance le Jour de la Résurrection. Et celui qui réfute les propos du Prophète (ﷺ) réfute donc la parole d'Allah (ﷻ).⁸

Ibn Taymiyah a pris le Coran et la Sunna comme argument pour affirmer que la Balance ne désigne pas la Justice, mais qu'elle est une balance réelle où l'on pèsera les œuvres.

Il a dit: la Balance est ce avec quoi l'on pèsera les œuvres. Elle ne désigne pas la justice: cela a été confirmé dans le Coran et la Sunna, comme dans les Paroles du Très-Haut (ﷻ):

«Ceux dont les Balances seront lourdes.» [Coran 23: 102]

«Et ceux dont les Balances seront légères.» [Coran 23: 103]

«Nous placerons les Balances exactes au Jour de la Résurrection.» [Coran 21: 47]

Dans le *Sahih* de Boukhari et dans celui de Muslim, on a rapporté que le Prophète (ﷺ) a dit: «[Il y a] *deux paroles faciles pour la langue, lourdes dans la Balance et aimées du Miséricordieux: gloire à Allah et louange à Lui, et gloire à Allah le Très Grand.*» Aussi, le Prophète (ﷺ), en parlant des jambes de Abdallah Ibn Massoud (رضي الله عنه), a dit: «*Elles sont plus lourdes dans la Balance que le Mont d'Ouhoud [près de Médine].*»

Dans les *Sunan* de Tirmidhi et d'autres, on a rapporté du *Hadith Al-Bitqa* (le Hadith de la Carte), authentifié par Tirmidhi, Al-Hâkim et d'autres, que l'on viendra avec un homme [au Jour de la Résurrection] et on lui déploiera 99 registres. Chaque registre est d'une longueur interminable, à perte de vue. On les placera sur un plateau et l'on viendra avec une carte où est inscrit le témoignage

---

⁸ *Fat'hou El-Bâri*, vol. 13, p. 538.

qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Le Prophète (ﷺ) a dit: «*Les registres se sont avérés légers et la carte s'est avérée lourde [et a fait pencher la Balance].*» Ce Hadith et ceux qui lui ressemblent, font partie des preuves évidentes selon lesquelles les œuvres seront pesées sur des balances qui indiqueront le fait que les bonnes œuvres l'emportent sur les mauvaises ou le contraire: c'est ainsi qu'elle montrera la justice. Le but de la Pesée est donc la Justice, tout comme les balances de la vie ici-bas.

Quant au «comment» de ces Balances, il relève de la Science de l'Inconnaissable.⁹

Qortobi a réfuté les propos de ceux qui ont renié la Balance, et qui ont interprété les textes évoquant la Balance de façon symbolique, après les avoir débarrassés de leur vrai sens apparent.

Il a dit: nos savants ont dit que s'il était permis de déplacer le sens apparent de la Balance selon ce qu'ils ont cité, il aurait été permis aussi de déplacer le sens apparent du Pont en disant qu'il désignerait la religion de Vérité, que le Paradis et l'Enfer désigneraient les gaietés et les tristesses destinées aux âmes sans leurs corps, que les diables et les djinns désigneraient les comportements blâmables et que les Anges désigneraient les forces louables. Or, tout ceci est faux, car c'est réfuter le Message avec lequel le Prophète véridique (ﷺ) est venu. Dans le *Sahih* de Boukhari et dans celui de Muslim, il a été indiqué que l'on remettra au serviteur son feuillet de bonnes actions. En plus, ce passage: «*On lui sortira une carte*» indique qu'il s'agit d'une Balance réelle, et que ce qui sera pesé, ce seront les feuillets consignant les œuvres, comme nous l'avons mis en évidence. Le succès vient d'Allah (ﷻ).¹⁰

⁹ *Majmou'e El-Fatawa* de cheikh Al-Islam, vol. 4, p. 302.

¹⁰ *At-Tadhkira* de Qortobi, p. 314.

§ 3 - *Que pèsera-t-on sur la Balance?*

Les gens de Science ont plusieurs points de vue quant à ce qui sera pesé en ce Jour:

1- Ce qui sera pesé en ce Jour, ce seront les œuvres elles-mêmes. Elles seront présentées sous forme concrète et placée dans la Balance. Cela est indiqué, par le Hadith d'Abou Houraira (رضي الله عنه), rapporté dans le *Sahih* de Boukhari, où il est cité que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «[Il y a] deux paroles qui sont aimées du Miséricordieux, faciles pour la langue et lourdes dans la Balance: gloire à Allah et louange à Lui, gloire à Allah le Très-Grand.»¹¹

De nombreux textes ont indiqué qu'au Jour de la Résurrection, les œuvres viendront sous une forme dont Allah (ﷻ) est le plus connaisseur. Parmi cela, la venue du Coran intercédant pour ses lecteurs qui appliquaient ses prescriptions, le Jour de la Résurrection: les sourates *Al-Baqara* (sourate 2) et *Al-Imrane* (sourate 3) viendront comme étant deux nuages ou deux nuées ou deux groupes d'oiseaux en rangs, qui plaideront en faveur de leurs lecteurs qui appliquaient leurs prescriptions.

Dans le *Sahih* de Muslim, on a rapporté qu'Abou Oumama (رضي الله عنه) a entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire: «Lisez le Coran car il viendra le Jour de la Résurrection intercéder pour ses lecteurs. Lisez les deux très lumineuses¹²: la sourate *Al-Baqara* et la sourate *Al-Imrane*, car elles viendront le Jour de la Résurrection sous la forme de deux nuages ou de deux nuées ou de deux groupes d'oiseaux en rangs, plaidant en faveur de leurs lecteurs.»¹³

---

¹¹ *Sahih* de Boukhari, livre de l'Unicité, chapite: «Nous placerons les balances exactes le Jour de la Résurrection» [Coran 21: 47]. *Fat'hou El-Bâri*, vol. 13, p. 537.

¹² Les deux très-lumineuses: le Prophète a dénommé ainsi ces deux sourates pour la lumière et la guidée qu'elles renferment, et en raison de l'immense récompense pour leur lecture. [Trad.]

¹³ *Michkatou El-Massabih*, vol. 1, p. 656, n° 2120.

Muslim a rapporté également que Nawas Ibn Sam‘ane (ؓ) a dit: «J’ai entendu le Messager d’Allah (ﷺ) dire: *«On fera venir, le Jour de la Résurrection, le Coran et ses lecteurs qui appliquaient ses prescriptions. Les sourates Al-Baqara et Al-‘Imrane les précéderont sous la forme de deux nuages ayant entre eux une lumière ou comme deux groupes d’oiseaux en rangs, plaidant en faveur de leurs lecteurs.»*¹⁴

L’hypothèse qu’Ibn Hajar Al-‘Asqalani a fait prévaloir et soutenue est qu’on pèsera les œuvres. Il a dit: la vérité est que les œuvres seront pesées. Abou Daoud et Tirmidhi ont rapporté un Hadith d’après Abou Ad-Darda’ (ؓ), et qu’Ibn Hibbane a authentifié, où il a mentionné que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Le Jour de la Résurrection, il n’y aura pas une chose plus lourde dans la balance du croyant que le bon comportement.»*¹⁵

2- Ce qui sera pesé ce sera la personne elle-même qui a agi. Les textes ont indiqué que les serviteurs seront pesés le Jour de la Résurrection. Ils seront soit lourds, soit légers, dans la Balance, selon la quantité de leur foi et non selon leur corpulence et la quantité de leur chair et de leur graisse.

Dans le *Sahih* de Boukhari, on a rapporté d’après Abou Houraïra (ؓ), que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit: *«Un homme énorme et gros viendra le Jour de la Résurrection. Il ne pèsera auprès d’Allah, même pas le poids d’une aile de moustique.»* Puis le Prophète (ﷺ) a dit: *«Et lisez:*

﴿Nous ne leur assignerons pas de poids, au Jour de la Résurrection﴾¹⁶ [Coran 18: 105]

¹⁴ *Idem*, n° 2121.

¹⁵ Hadith authentique. Voir *Bahjatou En-Nâdhirine*, n° 626. [Trad.]

¹⁶ *Sahih* de Boukhari, : livre de l’interprétation du Coran, chapitre de l’interprétation de la sourate *Al-Kahf* [Coran, 18]. *Fat’hou El-Bâri*, vol. 8, p. 426, n° 4729.

L'on fera venir un homme maigre et faible, dont les jambes fines pèseront le poids des montagnes. Ahmed, dans son *Musned*, a rapporté d'après Ibn Houbeyche qu'Ibn Massoud (رضي الله عنه) avait des jambes si maigres, qu'un vent l'a fait vaciller, et que les gens se sont mis à rire de lui. Alors le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*De quoi riez-vous?*» - Ils ont dit: ô Prophète d'Allah! C'est à cause de la maigreur de ses jambes! - Le Prophète (ﷺ) a dit: «*Par Celui qui tient mon âme en Sa Main, elles sont plus lourdes dans la Balance que le Mont Ouhoud!*»

Ibn Kathir a dit: Ahmed a été le seul à rapporter ce Hadith. La chaîne de transmission est bonne et renforcée.¹⁷

Quoi de plus sublime que ce que le poète a composé:

*Tu vois l'homme si maigre, et tu le mésestimes,
Alors que ses vêtements sont ceux d'un lion.
Quant à l'homme bien portant, tu le surestimes
Et quand tu le mets à l'épreuve,
Tu te rends compte que ton jugement a été faussé.*

3- Ce qui sera pesé, ce seront seulement les feuillets consignants les actes. Tirmidhi, a rapporté dans ses *Sunan* d'après Abdallah Ibn 'Amr Ibn Al-'As (رضي الله عنه): le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Le Jour de la Résurrection, Allah choisira un homme de ma communauté devant toutes les créatures. On lui déploiera quatre-vingt-dix-neuf registres. Chaque registre est d'une longueur interminable, à perte de vue. Puis Allah dira: "Nies-tu quelque chose de ce qui est inscrit? Mes nobles Scribes gardiens t'ont-ils lésé?" Il répondra: non, ô Seigneur! Allah lui dira: "As-tu une excuse?" Le serviteur dira: non, ô Seigneur! Allah le Très-Haut dira: "Bien au contraire, tu as plutôt une bonne action auprès de Nous. Aujourd'hui il n'y a pas*

---

¹⁷ *Nihaya* d'Ibn Kathir, vol. 2, p. 29. Ce Hadith a été authentifié par cheikh Mouqbel Ibn Hadi El-Wadi'i dans son livre *El-Jami'e Es-Sahih mimma layssa fi As-Sahihayn*, vol. 1, p. 381. [Trad.]

d'injustice.” Alors, on sortira une carte où est inscrit: “Je témoigne qu’il n’y a de divinité qu’Allah et que Mohammed est Son serviteur et Messenger.” Allah dira: “Assiste à ta pesée.” Le serviteur dira: quelle peut être la valeur de cette seule carte à côté de ces registres, ô Seigneur? Allah dira: “Tu ne seras point lésé.” On placera les registres sur un plateau et la carte sur un plateau. C’est alors que les registres s’avèreront légers et la carte s’avèrera lourde [en faisant pencher la Balance], car rien ne sera plus lourd à côté du nom d’Allah.»¹⁸

Qortobi a penché pour cette hypothèse. Il a dit: il est vrai que les Balances s'alourdiront ou bien elles s'allégeront en fonction des livres où sont consignées les œuvres... Ibn Omar (رضي الله عنه) a dit: «On pèsera les feuillets consignants les œuvres.»

Si cela est confirmé, alors les feuillets sont des corps, et Allah (ﷻ) fera pencher l'un des deux plateaux, afin d'indiquer si le serviteur ira soit au Paradis, soit en Enfer, en fonction de la multitude de ses œuvres.¹⁹

Safârîni a dit: la vérité est que ce qui sera pesé, ce seront les feuillets consignants les œuvres.

Ibn Abdelber, Qortobi et d'autres l'ont authentifié. Le cheikh Mar'i l'a aussi approuvé dans son livre *Bahja*. La majorité des exégètes du Coran a penché pour cette interprétation. Ibn 'Atiya l'a cité d'après Abou Al-Ma'ali...²⁰

Il se peut qu'en vérité l'on pèse à la fois la personne qui a agi, ses œuvres, et les feuillets consignants ses œuvres. Les textes que nous

---

¹⁸ *Jami'e El-Ossole*, vol. 10, p. 459, n° 7981. Le correcteur de ce livre, cheikh Abdelqadir El-Arnaote, a authentifié la chaîne de transmission de ce Hadith qui a été rapporté par Ibn Majah, Ibn Hibban dans son *Sahih*, Al-Hâkim, Beihâqî et d'autres.

¹⁹ *At-Tadhkira*, p. 313.

²⁰ *Lawami'e El-Anwar El-Bahiya*, vol. 2, p. 187.

avons exposés indiquent que chacune de ces trois choses sera pesée. En plus, les textes authentiques n'ont pas exclu la pesée de l'un des éléments. Le regroupement des textes appelle donc l'hypothèse de la pesée des trois choses citées toutes ensemble.

C'est ce que le cheikh Hâfidh Al-Hakami (qu'Allah lui fasse miséricorde) a retenu comme étant le point de vue le plus probable. Il a dit: ce qui apparaît des Textes - et Allah (ﷻ) est le plus Savant - c'est que la personne qui a agi, ses œuvres et son feuillet consignat ses œuvres seront pesés, car les Hadiths qui éclairent le contenu du Coran, ont cité tout cela. Aucun texte n'annule l'autre.

Ceci est également indiqué par le Hadith rapporté par Ahmed, d'après Abdallah Ibn 'Amr Ibn Al-'As (رضي الله عنه), concernant l'histoire du Compagnon de la carte, où il est mentionné que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«On placera les Balances le Jour de la Résurrection. Puis, on fera venir un homme qu'on placera sur un plateau, ainsi que ce qu'on a dénombré contre lui. C'est alors que la Balance penchera contre lui et qu'on l'emmènera au Feu. Puis, lorsqu'il tournera les dos, voilà qu'un crieur du Miséricordieux (ﷻ) dira: "Ne vous pressez pas, il lui en reste!"»*

On apportera alors une carte, où il est inscrit: *«Il n'y a de divinité qu'Allah», que l'on placera avec l'Homme sur le plateau, jusqu'à ce que la Balance penche de son côté.»*

Ceci indique donc que le serviteur, ses bonnes actions et le feuillet de ses bonnes actions seront placés sur un plateau, et que ses mauvaises actions et le feuillet de ses mauvaises actions seront placés dans l'autre. Tel est l'aboutissement de la confrontation des différents Hadiths concernant la Pesée. La louange et la Grâce sont à Allah (ﷻ).²¹

---

²¹ Ma'arij El-Qaboul, vol. 2, p. 272.

§ 4 - *Les œuvres qui pèseront lourd dans la Balance*

Ce que l'on placera de plus lourd, dans la Balance, sera le bon comportement du serviteur. D'après Abou Ad-Darda' (رضي الله عنه), le Prophète (ﷺ) a dit: *«Ce que l'on posera de plus lourd, dans la Balance du serviteur le Jour de la Résurrection, sera le bon comportement. Certes, Allah déteste [l'homme aux propos] grossiers et de bas [étage].»* Ce Hadith a été rapporté par Tirmidhi qui a dit: ce Hadith est bon et authentique. Abou Daoud en a rapporté seulement la première partie.²²

Dans le *Sahih* de Boukhari, dans celui de Muslim et dans les *Sunan* de Tirmidhi, on a rapporté d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه), que le Prophète (ﷺ) a dit: *«[Il y a] deux paroles faciles pour la langue, lourdes dans la Balance et aimées du Miséricordieux: Gloire à Allah et Louange à Lui, et Gloire à Allah le Très-Grand.»*²³

Dans le *Sahih* de Muslim, on a rapporté d'après Abou Malik Al-Ach'ari (رضي الله عنه), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«La purification est la moitié de la foi, Louange à Allah remplit la Balance, et Gloire à Allah et Louange à Allah remplissent ce qu'il y a entre le ciel et la terre.»*²⁴

Boukhari, Nassa'i et Ahmed ont rapporté d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه), que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Celui qui fait sacrifice d'un cheval pour la cause d'Allah, sincèrement pour Allah et croyant à Sa promesse de la récompense, alors le rassasiement de son cheval-ci, l'apaisement de sa soif, son excrément et son urine seront des bonnes actions dans sa Balance, le Jour de la Résurrection.»*²⁵

²² *Michkatou El-Massabih*, vol. 2, p. 630, n° 5081.

²³ *Jami'e El-Ossole*, vol. 4, p. 397, n° 2462.

²⁴ *Sahih* de Muslim, vol. 1, p. 203, n° 223.

²⁵ *Sahih El-Jami'e El-Saghir*, vol. 5, p. 229, n° 5843.

CHAPITRE 13

LE BASSIN

Allah (ﷻ) honorera Son serviteur et Messager Mohammed (ﷺ) dans le Grand Emplacement en lui donnant un Bassin de vaste étendue, dont l'eau est plus blanche que le lait et plus douce que le miel, et dont l'odeur est meilleure que le musc. Ses cruchons sont au nombre des étoiles du ciel. L'excellente eau de ce Bassin proviendra du fleuve Al-Kawthar, qui a été donné au Messager d'Allah (ﷺ) au Paradis. La communauté de l'Elu (ﷺ) s'en abreuvera. Quant à celui qui en boira une gorgée, il n'aura plus jamais soif après cela.

Les gens de Science ont divergé au sujet de son emplacement.

Al-Ghazali et Qortobi ont dit que le Bassin se situe avant la traversée du Pont, dans les Arènes de la Résurrection. Ils ont pris comme argument le fait que l'on acheminera quelques-uns de ses buveurs en Enfer, or si le Bassin se trouvait après le Pont, ils n'auraient pas pu y accéder.¹

Ibn Hajar est disposé à accepter l'opinion de Boukhari au sujet du Bassin, selon laquelle le Bassin se situerait après le Pont. Ceci

---

¹ *At-Tadhkira*, p. 302.

² *Fat'houl El-Bâri*, p. vol. 11, p. 466.

parce qu'il a rapporté les Hadiths concernant le Bassin, après les Hadiths concernant l'Intercession et le Dressage du Pont.²

Cependant, Qortobi a opté pour l'explication la plus probable. Ibn Hajar a recueilli les arguments des deux groupes dans son précieux livre *Fat'hou El-Bâri*.³

SECTION PREMIERE

LES HADITHS RAPPORTES A PROPOS DU BASSIN

Les Hadiths qui ont été rapportés à propos du Bassin sont *mutawatir*. Le caractère *mutawatir* des Hadiths concernant le Bassin ne fait pas de doute pour les gens de la science du Hadith. Plus de cinquante Compagnons ont rapporté d'après le Messenger d'Allah (ﷺ) des Hadiths concernant le Bassin. Ibn Hajar a cité les noms des Compagnons qui les ont rapportés.⁴

Nous allons, dans cette section, citer quelques Hadiths qu'Al-Khatib Tabrizi a mentionnés dans son livre *Michkatou-al-Massabih*.⁵

1- D'après Abdallah Ibn 'Amr (رضي الله عنه), le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*Mon Bassin a une longueur d'un mois, ses côtés sont égaux, son eau est plus blanche que le lait, son odeur est meilleure que celle du musc, et ses cruchons sont au nombre des étoiles du ciel. Celui qui s'en abreuvera n'aura plus jamais soif.*» Rapporté par Boukhari et Muslim.

---

³ *Ibid.*

⁴ *Fat'hou El-Bâri*, vol. 11, p. 468.

⁵ *Michkatou-al-Massabih*, vol. 3, p. 68.

2- D'après Abou Houraira (رضي الله عنه), le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Mon Bassin a une distance plus grande que celle qui existe entre Eilat [ville de Jordanie] et Aden [ville du Yémen]. Sa blancheur [celle de l'eau] est certainement plus blanche que la neige et plus douce que le miel mélangé au lait. Ses récipients sont plus nombreux que les étoiles. Et, certes, j'empêcherai des gens d'en boire comme l'homme empêche les chameaux d'autrui de boire de son bassin.»* Les Compagnons ont dit: ô Messager d'Allah! Nous reconnâtras-tu en ce Jour? Le Prophète (ﷺ) a dit: *«Oui, car vous aurez une marque que les autres communautés n'auront pas. Vous viendrez à moi, en ayant des lumières sur vos visages et sur les membres de vos corps, laissées par les traces des ablutions.»* Rapporté par Muslim.

3- Dans une variante rapportée par Muslim d'après Anas (رضي الله عنه), il est mentionné que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Tu verras des cruches en or et en argent, au nombre des étoiles du ciel.»*

4- Dans une autre variante, également rapportée par Muslim d'après Thawbane (رضي الله عنه), qui a dit: on a posé au Messager d'Allah (ﷺ) une question au sujet de sa boisson, et il a répondu: *«Elle est plus blanche que le lait et plus douce que le miel qu'on verse et qui coule. Il y aura deux gouttières [déversant de l'eau] du Paradis, remplissant et rajoutant l'eau du Bassin. L'une est en or et l'autre en argent.»*

SECTION 2

CEUX QUI SERONT ABREUVES DU BASSIN, ET CEUX QUI EN SERONT CHASSÉS

De nombreux Hadiths ont été rapportés, où le Messager (ﷺ) a évoqué quels seront ceux qui s'abreuveront de son Bassin et ceux à

---

⁶ Jami'e El-Ossole, vol. 1, p. 468.

qui l'on interdira d'en boire. Nous allons, dans cette section, citer quelques Hadiths mentionnés par Ibn Al-Athir, dans son livre *Jami'e El-Ossole*.⁶

1- Boukhari et Muslim ont rapporté d'après Abdallah Ibn Massoud (رضي الله عنه), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Je vous devancerai au Bassin, et certainement des hommes d'entre vous me seront envoyés. Puis, quand je me précipiterai vers eux pour les en abreuver, c'est alors que, devant moi, on les écartera de moi de manière rapide. Je dirai: "Ô Seigneur! Mes Compagnons!" - On me répondra: tu ne sais certainement pas ce qu'ils ont généré [comme mauvaises innovations] après toi!»*

2- Boukhari et Muslim ont, aussi, rapporté d'après Anas Ibn Malik (رضي الله عنه), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Certainement des hommes qui ont été mes Compagnons parviendront au Bassin. Quand je les verrai et qu'on les rapprochera de moi, ils s'éloigneront rapidement de ma personne. Alors, je dirai certainement: "Ô Seigneur! Mes [chers] petits Compagnons! Mes [chers] petits Compagnons!" - On me dira assurément: tu ne sais certainement pas ce qu'ils ont généré [comme mauvaises innovations] après toi.»*

Dans une autre variante: *«Certainement des gens de ma communauté parviendront à moi... - les mêmes propos que le Hadith précédent, sauf qu'à la fin c'est:... Alors je dirai: "Loin, loin de moi ceux qui ont changé après moi!"»* Rapporté par Boukhari et Muslim.

3- Boukhari et Muslim ont rapporté d'après Abou Hazim (qu'Allah lui fasse miséricorde), que Sahl Ibn Sa'd (رضي الله عنه) a entendu le Prophète (ﷺ) dire: *«Je vous devancerai au Bassin. Celui qui y arrivera boira, et celui qui boira n'aura plus jamais soif. Certainement des gens que je reconnaitrai, et qui me reconnaitront, parviendront à moi. Puis on s'interposera entre moi et eux.»*

Abou Hazim a dit: m'entendant leur raconter ce Hadith, An-Nou'mane Ibn Abi 'Ayache a dit alors: est-ce de cette manière, que tu as entendu Sahl (ﷺ) raconter ce Hadith? J'ai répondu: oui. Il a dit: je témoigne quant à moi avoir entendu Abou Saïd Al-Khoudri (ﷺ) rajouter ceci: «Le Prophète (ﷺ) dira: *"Ils sont de ma communauté!"* - On dira: *"tu ne sais pas ce qu'ils ont généré [comme mauvaises innovations] après toi!"* - Alors je dirai: *"Loin, loin de moi, celui qui a changé après moi!"*» Rapporté par Boukhari et Muslim.

4- Boukhari et Muslim ont rapporté d'après Abou Houraïra (ﷺ), que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Un groupe de mes Compagnons - ou il a dit: de ma communauté - qui sera repoussé et chassé du Bassin arriverons vers moi, le Jour de la Résurrection. Alors je dirai: "Ô Seigneur! Mes Compagnons!" - Il dira: "Tu ne sais rien de ce qu'ils ont généré [comme mauvaises innovations] après toi: ils ont retourné le dos"»*. Rapporté par Boukhari et Muslim.

Dans le *Sahih* de Boukhari, on a rapporté que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Tandis que je serai debout auprès du Bassin, voilà [que viendra] un groupe. Quand je les reconnaitrai, voilà que surgira un homme qui s'interposera entre moi et eux, et dira: venez ici! Je demanderai: "Pour aller où?" Il dira: par Allah, pour aller en Enfer! Je dirai: "Qu'ont-ils?" Il dira: ils ont retourné le dos. Puis, voilà que viendra un autre groupe. Quand je les reconnaitrai, voilà qu'un homme s'interposera entre eux et moi et dira: "Venez ici!" Je dirai: "Pour aller où?" Il dira: «Par Allah, pour aller en Enfer!» Je dirai: "Qu'ont-ils?" Il dira: ils ont retourné le dos. Je n'en verrai, parmi eux, que très peu qui seront sauvés.»*

Dans le *Sahih* de Muslim, on a rapporté que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Ma communauté me parviendra au Bassin, et j'en chasserai des gens, comme l'homme chasse les chameaux d'un autre [homme pour les éloigner] de ses chameaux.»* Les Compagnons ont dit: ô Prophète d'Allah! Nous reconnaitras-tu? - Il a répondu: *«Oui,*

car vous aurez une marque que les autres communautés n'auront pas. Vous viendrez avec des lumières sur vos visages et sur les membres de vos corps, laissées par les traces des ablutions. Puis, l'on empêchera, certainement, un groupe parmi vous de venir vers moi, et ces gens-là ne viendront pas. Je dirai: "Ô Seigneur! Ceux-là sont mes Compagnons!" Viendra alors un Ange qui dira: sais-tu ce qu'ils ont généré [comme mauvaises innovations] après toi".»

Dans une autre variante: *«Mon Bassin est d'une distance plus grande que celle qui existe entre Eilat et Aden. Sa blancheur est certainement plus blanche que la neige et plus douce que le miel mélangé au lait. Ses cruchons sont plus nombreux que les étoiles. Et, certes, j'empêcherai des gens d'en boire comme l'homme empêche les chameaux d'autrui de boire de son bassin.»* Les Compagnons ont dit: ô Messenger d'Allah! Nous reconnâtras-tu en ce Jour? Le Prophète (ﷺ) a dit: *«Oui, car vous aurez une marque que les autres communautés n'auront pas. Vous viendrez à moi, en ayant des lumières sur vos visages et sur les membres de vos corps, laissées par les traces des ablutions.»*

Qortobi a mentionné quelques-uns des Hadiths, que nous avons cités, dans son livre *At-Tadhkira*, puis il a dit: nos savants - qu'Allah leur fasse tous miséricorde - ont dit: tous ceux qui ont abjuré la religion d'Allah ou qui y ont introduit ce qui ne plaît pas à Allah et ce qu'Il n'a pas permis, seront chassés et éloignés du Bassin. Ceux qui seront le plus expulsés seront ceux qui sont allés à l'encontre de la communauté musulmane, et qui se sont écartés de leur chemin: comme les Kharijites, selon la diversité de leurs sectes, les Rafidites, selon la diversité de leur égarement, et les Mou'tazilites, selon leurs genres de passions. Tous ceux-là sont ceux qui ont changé.

De même seront chassés ceux qui ont commis des excès dans l'injustice, dans la tyrannie, dans l'effacement de la Vérité, dans la tuerie des gens de la Vérité et leur humiliation, ainsi que ceux qui commettaient les grands péchés en public, ceux qui méprisaient les

péchés, ainsi que les groupes de gens de l'égarement, des passions et des innovations.

Il se peut que [*les gens*] soient repoussés du Bassin immédiatement, et, il se peut aussi que certains s'approchent du Bassin après avoir été graciés, seulement si leur innovation se situait au niveau de leurs actes, et non au niveau de leurs croyances. Si tel est le cas, le Prophète (ﷺ) les reconnaîtra à la lumière qu'ils auront sur leurs visages et sur les membres de leurs corps - laissée par les traces des ablutions, et il leur dira (ﷺ): «*Loin de moi!*»

En revanche, s'ils étaient parmi les hypocrites du temps du Messenger (ﷺ), qui ont feint d'avoir la foi, et qui ont caché leur mécréance, on agirait avec eux selon ce qu'ils faisaient paraître d'eux, puis, on leur ôtera ce voile, et le Prophète (ﷺ) leur dira: «*Loin de moi! Loin de moi!*»

Ensuite restera éternellement en Enfer quiconque aura renié et traité de mensonge la Vérité, ne possédant pas dans son cœur le poids d'un grain de moutarde de foi, *conclut Qortobi*.⁷

---

⁷ *At-Tadhkira*, p. 306.

CHAPITRE 14

LE RASSEMBLEMENT POUR LA DEMEURE ETERNELLE: LE PARADIS OU L'ENFER

SECTION PREMIERE

ON DEMANDERA A CHAQUE COMMUNAUTE DE SUIVRE LA DIVINITE QU'ELLE A ADOREE

A l'issue de ce Jour, les serviteurs seront rassemblés soit au Paradis, soit en Enfer: ce sont les demeures ultimes que tout serviteur rejoindra. Le Messager d'Allah (ﷺ) nous a informés que l'on demandera à chaque communauté de suivre la divinité qu'elle adorait, à la fin de ce Jour: ainsi, celui qui adorait le soleil suivra le soleil; celui qui adorait la lune, suivra la lune; ceux qui ont adoré les idoles, on leur présentera leurs divinités qui marcheront devant eux et ils les suivront; de même, ceux qui ont adoré Pharaon le suivront. Puis, ces fausses divinités tomberont en Enfer, et alors leurs adorateurs tomberont, après elles, en Enfer, conformément à la description faite par le Très-Haut du cas de Pharaon:

«Il précédera son peuple, au Jour de la Résurrection. Il les mènera à l'aiguade du Feu, et quelle détestable aiguade!»

[Coran 11: 98]

Ensuite, il ne restera que les croyants et les gens du Livre. Parmi les croyants, se trouveront les hypocrites qui étaient avec eux dans la vie terrestre. Leur Seigneur (ﷻ) viendra à eux et leur demandera: «Qu'attendez-vous?» - Ils diront: nous attendons notre Seigneur. Ils Le reconnaîtront par Sa Jambe, lorsqu'Il la leur découvrira. A ce moment-là, ils se jetteront prosternés devant Lui (ﷻ), exception faite des hypocrites qui ne le pourront pas:

«Le Jour où la Jambe sera dévoilée, et où ils seront appelés à la prosternation, mais ils ne le pourront pas.» [Coran 68: 42]

Puis, les croyants suivront leur Seigneur (ﷻ), et l'on dressera le Pont. On donnera aux croyants leurs lumières. Ils traverseront le Pont, la lumière des hypocrites s'éteindra, et on leur dira: «Retournez en arrière, et cherchez une lumière!» On les séparera [des croyants] par un mur ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde, et dont la face apparente présente devant elle le châtiment. Les serviteurs traverseront le Pont, en se hâtant en fonction de l'importance de leur foi et de leurs œuvres pieuses.

Muslim a rapporté, dans son *Sahih*, d'après Abou Saïd Al-Khoudri (رضي الله عنه), que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Le Jour de la Résurrection, un crieur appellera: "Que chaque nation suive ce qu'elle a adoré!"* Alors, il ne restera aucune personne parmi ceux qui ont adoré un autre qu'Allah le Très-Haut, parmi les idoles et les pierres dressées, qui ne tombera pas en Enfer, jusqu'à ce qu'il ne reste que ceux qui ont adoré Allah, aussi bien les bienfaiteurs que les libertins, ainsi que les gens du Livre.

Puis on appellera les juifs et on leur demandera: «*Qu'adoriez-vous?*» Ils diront: nous adorions 'Ouzair, le fils d'Allah'. On dira: «*Vous avez menti! Allah n'a ni pris de compagne, ni d'enfant. Que*

désirez-vous?” Ils diront: ô notre Seigneur! Nous sommes assoiffés. Abreuve-nous! Alors on leur indiquera [l’Enfer]: “Ne vous abreuverez-vous pas [de feu]?”

Ainsi, ils seront rassemblés en Enfer qui ressemblera à un mirage dont les vagues se brisent. Puis ils tomberont en Enfer. Ensuite, on appellera les chrétiens et on leur dira: “Qu’adoriez-vous?” Ils diront: nous adorions le Messie ‘le fils d’Allah’! On leur dira: “Vous avez menti! Allah n’a ni pris de compagne, ni d’enfant!...Que désirez-vous?” Ils diront: nous avons soif, ô notre Seigneur, abreuve-nous!

Le Messenger (ﷺ) a encore dit: «Alors on leur indiquera [l’Enfer]: “Ne vous abreuverez-vous pas?” Ainsi, ils seront rassemblés dans le feu de la Géhenne qui ressemble à un mirage dont les vagues se brisent. Puis, ils tomberont en Enfer. Quand il ne restera que ceux qui auront adoré Allah le Très-Haut, parmi les gens, aussi bien pieux que désobéissants, le Seigneur de l’univers (ﷻ) viendra à eux sous la forme la plus proche qu’ils aient connue de Lui. Il dira: “Qu’attendez-vous? Que chaque nation suive ce qu’elle a adoré!” Ils diront: ô notre Seigneur! Nous nous sommes séparés des gens dans la vie terrestre, tandis que nous avons besoin d’eux, alors comment nous lierions-nous à eux. Allah dira: “Je suis votre Seigneur.” Ils diront: nous nous réfugions auprès d’Allah contre toi, nous n’associons rien à Allah - paroles répétées deux ou trois fois - à tel point que certains risquent de se renverser. Allah dira alors: “Y aurait-il entre Lui et vous un signe par lequel vous Le reconnaîtriez?” Ils diront: oui. C’est alors que la Jambe sera dévoilée. Il ne restera pas un individu qui se prosternait pour Allah, de son propre gré, à qui Allah ne permettra de se prosterner. Aussi, ne restera-t-il pas un individu qui se prosternait en guise de protection et d’ostentation, à qui Allah ne transformera les vertèbres de son dos en une seule [vertèbre]: chaque fois qu’il voudra se prosterner, il tombera sur sa nuque. Puis, les croyants relèveront la tête alors

qu'Allah prendra la forme sur laquelle ils L'ont vu la première fois. Il dira: "Je suis votre Seigneur". - Ils diront: Tu es effectivement notre Seigneur. Puis on étendra le Pont au-dessus de l'Enfer. La permission sera donnée d'intercéder, alors l'on intercédera. Ils diront: ô Allah, préserve! Préserve!. Quelqu'un a dit: ô Messenger d'Allah! Qu'est-ce que le Pont? Il a répondu: "C'est un endroit où les pieds glisseront, trébucheront et ne pourront se stabiliser. Des crochets et des épines en fer s'y trouveront. Il y aura un chardon que l'on appelle Sa'dane, comme celui qui pousse dans la contrée de Najd [est d'Arabie]. Les croyants traverseront à la vitesse d'un clin d'œil, d'autres à la vitesse de l'éclair, du vent, de l'oiseau, et des chevaux et chameaux rapides au galop. L'[homme] sauvé sera hors de danger, l'[homme] égratigné sera libéré et celui qui sera violemment renversé et poussé sera dans le feu de l'Enfer.»¹

Muslim a aussi rapporté qu'Abou Houraïra (رضي الله عنه), concernant la description de la traversée du Pont, a dit: le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «On enverra le Dépôt et le lien de sang, qui se tiendront sur les deux côtés du Pont: un à droite et l'autre à gauche. Le premier d'entre vous traversera comme l'éclair.»

Abou Houraïra (رضي الله عنه) a dit: que je ne donne pour toi mon père et ma mère, de quelle façon comme l'éclair? Il (ﷺ) a répondu: «Ne voyez-vous pas l'éclair comme il arrive et repart en un clin d'œil? Puis il y en aura qui traverseront à la vitesse du vent, puis à celle d'un oiseau, puis à l'allure des hommes quand ils courent. Leurs vitesses de traversée seront déterminées par les œuvres qu'ils ont accomplies - votre Prophète se tiendra debout sur le Pont et dira: "Ô Seigneur! Préserve, préserve!" - et l'on arrivera au point que les œuvres des serviteurs les rendront incapables [de poursuivre la traversée], et au point que l'homme ne pourra se déplacer qu'en

---

¹ *Sahih* de Muslim, livre de la Foi, chapitre de la connaissance de la manière dont on verra Allah, vol. 1, p. 167, n° 183.

rampant. Sur les côtés du Pont se trouveront des crochets suspendus, à qui il a été ordonné de saisir ce qui leur a été ordonné de saisir. Celui qui sera égratigné [par les crochets] sera sauvé, et celui qui sera violemment renversé et poussé sera dans le Feu.»²

Muslim a également rapporté, dans son *Sahih*, qu'Abou Zoubair a entendu Jabir Ibn Abdallah (رضي الله عنه) se faire interroger au sujet du «passage par l'Enfer». Celui-ci a dit: «Nous serons le Jour de la Résurrection sur un tas au-dessus des gens. On appellera progressivement les nations avec leurs idoles et ce qu'elles adoraient. Puis, notre Seigneur viendra à nous après cela et dira: "Qui regardez-vous?" Ils diront: nous regardons notre Seigneur. Puis Il dira: "Je suis votre Seigneur." Ils diront: jusqu'à ce que nous Te voyions! Alors, Il apparaîtra à eux en riant.

Il a enchaîné: Allah partira avec eux, et ils Le suivront. Alors on donnera à chaque homme d'entre eux, hypocrite ou croyant, une lumière. Puis ils suivront Allah. Et sur le Pont de l'Enfer, se trouveront des crochets et des épines en fer, qui prendront ceux qu'Allah voudra. Puis, la lumière des hypocrites s'éteindra. Les croyants seront sauvés: le premier groupe de croyants auront des visages comme la pleine lune. Ils seront soixante-dix mille qui n'auront aucun compte à rendre. Puis, ceux qui les suivront auront les visages illuminés comme l'étoile la plus lumineuse dans le ciel...»³

Boukhari et Muslim ont rapporté, dans leurs *Sahih*, d'après Abou Houraïra (رضي الله عنه), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit aux Compagnons quand ils lui ont posé une question au sujet de la vue d'Allah: «*Trouvez-vous quelque mal à observer l'astre lunaire en pleine lune, dans un ciel sans nuage?*» - Ils ont répondu: non, ô

² *Sahih* de Muslim, livre de la Foi, chapitre de celui, parmi les gens du Paradis, qui est au plus bas degré, vol. 1, p. 187, n° 195.

³ *Sahih* de Muslim: livre de la Foi, chapitre de celui, parmi les gens du Paradis, qui est au plus bas degré, vol. 1, p. 175, n° 191.

Messenger d'Allah! - Il a dit: «*Parce que vous Le verrez ainsi le Jour de la Résurrection. Allah rassemblera les gens et dira: "Que celui qui a adoré quoi que ce soit, suive ce qu'il a adoré". Alors suivra le soleil celui qui l'a adoré, suivra la lune celui qui l'a adorée, et suivra les tâghoûte [despotismes] celui qui les a adorés. Il restera cette communauté avec ses hypocrites. Allah viendra à eux sous une autre image que celle qu'ils ont connue de Lui, et Il dira: "Je suis votre Seigneur." Ils diront: nous nous réfugions auprès d'Allah contre toi. Ainsi sera notre situation jusqu'à ce que notre Seigneur vienne à nous. Et quand notre Seigneur viendra à nous, nous Le reconnâitrons.*

Et Allah viendra à eux sous la forme qu'ils ont connue de Lui. Il dira: "Je suis votre Seigneur." Ils diront: tu es effectivement notre Seigneur. Puis ils Le suivront et l'on étendra le Pont au-dessus de l'Enfer.»

Ensuite, le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*Je serai le premier à le traverser. Ce jour-là, l'invocation des Messagers sera: "Ô Seigneur! Préserve! Préserve!" Il y aura des crochets comme des épines de chardon. N'avez-vous jamais vu les épines de chardon?» Les Compagnons ont dit: assurément, ô Messenger d'Allah! Il a alors dit: «Elles seront comme les épines de chardon sauf que nul n'en connaît les vraies dimensions, sauf Allah. Elles saisiront les gens en fonction de leurs actes. Parmi les croyants, il y en aura qui seront préservés grâce à leurs bonnes œuvres, et il y en aura qui se feront écorcher par les crochets puis ils seront sauvés...»⁴*

Ces textes authentiques, clairs et évidents, mettent en relief plusieurs points importants. Ces textes ont fait mention du

---

⁴ Sahih de Boukhari, livre des *Riqaq*, chapitre: le "Sirate" est le Pont de l'Enfer. *Fat'houl-Bâri*, vol. 11, p. 444; Sahih de Muslim, livre de la foi, chapitre de la connaissance de la manière dont on verra Allah, vol. 1, p. 163, n° 182. Les termes de ce Hadith sont ceux que Boukhari a rapportés.

rassemblement des mécréants en Enfer, du parcours des croyants sur le Pont pour aller au Paradis, et du fait qu'on débarrassera la communauté des croyants de ses hypocrites. Les textes ont également évoqué, de manière générale, le sens du passage par l'Enfer qu'Allah (ﷻ) dont Allah a fait mention dans Sa parole:

«Il n'y a personne parmi vous qui ne passe pas par
[l'Enfer].» [Coran 19: 71]

Nous traiterons de ces sujets en les développant brièvement dans ce qui suit.

SECTION 2

LE RASSEMBLEMENT DES MECREANTS EN ENFER

De nombreux textes qui ont été rapportés nous décrivent de quelle manière se fera le rassemblement des mécréants en Enfer, lorsqu'ils rejoindront les divinités qu'ils adoraient.

1- Ils seront rassemblés comme des troupeaux d'animaux, groupe par groupe. Ils seront poussés d'un coup violent. On criera sur eux de tous côtés, comme le fait le berger avec ses vaches et ses moutons:

«Et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupes en
Enfer.» [Coran 39: 71]

«Le jour où ils seront brutalement poussés au feu de
l'Enfer.» [Coran 52: 13]

«Et le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en
masse vers le Feu... Puis on les poussera [dans sa
direction].» [Coran 41: 19]

Le sens de «on les poussera» est: ils les rassembleront. Les gardiens de l'Enfer les rassembleront du premier au dernier, de la même manière que les humains quand ils agissent avec les animaux.

2- Ces textes montrent qu'ils seront rassemblés au Feu sur leurs visages; ils ne se déplaceront pas sur leurs pieds, comme quand ils marchaient dans la vie terrestre. Allah le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Ceux qui seront rassemblés [*traînés*] sur leurs visages vers l'Enfer, ceux-là seront dans la pire des situations, et les plus égarés hors du droit chemin.» [Coran 25: 34]

Boukhari et Muslim ont rapporté d'après Anas Ibn Malik (رضي الله عنه), qu'un homme a dit: ô Messager d'Allah! Comment le mécréant sera-t-il «rassemblé sur son visage», le Jour de la Résurrection?

Le Prophète (ﷺ) a répondu: «Celui qui l'a fait marcher sur ses deux pieds dans la vie terrestre, n'est-il pas capable de le faire se déplacer sur son visage, le Jour de la Résurrection?» Puis, Qutada a dit: bien sûr que si! Par la puissance de notre Seigneur!

Outre leur rassemblement sur leurs visages, qui les mettra dans une position ignoble, les mécréants seront, le Jour de la Résurrection, aveugles: ils ne verront pas; ils seront muets: ils ne parleront pas; et ils seront sourds: ils n'entendront pas:

«Nous les rassemblerons [*traînés*] sur leurs visages, aveugles, muets, et sourds. L'Enfer sera leur demeure, et chaque fois que son feu s'affaiblit, Nous leur accroîtrons la flamme ardente.» [Coran 17: 97]

3- Leur malheur augmentera quand ils rencontreront leurs fausses divinités, leurs alliés et leurs adeptes:

«Rassemblez les [*gens*] injustes et leurs épouses et tout ce qu'ils adoraient, en dehors d'Allah. Puis, conduisez-les au chemin de la Fournaise.» [Coran 37: 22-23]

4- Aussi, seront-ils vaincus, maîtrisés, avilis et humiliés:

﴿Dis à ceux qui ne croient pas: vous serez vaincus, et vous serez rassemblés vers l'Enfer. Et quel mauvais endroit pour se reposer!﴾ [Coran 3: 12]

5- Avant qu'ils ne parviennent en Enfer, les bruits de la Géhenne frapperont leurs ouïes et rempliront leurs cœurs d'effroi:

﴿Lorsque de loin elle les verra, ils entendront sa fureur et ses pétilllements.﴾ [Coran 25: 12]

6- Lorsqu'ils parviendront en Enfer, ils contempleront son terrible spectacle. Alors, ils regretteront et souhaiteront revenir à la vie ici-bas, afin qu'ils puissent croire:

﴿Si tu les voyais quand ils seront placés devant le Feu, ils diront alors: hélas! Si nous pouvions être renvoyés [sur terre], nous ne traiterions pas de mensonges les versets de notre Seigneur, et nous serions du nombre des croyants.﴾ [Coran 6: 27]

Mais ils ne trouveront pas d'échappatoire à l'Enfer:

﴿Et les criminels verront le Feu, ils seront alors convaincus qu'ils y tomberont, et n'y trouveront pas d'échappatoire.﴾ [Coran 18: 53]

7- A ce moment-là, on leur ordonnera d'entrer en Enfer. Le Contraignant [Allah] sera en colère contre les [gens] avilis, les perdants:

﴿Entrez donc par les portes de l'Enfer pour y demeurer éternellement. Combien est mauvaise la demeure des orgueilleux!﴾ [Coran 16: 29]

Nul, parmi les djinns et les hommes, ne sera sauvé de l'Enfer, sauf les gens pieux qui ont eu foi en Allah (ﷻ), qui ont déclaré véridiques les Messagers, et qui ont suivi ce qui a été descendu sur eux de la part de leur Seigneur (ﷻ):

«Par ton Seigneur! Assurément, Nous les rassemblerons, eux et les diables. Puis, Nous les placerons autour de l'Enfer, agenouillés. Ensuite, Nous arracherons de chaque groupe, ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le Tout- Miséricordieux. Puis, Nous sommes le Meilleur à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Il n'y a personne parmi vous qui ne passe pas par [l'Enfer]: car [il s'agit là] pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, Nous délivrerons ceux qui étaient pieux, et Nous y laisserons les [gens] injustes agenouillés.» [Coran 19: 68-72]

Sayid Qotb a dit au sujet de l'interprétation de ces versets: Allah (ﷻ) jure par Lui-même, et c'est là le serment le plus grand et le plus vénérable, qu'ils seront tous rassemblés après la mort; c'est une affaire réglée:

«Par ton Seigneur! Assurément, Nous les rassemblerons.»
[Coran 19: 68]

Ils ne seront pas seuls:

«Nous les rassemblerons, eux et les diables.» [Coran 19: 68]

Ils seront avec les diables, sur le même pied d'égalité. Les diables qui inspiraient [*ce qui est*] répréhensible, ceux avec qui ils avaient une relation de suiveurs et de suivis, de menés et de meneurs... Ici, Allah (ﷻ) donne une image concrète de leur agenouillement autour de l'Enfer, un agenouillement plein d'ignominie et d'opprobre:

«Nous les placerons autour de l'Enfer, agenouillés.»
[Coran 19: 68]

C'est un tableau épouvantable. Ces groupes de gens indénombrables seront rassemblés et placés autour de l'Enfer, agenouillés. Ils assisteront à ses supplices terribles. Sa chaleur les brûlera. Ils s'attendent à chaque instant à être pris pour être jetés dans le Feu. Ils seront agenouillés, avilis et effrayés... C'est une scène

humiliante pour les tyrans et ceux qui enflaient d'orgueil. Puis, suit la scène où l'on verra arrachés de ce groupe ceux qui étaient les plus obstinés et les plus tyranniques:

«Ensuite, Nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le Tout-Miséricordieux.»
[Coran 19: 69]

Cette parole exprime une certaine violence, et dépeint la vivacité et la terreur qui accompagneront cette action. Puis, vient l'image de leur éjection en Enfer, le dernier mouvement qui clôt cette vision.

Allah (ﷻ) sait mieux qui mérite le plus d'y être brûlé, car l'on ne prendra pas une personne au hasard dans ces masses indénombrables dont Allah a dénombré les éléments un par un:

«Puis Nous sommes Le Meilleur à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés.»
[Coran 19: 70]

Ceux-là sont choisis pour être les premiers à être jetés dans le Feu, conclut Sayid Qotb.⁵

Quant au verset suivant:

«Et il n'y a personne parmi vous qui ne passe pas par [l'Enfer]...»
[Coran 19: 71]

... Il a modifié les états des gens vertueux, il leur a fait passer des nuits, éveillés, et a troublé leur heureuse manière de vivre. Il les a empêchés de rire et de jouir de ce qu'ils désiraient.

Ibn Kathir a relaté qu'Abou Mayssara, lorsqu'il allait au lit, disait: comme j'aurais aimé que ma mère ne m'ait jamais enfanté! Puis, il se mettait à pleurer. Une fois, on lui a demandé: qu'est-ce qui te fait pleurer, ô Abou Mayssara? Il a répondu: Allah nous a informés que nous y passerons [*en Enfer*]. Et Il ne nous a pas informés que nous en serons écartés.

---

⁵ *Adhilâl*, 4/2317.

Abdallah Ibn Al-Moubarak a rapporté qu'Al-Hassan Al-Basri a dit: un homme a dit à son frère: on t'a prévenu de ton passage en Enfer? - Il a répondu: oui. - L'autre a dit: on t'a prévenu que tu serais écarté de l'Enfer? - Il a répondu: non. - L'homme a dit: à quoi bon rire, dès lors? Puis Al-Hassan a dit: on ne l'a plus vu rire jusqu'à ce qu'Allah le rappelle à Lui.

Ibn Abbas (رضي الله عنه) a dit à un homme qu'il côtoyait: quant à toi et moi, ô Abou Rachid! Nous passerons par l'Enfer. Médite donc si nous en serons écartés ou non?⁶

SECTION 3

LA TRAVERSEE DU PONT PAR LES CROYANTS ET LE FAIT QUE LES CROYANTS SERONT DEBARRASSES DES HYPOCRITES

Quand on emmènera les mécréants athées et les polythéistes égarés à la demeure de la perdition, l'Enfer où ils brûleront - et quelle mauvaise demeure! - les croyants monothéistes qui ont suivi les Messagers resteront encore dans les arènes de la Résurrection. Parmi eux, il y aura les pécheurs et les hypocrites. Ils seront couverts de ténèbres avant de traverser le Pont, comme ceci est indiqué dans le Hadith rapporté par Muslim dans son *Sahih*, d'après Aïcha qui a dit: on a interrogé le Messager (ﷺ): «Où seront les gens le jour où la terre sera remplacée par une autre terre, de même que les cieux?» - Il a répondu: «Ils seront dans l'obscurité qui précède le Pont.»

Le commentateur de *Al-'Aqida At-Tahawiya* a dit: à cet emplacement, les hypocrites seront séparés des croyants et ils

---

⁶ *Tafsir d'Ibn Kathir*, vol. 4, p. 476.

resteront en arrière. Les croyants les précéderont, puis on interposera, entre eux, un mur qui les empêchera de rejoindre les croyants.

Beihaqi a rapporté, selon une chaîne de transmission remontant de lui jusqu'à Masrouq, que ce dernier a rapporté d'après Abdallah (ﷺ), en disant: *«Allah rassemblera les gens le Jour de la Résurrection», jusqu'à ce qu'il ait dit: «Parmi eux, il y en aura un à qui l'on donnera une lumière de la taille d'une montagne qu'il tiendra entre ses mains, un autre à qui l'on donnera une lumière d'une taille supérieure à cela, un autre encore à qui l'on donnera une lumière de la taille d'un dattier qu'il tiendra dans sa main droite, et un autre enfin à qui l'on donnera une lumière d'une taille inférieure à cela, qu'il tiendra dans sa main droite, jusqu'au dernier à qui l'on donnera sa lumière sur l'orteil de son pied: une fois elle s'allumera, une fois elle s'éteindra, et quand la lumière sera allumée, il avancera, et quand elle s'éteindra, il s'arrêtera.»*

Puis, il a dit: *«Il traversera le Pont, tout comme les autres traverseront. Le Pont est comme la lame d'un sabre. C'est un endroit où les pieds glisseront, trébucheront et ne se stabiliseront pas. On leur dira: avancez selon l'ampleur de vos lumières! Certains traverseront à la vitesse de l'étoile filante, d'autres à la vitesse du vent, d'autres en un clin d'œil, d'autres à la vitesse d'un homme vigoureux hâtant le pas, en fonction de l'importance de leurs œuvres, jusqu'à ce que traverse celui à qui l'on a donné sa lumière sur l'orteil de son pied: une main cédera et l'autre se suspendra, un pied cédera et l'autre se suspendra. Le feu touchera leurs flancs, puis ils seront préservés [de tomber en Enfer]. Et lorsqu'ils en auront été préservés, ils diront: Louange à Allah qui nous a sauvés de toi [de l'Enfer], après qu'Il t'eût montré à nos regards. Il nous a certainement donné ce qu'Il n'a donné à personne.»*⁷

---

⁷ Cheikh Nasser Eddine El-Albani a dit: ce Hadith est authentique. Il a été rapporté par Al-Hâkim. Je pense que Beihaqi l'a rapporté par son biais.=

Allah (ﷻ) nous a décrit la scène de la traversée des croyants du Pont:

«Le Jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite, *[on leur dira]*: voici une bonne nouvelle pour vous, aujourd'hui: des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Tel est l'énorme succès! Le Jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient: attendez que nous empruntions de votre lumière. Il sera dit: revenez en arrière et cherchez de la lumière! C'est alors qu'on élèvera, entre eux, un mur ayant une porte dont l'intérieur renferme la miséricorde et dont la face apparente présente devant elle le châtiment. N'étions-nous pas avec vous?, leur crieront-ils. Oui, répondront *[les croyants]*, mais vous vous êtes laissés tenter, vous avez comploté et vous avez douté, et de vains espoirs vous ont trompés, jusqu'à ce que vînt l'ordre d'Allah. Et le séducteur *[le diable]* vous a trompés au sujet d'Allah. Aujourd'hui donc, on n'acceptera de rançon ni de vous, ni de ceux qui ont mécru. Votre asile sera le Feu: c'est lui qui est votre compagnon inséparable. Et quelle mauvaise destination!» *[Coran 57: 12-15]*

Allah (ﷻ) nous apprend donc que l'on donnera aux croyants et aux croyantes - qui ont été illuminés par cette grande religion dans la vie terrestre et qui ont vécu dans sa lumière - une lumière, le Jour de la Résurrection, qui leur montrera le chemin pour parvenir aux Jardins des Délices. Allah (ﷻ) leur fera éviter les trébuchements et les glissements à cet endroit glissant, trébuchant et où les pieds ne se stabiliseront pas. Là-bas, on leur annoncera la bonne nouvelle des

---

=Al-Hâkim a dit: ce Hadith est authentique, selon les conditions de Boukhari et Muslim. Dhahabi l'a approuvé. Voir *Ta'liq 'ala Charh Al-'Aqida At-Tahawiya*, p. 470. Voir ce Hadith dans *Sahih Targhib wa Tarhib*, n° 3591.

Jardins des Délices, qui seront interdits aux hypocrites qui prétendaient être avec les croyants et faire partie de leur groupe dans le bas monde. Mais en vérité, ils n'étaient pas avec eux, n'ont pas été éclairés par la guidance des croyants et n'ont pas suivi leur chemin de lumière, tout comme ils ont interdit à leurs âmes, dans la vie terrestre, la lumière du Sublime Coran.

Les hypocrites demanderont aux gens de la foi de les attendre afin qu'ils puissent être illuminés de leurs lumières. Or, là-bas, ils seront trahis comme ils ont trahi les croyants dans la vie terrestre. On leur dira: «Retournez en arrière et cherchez une lumière!»

C'est ainsi que les hypocrites retourneront en arrière, et que les croyants avanceront droit devant eux. Quand les deux groupes seront séparés, Allah (ﷻ) dressera entre eux un mur ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde, et dont la face extérieure a devant elle le châtiment du Feu. La destination des croyants et des croyantes sera le Paradis, et celle des hypocrites, femmes et hommes, sera l'Enfer.

Allah (ﷻ) a déclaré que l'invocation des croyants, lorsque leur lumière courra devant eux et à leurs droites, sera: «Ô Seigneur! Parfait-nous notre lumière.» Le Très-Haut (ﷻ) a effectivement dit:

«Le jour où Allah épargnera l'ignominie au Prophète et à ceux qui croient avec lui, leur lumière courra devant eux et à leurs droites. Ils diront: Seigneur! Parfait-nous notre lumière et pardonne-nous, car Tu es Omnipotent.»

[Coran 66: 8]

Moudjahid, Dhahâk, Al-Hassen Al-Basri et d'autres ont dit: ceci sera dit par les croyants, le Jour de la Résurrection, lorsqu'ils verront la lumière des hypocrites s'éteindre.⁸

---

⁸ Tafsir d'Ibn Kathir, vol. 7, p. 61.

SECTION 4

SEULS LES CROYANTS TRAVERSERONT LE PONT - ET NULLEMENT LES POLYTHEISTES

Les Hadiths que nous avons cités ont indiqué que les communautés mécréantes suivront les fausses divinités qu'elles ont adorées. Ces divinités les conduiront en Enfer. Puis, il restera les croyants et les hypocrites. Le Pont sera dressé pour ceux-là.

Je n'ai pas remarqué, dans les livres des savants, que l'un d'eux ait mis l'accent sur ce que nous venons d'établir, à savoir que le Pont sera destiné uniquement aux croyants, et non aux mécréants polythéistes et athées, excepté Ibn Rajab Al-Hanbali - qu'Allah lui fasse miséricorde - qui, dans son livre *Takhwif min an-Nar*, a dit: sachez que les gens se divisent en plusieurs catégories: le croyant qui adore Allah l'Unique (ﷻ), sans rien Lui associer, et le païen qui adore, avec Allah (ﷻ), quelqu'un d'autre. Quant aux païens, ils ne traverseront pas le Pont, mais ils seront jetés en Enfer avant que le Pont ne soit dressé.⁹

Puis il a cité quelques Hadiths, que nous avons exposés ici. Parmi ces Hadiths, se trouve le Hadith d'Abou Saïd Al-Khoudri (رضي الله عنه) rapporté par Boukhari et Muslim. Puis, il a dit: ce Hadith est explicite en ce qui concerne tous ceux qui ont manifesté une quelconque adoration pour [être vénéré] autre qu'Allah (ﷻ), comme l'adoration de Jésus ou de 'Ouzair chez les gens du Livre. Ils rejoindront les païens pour être jetés en Enfer avant l'établissement du Pont. Tous les païens, qu'ils soient adorateurs d'idoles, du soleil, de la lune ou fassent partie des autres types de polythéistes, suivront ce qu'ils adoraient dans la vie terrestre. Ils seront alors emmenés au Feu,

---

⁹ *Takhwif min an-Nar*, p. 187.

précédés de ce qu'ils adoraient. Le Coran a évoqué ce fait à travers la Parole du Très-Haut (ﷻ), au sujet de Pharaon:

﴿Il précédera son peuple, au Jour de la Résurrection, et il les mènera à l'aiguade du Feu. Et quelle détestable aiguade!﴾

[Coran 11: 98]

Quant à ceux qui, parmi les gens du Livre, ont adoré les serviteurs d'Allah, le messie Jésus et Ouzair, et qui seront restés en arrière avec les autres gens des religions affiliées aux Prophètes, ils seront, après les païens, emmenés au Feu.

On a rapporté, dans un autre Hadith, que ceux qui ont adoré le messie Jésus suivront le diable qui prendra l'image de celui-ci, de même pour ceux qui ont adoré 'Ouzair. Dans le Hadith de la Trompe, il est évoqué que c'est un Ange qui prendra, pour eux, l'image du messie et un autre Ange l'image de 'Ouzair. Puis, il ne restera, après cela, que ceux qui ont manifesté l'adoration unique à Allah (ﷻ), sincèrement ou hypocritement, de cette nation-ci et des autres. Puis, l'on distinguera les hypocrites des croyants du fait qu'ils ne pourront se prosterner. Ils se distingueront d'eux aussi par la lumière qu'on distribuera aux croyants, *conclut Ibn Rajab*, avec ce point de vue pertinent - qu'Allah lui fasse miséricorde.¹⁰

SECTION 5

LA SIGNIFICATION DU PASSAGE PAR L'ENFER

Certains savants ont affirmé que le passage par l'Enfer, annoncé dans les Paroles du Très-Haut (ﷻ):

---

¹⁰ *Idem*, p. 188.

«Il n'y a personne parmi vous qui ne passe pas par [l'Enfer], car [il s'agit là] pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable.» [Coran 19: 71],

signifie l'entrée en Enfer. Tel est l'avis d'Ibn Abbas (رضي الله عنه).¹¹

Ibn Abbas (رضي الله عنه) a argumenté cet avis par la Parole du Très-Haut (ﷻ), au sujet du Pharaon:

«Il précédera son peuple, au Jour de la Résurrection. Il les mènera à l'aiguade du Feu.» [Coran 11: 98]

«Et Nous pousserons les criminels en Enfer comme [un troupeau] à l'abreuvoir.» [Coran 19: 86]

«Si ceux-là étaient vraiment des divinités, ils n'y entreraient pas.» [Coran 21: 99]

Muslim Al-A'war a rapporté que Moudjahid a dit, au sujet de la Parole du Très-Haut (ﷻ) «Il n'y a personne parmi vous, qui ne passe pas par [l'Enfer]»: c'est-à-dire: y pénétrera.¹²

Certains savants ont estimé que le sens de l'expression «passage par l'Enfer» est la traversée sur le Pont.

Le commentateur de *Al-'Aqida At-Tahawiya* a dit: les exégètes du Coran ont divergé sur le sens du Passage évoqué dans la Parole du Très-Haut (ﷻ): «Il n'y a personne parmi vous, qui ne passe pas par [l'Enfer].»

Quel est son sens? Le sens le plus apparent et le plus probable est qu'il s'agit de la traversée du Pont, car Allah le Très-Haut (ﷻ) dit:

«Ensuite, Nous délivrerons ceux qui étaient pieux et Nous y laisserons les [gens] injustes agenouillés.» [Coran 19: 72]

Dans le *Sahih* de Boukhari, on a rapporté que le Prophète (ﷺ) a dit: «Par Celui qui tient mon âme en Sa Main, il n'y a personne ayant

¹¹ *Idem*, p. 200.

¹² *Ibid.*

prêté serment sous l'arbre, qui entre en Enfer.» Hafsa (qu'Allah l'agrée) a dit: j'ai dit: ô Messager d'Allah! Allah n'a-t-Il pas dit:

«Il n'y a personne parmi vous qui ne passe pas par
[l'Enfer]?» [Coran 19: 71]

Le Prophète (ﷺ) a dit: «*N'as-tu pas entendu qu'Il a dit:*

«Ensuite, Nous délivrerons ceux qui étaient pieux et Nous y
laisserons les [gens] injustes agenouillés.» [Coran 19: 72]

Le Prophète (ﷺ) a ainsi indiqué que le Passage par l'Enfer ne signifiait pas automatiquement l'entrée en Enfer: être délivré du malheur ne nécessite pas qu'on en soit atteint, mais cela nécessite plutôt d'obtenir le moyen de l'éviter. Par exemple, celui que des ennemis veulent assassiner sans y parvenir, on dit: "Allah l'a délivré de ses ennemis". Sur ce sujet, Allah le Très-Haut dit:

«Et quand vint Notre ordre, Nous sauvâmes Houd.»
[Coran 11: 58]

«Puis, lorsque vint Notre ordre, Nous sauvâmes Sâlih.»
[Coran 11: 66]

«Lorsque vint Notre ordre, Nous sauvâmes Chou'aïb.»
[Coran 11: 94]

Le châtiment ne les a pas atteints, mais il a atteint les mécréants de leurs peuples. Si Allah (ﷻ) ne leur avait pas spécifié d'obtenir le moyen de se sauver, ils auraient été atteints par ce qui a atteint les autres. Il en est de même pour celui qui passera par l'Enfer: il passera sur le Pont qui est suspendu au-dessus de l'Enfer, puis Allah (ﷻ) sauvera ceux qui étaient pieux, et y laissera les gens injustes agenouillés. Le Prophète (ﷺ) nous a expliqué, dans le Hadith de Jabir, déjà cité, que le passage signifiait le passage sur le Pont, conclut le commentateur de la d'Al-'Aqida At-Tahawiya.¹³

---

¹³ Explication d'Al-'Aqida At-Tahawiya, p. 471.

La vérité est que le Passage par l'Enfer sous-entend deux passages:

1- Le passage des mécréants, habitants de l'Enfer: ce passage signifie leur entrée en Enfer - sans aucun doute -, comme Allah le Très-Haut (ﷻ) l'a spécifié au sujet du cas de Pharaon:

«Il précédera son peuple, au Jour de la Résurrection. Il les mènera à l'aiguade du Feu. Et quelle détestable aiguade!»

[Coran 11: 98]

C'est-à-dire: quelle mauvaise entrée pour celui qui y entrera!

2- Le deuxième passage en Enfer désigne le passage des croyants monothéistes, c'est-à-dire la traversée du Pont comme cela a été exposé dans les Hadiths.

SECTION 6

LA REALITE DU PONT ET LA CROYANCE DES GENS DE LA SUNNA ET DE LA COMMUNAUTE EN CE QUI LE CONCERNE

Safaarini a dit: *As-Sirate*, le pont, dans la langue arabe, désigne le chemin évident. C'est ce qui a inspiré les paroles de Jarir:

*Le commandeur des croyants reste sur le droit chemin
Lorsque les chemins deviennent tortueux*

Dans la législation, *As-Sirate* désigne le Pont qui sera étendu au-dessus de la partie principale de l'Enfer, où passeront les premiers et les derniers. C'est un Pont entre le Paradis et l'Enfer.¹⁴

---

¹⁴ *Lawami'e El-Anwar El-Bahiya*, vol. 2, p. 189.

Le commentateur d'*Al-'Aqida At-Tahawiyya* a exposé sa croyance au sujet du Pont décrit dans les Hadiths, et a dit: nous croyons à l'existence du Pont. C'est un Pont qui sera dressé au-dessus de l'Enfer, quand les gens auront quitté l'Emplacement et seront parvenus dans l'obscurité avant le Pont, comme l'a dit Aïcha (qu'Allah l'agrée): le Messager d'Allah (ﷺ) a été interrogé: où seront les gens, le Jour où la terre sera changée en une autre terre, de même que les cieux? Il a répondu: «*Dans l'obscurité avant le Pont.*»¹⁵

Safaarini - qu'Allah le Très-Haut lui fasse miséricorde - a détaillé les prises de position des différentes sectes au sujet du Pont: est-ce un Pont réel ou une métaphore? Puis, il a établi l'avis des partisans de la Vérité selon ce que les textes ont dit au sujet du Pont. Il a dit: dans l'ensemble, tous les savants s'accordent pour affirmer l'existence du Pont. Cependant, les partisans de la Vérité affirment son existence selon son sens manifeste: il s'agit bien d'un pont qui sera étendu au-dessus de la partie principale de l'Enfer, plus tranchant que la lame du sabre et plus fin que le cheveu.

Or, continue Safaarini, *Al-Qâdhi* Abdeljabbar le *Mou'tazilite*, a nié son sens manifeste, comme beaucoup de ses adeptes, en prétendant qu'il est impossible de le traverser, car si sa traversée est possible, elle renferme un châtiment, or il n'y a pas de châtiment pour les croyants et les gens vertueux le Jour de la Résurrection: le Pont signifie donc seulement le chemin menant au Paradis, qui est indiqué par la Parole du Très-Haut (ﷻ):

«Il les guidera et améliorera leur condition.» [Coran 47: 5]

... Quant au chemin menant en Enfer, il est mentionné dans la Parole du Très-Haut (ﷻ):

«Puis conduisez-les au chemin de la Fournaise.»

[Coran 37: 23]

---

¹⁵ Explication d'*Al-'Aqida At-Tahawiyya*, p. 469.

Parmi eux, il y en a qui ont modifié le sens du Pont, en l'interprétant comme le symbole des preuves évidentes, des choses licites et des actes mauvais à propos desquels les serviteurs seront interrogés, et pour lesquels ils seront réprimandés. Mais tout cela est faux et n'est que fantasmes, étant donné qu'il est obligatoire de garder le sens littéral des textes.

Traverser le Pont n'est pas plus étonnant que de voguer sur l'eau ou de voler dans les airs ou encore de se tenir debout en ces lieux.

A la question du rassemblement du mécréant sur son visage, le Prophète (ﷺ) a répondu que la puissance d'Allah (ﷻ) est apte à réaliser cela. Al-Qarafi a nié l'existence réelle du Pont qui serait plus fin que le cheveu et plus tranchant que l'épée. Son cheikh Al-'Izz Ibn Abdessalam l'a précédé dans cette pensée. Mais la vérité est que l'existence du Pont a été confirmée par les Hadiths authentiques.

Il doit donc être accepté selon son sens apparent et sans interprétation, comme ceci a été confirmé dans le *Sahih* de Boukhari, dans celui de Muslim, dans les *Musned*, dans les *Sunan* et dans les autres *Sahih*, où l'on peut déduire sans peine qu'il est question d'un Pont étendu au-dessus de la partie principale de l'Enfer par où toutes les créatures passeront différemment, *conclut Safaarini*.¹⁶

Qortobi a cité l'opinion de ceux qui affirment que le Pont est une métaphore, ceux qui interprètent les textes clairs.

Il a dit: certains de ceux qui se sont penchés sur l'étude des Hadiths décrivant le Pont comme étant plus fin que le cheveu et plus tranchant que le sabre, ont affirmé que ces descriptions se rapportent à la difficulté et à la facilité de son passage, proportionnellement à l'obéissance et aux péchés des hommes. Nul, sauf Allah le Très-Haut (ﷻ) n'en connaît les limites, car c'est quelque chose de dissimulé et d'équivoque. De tout temps, la coutume des Arabes a été de présenter

---

¹⁶ *Lawami'e El-Anwar El-Bahiya*, vol. 2, p. 192.

une chose dissimulée et équivoque en employant l'idée de finesse. Le Prophète (ﷺ) a donc utilisé une comparaison en parlant de la finesse du cheveu. Quant au sens de sa parole: «*plus tranchant que le sabre*», cela désigne la rapidité des Anges à exécuter l'ordre d'Allah, c'est-à-dire que l'ordre subtil provenant d'Allah et destiné aux Anges qui doivent faire traverser les gens sur le Pont, est comparable au maniement de la lame du sabre: ils agiront rapidement et se plieront à Son obéissance à laquelle ils ne peuvent se dérober, comme lorsqu'un soldat, avec sa force, applique la lame du sabre sur un objet: rien ne peut y résister.

Si l'on persiste à dire que le Pont en lui-même est plus tranchant que l'épée et plus fin que le cheveu, c'est une hypothèse à écarter, étant donné les descriptions qui en ont été données: les Anges se tiendront sur ses côtés, il y aura des crochets et des épines en fer, celui qui passera dessus tombera à plat ventre, d'autres glisseront, puis se relèveront, et il y en a d'autres à qui sera donné une lumière de la taille de leurs pieds. Ces descriptions indiquent donc que ceux qui passeront sur le Pont pourront poser le pied sur un lieu concret. Or, il est connu que la finesse du cheveu ne peut supporter tout cela, poursuit Qortobi.¹⁷

Puis, Qortobi a réfuté leurs propos en disant: ce qu'a affirmé cet interlocuteur est réfutable, d'après les Hadiths que nous avons cités. En plus, la foi nous oblige à croire à la réalité de ce Pont. Celui qui peut maintenir l'oiseau dans les airs est capable de maintenir le croyant sur ce Pont, en le faisant courir ou marcher. L'on ne peut dévier de la réalité vers la métaphore, uniquement en cas d'impossibilité. Or, il n'y a là aucune impossibilité concernant les Hadiths ayant mentionné la question du Pont et qui ont été authentifiés quant à leur transmission par des imams dont sont décrits la piété, le souci de se tenir éloignés des actes mauvais, et le bon

---

¹⁷ *At-Tadhkira*, p. 332.

comportement. Et celui qu'Allah (ﷻ) prive de lumière, n'a aucune lumière.¹⁸

SECTION 7

MEDITATION SUR L'ÉPREUVE DU PASSAGE SUR LE PONT

Qortobi a dit: médite maintenant la frayeur qui atteindra ton cœur et ton âme, lorsque tu verras le Pont si fin et si étroit, que ton regard se penchera sur la noirceur du feu de la Géhenne sous le Pont et que ton ouïe sera frappée par le gémissement du feu et sa rage. C'est alors que tu seras contraint de marcher sur le Pont, malgré ton faible état, les troubles de ton cœur, les tremblements de tes pieds, sans compter la charge des fardeaux pesant sur ton dos, une charge qui t'empêcherait déjà de marcher sur une étendue de terre normale: qu'en sera-il donc sur le fil du Pont?

Comment seras-tu lorsque tu poseras un de tes pieds dessus? Tu sentiras sa finesse et tu seras contraint de lever le deuxième pied, tandis que les créatures, devant toi, glisseront et trébucheront, et que les gardiens de l'Enfer les saisiront avec les crochets. Tu observeras alors la manière avec laquelle leurs têtes seront renversées dans le Feu, leurs jambes en l'air: quel spectacle atroce! Quelle difficile ascension! Et quel étroit passage!¹⁹

Qortobi a également ajouté: imagine-toi, ô mon frère, lorsque tu seras sur le Pont et que tu regarderas l'Enfer, en dessous de toi, noir et ténébreux, son feu s'embrasant et ses flammes s'élevant. Tantôt tu marcheras, tantôt tu ramperas...²⁰

---

¹⁸ *Idem*, p. 333.

¹⁹ *At-Tadhkira*, p. 332.

²⁰ *Idem*, p. 330

Dans un élan poétique, quelqu'un a dit: mon âme a refusé de se repentir, et quel sera mon stratagème lorsque les serviteurs comparaîtront devant le Plein de Noblesse, et qu'ils se lèveront de leurs tombes, ivres, avec leurs fardeaux de la taille des montagnes. Le Pont a été dressé pour qu'ils le traversent, et certains d'entre eux seront renversés sur la gauche. Et certains d'entre eux se dirigeront vers les Jardins d'Eden où les accueilleront leurs nouvelles mariées, parfumées de musc et d'ambre. Le Prédominant dira: «*Ô Mon [serviteur] Rapproché, Je t'ai pardonné tes péchés, ne te fais plus de soucis.*»

Dans le même style littéraire, un autre a dit: lorsque le Pont a été étendu sur l'Enfer, il a eu le dessus sur les *[gens]* désobéissants et il s'est allongé. Un groupe de gens en Enfer: à eux le malheur, un groupe de gens au Paradis: à eux le repos. La vérité est apparue, le caché est dévoilé, le malheur s'est prolongé, et la plainte s'y est ralliée.

GLOSSAIRE ¹

Ahl-es-Sunna-wa-Al-Jama'a أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ:

Cette expression désigne: les Compagnons (qu'Allah les agrée), les *Tabi'i* - leurs successeurs - (qu'Allah leur fasse miséricorde), et ceux de la génération suivante, ainsi que ceux qui ont adopté leur chemin en empruntant leur voie, parmi les imams de la guidance² et ceux qui les suivent parmi le restant des savants. De ce groupe, l'on exclut toutes les sectes et tous les groupes innovateurs, ainsi que les gens qui suivent leurs passions. Ici, le terme Sunna s'oppose à l'innovation, et *Jama'a* (union) à la désunion.

Athar أَثَرٌ: dans le langage courant, cela désigne l'information, l'indice, la trace.³

Par convention, les savants du Hadith utilisent le terme *athar* pour désigner ce que l'on rapporte du Prophète (ﷺ) et des Compagnons.⁴

---

¹ Les recherches de ce Glossaire sont les recherches personnelles du traducteur.

² Comme *cheikh Al-Islam* Ibn Taymiya, son élève Ibn Al-Qayim, l'imam Dhahabi, l'imam Tabari, Ibn Kathir, et encore bien d'autres grands savants...

³ *Lissanou-Al-'Arab*, vol. 4, p. 6.

⁴ *Tadrib Ar-Rawi*: p. 183.

Quant aux jurisconsultes, ils utilisent le terme *athar* uniquement pour désigner ce que l'on rapporte des Compagnons en matière de parole, d'acte et d'approbation de leur part face aux actes accomplis par les *Tabi'i*, en leur présence.⁵ [Un *Tabi'i*: c'est un homme parmi la génération de ceux qui ont rencontré un Compagnon du Prophète (ﷺ) et qui sont morts musulmans].

Barzakh بَرْزَخ: dans le langage courant, ce mot désigne la barrière, l'obstacle entre deux choses.

Conventionnellement: c'est le "séjour" où demeurent les morts jusqu'à la résurrection:

Châhid (témoin) شَاهِد: se dit d'un Hadith émanant d'un Compagnon, selon une certaine chaîne de transmission, qui est en accord, par le sens et l'expression ou par le sens seulement, avec un autre Hadith émanant d'un autre Compagnon selon une autre chaîne de transmission.⁶

Mawqouf مَوْقُوف: dans le langage ce mot signifie: arrêté.

Dans la convention du Hadith: ce sont les paroles, actes, signes d'approbations émanant de Compagnons qui ont été rapportés, sans que la chaîne de transmission remonte jusqu'au Prophète (ﷺ).⁷

Moudh'tarib مُضْطَرَّب: dans le langage ce mot signifie troublé, confus. Dans la convention du Hadith: c'est le Hadith qui a été rapporté par un ou plusieurs rapporteur(s), selon différentes voies dont les rapporteurs des chaînes de transmission s'équivalent au niveau de la fiabilité. Malgré tout, il est impossible de faire prévaloir une variante sur l'autre, ni de les cumuler.

⁵ *Taqyid-Al-Idah*: p. 51.

⁶ Tiré de *Tayssir Moustalah Al-Hadith*: p. 140.

⁷ *Tadrib Ar-Rawi*, vol. 1, p. 183 et *Al-Ba'ith Al-Hathith*, p. 45.

Le caractère *moudh'tarib* d'un Hadith peut se situer au niveau de la chaîne de transmission ou du texte du Hadith.⁸

Moutâbi مُتَابِع (coïncident): se dit d'un Hadith rapporté par un certain rapporteur selon une chaîne de transmission, correspondant par le sens et les expressions, ou par le sens seulement, à un autre Hadith rapporté par un rapporteur différent, d'après le même Compagnon, selon la même chaîne de transmission. Ces rapporteurs se situent au même niveau de cette chaîne de transmission.⁹

Moutawâtir مُتَوَاتِر: dans le langage ordinaire, ce terme exprime la succession et l'enchaînement.

Conventionnellement, ce terme s'utilise pour un Hadith regroupant les quatre conditions suivantes:

* Un très grand nombre de personnes relatant la même information, étant donné que la logique empêche de penser qu'un très grand nombre de gens, s'étant concerté ou non, puisse mentir.

* Ils rapportent cette information d'après une autre multitude de personnes, et ce, à chaque niveau de la chaîne de transmission, du début à la fin.

* L'information qu'ils relatent se base sur l'un des cinq sens, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher.

* On ajoute à cela que leur information communique un savoir.¹⁰

Oulouhia تَوْحِيدَ الْأُلُوهِيَّةِ (Unicité de la Divinité): c'est rendre Allah unique par l'adoration, quelle qu'elle soit, apparente ou cachée,

---

⁸ *Tadrib Ar-Rawi*, vol. 1, p. 262 et *'Ouloum-Al-Hadith*, p. 84.

⁹ Tiré de *Tayssir Moustalah*, p. 140.

¹⁰ Explications tirées de *Noukat 'ala Nouzha en-Nazar fi Tawdih Noukhba Al-Fikr* de cheikh 'Ali Hassen Al-Halabi, p. 56.

en parole ou en acte, et rejeter toute adoration vouée à autre qu'Allah, comme le Très-Haut dit:

﴿Et ton Seigneur a décrété: «N'adorez que Lui».﴾

[Coran 17: 23]

﴿Adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé.﴾

[Coran 4: 36]

﴿Certes, c'est Moi Allah: point de divinité autre que Moi, adore-Moi donc.﴾

[Coran 20: 14]

Kalam كَلَام: dans le langage ce mot signifie discours, langage, parler... Les gens du *Kalam* sont ceux qui établissent les différents points de la croyance ou du moins certains d'entre eux, par le biais des preuves rationnelles, sans se référer aux Textes du Coran et de la Sunna: c'est-à-dire qu'ils mettent en avant leur raison par rapport au Coran et à la Sunna. Les gens du *Kalam* ("parathéologie") englobent plusieurs sectes: les *Jahmites*, les *Mu'tazilites*, les *Matouridites*...

Rouboubia تَوْحِيدُ الرَّبُّوبِيَّة (Unicité de la Seigneurie): c'est déclarer de manière catégorique qu'Allah est, de toutes choses, le Seigneur, le Roi, le Créateur, Celui qui les administre, Celui qui en dispose à Sa guise, qu'Il n'a jamais eu de protecteur de l'humiliation, ni d'associé dans la Royauté, que nul ne repousse Son ordre, ne s'oppose à Son jugement, ne va à Son encontre, et qu'Il n'a ni semblable, ni homonyme, ni ne récusé en quoi que ce soit les qualités de Sa Seigneurie. Le Très-Haut dit:

﴿Il est le Seigneur des cieux et de la terre, et de tout ce qui est entre eux.﴾

[Coran 19: 65]

﴿Dis: qui est le Seigneur des cieux et de la terre? Dis: Allah. Dis: et prendrez-vous en dehors de Lui des maîtres qui ne détiennent pour eux-mêmes ni bien, ni mal?﴾ [Coran 13: 16]

﴿Et dis: Louange à Allah qui ne S'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé dans la Royauté, et qui n'a

jamais eu de protecteur de l'humiliation.» [Coran 17: 111]

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

«Louange à Allah, Seigneur de l'Univers.» [Coran 1: 1]

TABLE DES MATIERES

PREFACE	5
AVANT-PROPOS:	9
DEFINITION DE LA GRANDE RESURRECTION	9
CHAPITRE PREMIER	
LES NOMS DU JOUR DE LA RESURRECTION	11
Les noms les plus célèbres de ce Jour	12
1- Le Jour de la Résurrection (<i>yawm Al-qiyama</i>)	12
2- Le Jour Dernier (<i>Al-yawm Al-akhir</i>)	12
3- L'Heure (<i>As-Sa'a</i>)	13
4- Le jour de la Résurrection (<i>Yawm Al-ba'th</i>)	14
5- Le Jour de la Sortie (<i>Yawm Al-khourouj</i>)	14
6- Le Fracas (<i>Al-Qari'a</i>)	15
7- Le Jour de la Décision (<i>Yawm Al-Fasl</i>)	15
8- Le Jour de la Rétribution (<i>Yawm Ed-dine</i>)	16
9- Le Cri (<i>As-Saakha</i>)	16
10- Le Grand Cataclysme (<i>At-Tâmmatou Al-koubra</i>)	17
11- Le Jour du Regret (<i>Yawm Al-Hasra</i>)	18
12- L'Enveloppante (<i>Yawm Al-Ghâchiya</i>)	19
13- Le Jour de l'Eternité (<i>Yawm Al-Khouloud</i>)	19
14- Le Jour des Comptes (<i>Yawm Al-Hissâb</i>)	20
15- L'Événement (<i>Al-Waaqi'a</i>)	20
16- Le Jour de la Menace (<i>Yawm Al-wa'id</i>)	20

336 TABLE DES MATIERES

17- Le Jour qui approche (<i>Yawm Al-Azifa</i>)	21
18- Le Jour du Rassemblement (<i>yawm Al-jam'i</i>)	21
19- Celle [<i>l'Heure</i>] qui montre la Vérité (<i>Al-Haaqqa</i>)	22
20- Le Jour de la Rencontre	23
21- Le Jour de l'Appel Mutuel (<i>Yawm At-Tanâdi</i>)	23
22- Le Jour de la Grande Perte (<i>Yawm At-Taghâboun</i>)	24
23 - Le Jour de la Plaidoirie	24
Le secret de la multitude de ses noms	25
CHAPITRE 2	
L'ANEANTISSEMENT DES VIVANTS	27
SECTION PREMIERE	
LE SOUFFLE DANS LA TROMPE	27
SECTION 2	
LA TROMPE DANS LAQUELLE L'ON SOUFFLERA	29
SECTION 3	
CELUI QUI SOUFFLERA DANS LA TROMPE	31
SECTION 4	
LE JOUR OU L'ON SOUFFLERA	33
SECTION 5	
COMBIEN DE FOIS SOUFFLERA-T-ON DANS LA TROMPE?	34
SECTION 6	
CEUX QUI NE SERONT PAS FOUDROYES...	39
CHAPITRE 3	
LA RESURRECTION	49
SECTION PREMIERE	
DEFINITION DE LA RESURRECTION	49
SECTION 2	
LA RESURRECTION EST UNE CREATION NOUVELLE	52

<i>SECTION 3</i>	
LA PREMIERE CREATURE DONT LA TOMBE SERA OUVERTE	54
<i>SECTION 4</i>	
LE RASSEMBLEMENT DE TOUTES LES CREATURES...	55
<i>SECTION 5</i>	
LA DESCRIPTION DU RASSEMBLEMENT DES SERVITEURS	57
<i>SECTION 6</i>	
L'HABILLEMENT DES SERVITEURS LE JOUR DU RETOUR	61
CHAPITRE 4	
LA TERRE OU AURA LIEU LE RASSEMBLEMENT	63
CHAPITRE 5	
CEUX QUI DEMENTENT LA RESURRECTION ET LES PREUVES DE SON AVENEMENT	67
<i>SECTION PREMIERE</i>	
CEUX QUI NIENT LA RESURRECTION	67
<i>SECTION 2</i>	
LES PREUVES DE LA RESURRECTION	71
CHAPITRE 6	
LE JOUR DE LA RESURRECTION TEL QU'IL EST ANNONCE...	91
<i>SECTION PREMIERE</i>	
L'ACCORD UNANIME DES PROPHETES CONCERNANT LE JOUR DERNIER	91
<i>SECTION 2</i>	
EXAMEN DES TEXTES RELATIFS AU JOUR DERNIER DANS LES LIVRES ANTERIEURS	97

CHAPITRE 7

LES TERREURS DU JOUR DE LA RESURRECTION 101

SECTION PREMIERE

LES PREUVES CERTIFIANT L'AMPLEUR DES TERREURS DE CE JOUR 101

SECTION 2

QUELQUES ASPECTS MARQUANTS DE LA FRAYEUR... 107

§ 1er - La prise de la terre et le pliage du ciel 107

§ 2 - La pulvérisation de la terre et la destruction des montagnes 109

§ 3 - Le bouleversement et l'embrasement des mers 111

§ 4 - L'agitation et la rupture du ciel 112

§ 5 - L'obscurcissement du soleil, l'éclipse
de la lune et la dispersion des étoiles 113

§ 6 - L'interprétation de l'imam Qortobi des Textes décrivant
les cataclysmes de la Résurrection 114

§ 7 - Propos d'Al-Mouhâssebi au sujet de la description
des frayeurs de ce Jour 121

CHAPITRE 8

LA SITUATION DES HOMMES AU JOUR DE LA RESURRECTION 129

SECTION PREMIERE

LA SITUATION DES MECREANTS 129

§ 1er - Leur avilissement, leur humiliation,
leur regret et leur désespoir 129

§ 2 - L'anéantissement de leurs actes 136

§ 3 - La dispute des gens de l'Enfer 140

SECTION 2

LA SITUATION DES GENS DESOBEISSANTS PARMI LES CROYANTS 156

§ 1er - Ceux qui ne s'acquittaient pas de la *Zakate* 157

§ 2 - Les orgueilleux	159
§ 3 - Les péchés pour lesquels Allah (ﷻ) n'adressera pas la Parole à leurs auteurs et ne les purifiera pas	160
§ 4 - Les riches qui "jouissent" des bienfaits de la vie	165
§ 5 - Le scandale de la perfidie	167
§ 6 - Le vol du butin	168
§ 7 - Le spoliateur de terre	171
§ 8 - Celui qui a deux visages	171
§ 9 - Le chef qui se détourne de ses administrés	172
§ 10 - Celui qui mendie alors qu'il a ce qui lui suffit	172
§ 11 - Celui qui crache en direction de la <i>Qibla</i>	173
§ 12 - Celui qui prétend avoir fait un songe	174

SECTION 3

LA SITUATION DES GENS PIEUX	174
§ 1er - Les hommes seront effrayés le Jour de la Résurrection, à l'exception des gens pieux	174
§ 2 - Ceux qu'Allah (ﷻ) abritera sous Son Ombre	177
§ 3 - Ceux qui secourent leurs frères nécessiteux	180
§ 4 - Ceux qui facilitent les choses à ceux qui sont dans la difficulté	181
§ 5 - Ceux qui sont justes dans leurs jugements, dans leurs familles et envers leurs administrés	182
§ 6 - Les martyrs et les sentinelles	182
§ 7 - Ceux qui dominent leur colère	184
§ 8 - L'affranchissement d'esclaves musulmans	185
§ 9 - Le mérite des muezzins	190
§ 10 - Ceux qui vieillissent en restant musulmans jusqu'à ce qu'apparaisse un cheveu (et/ou poil) blanc	190
§ 11 - Le mérite des ablutions	192

340 TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE 9

L'INTERCESSION	195

SECTION PREMIERE

LES HADITHS DE L'INTERCESSION	197

SECTION 2

LE BIEN-FONDE DU RECOURS AUX HADITHS A PROPOS DE LA GRANDE INTERCESSION	209

SECTION 3

LES TYPES D'INTERCESSION ACCEPTEE L'INTERCESSION REFUSEE	216

CHAPITRE 10

LE COMPTE ET LA RETRIBUTION	219

PREAMBULE

DEFINITION DU COMPTE ET DE LA RETRIBUTION	219

SECTION PREMIERE

LA SCENE DU REGLEMENT DES COMPTES	220

SECTION 2

LES MECREANTS SERONT-ILS INTERROGES? ET POURQUOI?	222

SECTION 3

LES BASES SUR LESQUELLES LES SERVITEURS SERONT JUGES	231

SECTION 4

SUR QUOI LES SERVITEURS SERONT INTERROGES	247

1- La mécréance et le polythéisme	247

2- Ce que l'Homme a fait dans sa vie terrestre	248

3- Les délices dont il aura joui	250

4- Les pactes et les engagements	253

5- L'ouïe, la vue et le cœur	254

SECTION 5

LA PREMIERE CHOSE POUR LAQUELLE LE SERVITEUR SERA JUGE	255

SECTION 6

LES DIFFERENTS COMPTES AVEC QUELQUES EXEMPLES	256

§ 1 ^{er} - Les différents comptes	256

§ 2 - Des exemples	258

1- Le débat avec ceux qui agissaient par ostentation	259

2- L'exposition par le Seigneur (ﷻ) à Son serviteur des péchés qu'il a commis	262

3- Le blâme du Seigneur à l'endroit de Son serviteur pour les péchés et les manquements qu'il a commis	263

SECTION 7

LA DISTRIBUTION AUX SERVITEURS DE LEURS LIVRES	264

SECTION 8

LA DESCRIPTION PAR L'IMAM QORTOBI DE LA SCENE DU COMPTE	265

CHAPITRE 11

L'APPLICATION DE LA LOI DU TALION ENTRE LES CREATURES	271

§ 1er - Comment se déroulera l'application de la loi du talion le Jour de la Résurrection	272

§ 2 - La gravité de la question du crime de sang	275

§ 3 - L'application de la loi du talion entre les animaux pour les injustices commises	277

§ 4 - Quand la loi du talion sera-t-elle appliquée entre les croyants?	282

CHAPITRE 12

LA BALANCE	283

§ 1er - Définition de la Balance	283

342 TABLE DES MATIERES

§ 2 - La Balance selon les <i>Gens de la Sunna et de la Communauté</i>	285
§ 3 - Que pèsera-t-on sur la Balance?	289
§ 4 - Les œuvres qui pèseront lourd dans la Balance	294
CHAPITRE 13	
LE BASSIN	295
SECTION PREMIERE	
LES HADITHS RAPPORTES A PROPOS DU BASSIN	296
SECTION 2	
CEUX QUI SERONT ABREUVES DU BASSIN, ET CEUX QUI EN SERONT CHASSES	297
CHAPITRE 14	
LE RASSEMBLEMENT POUR LA DEMEURE ETERNELLE: LE PARADIS OU L'ENFER	303
SECTION PREMIERE	
ON DEMANDERA A CHAQUE COMMUNAUTE DE SUIVRE LA DIVINITE QU'ELLE A ADOREE	303
SECTION 2	
LE RASSEMBLEMENT DES MECREANTS EN ENFER	309
SECTION 3	
LA TRAVERSEE DU PONT PAR LES CROYANTS ET LE FAIT QUE LES CROYANTS SERONT DEBARRASSES DES HYPOCRITES	314
SECTION 4	
SEULS LES CROYANTS TRAVERSERONT LE PONT - ET NULLEMENT LES POLYTHEISTES	318
SECTION 5	
LA SIGNIFICATION DU PASSAGE PAR L'ENFER	319
SECTION 6	
LA REALITE DU PONT ET LA CROYANCE DES <i>GENS DE LA SUNNA ET DE LA COMMUNAUTE</i> EN CE QUI LE CONCERNE	322

La Grande Résurrection 343

SECTION 7

MEDITATION SUR L'EPREUVE DU PASSAGE

SUR LE PONT 326

GLOSSAIRE 329

TABLE DES MATIERES 335

LA FOI ISLAMIQUE - 7/8
à la lumière du Coran et de la Sunna

LE PARADIS ET L'ENFER

الجنة والنار

Dr Omar AL-ACHQAR

INTERNATIONAL ISLAMIC PUBLISHING HOUSE

LA FOI ISLAMIQUE - 7/8
à la lumière du Coran et de la Sunna

Le Paradis et l'Enfer

الجنة والنار

Dr Omar Souleiman AL-ACHQAR

Traduit par:
Cheikh GUEYE

INTERNATIONAL ISLAMIC PUBLISHING HOUSE

© **International Islamic Publishing House, 2007**

King Fahd National Library Cataloging-in-Publication Data

Al-Ashqar, Umar S.

**Le Paradis et l'Enfer . / Umar S. AL-Ashqar; translated by
Cheikh Gueye ., - Riyadh, 2007**

...p ; 22 cm, - (Serie: la Foi islamique / 7)

ISBN Hard cover: 978-9960-9983-2-9

1- Islamic creed   2- Paradise and hell
I-Cheikh Gueye (translator)   II-Title   III-Series

243 dc   1428/5249

Legal Deposit no. 1428/5249

ISBN Hard Cover: 978-9960-9983-2-9

AL-ACHQAR, Omar S.

**Le Paradis et l'Enfer . / Omar S. AL-ACHQAR; Traduit par
Cheikh GUEYE ., - Riyadh, 2007**

(Série: la Foi islamique / 7)

1- Islam   2- Foi islamique   3- Le Paradis et l'Enfer
I-Cheikh GUEYE (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 ' A L L A H
le Miséricordieux, le
Compatissant

***Le Paradis
et l'Enfer***

- Titre: ***Le Paradis et l'Enfer***
- Auteur: Dr Omar S. AL-ACHQAR
- Traducteur: Cheikh GUEYE
- Edition Française 1ère édition - 2007
- Mise en page: Hicham Challah
- Cover Design: Samo Press Group
- Filming: Samo Press Group

INTRODUCTION

Louange à Allah (ﷻ) qui a créé le Paradis et l'Enfer, assigné à chacun d'eux des habitants et des compagnons, faisant du Paradis la demeure de Ses bien-aimés, et de l'Enfer, celle de Ses ennemis. Que la paix et les bénédictions d'Allah (ﷻ) soient sur le Sceau de Ses Messagers, la plus noble de Ses créatures, celui qui a invité les hommes à rechercher l'entrée au Paradis, en éveillant en eux le désir de goûter à ses délices, et qui les a mis en garde contre l'Enfer et ses tourments. Je bénis et salue la famille du Messenger ainsi que ses Compagnons et ceux qui les ont suivis dans le bien, ceux qui se sont préparés pour le Jour dernier, passant leurs nuits à prier, à implorer le pardon [d'Allah], à converser confidentiellement avec Allah, à réciter le Coran, endurant la soif et la faim pendant le jour par volonté de se rapprocher d'Allah par le jeûne, car ils savaient que l'affaire est sérieuse, qu'il n'y a aucun moyen d'échapper aux affres de l'Enfer et qu'il n'y a aucun espoir d'entrer au Paradis sauf en se mettant courageusement à la tâche. Voici le troisième tome de la collection «le Jour Dernier» qui traite du Paradis et de l'Enfer. Nous l'avons divisé en deux parties.

LA PREMIERE PARTIE traite de l'Enfer. Elle comprend dix chapitres précédés d'un avant-propos portant sur la définition de l'Enfer.

Nous avons consacré le premier chapitre à la présentation de la position des gens de la Sunna et de la Communauté (Ahl As-Sunna

6 INTRODUCTION

wa Al-Jamâ'a) selon laquelle le Paradis et l'Enfer sont des créatures et nous y avons réfuté par la même occasion les propos des sectes qui soutiennent le contraire.

Le deuxième chapitre traite des gardiens de l'Enfer - ce sont ceux qui sont chargés de veiller sur lui, de leur nombre et de l'importance de leur création.

Le troisième chapitre s'articule autour de la description de l'Enfer. Il traite de son emplacement, de ses dimensions, décrit ses abîmes, ses portes, ses combustibles, évoque sa chaleur intense, le tumulte qui y règne, les caractéristiques de sa création et de son influence sur le bas monde et ses habitants.

Nous montrons dans le quatrième chapitre que l'Enfer est éternel et répondons à ceux qui prétendent le contraire.

Le cinquième chapitre traite des gens de l'Enfer qui se divisent en deux groupes: l'un y demeurera éternellement; il est constitué des mécréants polythéistes, tandis que l'autre n'y fera qu'un séjour pour un temps déterminé; il s'agit des transgresseurs parmi les monothéistes.

Nous avons évoqué chaque groupe en détail, en faisant mention des crimes qui leur ont valu l'Enfer.

Le sixième chapitre traite de l'importance numérique des gens de l'Enfer.

Nous y avons cité des textes qui montrent à quel point sera élevé le nombre de gens réprouvés et combien sera réduit celui des personnes sauvées, et nous en expliquons la raison. Un passage du chapitre est consacré aux femmes; il montre qu'elles formeront la majorité des gens de l'Enfer, et donne une explication à leur situation.

Le septième chapitre met l'accent sur la taille et les dimensions des gens de l'Enfer.

Le huitième chapitre traite spécialement de la nourriture et de la boisson des gens de l'Enfer.

Le neuvième chapitre, *qui est particulièrement long, évoque le châtimement des gens de l'Enfer. Maints exemples des châtiments qu'ils y subiront sont cités. On y voit aussi que la situation des damnés variera selon les cas; ils ne seront pas tous logés à la même enseigne. Il est ensuite fait mention des différents types de châtiments qu'Allah (ﷻ) leur a préparés, parmi lesquels le fait qu'ils seront soumis à la fonte et à la chaleur, qu'on les traînera sans ménagement, que leurs visages seront noircis, leurs peaux brûlées, leurs boyaux déversés, et le feu montera jusqu'à leurs cœurs. Nous avons également cité des textes explicites qui décrivent leurs menottes, ainsi que les carcans, les chaînes et les marteaux avec lesquels ils sont châtiés.*

Nous avons consacré le dixième et dernier chapitres, aux moyens par lesquels le serviteur se protège de l'Enfer.

LA DEUXIEME PARTIE de l'ouvrage est réservée à l'évocation du paradis. elle comporte sept chapitres précédés d'un avant-propos sur la définition du paradis.

Le premier chapitre est consacré à l'accès au Paradis. Nous y montrons la scène de l'entrée des croyants au Paradis, l'Intercession du Messenger [d'Allah] (ﷺ) en leur faveur afin qu'ils y entrent, et la manière avec laquelle ils y entreront après leur purification. Nous y mentionnons le premier croyant qui entrera au Paradis, les soixante-dix mille croyants de cette Nation qui entreront au Paradis sans jugement, leurs caractéristiques, et aussi le fait que les pauvres Emigrés précéderont les riches Emigrés au Paradis.

Nous avons mis en évidence dans un long passage le fait que les transgresseurs parmi les monothéistes qui seront entrés en Enfer, en sortiront par la miséricorde du Très-Miséricordieux et de l'intercession des intercesseurs. Nous avons mis l'accent sur le point de vue des gens de la Sunna par rapport à l'Intercession

8 INTRODUCTION

(Chafâ'a) et répondu à ceux qui l'ont niée et rejetée. Ce chapitre s'achève avec deux développements: le premier portant sur le dernier homme qui entrera au Paradis, et le second sur celui qui entrera au Paradis avant le Jour dernier.

Le deuxième chapitre traite du fait que le Paradis est éternel et que ses occupants y vivront éternellement, répondant à cet égard à ceux qui soutiennent le contraire.

Le troisième chapitre traite des caractéristiques du Paradis. Nous y avons parlé de l'importance de ses délices, de ses portes, de sa terre, de ses fleuves, de ses sources, de ses palais, de sa lumière, de son odeur, de ses arbres, de ses fruits, de ses plantes aromatiques et de sa faune.

Le quatrième chapitre décrit les gens du Paradis, les œuvres grâce auxquelles ils le méritent, de la manière avec laquelle les gens du Paradis hériteront des parts des gens de l'Enfer; on y explique aussi que les plus faibles seront plus nombreux que les riches et les hommes plus nombreux que les femmes. Nous avons également procédé à une recherche sur l'entrée des enfants des croyants et des polythéistes au Paradis.

Ce chapitre englobe maintes subdivisions qui mentionnent les maîtres du Paradis parmi les vieillards, les jeunes gens et les femmes, la liste des dix personnes à qui la bonne annonce du Paradis a été faite et le nom de certaines personnes qui sont au Paradis.

Est rappelée à la fin de ce chapitre l'idée selon laquelle le Paradis n'est pas le prix des œuvres; ces dernières ne sont qu'une cause qui permet d'entrer au Paradis. Le Paradis ne se mérite que par la miséricorde et la grâce d'Allah (ﷻ).

Le cinquième chapitre traite des caractéristiques des gens du Paradis.

Le sixième chapitre est le chapitre le plus long de cette partie, il est consacré aux délices des gens du Paradis. On y met en évidence le mérite des délices du Paradis sur les jouissances terrestres. Nous y avons évoqué les types d'aliments et de boissons dont jouissent les gens du Paradis, ainsi que leurs couches, leurs serviteurs, leurs marchés, leurs ustensiles, les vêtements qu'ils portent, les désirs qu'ils formulent et qui se réaliseront de façon extraordinaire: ils n'ont point d'égal ici-bas.

Nous avons fait un développement sur les femmes des croyants au Paradis, qu'il s'agisse des houris aux grands yeux ou de leurs épouses parmi les femmes sur cette terre.

Nous mettons aussi l'accent sur le fait que le privilège le plus grandiose qui sera offert aux croyants sera l'agrément d'Allah et le plaisir de voir Son Visage Noble. Parmi les délices de la demeure des délices, il y a la glorification du Maître [Allah] (ﷻ), Sa purification et la proclamation de Sa grandeur.

Le septième chapitre et le dernier traite de la dispute entre le Paradis et l'Enfer et le jugement d'Allah (ﷻ) tranchant entre eux. J'implore Allah - Exalté soit-Il - de nous faciliter le succès dans les œuvres accomplies dans Son obéissance, de nous préserver de l'Enfer par Sa Générosité et Sa Grâce et de nous faire accéder au Paradis par Sa Clémence et Ses grâces. Il est Certes Audient, Répondant et Proche. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Son Serviteur et Messenger, Mohammed (ﷺ).

Dr Omar Souleiman AL-ACHQAR

PREMIERE PARTIE:

L'ENFER

Avant-propos, définition et description

Chapitre 1er: Le Paradis et l'Enfer sont deux créatures

Chapitre 2: Les Gardiens de l'Enfer

Chapitre 3: Les caractéristiques de l'Enfer

Chapitre 4: L'Enfer est éternel: il ne disparaîtra pas

Chapitre 5: Les gens de l'Enfer et leurs péchés

Chapitre 6: Le nombre élevé des gens de l'Enfer

Chapitre 7: Les dimensions énormes des gens de l'Enfer

Chapitre 8: Nourriture, boisson et vêtements des gens de l'Enfer

Chapitre 9: Le châtement des gens de l'Enfer

Chapitre 10: Comment l'homme se protège de l'Enfer

AVANT-PROPOS

DEFINITION ET DESCRIPTION

L'Enfer est la demeure qu'Allah (ﷻ) a préparée à ceux qui ont mécré en Lui, à ceux qui se sont rebellés contre Sa loi et à ceux qui ont traité Ses Messagers (Paix et bénédictions d'Allah sur eux) de menteurs. L'Enfer est Son châtiment, par lequel Il punit Ses ennemis et il est aussi Sa prison dans laquelle Il emprisonne les criminels. C'est la plus grande humiliation, la plus grande perte qu'on puisse encourir. Allah dit:

«Seigneur! Celui que Tu voues au Feu, Tu le couvres vraiment d'ignominie. Et pour les *[gens]* injustes, il n'y a pas de secouristes!» *[Coran 3: 192]*

«Ne savent-ils pas qu'en vérité quiconque s'oppose à Allah et à Son Messager, aura le feu de l'Enfer pour y demeurer éternellement? Et voilà l'immense opprobre!» *[Coran 9: 63]*

«Dis: les perdants sont ceux qui, au Jour de la Résurrection, auront causé la perte de leurs propres âmes et celles de leurs familles. C'est bien cela la perte évidente.» *[Coran 39: 15]*

Comment l'Enfer ne serait-il pas tel que nous l'avons décrit alors qu'il renferme des châtiments, des douleurs et des tristesses que les plumes et les langues ne peuvent décrire? L'Enfer est éternel et ses

14 Définition et description

habitants y vivront éternellement. C'est pour cela qu'Allah a insisté sur le blâme des gens de l'Enfer.

«Quels mauvais gîte et lieu de séjour!» [Coran 38: 66]

«Voilà! Alors que les rebelles auront certes la pire retraite.
L'Enfer où ils brûleront. Et quel affreux lit!»

[Coran 38: 55-56]

CHAPITRE PREMIER

LE PARADIS ET L'ENFER SONT DEUX CREATURES

At-Tahawi a dit dans l'ouvrage intitulé *Al-'aqidah as-salafiya* qu'on lui attribue, et qui est connu sous le nom de *Al-'aqidah at-tahawiya*: "Le Paradis et l'Enfer sont des créatures. Ils ne sont pas appelés à disparaître. Allah - le Très Haut - a créé le Paradis et l'Enfer avant les créatures. Il leur a aussi créé des êtres pour les occuper. Il fait entrer qui Il veut au Paradis par Sa Grâce, et fait entrer qui Il veut en Enfer par Sa Justice. Chacun agit en fonction de ses limites et poursuit son destin. Le bien et le mal sont prédestinés à l'endroit des serviteurs."

Mohammed Ibn Mohammed Ibn Abi-I-'Izz Al-Hanafi, le commentateur de l'ouvrage *Tahawiya* dit en commentant cet extrait: s'agissant de ses propos: "Le Paradis et l'Enfer sont des créatures", les gens de la Sunna ont toujours convenu que le Paradis et l'Enfer sont deux créatures qui existent à l'heure actuelle; mais les Mu'tazilites et les Jabriya apparurent bientôt, apportant leurs croyances innovées. Ils ont dit qu'Allah les créera le Jour dernier.

Ce qui les a portés à soutenir cela, c'est leur principe corrompu grâce auquel ils ont établi une législation censée régir ce qu'Allah fait, et déterminant qu'il conviendrait qu'Il fasse [plutôt] ceci et non

cela. Ils L'ont comparé à Ses créatures dans leurs actes. Ils sont les *Muchabbiha* (Anthropomorphistes) dans les actes. Les idées de Jahm les ont conquis et ils sont devenus des *Mu'attila* (Négateurs). Ils ont affirmé ceci: Il a créé le Paradis avant la récompense en vain car... ils ont rejeté des textes qui contredisent la législation corrompue qu'ils ont mise sur pied pour le Seigneur et ont dévié les textes de leurs sens. Ils se sont égarés et ont accusé d'innovation ceux qui contredisaient leur législation. Ensuite l'auteur a cité des arguments tirés du Coran et de la Sunna qui montrent que le Paradis et l'Enfer sont des créatures.

Parmi les versets du Livre relatifs au Paradis, il y a ceux-ci:

﴿Préparé pour les [gens] pieux.﴾ [Coran 3: 133]

﴿Préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en Ses Messagers.﴾ [Coran 57: 21]

Il y a aussi ceux qui ont trait à l'Enfer:

﴿Préparé pour les mécréants.﴾ [Coran 3: 131]

﴿L'Enfer demeure aux aguets, refuge pour les transgresseurs.﴾ [Coran 78: 21-22]

Le Très-Haut a dit:

﴿Il l'a pourtant vu, lors d'une autre descente, à côté du Lotus de la limite, Là où se trouve l'asile paradisiaque.﴾

[Coran 53: 13-14-15]

Le Prophète (ﷺ) a vu le Lotus de la Limite et a vu auprès de celui-ci le Paradis, comme cela est rapporté dans les deux *Sahih* de Boukhari et de Muslim, d'après le Hadith d'Anas ayant trait au récit du Voyage nocturne, et qui dit à la fin: «*Ensuite, Gabriel m'emmena jusqu'au Lotus de la Limite resplendissant de couleurs chatoyantes que je n'arrivais pas à identifier. Par la suite, j'accédai au Paradis dont la luminosité est incomparable et le sol fait de musc.*»

Il est rapporté dans les deux *Sahih*, d'après Abdallah Ibn Omar, que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Lorsque l'un d'entre vous meurt, on lui montre matin et soir, là où il séjournera. Ainsi, s'il fait partie des gens du Paradis, il ira au Paradis; et s'il fait partie des gens de l'Enfer, il ira en Enfer. On lui dit: ceci sera ta place jusqu'au moment où Allah te ressuscitera au Jour de la Résurrection.»*

Le Hadith d'Al-Bara' Ibn 'Azib a été déjà cité et il y est dit: *«Une voix appellera du haut du ciel, disant: "Mon serviteur a raison. Etendez-lui une couche au Paradis! Ouvrez-lui une porte donnant accès au Paradis!" Il dit: l'odeur et le parfum du Paradis lui parviendront.»*

Le Hadith d'Anas qui a été précédemment cité, va dans le même sens que celui d'Al-Bara'.

Il est rapporté dans le *Sahih* de Muslim que 'Aïcha (qu'Allah soit satisfait d'elle) a dit: le soleil a connu une éclipse à l'époque du Messager d'Allah (ﷺ) et alors elle fit mention du Hadith dans lequel il est dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«J'ai vu depuis ma place-ci tout ce que je vous avais promis, si bien que, lorsque vous m'avez vu avancer, c'est parce que je voulais cueillir une grappe de fruits du Paradis. J'ai vu l'Enfer dans ses fracassantes convulsions: c'était lorsque vous m'avez vu reculer.»*

Dans les deux *Sahih* - l'expression est de Boukhari -, d'Abdallah Ibn 'Abbas, s'expriment en ces termes: il y eut une éclipse solaire au temps du Messager d'Allah (ﷺ). Alors, les gens dirent: ô Messager d'Allah! Nous t'avons vu saisir quelque chose, là où tu étais et ensuite, nous t'avons vu le mâcher. Il (ﷺ) dit: *«J'ai vu le Paradis et j'en ai saisi une grappe de fruits. Cette grappe si je l'avais atteinte, vous en mangeriez jusqu'à la fin des temps. J'ai vu l'Enfer. A ce jour, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi horrible. J'ai constaté que la plupart des gens de l'Enfer étaient des femmes.»* Ils dirent: pour quelle raison, ô Messager d'Allah? Il répondit: *«Pour leur*

mécréance.» On reprit: mécroient-elles en Allah? Il répondit: «Elles ne sont pas reconnaissantes à l'endroit du mari ni à l'endroit d'une bienfaisance. Si tu te montres tout le temps bienfaisant à l'égard de l'une d'entre elles, et qu'un jour cette dernière trouve quelque chose à te reprocher, alors tu l'entendras dire: tu ne m'as jamais fait un bien.»

Dans le *Sahih* de Muslim, d'après le Hadith rapporté d'Anas: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Je jure par celui Qui tient ma vie en Sa Main que si vous aviez vu ce que j'ai vu, vous ririez peu et pleureriez beaucoup.»* Sur ce, les gens dirent: et qu'as-tu vu, ô Messager d'Allah? Il répondit: *«J'ai vu le Paradis et l'Enfer.»*

Ka'b Ibn Mâlik dit dans *Al-Muwatta'* et dans les *Sunan*: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«L'âme du croyant est un oiseau que l'on suspend sur un arbre du Paradis jusqu'au moment où Allah décide de la ramener dans le corps de celui-ci, au Jour de la Résurrection.»* Il est donc évident que l'âme entrera au Paradis avant le Jour dernier.

Il est rapporté dans le *Sahih* de Muslim, dans les *Sunan* et dans le *Musned*, d'après Abu Houreira que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Après avoir créé le Paradis et l'Enfer, Allah a envoyé Gabriel au Paradis et, à cet égard, il lui dit: "Vas-y jeter un coup d'œil! Va voir ce que j'ai préparé pour ses gens". Ainsi, Gabriel s'en alla, y jeta un coup d'œil, vit ce qu'Allah avait préparé pour les gens du Paradis, avant de revenir s'exprimer en ces termes: par Ta puissance! Personne n'en entendra parler sans y entrer. Alors, Allah fit entourer le Paradis de désagréments, puis, dit: "Retourne! Vas-y jeter un coup d'œil. Va voir ce que j'ai préparé pour ses gens!" Gabriel alla y jeter un coup d'œil, puis revint dire: par Ta puissance! Je crains que personne n'y accède. Ensuite, l'envoyant visiter l'Enfer, Allah lui dit: "Vas-y jeter un coup d'œil! Va voir ce que j'ai préparé pour ses gens!" L'Ange alla y jeter un coup d'œil et le trouva agité de convulsions de toutes parts. Alors, il revint s'exprimer en ces termes:*

par Ta puissance! Personne qui en aura entendu parler, n'y entrera. Sur ce, Allah fit entourer l'Enfer de plaisirs, puis il dit: "Retourne et jettes-y un coup d'œil! Regarde ce que j'ai préparé pour ses gens". Gabriel s'en alla, y jeta un coup d'œil et ensuite revint dire: par Ta puissance! Je crains que personne ne puisse résister à la tentation d'y entrer.»

Des propos de ce genre sont légion dans la Sunna. Dans son *Sahih*, Boukhari y a consacré une partie, intitulée "Ce qui a été rapporté au sujet des caractéristiques du Paradis et le fait qu'il soit une créature". Il y cite de nombreux Hadiths qui montrent qu'il est une créature. Parmi ces Hadiths, on peut citer: celui qui précise que le Très-Haut montre au défunt sa demeure (le Paradis ou l'Enfer) au moment de son inhumation, celui relatif à la connaissance qu'avait le Prophète (ﷺ) du Paradis et de l'Enfer, celui établissant que le Messager d'Allah (ﷺ) avait vu le palais d'Omar Ibn Al- Khattab au Paradis, et bien d'autres Hadiths. Ibn Hajar avait parfaitement raison lorsqu'il disait: le plus clair de ce qu'a mentionné Boukhari dans ce sens est ce qu'Ahmed et Abu Daoud ont extrait, sur la base d'une solide référence, des propos d'Abu Houreira, selon qui, le Prophète (ﷺ) dit: «Après avoir créé le Paradis, Allah dit à Gabriel: Vas-y jeter un coup d'œil!»

Présomption de ceux qui disent que l'Enfer n'a pas encore été créé

Le commentateur de la *Tahawiya* a débattu de la présomption de ceux qui disent que l'Enfer n'a pas encore été créé et leur a répondu en ces termes: s'agissant de la présomption de ceux qui disent que l'Enfer n'a pas encore été créé, c'est-à-dire que "s'il était déjà créé, il disparaîtrait obligatoirement au Jour de la Résurrection et que tous ceux qui s'y trouvent périraient", conformément à la Parole d'Allah (ﷻ):

﴿Tout doit périr sauf Son Visage.﴾

[Coran 28: 88]

«Toute âme goûtera à la mort.»

[Coran 3: 185]

Dans son *Jami'e*, Tirmidhi cite le Hadith rapporté par Ibn Massoud dans lequel il dit: le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«J'ai rencontré Ibrahim la nuit même de mon Voyage nocturne et il m'a dit: ô Mohammed! Salue ton peuple de ma part et informe-le que le Paradis a un excellent sol et une eau agréable, qu'il est constitué de bas-fonds et que ses plantes sont "Gloire à Allah, Louange à Allah, il n'y a d'autre divinité qu'Allah et Allah est le plus Grand".»* Il a dit: c'est un Hadith bon et étrange.

On note aussi, dans ce cadre, le Hadith du Prophète (ﷺ) rapporté par Jâbir d'après Abu Az-Zubair dans lequel le Prophète (ﷺ) a dit: *«Quiconque dit "Gloire à Allah et Louange à Allah" se verra planter un palmier au Paradis.»* Il a dit: ce Hadith est bon, authentique.

Les détracteurs disent que si l'Enfer était créé et de surcroît vide, il n'y aurait pas de bas-fonds et, par voie de conséquence, la mention des plantes n'aurait aucun sens. Ils disent: c'est le cas de la Parole d'Allah en ce qui concerne la femme de Pharaon, qui a dit:

«Seigneur, Construis-moi auprès de Toi une maison au Paradis.»

[Coran 66: 11]

Voici la réplique à vos arguments:

Si vous voulez dire à travers votre argumentation que le Paradis n'existe pas encore, de la même façon que le souffle dans la Trompe et la résurrection des hommes ne sont pas encore survenus, vous nagez dans l'absurde. A cet égard, les arguments qui précèdent, ainsi que bien d'autres dont il n'a pas été fait mention, vous répondent. Si vous voulez dire qu'il ne comporte pas encore tout ce qu'Allah réserve aux gens intéressés, que le Très-Haut, peu à peu, continue d'en créer les parures et qu'après que les croyants y auront accédé, Allah continuera d'y créer un certain nombre de choses, là, il s'agit bien d'une vérité irréfutable; mais vos arguments, à ce propos, se

limitent à cela. Pour ce qui est de votre argument fondé sur la Parole d'Allah:

«Tout doit périr sauf Son Visage.» [Coran 28: 88]

Vous avez mal compris le verset et le fait que vous le preniez comme argument pour démontrer l'inexistence du Paradis et de l'Enfer est semblable à l'argumentation de vos frères concernant leur anéantissement et la mort de leurs habitants. vous n'avez pas la capacité, vous et vos frères, de comprendre le verset; une telle capacité ne se retrouve que chez les Imams de l'Islam qui précisent, entre autres, que le sens de «tout» englobe ce qu'Allah prédestine à la fois à la disparition et au péril. Or, le Paradis et l'Enfer ne sont pas appelés à disparaître parce qu'ils sont éternels, tout autant que le Trône (*Al-'Arch*) qui est le plafond du Paradis. Certains ont dit: tout, c'est-à-dire à l'exception de Son royaume. D'autres ont précisé: à l'exception du visage. On a dit aussi: lorsque Allah, le Très-Haut a fait descendre:

«Tout ce qui est sur elle [*la terre*] doit disparaître.» [Coran 55: 26]

Les Anges dirent: "Les gens de la terre périront, or ils convoitaient l'éternité". Alors, Allah informa les gens des cieux et de la terre qu'ils sont tous appelés à mourir, disant:

«Tout doit périr, sauf Son Visage.» [Coran 28: 88]

Car seul Allah est Vivant et ne meurt pas. Sur ces mots, les Anges furent convaincus de la réalité de la mort. Ils dirent cela par concordance entre eux et les textes qui ne prêtent pas au doute, montrent que le Paradis et l'Enfer sont éternels. S'il plaît à Allah, ce point fera l'objet d'une étude dans les pages qui suivent.

CHAPITRE 2

LES GARDIENS DE L'ENFER

Veillent sur l'Enfer des Anges immenses et à la force terrible, des Anges qui ne désobéissent jamais à leur Créateur et qui respectent toujours les ordres qu'ils reçoivent de Celui-ci, conformément à ce qu'Allah (ﷻ) a dit:

«Ô Vous qui croyez! Préservez vos personnes et vos familles, d'un Feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillé par des Anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'Il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne.» [Coran 66: 6]

Ils sont au nombre de dix-neuf:

«Je vais le brûler dans le Feu intense (*Saqar*). Et qui te dira ce qu'est *Saqar*? Il ne laisse rien et n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit. Ils sont dix-neuf à y veiller.»

[Coran 74: 26-30]

Les mécréants furent trompés par ce nombre et crurent qu'ils pouvaient vaincre ce petit nombre. Ils oublièrent qu'un seul de ces Anges possède une force qui lui permet d'affronter l'Humanité entière. C'est pour cela qu'Allah (ﷻ) a fait suivre ce qui précédait par:

«Nous n'avons assigné comme gardiens du Feu que des Anges. Cependant, nous n'en avons fixé le nombre que pour éprouver les mécréants.» [Coran 74: 31]

Ibn Rajab a dit: ce qui est connu chez les Prédécesseurs (*Salaf*), c'est que cette épreuve consistait en la mention du nombre, les mécréants ont été trompés par leur petit nombre [19] Ils crurent qu'ils pouvaient leur résister. Ils ne savaient pas qu'il était impossible à l'Humanité, même si elle s'unissait en bloc, de s'opposer à eux. Ces Anges-là sont ceux qu'Allah (ﷻ) a appelés "Gardiens de la Géhenne" dans Sa Parole que voici:

«Ceux qui seront dans le Feu diront aux Gardiens de l'Enfer: priez votre Seigneur de nous alléger un jour de [notre] supplice.» [Coran 40: 49]

CHAPITRE 3

LES CARACTERISTIQUES DE L'ENFER

1.- L'emplacement de l'Enfer

Les Savants ont divergé au sujet de l'emplacement actuel de l'Enfer. Certains d'entre eux le situent dans les profondeurs de la terre, et d'autres, dans le ciel. Cependant, il existe un troisième groupe qui, pour sa part, s'abstient de le localiser et ce sont ceux-là qui ont raison, dans la mesure où aucun texte précis et authentique n'a localisé un tel emplacement. *Al-Hâfidh* Suyuti dit: il faut s'abstenir de localiser l'Enfer, Seul Allah (ﷻ) en connaît l'emplacement actuel.

Pour ma part, il n'existe aucun Hadith que je pourrai faire valoir dans ce sens. Dans son dogme, le cheikh Wali Allah Ad-Dahlawi dit: il n'existe aucun texte précisant l'emplacement du Paradis et de l'Enfer. Il faut dire que ceux-ci sont là où Allah (ﷻ) veut qu'ils soient. En effet, nous ne connaissons aucunement l'ensemble des créatures et des mondes créés par Allah (ﷻ). Hassan Khân a dit, après avoir cité cette parole d'Ad-Dahlawi: je dis que ce point de vue est le plus probable, s'il plaît à Allah (ﷻ).

2.- L'immensité et la profondeur de l'Enfer

L'Enfer est vaste, très profond et d'une très grande étendue; cela est démontré par ce qui suit:

1 - Ceux qui entreront en Enfer sont très nombreux.

Malgré leur grand nombre, il est dit qu'un habitant de l'Enfer est si grand que l'une de ses molaires en Enfer est semblable au mont Ouhoud [*près de Médine*]. La distance entre ses épaules est de trois jours de marche. Malgré cela, l'Enfer renferme un nombre spectaculaire de damnés, comptant tout ce que le monde aura connu comme malfaiteurs, aux différentes époques de son histoire et il lui restera encore des places à remplir. C'est de cette réalité qu'Allah (ﷻ) nous informe dans la sourate *Qâf* en ces termes:

«Le jour où Nous dirons à l'Enfer: tu t'es rempli? Et il dira:
y en a-t-il encore?» [Coran 50: 30]

L'Enfer est semblable à un moulin dans lequel on introduit des milliers et des milliers de tonnes de grains qu'il moud avec une grande facilité. La moulure terminée, le moulin continue de tourner dans l'attente de tonnes de grains supplémentaires. Dans le Hadith de la dispute entre le Paradis et l'Enfer, Allah (ﷻ) dit à l'Enfer: «*Tu n'es que Mon châtiment et par toi, Je châtie qui Je veux.*» Chacun des deux se remplira. S'agissant de l'Enfer, il ne sera jamais rempli, avant qu'Allah (ﷻ) n'y mette Son pied. Et, dans une autre variante: «*Avant qu'Allah (ﷻ) n'y mette le Pied. Alors l'Enfer dira: "Cela me suffit! Cela me suffit!"*», et aussitôt ses parties se replieront. Allah n'est injuste à l'endroit d'aucune de Ses créatures.» Hadith rapporté par Boukhari et Muslim d'après Abu Houreira.

D'après Anas, le Prophète (ﷺ) a dit: «*A mesure qu'on jettera les gens en Enfer, celui-ci continuera de dire: "Y en a-t-il encore?"*» Jusqu'au moment où le Seigneur de la puissance y aura placé Son pied. Alors, ses parties se replieront, l'Enfer se mettra à dire: «*C'est*

assez! C'est assez! Par Ta puissance et Ta Générosité!'» Rapporté par Boukhari et Muslim

2 - Ce qui montre aussi la profondeur ahurissante de l'Enfer, c'est que si une pierre y est jetée, elle mettra beaucoup de temps pour atteindre son fond.

Abu Houreira (رضي الله عنه) a dit dans le *Sahih* de Muslim: nous étions avec le Messager d'Allah (ﷺ) lorsque, soudain, nous entendîmes quelque chose tomber. Alors, il dit: *«Savez-vous ce que c'est?»* Nous répondîmes: Allah et son Messager le savent mieux que quiconque. Il reprit: *«C'est une pierre qu'on a jetée en Enfer depuis soixante-dix [années] et qui vient d'atteindre son fond.»*

Al-Hâkim rapporte d'après Abu Houreira et Tabari d'après Mu'adh (رضي الله عنه) et Abu Oumamah (رضي الله عنه) que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Si l'on jetait une pierre à partir du rebord de la Géhenne, celle-ci tomberait pendant soixante-dix [années] sans en atteindre le fond.»*

3 - Le grand nombre d'Anges qui viendront avec l'Enfer au Jour de la Résurrection.

Le Messager d'Allah (ﷺ) nous a décrit la venue de l'Enfer au Jour de la Résurrection à propos de laquelle Allah (ﷻ) dit:

﴿Et que ce jour-là, on amènera l'Enfer.﴾ [Coran 89: 23]

Il dit: *«Ce jour-là on amènera l'Enfer en le tirant avec 70.000 brides dont chacune est tenue par 70.000 Anges.»* Hadith d'Ibn Massoud, rapporté par Muslim.

Imaginez l'énormité de cette redoutable créature qui a besoin d'un aussi grand nombre d'Anges dont la force et la puissance ne sont connues que d'Allah le Très-Haut, Béni et Exalté.

4 - Ce qui montre aussi les vastes dimensions de l'Enfer, c'est que d'immenses créatures comme le soleil et la lune y seront enroulés en spirales.

Dans *Mouchkel Al-Athâr* d'At-Tahawi, Salama Ibn Abdarraḥman s'exprime en ces termes: nous parlant du Prophète (ﷺ), Abu Houreira (رضي الله عنه) a dit: "Le soleil et la lune seront enroulés en spirales en Enfer le Jour de la Résurrection."¹

3.- Les degrés de l'Enfer

La chaleur de l'Enfer varie selon le châtiment qu'Allah (ﷻ) a préparé pour ses occupants. Sa température n'est pas uniforme. Allah (ﷻ) dit:

﴿Les hypocrites seront, certes, au plus bas fond du Feu, et tu ne leur trouveras jamais de secouriste.﴾ [Coran 4: 145]

Les Arabes donnent le nom de *darak* (degré inférieur) à tout ce qui va vers le bas et de *daraja* (échelon) à tout ce qui va vers le haut. Dans ce sens, on dit que le Paradis comporte des *darj* et l'Enfer des *darak*. Plus on descend dans l'Enfer, plus la chaleur devient élevée et les flammes intenses.

Les hypocrites auront la plus grande part du châtiment, raison pour laquelle ils seront au niveau le plus bas de l'Enfer. Il arrive également qu'on appelle l'Enfer *darakête* (profondeurs). Ainsi, dans la sourate *Les Bestiaux*, Allah (ﷻ) fait mention des gens du Paradis et de l'Enfer. Ensuite Il dit:

﴿A chacun des Grades selon ses œuvres.﴾ [Coran 6: 132]

Il dit aussi:

﴿Est-ce que celui qui se conforme à l'agrément d'Allah ressemble à celui qui encourt le courroux d'Allah? Son

---

¹ Ce Hadith a été aussi rapporté par Beihaqi dans *Al-Ba'th wa an-nouchour*. C'est aussi le cas d'Al-Bazzar Al-Isma'ili et Al-Khatibi avec une chaîne de transmission authentique, selon la condition de Boukhari. Il l'a rapporté dans son recueil de Hadiths authentiques en suivant cette variante: "Le soleil et la lune seront enroulés en spirales en Enfer".

refuge sera l'Enfer, et quelle mauvaise destination! Ils ont des degrés [différents] auprès d'Allah. ﴿[Coran 3: 162-163]

Selon Abd Ar-Rahman Ibn Zeyd Ibn Aslam, les degrés du Paradis vont de bas en haut et ceux de l'Enfer, de haut en bas. Il a été rapporté de certains Prédécesseurs (*Salaf*) pieux, que les transgresseurs monothéistes qui entreront en Enfer seront au niveau supérieur. Les juifs seront au deuxième niveau, les chrétiens au troisième, les Sabéens au quatrième, les zoroastriens (les mages) au cinquième, les polythéistes arabes au sixième et les hypocrites au septième.

L'appellation de ces degrés a été rapportée dans certains livres; le premier est appelé *Jahannama*, le second *Ladhaa*, le troisième *Houtamah*, le quatrième *Sa'iir*, le cinquième *Saqar*, le sixième *Jahîme* et le septième *Hâwiyah*.

Il n'est pas certain que les gens de l'Enfer soient répartis sur la base d'une telle classification. Aussi n'est-il pas certain que les niveaux de l'Enfer soient dénommés conformément à ce qui précède. Ce qui est certain, c'est que chacune des appellations mentionnées: *Jahannama*, *Ladhâ*, *Houtamah*, etc., est un nom propre désignant l'Enfer dans sa globalité et non une dénomination exclusive d'une partie déterminée. Il est vrai cependant que les gens diffèrent les uns des autres par leur impiété et leurs péchés.

4.- Les portes de l'Enfer

Allah (ﷻ) nous informe que l'Enfer a sept portes conformément à ce verset:

﴿Et l'Enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. Il a sept portes; et chaque porte en a sa part déterminée.﴾

[Coran 15: 43-44]

Ibn Kathîr a dit à propos de l'exégèse de [ce] verset: le sens en est qu'Allah (ﷻ) réserve chacune de ces portes à une frange des

acolytes de Satan qui l'emprunteront inexorablement. Qu'Allah (ﷻ) nous préserve de telles portes! Chacun entrera par une porte en fonction de ses œuvres et occupera un niveau en fonction de celles-ci. On a rapporté d'Ali Ibn Abi Tâlib (ؑ) qui, un jour, faisait son sermon, les propos suivants: «Les portes de l'Enfer sont ainsi...» - Abu Haroun a dit: des étages superposés les uns sur les autres. On a aussi rapporté de lui que les portes de l'Enfer, au nombre de sept, sont placées les unes sur les autres. La première se remplira, puis la seconde, puis la troisième jusqu'à ce qu'elles se remplissent toutes. Au moment où les mécréants arriveront en Enfer, cette dernière leur ouvrira ses portes. Ensuite ils y entreront pour y séjourner éternellement:

«Et ceux qui avaient mécré seront conduits par groupes en Enfer. Puis, quand ils y parviendront, ses portes s'ouvriront et ses gardiens leur diront: des Messagers [choisis] parmi vous ne vous sont-ils pas venus, vous récitant les versets de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici? Ils diront: si, mais le décret du châtement s'est avéré juste contre les mécréants.» [Coran 39: 71]

Après cet aveu, on leur dira:

«Entrez, [leur] dira-t-on, par les portes de l'Enfer, pour y demeurer éternellement. Qu'il est mauvais, le lieu de séjour des orgueilleux!» [Coran 39: 72]

Ces portes seront ensuite refermées sur les criminels. Ils n'auront aucun désir d'en sortir après cela, conformément à ce qu'Allah (ﷻ) dit:

«Alors que ceux qui ne croient pas en Nos versets sont les gens de la gauche. Le Feu se refermera sur eux.»

[Coran 90: 19-20]

Selon Ibn 'Abbas, le mot *mou'ssada* utilisé dans la sourate signifie: aux portes fermées. Pour Moujahid, l'expression *assada-al-*

bab, selon la langue de Quraych, signifie: il a fermé la porte. Dans la sourate *Le Diffamateur*, le Très-Haut dit:

«Malheur à tout diffamateur calomniateur, qui amasse une fortune et la compte, pensant que sa fortune l'immortalisera. Mais non! Il sera, certes, jeté dans la *Houtamah*. Et qui te dira ce qu'est la *Houtamah*? Le feu attisé d'Allah qui monte jusqu'aux cœurs. Il se refermera sur eux, en colonnes [*de flammes*] étendues.» [Coran 104: 1-9]

Allah (ﷻ) dit que ses portes sont refermées sur les damnés. Selon Ibn 'Abbas (رضي الله عنه), *Fi 'amadine moumaddadah*, c'est-à-dire les portes qui sont étendues. Dans sa lecture d'Ibn Massoud, Qutada a dit: ils s'y verront encerclés par d'immenses colonnes étendues. Pour 'Atiya, il s'agit là de colonnes de fer. Mouqatil note pour sa part que les portes seront fermées sur eux, puis renforcées par des étaux de fer, de manière à les exposer à sa chaleur. S'il en est ainsi, le mot *moumaddada* (étendues) fonctionne comme épithète de 'colonnes'.

En d'autres termes, les colonnes à l'aide desquelles les portes seront renforcées resteront étendues, allongées, or, ce qui est long et étendu est plus ferme et plus fixe que ce qui est court et étendu

Il se peut qu'on ouvre et referme les portes de l'Enfer avant le Jour de la Résurrection. A ce sujet, le Prophète (ﷺ) précise que l'on ferme les portes de l'Enfer au mois du Ramadan. D'après Abu Houreira (رضي الله عنه) le Prophète (ﷺ) a dit: «*Quand le mois de Ramadan arrive, les portes du Paradis sont ouvertes et celles de l'Enfer closes. Du coup, les diables et les rebelles parmi les djinns sont enchaînés.*»

Tirmidhi a rapporté du Hadith d'Abu Houreira (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Pendant la première nuit du Ramadan, les diables et les rebelles parmi les djinns sont enchaînés et les portes de l'Enfer sont fermées. Aucune d'elles n'est ouverte. Les portes du Paradis sont ouvertes et aucune d'elles n'est fermée.*»

5.- Le combustible de l'Enfer

Les pierres et les mécréants pervers constitueront le combustible de l'Enfer, ce que, d'ailleurs, Allah (ﷻ) énonce en ces termes:

«Ô vous qui avez cru! Préserved vos personnes et vos familles, d'un Feu dont le combustible sera les gens et les pierres.»
[Coran 66: 6]

Il dit également:

«Aussi parez-vous donc contre le Feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles.»
[Coran 2: 24]

Les hommes utilisés comme combustible seront les mécréants et les polythéistes. S'agissant de la nature des pierres qui seront le combustible de l'Enfer, Allah (ﷻ) la connaît mieux que quiconque.

Certains Prédécesseurs ont prétendu qu'il s'agit là de pierres de soufre. A cet égard, Abdallah Ibn Massoud (رضي الله عنه) a dit: «Ce sont des pierres de soufre qu'Allah (ﷻ) les a créées le jour même de la création des cieux et de la terre et ensuite entreposées au ciel le plus bas, les réservant aux mécréants.» Hadith rapporté par Ibn Jarir, Ibn Abu Hatim et Al-Hâkim dans *Al-Moustadrak*. Ibn 'Abbas, Moudjahid et Ibn Jureij ont aussi avancé cette opinion.

Si un tel propos vient du Messager d'Allah (ﷺ), nous l'adoptons sans discussion. Si c'est une interprétation personnelle fondée sur une connaissance de la nature et des propriétés des pierres, cela ne reste qu'une hypothèse, car il y a des pierres dont la force et l'inflammabilité dépassent celles du soufre. Les anciens étaient d'avis que la pierre de soufre possédait des propriétés que l'on ne saurait trouver dans les autres pierres.

Ainsi, ils ont dit que c'est une matière inflammable. Ibn Rajab a dit: la majorité des exégètes pensent que les pierres dont on parle sont les pierres de soufre qui serviront de combustible pour l'Enfer. De

telles pierres, selon certains, comportent cinq types de supplice que l'on ne saurait trouver dans les autres pierres. Ces supplices proviendraient de leurs caractéristiques suivantes: inflammabilité rapide, mauvaise odeur, caractère fumigène, adhérence à la peau et production d'une forte chaleur quand elles s'enflamment.

Il faut dire, néanmoins, qu'Allah (ﷻ) peut créer des pierres dont les propriétés soient supérieures à celles du soufre. A notre niveau, nous affirmons que ce qu'il y a dans l'Au-delà diffère de ce qu'il y a ici-bas.

Les divinités qui étaient adorées en dehors d'Allah (ﷻ) sont ce avec quoi on attisera le feu:

«Vous serez, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah, le combustible de l'Enfer. Vous vous y rendrez tous. Si ceux-là étaient vraiment des divinités, ils n'y entreraient pas et tous y demeureront éternellement.» [Coran 21: 98-99]

D'après Al-Jawhari: tout ce avec quoi on attise et stimule le feu de l'Enfer fonctionne comme combustible. Selon Abu Oubeydah: tout ce que l'on jette en Enfer fonctionne comme combustible.

6.- Son intense chaleur, l'abondance de sa fumée et ses étincelles

Allah (ﷻ) dit:

«Et les gens de la gauche; qui sont les gens de la gauche! Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante, à l'ombre d'une fumée noire, ni fraîche, ni douce.» [Coran 56: 41-44]

Ce verset évoque ce avec quoi les gens ici-bas se rafraîchissent d'ordinaire pour se débarrasser des tourments résultant de la chaleur, c'est-à-dire trois choses: l'eau, l'air et l'ombre. Or, le même verset précise que de telles choses ne serviront à rien aux gens de l'Enfer.

L'air de l'Enfer porte le nom de *Samoûme*, c'est-à-dire un vent d'une chaleur terrible. Son eau, *Hamîme*, est bouillante. Son ombre *Yahmoume* provient de ses nuages de fumée. De même, Il a montré sous un jour horrible le sort des gens de la gauche à l'intérieur de l'Enfer, et a dépeint de façon effroyable l'Enfer. A ce propos, Allah (ﷻ) dit:

«Celui dont la balance sera légère, sa mère [*sera*] un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est? C'est un Feu ardent.» [Coran 101: 8-11]

L'ombre à laquelle le verset fait allusion:

«A l'ombre d'une fumée noire» [Coran 56: 43],
est celle de la fumée de l'Enfer.

L'ombre, en principe, procure une sensation de fraîcheur et de froideur, de telle sorte que les gens la recherchent et s'y reposent. S'agissant de l'ombre dont il est question ici, elle n'est ni fraîche, ni douce: c'est l'ombre d'une fumée noire. D'ailleurs, le Coran nous parle de cette ombre qui n'est rien d'autre que la fumée s'élevant au-dessus de l'Enfer:

«Allez vers une ombre [*fumée de l'Enfer*] à trois branches; qui n'est ni ombreuse, ni capable de protéger contre la flamme, car, [*le feu*] jette des étincelles volumineuses comme des châteaux, et qu'on prendrait pour des chameaux jaunes.» [Coran 77: 30-31-32-33]

Le verset affirme que la fumée qui monte au-dessus de ce feu forme une nuée importante par ses dimensions, qui comprend trois parties. Celle-ci jette une ombre sans pour autant protéger de la chaleur. Elle ne préserve pas des flammes. S'agissant des étincelles qui s'en détachent, elles sont comparables à des châteaux gigantesques. Aussi, de telles étincelles ressemblent-elles à des chameaux jaunes, c'est-à-dire des chameaux de couleur sombre.

Illustrant la force de ce feu ainsi que son effet sur les châtiés, le Très-Haut dit:

«Je vais le brûler dans le Feu intense (*Saqar*). Et qui te dira ce qu'est *Saqar*? Il ne laisse rien et n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit.» [Coran 74: 26-29]

Ce feu consomme tout, détruit tout, ne laisse rien et n'épargne rien, brûle la peau, parvient jusqu'aux os, fait fondre ce qu'il y a dans les ventres et monte aux cœurs.

Le Messager d'Allah (ﷺ) nous a informés que: «*Notre feu est la soixante-dixième partie de celui de la Géhenne.*» A l'occasion, les gens lui dirent: ô Messager d'Allah! Si tel est le cas, ce feu suffit. Le Prophète (ﷺ) reprit: «*Celui de la Géhenne est soixante-neuf fois plus incandescent que lui.*» Hadith rapporté par Boukhari et Muslim.

L'expression est de Boukhari. Et selon l'expression de Muslim: «*Votre feu que le 'fils' d'Adam allume...*».

Un tel feu ne perdra ni de son ardeur ni son incandescence avec le temps:

«Goûtez donc. Nous n'augmenterons pour vous que le châtimement.» [Coran 78: 30]

«... Chaque fois que son feu s'affaiblit, Nous accroîtrons la flamme ardente pour eux.» [Coran 17: 97]

Aussi, les infidèles ne pourront jamais trouver le repos. Jamais leur châtimement ne connaîtra de réduction, quelle qu'en soit la durée:

«Eh bien, leur châtimement ne sera pas diminué. Et ils ne seront point secourus.» [Coran 2: 86]

L'Enfer est attisé chaque jour comme cela est rapporté dans le *Sahih* de Muslim d'après le Hadith de 'Amr Ibn 'Abassa dans lequel le Prophète d'Allah (ﷺ) a dit: «*Effectue la prière de l'aube! Puis cesse de prier jusqu'au lever du soleil, jusqu'à ce que celui-ci soit en*

train de monter car il se lève entre les deux cornes de Satan. A ce moment-là, les mécréants se prosternent devant lui. Après cela, prie, car la prière a des témoins jusqu'à ce que l'ombre se soit rétrécie de la longueur d'une lance; après quoi, cesse de prier, car à ce moment, l'Enfer se réchauffe. Quand l'ombre [ré]apparaît, alors prie.»

Le Prophète (ﷺ) a dit, dans les deux *Sahih* de Boukhari et de Muslim, d'après Abu Houreira (رضي الله عنه): «*Quand la chaleur est excessive, attendez la fraîcheur pour faire la prière, car la chaleur intense est une émanation de la Géhenne.*»

L'Enfer sera attisé au Jour de la Résurrection lorsqu'il accueillera ses habitants:

﴿Et lorsque la fournaise sera attisée et le Paradis rapproché.﴾

[Coran 81: 12-13]

7.- L'Enfer est doué de la parole et de la vision

Quiconque prend connaissance des textes du Coran et de la Sunna qui décrivent l'Enfer, constatera que celui-ci est bien une créature, qui parle, voit et se plaint. Le Saint Coran mentionne que l'Enfer voit de loin ses habitants avancer vers lui. Alors, il fait retentir des bruits terribles exprimant à la fois sa rage et sa colère à l'égard de tels criminels.

A ce propos, Allah (ﷻ) dit:

﴿ Lorsque, de loin, elle [la Géhenne] les voit, ils entendront sa fureur et ses pétilements.﴾

[Coran 25: 12]

Rapportant des propos d'Ibn 'Abbas (رضي الله عنه), Ibn Jarir a dit: «Quelqu'un sera traîné vers l'Enfer qui se tordra alors de convulsions. Au vu de cela, le Clément dira: “*Qu'as-tu, Enfer?*” Celui-ci répondra: il cherche protection contre moi! Alors Allah (ﷻ) dira: “*Relâchez donc mon serviteur!*” On traînera un homme vers

l'Enfer qui dira: ce n'est pas ce que je pensais de Toi. Alors Allah (ﷻ) dira: *"Que pensais-tu?"* L'homme répondra: que Ta Clémence me couvrirait. A cela, Allah (ﷻ) dira: *"Relâchez donc mon serviteur!"*»

Il y aura un homme traîné vers l'Enfer qui poussera à son endroit un cri semblable au braiment d'un mulet se dirigeant vers un chameau. Il émettra aussi un gémissement de nature à terrifier tout le monde.

L'imam Ahmed et Tirmidhi ont rapporté d'après le Hadith transmis successivement par Abu Saleh et Abu Houreira (رضي الله عنه) que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Au Jour de la Résurrection, un cou sortira de l'Enfer, il aura deux yeux qui voient, deux oreilles qui entendent et une langue qui parle. A cet égard, l'Enfer dira: trois types de personnes m'ont été confiés: l'oppresseur inflexible, celui qui aura invoqué à côté d'Allah une autre divinité et les faiseurs d'images' (figurations).»* Hadith considéré comme étant authentique par Tirmidhi.

8.- Le songe de l'Enfer fait par Ibn Omar

On a rapporté d'Ibn Omar, dans les deux *Sahih*, et selon l'expression de Boukhari, les propos que voici: «J'ai fait un songe dans lequel deux Anges sont venus me voir, tenant chacun à la main une matraque de fer. Ensuite un autre Ange ayant à la main une matraque de fer m'a croisé. Alors, les trois Anges m'ont dit: tu ne seras jamais effrayé. Quel homme vertueux tu es, si [seulement] tu multipliais tes prières nocturnes. Sur ce, ils m'ont pris et emmené au bord de la Géhenne qui avait la forme d'un puits. Elle avait des cornes semblables à celle d'un puits. Il y avait un Ange sur chaque corne qui tenait entre ses mains une matraque en fer. Il y avait dans la Géhenne des hommes suspendus à des chaînes avec la tête dirigée

vers le bas. J'ai reconnu parmi ces hommes quelques hommes de Quraych. Les Anges m'ont ensuite déplacé vers la droite.»

Ce rêve, je l'ai raconté à Hafsa qui, à son tour, l'a raconté au Messenger d'Allah (ﷺ). Celui-ci a, alors, dit: *«Abdallah est certes un homme pieux.»*

9.- Est-ce que quelqu'un verra l'Enfer de ses propres yeux avant le Jour de la Résurrection?

Ce que nous savons à cet égard, c'est que notre Messenger (ﷺ) a, de son vivant, vu le Paradis et l'Enfer. Dans les deux *Sahih*, Abdallah Ibn 'Abbas, parlant de la prière d'éclipse solaire, a rapporté que le Prophète (ﷺ) a dit: *«J'ai vu le Paradis et même tendu la main pour en cueillir une grappe [de fruits] Si j'avais cueilli une telle grappe vous en mangeriez jusqu'à la fin des temps. J'ai, également, vu l'Enfer, mais à ce jour, je n'avais jamais vu un spectacle aussi horrible. J'ai constaté que la majorité des gens de l'Enfer était des femmes.»*

D'après Asma dont les propos sont rapportés dans le *Sahih* de Boukhari, le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Le Paradis a été rapproché de moi si bien que si j'avais osé le faire, je vous en aurais rapporté des fruits. L'Enfer a été aussi rapproché de moi au point que je finisse par dire: ô Seigneur! Serai-je moi aussi avec eux? Tout à coup, j'ai vu une femme griffée par une chatte et j'ai aussitôt interrogé les Anges à son sujet. Alors les Anges m'ont dit: elle l'a emprisonnée jusqu'à ce qu'elle meure de faim; elle ne l'a ni nourrie ni laissée manger les bestioles de la terre.»*

Dans le *Musned* d'Ahmed, le Hadith suivant est rapporté du Prophète (ﷺ) par Al-Moughirah Ibn Chou'bah: *«On rapprocha de moi l'Enfer si bien qu'il souffla sa chaleur sur mon visage. J'y vis*

l'homme au bâton crochu, celui qui été plongé dans le lac, la propriétaire de l'âne et celle de la chatte.»

Dans le *Sahih* de Muslim, on a rapporté de Jâbir le Hadith du Prophète (ﷺ) que voici: *«On m'a montré le Paradis et l'Enfer. Alors, le Paradis a été rapproché de moi, je tendis ma main pour en cueillir des fruits mais je n'ai pu les atteindre. On m'a ensuite montré l'Enfer, mais je me suis mis à reculer de peur qu'il ne me recouvre. Je vis une [femme] Himyarite, grande et noire, châtiée pour sa chatte qu'elle avait l'habitude d'attacher sans lui donner à manger ni à boire et qu'elle refusait de libérer de manière à lui permettre de manger des bestioles de la terre. Je vis aussi Abu Thoumamah Omar Ibn Mâlik tirer un tuyau de feu.»*

Lorsque des serviteurs meurent, on leur montre dans le *Barzakh* [entre le bas monde et l'Au-delà] leur place au Paradis s'ils étaient des croyants, ou leur place en Enfer, s'ils étaient des mécréants. Nous avons développé ce point en parlant du *Barzakh*.

10.- Influence de l'Enfer sur le monde et ses habitants

Boukhari rapporte dans son *Sahih* que Abu Houreira (رضي الله عنه) a dit: «L'Enfer se plaignit auprès de son Seigneur en ces termes: Seigneur, mes parties se rongent les unes les autres. Alors, Allah (ﷻ) lui accorda deux souffles: l'un en hiver et l'autre en été. C'est pour cela que vous connaissez à certains moments de l'année la chaleur la plus intense et le froid le plus glacial.»

Boukhari a également rapporté d'Ibn Saïd le Hadith du Messenger d'Allah (ﷺ) que voici: *«Attendez la fraîcheur pour faire la prière, car la chaleur intense est une émanation de la Géhenne.»*

CHAPITRE 4

L'ENFER EST ETERNEL: IL NE DISPARAITRA PAS

L'Enfer est éternel, et n'est pas appelé à disparaître, comme le dit *At-Tahawi dans son 'Aqidah*: "Le Paradis et l'Enfer sont des créatures qui ne disparaîtront pas."

On a rapporté d'Ibn Hazm ses propos sur l'unanimité de la communauté quant à ce point. En effet, il a été dit dans son livre *Al-milal wa al-nihal*: "Toutes les factions de la communauté, à l'exception d'Al-Jahm Ibn Safwân, sont unanimes pour dire que le Paradis et ses délices sont éternels tout comme l'Enfer et ses supplices."

D'autre part, on lit dans son livre *Maratib Al-Ijma'e*: "L'Enfer est vérité, c'est la demeure du châtiment éternel. Ses gens également y resteront éternellement." Les Textes démontrant l'éternité de l'Enfer sont très nombreux. Beaucoup de ces textes seront mentionnés dans ce livre. A cet égard, qu'il te suffise de savoir qu'Allah (ﷻ) l'a dénommé la demeure éternelle.

Telle est la doctrine des gens de la Sunna et de la communauté (*Ahl As-Sunna wa Al-Jamâ'a*), doctrine selon laquelle l'Enfer est éternel et ne saurait disparaître. Les gens de l'Enfer aussi y resteront éternellement, à l'exception des désobéissants parmi les

monothéistes. S'agissant des mécréants et des polythéistes, ils y resteront éternellement.

Cas de ceux qui prétendent que l'Enfer est appelé à disparaître

Il existe sept sectes qui contredisent les gens de la vérité sur cette question.

1 - Les Jahmites

Ils affirment que le Paradis et l'Enfer sont tous deux appelés à disparaître. L'imam Ahmed a rapporté dans son livre intitulé *Ar-Radd 'Ala az-Zanadiqa*, que les *Jahmites* affirment que le Paradis et l'Enfer sont appelés à disparaître. Il leur a répondu en se basant sur des textes démontrant le contraire de ce qu'ils affirment.

2 - Les Kharidjites et les Mu'tazilites

Ils soutiennent que tous ceux qui entreront en Enfer devront y rester, fussent-ils des gens du monothéisme. Une telle assertion s'explique par le fait que les Kharidjites considèrent comme mécréant tout musulman pécheur. A leurs yeux, quiconque commet un péché est un mécréant qui brûlera éternellement en Enfer.

Les Mu'tazilites, eux, considèrent que quiconque commet un péché reste entre deux situations: il n'est ni croyant, ni mécréant. Sous ce rapport, les lois de l'Islam lui sont appliquées ici-bas, tout en étant certain que dans l'Au-delà, l'intéressé brûlera éternellement en Enfer. Notons, à cet égard, que nous avons cité plusieurs textes qui démontrent que les gens du monothéisme sortiront de l'Enfer.

3 - Les juifs

Ils prétendent qu'ils ne seront châtiés en Enfer que pour un temps limité et qu'après cela ils y seront remplacés par d'autres. A cet égard, Allah (ﷻ) leur répond, réfutant leur allégation:

«Et ils ont dit: le Feu ne nous touchera que pour quelques jours comptés. Dis: "Auriez-vous pris un engagement avec Allah - alors qu'Allah ne manque jamais à Son engagement -, mais vous dites plutôt sur Allah ce que vous ne savez pas." Bien au contraire! Ceux qui font le mal et qui se font cerner par leurs péchés, ceux-là sont les gens du Feu où ils demeureront éternellement.» [Coran 2: 80-81]

«N'as-tu pas vu comment agissent ceux qui ont reçu une part du Livre, et qui sont maintenant invités au Livre d'Allah pour les départager; comment un groupe des leurs tourne le dos et s'esquive? C'est parce qu'ils disent: le Feu ne nous touchera que pour un nombre de jours déterminés. Et leurs mensonges les trompent en religion.»

[Coran 3: 23-24]

Ibn Jarir a rapporté dans son commentaire selon Ibn 'Abbas que celui-ci note, au sujet de l'exégèse de ces versets de la sourate *La Vache*: les ennemis d'Allah (الذين), les juifs, disent: "Allah ne nous mettra en Enfer que pour une période égale à celle au cours de laquelle nous avons adoré le veau, c'est-à-dire quarante jours. A la fin d'une telle période, nous cesserons d'être châtiés."

Ibn Jarir a aussi mentionné ces propos d'As-Sada: les juifs disent: "Allah nous mettra en Enfer pour une durée de quarante nuits. Lorsque le feu aura rongé nos péchés, quelqu'un appellera en disant: faites sortir tous les 'enfants' d'Israël circoncis! Voilà pourquoi la circoncision nous a été ordonnée." Ils disent: "Ils ne mettront aucun d'entre nous en Enfer qu'ils ne fassent sortir."

Il a aussi rappelé ces propos d'Ibn 'Abbas: on mentionne que les juifs ont trouvé écrit dans la Torah: 'La distance séparant les deux extrémités de l'Enfer est une marche de quarante ans aboutissant à un *Zaqûm* (arbre de l'Enfer) solidement implanté dans la Géhenne.' Or, disait Ibn 'Abbas: "La Géhenne, c'est *Saqar*, là où se trouve l'arbre

du *Zaqqûm*. Les ennemis d'Allah (ﷻ) prétendent que le délai qu'ils retrouvent dans leur livre s'écoulera en quelques jours."

Selon Ibn Jarir: on veut dire à travers cela la marche aboutissant au cœur de la Géhenne (Enfer). A cet égard, les juifs disent: 'Lorsque le délai s'écoulera, le terme se présentera, alors nous ne serons plus châtiés. L'Enfer s'en ira, appelé à périr.' C'est cela que traduit le verset que voici:

«Le Feu ne nous touchera que pour quelques jours
comptés.» [Coran 2: 80]

Ce qui veut dire, selon eux, que c'est le délai maximal de leur séjour en Enfer.

D'après Ibn 'Abbas, lorsqu'ils franchiront la porte de l'Enfer, ils seront châtiés jusqu'à ce qu'ils atteignent l'arbre du *Zaqqûm* et cela, au dernier Jour de la période déterminée. Là, le gardien de l'Enfer leur dira: "Vous avez prétendu que le feu ne vous touchera que pour quelques jours déterminés. A présent, le délai des quarante jours s'est écoulé et vous voici toujours dans l'éternité." Sur ces mots, il se mettra à les harceler, descendant avec eux dans les profondeurs de l'Enfer.

4 - Ibn 'Arabi At-Tâ'i, l'imam de la doctrine du monisme (*Ittihadiya*)

Il prétend que les gens de l'Enfer seront châtiés pour un temps. Au-delà duquel leur essence sera de feu et, en conséquence, leur permettra de prendre plaisir en Enfer du fait que celui-ci deviendra conforme à leur essence. Dans *Al-Fat'h*, Ibn Hajar dit: "Telle est la version des athées qui appartiennent au soufisme."

5 - Ceux qui prétendent que les gens de l'Enfer en sortiront et qu'alors celui-ci continuera d'être comme il était, c'est-à- dire: éternel, non appelé à disparaître.

6 - Abu Houdhayl Al-'Allâf

Il fait partie des imams mu'tazilites qui soutiennent que la vie des gens de l'Enfer aura un terme et que ceux-ci se verront transformés en matière inerte, et ils ne ressentiront plus la douleur. C'est cela qu'il soutient, car pour lui, il ne saurait y avoir d'événement sans fin

A cet égard, il s'oppose aux arguments à la fois solides et irréfutables, en faisant valoir de bien absurdes paramètres intellectuels.

7 - Ceux qui disent qu'Allah (ﷻ) tirera qui Il veut des flammes de l'Enfer, comme le notent les Hadiths, et laissera qui Il veut, puis, après un certain temps, vouera l'Enfer à la disparition car, en fait, en le créant, Il lui avait fixé un délai de vie.

C'est cette dernière version que défendait aussi *cheikh El-Islam* Ibn Taymiya. Tout comme son illustre disciple Ibn Al-Qayim.

Face à cette situation, les savants se sont accordés à démontrer l'aberration d'un tel point de vue. Ainsi, après avoir cité ce point de vue, Ibn Hajar Al-'Asqalani a dit: "Certains Prédécesseurs ont penché pour ce point de vue et l'ont soutenu sur la base de maints aspects spéculatifs. C'est un point de vue méprisable et à rejeter. As-Soubki Al-Kabir a brillamment mis en évidence la faiblesse de son argumentation."¹

Hassan Khân a dit: le cheikh Mar'i Al-Karami Al-Hanbali a composé une épître qu'il a intitulée *Tawfiq al-fariqayn 'ala khouloud*

---

¹ Le livre auquel l'auteur fait allusion s'intitule *Al-'Itibar bi baqa'i-I-Jannah Wan-Nar* (Propos sur l'éternité du Paradis et de l'Enfer), livre écrit par Taqi Eddine Ali Ibn Abd Al-Bâqi As-Soubki (chafi'ite), mort en l'an 756 de l'Hégire.

ahl ad-darayn. Il y a au début de ce livre une épître de l'imam Mohammed Ibn Ismâ'il Al-Amir et une autre de l'éminent cadi Mohammed Ibn Ali Ach-Chawkani. Le contenu des deux épîtres proclame l'éternité du Paradis et de l'Enfer et le fait que leurs habitants y demeurent éternellement. Il y a des points que nous aimerions illustrer avec plus de détails.

1 - Une telle parole est erronée, même si elle provient de deux éminents savants de l'Islam. En effet, *cheikh El-Islam* Ibn Taymiya et son disciple Ibn Al-Qayim nous ont enseigné que l'amour de la vérité doit passer avant celui des hommes. De nombreux textes qui montrent que l'Enfer est éternel sont là pour prouver la fausseté de leur thèse. Ce sont des textes absolument solides et irréfutables. Nous avons déjà mentionné, à cet égard, les propos de la Communauté des Savants à propos de l'éternité de l'Enfer.

2 - Il ne convient en aucun cas de blâmer *cheikh El-Islam* Ibn Taymiya et son disciple Ibn Al-Qayim à cause de tels propos. On sait que certains les ont traités de mécréants et d'autres de pervers pour cette raison. Or, tout cela n'est pas juste. Ce sont deux exégètes dont la récompense est certaine. Ils auraient suivi la vérité s'ils avaient su que celle-ci était à l'opposé de leur position. La prétention selon laquelle tout contradicteur de cette situation doit être accusé de mécréance, est un propos qui conduit ceux qui le profèrent à accuser de mécréance certains imams de cette communauté, et dont l'imamat est unanimement reconnu. Or Omar Ibn Al-Khattab était d'avis que le voyageur ne devait ni faire le *tayamoum* [ablution sèche], ni prier, s'il ne disposait pas d'eau, alors que la communauté s'était mise d'accord sur le contraire. L'imam Mâlik considérait que la *Basmalah* (Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux) n'était pas un verset du Coran, alors que la communauté considérait à l'unanimité que tout ce qu'il y avait entre les deux couvertures du Livre faisait partie du Coran.

D'aucuns ont prétendu que la foi ne saurait ni augmenter, ni diminuer alors que le Coran, la Sunna et la communauté des Savants le certifient clairement.

3 - Par ailleurs, il nous faudra attirer l'attention sur le fait que Ibn Taymiya et Ibn Al-Qayim ont émis d'autres propos dans lesquels ils considèrent l'Enfer comme éternel. En effet, dans la collection de ses réponses juridiques, Ibn Taymiya, répondant à une question, a dit: "Les prédécesseurs et les imams de la Communauté ainsi que le reste des gens de la Sunna et de la communauté s'accordent à penser qu'il y a des créatures qui ne sauraient disparaître totalement, comme c'est le cas du Paradis, de l'Enfer, du Trône, etc."

Seul un groupe innovateur des gens du *Kalam* ("parathéologie") a avancé l'argument de la disparition de toutes les créatures. D'un tel groupe se réclame d'ailleurs Al-Jahm Ibn Safwân et tous ceux qui le suivaient parmi les Mu'tazilites et d'autres encore. Le point de vue d'un groupe pareil est faux; il contredit le Livre d'Allah (ﷻ), la Sunna de Son Messager (ﷺ), le consensus des Prédécesseurs et des imams de la Communauté.

S'il en est ainsi, c'est-à-dire qu'Ibn Taymiya et son disciple ont deux points de vue, nous ne devons leur attribuer de manière définitive le point de vue relatif à la disparition de l'Enfer que lorsque nous sommes vraiment certains que celui-ci est le dernier en date. Au cas où l'on ne parvient pas à identifier le dernier d'entre eux, il convient avant tout de s'abstenir de leur attribuer l'un des deux points de vue.

4 - Certaines preuves que *cheikh El-Islam* et Ibn Al-Qayim ont prises comme arguments en faveur de la disparition de l'Enfer s'avèrent être non valides. En outre, celles d'entre elles qui passent pour valides ne sont pas d'une évidence flagrante. On peut donc les utiliser pour démontrer le caractère éternel de l'Enfer, tout comme on peut les utiliser pour supposer la disparition de l'Enfer dans lequel les

monothéistes désobéissants se retrouveront. Ces arguments, As-San'ani les a examinés dans l'épître où il répondait à la fois à Ibn Taymiya et à Ibn Al-Qayim. Il y a montré que ces preuves n'allaient pas dans le même sens que le point de vue qu'ils ont adopté. Cette épître est intitulée *Raf'e al astar li ibtal adillatu al qa'il bi fana'i an-nar*.

Al-Qortobi fait partie de ceux qui ont abordé cette question, et ce, dans son ouvrage intitulé *At-Tadhkira*. Il y a cité les arguments qui montrent que le Paradis et l'Enfer sont éternels et que la mort sera éborgnée entre le Paradis et l'Enfer. Ensuite il dit: quelqu'un dira: "Ô gens du Paradis, restez-y éternellement, car il n'y a plus de mort! Ô gens de l'Enfer, restez-y éternellement car il n'y a plus de mort!"

A cela, Al-Qortobi ajoute: "Ces Hadiths authentiques prouvent que les gens du Paradis et de l'Enfer auront un séjour éternel dans leurs demeures respectives, sans que leur soit fixé un terme ou une limite. Il s'agira d'un séjour éternel, sans mort, ni vie, ni repos, ni secours."

Ensuite il s'est occupé de répondre à ceux qui disent que le Paradis et l'Enfer disparaîtront. Il a montré que ce qui devra disparaître, c'est l'Enfer dans lequel les monothéistes désobéissants entreront. A cet égard, il dit: "Quiconque soutient que les gens sortiront de l'Enfer et que celui-ci sera totalement vidé et désert, et appelé à disparaître, déraisonne et s'oppose à ce qu'a apporté le Messenger d'Allah (ﷺ), ainsi qu'au consensus des gens de la Sunna et des imams."

Seule *Jahannam* (la Géhenne) sera vide: c'est le premier niveau où se trouvent les monothéistes désobéissants et au bord duquel pousse le *Jarjil*.

Fadhl Ibn Salih a dit: un jour, nous étions chez Mâlik Ibn Anas qui nous dit: partez! Nous nous en allâmes puis revînmes le voir dans la nuit pour l'entendre dire: je vous dis de partir. C'est tout.

En effet, quelqu'un prétendant venir de Syrie avec une question est venu frapper à ma porte, demandant à entrer et disant: "Ô père d'Abdallah! Que dis-tu de la consommation du *Jarjil*? On raconte qu'il pousse au bord de la Géhenne!" Ma réponse a été: "Il n'y a pas de mal." Alors il a repris: "Je te confie à Allah (ﷻ) et salut à toi."

Une telle histoire a été mentionnée par l'orateur Abu Bakr Ahmed. Abu Bakr Al-Bazzar a dit d'après 'Amr Ibn Meimoun, d'après Abdallah ibn 'Amr Ibn Al-'As que ce dernier a dit: "Il arrivera en Enfer un moment où le vent fera claquer ses portes car il n'y aura personne." C'est-à-dire aucun monothéiste. Ainsi le Hadith a été rapporté de façon *mawkouf* de la parole d'Abdallah Ibn Omar et il n'y a pas la mention du Prophète (ﷺ). Des Hadiths semblables ne font pas partie des opinions; il est donc *marfou'e*.

CHAPITRE 5

LES GENS DE L'ENFER ET LEURS PECHES

1.- Ses habitants qui y demeureront éternellement

Définition de ces gens

Les gens de l'Enfer qui y demeureront éternellement sont ceux d'entre eux qui ne connaîtront ni départ hors de ce lieu ni anéantissement, c'est-à-dire: les mécréants et les polythéistes. A leur sujet Allah (ﷻ) dit:

«Et ceux qui traitent de mensonges Nos signes et s'en écartent avec orgueil, sont les gens du Feu et ils y demeureront éternellement.» [Coran 7: 36]

«Si ceux-là étaient vraiment des divinités, ils n'y entreraient pas et tous y demeureront éternellement.» [Coran 21: 99]

«Quant aux criminels, ils demeureront éternellement dans le châtiment de l'Enfer.» [Coran 43: 74]

«Et ceux qui ont mécru auront le feu de l'Enfer: on ne les achève pas pour qu'ils meurent et on ne leur allège rien de ces tourments.» [Coran 35: 36]

«Et ceux qui ne croient pas [*à Nos Messagers*] et traitent de mensonges Nos révélations, ceux-là sont les gens du Feu où ils demeureront éternellement.» [Coran 2: 39]

«Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, recevront la malédiction d'Allah, des Anges et de tous les hommes. Ils y demeureront éternellement; le châtiment ne leur sera pas allégé, et on ne leur accordera pas de répit.» [Coran 2: 161-162]

«Ne savent-ils pas qu'en vérité, quiconque s'oppose à Allah et à son Messenger, aura le feu de l'Enfer pour y demeurer éternellement? Et voilà l'immense opprobre.» [Coran 9: 63]

«Il n'appartient pas aux polythéistes d'entretenir les mosquées d'Allah, puisqu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Voilà ceux dont les œuvres sont vaines; et dans le Feu ils demeureront éternellement.» [Coran 9: 17]

Montrant qu'ils demeureront éternellement en Enfer, Allah a décrit le châtiment de l'Enfer comme étant permanent, c'est-à-dire ininterrompu. A ce sujet, le Très-Haut dit:

«Ils voudront sortir du Feu, mais ils n'en sortiront point. Et ils auront un châtiment permanent.» [Coran 5: 37]

«Puis, il sera dit aux [*gens*] injustes: goûtez au châtiment éternel! Etes-vous rétribués autrement qu'en rapport de ce que vous acquériez?» [Coran 10: 52]

Il est rapporté dans le *Sahih* de Boukhari d'après Ibn Omar (رضي الله عنه) que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Les gens du Paradis iront au Paradis et ceux de l'Enfer, en Enfer; ensuite, un annonciateur parmi eux dira: "Ô gens de l'Enfer, il n'y a plus de mort! Ô gens du Paradis, il n'y a plus de mort. Ce qu'il y a, c'est l'Eternité!"*»

On a rapporté qu'Abu Houreira (رضي الله عنه) a dit: le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*On dira aux gens du Paradis: "Ô gens du Paradis! Il n'y*

aura plus de mort'' et ensuite à ceux de l'Enfer: "Ô gens de l'Enfer! Il n'y aura plus de mort, mais plutôt l'éternité''.»

Ceci sera dit une fois que la mort aura été supprimée, conformément à ce qui est dit dans le Hadith d'Ibn Omar (رضي الله عنه) chez Boukhari: *«Lorsque les gens du Paradis seront au Paradis et que ceux de l'Enfer, en Enfer, on amènera la Mort entre le Paradis et l'Enfer; après quoi, on l'égorgera et ensuite quelqu'un appellera pour dire: "Ô gens du Paradis! Il n'y a plus de mort. Ô gens de l'Enfer! Il n'y a plus de mort." Cela dit, les gens du Paradis auront un surcroît de contentement et ceux de l'Enfer, un surcroît de tristesse.»*

Dans le *Sahih* de Muslim, on rapporte que Abu Saïd (رضي الله عنه) a dit: le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Au Jour de la Résurrection, on fera venir la mort sous la forme d'un bouc de couleur grisâtre. On l'arrêtera entre le Paradis et l'Enfer. Alors, on dira: "Ô gens du Paradis! Connaissez-vous celle-ci?" Ceux-ci, se dressant, et se haussant pour mieux voir, diront: "Oui. C'est la mort." Ensuite on dira: "Ô gens de l'Enfer! Connaissez-vous celle-ci?" Ceux-ci, à leur tour, se dressant et se haussant pour mieux voir, diront: "Oui. C'est la mort." A ce niveau, on donnera l'ordre d'égorger la mort; après quoi, quelqu'un dira: "Ô gens du Paradis! Séjournez éternellement; il n'y a plus de mort. Ô gens de l'Enfer! Séjournez éternellement; il n'y a plus de mort"».*

Il dit: le Messenger d'Allah (ﷺ) récita ensuite le verset suivant:

﴿Et avertis-les du Jour du Regret, quand tout sera réglé, alors qu'ils sont [dans ce monde] inattentifs et qu'ils ne croient pas.﴾
[Coran 19: 39]

Tirmidhi a extrait ce Hadith rapporté par Abu Saïd Al-Khoudri (رضي الله عنه) et directement attribué au Prophète (ﷺ): *«Au Jour de la Résurrection, on fera venir la mort sous la forme d'un bouc grisâtre. On l'arrêtera entre le Paradis et l'Enfer pour être supprimée, sous*

leurs yeux. S'il y en avait qui devraient mourir de joie, ce serait les gens du Paradis et s'il y a en avait qui devraient mourir de tristesse, ce serait les gens de l'Enfer.» Il a dit: Hadith bon [et] authentique.

2.- L'Enfer est la demeure des mécréants et des polythéistes

Puisque les mécréants et les polythéistes séjourneront éternellement en Enfer, il est considéré comme une demeure et un abri pour eux; tout comme le Paradis est la demeure des croyants:

«Le feu sera leur refuge. Quel mauvais séjour, que celui des [gens] injustes!» [Coran 3: 151]

« Leur refuge sera le Feu, pour ce qu'ils acquéraient.» [Coran 10: 8]

«N'est-ce pas dans l'Enfer une demeure pour les mécréants?» [Coran 29: 68]

L'Enfer est leur demeure, il prend leur affaire en charge:

«Votre asile est le Feu: c'est lui qui est votre compagnon inséparable. Et quelle mauvaise destination!» [Coran 57: 15]

C'est la pire demeure, le pire asile:

«L'Enfer lui suffira, exécration séjour, s'il en est!» [Coran 2: 206]

«Précipités en Enfer, ils en subiront l'impact brûlant; couche horrible entre toutes!» [Coran 38: 55-56]

3.- Ceux qui invitent les gens en Enfer

Les auteurs des principes erronés, des doctrines fausses et contraires à la législation d'Allah ainsi que ceux qui appellent les musulmans à suivre leurs futilités à eux sont ceux qui invitent à aller en Enfer:

«Car ceux-là [les polythéistes] invitent au Feu.»

[Coran 2: 221]

« Nous fîmes d'eux des dirigeants qui appellent les gens au Feu.»

[Coran 28: 41]

Parmi eux, il y a les diables:

«Est-ce donc même si le Diable les appelait au châiment de la Fournaise?»

[Coran 31: 21]

«Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la Fournaise.»

[Coran 35: 6]

Ceux qui, ici-bas, invitent au Feu, conduiront leurs partisans et leurs suiveurs en Enfer, dans l'Au-delà. A titre d'exemple, citons Pharaon:

«Il précédera son peuple, au Jour de la Résurrection. Il les mènera à l'aiguade du Feu.»

[Coran 11: 98]

Les suppôts du mal, l'ensemble de ces gens qui invitent les hommes à embrasser des dogmes et principes contraires à l'islam sont ceux qui invitent à entrer en Enfer, parce que le seul chemin qui préserve de l'Enfer et mène au Paradis est celui de la foi:

«Ô mon peuple, mais qu'ai-je à vous appeler au salut, alors que vous m'appellez au Feu?»

[Coran 40: 41]

Ils l'invitaient [le croyant] à suivre Pharaon, à l'impiété et au polythéisme de celui-ci, alors que lui, les exhortait à adorer Allah (ﷻ), à professer l'unicité divine et la foi en Allah (ﷻ). Voyant donc que les infidèles cherchent à les conduire au Feu, Allah (ﷻ) a interdit aux croyants d'épouser des polythéistes. De même, il interdit aux croyantes de se marier avec des polythéistes:

«Et n'épousez pas les femmes polythéistes tant qu'elles n'auront pas la foi, et certes une esclave croyante vaut mieux qu'une polythéiste, même si elle vous enchante. Et ne donnez pas d'épouses aux polythéistes tant qu'ils

n'auront pas la foi, et certes un esclave croyant vaut mieux qu'un polythéiste, même s'il vous enchante. Car ceux-là *[les polythéistes]* invitent au Feu; tandis qu'Allah invite, de par Sa Grâce, au Paradis et au pardon. Et Il expose aux gens Ses enseignements afin qu'ils se souviennent!﴿

[Coran 2: 221]

4.- Les plus grands crimes commis par ceux qui demeureront éternellement en Enfer

Le Coran s'est étendu sur l'évocation des crimes de ceux qui demeureront éternellement en Enfer, crimes pour lesquels ils ont mérité un séjour éternel en Enfer. Citons dans les lignes suivantes les plus importants de ces crimes:

1- La mécréance, le polythéisme:

Allah (ﷻ) nous informe que les mécréants seront interpellés en ces termes lorsqu'ils seront dans le Feu:

﴿La colère d'Allah contre vous est plus terrible que celle que vous éprouvez et dirigez contre vous-mêmes pour avoir refusé la foi.﴾

Ensuite, Allah (ﷻ) précise que le séjour éternel de ces gens en Enfer est dû à leur mécréance et à leur polythéisme:

﴿A ceux qui n'auront pas cru on proclamera: l'aversion d'Allah *[envers vous]* est plus grande que votre aversion envers vous-mêmes, lorsque vous étiez appelés à la foi et que vous persistiez dans la mécréance. Ils diront: notre Seigneur, Tu nous as fait mourir deux fois et redonné la vie deux fois: nous reconnaissons nos péchés. Y a-t-il un moyen d'en sortir? Il en est ainsi car lorsque Allah était invoqué Seul, vous ne croyiez pas; et si on Lui donnait des associés, alors vous croyiez. Le jugement appartient à Allah, le Très-Haut, le Très-Grand.﴾ *[Coran 40: 10-12]*

Allah (ﷻ) nous a aussi fait savoir que les gardiens de l'Enfer interrogeront les gens quand ils seront emmenés en Enfer en ces termes:

«Vos Messagers ne vous apportaient-ils pas les preuves évidentes?» [Coran 40: 50]

Et la réponse sera: ils ont mérité l'Enfer pour avoir démenti les Messagers et ce qu'ils ont apporté:

«Ils diront: 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: 9]

A propos de ceux qui traitent le Livre de faux, Allah (ﷻ) dit:

«C'est bien un rappel de Notre part que Nous t'avons apporté. Quiconque s'en détourne [de ce Coran], portera au Jour de la Résurrection un fardeau; ils resteront éternellement dans cet état, et quel mauvais fardeau pour eux au Jour de la Résurrection.» [Coran 20: 99-101]

En ce qui concerne ceux qui traitent de faux le Coran et donnent à Allah des associés, le Très Haut dit:

«Ceux qui traitent de mensonge le Livre et ce avec quoi Nous avons envoyé Nos Messagers; ils sauront bientôt quand, avec des carcans à leurs cous et avec des chaînes, ils seront traînés dans l'eau bouillante; et qu'ensuite, ils brûleront dans le Feu. Puis, on leur dira: où sont ceux que vous associez à Allah? Ils se sont écartés de nous, diront-ils. Ou plutôt, nous n'évoquions rien, auparavant. Ainsi Allah égare-t-Il les mécréants. Voilà le prix de votre exultation sur terre, sans raison, ainsi que de votre joie immodérée. Franchissez les portes de l'Enfer pour y demeurer éternellement. Qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux!» [Coran 40: 70-76]

Au sujet des mécréants et des polythéistes qui considèrent que leurs divinités égalent le Maître des Mondes, Allah dit:

«Ils y seront donc jetés pêle-mêle ainsi que leurs adorateurs dévoyés et toutes les légions de Satan. Ils diront, tout en s'y querellant: par Allah! Nous étions, certes, dans un égarement évident, quand nous faisons de vous les égaux du Seigneur de l'Univers.» [Coran 26: 94-98]

Il dit à l'endroit de ceux qui traitent de mensonge le Jour du Jugement Dernier:

«Mais ils ont plutôt qualifié l'Heure de [pur] mensonge. Nous avons cependant préparé, pour quiconque qualifie l'Heure de [pur] mensonge, une Flamme brûlante.»

[Coran 25: 11]

«Et si tu dois t'étonner, [il n'y a] rien de plus étonnant que leurs dires: quand nous serons poussière, reviendrons-nous vraiment à une nouvelle création? Ceux-là sont ceux qui ne croient pas en leur Seigneur. Et ce sont eux qui auront des jougs à leurs cous. Et ce sont eux les gens du Feu, où ils demeureront éternellement.»

[Coran 13: 5]

Il dit aussi:

«L'Enfer sera leur demeure: chaque fois que son feu s'affaiblit, nous leur accroîtrons la flamme ardente. Telle sera leur sanction parce qu'ils ne croient pas en nos preuves et disent: quand nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création?» [Coran 17: 97-98]

2 - La non-application des Prescriptions divines, ajoutée au fait de démentir le Jour du Jugement Dernier et de ne pas s'attacher aux dispositions divines

Allah (ﷻ) nous informe que les gens du Paradis interrogeront ceux de l'Enfer en ces termes:

«Qu'est-ce qui vous a acheminés à *Saqar* [Enfer]?»

[Coran 74: 42]

Alors, ceux-ci répondront:

«Nous n'étions pas de ceux qui pratiquaient la prière, et nous ne nourrissions pas le pauvre, et nous nous mêlions dans ceux qui tenaient des conversations futiles, et nous traitions de mensonge le Jour de la Rétribution, jusqu'à ce que nous vînt la vérité évidente [la mort].»

[Coran 74: 43-47]

3 - L'obéissance aux chefs égarés et aux dirigeants mécréants dans ce qu'ils ont arrêté comme principes d'égarement et démarches d'impiété, qui détournent de la Voie d'Allah et du fait de suivre les Messagers. Allah (ﷻ) dit au sujet de ceux-ci:

«Et Nous leur avons destiné des compagnons inséparables [des démons] qui leur ont enjolivé ce qui était devant et derrière eux. Et le Décret s'est avéré juste contre eux, comme contre les autres communautés de djinns et d'hommes qui ont vécu avant eux. Ils sont certes perdants! Et ceux qui avaient mécru dirent: ne prêtez pas l'oreille à ce Coran, et faites du chahut [pendant sa récitation], afin d'avoir le dessus. Nous ferons certes goûter à ceux qui ne croient pas un dur châtement, et Nous leur ferons certainement expier le pire de ce qu'ils faisaient. Ainsi, la rétribution des ennemis d'Allah sera le Feu où ils auront une demeure éternelle comme punition pour avoir nié Nos versets.»

[Coran 41: 25-28]

Lorsque les mécréants entreront en Enfer et qu'on y fera retourner leurs visages, ils regretteront de n'avoir pas obéi à Allah (ﷻ) et à Son Messager (ﷺ), et d'avoir obéi à leurs chefs et à leurs meneurs:

«Allah a maudit les infidèles et leur a préparé une fournaise, pour qu'ils y demeurent éternellement, sans trouver ni allié ni secouriste. Le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le Feu, ils diront: hélas pour nous! Si seulement nous avions obéi à Allah et obéi au Messager! Et ils diront: Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. C'est donc eux qui nous ont égarés du Sentier.»

[Coran 33: 64-67]

4 - L'hypocrisie:

Allah (ﷻ) a promis l'Enfer aux hypocrites, et il s'agit d'une promesse qu'Il tiendra.

«Aux hypocrites, hommes et femmes, et aux mécréants, Allah a promis le feu de l'Enfer pour qu'ils y demeurent éternellement. C'est suffisant pour eux. Allah les a maudits. Et pour eux, il y aura un châtiment permanent.»

[Coran 9: 68]

Il nous a informé que la place des hypocrites est au plus profond de l'Enfer. C'est l'endroit où la chaleur est la plus intense:

«Les hypocrites seront, certes, au plus bas fond du Feu.»

[Coran 4: 145]

5 - L'orgueil:

Il s'agit là d'un trait de caractère que l'on retrouve chez la totalité des gens de l'Enfer. A ce propos, Allah (ﷻ) dit:

«Et ceux qui traitent de mensonges Nos signes et s'en écartent avec orgueil, sont les gens du Feu et ils y demeureront éternellement.»

[Coran 7: 36]

Dans son *Sahih*, Muslim a prévu une partie qu'il a intitulée *La porte de l'Enfer par laquelle les oppresseurs passeront et la porte du Paradis par laquelle les faibles passeront.*

Dans cette partie, il mentionne la dispute entre le Paradis et l'Enfer ainsi que leurs propos, et ce qu'Allah (ﷻ) leur a dit. Il y a cité un Hadith qu'Abu Houreira (رضي الله عنه) fait remonter directement au Messenger (ﷺ). Il y est dit que l'Enfer a dit: *«Ceux que je reçois sont les oppresseurs et les orgueilleux.»* Et dans une autre variante, il dit: *«On m'a fait préférer les orgueilleux et les oppresseurs.»* Sur ces mots, Allah (ﷻ) lui dit: *«Tu es le châtiment avec lequel Je châtie qui Je veux.»*

Dans les deux *Sahih* de Boukhari et de Muslim et aussi dans les *Sunan* de Tirmidhi, Hâritha Ibn Wahb a dit que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Voulez-vous que je vous informe des gens du Paradis? Ils sont constitués de faibles qui, s'ils juraient par Allah (ﷻ), seraient exaucés par Lui. Voulez-vous que je vous informe des gens de l'Enfer? Ils sont constitués de pervers, d'avares et d'orgueilleux.»*

Et dans une variante de Muslim: *«Ils sont constitués d'avares, d'imposteurs et d'orgueilleux.»*

Tout ceci est confirmé dans le Livre d'Allah (ﷻ):

﴿N'est-ce pas en Enfer qu'il y aura une demeure pour les orgueilleux?﴾
[Coran 39: 60]

﴿On vous rétribue donc aujourd'hui, du châtiment avilissant, pour l'orgueil dont vous enfliez injustement sur terre.﴾
[Coran 46: 20]

﴿Quant à celui qui aura dépassé les limites et aura préféré la vie présente, alors, l'Enfer sera son refuge.﴾
[Coran 79: 37-39]

5.- L'ensemble des péchés qui font entrer en Enfer

On a interrogé *cheikh El-Islam* Ibn Taymiya en ces termes: quelles sont les œuvres des gens de l'Enfer? Quelles sont les œuvres des gens du Paradis?

A cela, il a répondu: "Les comportements des gens de l'Enfer auront été: le polythéisme, le démenti des Messagers, la mécréance, la jalousie, le mensonge, la trahison, l'injustice, les turpitudes, la lâcheté, la rupture des liens de parenté, la lâcheté à l'endroit du jihad, l'avarice, la contradiction entre les paroles et les actes, le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah (ﷻ), celui de prétendre être à l'abri de la ruse d'Allah (ﷻ), la panique lors des malheurs, la fierté et l'arrogance dans l'opulence, l'abandon des obligations imposées par Allah (ﷻ), la transgression de Ses limites bien fixées, la violation de Ses choses sacrées, le fait de craindre les créatures à l'exception du Créateur, l'ostentation, le fait de contredire le Coran et la Sunna, tant sur le plan de la croyance que sur celui des actes, l'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur, le fait de s'attacher futilement au faux, de prendre les versets d'Allah (ﷻ) en raillerie, de nier la vérité, de dissimuler ce qui doit être divulgué en matière de Savoir et de Témoignage, la magie, la désobéissance envers les parents, le meurtre, l'abus dans l'usage des biens d'orphelins, l'usure, la fuite lors du combat, la calomnie des femmes chastes, vertueuses et croyantes."

Le Messenger d'Allah (ﷺ) a mentionné l'ensemble des péchés menant en Enfer. Ainsi, 'Iyadh Ibn Ammar rapporte dans le *Sahih* de Muslim, que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit dans l'un de ses longs sermons: *«Les gens de l'Enfer sont cinq catégories: le faible sans cervelle, les conformistes parmi vous: ceux qui n'ont ni parents ou richesse à suivre, le traître qui ne dissimule pas son avidité, qui ne laisse passer aucune occasion, même insignifiante, de trahir, celui*

qui, matin et soir te trompe et te leurre dans ta famille et tes biens.» Il a aussi mentionné l'avarice, le mensonge et la grossièreté.

6.- Personnes nommément citées dans les textes comme devant aller en Enfer

Les mécréants et les polythéistes sont actuellement en Enfer à cela il n'y a aucun doute. Le Saint Coran et le Messenger d'Allah (ﷺ) nous ont aussi informés que des personnes nommément citées brûlent actuellement en Enfer... Parmi celles-ci, on note Pharaon, le contemporain de Moïse:

﴿Il précédera son peuple au Jour de la Résurrection. Il les mènera à l'aiguade du Feu.﴾ [Coran 11: 98]

Il y a aussi la femme de Noé (Nouh) et celle de Loth:

﴿Allah a cité en parabole, pour ceux qui ont mécru, la femme de Noé et celle de Loth. Elles étaient sous l'autorité de deux hommes vertueux parmi Nos serviteurs. Toutes deux les trahirent et ils ne furent d'aucune aide pour [elles] vis-à-vis d'Allah. Et il [leur] fut dit: entrez au Feu, toutes les deux, avec ceux qui y entrent.﴾ [Coran 66: 10]

Il y a Abu Laheb et sa femme:

﴿Que périssent les mains d'Abu Laheb et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un Feu plein de flammes, de même que sa femme, la porteuse de bois; à son cou, une corde de fibres.﴾ [Coran 111: 1-5]

Il y a 'Amr Ibn 'Amir Al-Khouza'i. Le Messenger d'Allah (ﷺ) l'a vu en train de traîner ses entrailles en Enfer. Parmi ces damnés, il y a aussi celui qui a tué et dépouillé 'Ammâr. Dans le *Mu'jame* de Tabarani, 'Amr Ibn Al-'As rapporte de son fils que le Prophète (ﷺ) a dit: «Celui qui a tué et dépouillé Ammâr est en Enfer.»

7.- Les mécréants parmi les djinns iront en Enfer

Les mécréants parmi les djinns iront en Enfer tout comme les mécréants parmi les humains. En effet, les djinns ont les mêmes obligations que les humains:

«Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils
M'adorent.» [Coran 51: 56]

Au Jour de la Résurrection, les djinns et les hommes seront tous rassemblés:

«Et le jour où Il les rassemblera tous: ô communauté des
djinns, vous avez trop abusé des humains.»[Coran 6: 128]

«Par ton Seigneur! Assurément! Nous les rassemblerons,
eux et les diables. Puis, Nous les placerons en les faisant
s'agenouiller autour de l'Enfer. Ensuite, nous arracherons
de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus
obstinés contre le Tout-Miséricordieux. Puis nous sommes
Le meilleur à savoir ceux qui méritent le plus d'y être
brûlés.» [Coran 19: 68-70]

Puis on dira aux mécréants parmi eux:

«Entrez dans le Feu, parmi les djinns et les hommes des
communautés qui vous ont précédés.» [Coran 7: 38]

Une fois cela dit, on les jettera, pêle-mêle, au feu:

«Ils y seront donc jetés pêle-mêle ainsi que leurs adorateurs
dévoyés et toutes les légions de Satan.» [Coran 26: 94-95]

De cette manière, Allah (ﷻ) accomplira Sa promesse de remplir
l'Enfer de mécréants parmi les djinns et les humains:

«Et la parole de ton Seigneur s'accomplit: très certainement,
J'emplierai l'Enfer de djinns et d'hommes, tous ensemble.»
[Coran 11: 119]

﴿Et le Décret s'est avéré juste contre eux, comme contre les autres communautés de djinns et d'hommes.﴾ [Coran 41: 25]

8.- Ceux qui ne demeureront pas éternellement en Enfer

Leur définition

Ceux qui entreront en Enfer et ensuite en sortiront sont les monothéistes qui n'auront pas donné d'associé à Allah (ﷻ), mais qui auront un nombre de péchés supérieur à celui de leurs bonnes œuvres, ce qui rendra leur pesée légère. Ceux-ci entreront en Enfer pour une durée qu'Allah (ﷻ), Seul, sait. Ensuite ils en sortiront grâce à l'intercession des intercesseurs. Allah (ﷻ), par Sa Grâce, fera aussi sortir de l'Enfer des gens qui, de leur vivant, n'avaient jamais fait de bien.

Les péchés pour lesquels l'Enfer a été promis

Ici, nous mentionnerons certains péchés à propos desquels les textes informent que les coupables seront châtiés en Enfer.

1 - Les sectes contraires à la Sunna

Abu Daoud, Darimi, Ahmed, Al-Hâkim et d'autres, rapportent que Mu'awiya Ibn Abi Soufiane a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) s'est levé parmi nous et a dit: «*Ceux qui vous ont précédé parmi les Gens du livre s'étaient séparés en soixante-douze sectes. Quant à cette religion, elle se scindera en soixante-treize sectes dont soixante-douze iront en Enfer et une seule ira au Paradis: la Communauté.*» Hadith authentique.

Al-Hâkim a dit, après avoir cité ses chaînes de transmission: "Elles sont utilisées pour dresser une preuve dans la vérification du Hadith." Dhahabi aussi l'a approuvé.

Cheikh El-Islam Ibn Taymiya a dit: "C'est un Hadith authentique, célèbre".

Ach-Châtibî l'a authentifié dans l'ouvrage intitulé *Al-i'tissam*. Le cheikh Nasser Eddine Al-Albani a rassemblé ses chaînes. Il les a étudiées et montré qu'il s'agit là d'un Hadith authentique dont la validité n'est entachée d'aucun doute.

Hassan Khân, lui, soutient que le supplément du Hadith, c'est-à-dire: «*Les sectes périront toutes sauf une*» et aussi «*soixante-douze d'entre elles iront en Enfer*», s'avère être un supplément de faible validité. Cette attitude lui vient de son professeur cheikh Ach-Chawkani et, avant celui-ci, d'Ibn Al-Wazir et d'Ibn Hazm. Il a approuvé le propos de celui qui a dit: "Un tel supplément est un complot des athées". C'est une façon d'écarter les gens de l'Islam et de les décourager d'y entrer.

Le cheikh Nasser Eddine Al-Albani a répondu à ceux qui considèrent ce supplément comme faible, et cela à deux niveaux:

- A) La critique scientifique moderne des Hadiths a déjà apporté la preuve de la validité de ce supplément. En conséquence, il n'y a rien à tirer des propos des détracteurs.
- B) Ceux qui l'ont considéré comme étant authentique font légion et sont plus instruits qu'Ibn Hazm qui, d'ailleurs, reste connu dans les milieux scientifiques pour la sévérité de ses critiques. En conséquence, nul ne doit se fonder sur ses propos, s'il se distingue par l'orthodoxie, et qu'en serait-il alors, s'il la contredisait.

S'agissant d'Ibn Al-Wazir, il rejette le supplément du point de vue du sens et non de la chaîne de transmission. Hassan Khân en a parlé dans *Yakadhatou oulou al-i'tibar*, précisant que le sens du supplément est que très peu de gens de cette Communauté iront au Paradis. Les textes authentiques et solides montrent que les gens de

cette Communauté qui entreront au Paradis sont très nombreux et que leur nombre atteindra la moitié de l'effectif des gens du Paradis. La réponse à une telle assertion s'articule en plusieurs aspects.

- a.- La division de la Communauté en soixante-treize sectes n'implique pas que la plupart des membres de celle-ci iront en Enfer, car la majorité de la Communauté ne fait pas partie de ces sectes. Ceux qui se sont séparés en sectes contraires à la Sunna sont peu nombreux, comparés à ceux qui n'adoptent pas la même attitude qu'eux.
- b.- Toute personne qui s'oppose à la Sunna dans une question donnée ne doit pas être considérée comme faisant partie des sectes contraires à la Sunna. Il s'agit plutôt de ceux qui ont adopté des principes qui font d'eux un groupe indépendant, à part entière et qui ont abandonné bon nombre de textes du Coran et de la Sunna. C'est le cas des Kharidjites, des Mu'tazilites et des Râfidites. Quant à ceux qui ont adopté le Coran et la Sunna, sans en dévier, on ne les considère pas comme formant une secte s'il leur arrive de s'y opposer sur une question déterminée.
- c.- Le supplément montre que les sectes concernées iront en Enfer mais cela ne signifie pas qu'elles passeront l'éternité en Enfer. On sait par ailleurs que certains adeptes de ces sectes sont des mécréants qui séjourneront éternellement en Enfer, comme c'est le cas des extrémistes ésotériques qui affichent la foi et dissimulent la mécréance, des Ismaélites, des Druzes, des Nussâirites, etc.

Il y a aussi le cas de ceux qui contredisent les gens de la Sunna sur des questions importantes, mais dont la situation n'atteint pas le stade de la mécréance. Ceux-là n'ont pas la promesse absolue qu'ils iront au Paradis. Leur sort dépend de la volonté d'Allah (ﷻ) qui peut leur pardonner ou les châtier. Il se peut qu'ils aient des œuvres

pieuses qui les préservent de l'Enfer. Il est également possible qu'ils échappent aux affres de l'Enfer grâce à l'intercession des intercesseurs. Il se peut encore qu'ils passent en Enfer un temps qu'Allah (ﷻ) aura voulu et qu'ils en sortent grâce à l'intercession des intercesseurs et grâce à la clémence du plus Clément des cléments.

2 - Ceux qui refusent d'émigrer'

Il n'est pas permis au musulman de résider sur le territoire des mécréants s'il existe une Demeure islamique, surtout lorsque son séjour sur le territoire des mécréants l'expose à des préjudices. Allah (ﷻ) n'a pas accepté l'excuse de ceux qui refusent d'émigrer. Allah (ﷻ) nous a informés que les Anges réprimanderont ce groupe de gens aussitôt après leur mort, rejetant leur excuse selon laquelle ils étaient impuissants sur terre:

«Ceux qui ont causé du tort à eux-mêmes, les Anges enlèveront leurs âmes en disant: où en étiez-vous? - Nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Alors les Anges diront: la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ceux dont le refuge est l'Enfer. Et quelle mauvaise destination! A l'exception des impuissants: hommes, femmes et enfants incapables de se tirer d'affaire, et qui ne trouvent aucune voie.»

[Coran 4: 97-98]

Allah (ﷻ) n'a pas accepté l'excuse des impuissants qui ne trouvaient pas de solution pour sortir et n'arrivaient pas à trouver la voie menant au pays de l'Islam.

3 - Les tyrans

Allah (ﷻ) a révélé la *Chari'a* afin que l'homme fasse preuve d'équité. A tous Ses serviteurs, Il a ordonné la justice:

«Certes, Allah commande l'équité et la bienfaisance.»

[Coran 16: 90]

Il a imposé aux gouvernants et aux juges d'appliquer la justice et de s'abstenir de toute injustice:

«Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité.»

[Coran 4: 58]

Il a menacé d'envoyer en Enfer ceux qui ne jugent pas avec équité. Burayda Ibn Al-Hassib a rapporté que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*Les juges sont de trois sortes: un parmi eux ira au Paradis et deux en Enfer. Le juge qui ira au Paradis est celui qui a connu la vérité et a jugé selon elle. Le juge qui a connu la vérité et l'a bafouée ira en Enfer, et le juge ignorant ira également en Enfer.*» Hadith rapporté par Abu Daoud.

4 - Mentir sur le compte du Messenger d'Allah (ﷺ)

Ibn Al-Athâr a consacré dans son livre *Jâmi'e al-ossale* un chapitre dans lequel il mentionne bon nombre de Hadiths qui mettent en garde contre le fait de mentir sur le compte du Messenger d'Allah (ﷺ). Parmi eux, il y a celui rapporté par Boukhari, Muslim, Tirmidhi d'après Ali Ibn Abi Tâlib (رضي الله عنه) qui a dit: le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*Ne mentez pas sur moi, car quiconque ment sur moi ira en Enfer.*»

Parmi eux, il y a le Hadith, rapporté par Boukhari d'après Salama Ibn Al-Akwa'e: «*Quiconque me fait dire ce que je n'ai pas dit, n'a qu'à choisir sa place en Enfer.*»

Parmi eux, il y a le Hadith rapporté par Boukhari dans son *Sahih* et Abu Daoud dans ses *Sunan* d'après Abdallah Ibn Zubeir (رضي الله عنه) qui l'a fait suivre d'Ibn Az-Zubeir qui a dit: j'ai entendu le Messenger d'Allah (ﷺ) dire: «*Quiconque ment sur moi, en toute connaissance de cause, qu'il choisisse sa place en Enfer.*»

Parmi eux, il y a le Hadith que Boukhari et Muslim ont rapporté d'Al-Moughirah Ibn Chou'ba qui a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Certes, le mensonge sur ma personne n'est pas comme le fait de mentir sur quelqu'un autre. Quiconque ment sur moi, en toute connaissance de cause, qu'il choisisse sa place en Enfer.»*

5 - L'orgueil

L'orgueil fait partie des péchés graves. D'après Abu Houreira (رضي الله عنه), le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Allah (ﷻ) dit: "L'orgueil est Mon manteau et la grandeur Mon voile. Quiconque me discute l'une de ces deux [caractéristiques], Je le ferais entrer en Enfer"»*. Dans une autre variante: *"Je lui ferais goûter l'Enfer."* Hadith rapporté par Muslim

Selon le Compagnon Ibn Massoud (رضي الله عنه), le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Celui qui a le poids d'un atome d'orgueil n'entrera pas au Paradis.»* Sur ces mots, un homme dit: l'homme aime certes que ses vêtements soient beaux et ses chaussures belles... Le Prophète reprit: *«Certes, Allah (ﷻ) est beau et aime ce qui est beau. L'orgueil, c'est le dédain de la vérité et le mépris des gens.»* Hadith rapporté par Muslim

6 - Celui qui tue sans raison valable

Allah (ﷻ) dit:

﴿Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution, alors, sera l'Enfer où il demeurera éternellement. Allah l'a frappé de Sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtimement.﴾ [Coran 4: 93]

Il n'est pas permis, dans la religion d'Allah (ﷻ), de tuer une âme musulmane sauf pour l'une des trois raisons contenues dans le Hadith rapporté par Boukhari et Muslim d'après Ibn Massoud (رضي الله عنه), dans lequel le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Il est illicite de verser le sang*

d'un musulman qui atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah (ﷻ) et que je suis le Messenger d'Allah, sauf pour l'une des trois raisons: celui qui a tué une âme, le vieillard fornicateur et celui qui a abandonné sa Religion et s'est écarté de la communauté.»

Il est rapporté dans le *Sahih* de Boukhari que Ibn Omar (رضي الله عنه) a dit: le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Le croyant sera toujours à l'aise dans sa religion, aussi longtemps qu'il n'aura pas versé le sang illicitement.»*

Dans ce même ordre d'idées, Omar (رضي الله عنه) a dit: *«L'un des tracassants sans échappatoire dans lequel une personne s'est plongée, est le fait de verser du sang de manière illicite.»*

Le Messenger d'Allah (ﷺ) a mis en garde les musulmans contre le fait de s'entre-tuer mutuellement. A cet égard, il (ﷺ) les a informés que le tueur et le tué, iront tous en Enfer. Le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Lorsque deux musulmans s'affrontent à l'épée, le tueur et le tué iront en Enfer.»* Alors Abu Bakr (رضي الله عنه) ou quelqu'un d'autre a dit: ô Messenger d'Allah! D'accord, le tueur ira en Enfer, mais pourquoi le tué ira-t-il en Enfer? Il répondit: *«Il tenait lui aussi à tuer son adversaire.»*

C'est pourquoi le serviteur vertueux refuse de se battre avec son frère, de peur de faire partie des gens de l'Enfer. Quant au tueur, il s'attira la colère d'Allah (ﷻ) en raison de son péché et de celui de son adversaire:

«Et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux offrirent des sacrifices; celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut pas. [Celui-ci-] dit: je te tuerai sûrement! [L'autre] dit: Allah n'accepte que de la part des [gens] pieux. Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi, je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer: car je crains Allah, le Seigneur de l'Univers. Je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué et avec ton propre

péché: alors tu seras du nombre des gens du Feu. Telle est la récompense des [gens] injustes.﴾ [Coran 5: 27-29]

7 - Les usuriers

L'usure est l'un des péchés qui entraînent la perte de leur auteur. Au sujet de ceux qui s'y adonnent après avoir été mis au courant de son interdiction, Allah (ﷻ) dit:

﴿Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement.﴾ [Coran 2: 275]

Il dit aussi:

﴿Ô les croyants! Ne pratiquez pas l'usure en multipliant [ainsi] démesurément votre capital. Et craignez Allah afin que vous réussissiez! Et craignez le Feu préparé pour les mécréants.﴾ [Coran 3: 130-131]

Dans un Hadith faisant l'unanimité, le Messenger d'Allah (ﷺ) a considéré l'usure comme faisant partie des sept péchés qui font périr leur auteur. Il est rapporté dans les deux *Sahih* de Boukhari et de Muslim, que Abu Houreira (رضي الله عنه) a dit: le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*Evitez les sept choses qui font périr.*» Les gens dirent: quelles sont ces choses, ô Messenger d'Allah? Il répondit: «*Le polythéisme, la magie, le meurtre d'une personne sans raison légale, la consommation de l'usure, la consommation des biens d'orphelin, le fait de s'enfuir lors du combat et accuser injustement les femmes chastes, inattentives et croyantes.*»

8 - Spolier les biens d'autrui

Parmi les grandes injustices qui valent l'Enfer à leurs auteurs, il y a le fait de consommer injustement les biens des gens. Allah (ﷻ) dit:

﴿Ô les croyants! Que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement. Mais qu'il y ait du négoce

entre vous, par consentement mutuel. Et ne vous suicidez pas. Allah est certainement Miséricordieux envers vous. Et quiconque commet cela, par excès et par iniquité, nous le jetterons au Feu, voilà qui est facile pour Allah.﴾

[Coran 4: 29-30]

Consommer abusivement les biens des orphelins fait partie de la consommation injuste des biens des gens. Allah (ﷻ) a particulièrement fait mention des biens d'orphelins à cause de leur faiblesse, de la facilité de faire usage injustement de leurs biens et de l'horreur d'un tel crime:

﴿Ceux qui mangent [disposent] injustement les biens des orphelins ne font que manger du feu dans leurs ventres. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'Enfer.﴾

[Coran 4: 10]

9 - Les faiseurs d'images' (figurations)

Ceux qui sont appelés à connaître le plus dur châtement au Jour de la Résurrection sont ceux qui imitent la création divine. Selon ce que l'on a rapporté de lui, dans les deux *Sahih*, Abdallah Ibn Massoud (رضي الله عنه) a dit: j'ai entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire: *«Les gens qui subiront le plus dur châtement sont les confectionneurs d'images'»*.

Ibn 'Abbas (رضي الله عنه) a dit: j'ai entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire: *«Tout faiseur d'images' ira en Enfer. Chacune de ses images' sera dotée d'une âme puis Allah (ﷻ) le soumettra au châtement de l'Enfer.»* Hadith rapporté par Boukhari et Muslim

'Aïcha, rapporte que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit, en parlant des coussins décorés à l'aide d'images': *«Certes les auteurs de ces images' seront châtiés au Jour de la Résurrection. On leur dira: "Donnez vie à ce que vous avez créé".»* Hadith rapporté par Boukhari et Muslim

‘Aïcha a aussi rapporté que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Les gens qui auront le plus dur châtement sont ceux qui imitent [avec malveillance] la création divine.»* Hadith rapporté par Boukhari et Muslim

Abu Houreira (رضي الله عنه) a dit: j’ai entendu le Messager d’Allah (ﷺ) dire: *«Allah (ﷻ) a dit: “Y a-t-il plus injustes que ceux qui veulent faire des créatures semblables aux miennes? Qu’ils créent donc un atome, ou qu’ils créent un grain ou [même un grain] d’orge!”»* Hadith rapporté par Boukhari et Muslim

10- Le fait d’avoir un penchant pour les [gens] injustes

Parmi les raisons qui feront entrer en Enfer, il y a le fait d’avoir un penchant pour les [gens] injustes, les ennemis d’Allah (ﷻ) et consorts:

﴿Et ne vous penchez pas vers les [gens] injustes: sinon le Feu vous atteindra.﴾
[Coran 11: 113]

11- Les femmes mi-vêtues mi-dénudées et ceux qui flagellent les gens au dos

Parmi les catégories [de gens] qui sont appelées à brûler en Enfer, il y a les perverses, celles qui étalent leurs charmes afin d’éprouver les serviteurs d’Allah, et qui ne persévèrent pas dans l’obéissance à Allah (ﷻ). Abu Houreira (رضي الله عنه) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit: *«Il y a deux catégories de gens de l’Enfer que je n’ai pas vues: des gens munis de fouets ressemblant à des queues de bœuf avec lesquels ils fouettent les gens, des femmes mi-nues, mi-vêtues, inclinées [et] inclinantes, dont la tête rappelle une bosse de chameau penchée. Elles n’entreront pas au Paradis et ne sentiront pas son odeur. On sent son odeur à une distance de tant et de tant.»* Hadith rapporté par Muslim, Ahmed et Beihaqi

Au sujet des gens détenant des fouets similaires à des queues de vache, Al-Qortobi a dit: "Ce type de personnes est encore observable au Maghreb".

Abondant dans le même sens qu'Al-Qortobi, Hassan Khân a dit: "Mieux, une telle catégorie est observable en tout lieu et en tout temps. Elle s'accroît de jour en jour chez les princes et les notables. Nous cherchons refuge auprès d'Allah (ﷻ) contre ce qu'Il déteste."

Pour ma part, je note que dans beaucoup de pays, on voit toujours cette catégorie de personnes en train de fouetter le corps des gens. Qu'ils périssent tous ainsi que ceux qui leur ressemblent.

Les femmes mi-vêtues et mi-nues sont nombreuses à notre époque. On peut même dire que leur provocation n'a jamais été aussi répandue et aussi agressive qu'elle ne l'est de nos jours. Elles sont exactement comme le Prophète (ﷺ) nous les a décrites: vêtues mais nues, infléchies et penchées, avec une tête semblable à une bosse de chameau.

12- Ceux qui maltraitent les animaux

Muslim, dans son *Sahih*, rapporte que Jâbir (رضي الله عنه) a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «On m'a montré l'Enfer. Alors, j'y ai aperçu une femme des enfants d'Israël que l'on châtiât à cause d'une chatte. Elle l'avait attachée sans la nourrir ni la laisser manger les bestioles de la terre, jusqu'à ce qu'elle mourût de faim.»

Si tel est le sort de celle qui maltraitait une chatte, que dire alors de celui qui se passe maître dans l'art de châtier les serviteurs d'Allah (ﷻ)? Et que dire aussi des [croyants] pieux qui sont châtiés à cause de leur croyance à l'Islam?

13- L'absence de sincérité dans la quête du savoir

Al-Hâfidh Al-Moundhiri a cité plusieurs Hadiths qui mettent en garde celui qui recherche la connaissance pour autre qu'Allah (ﷻ). A cet égard, nous vous proposons ici un certain nombre d'entre eux.

Le Compagnon Abu Houreira (رضي الله عنه) a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Celui qui apprend un savoir avec lequel on cherche normalement la Face d'Allah (ﷻ) pour un but mondain, ne sentira pas l'odeur du Paradis au Jour dernier.»* Hadith rapporté par Abu Daoud, Ibn Mâja, Ibn Hibbâne dans son *Sahih* et Al-Hâkim qui a dit: il est authentique, selon le critère de Boukhari et de Muslim.

Le Compagnon Jâbir (رضي الله عنه) a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«N'apprenez pas le savoir pour vous vanter auprès des savants, pour vous quereller avec les sots ou pour choisir les assemblées. Quiconque fait cela ira en Enfer.»* Hadith rapporté par Ibn Mâja, Ibn Hibbâne dans son *Sahih* et Beihâqi

Le Compagnon Ibn Omar (رضي الله عنه) rapporte que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Quiconque apprend un savoir pour autre qu'Allah (ﷻ) ou veut par cela autre qu'Allah (ﷻ), qu'il choisisse sa place en Enfer.»* Hadith rapporté par Tirmidhi et Ibn Mâja, d'après Khâlid Ibn Dourayk et Ibn Omar; les gens dont se compose la chaîne de transmission sont tous dignes de confiance.

14- Ceux qui boivent dans des récipients en or et en argent

Boukhari et Muslim ont rapporté d'après Oum Salama que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Celui qui boit dans des récipients en or et en argent, le feu de l'Enfer crépitiera dans son ventre.»* Et dans une autre variante, selon Muslim: *«Celui qui mange et boit dans des récipients en or et en argent...»*

Houdheyfa a dit: j'ai entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire: *«Ne portez pas des vêtements en soie. Ne buvez pas dans des récipients en or et en argent et n'y mangez pas non plus. Ils sont pour eux [les*

mécréants] *ici-bas, et pour vous, dans l'Au-delà.*» Hadith rapporté par Boukhari et Muslim

15- Ceux qui coupent les jujubiers sous lesquels les gens s'abritent

Abdallah Ibn Hubeich a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Quiconque coupe un arbre [de jujubier], Allah (ﷻ) plongera sa tête en Enfer.»* Hadith rapporté par Abu Daoud

Beihaqi rapporte d'après 'Aïcha, selon une chaîne de transmission authentique, que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Ceux qui coupent les arbres [de jujubier] seront plongés en Enfer, la tête la première.»*

16- La sanction afférente au suicide

Abu Houreira (رضي الله عنه) rapporte dans les deux *Sahih* que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Quiconque se tue au moyen d'un morceau de fer, il le plongera éternellement dans son ventre dans le feu de l'Enfer. Quiconque se tue par absorption d'un poison, il le boira éternellement par petites gorgées en Enfer. Quiconque se jettera d'une montagne et se tuera, il dégringolera éternellement en Enfer.»*

Abu Houreira (رضي الله عنه) rapporte dans le *Sahih* que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Quiconque se pend, se verra pendre en Enfer, et quiconque se poignarde le ventre, se verra poignarder le ventre en Enfer.»*

CHAPITRE 6

LE NOMBRE ELEVE DES GENS DE L'ENFER

1.- Les Textes qui illustrent cela

Il existe de nombreux textes qui illustrent le nombre important de ceux qui entreront en Enfer parmi les 'fils' d'Adam, ainsi que la faible minorité de ceux parmi eux qui entreront au Paradis. Allah (ﷻ) dit:

«Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent.» [Coran 12: 103]

«Et Satan a très certainement rendu véridique sa conjecture à leur égard. Ils l'ont suivi donc, sauf un groupe, parmi les croyants.» [Coran 34: 20]

Allah le Tout-Puissant dit à Satan:

«J'emplirai certainement l'Enfer de toi et de tous ceux d'entre eux qui te suivront.» [Coran 38: 85]

Ainsi, quiconque mécroit fera partie des gens de l'Enfer, malgré le grand nombre de mécréants parmi les humains. Le nombre élevé des mécréants et des polythéistes, de tous ceux qui auront refusé de répondre à l'appel des Messagers, est démontré par le fait qu'un

Prophète (ﷺ), au Jour de la Résurrection, viendra en compagnie d'un groupe de moins de dix personnes. Il y aura un Prophète (ﷺ) en compagnie d'un ou de deux hommes. Bien plus, certains Prophètes viendront seuls, car personne n'aura cru en eux. A ce sujet, Ibn 'Abbas rapporte, dans le *Sahih* de Muslim, que le Prophète (ﷺ) a dit: *«On m'a montré les nations. Alors, j'ai vu un Prophète en compagnie d'une troupe, un autre accompagné d'un ou de deux hommes, un autre sans compagnon...»*

Plusieurs textes ont été rapportés, qui montrent que 999 sur 1.000 des 'fils' d'Adam iront en Enfer et qu'un sur mille seulement ira au Paradis.

Boukhari rapporte dans son *Sahih* que Abi Saïd (رضي الله عنه) a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Allah (ﷻ) dira: "Adam!" Et celui-ci répondra: oui, mon Seigneur! Je suis à Ton service, le bonheur et le bien sont entre Tes Mains! Le Très-Haut lui dira alors: "Sors la part de l'Enfer!" Quelle est la part de l'Enfer?, répondra Adam. Allah (ﷻ) dira: "De tous les mille, 999". C'est au moment où les cheveux de l'enfant deviendront blancs et que les femelles avorteront. On verra les gens comme ivres, le châtiment d'Allah (ﷻ) est certes douloureux.»*

Traumatisés par cela, les gens dirent: ô Messager d'Allah! Lequel est cet homme? *Celui-ci dit: «Réjouissez-vous! Il y aura mille pour les Gog et Magog (Yâjouj et Mâjouj) et un homme parmi vous.»* Ensuite, il dit: *«Par celui Qui tient ma vie en Sa Main! Je souhaite certes que vous soyez le tiers des habitants du Paradis.»* [Le narrateur] dit: nous louâmes Allah (ﷻ) et nous dîmes: *«Allah est le plus grand».* Puis il (ﷺ) dit: *«Par celui qui tient ma vie en Sa Main! Je souhaite certes que vous soyez la moitié des habitants du Paradis. Vous êtes parmi les peuples semblables à un poil blanc sur la peau d'un taureau noir, ou comme une marque faite sur la patte d'un âne.»*

'Imrâne Ibn Hussein (ؓ) rapporte que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit au cours de l'un de ses voyages, alors qu'il avait, dans sa marche, devancé ses Compagnons, lu ces deux versets à haute voix:

«Ô Hommes! Craignez votre Seigneur. Le séisme [qui précédera] l'Heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres, alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtimement d'Allah est dur.» [Coran 22: 1-2]

Entendant sa voix, les gens pressèrent leurs montures, comprenant qu'il disait quelque chose. Ensuite, s'approchant de lui, ils l'entendirent dire: *«Savez-vous de quel jour je parle? Il s'agit d'un jour où Adam sera interpellé par son Seigneur, le Tout-Puissant, en ces termes: "Adam! Envoie la part de l'Enfer!" Celui-ci dira: Seigneur! Quelle est la part de l'Enfer? Alors Allah (ﷻ) dira: "999 sur 1.000 en Enfer et un seul homme sur 1.000 au Paradis».»*

Sur ces mots, et envahis de déception, les Compagnons ne soufflèrent mot.

Toutefois, se rendant compte de cela, le Prophète (ﷺ) dit: *«Réjouissez-vous et travaillez! Par Celui Qui tient la vie de Mohammed en Sa Main! Vous êtes avec deux catégories d'êtres qui se multiplient en toute occasion: Gog et Magog (Yâjouj et Mâjouj), ceux qui sont égarés par les 'fils' d'Adam et les gens de Satan.»*

Sur ce, les gens furent soulagés et le Messager d'Allah (ﷺ) d'ajouter: *«Travaillez et réjouissez-vous! Par celui Qui tient ma vie en Sa Main! Vous êtes par rapport aux autres gens, comme un grain de beauté sur le flanc d'un chameau ou comme une marque sur la patte d'une bête.»* Hadith rapporté par Ahmed, Tirmidhi et Nassa'i dans le chapitre de l'exégèse de ses *Sunan*. Tirmidhi a dit: Hadith authentique.

Tirmidhi rapporte dans ses *Sunan*, d'après Safwân Ibn Hussein (رضي الله عنه) que lorsque le verset suivant:

«Ô Hommes! Craignez votre Seigneur. Le séisme [qui précèdera] l'Heure est une chose terrible» fut révélé, le Prophète (ﷺ), alors en voyage, dit: «*Savez-vous de quel jour il s'agit?*» Les Compagnons dirent: Allah est son Messager le savent mieux que quiconque. Alors, il reprit: «*En ce jour, Allah (ﷻ) dira à Adam: "Envoie la part de l'Enfer!" Celui-ci dira: Seigneur! Quelle est cette part de l'Enfer? Cela dit, Allah répondra: "999 sur 1.000 en Enfer et un sur mille seulement au Paradis".*»

Sur ce, les gens commencèrent à pleurer, mais le Messager d'Allah (ﷺ) dit: «*Visez et rapprochez-vous [du but], il n'y a certes pas eu de prophétie qui n'ait pas été précédée d'une période d'Ignorance.*» Il dit: «*On prendra un nombre de cette période, s'il est insuffisant, il sera complété par des hypocrites. Quant à vous, vous êtes au regard des peuples, semblables à une marque sur la patte d'une bête ou comme un grain de beauté sur le flanc d'un chameau.*»

Ensuite, il dit: «*J'espère que vous constituerez la moitié des gens du Paradis.*» Alors, les gens dirent: Allah est le plus grand! Puis il [le narrateur] dit: je ne sais pas s'il a dit les deux tiers ou non. Il a également été rapporté par Ahmed. Tirmidhi en a dit: c'est un Hadith bon et authentique.

Il se peut qu'on se demande: comment faire le lien entre ces Hadiths et celui rapporté par Abu Houreira (رضي الله عنه), du Messager d'Allah (ﷺ), dans le *Sahih* de Boukhari, dans lequel il dit: «*Au Jour de la Résurrection, le premier à être appelé sera Adam. Lorsque celui-ci sera en face de sa postérité, on dira: "Voici votre père Adam." Alors ce dernier dira: "Je suis à Ton service, Seigneur!" Sur ce, Allah (ﷻ) lui dira: "Extrais de ta postérité la part de l'Enfer!" Et Adam de s'enquérir: "Combien dois-je extraire,*

Seigneur?” Alors Allah (ﷻ) lui dira: “Extrais 99 de chaque [nombre de] 100’.”»

Ainsi informés, les Compagnons dirent: ô Messager d'Allah! Que restera-t-il de nous si l'on prend 99 sur 100? A cela, le Prophète (ﷺ) répondit: «*Ma communauté, au regard des autres, est semblable à un poil blanc sur la peau d'un taureau noir?*»

Apparemment, cette variante ne contredit pas les autres variantes authentiques que nous avons citées dans les pages précédentes, car ce nombre concernait quelque chose de précis, et celui-ci concerne autre chose. Ainsi, les Hadiths rapportant la proportion de 999 sur 1.000 peuvent être compris comme visant les ‘fils’ d'Adam dans leur totalité.

Celui de Boukhari rapportant les 99 sur 100 concernent tous les ‘fils’ d'Adam, à l'exception de Gog et Magog (*Yâjouj et Mâjouj*). (...) On peut donc dire que les premiers Hadiths concernent tous les êtres. Si l'on établit le rapport entre la proportion des êtres qui iront en Enfer et celle des êtres qui iront au Paradis, dans l'ensemble des communautés, le résultat en est 999. Ce qui fait que le dernier Hadith de Boukhari détermine la proportion des gens de cette communauté qui ira en Enfer.

Selon Ibn Hajar, cette proportion est justifiée par ce qu'ont dit les Compagnons dans le Hadith de Boukhari, c'est-à-dire: “L'on prend de nous 99 sur 100.” A cela, il ajoute: “Il se peut que le prélèvement s'effectue à deux niveaux: d'abord sur l'ensemble des communautés, soit un pour mille qui ira au Paradis ensuite sur cette Communauté, soit dix pour mille qui iront au Paradis.”

2.- Le secret du grand nombre des gens de l'Enfer

La raison n'en est pas que la vérité n'a pas atteint les humains à tout moment et en tout lieu, car Allah (ﷻ) ne s'en prend pas aux serviteurs que Son appel n'a pas atteints:

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

C'est pourquoi Allah (ﷻ) a envoyé un avertisseur à chaque communauté:

«Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur.» [Coran 35: 24]

Cependant la raison s'en trouve dans l'infériorité numérique de ceux qui ont répondu aux Messagers et au grand nombre de ceux qui ont mécru en eux. Et en plus, la foi de ceux qui ont cru en eux n'était pas sincère.

Ibn Rajab a exposé dans son livre intitulé *At-Takhwif min An-Nar* la raison du nombre faible des gens du Paradis et du nombre élevé de ceux de l'Enfer en disant: ces Hadiths et leurs contenus montrent que la plupart des 'fils' d'Adam feront partie des gens de l'Enfer. Ils montrent également que les adeptes des Messagers seront peu nombreux, au Jour de la Résurrection. Tous ceux qui auront refusé de suivre les Messagers iront en Enfer, à l'exception de ceux qui n'auront pas entendu l'Appel ou n'auront pu le comprendre à cause des divergences qui y ont été rapportées. Les partisans des Messagers sont nombreux. Il y en a parmi eux qui sont restés attachés à une religion abrogée et à un livre modifié. Ceux-ci seront aussi parmi les gens de l'Enfer, comme le dit le Très-Haut:

«Mais quiconque d'entre les factions n'y croit pas, aura le Feu comme rendez-vous.» [Coran 11: 17]

S'agissant de ceux qui se disent partisans du Saint Coran, de la législation islamique et de la religion de la vérité, plusieurs d'entre eux font partie des gens de l'Enfer. Ce sont les hypocrites qui, pour leur part, demeureront au plus bas niveau de l'Enfer. Quant à ceux qui se réclament de l'Islam en apparence, ils ont été pour la plupart éprouvés par des doutes. Il s'agit là des gens de l'innovation et de l'égarement.

Des Hadiths rapportés ont déjà montré que cette communauté se divisera en plus de soixante-dix sectes, toutes seront promises à aller en Enfer, à l'exception d'un seul groupe.

Bon nombre de ces sectes ont également été éprouvées par des passions interdites pour lesquelles l'Enfer a été promis - même si cela n'y implique pas un séjour éternel -, et en raison desquelles elles ne peuvent y échapper.

De toute la Communauté, seul un groupe a mérité de recevoir la promesse ferme d'accéder au Paradis. C'est le groupe dont la démarche reste, en apparence et en profondeur, en conformité avec celle du Prophète (ﷺ) et de ses Compagnons tout en étant à l'abri des passions et des doutes. Les membres de ce groupe sont d'un nombre très réduit, surtout à notre époque.

Il est bien possible que la raison du grand nombre de gens promis à aller en Enfer soit due au fait de suivre les objets de passion, car l'amour des objets de doute, est ancrée dans les tréfonds de l'âme humaine:

«On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent: femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs; tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente.» [Coran 3: 14]

La plupart des gens aspirent à de tels objets de passion, parce que leurs âmes et leurs cœurs les aiment et les recherchent, et ils ne se soucient aucunement de la Loi révélée par Allah (ﷻ). J'ajoute à cela

la fidélité des fils aux traditions de leurs pères qui s'opposent aux Lois d'Allah (ﷻ):

«Nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseur en une cité, sans que ses gens aisés aient dit: nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces.»

[Coran 43: 23]

Le culte des anciens et l'attachement à leurs traditions est une maladie par laquelle les nations ont été éprouvées. Son effet ne se réduit pas à des objets de doute ancrés dans les tréfonds de l'âme, si elle n'est en soi une passion.

Tirmidhi, Abu Daoud et Nassâ'i rapporte, d'après Abu Houreira (رضي الله عنه), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Lorsque Allah (ﷻ) a créé l'Enfer, il a dit: "Vas-y jeter un coup d'œil". Celui-ci alla y jeter un coup d'œil et, à son retour, dit: "Par Ta Toute-Puissance! Personne n'entendra parler de lui, sans vouloir y pénétrer." Alors, Allah entoura l'Enfer d'objets de jouissance, puis il dit à Gabriel: "Va donc y jeter un coup d'œil!" Celui-ci alla y jeter un coup d'œil et, à son retour, dit: "Par Ta Toute-Puissance! Je crains que personne n'y échappe".*» Hadith rapporté par Tirmidhi et Abu Daoud et auquel Nassâ'i, après «*Va donc y jeter un coup d'œil!*», a ajouté: «*Regarde ce que J'ai préparé pour ses habitants.*»

Il est rapporté, dans les deux *Sahih* de Boukhari et de Muslim, que Abu Houreira (رضي الله عنه) a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*L'Enfer est recouvert d'objets de jouissance, et le Paradis de désagréments.*» Hadith rapporté par Boukhari et Muslim. Muslim utilise le terme «*entouré*» au lieu de «*recouvert*».

S'agissant de Hassan Khân, il dit: on entend par objets de jouissance les désirs de l'âme, ses délices et ses passions.

Al-Qortobi a dit: L'objet de jouissance est tout ce qui coïncide avec le penchant de l'âme, qui l'attire et est en accord avec elle. C'est

la base de ce qui l'entoure et qu'on ne peut atteindre qu'en le traversant.

3.- La plupart de ceux qui iront en Enfer sont des femmes

La majorité des damnés de l'Enfer sera constituée de femmes conformément à ce que Ibn 'Abbas rapporte du Prophète (ﷺ), dans les deux *Sahih*, qui a dit lors du sermon de l'éclipse solaire: *«J'ai vu l'Enfer et j'ai constaté que la plupart de ses gens étaient des femmes.»*

Il est rapporté dans les deux *Sahih* d'après Abu Saïd Al-Khoudri (رضي الله عنه) que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Ô femmes! Faites l'aumône car, j'ai constaté que vous êtes majoritaires en Enfer.»* Sur ces mots, celles-ci dirent: et pourquoi cela, Messenger d'Allah? Il répondit: *«Vous maudissez trop et vous êtes ingrates envers vos maris.»*

Le Compagnon Oussama Ibn Zeyd (رضي الله عنه) rapporte dans les deux *Sahih* que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Debout à la porte de l'Enfer, j'ai constaté que la plupart de ceux qui y pénétraient étaient des femmes.»*

Dans le *Sahih* de Muslim, 'Imrane Ibn Hussein (رضي الله عنه) rapporte que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Les femmes constituent la plus faible proportion des habitants du Paradis.»*

Ceci ne contredit pas le fait que chaque homme du Paradis aura plusieurs femmes. Les femmes dont on dit qu'elles sont majoritaires en Enfer sont les femmes humaines. Quant aux nombreuses épouses des gens du Paradis, elles font parties des houris aux grands yeux.

Dans sa *Tadhkira* (1/369), Al-Qortobi dit: "Les femmes constituent la plus faible proportion des habitants du Paradis parce qu'elles sont dominées par la passion, leur penchant pour les parures immédiates du bas monde et la capacité limitée de leur cerveau à faire

usage de leur raison. Elles sont incapables de travailler pour l'Au-delà, de se préparer dans ce sens et elles penchent pour le bas monde et ses parures. Elles sont, en outre, l'une des grandes causes qui fait dévier les hommes de l'Au-delà, à cause de leurs passions et penchants. La plupart d'entre elles sont détournées de l'Au-delà de leur propre gré ou par l'effet d'influences étrangères. Elles se laissent rapidement tromper par ceux qui ont tourné le dos à la religion, elles répondent plus difficilement à ceux qui les invitent à rechercher l'Au-delà et à ses œuvres parmi les *[gens]* pieux."

Malgré tout, il y a, parmi elles, beaucoup de femmes vertueuses observant les limites fixées par Allah (ﷻ), s'attachant au respect de Sa *Chari'a*, obéissant à Allah (ﷻ) et à Son Messager (ﷺ). De telles femmes iront au Paradis. Parmi elles, il y a certaines qui sont plus pieuses que les hommes de par leur foi et leurs œuvres.

CHAPITRE 7

LES DIMENSIONS ENORMES DES GENS DE L'ENFER

Les gens de l'Enfer y entreront sous une taille énorme, qui ne peut être correctement estimée que par leur Créateur (ﷻ). Dans le Hadith qu'Abu Houreira (رضي الله عنه) fait remonter au Messager d'Allah (ﷺ), ce dernier dit: *«La distance qui existe entre les épaules du mécréant en Enfer est de trois jours de cavale d'un cavalier rapide.»*

Abu Houreira (رضي الله عنه) a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«La molaire ou la dent de chaque mécréant est semblable au mont Ouhoud, l'épaisseur de sa peau est semblable à la distance parcourue en trois nuits de marche.»*

Zeyd Ibn Arqam a dit: *«Un homme des gens de l'Enfer ne cesse de grandir jusqu'à ce qu'une de ses molaires ressemble au mont Ouhoud.»* Hadith rapporté par Ahmed et il est *marfou'e*. Toutefois Zeyd, pour sa part, ne l'identifie pas comme tel.

Abu Houreira (رضي الله عنه) a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«L'épaisseur de la peau du mécréant sera de quarante-deux coudées. Chacune de ses molaires est semblable au mont Ouhoud et sa place en Enfer aura une largeur égale à la distance séparant La Mecque de Médine.»* Hadith rapporté par Tirmidhi

Abu Houreira (رضي الله عنه) a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Au Jour de la Résurrection, chacune des molaires des mécréants sera semblable au mont Ouhoud, l'épaisseur de sa peau sera de soixante-dix coudées. Chacun d'entre eux aura des avant-bras aussi énormes qu'Al-Baydhâ', des cuisses aussi grandes que le mont Warqân et une chaise aussi large que la distance qui me sépare d'Ar-Rabadha.*» Rapporté par Al-Hâkim et Ahmed

Cette démesure du corps du mécréant augmentera son châtiment et ses douleurs.

Nawawi dit dans son commentaire des Hadiths de Muslim, dans ce chapitre: tout ceci, parce que la taille accroît son châtiment. Tout cela est décrété par Allah (ﷻ). Il convient donc d'y croire parce que le Véridique l'a annoncé.

Commentant les Hadiths qu'il a cités au sujet de la même question, Ibn Kathîr a dit: afin que leur châtiment et leur fatigue soient plus intenses et plus grandes, conformément à ce que Le Dur en châtiment (ﷻ) a dit:

«Pour qu'ils goûtent au châtiment».

CHAPITRE 8

NOURRITURE, BREUVAGE ET VETEMENTS DES GENS DE L'ENFER

La nourriture des gens de l'Enfer est constituée de plantes épineuses et d'un produit provenant de l'arbre de *Zaqqûm*. Leur breuvage est constitué d'eau bouillonnante mêlée au pus qui sort du corps des [gens] éprouvés de l'Enfer et à de l'eau purulente. Allah (ﷻ) dit:

«Il n'y aura pour eux d'autre nourriture que des plantes épineuses [*dharî 'e*] qui n'engraisse, ni n'apaise la faim.»

[Coran 88: 6-7]

Le *dharî'e* est une épine poussant dans le Hedjaz (Arabie) et appelé *chabraq*. D'après Ibn 'Abbas, le *chabraq* est une plante épineuse rampante qui, quand elle se développe, est appelée *dharî'e*.

Qutada a dit: "Le *dharî'e* fait partie des mets les plus dangereux et les plus abjects." Cette nourriture que consomment les gens de l'Enfer ne leur profite point. Ceux-ci n'y trouvent aucun plaisir et leurs corps n'en tirent rien. C'est dire que la consommation de cette nourriture est une forme de supplice.

Le Très-Haut (ﷻ) dit en effet:

«Certes, l'arbre de *Zaqqûm* sera la nourriture du grand pécheur comme du métal en fonte; il bouillonnera dans les ventres comme le bouillonnement de l'eau surchauffée.»

[Coran 44: 43-46]

Dans d'autres versets, il décrit l'arbre de *Zaqqûm* en ces termes:

«Est-ce que ceci est meilleur comme séjour ou l'arbre de *Zaqqûm*? Nous l'avons assigné en épreuve aux [personnes] injustes. C'est un arbre qui sort du fond de la Fournaise. Ses fruits sont comme des têtes de diables. Ils doivent certainement en manger et ils doivent s'en remplir le ventre. Ensuite, ils auront par-dessus une mixture d'eau bouillante. Puis, leur retour sera vers la Fournaise.» [Coran 37: 62-68]

Ailleurs, Allah (ﷻ) dit:

«Et puis, vous, les [gens] égarés, qui traitiez [la Résurrection] de mensonge, vous mangerez certainement d'un arbre de *Zaqqûm*. Vous vous en remplirez le ventre, puis, vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante; vous en boirez comme boivent les chameaux assoiffés. Voilà le repas d'accueil qui leur sera servi, au Jour de la Rétribution.» [Coran 56: 51-56]

On déduit de tels versets que l'arbre en question est un arbre répugnant dont les racines sortent du fond de l'Enfer et les branches s'éparpillent dans tous ses coins. Les fruits de cet arbre sont d'un aspect fort hideux, d'où leur comparaison à des têtes de démons. La laideur évoquée s'est ancrée dans les âmes, même si on ne les a pas vus, à cause de la répugnance de l'arbre et de ses ramifications. Cependant, les gens de l'Enfer seront tellement affamés qu'ils ne trouveront d'autre issue que d'en manger jusqu'à s'en remplir le ventre. S'ils le font, ils bouilliront comme de l'huile chauffée à haute température, incendiant leurs entrailles, ce qui aura, pour effet, de les soumettre à de vives douleurs. Face à tant de souffrances, ils seront poussés vers de l'eau bouillante, eau dont l'ébullition sera portée à

son degré maximal. D'une telle eau ils boiront, tels des chameaux assoiffés qui, atteints d'une maladie, n'arrivent pas à étancher leur soif. Cela étant, l'eau bouillante déchirera leurs boyaux:

«Et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles.» [Coran 47: 15]

Telle sera l'hospitalité qui leur sera offerte en ce grand jour. Qu'Allah (ﷻ), par Sa Grâce et Sa Générosité, nous préserve de la situation tragique des gens de l'Enfer. Après avoir pris cette nourriture abjecte, faite d'eau bouillante et de fruits de *Zaqqûm*, les gens de l'Enfer étoufferont à cause de leur horreur, de leur répugnance et de leur caractère exécrationnel:

«Nous avons [pour eux] lourdes chaînes et Enfer, et nourriture à faire suffoquer, et châtiment douloureux.» [Coran 73: 12-13]

La nourriture présentée leur serrera la gorge de manière à les étouffer. Le Messager d'Allah (ﷺ) nous a illustré en ces termes l'effroi et l'horreur du *Zaqqûm*: «Si une seule goutte de *Zaqqûm* tombait dans le bas monde, elle altérerait les substances des habitants de la terre. Que dire donc au sujet de ceux dont la nourriture est le *Zaqqûm*?» Hadith rapporté par Tirmidhi. Il a dit: Hadith bon et authentique.

Il y a aussi, parmi les aliments des gens de l'Enfer, le pus. Allah (ﷻ) dit:

«Il n'a pour lui, ici, aujourd'hui, point d'ami chaleureux, ni d'autre nourriture que du pus, que seuls les fautifs mangeront.» [Coran 69: 35-37]

Il dit aussi:

«Voilà! Qu'ils y goûtent: eau bouillante et eau purulente, et d'autres punitions du même genre.» [Coran 38: 57-58]

Le *Ghislîne* et le *Ghassâne*:

Ils ont la même signification.

C'est ce qui sort de plus dégoûtant de la peau des gens de l'Enfer comme pus. Certains ont dit qu'il s'agit là du liquide sortant de l'utérus des fornicatrices, de la peau nauséabonde des mécréants. Al-Qortobi a dit: c'est le jus des gens de l'Enfer.

Allah (ﷻ) nous informe que le *Ghislîne* n'est qu'un élément qui ressemble à d'autres éléments dans leur horreur et leur laideur.

Pour ce qui est du breuvage des gens de l'Enfer, il s'agit de l'eau bouillante (*Al-Hamîme*). Là, Allah (ﷻ) dit:

«Et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles.» [Coran 47: 15]

«Et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure!» [Coran 18: 29]

«Et il sera abreuvé d'une eau purulente qu'il tentera d'avaler à petites gorgées.» [Coran 14: 16-17]

«Voilà! Qu'ils y goûtent: eau bouillante et eau purulente.» [Coran 38: 57]

Les versets précédents mentionnent quatre sortes de breuvage pour les gens de l'Enfer:

Le *Hamîme*:

Le *Hamîme* est une eau dont la chaleur a atteint son paroxysme, conformément à ce qu'Allah (ﷻ) a dit:

«Ils feront le va-et-vient entre lui [*l'Enfer*] et une eau bouillante extrêmement chaude.» [Coran 55: 44]

C'est l'eau dont la chaleur a atteint sa température maximale. Sur ce point, Allah (ﷻ) dit:

«Ils seront abreuvés d'une source bouillante.» [Coran 88: 5]

Le *Ghassâq* (pus):

Nous en avons déjà parlé. Il fait partie de la nourriture et des boissons données aux gens de l'Enfer.

Le *Sadîd* (sanie):

C'est ce qui dégouline de la chair et de la peau des mécréants. Muslim rapporte dans son *Sahih*, d'après Jâbir (ؓ), que le Prophète (ﷺ) a dit: «Allah (ﷻ) s'est promis d'abreuver les ivrognes de Tînate Al-Khabâle.»

Sur ces mots, les gens dirent: c'est quoi *Tînate Al-Khabâle*, ô Messenger d'Allah? Il répondit: «*La sueur des gens de l'Enfer ou le condensé extrait des gens de l'Enfer.*»

Le *Mouhl*:

Ahmed et Tirmidhi rapportent, d'après Abu Saïd Al-Khoudri, (ؓ) que le Prophète (ﷺ) a dit: «*C'est comme les sédiments qui se déposent au fond de l'huile. S'il y approche son visage, sa peau s'en détache et y tombe.*» Expliquant le *Mouhl*, Ibn 'Abbas a dit: «C'est un liquide aussi épais que les sédiments que l'on trouve au fond de l'huile.»

Le feu, comme nourriture

Parmi les pécheurs, il y a ceux qu'Allah (ﷻ) nourrira à partir des braises de l'Enfer, en rétribution de leurs actes.

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

[Coran 4: 10]

Le Très-Haut dit aussi:

«Ceux qui cachent ce qu'Allah a fait descendre du Livre et le vendent à vil prix, ceux-là ne s'emplissent le ventre que de Feu.»

[Coran 2: 174]

Au sujet des vêtements des gens de l'Enfer, le Tout-Puissant nous a informés que ce seront des vêtements de Feu:

«A ceux qui ne croient pas, on taillera des vêtements de feu, tandis que, sur leurs têtes, on versera de l'eau bouillante.»

[Coran 22: 19]

Ibrahim At-Teimi disait: Gloire à Celui qui a fait des vêtements de feu - chaque fois qu'il récitait ce verset:

«Et ce jour-là, tu verras les coupables, enchaînés les uns aux autres, leurs tuniques seront de *Qatirane*, et le feu couvrira leurs visages.»

[Coran 14: 49-50]

Le *Qatirane*, c'est le cuivre fondu. Muslim rapporte dans son *Sahih* d'après Abu Mâlik Al-Ach'ari que le Prophète (ﷺ) a dit: «*La pleureuse qui ne se repent pas avant sa mort se verra, au Jour de la Résurrection, porter une tunique de cuivre fondu (qatirane) et une cuirasse galeuse.*»

Ce Hadith a été rapporté aussi par Ibn Mâja, et son expression est la suivante: «*La pleureuse qui meurt sans se repentir verra Allah (ﷻ) lui tailler des vêtements de cuivre fondu et une cuirasse galeuse.*»

CHAPITRE 9

LE CHÂTIMENT DES GENS DE L'ENFER

1.- La violence du châtimement que les gens de l'Enfer endureront

Le châtimement de l'Enfer est terrible. Il recèle des horreurs et des formes de supplice qui poussent l'homme à dépenser le plus précieux de ses biens, dans la perspective d'en être épargné:

«Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter, même si, pour cela, il [*donnait*] le contenu, en or, de la terre. Ils auront un châtimement douloureux, et ils n'auront point de secouristes.»

[Coran 3: 91]

Allah (ﷻ) dit:

«Si les mécréants possédaient tout ce qui est sur la terre et autant encore, pour se racheter du châtimement du Jour de la Résurrection, on ne l'accepterait pas d'eux. Et pour eux, il y aura un châtimement douloureux.»

[Coran 5: 36]

Muslim rapporte dans son *Sahih* que Anas Ibn Mâlik (رضي الله عنه) a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Au Jour de la Résurrection, on

fera venir celui qui aura été le plus aisé des gens du bas monde et qui fera partie des gens de l'Enfer. Puis, on le plongera en Enfer et on lui dira: "Ô 'fils' d'Adam! As-tu jamais vu de bien? As-tu jamais connu le bien-être?" Alors il répondra: jamais, Seigneur!»

Il ne faudra que quelques instants pour faire oublier à la plupart des mécréants, qui auront été les plus heureux et les plus aisés sur terre, la totalité de leurs moments de bonheur et de prospérité. Dans les deux *Sahih* de Boukhari et de Muslim, Anas Ibn Mâlik (رضي الله عنه) a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Au Jour de la résurrection, Allah (ﷻ) dira à la personne de l'Enfer, qui aura le châtement le plus léger: "Si tu possédais quelque chose sur terre, l'échangerais-tu contre la situation dans laquelle tu te trouves?" Ils répondront: oui. Alors, Allah (ﷻ) reprendra: "Je voulais de toi quelque chose de plus facile que cela. Lorsque tu étais dans l'épine dorsale d'Adam, tu avais pris l'engagement de ne rien m'associer et tu t'y es refusé".»

La violence et l'horreur de l'Enfer font certes perdre à l'homme la raison. Elles lui font sacrifier tous [ses] bien-aimés afin d'échapper aux affres de l'Enfer. Mais comment pourra-t-il se sauver?

«Le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtement de ce jour, en livrant ses enfants, sa compagne, son frère, même son clan qui lui donnait asile et tout ce qui est sur la terre, tout ce qui pourrait le sauver. Mais rien [ne le sauvera] L'Enfer est un brasier arrachant brutalement la peau du crâne.»
[Coran 70: 11-16]

Un tel châtement terrible et ininterrompu fait de la vie de ces criminels un empoisonnement permanent et une souffrance sans répit.

2.- Quelques-unes des formes du châtiment des gens de l'Enfer

La diversité des châtiments infligés aux gens de l'Enfer

Etant donné que l'Enfer est constitué de profondeurs où les supplices et les horreurs sont intenses, ses habitants se trouvent dans des situations différentes, selon les châtiments qu'ils reçoivent. Ainsi, dans le Hadith rapporté par Muslim et Ahmed, le Prophète (ﷺ) a dit - parlant des gens de l'Enfer: *«A certains d'entre eux l'Enfer arrivera aux chevilles, à d'autres aux genoux, à la poitrine ou aux clavicules.»* Et dans une autre variante: *«Au cou.»*

Le Messenger d'Allah (ﷺ) nous a parlé de celui qui aura le châtiment le plus léger parmi les gens de l'Enfer.

Dans le *Sahih* de Boukhari, Nou'mène Ibn Bachir (رضي الله عنه) a dit: j'ai entendu le Prophète (ﷺ) dire: *«Au Jour de la Résurrection, celui des gens de l'Enfer dont le châtiment sera le plus léger aura à la plante de ses pieds des braises qui feront bouillonner son cerveau.»*

Dans une autre variante d'An-Nou'mène Ibn Bachir (رضي الله عنه), dans le *Sahih* de Boukhari: *«Au Jour de la Résurrection, celui des gens de l'Enfer qui aura le châtiment le plus léger, aura à la plante de ses pieds deux braises dont l'incandescence fera bouillonner son cerveau de la même manière qu'une chaudière.»*

Et dans une troisième variante de Nou'mène Ibn Bachir (رضي الله عنه) auprès de Muslim: *«Celui des gens de l'Enfer qui aura le châtiment le plus léger aura une paire de chaussures avec deux lacets de feu. Elles feront bouillir son cerveau de la même manière qu'une chaudière. Malgré tout, il se croira le plus durement supplicié alors qu'il est celui qui a le châtiment le plus léger.»*

Dans le *Sahih* de Muslim, le Messenger d'Allah (ﷺ) dit, selon un Hadith rapporté par Abu Saïd Al-Khoudri (رضي الله عنه): *«Celui des gens de*

l'Enfer dont le châtement sera plus le léger portera des chaussures qui feront bouillir son cerveau, de par l'intensité de leur chaleur.»

Boukhari et Muslim ont rapporté d'Abu Saïd Al-Khoudri (رضي الله عنه) qu'il a entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire, alors que l'on venait de faire mention auprès de lui de son oncle paternel Abu Tâlib: *«Il se peut que mon Intercession lui soit utile au Jour de la Résurrection. On le mettra dans un dhadhâh (petit récipient à eau) atteignant ses chevilles, qui fera bouillir son cerveau.»*

De nombreux textes coraniques ont été rapportés, et ils confirment que les châtements des gens de l'Enfer sont d'intensités différentes. A ce sujet, Allah (ﷻ) dit:

﴿Les hypocrites seront, certes, au plus bas fond du Feu.﴾

[Coran 4: 145]

﴿Et le jour où l'Heure arrivera, [il sera dit]: faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtement.﴾ [Coran 40: 46]

﴿Ceux qui ne croyaient pas et obstruaient le chemin d'Allah, Nous leur ajouterons châtement sur châtement, pour la corruption qu'ils semaient [sur terre].﴾ [Coran 16: 88]

Al-Qortobi a dit à propos de ce sujet: un tel chapitre te montre bien que l'impiété de celui dont le péché n'est qu'impiété, est différente de l'impiété de celui qui, outrepassant les limites, se réfugie dans la mécréance, la révolte et la désobéissance. De là, il n'y a aucun doute qu'il y a une disparité dans les châtements auxquels les mécréants seront soumis en Enfer, comme l'on peut s'en rendre compte dans le Coran et la Sunna. En effet, nous savons de manière évidente que le châtement réservé à ceux qui ont assassiné des Prophètes et des musulmans, semé la corruption sur terre et fait preuve d'impiété n'équivaut pas à celui de ceux qui se sont contentés de mécroire et qui ont été bienfaisants envers les Prophètes et les musulmans. N'as-tu pas vu comment on fera sortir Abu Tâlib au petit récipient (*dhadhâh*) à cause de son aide et de sa bienfaisance à son

égard? Sur cette base, le Hadith que Muslim a rapporté de Samura reste valable pour les mécréants et comme preuve de cela, *[il n'y a qu'à]* voir celui relatif à Abu Tâlib, tout comme il reste valable en ce qui concerne le châtimement des monothéistes.

Sur la question, Ibn Rajab a dit: sache que la dissimilitude des châtiments entre les gens de l'Enfer dépend des actes qui les ont conduits en Enfer. Ensuite, il cita les arguments qui le montrent. Il cita les propos d'Ibn 'Abbas: «Le châtimement de ceux qui ont fait preuve d'une incroyance manifeste, semé la corruption sur terre et appelé à la mécréance, reste bien différent du châtimement réservé à ceux qui n'ont pas eu ces comportements.»

A partir de là, Ibn Rajab a dit: de même, le châtimement en Enfer des monothéistes désobéissants variera en fonction des actes accomplis. On ne punira pas les coupables de péchés graves de la même manière qu'on le fera avec ceux ayant commis des péchés mineurs. Il est possible que le châtimement soit allégé sur certains d'entre eux à cause de leurs autres bonnes actions ou à cause de ce qu'Allah (ﷻ) aura voulu. En conséquence, de ce fait, certains d'entre eux mourront en Enfer.

La carbonisation des peaux

Le feu brûlera la peau des gens de l'Enfer. La peau est le lieu où la douleur de brûlure se ressent. C'est pourquoi, Allah (ﷻ) renouvellera leurs peaux, chaque fois que celles-ci seront consumées par le Feu, avant de faire reprendre le supplice:

﴿Certes, ceux qui ne croient pas à Nos versets, Nous les brûlerons bientôt dans le Feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, Nous leur donnerons d'autres peaux en échange, afin qu'ils goûtent au châtimement. Allah est, certes, Puissant et Sage!﴾

[Coran 4: 56]

La fonte

Parmi les formes de châtement, il en est une qui consiste à déverser de l'eau bouillante sur leurs têtes. *Al-Hamîme* est cette eau dont la chaleur a atteint son paroxysme. A cause de sa chaleur, les entrailles et tout ce qui se trouve dans le ventre fondent:

«A ceux qui ne croient pas, on taillera des vêtements de feu, tandis que sur leurs têtes, on versera de l'eau bouillante qui fera fondre ce qui est dans leurs ventres de même que leurs peaux.»

[Coran 22: 19-20]

Selon le Hadith rapporté d'Abu Houreira (رضي الله عنه) par Tirmidhi, le Prophète (ﷺ) a dit: «*Certes, de l'eau bouillante sera déversée sur les têtes, eau qui aussitôt descendra jusqu'au ventre où elle brûlera les entrailles, avant de sortir par les pieds. L'homme sera fondu et ensuite ramené à sa première forme physique.*» Tirmidhi a dit: Hadith bon, étrange et authentique.

La brûlure

La partie la plus noble du corps de l'homme est le visage. C'est pourquoi le Messager d'Allah (ﷺ) nous a interdit de frapper le visage. Allah (ﷻ) humiliera les gens de l'Enfer au Jour de la résurrection en les ressuscitant sur leurs visages, aveugles, sourds et muets:

«Nous les rassemblerons traînés sur leurs visages, aveugles, muets et sourds. L'Enfer sera leur demeure: chaque fois que son feu s'affaiblit, Nous leur accroîtons la flamme ardente.»

[Coran 17: 97]

Ils seront jetés le visage en avant dans le feu:

«Ceux qui viendront avec le mal seront alors culbutés, le visage dans le feu. N'êtes-vous pas uniquement rétribués selon ce que vous faisiez? »

[Coran 27: 90]

«Si [seulement] les mécréants connaissaient le moment où ils ne pourront empêcher le feu d'envahir leurs visages et leurs dos, et où ils ne seront point secourus...»

[Coran 21: 39]

«Le feu brûlera leurs visages...»

[Coran 23: 104]

«Leurs tuniques seront d'acier fondu et le feu couvrira leurs visages.»

[Coran 14: 50]

«Est-ce que celui qui, au Jour de la Résurrection, se sera protégé le visage contre le pire châtement...»

[Coran 39: 24]

A présent, observe ce spectacle qui fait frémir d'horreur!

«Le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le Feu, ils diront: hélas pour nous! Si seulement nous avions obéi à Allah et obéi au Messager!»

[Coran 33: 66]

As-tu vu comment on retourne la viande dans le feu, le poisson dans la poêle à frire? C'est de la même manière qu'on retournera leurs visages dans le feu. Qu'Allah nous en préserve!

La traînée

Parmi les formes de châtements douloureux, il y a le fait de traîner les mécréants sur leurs visages en Enfer:

«Les criminels sont, certes, dans l'égarement et voués au Feu brûlant. Le jour où on les traînera dans le Feu sur leurs visages, Alors, [on leur dira]: goûtez au contact de *Saqar* [la chaleur brûlante de l'Enfer].»

[Coran 54: 47-48]

Le fait qu'ils seront enchaînés et munis de carcans, fera croître leurs douleurs lorsqu'ils seront traînés en Enfer:

«Ils sauront bientôt, quand, des carcans à leurs cous et avec des chaînes, ils seront traînés dans l'eau bouillante et que, ensuite, ils brûleront dans le feu.»

[Coran 40: 70-72]

Selon Qutada, "ils seront brûlés tantôt dans le feu, tantôt dans l'eau bouillante."

Assombrissement des visages

Dans l'Au-delà, Allah (ﷻ) assombriera le visage des gens de l'Enfer:

«Au jour où certains visages s'éclaireront, et que d'autres s'assombriront. A ceux dont les visages seront assombris [*il sera dit*]: avez-vous mécru après avoir eu la foi? [*Eh bien*] Goûtez au châtement, pour avoir renié la Foi.»

[*Coran 3: 106*]

Il s'agira d'un assombrissement intense donnant l'impression que les ténèbres de la nuit ont envahi leurs visages:

«Et ceux qui ont commis de mauvaises actions, la rétribution d'une mauvaise action sera son équivalent. Un avilissement les couvrira. Pas de protecteur pour eux contre Allah, comme si leurs visages se couvraient de lambeaux de ténèbres nocturnes. Ceux-là sont les gens du Feu où ils demeureront éternellement.»

[*Coran 10: 27*]

Encerclement des mécréants par l'Enfer

Les gens de l'Enfer sont les mécréants qui ont été couverts de leurs péchés et leurs actes de désobéissance. Il ne leur reste aucune bonne action, comme le dit le Très-Haut dans sa réponse à l'endroit des juifs qui dirent:

«Le Feu ne nous touchera que pour un nombre de jours déterminé. Bien au contraire! Ceux qui font le mal et qui se font cerner par leurs péchés, ceux-là sont les gens du Feu où ils demeureront éternellement.»

[*Coran 2: 81*]

L'homme ne se retrouvera dans cette situation que s'il a été mécréant et polythéiste. A cet égard, Hassan Khân a dit: le sens de

mal (*Sayyi'a*) est ici relatif à l'espèce. La cause d'un tel mal doit entourer l'homme de tous les côtés; il ne doit rien avoir comme bonne action à son actif. Elle doit lui fermer toutes les issues de secours. L'éternité en Enfer concerne les mécréants et les polythéistes. Dans ce verset, il convient d'expliquer le *mal* et le *péché* par l'impiété et le polythéisme. Ceci détruit donc l'entêtement des Mu'tazilites et des Kharidjites, conformément à ce qui est confirmé dans la Sunna de façon récurrente concernant la sortie de l'Enfer des monothéistes désobéissants.

Etant donné que les fautes et les péchés entourent les mécréants, de la même manière que le bracelet entoure le poignet, la rétribution dépendra des actes. C'est pour cela que le Feu, de tous les côtés, entourera les mécréants comme le dit le Très-Haut:

«L'Enfer leur servira de lit et, comme couverture, ils auront des voiles de ténèbres.» [Coran 7: 41]

Al-Mihâde désigne ce qui sera au-dessous d'eux et *Ghawâche* est ce qui les couvrira d'en haut. On veut dire tout simplement que le feu les entourera, comme le note ce verset:

«Le jour où le châtiment les enveloppera d'en haut et sous leurs pieds.» [Coran 29: 55]

Ailleurs, Allah (ﷻ) dit:

«Au-dessus d'eux, ils auront des couches de feu et des couches au-dessous d'eux.» [Coran 39: 16]

Il dit aussi:

«L'Enfer est tout autour des mécréants.» [Coran 9: 49]

Certains des Prédécesseurs (*Salaf*) ont expliqué *Mihâde* par lit et *Ghawâche* par couverture. L'encerclement revêt un autre aspect. En effet, le feu est un rempart entourant les mécréants de sorte que ceux-ci n'arrivent pas à en sortir, conformément à ce qu'Allah (ﷻ) dit:

«Nous avons préparé pour les [gens] injustes un Feu dont les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire, on les abreuvra d'une eau comme du métal fondu, brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure!»

[Coran 18: 29]

Le feu qui monte aux cœurs

Nous avons mentionné que les gens de l'Enfer auront des dimensions énormes. Néanmoins, le feu envahira les corps au point d'en atteindre les endroits les plus profonds:

«Je vais le brûler dans le Feu intense [*Saqar*]. Et qui te dira ce qu'est *Saqar*? Il ne laisse rien et n'épargne rien; il brûle la peau et la noircit.»

[Coran 74: 26-29]

Certains Prédécesseurs ont dit à propos du verset

«Il ne laisse rien et n'épargne rien»: c'est-à-dire que le feu consume les os, la chair, et le cerveau. Il n'en épargne rien.

Allah (ﷻ) dit également:

«Mais non! Il sera, certes, jeté dans la *Houtamah*: et qui te dira ce qu'est la *Houtamah*? Le feu attisé d'Allah, qui monte jusqu'aux cœurs.»

[Coran 104: 4 -7]

Pour ce qui est de Mâlik Ibn Ka'b, il a dit: le feu consume tout jusqu'au cœur du mécréant et quand il atteint son cœur, il est ensuite récréé. Après avoir récité ce verset, Thâbite Al-Banani a dit: le feu consume tout jusqu'aux cœurs des mécréants en vie! Le châtement les a atteints. Sur ces mots, il se mit à pleurer.

Déversement des entrailles en Enfer

Dans les deux *Sahih* de Boukhari et de Muslim, Oussama Ibn Zeyd (رضي الله عنه) rapporte que le Prophète (ﷺ) a dit: «Au Jour de la Résurrection on fera venir un homme que l'on jettera en Enfer, ses entrailles s'y déverseront. L'homme sera broyé dans le feu, de la

même manière que l'âne broie sa nourriture. Alors, réunis auprès de lui, les gens de l'Enfer lui diront: "Ô Untel! Qu'est-ce qui t'arrive? Ne nous commandais-tu pas le bien et ne nous interdisais-tu pas le mal?" L'homme répondra: je vous commandais le bien, mais je ne le faisais pas, et vous interdisais le mal tout en le faisant. Après cela, il se mettra à courir et à tourner autour de l'Enfer de la même manière que l'âne tourne autour du puits.»

Parmi ceux dont les entrailles seront tirées en Enfer, il y a 'Amr Ibn Louha, le premier homme à avoir modifié la religion des arabes. A ce titre, le Messager d'Allah (ﷺ) l'a vu tirer une canne en Enfer. Dans le *Sahih* de Muslim, le Prophète (ﷺ), selon un Hadith rapporté par Jâbir Ibn Abdallah, s'est exprimé en ces termes: «J'ai vu 'Amr Ibn 'Amir Al-Khouza'i tirer une canne en Enfer.» Celui-ci fut le premier homme à prôner le libertinage législatif.

Les chaînes des gens de l'Enfer, carcans et marteaux

Allah (ﷻ) a préparé aux gens de l'Enfer des chaînes, des carcans, des liens et des massues:

﴿Nous avons préparé, pour les infidèles, des chaînes, des carcans et une Fournaise ardente.﴾ [Coran 76: 4]

﴿Nous avons [pour eux] lourdes chaînes et Enfer, et nourriture à faire suffoquer, et châtiment douloureux.﴾
[Coran 73: 12-13]

On met les carcans aux cous:

﴿Nous placerons des carcans aux cous de ceux qui auront mécréu: les rétribuerait-on autrement que selon ce qu'ils faisaient?﴾ [Coran 34: 33]

﴿Quand, des carcans à leurs cous et avec des chaînes, ils seront traînés.﴾ [Coran 40: 71]

Ankâle signifie liens. On les appelle ainsi parce qu'en châtiant les gens de l'Enfer, Allah (ﷻ) les lie et les entrave:

﴿Nous avons [pour eux] des liens solides.﴾ [Coran 73: 12]

Les chaînes, un autre type de châtement, sont utilisées pour enchaîner les criminels, de la même manière qu'on lie les criminels ici-bas. Observe bien cette image qu'Allah nous présente dans le Saint Coran:

﴿Saisissez-le! Puis, mettez-lui un carcan, ensuite brûlez-le dans la fournaise puis, liez-le avec une chaîne de soixante-dix coudées.﴾ [Coran 69: 30-32]

Allah (ﷻ) a préparé aux gens de l'Enfer des massues qui s'abattent sur les criminels alors que ceux-ci essaient de sortir de l'Enfer, ces marteaux les balayant alors pour les remettre à leur place en Enfer:

﴿Et il y aura pour eux des massues. A chaque fois qu'ils voudront en sortir [pour échapper] à la détresse, on les y remettra et [on leur dira]: goûtez au châtement de la Fournaise.﴾ [Coran 22: 21-22]

Ils seront attachés avec ce qu'ils adoraient et avec les diables en Enfer

Les mécréants et les polythéistes vénéraient les divinités qu'ils adoraient en dehors d'Allah (ﷻ) et, de surcroît, les défendaient. Ils sacrifiaient pour cela leurs personnes et leurs biens. Au Jour de la Résurrection, Allah (ﷻ) fera entrer en Enfer les divinités qu'ils adoraient pour humilier ceux qui les adoraient, afin qu'ils sachent qu'ils étaient dans l'égarement et qu'ils adoraient ce qui ne leur était ni nuisible ni profitable:

﴿Vous serez, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah, le combustible de l'Enfer. Vous vous y rendrez, tous. Si ceux-là étaient vraiment des divinités, ils n'y entreraient pas et tous y demeureront éternellement.﴾ [Coran 21: 98-99]

A cet égard, Ibn Rajab a dit: puisque les mécréants adoraient des divinités en dehors d'Allah (ﷻ), croyant qu'ils intercèderaient auprès d'Allah (ﷻ) en leur faveur et qu'ils les rapprocheraient de Lui, ils furent punis par le fait que ces divinités furent mises dans le Feu avec eux afin de les humilier, de les avilir, de leur faire annonce de leur perte et de leurs remords. En effet, si une personne est liée dans le châtiment à celui qui a été à l'origine de cette punition, alors cela lui est très douloureux et c'est une grande perte pour elle.

C'est pour une telle raison qu'au Jour de la Résurrection, le soleil et la lune seront jetés en Enfer pour servir de combustible. Et cela afin de blâmer les *[gens]* injustes qui adoraient les divinités en dehors d'Allah (ﷻ). Comme le note le Hadith: «*Le soleil et la lune seront roulés en spirales et jetés en Enfer.*»

Selon Al-Qortobi, le soleil et la lune ne seront regroupés en Enfer que parce qu'ils auront été adorés en dehors d'Allah (ﷻ), et non pour que l'Enfer soit un châtiment pour eux deux; ce ne sont par ailleurs que des objets inanimés. On ne les vouera à ce sort que pour accroître la déception et l'amertume des mécréants. Telle est la version de certains hommes de science.

Ainsi, on attachera les mécréants à leurs diables pour accentuer leurs supplices:

«Et quiconque s'aveugle *[et s'écarte]* du rappel du Tout-Miséricordieux, Nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Ils *[les diables]* détournent certes *[les hommes]* du droit chemin, tandis que ceux-ci s'estiment être bien guidés. Lorsque cet *[homme]* vient à Nous, il dira *[à son démon]*: hélas! Que n'y a-t-il entre toi et moi la distance entre les deux levants. - Quel mauvais compagnon, *[tu es]*! Il ne vous profitera point ce jour-là - du moment que vous avez été injustes - que vous soyez associés dans le châtiment.»

[Coran 43: 36-39]

Déception, remords et prières des gens de l'Enfer

Lorsque les mécréants verront l'Enfer, ils seront pris de grands remords:

«Ils dissimuleront leurs remords quand ils verront le châtimeut. Et il sera décidé entre eux en toute équité, et ils ne seront point lésés.» [Coran 10: 54]

Lorsque le mécréant prendra connaissance du livre de ses œuvres et constatera sa mécréance et son polythéisme qui font de lui une personne digne de l'Enfer, il invoquera la destruction et le péril sur lui:

«Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même, et il brûlera dans un feu ardent.» [Coran 84: 10-12]

Leurs invocations appelant le malheur et le péril se répèteront lorsqu'ils seront jetés au feu auquel ils serviront de combustible:

«Et quand on les y aura jetés, dans un étroit réduit, les mains liées derrière le cou, ils souhaiteront alors leur destruction complète. Aujourd'hui, ne souhaitez pas la destruction une seule fois, mais souhaitez-en plusieurs.» [Coran 25: 13-14]

A ce stade, retentiront leurs cris de détresse et leurs lamentations. Ils invoqueront leur Seigneur dans l'espoir qu'Il les fait sortir de l'Enfer:

«Et là, ils hurleront: Seigneur! Fais-nous sortir, nous ferons le bien, contrairement à ce que nous faisons.» [Coran 35: 37]

A ce moment précis, ils reconnaîtront leur égarement, leur impiété et leur stupidité:

«Et ils dirent: si nous avions écouté ou raisonné, nous n'aurions pas été parmi les gens de la Fournaise. Ils ont ainsi

reconnu leur péché. Que les gens de la Fournaise soient anéantis à jamais.》 [Coran 67: 10-11]

«Ils diront: notre Seigneur, Tu nous as fais mourir deux fois et redonné la vie deux fois: nous reconnaissons donc nos péchés. Y a-t-il un moyen d'en sortir?》 [Coran 40: 11]

Toutefois, leur demande sera catégoriquement rejetée et on leur répondra de la façon dont on répond aux animaux:

«Ils dirent: Seigneur! Notre malheur nous a vaincus et nous étions des gens égarés. Seigneur, fais-nous en sortir! Et si nous récidivons, nous serons alors des *[gens]* injustes. Il dit: soyez-y refoulés *[et humiliés]* et ne Me parlez plus!》 [Coran 23: 106-108]

Le décret s'étant réalisé contre eux, ils feront face à un sort où nulle invocation ne sera utile et aucune requête agréée:

«Si tu voyais alors les criminels *[comparaître]*, têtes basses devant leur Seigneur! notre Seigneur, nous avons vu et entendu, renvoie-nous donc, afin que nous puissions faire du bien. Nous croyons *[maintenant]* avec certitude. Si nous voulions, Nous apporterions à chaque âme sa guidée. Mais la Parole venant de Moi doit être réalisée: J'emplirai l'Enfer de djinns et d'hommes réunis. Goûtez donc pour avoir oublié la rencontre avec votre jour que voici. Nous aussi, Nous vous avons oubliés. Goûtez au châtiment éternel pour ce que vous faisiez.》 [Coran 32: 12-14]

Ensuite, les gens de l'Enfer se dirigeront vers les gardiens de l'Enfer à qui ils demanderont d'intercéder pour qu'Allah leur allège un tant soit peu le châtiment:

«Et ceux qui seront dans le Feu diront aux gardiens de l'Enfer: priez votre Seigneur de nous alléger un jour de *[notre]* supplice. Ils diront: vos Messagers, ne vous apportaient-ils pas les preuves évidentes? Ils diront: si! Ils

[les gardiens] diront: eh bien, priez! Et l'invocation des mécréants n'est qu'aberration.﴾ [Coran 40: 49-50]

Au vu de cela, ils demanderont l'intercession pour que leur Seigneur les achève:

﴿Et ils crieront: ô Mâlik! Que ton Seigneur nous achève! Il dira: en vérité, vous êtes pour y demeurer [éternellement]!﴾ [Coran 43: 77]

Tout ce qu'ils demanderont leur sera refusé. Ils ne sortiront pas du feu, leur châtement ne sera pas allégé, et il n'y aura pas de mort; au contraire, ce sera un châtement éternel. On leur dira:

﴿Supportez ou ne supportez pas, ce sera égal pour vous. Vous n'êtes rétribués que selon ce que vous faisiez.﴾ [Coran 52: 16]

Là-dessus, leurs lamentations s'amplifieront, leurs larmes couleront à flots et leurs longs cris retentiront:

﴿Qu'ils rient un peu et qu'ils pleurent beaucoup, en récompense de ce qu'ils se sont acquis.﴾ [Coran 9: 82]

Ils pleureront au point de n'avoir plus de larmes et, ensuite, ils feront couler du sang. Leurs larmes marqueront leurs visages de la même manière que le torrent marque les rochers.

Dans le *Moustadrak* d'Al-Hâkim, selon un Hadith rapporté par Abdallah Ibn Qays (رضي الله عنه), le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*Les gens de l'Enfer pleureront au point que si on y faisait flotter des bateaux, ils flotteraient. Ensuite ils pleureront jusqu'à ce que le sang sorte à la place des larmes.*»

Anas Ibn Mâlik (رضي الله عنه) a rapporté ce Hadith, directement attribué au Prophète (ﷺ), avec la formulation: «*On fera pleurer les gens de l'Enfer. Ceux-ci pleureront au point de n'avoir plus de larmes, puis, pleureront encore, et du sang coulera sur leurs visages qui deviendront comme des fossés si des bateaux y étaient placés, ils*

vogueraient. Ces [gens] injustes auront perdu leurs personnes et leurs familles, pour avoir préféré l'impiété à la foi. Ecoute les lamentations qu'ils répèteront au cours de leur châtement:

«Le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le Feu, ils diront: hélas! Pour nous. Si seulement nous avions obéi à Allah et obéi au Messager! Et ils dirent: Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. C'est donc eux qui nous ont égarés du Chemin. Ô notre Seigneur! Inflige-leur deux fois le châtement et maudis-les d'une grande malédiction!»

[Coran 33: 66-68]

Médite la Parole d'Allah (ﷻ) dans laquelle Il décrit leur situation! Qu'Allah nous préserve de cette situation!

«Ceux qui sont damnés seront dans le Feu où ils auront des soupirs et des sanglots pour y demeurer tant que dureront les cieux et la terre - à moins que ton Seigneur en décide autrement.»

[Coran 11: 106-107]

Selon Az-Zajaj, le soupir résulte d'un gémissement accru et très fort.

Certains disent que le soupir se traduit par une inspiration intense qui gonfle les côtes, sous l'effet de la peur. L'expiration est un souffle long et étendu ou le fait de reprendre de l'air dans la poitrine. L'allusion aux soupirs et aux sanglots dénote l'ampleur du chagrin et de l'accablement des gens de l'Enfer qui, à cet égard, donnent l'impression de gens dont le cœur est envahi d'une chaleur intense, et dont l'esprit reste assiégé.

Pour Al-Leyth, le soupir consiste à ce que l'homme emplisse sa poitrine d'air lorsqu'il est fortement angoissé et le rejette. L'expiration consiste à rejeter de l'air de la poitrine.

CHAPITRE 10

COMMENT L'HOMME SE PROTEGE DE L'ENFER...

Du moment que l'impiété est la cause de l'éternité en Enfer, le moyen d'en être préservé consiste à croire et à faire de bonnes œuvres. A cette fin, les musulmans trouvent le moyen de parvenir à leur Seigneur (ﷻ) par le truchement de leur foi, afin que le Très-Haut les préserve de l'Enfer:

«Ceux qui disent: ô notre Seigneur, nous avons la foi; pardonne-nous donc nos péchés et protège-nous du châtiment du feu.» [Coran 3: 16]

«Notre Seigneur! Tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à Toi! Garde-nous du châtiment du Feu. Seigneur! Celui que Tu voues au Feu, Tu le couvres vraiment d'ignominie. Et pour les [gens] injustes, il n'y a pas de secouristes! Seigneur! Nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi: croyez en votre Seigneur! Et dès lors, nous avons cru. Seigneur, Pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfaits, et place-nous, à notre mort, avec les gens du Bien. Seigneur! Donne-nous ce que Tu nous as promis à travers tes Messagers. Et ne nous couvre pas d'ignominie au Jour de la Résurrection. Car, Toi, Tu ne manques point à Ta promesse. [Coran 3: 191-194]

Les textes ont détaillé cette question et précisé les œuvres qui préservent de l'Enfer. Parmi ces œuvres, on note celles qui expriment l'amour d'Allah (ﷻ).

Dans le *Moustadrak* d'Al-Hâkim et le *Musned* d'Ahmed, Mâlik Ibn Anas (ﷺ) a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Par Allah! Allah ne jette jamais Son ami en Enfer.*»

Le jeûne est un bouclier contre l'Enfer

Ahmed dans son *Musned* et Beihâqi dans *Chou'ab Al-Imêne* rapportent selon un Hadith dont la chaîne de transmission est bonne, d'après Mâlik Ibn Anas (ﷺ) que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Allah (ﷻ) dit: "Le jeûne est un bouclier avec lequel on se protège de l'Enfer".*»

Beihâqi rapporte dans *Ach-Chou'ab*, d'après le Hadith de 'Othmane Ibn Al-'As que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Le jeûne est un bouclier contre le châtiment qu'inflige Allah.*» Un Hadith rapporté par Ahmed, Nassâ'i, Ibn Mâja et Ibn Khouzeima. Sa chaîne de transmission est authentique.

Si le jeûne est accompli lors d'un jihad, cela représente une grande victoire. Abu Saïd Al-Khoudri (ﷺ) rapporte que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Quiconque observe un jour de jeûne dans le chemin d'Allah (ﷻ), verra Allah éloigner son visage de l'Enfer d'une distance de soixante-dix [années].*» Hadith rapporté par Ahmed, Boukhari, Muslim, Tirmidhi et Nassâ'i

La crainte d'Allah (ﷻ) et le jihad dans son chemin, font partie de ce qui sauvegarde de l'Enfer:

«Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura deux jardins.» [Coran 55: 46]

Dans leurs *Sunan*, Tirmidhi et Nassâ'i ont rapporté qu'Abu Houreira (ﷺ) a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Quiconque*

pleure, par crainte d'Allah (ﷻ), sera préservé de l'Enfer aussi longtemps que le lait ne réintégrera pas la mamelle dont il a été extrait. La poussière du jihad dans le chemin d'Allah et la fumée de l'Enfer ne s'assembleront pas sur le serviteur.»

Abu 'Abbas (رضي الله عنه) a dit dans le *Sahih* de Boukhari que le Messager d'Allah a dit: «*L'Enfer ne touchera pas les pieds du serviteur couverts de poussière par le jihad.*»

Dans le *Sahih* de Muslim, Abu Houreira (رضي الله عنه) rapporte que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Le mécréant et son assassin ne s'assembleront jamais en Enfer.*» Le fait que le serviteur cherche refuge auprès d'Allah (ﷻ) contre le châtement de l'Enfer, fait partie de ce avec quoi ce dernier se protège de l'Enfer:

«Ceux qui disent: Seigneur, écarte de nous le châtement de l'Enfer - car son châtement est permanent. Quels mauvais gîte et lieu de séjour!» [Coran 25: 65-66]

Anas a dit, selon un Hadith dont la chaîne de transmission est authentique et mentionné dans le *Musned* d'Ahmed, les *Sunan* d'Ibn Mâja, le *Sahih* d'Ibn Hibbâne et le *Moustadrak* d'Al-Hâkim que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Nul ne demande à Allah (ﷻ) le Paradis trois fois sans que le Paradis dise: "Seigneur! Fais-le entrer au Paradis!" De même, aucun musulman ne demande à Allah (ﷻ) de le préserver de l'Enfer, sans que ce dernier dise: "Seigneur! Préserve-le de moi!"*»

Abu Houreira (رضي الله عنه) rapporte, dans les deux *Sahih* de Boukhari et de Muslim, que le Prophète (ﷺ) a dit, en parlant des Anges qui recherchent les assemblées de l'évocation d'Allah (ﷻ): «*Allah (ﷻ), tout en étant plus informé qu'eux, les interroge en ces termes: "Contre quoi demandent-ils d'être préservés?" Les Anges répondent: "Contre l'Enfer." Allah (ﷻ) dit: "L'ont-ils vu?" Ils répondent: "Non, par Allah, Seigneur! Ils ne l'ont pas vu." Allah*

() reprend: "Comment alors réagiraient-ils s'ils l'avaient vu?"
Les Anges répondent: "S'ils l'avaient vu, ils le fuiraient davantage et leur peur en serait accrue." Alors Le Très-Haut dit: "Soyez témoins que Je leur ai déjà pardonné".»

DEUXIEME PARTIE:

LE PARADIS

Avant-propos: définition et description

Chapitre 1er: L'accès au Paradis

Chapitre 2: L'éternel Paradis au séjour éternel

Chapitre 3: Caractéristiques du Paradis

Chapitre 4: Les gens du Paradis

Chapitre 5: Les caractéristiques des gens du Paradis

Chapitre 6: Les délices des gens du Paradis

Chapitre 7: La dispute entre le Paradis et l'Enfer

AVANT-PROPOS,

DEFINITION ET DESCRIPTION

Le Paradis est la grande rétribution, l'énorme récompense qu'Allah (ﷻ) réserve à Ses bien-aimés et aux obéissants. C'est le bien-être absolu, non entaché de manquement, ni d'impureté. Ce qu'Allah (ﷻ) nous en dit et les informations que nous en a données aussi le Prophète (ﷺ) sont de nature à mettre l'esprit en état de stupéfaction car celui-ci reste incapable de se représenter et de comprendre le bien-être qui lui est décrit. La raison est incapable de l'appréhender et de l'assimiler. A cet égard, écoute cette parole que le Tout-Puissant prononce dans ce Hadith *Qodoussi* [propos divins non coraniques]: «*J'ai réservé à mes serviteurs vertueux ce qu'aucun œil n'a vu, qu'aucune oreille n'a entendu et ce qui ne vient à l'esprit d'aucun être humain.*» Ensuite le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*Lisez si vous voulez:*

«Personne ne sait ce que l'on a réservé pour eux comme
réjouissance pour les yeux» [Coran 32: 17].»

L'excellence de ces délices apparaît mieux en les comparant aux plaisirs du bas monde. En effet, la jouissance du bas monde, mise face aux délices et du bien-être de l'Au-delà, reste futile et méprisable, n'équivalant pour ainsi dire à rien du tout. Ainsi, dans le *Sahih* de Boukhari, Sahl Ibn Sa'd As-Saïdi (رضي الله عنه) a dit que le

Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«L'espace qu'occupe un fouet au Paradis est bien meilleur que ce monde et tout ce qu'on y trouve.»*

C'est pour cela que l'accès au Paradis et le fait d'échapper aux affres de l'Enfer sont considérés comme la grande réussite.

Allah (ﷻ) a dit:

﴿Quiconque donc, est écarté du Feu et introduit au Paradis, a certes, réussi.﴾ [Coran 3: 185]

﴿Aux croyants et aux croyantes, Allah a promis des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour qu'ils y demeurent éternellement, et des demeures excellentes, aux jardins d'Eden [du séjour permanent] Et la satisfaction d'Allah est plus grande encore, et c'est là l'énorme succès.﴾

[Coran 9: 72]

﴿Et celui qui obéit à Allah et à son Messenger, Il le fera entrer dans les Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite.﴾

[Coran 4: 13]

CHAPITRE PREMIER

L'ACCES AU PARADIS

Il n'y a aucun doute que le bonheur des croyants n'aura pas d'égal lorsqu'ils seront conduits avec honneur et en groupe vers les jardins des délices où les portes leur seront ouvertes dès qu'ils y seront parvenus. Les Anges nobles les accueilleront et leur souhaiteront la bienvenue après les difficultés qu'ils ont rencontrées et les frayeurs qu'ils ont vécues:

«Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupes au Paradis. Puis, quand ils y parviendront et que ses portes s'ouvriront, ses gardiens leur diront: *Salâm* à vous! Vous avez été bons: entrez donc, pour y demeurer éternellement.»

[Coran 39: 73]

C'est-à-dire: vos actes, vos paroles et vos croyances sont bons. Vos âmes sont devenues pures autant que vos cœurs; c'est pourquoi vous méritez le Paradis.

1.- L'Intercession au moment de l'entrée au Paradis

Mention a été faite dans les Hadiths authentiques qu'au Jour de la Rétribution, les croyants, lorsqu'ils seront las d'être restés debout du fait de la longue attente, demanderont aux Prophètes de solliciter

l'ouverture des portes du Paradis. Chacun des Prophètes refusera et dira: *«Je ne la mérite pas»*, jusqu'à ce que cela parvienne à notre Prophète Mohammed (ﷺ) qui intercédera dans ce sens.

Dans le *Sahih* de Muslim, Houdheifa Ibn Al-Yemène (رضي الله عنه) et Abu Houreira (رضي الله عنه), rapportent que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Allah (ﷻ) regroupera les hommes. Alors, les croyants, debout à proximité du Paradis, viendront dire à Adam: "Père, demande à ce qu'on nous ouvre les portes du Paradis." Celui-ci dira alors: "N'est-ce pas un péché de votre père qui vous a fait sortir du Paradis, je n'en suis pas digne".»* (Voir le Hadith en entier où l'on note aussi que les Prophètes rejeteront la demande [de l'intercession] jusqu'à ce qu'ils parviennent à Mohammed (ﷺ) qui répondra.)

2.- La purification des croyants avant leur entrée au Paradis

Après avoir franchi le *Sirâte* (Pont), les croyants seront arrêtés sur un pont entre le Paradis et l'Enfer. Ensuite ils seront purifiés par l'application de la loi du talion entre eux, si des injustices avaient existé entre eux sur terre afin qu'ils accèdent au Paradis, purs et libres, et afin que personne n'ait aucun tort contre autrui et qu'ils ne se demandent mutuellement aucun compte. Dans son *Sahih*, Boukhari a rapporté d'Abu Saïd Al-Khoudri (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Les croyants seront délivrés de l'Enfer. Ils seront immobilisés sur un pont qui est placé entre le Paradis et l'Enfer. C'est là qu'ils régleront par la compensation les méfaits commis auparavant les uns contre les autres. Quand ils auront réglé leurs comptes et qu'ils seront purifiés, on leur permettra d'entrer au Paradis. Je jure par Celui Qui tient ma vie en Sa Main: chacun d'eux trouvera plus facilement sa place dans le Paradis qu'il ne trouve le chemin de sa demeure dans le bas monde.»*

Nous avons déjà mentionné dans “les Hadiths sur l’Intercession”, que, au “Jour de la Résurrection”, notre Messenger (ﷺ) sera le premier à demander l’ouverture des portes du Paradis après que le père de l’Humanité, Adam et les *Messagers de la Détermination*, auront refusé une telle tâche.

3.- Les premiers à accéder au Paradis

Assurément, le premier homme à entrer au Paradis sera notre Messenger (ﷺ), Mohammed, dont la Communauté accédera aussi au Paradis avant toute autre communauté... De même, le premier de la communauté islamique à entrer au Paradis, sera Abu Bakr As-Siddiq (رضي الله عنه). Ibn Kathîr a cité les Hadiths relatifs à ces questions.

L’un de ces Hadiths est celui que Muslim a rapporté dans son *Sahih* d’après Anas (رضي الله عنه), que le Messenger d’Allah (ﷺ) a dit: *«Je suis le premier qui frappera à la porte du Paradis.»*

Muslim rapporte aussi qu’Anas (رضي الله عنه) a dit que le Messenger d’Allah (ﷺ) a dit: *«J’irai vers la porte du Paradis et je demanderai à ce qu’on l’ouvre. Le gardien dira: qui es-tu? Alors je dirais: Mohammed. Il dira: il m’a été ordonné de ne l’ouvrir à personne avant toi.»*

Il est rapporté dans les deux *Sahih* de Boukhari et de Muslim et dans les *Sunan* d’Abu Daoud, d’après Abu Houreira (رضي الله عنه) que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Nous sommes les derniers [parmi les communautés] et les premiers le Jour Dernier. Nous serons les premiers à accéder au Paradis.»*

Dans les *Sunan* d’Abu Daoud, Abu Houreira (رضي الله عنه) rapporte que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Gabriel est venu me voir et m’a montré la porte du Paradis par où entrera ma communauté.»*

Abu Bakr (رضي الله عنه) lui dit: ô Messenger d’Allah! J’aurais aimé être avec toi afin d’y jeter un coup d’œil. Le Messenger d’Allah (ﷺ) dit:

«Quant à toi Abu Bakr, tu seras le premier de ma communauté à accéder au Paradis.»

4.- Ceux qui entreront au Paradis sans jugement

Le premier groupe de la communauté islamique à accéder au Paradis sera constitué des sommités dans le domaine de la foi, se distinguant par la piété, le travail vertueux et la droiture dans la Religion de la vérité. Ceux-là entreront au Paradis [*de manière simultanée*] et non point les uns après les autres. Leur image sera à l'instar de celle de l'astre lunaire en pleine lune. Dans son *Sahih*, Boukhari rapporte qu'Abu Houreira (رضي الله عنه) a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Les membres du premier groupe à accéder au Paradis auront une image comparable à celle de l'astre lunaire en pleine lune. Ils n'y cracheront pas, ne se moucheront pas et n'iront pas à la selle. Leurs récipients y seront en or, leurs peignes, en or et en argent. Leurs encensoirs seront d'aloès et leur sueur de musc. Chacun d'entre eux aura deux femmes dont on pourra voir la moelle des jambes à travers la chair, du fait de leur beauté. Il n'y aura ni divergence ni haine réciproque entre eux. Leurs cœurs seront, du reste, celui d'un seul homme. Ils glorifieront Allah matin et soir.»*

Boukhari a rapporté d'après Sahl Ibn Sa'd (رضي الله عنه) que le Prophète (ﷺ) a dit: *«70.000 ou 700.000 personnes de ma communauté entreront inmanquablement au Paradis, de manière simultanée, leurs visages sont semblables à l'astre lunaire en pleine lune.»*

En vérité, Allah (ﷻ) a donné à son Messager (ﷺ), pour chacun de ces 70.000, le nombre de 70.000 autres. Ainsi, dans le *Musned* d'Ahmed, Abu Bakr (رضي الله عنه) rapporte selon un Hadith authentique quant à sa chaîne de transmission, que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«On m'a accordé la faveur que soixante-dix mille personnes de ma communauté entreront au Paradis sans jugement. Leurs visages*

seront comme l'astre lunaire en pleine lune et leurs cœurs seront réunis comme celui d'un seul homme. Alors, j'ai demandé à mon Seigneur d'augmenter leur nombre et Il m'a rajouté soixante-dix mille pour chacun des soixante-dix mille précédents.»

Il est rapporté dans le *Musned* d'Ahmed, dans les *Sunan* de Tirmidhi et dans le *Sahih* d'Ibn Hibbâne d'après Abu Oumama (رضي الله عنه) qui a rapporté un Hadith à la chaîne de transmission authentique que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Mon Seigneur m'a promis de faire entrer au Paradis, sans jugement ni châtement soixante-dix mille personnes de ma communauté, dont chaque [nombre de] mille sera accru de soixante-dix et de trois poignées de mon Seigneur.*»

Il a été mentionné dans ce Hadith l'augmentation de trois poignées. Le Messager d'Allah (ﷺ) a décrit le premier lot de soixante-dix mille en mettant en évidence leurs caractéristiques.

Ibn 'Abbas, dans le *Sahih* de Boukhari, dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*On m'a montré les communautés. Un prophète passa en compagnie de sa communauté, un autre avec un seul homme, un autre avec un groupe de dix ou de cinq adeptes. Un autre, seul. Je vis une masse sombre. Alors je dis à Gabriel: "Ceux-là sont ma communauté?" - L'Ange répondit: non, mais regarde à l'horizon! - Je regardai à l'horizon et je vis une masse de gens. Sur ce, il me dit: ceux-là sont ta communauté et ceux-ci placés en tête sont au nombre de soixante-dix mille: ils accèderont au Paradis sans jugement ni châtement. "Et pourquoi?" Interrogeai-je. Il répondit: ils ne se cautérisaient pas, ne se soignaient pas par la rouqia (forme d'exorcisme islamique) et ne s'abandonnaient pas aux superstitions. Plutôt, ils plaçaient leur confiance en leur Seigneur.*»

Aussitôt, 'Okâcha Ibn Mouhsin se dirigea vers le Prophète (ﷺ) et lui dit: demande à Allah (ﷻ) de faire en sorte que je fasse partie d'eux. Et le Messager d'Allah (ﷺ) de dire: «*Ô Seigneur! Fais qu'il fasse partie d'eux!*»

Voyant cela, quelqu'un d'autre aborda le Prophète (ﷺ) et lui dit: demande à Allah (ﷻ) de faire en sorte que je fasse partie d'eux. Toutefois le Prophète (ﷺ) lui dit: «*Okâcha t'y a devancé.*»

Il se peut que ces gens soient ceux qu'Allah (ﷻ) surnomme les [gens] Rapprochés. Ce sont aussi les «Premiers» comme l'on s'en aperçoit dans les versets suivants:

«Les premiers [à suivre les ordres d'Allah sur la terre], ce sont eux qui seront les premiers [dans l'Au-delà] Ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah, dans les Jardins des délices.»
[Coran 56:10-12]

Ceux-là sont aussi:

«Une multitude d'élus parmi les premières [générations], et un petit nombre parmi les dernières [générations].»
[Coran 56: 13-14]

5.- Les pauvres précéderont les riches au Paradis

Dans son *Sahih*, Muslim a rapporté qu'Abdallah Ibn 'Amr (رضي الله عنه) a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Au Jour de la Résurrection, les pauvres parmi les Mouhajirine [Emigrés] précéderont de quarante [années] les riches Mouhajirine [Emigrés] au Paradis.*»

Tirmidhi rapporte, d'après Abu Saïd et Ahmed, Tirmidhi et Ibn Hibbâne d'après Abu Houreira (رضي الله عنه) que ce dernier a dit: «*Les Mouhajirine pauvres entreront au Paradis cinq cents ans avant les Mouhajirine riches.*» Le Messager d'Allah (ﷺ) a précisé, par ailleurs, que les premiers, avec leur jihad et leurs mérites, n'auront pas à rendre compte d'actes pour lesquels ils devraient être jugés. Dans son livre *Al-Moustadrak*, Al-Hâkim a rapporté qu'Abdallah Ibn 'Amr (رضي الله عنه) a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Connais-tu le premier groupe de ma communauté à entrer au Paradis?*» Je répondis: Allah et Son Messager le connaissent mieux que

quiconque. Il reprit: *«Les pauvres parmi les Mouhajirine [les Emigrés] Au Jour de la Résurrection, ceux-ci viendront à la porte du Paradis solliciter son ouverture. Alors les gardiens leur demanderont: "Avez-vous été jugés?" Ils diront: sur quoi devons-nous être jugés, alors que jusqu'à notre mort, nous n'avions que nos épées posées sur nos épaules, dans la voie d'Allah le Très-Haut? Ensuite, on leur ouvrira la porte du Paradis où ils resteront pendant quarante ans avant d'être rejoints par les autres gens.»*

Dans le *Sahih* de Boukhari, Oussâma Ibn Zeyd (رضي الله عنه) rapporte que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Je me suis placé devant la porte du Paradis où j'ai constaté que la plupart de ceux qui entraient étaient des pauvres, alors que les riches parmi les musulmans étaient tenus à l'écart. Toutefois, on avait déjà donné l'ordre de mener vers l'Enfer les gens devant y entrer.»*

Les Hadiths qui précèdent mentionnent que les pauvres devanceront les riches de quarante [années]

Un autre Hadith, de cinq cents ans. Pour concilier les deux Hadiths il importe de savoir que les pauvres, tout autant que les riches ont des situations différentes, comme le note Al-Qortobi: "Les pauvres comme les riches ne sont pas tous au même niveau pour ce qui est de la force de leur foi et de leur progrès dans celle-ci. Si l'on calcule le temps qui s'écoulera entre le moment où le premier pauvre accèdera au Paradis et celui où le dernier riche fera son entrée dans ce lieu, la durée sera de cinq cents ans. Toutefois si l'on considère le dernier pauvre et le premier riche à accéder au Paradis, la durée sera de quarante [années], mais Allah sait mieux que quiconque, ce qu'il en est exactement."

6.- Les trois premières personnes à accéder au Paradis

Tirmidhi rapporte, sur la base d'une chaîne de transmission authentique, selon Abu Houreira (رضي الله عنه), que le Prophète (ﷺ) a dit: *«On m'a montré la première des trois personnes à accéder au Paradis: le martyr, l'[homme] vertueux et continent, l'esclave qui a amélioré son adoration envers Allah (ﷻ) et prodigué des conseils à ses maîtres.»*

7.- L'accès des croyants désobéissants au Paradis

Leur sortie de l'Enfer et leur entrée au Paradis par l'Intercession

Muslim a rapporté dans son *Sahih* que Abu Saïd (رضي الله عنه) a dit que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Quant aux gens de l'Enfer, ils n'y mourront pas, ni ne vivront. Ce sont des gens qui ont été atteints par le feu à cause de leurs péchés - ou, aurait-il dit, leurs fautes. Lorsqu'ils seront carbonisés, l'intercession sera autorisée. Alors, on les conduira par groupes que l'on répartira sur les fleuves du Paradis. Ensuite, l'on dira: gens du Paradis! Déversez sur eux! Par la suite, ils pousseront comme le font les plantes dans le limon déposé par le torrent.»*

Muslim a aussi rapporté de Jâbir Ibn Abdallah (رضي الله عنه) un Hadith du Messenger d'Allah (ﷺ): *«Des gens sortiront de l'Enfer où ils brûlaient entièrement, hormis des traces de leurs visages, et ils entreront au Paradis.»*

Ceux qui sortiront de l'Enfer pour accéder au Paradis seront appelés *Jahannamites* par les gens du Paradis.

'Imrane Ibn Hussein (رضي الله عنه) rapporte dans le *Sahih* de Boukhari, que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Des gens sortiront de l'Enfer grâce à*

l'Intercession de Mohammed (ﷺ), et alors ils entrèrent au Paradis où on les appellera les Jahannamites.»

Dans le même recueil, Jâbir (رضي الله عنه) rapporte que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Ils sortiront de l'Enfer par Intercession et seront semblables à des citrouilles.»*

Anas Ibn Mâlik (رضي الله عنه) rapporte dans le Sahih de Boukhari que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Des gens sortiront de l'Enfer après y avoir été suppliciés. Alors, ils feront leur entrée au Paradis où les gens les appelleront les Jahannamites.»*

Et dans le Sahih de Muslim, mention a été faite du long Hadith rapporté par Abu Houreira (رضي الله عنه) concernant l'Au-delà: *«Après avoir fini de juger les serviteurs et décidé de faire sortir de l'Enfer qui Il voudra, par Sa Clémence, Allah (ﷻ) ordonnera aux Anges de retirer de la Fournaise quiconque n'aura jamais rien associé à Allah (ﷻ), parmi ceux envers qui le Très-Haut voudra être miséricordieux, parmi ceux qui disaient: il n'y a d'autre divinité qu'Allah. Ceux-là, les Anges les reconnaîtront, en Enfer, par la marque de prosternation au front. En fait, du 'fils' d'Adam, l'Enfer consume tout, sauf la marque de prosternation qu'Allah (ﷻ) a interdit au feu de consumer. Ils sortiront de la Fournaise, carbonisés. L'eau de la vie sera déversée sur eux, alors ils pousseront comme le font les plantes dans le limon déposé par le torrent.»*

Il a été rapporté dans plus d'un Hadith qu'Allah (ﷻ) fera sortir de l'Enfer celui qui aura dans son cœur le poids d'un dinar, ou [de] sa moitié ou d'un atome de foi. Bien plus, Il fera sortir de l'Enfer des gens qui n'auront jamais accompli de bien.

Ainsi, Abu Saïd Al-Khoudri (رضي الله عنه) a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Allah (ﷻ) fera entrer qui Il veut au Paradis par Sa grâce et enverra en Enfer les gens de l'Enfer. Ensuite, Il dira: “Cherchez celui dont le cœur renferme l'équivalent d'un grain de moutarde [de Foi] et sortez-le de l'Enfer”.»*

Et dans le Hadith de Jâbir Ibn Abdallah (رضي الله عنه) concernant l'entrée en Enfer: *«Ensuite interviendra l'intercession. Ils intercèderont jusqu'à faire sortir celui qui disait il n'y a d'autre divinité qu'Allah et celui qui avait dans son cœur du bien [fût-ce] du poids d'un grain d'orge. Ceux-là seront transportés vers le parvis du jardin où les gens du Paradis se mettront à les arroser d'eau, au point qu'ils pousseront comme les plantes poussent dans le limon déposé par le torrent. Les traces de l'Enfer disparaîtront. Ensuite ils se mettront à formuler des demandes, jusqu'à ce qu'on leur offre un domaine égal à ce monde et dix autres espaces semblables.»*

Le Compagnon Anas Ibn Mâlik (رضي الله عنه) rapporte que le Prophète (ﷺ) a dit: *«On fera sortir de l'Enfer ceux qui disaient il n'y a d'autre divinité qu'Allah et qui avaient dans leurs cœurs une mesure de bien correspondant au poids d'un grain d'orge. Ensuite on fera sortir de l'Enfer ceux qui disaient il n'y a d'autre divinité qu'Allah et dont le cœur aura renfermé une toute petite portion de bien. Enfin, on fera sortir de l'Enfer ceux qui disaient il n'y a d'autre divinité qu'Allah et dont le cœur aura renfermé l'équivalent d'un atome de bien.»*

Et nombreux sont les Hadiths abondant dans ce sens.

Attitude des sectes à l'égard de l'Intercession

Les Kharidjites et les Mu'tazilites ont nié tout recours à l'Intercession des intercesseurs en faveur des gens coupables de péchés graves, de ceux à qui l'Enfer a été interdit et de ceux qui y sont entrés et qui devront en sortir.

A ce sujet, Al-Qortobi a dit: une telle Intercession a été niée par les innovateurs parmi les Kharidjites et les Mou'tazilites. Ils l'ont rejetée au nom de leurs principes pervers qui prônent le mérite de la raison fondée sur le perfectionnement et le dénigrement.

Cette assertion, contraire aux dispositions des Hadiths authentiques successifs, est apparue alors que les Compagnons [du Prophète] étaient encore vivants.

Ainsi, Muslim a rapporté dans son *Sahih* que Yazid Al-Faqir a dit: j'ai été séduit par l'un des points de vue des Kharidjites. Une année, alors qu'en groupe nous nous rendions au Pèlerinage, nous passâmes par Médine où nous trouvâmes Jâbir Ibn Abdallah (رضي الله عنه), en train de rapporter aux gens, assis sur une hampe, un Hadith du Prophète (ﷺ). Dans ce cadre, il se mit à mentionner les *Jahannamites*. Là, je lui dis: Compagnon du Messager d'Allah! De quoi êtes-vous donc en train de parler alors qu'Allah (ﷻ) dit:

«Seigneur! Celui que Tu voues au Feu, Tu le couvres
vraiment d'ignominie» [Coran 3: 192]

et aussi:

«Chaque fois qu'ils voudront en sortir, ils y seront
ramenés.» [Coran 32: 20]

Que dites-vous? Il répondit: sais-tu réciter le Coran? - Oui, répondis-je. Alors, il reprit: es-tu au courant du rang de Mohammed (ﷺ)? - Oui, répondis-je. Il dit: c'est à cause du rang louable de Mohammed (ﷺ) qu'Allah (ﷻ) sortira des gens de l'Enfer.

Il fit ensuite la description du *Sirâte* [Pont] et évoqua la traversée des gens sur ce Pont. Il dit: je crains de n'avoir pas mémorisé cela. Il poursuivit en ces termes: cependant, il prétend que des gens seront sortis de l'Enfer après qu'ils y auront séjourné. Il dit: c'est-à-dire qu'ils en sortiront ressemblant à des baguettes de sésame, pour être ensuite introduits, puis lavés dans l'un des fleuves du Paradis. Ils sortiront ensuite de ce fleuve, ressemblant à des feuilles de papier. Nous, en revenant, nous disions: malheur! Pensez-vous que le cheikh ment sur le compte du Messager d'Allah (ﷺ)? Non, par Allah, nous disions-nous. Aucun d'entre nous ne prétendait le contraire, exception faite d'un seul homme.

Les Kharidjites et les Mu'tazilites sont allés trop loin sur cette question en prétendant que les gens coupables de péchés graves ne sortiront pas de l'Enfer, et que l'intercession des intercesseurs ne leur sera d'aucune utilité. A l'opposé, les Murji'ites font également preuve d'extrémisme, puisqu'ils n'ont pas affirmé de façon absolue que toute personne parmi les gens coupables de grands péchés entrât en Enfer. Ils prétendent que tous ceux-ci iront au Paradis, sans châtement. Les deux sectes sont en contradiction avec les Hadiths rapportés du Messager d'Allah (ﷺ). Ils contredisent le consensus des pieux Prédécesseurs et des imams de cette communauté. Alors Allah (ﷻ) a guidé les gens de la Sunna et de la communauté vers la vérité à propos de leur divergence. En effet, ils estiment que les gens coupables de grands péchés sont sous la miséricorde d'Allah (ﷻ), s'Il veut, Il leur pardonne par Sa miséricorde, s'Il veut, Il les punit pour leurs péchés et puis, les fait entrer au Paradis par Sa clémence:

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

[Coran 4: 48]

Le Très-Haut dit aussi:

«Dis: ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment! Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, C'est Lui le Pardonneur, le Très-Miséricordieux.» [Coran 39: 53]

Ainsi, Allah (ﷻ) ne pardonne pas le polythéisme. Pour ce qui est des autres péchés, ils dépendent de Sa volonté. Celui qui s'est repenti d'un péché est exactement comme celui qui n'a pas de péché. L'argument des Kharidjites en ce qui concerne la négation de l'intercession s'appuie sur les versets relatifs à la réfutation de l'intercession telle que les polythéistes l'envisageaient. Ceux-ci croient, en effet, que l'Intercession auprès d'Allah (ﷻ) est semblable à l'intercession dans ce monde. L'intercesseur intercède auprès d'un autre sans lui demander sa permission et sans vérifier s'il est satisfait

de celui en faveur de qui l'intercession est faite. Tel n'est point le cas auprès d'Allah (ﷻ). Les textes ont été rapportés pour annuler ce type d'intercession. Allah (ﷻ) dit:

«Et redoutez le jour où aucune âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession et où on ne recevra d'elle aucune compensation.» [Coran 2: 48]

«Ne leur profitera point donc l'intercession des intercesseurs.» [Coran 74: 48]

«Les [gens] injustes n'auront ni ami intime, ni intercesseur écouté.» [Coran 40: 18]

Des textes ont été rapportés, qui montrent que l'intercession ne se fera auprès d'Allah qu'avec Son autorisation et à la condition qu'Il soit satisfait de l'intercesseur et de celui en faveur de qui l'intercession est faite:

«Qui peut intercéder auprès de Lui sans Sa permission?» [Coran 2: 255]

«Et ils n'intercèdent qu'en faveur de ceux qu'Il a agréés.» [Coran 21: 28]

«Et que d'Anges dans les cieus dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après qu'Allah l'aura permis en faveur de qui Il veut et qu'Il agréé.» [Coran 53: 26]

Au sujet des Anges, le Très-Haut dit aussi:

«Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Et ils n'intercèdent qu'en faveur de ceux qu'Il a agréés, [tout en étant] pénétrés de Sa crainte.» [Coran 21: 28]

«L'intercession auprès de Lui ne profite qu'à celui en faveur duquel Il la permet.» [Coran 34: 23]

Ces versets réfutent le type d'intercession que les polythéistes ont attribuée aux Anges, aux Prophètes et aux [gens] vertueux. Ils

confirment l'idée que l'intercession ne sera possible qu'avec l'autorisation d'Allah (ﷻ) et Sa satisfaction à l'égard de la créature faisant l'objet de l'intercession. Or, à ce propos, Allah (ﷻ) ne sera jamais satisfait des mécréants et des polythéistes. Quant aux monothéistes désobéissants, les intercesseurs intercèderont en leur faveur. Ils ne le feront pas pour les polythéistes.

Boukhari a rapporté dans son *Sahih* qu'Abu Houreira (رضي الله عنه) a dit: je dis: ô Messager d'Allah! Quel est celui qui méritera ton intercession le Jour Dernier? Il répondit: *«Ô Abu Houreira! Je savais que personne ne te devancerait pour m'interroger au sujet de ce Hadith du fait de ton attachement à celui-ci. Celui qui méritera mon intercession, au Jour de la Résurrection sera celui qui a dit sincèrement il n'y a d'autre divinité qu'Allah.»*

8.- Le dernier à entrer au Paradis

Le Messager d'Allah (ﷺ) nous a parlé de l'histoire du dernier homme qui sortira de l'Enfer pour entrer au Paradis et du dialogue qui se déroulera entre lui et Son Seigneur ainsi que du grand honneur qu'Allah (ﷻ) lui octroiera, alors qu'il ne croyait pas qu'Allah (ﷻ) l'en rendrait digne, tant cet honneur est important. Ibn Al-Athîr a regroupé dans son ouvrage *Jami'e al-ossale* des Hadiths dont nous avons rapporté les suivants:

1 - Abdallah Ibn Massoud (رضي الله عنه) a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Assurément, je connais le dernier homme à sortir de l'Enfer ainsi que le dernier à accéder au Paradis. Il s'agira d'un homme qui, sorti de l'Enfer en rampant, entendra Allah (ﷻ) dire: "Vas-y! Entre au Paradis!" L'homme ira alors jusqu'au Paradis, mais celui-ci lui fera imaginer qu'il est plein. Aussi reviendra-t-il dire: Seigneur! Je l'ai trouvé complet. Allah (ﷻ) lui dira: "Vas-y! Entre au Paradis où ta demeure sera aussi vaste que le monde associé à dix autres espaces similaires" ou "Ta demeure y sera dix*

fois plus grande que la terre.” Sur ce, l’homme dira: me tournes-Tu en dérision - ou me prends-Tu en raillerie -, alors que Tu es le Roi?»

Il [Ibn Massoud] dit: je vis le Messenger d’Allah (ﷺ) rire au point de laisser apparaître ses molaires. On disait que cet homme est celui qui a le degré le plus bas parmi les gens du Paradis. Hadith rapporté par Boukhari et Muslim.

Et selon la variante contenue dans le *Sahih* de Muslim: le Messenger d’Allah (ﷺ) a dit: «Assurément, je connais le dernier homme à sortir de l’Enfer. Il s’agira d’un homme qui, sorti de l’Enfer en rampant, entendra dire: “Vas-y! Entre au Paradis!” Sur ce, l’homme s’en ira et accédera au Paradis mais constatera que les gens en auront déjà occupé les places. Alors, on lui dira: “Te rappelles-tu dans quel temps tu étais?” Oui, dira-t-il. Ensuite, on lui dira: “Formule ton vœu!” L’homme formulera son vœu et, par la suite, s’entendra dire: “Ton vœu est exaucé et l’on t’octroie une demeure dix fois plus vaste que le monde.” A ce niveau, il dira: me tournes-Tu en dérision alors que Tu es le Roi?» Alors, il a dit: je vis le Messenger d’Allah (ﷺ) rire au point de laisser apparaître ses molaires. La version de Tirmidhi est semblable à celle de Muslim.

2 - Abdallah Ibn Massoud (رضي الله عنه) rapporte que le Messenger d’Allah (ﷺ) a dit: «Le dernier à entrer au Paradis sera un homme qui tantôt marchera, tantôt trébuchera et tantôt sera châtié par le Feu. Quand il l’aura dépassé, il se retournera et dira: Béni soit Celui qui m’a sauvé de toi. Il m’a certes donné une chose qu’il n’a donnée à personne parmi les premiers et les derniers. On lui élèvera un arbre et il dira: Seigneur! Rapproche-moi de cet arbre pour que je profite de son ombre et boive de son eau. Alors, Allah le Tout-Puissant dira: “Fils’ d’Adam, se peut-il que tu Me demandes autre chose si J’accepte ta requête?” L’homme dira: non, Seigneur, et il prendra l’engagement auprès de Lui de ne plus demander autre chose. Il ajouta: son Seigneur l’excusera car il a vu quelque chose d’irrésistible. Alors Il le rapprochera de l’arbre sous l’ombre duquel

il s'abritera et il boira de son eau. Ensuite on lui élève un arbre plus beau que le premier. Alors il dira: ô Seigneur! Rapproche-moi de celui-ci pour que je boive de son eau et que je m'y abrite. Je ne Te demanderai pas autre chose. Alors, Allah (ﷻ) dira: "Fils' d'Adam! N'avais-tu pas pris l'engagement de ne pas Me demander autre chose? Peut-être Me demanderas-tu autre chose si Je te rapproche de lui?" L'homme prendra encore l'engagement de ne pas demander autre chose. Son Seigneur l'excusera car il a vu quelque chose d'irrésistible, là encore. Son Seigneur le rapprochera de l'arbre pour qu'il s'y abrite et boive de son eau. Alors on lui dressera un arbre à la porte du Paradis, plus beau que les deux premiers. Alors il dira: ô Seigneur! Rapproche-moi de cet arbre pour que je m'y abrite et boive de son eau. Je ne demanderai pas autre chose. Allah (ﷻ) lui dira: "Fils' d'Adam! N'avais-tu pas pris l'engagement de ne pas Me demander autre chose? L'homme répondra: si, Seigneur! Mais je ne Te demanderai pas autre chose. Son Seigneur l'excusera car il a vu quelque chose d'irrésistible. Il le rapprochera de l'arbre. Alors l'homme entendra les voix des gens du Paradis. Il dira: ô Seigneur! Fais-moi entrer au Paradis! Allah (ﷻ) dira: "Fils' d'Adam! Que te faut-il pour être satisfait? Serais-tu satisfait si Je te donnais le monde et une demeure semblable?" Sur ce, l'homme dira: me tournes-Tu en dérision alors que Tu es le Maître de l'Univers?

A ce niveau, Ibn Massoud (رضي الله عنه) éclata de rire et dit: ne me demandez-vous pas pourquoi je ris? - Pourquoi ris-tu?, interrogèrent les gens. Alors, il dit: «C'est ainsi que le Messenger d'Allah (ﷺ) a ri.» A l'occasion, les gens dirent: pourquoi ris-tu, ô Messenger d'Allah? Il dit: «Du rire du Maître de l'Univers après que l'homme lui a dit: me prends-Tu en raillerie alors que Tu es le Maître de l'Univers? Allah (ﷻ) répondra: "Je ne te prends pas en raillerie. Cependant, Je suis capable de faire tout ce que Je veux".» C'est un Hadith rapporté par Muslim.

Abu Saïd Al-Khoudri (رضي الله عنه) rapporte que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Celui qui aura le rang le plus bas parmi les gens du Paradis est un homme dont Allah (ﷻ) détournera le visage de l'Enfer avant de lui accorder le Paradis. Il lui montrera un arbre ombrageux et il dira: ô Seigneur! Rapproche-moi de cet arbre afin que je m'y abrite...» Il cita le Hadith comme celui d'Ibn Massoud (رضي الله عنه), sans mentionner cette partie: «Allah (ﷻ) dira: "Fils d'Adam! Que te faut-il pour être satisfait (...)?"»

Il y ajouta: «Allah (ﷻ) lui rappellera: "Demande ceci! Demande cela!" Quand il aura été à cours de vœux, Allah (ﷻ) lui dira: "Il t'appartient avec dix fois comme cela. Ensuite l'homme entrera dans sa demeure où le rejoindront ses deux femmes choisies parmi les houris aux grands yeux. Celles-ci diront: Louange à Allah qui t'a fait vivre pour nous et qui nous a fait vivre pour toi.» Il a dit: «Il dira: ce qu'on m'a donné n'a jamais été accordé à un autre homme.» Muslim l'a rapporté ainsi, à la suite du Hadith d'Ibn Massoud.

9.- Ceux qui sont entrés au Paradis avant le Jour de la Résurrection

Le premier homme à accéder au Paradis est Adam, le père de l'Humanité:

﴿Et Nous dîmes: ô Adam! Habite[z] le Paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous de tout ce qui s'y trouve.﴾

[Coran 2: 35]

A cet égard, Allah dit aussi:

﴿Ô Adam! Habite[z] le Paradis, toi et ton épouse, et mangez-en, vous deux, à votre guise et n'approchez pas l'arbre que voici sinon vous seriez du nombre des [personnes] injustes.﴾

[Coran 7: 19]

Toutefois, Adam désobéit à son Seigneur en mangeant le fruit de l'arbre qu'Allah (ﷻ) lui avait interdit. Alors, Allah (ﷻ) le fit descendre du Paradis vers la demeure d'infortune et de souffrance. Allah (ﷻ) dit:

«En effet, Nous avons auparavant fait une recommandation à Adam; mais il oublia, et Nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution ferme. Et quand Nous dîmes aux Anges: prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Satan qui refusa. Alors, Nous dîmes: ô Adam! Celui-là, est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du Paradis, car alors, tu seras malheureux. Tu n'y auras certes pas faim, ni ne seras nu; tu n'y auras certes pas soif ni ne seras frappé par l'ardeur du soleil. Puis, le diable le tenta en disant: ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable? Tous deux en mangèrent. Alors, leur apparut leur nudité. Ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du Paradis. Adam désobéit, ainsi, à son Seigneur et il s'égara. Son Seigneur l'a ensuite élu, agréé son repentir et l'a guidé. Il dit: descendez d'ici, [vous serez] tous [avec vos descendants] ennemis les uns des autres.»

[Coran 20: 115-123]

Le Messenger d'Allah (ﷺ) a vu le Paradis. Dans le *Sahih* de Boukhari, il est rapporté que le Prophète (ﷺ) a dit: «J'ai jeté un coup d'œil dans le Paradis et j'ai constaté que ses gens étaient des pauvres. J'ai jeté un coup d'œil en Enfer et j'ai constaté que ses habitants étaient des femmes.»

Les martyrs font partie de ceux qui entreront au Paradis avant le jour dernier.

Masrouq dit dans le *Sahih* de Muslim: nous avons interrogé Abdallah Ibn Massoud (رضي الله عنه) au sujet du verset:

«Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans la voie d'Allah, soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus» [Coran 3: 169],

et il a dit: nous avons posé la question à leur propos et il nous a dit: *«Leurs âmes se retrouvent dans les cœurs d'oiseaux célestes verts ayant des lampes accrochées au Trône. Ils évoluent librement au Paradis et ils ont pour habitats ces lampes. Ils verront leur Seigneur une seule fois. Il leur dira: "Désirez-vous quelque chose?" Ils répondront: que devrions-nous désirer alors que nous nous déplaçons où nous voulons dans le Paradis. Allah (ﷻ) leur répètera alors trois fois la même question. Quand ils verront qu'Il ne cessera de les interroger, ils diront: Seigneur! Nous voulons que vous remettiez nos âmes dans nos corps, de manière à ce que nous soyons tués une autre fois dans Ta voie. Constatant alors que ceux-ci n'ont plus de besoins, Il les laissera.»*

On montrera au mort matin et soir sa place au Paradis et en Enfer.

Ibn Omar (رضي الله عنه) rapporte dans le Sahih de Muslim que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«On montrera à celui qui meurt parmi vous sa place matin et soir s'il fait partie des gens du Paradis, ce sera au Paradis et s'il fait partie des gens de l'Enfer, ce sera en Enfer. On lui dira: "Voici ta demeure jusqu'à ce qu'Allah (ﷻ) te ressuscite le Jour de la Résurrection"».*

CHAPITRE 2

L'ETERNEL PARADIS AU SEJOUR ETERNEL

1.- Les textes qui le prouvent

Le Paradis est éternel; il ne saurait disparaître. Les gens y resteront éternellement, ils ne le quitteront pas, ils n'y disparaîtront pas et n'y mourront pas. Allah (ﷻ) dit:

«Ils n'y goûteront pas la mort, sauf leur mort première et [Allah] les protégera du châtiment de la Fournaise.»

[Coran 44: 56]

Et aussi:

«Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les Jardins du *Firdaws* où ils demeureront éternellement, sans désirer aucun changement.»

[Coran 18: 107-108]

Nous avons cité, lorsque nous parlions de l'Enfer, les Hadiths dans lesquels le Messager d'Allah (ﷺ) parle de l'égorgeement de la mort entre le Paradis et l'Enfer. Puis on dira aux gens du Paradis et à ceux de l'Enfer: «Ô gens du Paradis! C'est désormais l'éternité, car

il n'y a plus de mort. Ô gens de l'Enfer! C'est désormais l'éternité, car il n'y a plus de mort.»

Ces textes impliquent que le Paradis a été créé de telle sorte qu'il ne saurait disparaître. C'est le cas de ses habitants également. Abu Houreira (رضي الله عنه) rapporte que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Quiconque entrera au Paradis, jouira des délices et ne désespérera pas, ses vêtements ne s'useront pas et il conservera sa jeunesse.*»

Ecoute à présent l'Appel céleste et divin par lequel on appellera les gens du Paradis après leur entrée au Paradis: «Il vous est donné d'être en bonne santé sans jamais tomber malades, de vivre sans jamais mourir, de rester jeunes sans jamais connaître de décrépitude, de jouir des délices sans jamais tomber dans le malheur.» C'est ce qu'exprime le verset que voici:

«Et on leur proclamera: voici le Paradis qui vous a été donné en héritage, pour ce que vous faisiez.» [Coran 7: 43]

2.- Ceux qui soutiennent l'hypothèse de la disparition du Paradis

Al-Jahm Ibn Safwâne, l'imam des *Mu'attila* (Négateurs), a soutenu la thèse de la disparition du Paradis comme de l'Enfer. Il n'y a personne qui l'a précédé en cela, ni parmi les Compagnons, ni parmi ceux qui ont suivi ces Compagnons dans la bienfaisance, ni parmi les imams de la communauté islamique, ni parmi les gens de la Sunna qui, à l'unanimité, le désavouent totalement. Abu Al-Houdheil Al-'Allâf, le cheikh des Mu'tazilites, a soutenu la thèse selon laquelle les gens du Paradis et de l'Enfer ne se mouvront plus, de telle sorte qu'ils demeureront immobiles perpétuellement. Aucun d'entre eux ne pourra plus se mettre en mouvement.

Tout cela est faux. Le commentateur de *Tahawiya* a dit: pour ce qui est de l'éternité du Paradis et de l'idée que celui-ci ne saurait

disparaître, cela fait partie de ce que l'on connaît nécessairement, car le Messager (ﷺ) en a fait annonce.

Allah (ﷻ) a dit:

«Mais les [gens] bienheureux seront au Paradis pour y demeurer éternellement, tant que dureront les cieux et la terre - à moins que ton Seigneur n'en décide autrement: c'est là un don qui n'est jamais interrompu.» [Coran 11: 108]

Cela ne contredit pas Son verset suivant:

«A moins que ton Seigneur n'en décide autrement.»

[Coran 11: 108]

Le commentateur de la *Tahawiya* a fait mention de la divergence des Prédécesseurs à propos de cette exception en ces termes: les Prédécesseurs (*Salaf*) ont divergé au sujet de cette exception, dont certains disent qu'elle signifie "exception faite de la durée de leur séjour en Enfer". Ceci concerne celui qui aura été en Enfer et qui en sortira.

Pour d'autres, l'exception veut dire "exception faite de la durée de leur séjour dans le lieu de stationnement". Pour d'autres encore, l'exception veut dire: exception faite de la durée de leur séjour dans leurs tombes et dans le lieu de stationnement.

D'autres encore disent qu'il s'agit là d'une exception du Seigneur et Il ne l'appliquera pas; comme c'est le cas lorsque l'on dit: par Allah! Je te frapperai inmanquablement, à moins que je ne voie autre chose que cela. Tu ne le vois pas mais tu affirmes que tu le frapperas. Il en est qui soutiennent que la particule d'exception *illâ* (sauf, à l'exception de, à moins que) signifie la même chose que le *waw* (conjonction de coordination). Telle est la position de certains grammairiens mais il s'agit là d'une position faible. *Sibaweih* attribue à *illâ* le sens de *lâkin* (mais); ce qui fait que l'exception sera interrompue.

Jarir l'a corrigé en disant: Allah (ﷻ) ne manque jamais de réaliser Sa promesse. Il a lié l'exception au verset suivant:

«C'est là un don qui n'est jamais interrompu.»

Il en est aussi qui disent que l'exception est de l'ordre de celle qu'on retrouve dans la phrase "je te fais habiter dans ma maison à moins que tu n'en décides autrement" - la partie "que tu n'en décides autrement" étant simplement un ajout...

Il y en a qui estiment que l'exception est exprimée pour leur faire savoir que - malgré leur éternité en Enfer- ils sont sous la volonté d'Allah (ﷻ), car ils ne peuvent pas en sortir. Une telle exception ne contredit pas la détermination et la résolution d'Allah (ﷻ) à ce qu'ils y restent éternellement, comme le notent d'ailleurs ces versets:

«Si Nous voulons, Nous pouvons certes faire disparaître ce que Nous t'avons révélé et tu n'y trouverais, par la suite, aucun défenseur contre Nous.» [Coran 17: 86]

«Or, si Allah voulait, Il scellerait ton cœur.» [Coran 42: 24]

«Dis: si Allah avait voulu, je ne vous l'aurais pas récité et Il ne vous l'aurait pas non plus fait connaître.» [Coran 10: 16]

Les versets dans ce sens sont nombreux. Le Tout-Puissant informe Ses serviteurs que toutes les choses dépendent de Sa Volonté. Ce qu'Il a voulu sera et ce qu'Il n'a pas voulu ne sera pas.

Il y en a encore qui disent que le pronom relatif *mâ* signifie *celui*, c'est-à-dire: sauf celui qu'Allah (ﷻ) fera entrer en Enfer pour ses péchés parmi les heureux.

Tout il y en a qui soutiennent dvues. En tout état de cause, cette exception fait partie des versets équivoques. Dans les versets suivants:

«C'est là un don qui n'est jamais interrompu.»

[Coran 11: 108]

«Ce sera Notre attribution inépuisable.» [Coran 38: 54]

«Ses fruits sont perpétuels, ainsi que son ombrage.»
[Coran 13: 35]

Allah (ﷻ) a confirmé à plusieurs endroits que les gens du Paradis y vivront éternellement. Dans le verset suivant:

«Ils n'y goûteront pas la mort, sauf leur mort première»
[Coran 44: 56]

on voit que l'exception porte sur le passé. En la rattachant à l'exception contenue dans ce verset:

«A moins que ton Seigneur n'en décide autrement»
[Coran 11: 108]

on se rend compte que le sens des deux versets réfère à une exception qui est celle du moment de cette éternité, passé hors du Paradis. C'est comme l'exception de la mort première par rapport à l'ensemble des morts. Cette mort a précédé leur vie éternelle. Il s'agit là, en d'autres termes, d'une séparation du Paradis qui a précédé leur entrée et leur séjour éternel dans celui-ci.

CHAPITRE 3

LES CARACTERISTIQUES DU PARADIS

1.- Le Paradis est un lieu sans pareil

Les délices du Paradis sont indescriptibles, inimaginables. Ses délices n'ont pas d'égal parmi les jouissances que les gens du monde ici-bas connaissent. Aussi aisés et prospères que soient les hommes ici-bas, ils resteront toujours en deçà des délices de l'Au-delà. Le Paradis comme il a été rapporté dans certains récits est un lieu de félicité hors pair.

«C'est une lumière chatoyante, un basilic toujours oscillant, un palais édifié, un fleuve continu, un fruit mûr, des femmes extrêmement belles, des vêtements en abondance, un séjour éternel, dans la béatitude et l'opulence, une demeure sublime.» Rapporté par Ibn Mâja, sans qu'il y ait de certitude qu'il soit un Hadith.

Les Compagnons ont interrogé le Messager d'Allah (ﷺ) à propos du Paradis. Celui-ci nous en a fait une description extraordinaire dans sa réponse: *«Des briques d'or et des briques d'argent, son mortier est du musc à l'odeur pure et rayonnante. Les gravillons sont constitués de perles et d'hyacinthes, son sol fait de safran. Quiconque y jouit des délices, ne connaît pas de désespoir, il*

y vit éternellement sans mourir. Ses vêtements ne s'usent jamais et il conserve sa jeunesse.»

A cet égard, Allah (ﷻ) dit, en toute vérité:

«Et quand tu regarderas là-bas, tu verras un délice et un vaste royaume.» [Coran 76: 20]

Ce qu'Allah (ﷻ) nous dissimule des délices du Paradis ne saurait être effleuré par le calcul ou la pensée. L'imagination et la réflexion ne sauraient en atteindre la réalité même:

«Personne ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils faisaient!» [Coran 32: 17]

Dans un Hadith authentique, Abu Houreira (رضي الله عنه) rapporte que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit [hors Coran]: «Allah (ﷻ) a dit: "J'ai préparé à Mes serviteurs vertueux ce qu'aucun œil n'a vu, qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qui ne vient à l'esprit d'aucun être humain".» A ce niveau, le Prophète (ﷺ) récita:

«Personne ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux.» [Coran 32: 17]

Ce Hadith, Muslim l'a rapporté d'Abu Houreira (رضي الله عنه) par plusieurs voies dont l'une est la suivante: «J'ai préparé à mes serviteurs vertueux ce qu'aucun œil n'a vu, qu'aucune oreille n'a entendu, ni quelque chose qui vienne à l'esprit de quelque être humain que ce soit - alors que dire de ce qu'Allah ne vous a pas fait voir!» Sur ces mots, le Prophète (ﷺ) récita:

«Personne ne sait ce qu'on a réservé pour eux, comme réjouissance pour les yeux.» [Coran 32: 17]

Muslim a rapporté que Sahl Ibn Sa'd As-Saïdi a dit: j'ai assisté jusqu'à la fin à une séance au cours de laquelle le Messager d'Allah (ﷺ) a décrit le Paradis. Ensuite, il a dit: «Il y a ce qu'aucun œil n'a vu, qu'aucune oreille n'a entendu, ni quelque chose qui vienne à

l'esprit de quelque être humain que ce soit.» Ensuite il a récité les versets ci-après:

«Ils s'arrachent de leurs lits pour invoquer leur Seigneur, par crainte et espoir; et ils font largesse de ce que Nous leur attribuons. Personne ne sait ce qu'on a réservé pour eux, comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils faisaient!»
[Coran 32: 16-17]

2.- Les portes du Paradis

Le Paradis a des portes par où entrent les croyants tout autant que les Anges:

«Les Jardins d'Eden, aux portes ouvertes pour eux.»
[Coran 38: 50]

«De chaque porte, les Anges entreront auprès d'eux: paix sur vous, pour ce que vous avez enduré! Comme est bonne votre demeure finale!»
[Coran 13: 23-24]

Le Tout-Puissant nous a informés que ces portes s'ouvriront dès que les croyants y arriveront: ils seront accueillis par les Anges qui leur souhaiteront la bienvenue:

«Puis, quand ils y parviendront et que ses portes s'ouvriront, ses gardiens leur diront: paix à vous! Vous avez été bons: entrez donc, pour y demeurer éternellement.»
[Coran 39: 73]

Les portes du Paradis sont au nombre de huit. L'une d'elle est appelée *Ar-Rayyân* et elle est spécifique aux jeûneurs. Sahl Ibn Sa'd (رحمته الله) rapporte, dans les deux *Sahih* de Boukhari et de Muslim, que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Il y a huit portes au Paradis. L'une de ces portes, appelée Ar-Rayyân, ne sera franchie que par les jeûneurs. Quand ils la franchiront, elle sera fermée à jamais et personne ne la franchira.*»

Outre la porte des jeûneurs appelée *Ar-Rayyân*, il y existe aussi une porte pour ceux qui multiplient leurs prières, une autre pour ceux qui font l'aumône, et une autre pour ceux qui luttent dans le chemin d'Allah (ﷺ).

Dans un Hadith rapporté par Boukhari et Muslim, Abu Houreira (رضي الله عنه) cite que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Quiconque dépense une paire de choses de ses biens dans la voie d'Allah (ﷻ), entrera par l'une des portes du Paradis. Le Paradis a huit portes. Celui qui fait partie des gens de la Prière, sera appelé par la porte de la Prière. Celui qui fait partie des gens de l'Aumône, sera appelé par la porte de l'Aumône. Celui qui fait partie des gens du jihad, sera appelé par la porte du jihad. Celui qui fait partie des jeûneurs sera appelé par la porte du Jeûne.»* Abu Bakr (رضي الله عنه) dit: par Allah! Nul ne subira de préjudice à être appelé par n'importe quelle porte, ô Messager d'Allah! Est-ce qu'une personne sera appelée de toutes ces portes? Il répondit: *«Oui. Et j'espère que tu en feras partie.»*

La question d'Abu Bakr (رضي الله عنه) pose le cas d'un homme réunissant en lui tous les types de bonnes œuvres telles que la Prière, le Jeûne, l'Aumône, le Jihad, etc., afin qu'il soit appelé de toutes les portes. Dans ce sens, le Messager d'Allah (ﷺ) nous a informés que celui qui dépense deux paires de choses dans le chemin d'Allah, sera appelé par les huit portes. De même, il nous a informés que celui qui fait ses ablutions de la manière la plus parfaite, puis lève les yeux au ciel et dit: j'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah, Seul, sans associé et que Mohammed est Son Serviteur et Messager, se verra ouvrir les huit portes du Paradis et entrera par celle qu'il voudra.

Muslim a rapporté dans son *Sahih*, Ahmed dans son *Musned* et les gens des *Sunan* que Omar Ibn Al-Khattab (رضي الله عنه) a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Quiconque fait ses ablutions de la meilleure manière, puis, lève les yeux au ciel et dit: "J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah l'unique, sans associé et que Mohammed*

est Son Serviteur et Messenger'', se verra ouvrir les huit portes du Paradis et entrera par celle qu'il voudra.»

Le Messenger d'Allah (ﷺ) nous a aussi informés qu'il sera réservé, à ceux qui ne seront pas jugés, une porte spéciale qu'ils seront les seuls à franchir, c'est-à-dire: la porte de droite du Paradis. Les autres se répartiront les autres portes avec le reste des nations. Selon un Hadith authentique rapporté par Boukhari et Muslim concernant l'intercession, Abu Houreira (رضي الله عنه), a dit: «Allah (ﷻ) dira: "Ô Mohammed! Fais entrer ceux de ta communauté qui ne seront pas jugés par la porte de droite. Ils partageront aussi les autres portes avec le reste des gens"'.» Ensuite il a montré dans ce Hadith la largeur des portes du Paradis et que la distance qui existe entre [les] deux battants d'une porte est semblable à la distance qui existe entre La Mecque et Hajar ou entre la Mecque et Bosra.

Dans le Hadith précédent rapporté par Boukhari et Muslim, le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «Par Celui Qui tient la vie de Mohammed en Sa Main: la distance qui existe entre [les] deux battants d'une porte quelconque du Paradis est semblable à la distance qui sépare La Mecque de Hajar ou la Mecque de Bosra.»

Le Messenger d'Allah (ﷺ) nous a d'autre part informés que les portes du Paradis s'ouvrent au mois de Ramadan. Dans les deux *Sahih* comme dans le *Musned* d'Ahmed, le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit, selon des propos rapportés d'Abu Houreira (رضي الله عنه): «A l'arrivée du mois de Ramadhan, on ouvre les portes du ciel - dans une autre variante: on ouvre les portes du Paradis - et on ferme celles de l'Enfer.»

On a rapporté dans certains Hadiths que la distance séparant deux battants est de quarante ans de marche.

Ahmed dans son *Musned* et Abu Nu'eim dans *Al-Hilia* ont rapporté d'après Hâkim Ibn Mu'awiya qui, lui, l'a tenu de son père, que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «La distance séparant les deux

battants d'une porte du Paradis est égale à une marche de quarante ans. Or, il arrivera, un jour où les portes seront encombrées de monde.» Sa chaîne de transmission est authentique.

Muslim et Ahmed ont rapporté que 'Otba Ibn Kazwan a dit: «On nous a fait remarquer que la distance séparant deux battants des portes au Paradis est égale à une marche de quarante ans et qu'il arrivera un jour où les portes seront encombrées de monde.»

Dans son *Mu'jame kabir*, Tabarani a rapporté que Abdallah Ibn Salam a dit: «La distance qui sépare deux battants des portes au Paradis est égale à une marche de quarante ans. Les gens s'y bousculeront comme des chameaux assoiffés qui, en groupe, se désaltèrent à l'abreuvoir.»

3.- Les rangs du Paradis

Les preuves attestant que le Paradis a des degrés et que ses habitants y diffèrent selon leur rang

Le Paradis est constitué d'étages, placés les uns au-dessus des autres. Les gens y diffèrent selon le rang qu'ils y occupent. Allah (ﷻ) dit:

«Et quiconque vient auprès de Lui, en croyant, après avoir fait de bonnes œuvres, voilà donc ceux qui auront les plus hauts rangs.» [Coran 20: 75]

Cheikh El-Islam Ibn Taymiya fait partie de ceux qui ont abordé cette question: le Paradis comporte des degrés très différents les uns des autres. Les bien-aimés d'Allah (ﷻ), parmi les croyants, ceux qui le craignent, occuperont ces degrés en fonction de leur foi et de leur crainte. En effet, Allah (ﷻ) dit:

«Quiconque désire [la vie] immédiate, Nous anticipons de donner ce que Nous voulons, à qui Nous voulons. Puis, Nous lui assignons l'Enfer où il brûlera, méprisé et

repoussé. Et ceux qui recherchent l'Au-delà et fournissent les efforts qui y mènent, tout en étant croyants, alors, l'effort de ceux-là sera reconnu. Nous accordons abondamment à tous, ceux-ci comme ceux-là, des dons de ton Seigneur. Et ce que donne ton Seigneur n'a jamais été inaccessible. Regarde comment Nous favorisons certains sur d'autres. Et l'Au-delà est plus stratifié en rangs et en privilèges.﴾

[Coran 17: 18-21]

Le Tout-Puissant précise qu'Il donne aussi bien à ceux qui désirent la vie ici-bas qu'à ceux qui recherchent plutôt l'Au-delà. Il précise aussi que Ses dons ne sont refusés ni aux [gens] pieux, ni aux libertins. Ensuite Il dit:

﴿Regarde comment Nous favorisons certains sur d'autres. Et dans l'Au-delà, Et l'Au-delà est plus stratifié en rangs et en privilèges.﴾

[Coran 17: 21]

Le Tout-Puissant montre que les gens de l'Au-delà seront plus différents les uns par rapport aux autres, plus qu'ils ne le sont ici-bas et que les rangs dans l'Au-delà dépassent ceux du bas monde. Dans ce cadre, Ses Prophètes (ﷺ) diffèrent plus les uns des autres que le reste de Ses serviteurs. Dans cette perspective, Il dit:

﴿Parmi ces Messagers, Nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est certains à qui Allah a parlé; et Il en a élevé d'autres en grade. A Jésus fils de Marie, Nous avons rapporté les preuves, et l'avons fortifié par *Rôh El-Qodous*.¹)﴾

[Coran 2: 253]

Il dit aussi:

﴿Et parmi les Prophètes, Nous avons donné à certains plus de faveurs qu'à d'autres. Et à David, Nous avons donné le *Zabôûr*.﴾

[Coran 17: 55]

---

¹ (*Rôh El-Qodous*, probablement Gibril. — Trad.)

Dans le *Sahih* de Muslim, Abu Houreira (ﷺ) cite que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Le musulman fort est meilleur auprès d'Allah (ﷻ) que le musulman faible. Il y a du bien dans chacun d'eux. Convoite avec ardeur ce qui t'est utile, demande assistance à Allah (ﷻ) et ne sois pas défaitiste. Si quelque chose t'arrive, ne dis pas: si je l'avais fait, cela aurait été comme ceci ou cela, mais dis plutôt: "Allah (ﷻ) décrète ce qu'Il veut". En vérité, c'est avec un si que débute l'œuvre du diable.»*

Abu Houreira (ﷺ) et 'Amr Ibn Al-'As (ﷺ) rapportent dans les deux *Sahih* que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Si un juge fait un effort d'interprétation et atteint son but, il est récompensé par deux récompenses. S'il fait un effort d'interprétation et n'atteint pas le but, alors il est récompensé par une seule récompense.»* En effet, le Très-Haut dit:

﴿On ne peut comparer cependant ceux d'entre vous qui ont donné leurs biens et combattu avant la Conquête [de la Mecque]; ces derniers sont plus haut placés, en hiérarchie, que ceux qui ont dépensé et combattu après. Or, à chacun, Allah a promis la plus belle récompense.﴾ [Coran 57: 10]

﴿Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux - sauf ceux qui ont quelque infirmité - et ceux qui luttent corps et biens dans le sentier d'Allah. Allah donne à ceux qui luttent corps et biens un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Et à chacun, Allah a promis la meilleure récompense; et Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants en leur accordant une rétribution immense; des grades de supériorité de Sa part, ainsi qu'un pardon et une miséricorde. Allah est Pardonneur et Miséricordieux.﴾

[Coran 4: 95-96]

﴿Ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins et d'entretenir la Mosquée sacrée [des devoirs] comparables [au mérite] de celui qui croit en Allah et au Jour Dernier et

lutte dans la voie d'Allah? Ils ne sont pas égaux auprès d'Allah et Allah ne guide pas les gens injustes. Ceux qui ont cru, qui ont Emigré et qui ont lutté par leurs biens et leurs personnes dans la voie d'Allah, ont les plus hauts rangs auprès d'Allah; et ce sont eux les *[gens]* victorieux. Leur Seigneur leur annonce de Sa part, miséricorde et agrément, et des Jardins où il y aura pour eux un délice permanent, où ils demeureront éternellement. Certes, il y a auprès d'Allah une énorme récompense.﴾ [Coran 9: 19-22]

﴿Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, se prosternant et debout, prenant garde à l'Au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur... Dis: sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls ceux *[qui sont]* doués d'intelligence se rappellent.﴾

[Coran 39: 9]

﴿Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah connaît si bien ce que vous faites.﴾ [Coran 58: 11]

Boukhari a rapporté que Abu Houreira (رضي الله عنه) a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Quiconque croit en Allah et en son Messager, accomplit la Prière, observe le Jeûne du mois de Ramadan, combat dans la voie d'Allah ou reste sur sa terre natale, Allah (ﷻ) le fera accéder inévitablement au Paradis.*» Ils dirent: ô Messager d'Allah! Ne devons-nous pas annoncer la bonne nouvelle aux gens? Il reprit: «*Certes, il y a au Paradis cent degrés qu'Allah (ﷻ) a préparés pour ceux qui combattent dans Sa voie. L'écart entre deux degrés est semblable à la distance qu'il y a entre le ciel et la terre. Ainsi, lorsque vous invoquez Allah (ﷻ), demandez-Lui le Firdaws, c'est certes le milieu du Paradis et l'endroit le plus élevé, je le vois. Il dit: au-dessus de lui, se trouve le Trône du Clément et c'est le lieu à partir duquel jaillissent les fleuves du Paradis.*»

Anas (رضي الله عنه) rapporte dans le *Sahih* de Boukhari qu'Oum Hâritha s'est présentée au Messager d'Allah (ﷺ), alors que Hâritha, son fils, a été tué par une flèche, lors de la bataille de Badr. Elle lui dit: ô Messager d'Allah! Tu connais la place que Hâritha occupait dans mon cœur. Toutefois, si mon fils est actuellement au Paradis, je ne le pleurerai plus; sinon, tu verras ce que je ferai! Le Prophète (ﷺ) lui répondit: *«Veux-tu dire un seul des Jardins du Paradis? Il s'agit plutôt de plusieurs Paradis. Et il est au Paradis le plus élevé [Firdaws]»*

Le Messager d'Allah (ﷺ) a aussi montré que les gens du Paradis diffèrent les uns par rapport aux autres au regard de leurs rangs à l'intérieur du Paradis.

Abu Saïd Al-Khoudri (رضي الله عنه) rapporte dans les deux *Sahih*, celui de Boukhari et celui de Muslim, que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Les gens du Paradis apercevront au-dessus d'eux les gens dans leurs chambres comme ils aperçoivent l'étoile à l'horizon de l'Orient ou de l'Occident, à cause de la différence qui existe entre eux.»* A cet égard, les gens dirent: ô Messager d'Allah! Ne s'agit-il pas là des demeures des Prophètes qu'aucun n'a atteintes à part eux? Le Prophète (ﷺ) répondit: *«Non! Par Celui Qui tient ma vie en Sa Main: il s'agit là d'étages réservés à des hommes qui ont cru en Allah (ﷻ) et reconnu comme véridiques les Messagers.»*

Abu Saïd (رضي الله عنه) a dit dans le *Musned* d'Ahmed, dans les *Sunan* de Tirmidhi, d'Ibn Mâja et le *Sahih* d'Ibn Hibbâne que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Les gens des rangs inférieurs verront ceux des rangs supérieurs de la même manière que vous voyez l'étoile qui apparaît à l'horizon. Abu Bakr et Omar font partie de ceux qui de tous jouiront de plus de délices.»*

Al-Qortobi a dit: sache que ces demeures varient en hauteur et en qualité suivant les œuvres de leurs occupants. Certaines d'entre elles sont plus hautes que les autres... Lorsque le Prophète (ﷺ) dit: *«Par*

Celui Qui tient ma vie en Sa Main: des hommes qui ont cru en Allah, et reconnu comme véridiques les Messagers», sans mentionner les œuvres, ni rien d'autre, si ce n'est la foi et l'accréditation des Messagers, c'était afin que l'on sache qu'il parlait de la foi véritable et de la reconnaissance du statut des Messagers comme étant véridiques, sans hésitation ni réclamation de signes. Sinon, comment obtiendrait-on de telles chambres en se contentant d'avoir la foi et de reconnaître les messagers comme véridiques, puisque ce sont des points communs à tous? S'il en était ainsi, tous les croyants monothéistes seraient dans les demeures les plus hautes et les degrés supérieurs. Or c'est impossible. En effet, Allah dit:

﴿Ceux-là auront pour récompense un lieu élevé [du Paradis] à cause de leur endurance.﴾ [Coran 25: 75]

L'endurance consiste à persister dans l'effort et la fermeté pour se présenter à Allah (ﷻ) avec un cœur pénétré de servitude et de docilité. Voilà la caractéristique des [gens] Rapprochés. Dans un autre verset Allah (ﷻ) dit:

﴿Ni vos biens, ni vos enfants ne vous rapprocheront à proximité de Nous, sauf ceux qui croient et œuvrent pour le bien. Ceux-là auront une double récompense pour ce qu'ils faisaient, tandis qu'ils seront en sécurité aux étages supérieurs [du Paradis].﴾ [Coran 34: 37]

Là, Allah (ﷻ) a fait mention des étages. Ils ne sauraient être obtenus par les enfants et les biens, mais plutôt, par la foi et les bonnes œuvres. Ensuite le Très-Haut a montré que les serviteurs seront doublement récompensés et que leurs demeures seront les étages. Il te fait savoir qu'il s'agit là d'une foi sereine à laquelle le cœur s'est attaché et par laquelle il s'est apaisé par rapport à ses connaissances, par rapport à toutes ses affaires et ses lois. S'il accomplit une œuvre pieuse, il ne la mêle pas à son contraire, c'est-à-dire à une œuvre corrompue. L'œuvre pieuse non entachée de perversité ne peut provenir que d'une foi véritable et sereine en toutes

ses affaires et ses lois. La foi et l'œuvre de celui qui procède à un mélange ne sont pas de cet ordre. C'est pour cela que son rang est différent de celui des autres. Les détenteurs des hauts rangs jouiront de délices meilleures que ceux qui leur sont inférieurs en rang. Allah (ﷻ) dit qu'Il a préparé à ceux qui Le craignent, deux Jardins au Paradis:

«Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura deux jardins.» [Coran 55: 46]

Il les a décrits puis Il a dit:

«En deçà de ces deux jardins, il y aura deux autres jardins.» [Coran 55: 62]

C'est-à-dire: en deçà des deux premiers types de jardins, en fait de situation et de rang. Quiconque médite sur les caractéristiques des deux jardins dont Allah (ﷻ) a fait mention en dernier, saura que de tels jardins ont moins de mérite que les deux premiers.

En fait, les deux premiers sont réservés aux [*gens*] Rapprochés, alors que les deux derniers sont pour les gens de la droite, comme l'ont noté Ibn 'Abbas et Abu Moussa Al-Ach'ari.

A cet égard, Al-Qortobi a dit dans sa *Tadhkira*, p. 440: lorsque Allah a décrit les deux jardins, Il a fait allusion à la différence entre eux. Aussi dit-il au sujet des deux premiers:

«Ils y trouveront deux sources courantes» [Coran 55: 50]

et à propos des deux autres:

«Dans lesquels [*jardins*] il y aura deux sources jaillissantes.» [Coran 55: 66]

En d'autres termes, ces deux dernières sources offriront un spectacle de jets d'eau, mais n'en seront pas pour autant comme les deux premières des eaux courantes. En effet, le fait de jaillir est différent de celui de couler. De même, Allah (ﷻ) dit au sujet des deux premiers jardins:

«Ils contiennent deux espèces de chaque fruit.»

[Coran 55: 52]

Aussi bien connus qu'insolites, frais que secs. Il a donc généralisé sans particulariser. Et à propos des deux autres, Il a dit:

«Ils contiennent des fruits, des palmiers et des grenadiers.»

[Coran 55: 68]

Il n'a donc pas mentionné que ces jardins contiennent deux espèces de chaque fruit. Allah dit aussi à propos des deux premiers jardins:

«Ils s'accouderont sur des tapis doublés de brocart.»

[Coran 55: 54]

Au sujet de l'autre, Il dit:

«Ils s'accouderont sur des coussins verts et des tapis brodés et jolis.»

[Coran 56: 76]

Il ne fait pas de doute que le brocart est supérieur à la broderie et que les tapis sur lesquels on s'accoude sont meilleurs que les coussins. Il a dit à propos des deux premiers jardins en ce qui concerne les houris aux grands yeux:

«Elles seront [aussi belles] que le rubis et le corail.»

[Coran 55: 58]

A propos des deux autres jardins, Il dit:

«Là, il y aura des [femmes] vertueuses et des belles.»

[Coran 55: 70]

Or, tout ce qui est beau ne ressemble pas au rubis et au corail. Il décrit les deux premiers types de jardins en ces termes:

«Aux branches touffues»

[Coran 55: 48]

et les deux autres, comme suit:

«Ils sont d'un vert foncé.»

[Coran 55: 64]

C'est-à-dire sombres à cause de leur verdure.

Et ainsi, *conclut Al Qortobi*, Il a caractérisé les deux premiers par la multitude de leurs branches et les deux derniers par la verdure uniquement.

Abu Moussa Al-Ach'ari rapporte dans les deux *Sahih*, celui de Boukhari et celui de Muslim, que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Deux jardins en argent, autant que leurs récipients et leurs contenus, deux jardins en or, autant que leurs récipients et leurs contenus. Dans le jardin d'Eden, les gens ne seront empêchés d'observer leur Seigneur que par le Voile de Majesté qui Lui recouvre le visage.*»

Et dans la variante de Tirmidhi: «*Il y a au Paradis deux jardins d'argent...*», ensuite, il mentionna le Hadith. Le Tout-Puissant dit que:

«Les [*gens*] vertueux boiront d'une coupe dont le mélange sera de camphre.» [Coran 76: 5]

Ailleurs, Il dit:

«Et là, ils seront abreuvés d'une coupe dont le mélange sera de gingembre.» [Coran 76: 17]

Il paraît que cela - et Allah (ﷻ) Seul sait - est réservé aux gens de la droite. Le Très-Haut dit aussi:

«Il est mélangé à la boisson de *Tasnîme*, source dont les [*gens*] Rapprochés boiront.» [Coran 83: 27-28]

Les gens de la droite boiront une boisson mêlée de *Tasnîme* alors que les [*gens*] Rapprochés boiront du *Tasnîme* pur, sans mélange.

Les gens du Paradis aux rangs les plus élevés et ceux aux rangs les plus bas

Muslim a rapporté dans son *Sahih* d'après Al-Moughira Ibn Chou'bah que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Moussa, un jour, interrogea son Seigneur en ces termes: quel sera l'habitant du Paradis qui aura le rang le plus bas? Allah (ﷻ) lui répondit: ce sera un homme qui arrivera au Paradis après que les gens y soient entrés. On lui dira: entre! Il dira: Comment y entrer, Seigneur, alors que les gens en ont occupé les demeures? Sur ce, on lui dira: serais-tu satisfait d'avoir un royaume semblable à celui d'un des rois du bas monde? Oui, répondra-t-il. Alors, son Seigneur lui dira: tu l'as, et je t'en ajoute un de semblable, un autre de semblable, un autre de semblable, un autre de semblable... Au cinquième rajout, l'homme dira: cela suffit, je suis satisfait. Ensuite, son Seigneur lui dira: Je t'accorde ce royaume et dix autres de semblable. Tu auras ce que ton âme désire et ce qui est un objet de réjouissance pour tes yeux. Alors il dit: Je suis satisfait, Seigneur. Une autre question de Moussa fut: quel est l'habitant du Paradis qui a le plus haut rang? Il dit: c'est ceux-là que j'ai choisis, j'ai planté leur honneur de Ma Main et je l'ai cacheté. Aucun œil ne l'a vu, aucune oreille n'en a entendu parler et cela n'est point venu à l'esprit d'un être humain.»

Cela est corroboré par le verset que voici:

«Personne ne sait ce qu'on a réservé pour eux, comme réjouissance pour les yeux.» [Coran 32: 17]

Le degré le plus élevé au Paradis

Le degré le plus élevé au Paradis sera obtenu par une seule personne, ce lieu est dénommé *Al-Wassilah*. S'il plaît à Allah (ﷻ) notre Prophète choisi et élu, Mohammed (ﷺ) l'obtiendra. Ibn Kathîr dit, dans *An-Nihayah*: il a été fait mention du grade le plus élevé au Paradis - *Al Wassilah*. Il y a là la place du Messager d'Allah (ﷺ).

Il a cité à propos de cela le Hadith d'Abdallah, rapporté par Boukhari dans son *Sahih*, selon lequel le Prophète (ﷺ) a dit: *«Quiconque entend l'appel à la Prière doit dire: ô Seigneur, Maître de cet appel parfait et de la prière que l'on va accomplir, donne à Mohammed Al Wassilah et la place d'honneur [au Paradis], et ressuscite-le dans la position louable que Tu lui as promise.»*

Il a cité aussi le Hadith de Abdallah Ibn 'Amr Ibn Al-'As, (رضي الله عنه) rapporté dans le *Sahih* de Muslim dans lequel il a dit: j'ai entendu le Messenger d'Allah (ﷺ) dire: *«Lorsque vous entendez le muedhine (muezzin) appeler à la Prière, répétez ses paroles. Ensuite, priez sur moi car, Allah (ﷻ) prie dix fois sur quiconque prie sur moi une seule fois. Après cela, demandez à Allah (ﷻ) de m'accorder Al Wassilah. Quiconque aura demandé à Allah (ﷻ) de m'accorder Al Wassilah, bénéficiera de mon Intercession.»*

Interrogeant alors le Prophète (ﷺ), les Compagnons dirent: qu'est-ce que *Al Wassilah*? Il répondit: *«C'est le degré le plus élevé au Paradis, degré qu'un seul homme obtiendra et j'espère être cet homme.»* Hadith rapporté par Ahmed d'après Abu Houreira (رضي الله عنه) et rapporté dans le *Musned* d'après Abu Saïd (رضي الله عنه) qui a dit que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Al-Wassilah est un degré auprès d'Allah (ﷻ), un degré au-dessus duquel il n'existe aucun autre. Alors, demandez à Allah (ﷻ) de me l'accorder.»*

Ceux qui occuperont les degrés élevés

Les martyrs font partie de ceux qui occuperont les degrés élevés au Paradis. Les meilleurs parmi eux sont ceux qui ont combattu en première ligne et n'ont pas fait volte-face, jusqu'à ce qu'ils soient tués. Dans le *Musned* d'Ahmed et le *Mu'jame* de Tabarani, Nu'eim rapporte selon une chaîne de transmission authentique que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Les meilleurs des martyrs sont ceux qui ont combattu en première ligne et qui n'ont pas fait volte-face jusqu'à être tués. Ceux-là jouiront des hautes demeures du Paradis. Le*

Seigneur rira à leur sujet; or, lorsque le Seigneur quelque part, rit au sujet d'un serviteur, cela veut dire qu'il ne sera pas jugé.»

D'autre part, celui qui rend service aux veuves et aux pauvres, aura le degré de celui qui combat dans la voie d'Allah (ﷺ). Il est rapporté dans le *Sahih* de Muslim d'après Abu Houreira (رضي الله عنه) que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Celui qui rend service aux veuves et aux pauvres est semblable à celui qui combat dans la voie d'Allah (ﷺ), à celui qu'Allah (ﷻ) aime le plus et à celui qui jeûne sans arrêt.*»

Le degré du tuteur de l'orphelin est proche de celui du Messenger d'Allah (ﷺ). D'après Abu Houreira (رضي الله عنه), dont les propos ont été mentionnés dans le *Sahih* de Muslim, le Prophète (ﷺ) a dit: «*Le tuteur des orphelins qui lui sont propres ou non, sera, avec moi, comme ces deux doigts, au Paradis (en montrant en même temps son index et son médius).*»

Allah (ﷻ) élève le degré des pères par la bénédiction de l'invocation des enfants. Ainsi, dans le *Musned* d'Ahmed, Abu Houreira (رضي الله عنه) a dit que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Allah (ﷻ) élèvera certes, au Paradis, le degré du serviteur vertueux. Il dira: Seigneur! D'où nous vient ceci? Allah (ﷻ) répondra: "De la demande de pardon de ton fils en ta faveur".*»

Au sujet de ce Hadith, Ibn Kathîr dit: sa chaîne de transmission est authentique. Aucun des auteurs des livres de la Sunna ne l'a rapporté.

Toutefois, il a un témoin dans le *Sahih* de Muslim. D'après Abu Houreira (رضي الله عنه), le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*Lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres sont interrompues sauf trois d'entre elles: une aumône permanente, un savoir utile et un fils vertueux qui invoque Allah en sa faveur.*»

4.- Le sol du Paradis

Il est mentionné, dans les deux *Sahih* de Boukhari et de Muslim, que Anas Ibn Mâlik (رضي الله عنه) a rapporté d'Abu Dherr (رضي الله عنه) au sujet de l'Ascension, que ce dernier a dit que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«On m'a fait entrer au Paradis. J'y ai trouvé des rochers de perles et son sol était de musc.»*

Il est rapporté dans le *Sahih* de Muslim et dans le *Musned* d'Ahmed d'après Abu Saïd (رضي الله عنه) que Ibn Sayâd (رضي الله عنه) a interrogé le Messenger d'Allah (ﷺ) à propos du sol du Paradis. Il lui répondit: *«C'est un terrain crayeux blanc [mélangé à] un musc pur.»*

Dans le *Musned* d'Ahmed, Jâbir Ibn Abdallah (رضي الله عنه) a dit que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit à propos des juifs: *«Je vais les interroger sur le sol du Paradis qui est un terrain crayeux blanc.»* Ils dirent: c'est un terrain bas, ô Abu Al-Qâssim. Le Messenger d'Allah (ﷺ) reprit: *«Fait de perles.»*

Ahmed, Tirmidhi et Darami ont rapporté que Abu Houreira (رضي الله عنه) a dit: j'ai dit: ô Messenger d'Allah! A partir de quoi a-t-on créé les êtres? Il répondit: *«A partir de l'eau.»* - Et le Paradis, de quoi est-il fait? Il répondit: *«De briques en or et de briques en argent. Son ciment est du musc pur, ses gravillons des rubis et des coraux et son sol du safran. Quiconque y jouira des délices, ne sera pas malheureux, il y vivra éternellement et ne mourra pas, ses vêtements ne s'useront jamais et il conservera sa jeunesse.»*

5.- Les fleuves du Paradis

Allah (ﷻ) nous a informé que des fleuves coulent sous le Paradis:

﴿Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeures des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux.﴾
[Coran 2: 25]

Quelquefois, Il dit:

«Sous les pieds desquels couleront des ruisseaux», comme dans le verset que voici:

«A ceux-là, seront réservés les jardins d'Eden sous lesquels coulent des ruisseaux.» [Coran 18: 31]

Le Messager d'Allah (ﷺ) nous a parlé de façon très claire des fleuves du Paradis. En effet, lors de son Voyage nocturne, «*Il a vu quatre fleuves originaires du lotus céleste, deux externes et deux internes. Je dis: ô Gabriel! Quels sont ces fleuves? Celui-ci répondit: les fleuves internes sont des fleuves du Paradis et les externes sont le Nil et l'Euphrate.*» (Muslim)

Anas Ibn Mâlik (رضي الله عنه) a dit dans le *Sahih* de Boukhari que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*On leva vers moi le Lotus céleste et je vis quatre fleuves: deux externes et deux internes. Les deux fleuves externes sont le Nil et l'Euphrate. Quant aux deux autres, ce sont des fleuves du Paradis.*»

Abu Houreira a dit dans le *Sahih* de Muslim que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Seihane, Jeihane, le Nil et l'Euphrate sont des fleuves du Paradis.*»

Peut-être, en disant que ces fleuves proviennent du Paradis, veut-on dire que leur origine et celle de l'homme proviennent du Paradis. Le Hadith ne contredit pas la réalité observée selon laquelle les dits fleuves prennent leur source des sources connues sur terre. Si cela n'est pas le sens ou quelque chose de semblable, alors le Hadith fait partie des questions de l'Invisible auxquelles nous devons croire et nous soumettre.

Al-Qâri a dit: les quatre fleuves considérés comme faisant partie des fleuves du Paradis en raison de la douceur de leur eau, de la digestibilité de celle-ci et aussi parce qu'ils renferment la bénédiction divine et ils auront l'honneur de voir les Prophètes s'y désaltérer. Al-

Kawthar, qu'Allah (ﷻ) a donné à son Messager (ﷺ), fait partie des fleuves du Paradis. Il dit:

«Nous t'avons, certes, accordé *Al-Kawthar*.»

[Coran 108: 1]

Le Prophète (ﷺ) l'a vu et, en outre, il nous en a parlé.

Dans le *Sahih*, Anas Ibn Mâlik (رضي الله عنه) rapporte que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Alors que je marchais dans le Paradis, je vis soudain un fleuve dont les bords étaient des coupoles de rubis excavés. Alors je dis: Gabriel! Qu'est-ce que c'est? Celui-ci répondit: ceci, c'est Al-Kawthar qu'Allah (ﷻ) t'a accordé. Son parfum - ou sa terre - est de musc.*» Là-dessus, Houdba s'est dit incertain...

Ibn 'Abbas a commenté cela en disant: *Al-Kawthar* c'est la plénitude de biens qu'Allah (ﷻ) a accordés à son Messager (ﷺ). Toutefois, Abu Bichr dit à Saïd Ibn Jubeir qui a rapporté le commentaire d'Ibn 'Abbas: il y a des gens qui prétendent qu'il s'agit là d'un fleuve du Paradis. A cela, Saïd répond que le fleuve qui se trouve au Paradis est le bien qu'Allah (ﷻ) lui a accordé.

Ibn Kathîr a regroupé les Hadiths dans lesquels le Messager (ﷺ) a fait annonce d'*Al-Kawthar*.

Parmi ces Hadiths, il y a celui que Muslim a rapporté dans son *Sahih*, d'après Anas (رضي الله عنه), selon qui, lorsque le verset suivant Lui a été révélé:

«Nous t'avons, certes, accordé *Al-Kawthar*», [Coran 108: 1]

le Messager (ﷺ) a dit: «*Savez-vous ce qu'est Al-Kawthar?*» Les Compagnons répondirent: Allah et son Messager le savent mieux que quiconque. Alors, il reprit: «*C'est un fleuve qu'Allah (ﷻ) m'a promis et il y a beaucoup de bien.*»

Ibn Kathîr a cité le Hadith d'Anas (رضي الله عنه) qui se trouve dans le *Musned* d'Ahmed selon lequel le Messager (ﷺ) a dit: «*On m'a*

donné Al-Kawthar. C'est un fleuve qui coule à la surface de la terre et dont les bords sont faits de coupoles en rubis découverts. J'ai plongé ma main dans son sol qui se révéla être de musc pur et ses gravillons étaient des perles.»

Dans une autre variante rapportée par le *Musned* d'après Anas (رضي الله عنه) qui fait remonter le Hadith au Prophète (ﷺ): *«C'est un fleuve du Paradis qu'Allah (ﷻ) m'a accordé. Son sol est du musc. Son eau est plus blanche que le lait et plus agréable que le miel. Des oiseaux aux cous pareils à ceux des chameaux s'y rendent.»*

Al-Hâfidh Ibn Kathîr a rapporté plusieurs autres variantes concernant ce sujet, que l'on peut consulter pour de plus amples détails. Les fleuves du Paradis ne sont pas seulement des cours d'eau. Au contraire, outre l'eau, leurs flots sont aussi faits de lait, de vin et de miel purifié.

Allah (ﷻ) dit:

﴿Voici la description du Paradis qui a été promis aux [gens] pieux: il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié.﴾ [Coran 47: 15]

Hakîm Ibn Mu'awiya rapporte dans les *Sunan* de Tirmidhi selon une chaîne de transmission authentique que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Il y a au Paradis une mer de miel, une mer de vin, une mer de lait et une mer d'eau, donnant naissance à des fleuves.»*

En d'autres termes, les fleuves du Paradis sont alimentés par ces mers que le Messenger (ﷺ) a mentionnées.

Le Messenger d'Allah (ﷺ) nous a aussi informés d'un fleuve appelé *Bâriq*; c'est un fleuve situé à l'entrée du Paradis. Les martyrs se trouveront au niveau de ce fleuve, dans le *Barzakh*. Ibn 'Abbas (رضي الله عنه) rapporte selon une chaîne de transmission authentique dans le

Musned d'Ahmed, le *Mu'jame* de Tabarani et le *Moustadrak* d'Al-Hâkim que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Les martyrs sont à Bâriq, un fleuve situé à l'entrée du Paradis sous une coupole verte où leurs substances sortiront du Paradis, matin et soir.*»

6.- Les sources du Paradis

Il y a au Paradis plusieurs sources différentes, par leur goût et par leur source. Allah (ﷻ) dit:

«Certes, les [gens] pieux seront dans des jardins avec des sources.» [Coran 15: 45]

Et aussi:

«Les [gens] pieux seront parmi des ombrages et des sources.» [Coran 77: 41]

Il a dit au sujet de la description des deux jardins qu'Il a réservés à celui qui craint Son Seigneur:

«Ils y trouveront deux sources courantes.» [Coran 55: 50]

Il a dit au sujet de la description des deux autres jardins:

«Dans lesquels il y aura deux sources jaillissantes.» [Coran 55: 66]

Il y a au Paradis deux sources où les [croyants] Rapprochés boiront une eau pure, sans mélange. Quant aux [gens] vertueux, ils y boiront; toutefois, l'eau sera mélangée à autre chose.

La première source

C'est une source de camphre. Allah (ﷻ) dit:

«Les [croyants] vertueux boiront d'une coupe dont le mélange sera de camphre, d'une source de laquelle boiront les serviteurs d'Allah et ils la feront jaillir en abondance.» [Coran 76: 5-6]

Le Très-Haut nous a informés que les [croyants] vertueux auront une boisson mélangée de camphre, alors que les serviteurs d'Allah auront une boisson pure.

La deuxième source

C'est la source de *Tasnîme* au sujet de laquelle Allah (ﷻ) dit:

﴿Les bons seront dans [un jardin] des délices, sur des lits somptueux, promenant leurs regards. Tu reconnaîtras sur leurs visages l'éclat de la félicité. On leur sert à boire nectar pur, cacheté, laissant un arrière-goût de musc. Que ceux qui la convoitent entrent en compétition [pour l'acquérir] Il est mélangé à la boisson de *Tasnîme*, source où les [gens] Rapprochés boivent.﴾
[Coran 83: 22-28]

Parmi les sources du Paradis, il y en a une nommée *Salsabila*.
Au sujet de cette source, Allah (ﷻ) dit:

﴿Et là, ils seront abreuvés d'une coupe dont le mélange sera de gingembre, puisé là-dedans d'une source qui s'appelle *Salsabila*.﴾
[Coran 76: 17-18]

7.- Les palais et les tentes du Paradis

Allah (ﷻ) a construit au Paradis à l'intention des gens du Paradis des demeures belles et confortables, conformément à ce qu'Il a dit:

﴿Et des demeures excellentes, aux jardins d'Eden [du séjour permanent]﴾
[Coran 9: 72]

A certains endroits de Son Livre, Il a appelé ces demeures *Ghouroufâte* (Hauts-Lieux) comme c'est le cas dans:

﴿Tandis qu'ils seront en sécurité aux étages (*Ghouroufâte*) du [Paradis]﴾
[Coran 34: 37]

Il a dit à propos de la récompense des serviteurs du Clément:

«Ceux-là auront pour récompense un lieu élevé [du Paradis] à cause de leur endurance, et ils y seront accueillis avec le salut et la paix.» [Coran 25: 75]

Dans ce cadre, Il décrit ces Hauts-Lieux en ces termes:

«Mais ceux qui auront craint leur Seigneur auront [pour demeure] des Hauts-Lieux [au Paradis] au-dessus desquels d'autres Hauts-Lieux sont construits et sous lesquels coulent les rivières. Promesse d'Allah! Allah ne manque pas à Sa promesse.» [Coran 39: 20]

A cet égard, Ibn Kathîr a dit: Allah (ﷻ) informe ses serviteurs bienheureux qu'ils auront des Hauts-Lieux au Paradis qui sont des palais imposants et majestueux:

«Des Hauts-Lieux au-dessus desquels d'autres Hauts-Lieux sont construits.» [Coran 39: 20]

Quant au Messenger d'Allah (ﷺ), il nous a décrit ces palais. Ahmed dans le Hadith qu'il rapporte dans son *Musned* et Ibn Hibbâne dans son *Sahih*, rapportent qu'Abu Mâlik Al-Ach'ari a dit, et Tirmidhi rapporte d'Ali (رضي الله عنه) que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «Il y a au Paradis des Hauts-Lieux dont on voit l'extérieur de l'intérieur et l'intérieur de l'extérieur. Allah (ﷻ) les a préparés pour celui qui nourrira les gens, adoucira son langage, jeûnera constamment et priera la nuit, alors que les gens dorment.»

Allah (ﷻ) a dit qu'il y a des tentes au Paradis. Il a dit:

«Des houris cloîtrées dans les tentes.» [Coran 55: 72]

La tente est une perle creusée dont la hauteur est de trente pieds, et il y a à chaque coin une épouse pour le croyant que les autres ne voient pas. Abu Abdassamad et Al-Harith rapportent que Abu 'Imrane a dit: «Soixante miles».

Boukhari a aussi rapporté d'Abdallah Ibn Qays que le Prophète (ﷺ) a dit: «Au Paradis, le croyant aura une tente creusée dans une

perle d'une largeur de soixante miles. Il y aura des épouses qu'il fréquentera et qui ne se verront pas les unes les autres.»

Et dans une variante de Muslim: *«Il y a au Paradis une tente faite d'un rubis excavé. Sa largeur est de soixante miles. A chaque angle d'une telle tente se trouvent des épouses qui ne se voient pas et que le croyant fréquentera.»*

Le Messenger d'Allah (ﷺ) nous a informés des caractéristiques des palais de certaines de ses épouses et de certains de ses Compagnons.

Ainsi, dans les deux *Sahih* de Boukhari et de Muslim, Abu Houreira (رضي الله عنه) a dit: un jour, Gabriel vint auprès du Messenger d'Allah (ﷺ) et lui dit: *«Ô Messenger d'Allah! Voilà Khadîdja qui vient avec un récipient contenant de la sauce et de la nourriture. Lorsqu'elle te rejoindra, transmets-lui le salut et la paix de la part de son Seigneur et de moi! Fais-lui la bonne annonce d'une maison de roseau au Paradis, où il n'y a ni vacarme ni lassitude.»*

Jâbir (رضي الله عنه) a dit dans les deux *Sahih* de Boukhari et de Muslim que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Je suis entré au Paradis où j'ai vu Ar-Romeissaa, la femme de Talha, et j'ai entendu un craquement. J'ai dit: qui est-ce? Il dit: Bilal. Ensuite j'ai vu un palais avec dans sa cour une servante. Alors, j'ai dit: à qui appartient ceci? Il m'a été répondu: à Omar Ibn Al-Khattab. Et là, j'ai voulu entrer voir et le regarder, mais je me suis rappelé ta jalousie.»* Sur ces mots, Omar dit: je t'offrirais en rançon mon père et ma mère, ô Messenger d'Allah! Comment [pourrais-je] être jaloux envers toi?

Le Messenger d'Allah (ﷺ) nous a, d'autre part, informés de la voie par laquelle le croyant obtient plus de demeures au Paradis. Ainsi, quiconque construit une mosquée pour Allah (ﷻ), verra Celui-ci lui construire une maison au Paradis. Dans le *Musned* d'Ahmed, Ibn 'Abbas (رضي الله عنه) rapporte selon une chaîne de transmission authentique: le Messenger (ﷺ) a dit: *«Quiconque*

construit pour Allah (ﷻ) une mosquée (...) se verra construire une maison au Paradis.»

D'après 'Othmane (رضي الله عنه) dont les propos ont aussi été rapportés dans le *Musned* d'Ahmed, les deux *Sahih*, les *Sunan* de Tirmidhi et celles d'Ibn Mâja, le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Quiconque construit une mosquée pour l'amour d'Allah (ﷻ), Allah (ﷻ) lui construira une maison semblable, au Paradis.*»

D'après Oum Habibah, dont les propos sont rapportés dans le *Sahih* de Muslim, dans le *Musned* d'Ahmed, dans les *Sunan* d'Abu Daoud, dans celles de Nassâ'i et d'Ibn Mâja, le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Quiconque, en un même jour, effectue volontairement douze unités de prière, Allah (ﷻ) lui construira une maison au Paradis.*»

8.- La lumière du Paradis

Al-Qortobi a dit [*que*] les Savants ont dit: «Il n'y a au Paradis ni nuit, ni jour. Plutôt, les gens vivent sous une lumière permanente et éternelle. Ils connaissent la durée de la nuit lorsque les rideaux sont baissés et que les portes sont fermées. Et Ils connaissent la durée du jour lorsque les rideaux et les portes sont ouverts. Il a été mentionné par Abu-Al-Faraj Ibn Al-Jawzi.»

Ibn Kathîr a dit à propos de l'exégèse de ce verset:

«Ils auront là, leur nourriture, matin et soir. Voilà le Paradis dont Nous ferons hériter ceux de Nos serviteurs qui auront été pieux.»
[Coran 19: 62-63]

“C'est-à-dire à des moments semblables à celui du matin et à celui du soir. Ce n'est pas que la nuit et le jour y existent en tant que tels, mais des moments successifs dont ils connaissent l'alternance par l'entremise de la lumière.”

Ibn Taymiya dit à propos de ce sujet: "Il n'y a au Paradis ni soleil, ni lune, ni nuit, ni jour. Le matin et le soir ne sont connus qu'au moyen d'une lumière qui émane du Trône."

9.- L'odeur du Paradis

Le Paradis a une odeur parfumée et pure imprégnant ses arbrisseaux. Il s'agit là d'une odeur que les croyants sentent à très grande distance. Ainsi, il est rapporté selon une chaîne authentique dans le *Musned* d'Ahmed, les *Sunan* de Nassâ'i, d'Ibn Mâja, le *Moustadrak* d'Al-Hâkim que le Messager (ﷺ) a dit: «Celui qui tue un dhimmi (non-musulman protégé par l'Etat musulman) ne sentira pas l'odeur du Paradis. Certes, son odeur est sentie à une distance de soixante-dix ans de marche.»

Il a aussi été rapporté d'Abdallah Ibn Omar (رضي الله عنه) dans le *Sahih* de Boukhari, le *Musned* d'Ahmed, les *Sunan* de Nassâ'i et celles d'Ibn Mâja que le Messager (ﷺ) a dit: «Celui qui tue un allié ne sentira pas l'odeur du Paradis. Certes son odeur est sentie à une distance de quarante ans de marche.»

10.- Les arbres et les fruits du Paradis

Ses arbres et ses fruits sont nombreux, divers et permanents.

Les arbres du Paradis sont nombreux, excellents et variés. Allah (ﷻ) nous a informés qu'il y a au Paradis des vignes, des palmiers et des grenadiers. De même, il y a des jujubiers et des bananiers:

«Pour les [croyants] pieux, ce sera une réussite: jardins et vignes.»
[Coran 78: 31-32]

«Ils contiennent des fruits, des palmiers et des grenadiers.»
[Coran 55: 68]

Et aussi:

«Et les gens de la droite; qui sont les gens de la droite? *[Ils seront parmi]* des jujubiers sans épines, et parmi des bananiers aux régimes bien fournis, dans une ombre étendue, *[près]* d'une eau coulant continuellement, et des fruits abondants.»
[Coran 56: 27-32]

Quant au jujubier, il s'agit du jujubier épineux. Toutefois, au Paradis, il est débarrassé de ses épines. Pour ce qui est de l'acacia d'Arabie (*Talh*), il fait partie des arbres du Hedjaz qui comporte des épines. Il fait partie de l'espèce des arbres épineux; toutefois, au Paradis, il n'a pas d'épine et il est prêt à être consommé sans difficulté ni fatigue. Ce que le Saint Coran mentionne à propos des arbres du Paradis est très peu par rapport à ce qu'ils contiennent. C'est pourquoi Allah (ﷻ) dit:

«Ils contiennent deux espèces de chaque fruit.»
[Coran 55: 52]

A cause de leur abondance, les gens du Paradis en demandent ce qu'ils veulent et en choisissent ceux qui leur plaisent. Allah dit:

«Ils demanderont des fruits abondants et des boissons.»
[Coran 38: 51]

«Et des fruits de leur choix.»
[Coran 56: 20]

«Les *[croyants]* pieux seront parmi des ombrages et des sources, de même que des fruits selon leurs désirs.»
[Coran 77: 41-42]

En somme, il y a au Paradis toutes sortes de fruits et de délices, tout ce que l'âme désire et dont les yeux se réjouissent à leur vue. Allah (ﷻ) dit:

«On fera circuler parmi eux des plats en or et des coupes *[en or]*; et il y aura là *[pour eux]* tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les yeux.»
[Coran 43: 71]

Ibn Kathîr a tenu des propos éloquents dans lesquels il évoque la splendeur des fruits du Paradis. En effet, il a déduit qu'Allah (ﷻ), en faisant mention du jujubier et de l'acacia d'Arabie, a attiré l'attention sur des éléments de faible importance pour mieux mettre en valeur le caractère extraordinaire du Paradis.

Dans ce cadre, il dit: le jujubier qui, ici-bas, ne produit que de maigres fruits connus sous le nom de *jujubes* et qui comportent beaucoup d'épines, tout comme l'acacia d'Arabie dont on ne tire profit dans le bas monde - si ce n'est de son ombre - auront, au Paradis, des fruits d'une beauté et d'une quantité importante, au point que chacun de ces fruits se divisent en soixante-dix sortes de goûts et de couleurs voisines les unes des autres. Que diras-tu donc des arbres qui avaient d'excellents fruits ici-bas tels que les pommiers, les palmiers, les vignes, etc.? Que diras-tu des variétés de myrtes et de fleurs? En somme, il y a ce que l'œil n'a jamais vu, que l'oreille n'a jamais entendu, et qui n'est jamais venu à l'esprit d'un être humain. Nous demandons à Allah (ﷻ) de nous en faire profiter par Sa grâce.

Les arbres du Paradis donnent des fruits en permanence. Ils ne sont pas comme les arbres du monde ici-bas qui produisent à un moment et s'arrêtent de produire à un autre, qui produisent pendant telle saison et non pendant telle autre. Au contraire, leurs fruits et leur ombrage sont permanents:

﴿Tel est le Paradis qui a été promis aux [croyants] pieux sous lesquels coulent les ruisseaux; ses fruits sont perpétuels, ainsi que son ombrage.﴾ [Coran 13: 35]

﴿Et des fruits abondants, ni interrompus ni défendus.﴾
[Coran 13: 35]

C'est-à-dire permanents. Les gens du Paradis n'en sont pas lassés malgré leur permanence. Parmi les choses agréables que les gens du Paradis y trouvent lorsque leurs fruits leur parviennent, il y a

le fait qu'ils trouvent qu'ils se ressemblent en apparence alors qu'ils diffèrent dans leur goût. Allah (ﷻ) dit:

«Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront: c'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. Or, c'est quelque chose de semblable *[seulement en apparence]*»
[Coran 2: 25]

Les arbres du Paradis ont des branches hautes et croissantes:

«Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura deux jardins; lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Aux branches touffues.»
[Coran 55: 46-48]

Ces arbres sont d'un vert foncé:

«En deçà de ces deux jardins, il y aura deux autres jardins. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils sont d'un vert foncé.»
[Coran 55: 62-64]

On ne décrit le Paradis comme étant vert foncé que lorsque ses arbres tendent vers le noir du fait de leur vert sombre et de l'enchevêtrement des branches de ses arbres. Quant aux fruits de ces arbres, ils sont tout proches; les gens du Paradis les cueillent facilement:

«Ils s'accouderont sur des tapis doublés de brocart, et les fruits des deux jardins seront à leur portée *[pour être cueillis]*.»
[Coran 55: 54]

«Et ses fruits inclinés bien bas *[à portée de leurs mains]*.»
[Coran 76: 14]

Quant à l'ombrage de tels arbres, il est comme le dit Allah (ﷻ):

«Et Nous les ferons entrer sous un ombrage épais.»
[Coran 4: 57]

«Dans une ombre étendue.»
[Coran 56: 30]

«Les [croyants] pieux seront parmi des ombrages et des sources.» [Coran 77: 41]

Description de certains arbres du Paradis

Le Messenger d'Allah (ﷺ) nous a entretenus de manière extraordinaire à propos de certains arbres du Paradis. Cette description nous présente une création de nature merveilleuse et l'imagination se laisse aller longuement à la rêverie afin de l'apprécier et de la découvrir. Nous vous rapportons ci-dessous quelques Hadiths du Messenger (ﷺ).

L'arbre à l'ombre duquel un cavalier galope pendant cent ans

Cet arbre est gigantesque, sa taille ne peut être estimée que par Celui qui l'a créé.

Le Messenger d'Allah (ﷺ) a donné une idée de la grandeur de cet arbre en disant qu'un cavalier, enfourchant un cheval rompu à la course, aurait besoin de cent ans selon sa capacité pour cavalier d'un bout à l'autre.

Dans les deux *Sahih* de Boukhari et de Muslim, Abu Saïd Al-Khoudri (رضي الله عنه) a dit: «*Certes, il y a au Paradis un arbre si large qu'un cavalier rapide galope [sous son ombre] pendant cent ans sans en sortir.*» Hadith rapporté par Boukhari.

Abu Houreira (رضي الله عنه) rapporte dans le *Sahih* de Boukhari que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Il y a certes au Paradis un arbre à l'ombre duquel un cavalier galope durant cent ans. Et lisez si vous voulez:*

«Dans une ombre étendue» [Coran 56: 30]

Muslim aussi a rapporté d'Abu Houreira (رضي الله عنه) et Sahl Ibn Sa'd (رضي الله عنه) du Prophète (ﷺ) que ce dernier a dit: «*Il y a certes au Paradis*

un arbre sous l'ombre duquel un cavalier galope pendant cent ans sans en sortir.»

Sidrate-l-Mountaha (le Lotus de la Limite)

Allah (ﷻ) a mentionné cet arbre dans le Saint Coran. Il a dit que notre Messager Mohammed (ﷺ) a vu Gabriel auprès de lui sous la forme dans laquelle Il l'a créé. Cet arbre se trouve auprès du jardin *Al-Ma'wâ* (jardin de l'asile paradisiaque). De même, Il nous fait savoir qu'Il a couvert un tel arbre avec ce dont Il est le Seul à savoir, au moment où le Messager (ﷺ) l'a vu:

﴿Près de la *Sidrate-l-Mountaha* (Lotus de la Limite). Près d'elle se trouve le jardin de *Ma'wâ*. Au moment où le Lotus était couvert de ce qui le couvrait... La vue n'a nullement dévié, ni outrepassé la mesure.﴾ [Coran 53: 13-17]

Le Messager d'Allah (ﷺ) nous a parlé de ce qu'il a vu de cet arbre: *«Ensuite le Lotus de la Limite me fut présenté. Ses épines sont semblables au sommet de Hajar et ses feuilles aux oreilles d'éléphant. Alors, Gabriel dit: voici le Lotus de la Limite! Il y avait quatre fleuves: deux internes et deux externes. Quels sont ces deux fleuves? Celui-ci répondit: les deux fleuves internes sont des fleuves du Paradis et les deux autres externes sont le Nil et l'Euphrate.»* Hadith rapporté par Boukhari et Muslim.

On retrouve aussi dans les deux *Sahih*: *«Ensuite, on m'emmena jusqu'au Lotus de la limite. Ses épines étaient semblables au sommet de Hajar et ses feuilles aux oreilles d'éléphant. Une seule feuille de cet arbre couvrirait toute cette Communauté. Il était recouvert de couleurs que je ne savais pas identifier. Par la suite, on me fit entrer au Paradis où il y avait des perles, et son sol était de musc.»*

L'Arbre Tôbâ

C'est un arbre énorme à partir duquel sont confectionnés les vêtements des gens du Paradis. Ainsi, dans le *Musned* d'Ahmed, le *Tafsir* d'Ibn Jarir et le *Sahih* d'Ibn Hibbâne, Abu Saïd (رضي الله عنه) rapporte que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*Tôbâ est un arbre dans le Paradis dont les dimensions représentent une distance de cent ans. Les vêtements des gens du Paradis sont extraits de ses calices.*»

Abdallah Ibn 'Amr (رضي الله عنه) a dit d'après le Hadith rapporté par Ahmed dans son *Musned* et qui montre que les vêtements des gens du Paradis proviennent de ses fruits.

Un jour, un homme se présenta au Prophète (ﷺ) et lui dit: ô Messenger d'Allah! Informe-nous au sujet des vêtements des gens du Paradis! Ces vêtements sont-ils créés ou tissés? Certains se mirent à rire. Le Messenger d'Allah (ﷺ) dit: «*De quoi riez-vous? D'un ignorant interrogeant un Savant?*» Ensuite, il se pencha et dit: «*Où est le questionneur?*» L'homme répondit: *me voici, ô Messenger d'Allah!* Le Prophète (ﷺ) reprit: «*Non! Au contraire, on les tire des fruits du Paradis (trois fois).*»

Le meilleur des parfums du Paradis

Allah (ﷻ) nous a informés qu'il y a des parfums au Paradis:

﴿Si celui-ci est du nombre des [gens] Rapprochés d'Allah, il trouvera sérénité et parfums dans les jardins des délices.﴾

[Coran 56: 88-89]

Le Messenger d'Allah (ﷺ) nous a aussi informés que le maître des parfums, pour les gens du Paradis est le Hanna. Dans le *Mu'jame kabir* de Tabarani, Abdallah Ibn Omar (رضي الله عنه) rapporte, selon une chaîne authentique selon la condition de Boukhari et de Muslim, que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Le meilleur des parfums du Paradis est le Henné.*»

Les troncs d'arbre au Paradis sont en or

Parmi les choses extraordinaires dont le Messager d'Allah (ﷺ) a fait l'annonce, il y a le fait que les troncs d'arbre du Paradis sont en or. Abu Houreira (رضي الله عنه) rapporte dans les *Sunan* de Tirmidhi, le *Sahih* d'Ibn Hibbâne et les *Sunan* de Beihaqi selon une chaîne de transmission authentique que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Il n'y a au Paradis aucun arbre dont le tronc n'est pas d'or.»*

Comment le croyant accroît-il sa part des arbres du Paradis?

L'Intime du Clément et Père des Prophètes, Ibrahim, a demandé à notre Prophète Mohammed (ﷺ) lors de la nuit du Voyage nocturne de transmettre le salut à son peuple et aussi de l'informer du chemin par lequel ils peuvent accroître leur part des arbres du Paradis.

Tirmidhi rapporte selon une chaîne de transmission authentique que Abu Massoud (رضي الله عنه) a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«J'ai rencontré Ibrahim la nuit de mon Voyage nocturne. Il a dit: ô Mohammed! Dis à ta nation que le sol du Paradis est excellent, que son eau est agréable, qu'il est constitué de bas-fonds et que ses plantes sont Gloire à Allah, Louange à Allah, Il n'y a de divinité qu'Allah et Allah est le plus Grand.»*

11.- Les animaux et les oiseaux

Il existe au Paradis des animaux et des oiseaux qui ne sont connus que d'Allah (ﷻ). Allah (ﷻ) a dit à propos des délices que les gens du Paradis obtiendront:

﴿Et toute chair d'oiseau qu'ils désireront. Et ils auront des
houris aux yeux grands et beaux.﴾ [Coran 56: 21-22]

Dans les *Sunan* de Tirmidhi, Anas (رضي الله عنه) a dit: on a interrogé le Messager d'Allah (ﷺ) à propos d'*Al-Kawthar* et il a répondu: *«Il s'agit là d'un fleuve du Paradis qu'Allah (ﷻ) m'a donné. Il est plus*

blanc que le lait, plus agréable que le miel. Il y a des oiseaux ayant des cous comme ceux des chameaux.»

Sur ces mots, Omar (رضي الله عنه) dit: de tels oiseaux sont délicieux. Alors, le Messager d'Allah (ﷺ) reprit: *«Leur chair est encore plus délicieuse.»*

Il a été cité dans *Al-Hilia* par Abu Nu'eim et *Al-Moustadrak* par Al-Hâkim, qu'Ibn Massoud (رضي الله عنه) a dit: un jour, un homme se présenta avec une chamelle munie de rênes et dit: ô Messager d'Allah! J'offre cette chamelle dans la voie d'Allah. Alors le Prophète (ﷺ) dit: *«Tu auras grâce à elle sept cents chameaux munies de rênes au Paradis.»* Al-Hâkim a dit: Hadith authentique, selon la condition de Boukhari et de Muslim. C'est aussi l'avis de Dhahabi et cheikh Nasser Eddine Al-Albani. Muslim l'a rapporté, d'après Abu Massoud Al-Ansary, dans son *Sahih* en disant: un jour, un homme se présenta avec une chamelle munie de rênes et dit: j'offre celle-ci dans la voie d'Allah. Alors, le Messager d'Allah (ﷺ) lui dit: *«Tu auras grâce à elle, au Jour de la Résurrection, sept cents chameaux, toutes munies de rênes.»*

CHAPITRE 4

LES GENS DU PARADIS

1.- Les œuvres grâce auxquelles ils ont mérité le Paradis

Les gens du Paradis sont les croyants monothéistes. Quiconque associe une autre divinité à Allah (ﷻ), le renie ou traite de fausse l'une des sources de la foi, se verra privé du Paradis et conduit en Enfer. Le Coran mentionne plusieurs fois que les gens du Paradis sont les croyants qui accomplissent de bonnes œuvres. Quelquefois, il détaille les bonnes œuvres par lesquelles ils ont mérité le Paradis. Parmi les versets coraniques dans lesquels il est dit que les gens du Paradis ont mérité ce dernier par la foi et les bonnes œuvres, il y a le verset suivant:

«Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeures des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux; chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront: c'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. Or, c'est quelque chose de semblable [*seulement en apparence*]; ils auront là des épouses pures et là, ils demeureront éternellement.»

[Coran 2: 25]

«Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, bientôt Nous les ferons entrer aux Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils y demeureront éternellement. Il y aura là, pour eux, des épouses purifiées. Et Nous les ferons entrer sous un ombrage épais.» [Coran 4: 57]

«Et ceux qui croient et font de bonnes œuvres - Nous n'imposons de charge à quelqu'un que selon sa capacité -, ceux-là seront les gens du Paradis: ils y demeureront éternellement.» [Coran 7: 42]

«Aux croyants et aux croyantes, Allah a promis des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour qu'ils y demeurent éternellement, et des demeures excellentes, aux jardins d'Eden [*du séjour permanent*]. Et la satisfaction d'Allah est plus grande encore, et c'est là l'énorme succès.»

[Coran 9: 72]

«Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera grâce à leur foi. A leurs pieds les ruisseaux couleront dans les Jardins des délices. Là, leur invocation sera: Gloire à Toi, ô Allah, leur salutation: *Salâm* (Paix) et la fin de leur invocation: Louange à Allah, Seigneur de l'Univers.»

[Coran 10: 9-10]

«Voilà ceux qui auront les jardins du séjour [*éternel*] sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils y seront parés de bracelets d'or et se vêtiront d'habits verts de soie fine et de brocart, en s'accoudant sur des divans [*bien ornés*] Quelle bonne récompense et quelle belle demeure!» [Coran 18: 31]

«Et ceux qui viendront auprès de Lui en croyants, après avoir fait de bonnes œuvres, voilà donc ceux qui auront les plus hauts rangs, les jardins du séjour [*éternel*] sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Et voilà la récompense de ceux qui se purifient.»

[Coran 20: 75-76]

Dans certains cas, Allah (ﷻ) mentionne qu'ils ont mérité le Paradis à travers l'accomplissement d'un aspect de la foi ou d'une œuvre pieuse. Parfois, Il s'appesantit longuement sur les bonnes œuvres. Parfois, Il mentionne qu'ils ont mérité le Paradis à travers la foi et la paix:

«Ô Mes serviteurs! Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui; vous ne serez point affligés, ceux qui croient en Nos signes et sont musulmans, entrez au Paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés.» [Coran 43: 68-70]

«Sauf les serviteurs qui sont à la dévotion d'Allah; ceux-là auront une rétribution bien connue: des fruits, et ils seront honorés dans les jardins du Délice.» [Coran 37: 40-43]

Parfois, Il montre qu'ils l'ont mérité de par leur fort attachement à Allah (ﷻ), le désir qu'ils avaient de Lui et l'adoration qu'ils Lui vouaient:

«Seuls croient en Nos versets ceux qui, lorsqu'on les leur rappelle, tombent en se prosternant et, par des louanges à leur Seigneur, célèbrent Sa Gloire et n'enflent pas d'orgueil. Ils s'arrachent de leurs lits pour invoquer leur Seigneur, par crainte et espoir; et ils font largesse de ce que Nous leur attribuons. Personne ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour leurs yeux, en récompense de ce qu'ils faisaient!» [Coran 32: 15-17]

On note parmi les bonnes œuvres l'endurance et la confiance en Allah (ﷻ):

«Ceux qui auront cru et fait de bonnes œuvres, Nous leur assignerons certes au Paradis des résidences sous lesquelles coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Quelle belle récompense que celle de ceux qui font le bien, qui endurent et placent leur espoir en leur Seigneur!»

[Coran 29: 58-59]

Il y a aussi:

- **Le fait** de se tenir sur le chemin de la Foi:

«Ceux qui disent: notre Seigneur est Allah et qui, ensuite, se tiennent sur le droit chemin, ceux-là ne doivent avoir aucune crainte. Ils ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du Paradis où ils demeureront éternellement, en récompense de ce qu'ils faisaient.» [Coran 46: 13-14]

- **L'humilité devant Allah (ﷻ):**

«Certes, ceux qui croient et font de bonnes œuvres et s'humilient devant leur Seigneur, voilà les gens du Paradis où ils demeureront éternellement.» [Coran 11: 23]

- **La crainte d'Allah (ﷻ):**

«Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura deux jardins.» [Coran 55: 46]

- **Le fait** d'éprouver de la haine envers les mécréants et les polythéistes et de ne point les aimer:

«Tu ne trouveras pas, parmi les gens qui croient en Allah et au Jour Dernier, [des gens] qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à Son Messager, fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leurs cœurs et Il les a aidés de Son secours. Il les fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agréa et ils L'agréent.» [Coran 58: 22]

Il arrive qu'Allah (ﷻ) détaille bien les versets en faisant mention des bonnes œuvres par lesquelles les gens du Paradis ont mérité le Paradis. Aussi a-t-Il rappelé dans la sourate Le Tonnerre qu'ils l'ont mérité pour avoir cru que ce que l'on a révélé au Messager (ﷺ) est la stricte vérité, pour avoir rempli leurs

engagements, évité de rompre le pacte, entretenu ce qu'Allah (ﷻ) a ordonné d'entretenir, craint Allah (ﷻ), craint le mauvais jugement, enduré les épreuves pour l'amour d'Allah (ﷻ), accompli les prières, dépensé en secret et en public, repoussé le mal par le bien:

«Celui qui sait que ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il semblable à l'aveugle? Seuls les gens doués d'intelligence réfléchissent bien, ceux qui remplissent leur engagement envers Allah et ne violent pas le pacte, qui unissent ce qu'Allah a commandé d'unir, redoutent leur Seigneur et craignent une malheureuse reddition de compte, et qui endurent dans la recherche de l'agrément d'Allah, accomplissent la Prière et dépensent [*dans le bien*], en secret et en public, de ce que Nous leur avons attribué et repoussent le mal par le bien, à ceux-là, la bonne demeure finale, les jardins d'Eden, où ils entreront, ainsi que tous ceux de leurs [*bons*] ascendants, conjoints et descendants, et qui ont été de bons croyants. De chaque porte, les Anges entreront auprès d'eux: Paix sur vous, pour ce que vous avez enduré! - Comme elle est bonne, votre demeure finale!»

[Coran 13: 19-24]

Au début de la sourate Les Croyants, Allah (ﷻ) a rappelé que le succès n'est réservé qu'aux croyants. Ensuite, Il a détaillé les œuvres qui leur faisaient mériter le succès et Il nous fait savoir que le succès des croyants consistait à les introduire au jardin du *Firdaws* où ils séjourneront éternellement:

«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 [*de tout rapport*], sauf avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car, là, vraiment, on ne peut les blâmer; alors que ceux qui cherchent Au-delà de ces limites sont des transgresseurs; et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements, et qui

observent strictement leur prière. Ce sont eux les héritiers, qui hériteront du Paradis, pour y demeurer éternellement.﴾

[Coran 23: 1-11]

Le Messager d'Allah (ﷺ) nous a parlé de trois œuvres importantes par lesquelles leurs auteurs méritent le Paradis.

Selon un Hadith rapporté par Muslim dans son *Sahih*, 'Iyadh dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit un jour, dans son sermon: *«Les gens du Paradis constituent trois catégories: un [grand] responsable juste, charitable et chanceux, un homme clément et sensible envers un proche et un musulman, un chef de famille très chaste à la tête d'une famille nombreuse.»*

2.- Le chemin du Paradis est difficile

Le Paradis est un degré élevé: ainsi, l'escalade requiert-elle beaucoup d'efforts. Le chemin menant au Paradis consiste à aller contre les désirs et les passions de l'âme. Il nécessite une résolution persistante et une forte volonté.

Ainsi, Boukhari et Muslim rapportent dans un Hadith que Abu Houreira a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«L'Enfer a été recouvert de délices alors que le Paradis, lui, a été recouvert de désagréments.»* On retrouve chez Muslim: *«Entouré de»*, au lieu de *«Recouvert de»*.

Dans les *Sunan* de Nassâ'i, de Tirmidhi et de Abu Daoud, Abu Houreira (رضي الله عنه) rapporte: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Après avoir créé le Paradis, Allah (ﷻ) dit à Gabriel: "Vas-y jeter un coup*

d'œil!" Gabriel alla y jeter un coup et, à son retour, il dit: par Ta puissance! Nul n'en entendra parler sans vouloir y entrer. Alors, Allah (ﷻ) entoura le Paradis de désagréments, puis reprit: "Vas-y jeter un coup d'œil!" Gabriel alla y jeter un coup d'œil et, à son retour, il dit: par Ta Puissance! Je crains que personne ne veuille y entrer.»

Dans son *Charh* du *Sahih* de Muslim, Nawawi a commenté le premier Hadith en disant: "Ceci fait partie de la beauté de la parole, de son éloquence et de sa brièveté, dons qui ont été donnés à Mohammed (ﷺ) en ce qui concerne la bonne analogie. Un tel Hadith veut dire que l'on n'accède au Paradis qu'en bravant les désagréments, et, en Enfer, qu'en s'abandonnant aux passions. Et ces deux derniers recouvrent le Paradis et l'Enfer. Déchirer le voile du Paradis consiste à braver ses désagréments et déchirer celui de l'Enfer consiste à suivre la loi du plaisir. Entrent dans la liste des désagréments l'effort et l'assiduité en matière d'adoration, le fait de patienter face à ses difficultés, réprimer sa colère, pardonner, être bon, pratiquer l'aumône, le fait d'être bienfaisant à l'égard du malveillant, de supporter de ne point s'abandonner aux plaisirs, ainsi de suite."

3.- Les gens du Paradis hériteront de la part des gens de l'Enfer au Paradis

Allah (ﷻ) a prévu pour chaque 'fils' d'Adam deux demeures: une au Paradis et une en Enfer. Sur cette base, ceux pour qui le malheur a été décrété parmi les mécréants et les polythéistes, hériteront des maisons dont les gens du Paradis disposaient en Enfer. Ceux pour qui le bonheur a été décrété parmi les gens du Paradis, hériteront des maisons dont les gens de l'Enfer disposaient au Paradis. Allah (ﷻ) dit au sujet des croyants bienheureux, après avoir fait mention des œuvres qui les ont fait entrer au Paradis:

﴿Ce sont eux les héritiers, qui hériteront du Paradis pour y demeurer éternellement.﴾ [Coran 23: 10-11]

Commentant ces versets, Ibn Kathîr a dit: Ibn Abi Hâtim a dit - il cita la chaîne de transmission qui remonte à Abu Houreira (رضي الله عنه) - qui a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Il n'y a personne parmi vous qui ne possède deux demeures: une au Paradis et une en Enfer.

Le croyant édifie sa demeure au Paradis et détruit sa demeure en Enfer.»

Cela a été rapporté à peu près ainsi de Saïd Ibn Joubair (رضي الله عنه). Les croyants hériteront des maisons des mécréants parce qu'ils ont été créés pour adorer Allah (ﷻ), Seul, en dehors de tout associé. Comme les uns se sont acquittés du devoir d'adoration qui leur incombait et que les autres ont délaissé ce pourquoi ils avaient été créés, les croyants ont pris la part des mécréants.

Parmi ce qu'il y a de plus remarquable, à ce propos, il y a ce que Muslim rapporte dans son *Sahih* d'après Abu Burda, puis Abu Moussa qui cite que le Prophète (ﷺ) qui a dit: «*Au Jour de la Résurrection, des musulmans viendront avec des péchés ressemblant à des montagnes, mais Allah (ﷻ) leur pardonnera ces péchés et en chargera les juifs et les chrétiens.*»

Dans une autre variante, le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Au Jour de la Résurrection, Allah (ﷻ) remettra à chaque musulman un juif ou un chrétien, en lui disant: "Celui-ci est [pour toi] une libération de l'Enfer".*»... Ce Hadith ressemble aux versets coraniques ci-après:

﴿Voilà le Paradis dont Nous ferons hériter ceux de Nos serviteurs qui auront été pieux.﴾ [Coran 19: 63]

﴿Tel est le Paradis dont On vous fait hériter pour ce que vous faisiez.﴾ [Coran 43: 72]

Ils hériteront donc de la part des mécréants au Paradis.

4.- Les faibles seront les plus nombreux au Paradis

La plupart de ceux qui entreront au Paradis sont des faibles qui, peu considérés aux yeux des gens, sont de grands hommes auprès d'Allah (ﷻ), car ils se tournaient vers le Très-Haut, y trouvaient leur

refuge et s'acquittaient normalement de leur devoir d'adoration. Boukahri et Muslim ont rapporté que Hâritha Ibn Wahb a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Ne désirez-vous pas que je vous informe à propos des gens du Paradis?»* Les gens dirent: si! Alors il dit: *«Tout faible se faisant faible qu'Allah exaucerait s'il venait à L'invoquer.»*

Commentant ce Hadith, Nawawi a dit: cela veut dire que les gens les maltraitent, les méprisent et les oppriment à cause de leur faiblesse et de leur impuissance ici-bas. Ce que l'on veut dire, c'est que ceux-ci constitueront la majorité des gens du Paradis... et non point la totalité.

Dans les deux *Sahih* de Boukhari et de Muslim, comme dans le *Musned* d'Ahmed, on rapporte que Oussama Ibn Zeyd a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Je me suis tenu debout à la porte du Paradis et la majorité de ceux qui y entraient, étaient des pauvres, et les hommes puissants étaient retenus. Entre temps, on avait déjà ordonné aux gens de l'Enfer d'entrer dans le feu. Je me mis debout à sa porte et la majorité de ceux qui y entraient étaient des femmes.»*

5.- Les hommes sont-ils plus nombreux en Enfer que les femmes?

Hommes et femmes se sont disputés à propos de cette question du vivant des Compagnons. Ibn Sirine, dans le *Sahih* de Muslim, a dit: hommes et femmes se sont querellés sur la question de savoir lesquels d'entre eux seront plus nombreux au Paradis. Et dans une autre variante: soit ils se sont enorgueillis, soit ils se sont mutuellement interrogés: qui des hommes ou des femmes sont les plus nombreux au Paradis?

Ils interrogèrent Abu Houreira (رضي الله عنه) qui argumenta en faveur des femmes en se basant sur la parole du Messager d'Allah (ﷺ): *«Le premier groupe à accéder au Paradis aura une lumière comparable*

à celle de l'astre lunaire en pleine lune, suivi d'un groupe à la lumière semblable à celle d'une étoile perçue dans le ciel. Chacun des hommes du Paradis aura deux femmes dont la chair, transparente, laissera voir la moelle des jambes. Il n'y aura point de célibataires.» Ce Hadith indique clairement que les femmes sont plus nombreuses que les hommes.

Certains ont argumenté que c'était les hommes, en s'appuyant sur le Hadith suivant: *«J'ai constaté que vous êtes les plus nombreuses en Enfer.»*

A ce niveau, la remarque à faire est que le fait que les femmes seront majoritaires en Enfer, ne signifie pas qu'elles seront minoritaires au Paradis, comme le note d'ailleurs Ibn Hajar Al-'Asqalani. La synthèse des deux Hadiths conduit à considérer que les femmes seront plus nombreuses en Enfer et au Paradis. Par ce biais, elles sont plus nombreuses que les hommes au regard de la création et de l'existence. Par ailleurs, on peut dire que le Hadith d'Abu Houreira (رضي الله عنه) montre que le sexe féminin sera majoritaire au Paradis, qu'il s'agisse des femmes humaines ou des houris aux grands yeux. En fait, la question est la suivante: lesquels des hommes ou des femmes du monde ici-bas seront majoritaires au Paradis?

Al-Qortobi, pour sa part, a fait la synthèse des deux textes pour dire, dans sa *Tadhkira*, p. 475, que les femmes seront majoritaires en Enfer, avant l'intercession et la sortie de la Fournaise des monothéistes désobéissants. Une fois que ceux-ci auront quitté l'Enfer, grâce à l'intercession des intercesseurs et à la clémence du Plus Clément des éléments, les femmes seront, alors, majoritaires au Paradis.

Parmi les signes qui montrent que les femmes seront minoritaires au Paradis, il y a ce que Ahmed et Abu Ya'la ont rapporté de 'Amr Ibn Al-'As qui a dit: alors que nous étions avec le Messager d'Allah (ﷺ) dans cette passe, il nous dit: *«Regardez!*

Voyez-vous quelque chose?» Nous répondîmes: nous apercevons des corbeaux parmi lesquels il y a un corbin crave au bec et aux pattes rouges. Le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «Aucune femme n'accédera au Paradis, à moins d'être semblable parmi toutes les femmes à ce corbin crave parmi les corbeaux.»

6.- Ceux qui sont morts avant la puberté

Les enfants des croyants

Les enfants de croyants qui n'atteignent pas l'âge de la puberté seront au Paradis, s'il plaît à Allah (ﷻ), par Sa grâce et Sa clémence. A ce sujet, le Très-Haut dit:

«Ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivis dans la foi, Nous ferons que leurs descendants les rejoignent. Et Nous ne diminuerons en rien le mérite de leurs œuvres, chacun étant tenu responsable de ce qu'il aura acquis.»
[Coran 52: 21]

Ali Ibn Abi Tâlib a pris le verset suivant comme argument:

«Toute âme est l'otage de ce qu'elle a acquis»
[Coran 74: 38]

pour montrer que les enfants des croyants seront au Paradis parce qu'ils ne sont otages d'aucune de leurs œuvres, n'étant point responsables.

Dans son *Sahih*, Boukhari a rédigé un chapitre intitulé *Chapitre sur le mérite de celui dont l'enfant est mort et qui a recherché la récompense ultérieurement*. Il a cité le Hadith d'Anas (رضي الله عنه) qui a dit que le Prophète (ﷺ) a dit: «Un musulman ne perd pas trois enfants mineurs sans qu'Allah le fasse accéder au Paradis par Sa clémence envers eux.»

Il y a également le Hadith d'Abu Saïd (رضي الله عنه) dans lequel les femmes dirent au Prophète: réserve-nous un jour! Alors celui-ci leur fit un prêche en ces termes: *«Toute femme qui perd trois enfants verra ceux-ci lui servir de voile contre l'Enfer.»* Sur ce, une femme dit: et si l'on [en] perd deux? Le Prophète répondit: *«Et deux [également]»*

Boukhari a aussi prévu un chapitre intitulé *Chapitre sur ce qu'on a dit à propos des enfants des polythéistes*. A cet égard, il a cité le Hadith d'Anas (رضي الله عنه) qui précède, ainsi que celui d'Abu Houreira (رضي الله عنه) qui rapporte que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Quiconque perd trois enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté, ceux-ci constitueront pour lui un voile contre l'Enfer ou il entrera au Paradis.»* Dans ce même cadre, Al-Bara' dit: lorsque [son fils] Ibrahim mourut, son père, le Messager d'Allah, (ﷺ) a dit: *«Il a une nourrice, au Paradis.»*

Le contenu des arguments des Hadiths cités par Boukhari montre que les enfants des croyants seront au Paradis - comme Ibn Hajar le dit: celui qui sera la cause de la protection de ses parents contre l'Enfer, mérite d'être le premier à en être protégé, dans la mesure où il est à l'origine de la clémence.

Des textes nombreux et évidents ont été rapportés en ce qui concerne l'accès au Paradis des enfants des croyants. Parmi ces textes, on note le Hadith rapporté par Ali (رضي الله عنه), qu'Abdallah Ibn Ahmed (رضي الله عنه), dans les annexes du *Musned*, fait remonter au Prophète (ﷺ): *«Certes les musulmans et leurs enfants seront au Paradis.»*

On retrouve aussi dans le *Musned* d'Ahmed un Hadith *marfou'e* rapporté par Abu Houreira (رضي الله عنه): *«Il n'y a pas un couple de musulmans qui perd trois enfants n'ayant pas atteint la puberté sans qu'Allah (ﷻ) les fasse entrer avec eux au Paradis par Sa clémence et Sa grâce.»*

Muslim, dans son *Sahih* et Ahmed, dans son *Musned*, ont également rapporté que Abu Houreira (رضي الله عنه) a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Leurs enfants seront les aides de camp [au] Paradis. L'un d'entre eux rencontrera son père ou ses parents, il le tiendra par son vêtement ou par sa main, de la même manière que je tiens ton vêtement-ci. Il continuera à faire ainsi jusqu'à ce que Allah les fasse entrer au Paradis.»*

L'imam Ahmed, Ibn Hibbâne et Al-Hâkim rapporte que Abu Houreira (رضي الله عنه) a dit: le Prophète (ﷺ) a dit: *«Les enfants des musulmans seront au Paradis, sous la charge de Ibrahim et de Sarah.»*

Abu Nu'eim, dans *Akhbar Asbahan*, Deilami et Ibn 'Assakir, ont rapporté d'après Abu Houreira (رضي الله عنه) que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Les enfants des croyants seront au Paradis sous la charge d'Ibrahim et de Sarah jusqu'à ce qu'ils les remettent à leurs parents au Jour Dernier.»*

Nawawi a rapporté le consensus d'un groupe de savants musulmans accrédités selon lequel quiconque meurt parmi les enfants des musulmans, accèdera au Paradis. Toutefois, il a aussi rapporté le refus d'un certain nombre de savants de se prononcer sur cette question. Al-Qortobi a cité l'abstention de Hammâd Ibn Zeyd, Hammâd Ibn Salama...

Nawawi a dit: certains des savants se sont abstenus à cause du Hadith de 'Aïcha, c'est-à-dire celui rapporté par Muslim, avec la formulation que voici: un des enfants des *Ansar* (Partisans médinois du Prophète) est mort. Alors, je dis: qu'il soit heureux car il n'a jamais fait ni rencontré de mal. Le Prophète (ﷺ) dit: *«Ou c'est peut-être autre chose que cela, ô 'Aïcha! Allah (ﷻ) a certes créé pour le Paradis ses gens...»*

Nawawi a conclu: il (ﷺ) a peut-être répondu ainsi pour interdire à 'Aïcha de trancher vite en l'absence de preuves sûres ou il l'a dit avant de savoir que les enfants des musulmans seront au Paradis.

Je pense que le Hadith montre qu'il n'est pas permis d'affirmer qu'une personne quelconque fera partie des gens du Paradis, même si nous leur témoignons du Paradis de manière absolue. La deuxième chose est le fait de ne pas s'attaquer violemment à cela afin que les gens n'aient pas le courage d'agir de la sorte, comme c'est le cas à notre époque-ci. En effet, les gens qui annoncent la mort d'un des leurs, prétendent que celui-ci est au Paradis, fût-il le plus pervers de tous. D'ailleurs, à cet égard, Ibn Taymiya a dit: il ne convient pas d'attester que n'importe quel enfant de musulmans est au Paradis, même si cela est leur cas en général.

Les enfants des polythéistes

Boukhari a aussi prévu dans son *Sahih* un chapitre intitulé *Chapitre sur ce qu'on a dit des enfants des polythéistes*. Dans un tel chapitre, il a rapporté le Hadith d'Ibn 'Abbas (رضي الله عنه) dans lequel il dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a été interrogé au sujet des enfants des polythéistes et il a dit: «Allah qui les a créés sait mieux ce qu'ils auraient fait.»

Il y a aussi le Hadith d'Abu Houreira (رضي الله عنه) dans lequel il dit que le Prophète (ﷺ) a été interrogé au sujet des enfants des polythéistes et il dit: «Allah sait mieux ce qu'ils auraient accompli comme œuvres.»

Il y a en outre le Hadith d'Abu Houreira (رضي الله عنه) dans lequel il dit que le Prophète (ﷺ) a dit: «Chaque enfant naît selon la fitrah (l'innéité), ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un zoroastrien (un mage), exactement de la manière qu'une bête met bas. Vois-tu une bête née mutilée?»

Comme le note Ibn Hajar, Boukhari montre, par l'intitulé du chapitre, qu'il s'était abstenu de se prononcer sur les enfants des

polythéistes. Après cela, il a fait, en commentant la sourate Les Byzantins dans son *Sahih*, une affirmation qui exprime sa position, c'est-à-dire qu'il pense qu'ils seront au Paradis.

De même, il a classé les Hadiths de ce chapitre d'une manière qui indique le choix de la doctrine adoptée. Il a commencé par les propos qui montrent l'abstention, puis il les a fait suivre par le Hadith qui rend probable leur présence au Paradis. Ensuite, il a corroboré son propos avec le Hadith qui fait penser qu'ils seront au Paradis. Troisièmement, il a cité le Hadith explicite sur ce point, avec la citation: «*Quant aux enfants qui l'entourent, ce sont ceux des enfants de gens*» que Boukhari a rapportée selon l'expression suivante: «*Quant aux enfants qui l'entourent, ce sont tous ceux qui sont nés selon la fitra (innéité)...*» Sur ce, certains musulmans dirent: et les enfants des polythéistes? Alors, le Prophète (ﷺ) ajouta: «... *Y compris les enfants des polythéistes.*»

A ce sujet, Ibn Hajar a dit: ce propos est renforcé par ce que Abu Ya'la a rapporté du Hadith *marfou'e* d'Anas: «*J'ai demandé à mon Seigneur de ne pas châtier ceux qui sont inattentifs (al-lâhîne) parmi les 'fils' d'Adam et Il me l'a accordé.*» Sa chaîne de transmission est bonne.

Le mot *lâhîne* a été commenté comme désignant les enfants, d'après le Hadith *marfou'e* d'Ibn Abbas rapporté par Al-Bazzar.

Quant à Ahmed, il a rapporté, par l'intermédiaire de Khansaa Bint Mu'awiya, un Hadith de sa tante qui a dit: j'ai dit: ô Messenger d'Allah! Quels sont ceux qui seront au Paradis? Alors, il a répondu: «*Les Prophètes, le martyr et le nouveau-né seront au Paradis.*» Sa chaîne de transmission est bonne.

Ils ont également pris pour argument ce propos du Prophète (ﷺ): «*Les enfants des polythéistes seront les serviteurs des gens du Paradis.*» Hadith rapporté par Abu Nu'eim dans *Al-Hilia* et Abu

Ya'la dans son *Musned*. Le cheikh Nasser Eddine Al-Albani l'a jugé authentique par toutes ses voies de transmission.

Le propos selon lequel ils seront au Paradis est celui d'un certain groupe des gens de science. C'est le choix d'Abu Al-Faraj Ibn Al-Jawzi.

Nawawi a dit à propos de ce point de vue: c'est la doctrine authentique à laquelle les chercheurs ont abouti conformément au verset d'Allah (ﷻ):

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

Il a pris comme arguments les preuves citées par Boukhari et les autres. Selon moi, ce propos est celui que Al-Qortobi a également jugé plus probable.

Il a concilié les textes apparemment contradictoires concernant ce sujet. En effet, le Messenger (ﷺ) a dit au début qu'ils sont en Enfer comme leurs pères, puis il s'est abstenu de répondre. Il a dit: Allah (ﷻ) sait mieux ce qu'ils auraient accompli comme œuvres. Puis on lui révéla que personne ne sera puni pour le péché d'un autre:

«Et nul ne portera le fardeau d'autrui.» [Coran 17: 15]

Il conclut donc qu'ils seront au Paradis. Il mentionna un Hadith rapporté par Abdarrazzaq, mais ce Hadith est faible, comme l'a dit Al-'Asqalani.

Mais cette conciliation évoquée par Ibn Hajar est confrontée au problème suivant: ce n'est pas une question d'examen et d'interprétation, mais plutôt une affaire relevant de l'inconnaissable et on ne peut en parler qu'en s'appuyant sur une Révélation. Allah sait mieux que quiconque ce qu'il en est exactement.

Il se peut aussi que la thèse qui dit que les enfants des musulmans et ceux des polythéistes seront tous au Paradis pose

problème au regard des textes affirmant qu'Allah (ﷻ) sait de toute Eternité les gens du Paradis et ceux de l'Enfer, et que lorsque l'Ange s'approche du fœtus, il lui assigne sa substance, son terme de vie, et inscrit s'il fait partie des heureux ou des malheureux. A cela on peut, peut-être, répondre que l'enfant qui meurt en bas âge avant d'avoir accompli une œuvre, aurait été inscrit parmi les gens bienheureux dans le ventre de sa mère. Toutefois, Allah (ﷻ) sait mieux que quiconque ce qu'il en est exactement.

Un groupe de savants a dit qu'ils dépendent de la volonté d'Allah (ﷻ) et qu'ils seront éprouvés le Jour Dernier.

Ceci est rapporté de Hammâd Ibn Zeyd, de Hammâd Ibn Salama, d'Ibn Al-Moubarak et de Is'haq.

Beihaqi l'a rapporté dans *Al-i'tiqad* d'après Chafi'i au sujet des enfants des polythéistes. Ibn Abdalberr a dit: il s'agit là d'une affaire divine et je ne dispose d'aucun texte sur cela, si ce n'est que les Compagnons du Messager d'Allah (ﷺ) ont dit que les enfants des musulmans seront au Paradis et que ceux des polythéistes seront sous la volonté d'Allah (ﷻ) conformément au Hadith suivant: «Allah sait mieux ce qu'ils auraient accompli comme œuvres.»

Abu Al-Hassan Al-Ach'ari a rapporté ce propos des gens de la Sunnâ et de la Communauté. C'est le choix de *cheikh El-Islam* pour qui les enfants des polythéistes seront soumis à la volonté d'Allah (ﷻ) et seront éprouvés le jour dernier. Et l'opinion la plus solide revient à Abu Al-Hassan Al-Ach'ari et à l'imam Ahmed. *Cheikh El-Islam* a dit: il est juste qu'on dise: Allah (ﷻ) sait mieux ce qu'ils accomplissaient comme œuvres. Et on ne doit pas attribuer le Paradis ou l'Enfer à l'un d'eux.

De nombreux Hadiths rapportent qu'ils seront éprouvés le Jour Dernier dans l'enceinte du Jour Dernier. A l'occasion, ils auront à obéir à des ordres et à s'abstenir d'interdits. Ainsi, [ceux] obéissants iront au Paradis et les désobéissants en Enfer. Voilà ce que Abu Al-

Hassan Al-Ach'ari a rapporté des gens de la Sunna et de la communauté.

Ailleurs, il dit: les enfants des polythéistes qui n'ont pas été chargés de responsabilité ici-bas, le seront dans l'Au-delà, comme le rapportent de nombreux Hadiths. C'est le point de vue rapporté par Abu Al-Hassan Al-Ach'ari à propos des enfants des polythéistes, conformément à ce qui est mentionné dans les deux *Sahih* où le Prophète (ﷺ) a été interrogé à leur sujet. Il a dit: «Allah (ﷻ) sait mieux ce qu'ils auraient fait.»

Ibn Hajar a mentionné qu'ils seront éprouvés dans l'Au-delà en étant exposés en Enfer. Il sera pour celui qui y entrera fraîcheur et paix, et celui qui refusera sera châtié. Rapporté par Al-Bazzar du Hadith d'Anas (رضي الله عنه) et d'Abu Saïd (رضي الله عنه). Rapporté par Tabarani du Hadith de Mu'adh Ibn Jabal (رضي الله عنه)

La question de l'épreuve du fou, notamment, est authentique selon des voies justes. Beihaqi rapporte dans *Kitab al-i'tiqad* qu'il s'agissait là de la doctrine authentique. Le bien-fondé d'une telle version est illustré par le Saint Coran, dans le récit du serviteur vertueux que le Prophète d'Allah (ﷺ), Moussa (Moïse) est allé rencontrer au confluent des deux mers. Il a en effet mis en évidence la raison pour laquelle il avait tué le garçon:

«Quant au garçon, son père et sa mère étaient des croyants.

Nous avons craint qu'il ne leur imposât la rébellion et la mécréance.»

[Coran 18: 80]

Dans le *Sahih* de Muslim, Ibn 'Abbas (رضي الله عنه) a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit à propos de l'enfant qu'Al-Khadhir a tué: «Il a été marqué du sceau de la mécréance le jour où il fut conçu. S'il avait été épargné, il aurait imposé à ses parents la rébellion et la mécréance.»

Suite à un ce Hadith, Ibn Taymiya a dit: c'est-à-dire qu'Allah (ﷻ) a marqué dans le Livre-mère qu'il était mécréant. C'est-à-dire que s'il avait vécu, il aurait mécréé effectivement.

Al-Qortobi a quant à lui traité de faible un tel point de vue, tout en faisant valoir que l'Au-delà est la demeure de rétribution et non des épreuves.

L'auteur dit dans sa *Tadhkira* qu'il "le conteste [*le propos qui fait allusion à leur épreuve dans les enceintes du jour dernier*] en disant que l'Au-delà n'est pas la demeure de la responsabilité, mais plutôt celle de la rétribution; de la récompense ou de la punition. Al-Halimi a dit: ce Hadith n'est pas prouvé, il contredit les fondements de la croyance des musulmans, dans la mesure où l'Au-delà n'est pas la demeure des épreuves. En fait, la connaissance d'Allah (ﷻ) y est une nécessité et il n'y a point d'épreuve avec la nécessité."

Celui qui a dit que la responsabilité s'arrête avec la mort n'est pas équitable.

D'ailleurs, *cheikh El-Islam* Ibn Taymiya en réponse à cela, s'exprime en ces termes: la responsabilité s'interrompt par l'entrée dans la demeure de la Rétribution qui est le Paradis ou l'Enfer. Ils seront éprouvés dans les enceintes du Jour Dernier de la même manière qu'ils le seront dans le *Barzakh*. Il sera dit à l'un d'entre eux: «*Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton Prophète?*» A cet égard, le Très-Haut dit:

«Le jour où ils affronteront les horreurs [*du jugement*] et où ils seront appelés à la Prostration mais ils ne le pourront pas.»

[Coran 68: 42]

Ibn Taymiya poursuit dans ses *Majmu'e al fatawa*, 17/309 et 24/372, qu'il est confirmé dans le *Sahih* que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Allah (ﷻ) apparaîtra à Ses serviteurs au lieu du Stationnement et il sera demandé à chaque peuple de suivre ce qu'il adorait. Alors les polythéistes suivront leurs divinités. Les croyants, eux, resteront sur place. Sur ce, le Seigneur de la vérité leur apparaîtra sous une forme différente de celle qu'ils connaissaient. Aussi, le rejetteront-ils. Il leur apparaîtra par la suite, sous la forme qu'ils connaissaient

et ils se prosterneront devant Lui. S'agissant des hypocrites, leurs dos resteront comparables à des cornes de vaches. Ils voudront se prosterner sans y parvenir. C'est cette situation que décrit la Parole d'Allah:

«Le jour où ils affronteront les horreurs [du jugement]»

[Coran 68: 42].

Ainsi, les épreuves ne cesseront qu'après l'accès au Paradis ou en Enfer. Ce qu'a mentionné Al-Qortobi, c'est-à-dire que, ce jour-là, la connaissance d'Allah (ﷻ) est nécessaire, est tout à fait juste. Toutefois, les épreuves prendront la forme de commandements et d'interdictions comme le montrent certains textes qui notent qu'Allah, ce jour-là, leur ordonnera d'entrer en Enfer. Alors, quiconque obéira fera partie des gens heureux et quiconque désobéira, sera avec les malheureux.

7.- La proportion de ceux qui accéderont au Paradis de cette communauté

Un nombre important de membres de cette communauté entrera au Paradis et Allah (ﷻ) Seul connaît leur nombre.

A ce sujet, Saïd Ibn Jâbir (رضي الله عنه) a dit dans le *Sahih* de Boukhari: Ibn 'Abbas (رضي الله عنه) m'a dit que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Les nations m'ont été présentées. Alors un prophète passa avec sa nation. Puis un autre avec une personne, puis un autre avec cinq personnes, le suivant avec dix personnes et un autre qui passa tout seul. Sur ce, j'ai observé une grande masse sombre, alors j'ai interrogé Gabriel: ô Gabriel! S'agit-il là de ma communauté? Celui-ci m'a répondu: non, mais regarde à l'horizon. J'ai regardé à l'horizon et j'ai vu une grande masse sombre. Aussitôt après il m'a dit: ceux-là sont ta communauté. Soixante-dix mille parmi eux entreranno au Paradis sans jugement ni châtement.*» Hadith rapporté par Boukhari.

La première masse sombre que le Prophète d'Allah (ﷺ) avait cru être sa communauté est celle des 'enfants' d'Israël, conformément à ce qui est rapporté dans certaines versions: *«J'ai souhaité que ce soit mon peuple et l'on m'a dit que c'était Moussa et son peuple.»*

Il n'y a aucun doute que la communauté de Mohammed (ﷺ) est numériquement supérieure à celles des 'enfants' d'Israël. Il est rapporté dans le Hadith: *«J'ai vu une grande masse sombre.»*

Ibn Hajar dit à propos de la version de Saïd Ibn Mansour: *«Immense»*, et il ajouta: *«On me dit: regarde à l'horizon! J'ai alors regardé à l'horizon et j'ai vu une énorme masse sombre. Sur ce, on m'a dit: regarde aussi de l'autre côté de l'horizon!»*

Et dans la version d'Ibn Foudhayl: *«Tout à coup, une masse sombre a rempli l'horizon. Alors on m'a dit: regarde par ici et par-là à l'horizon!»*

Et dans le Hadith d'Ibn Massoud (رضي الله عنه): *«Tout à coup, l'horizon s'est rempli de visages d'hommes.»*

Et selon une expression de l'imam Ahmed: *«J'ai vu ma communauté et celle-ci avait rempli plaines et montagnes. J'ai aussitôt admiré sa multitude et son allure. Ensuite on m'a dit: Mohammed, es-tu satisfait? J'ai répondu oui, mon Seigneur.»*

Il a été rapporté dans certains Hadiths que pour chaque personne parmi les soixante-dix mille, soixante-dix mille autres et trois Poignées d'Allah (ﷻ) seront préservées du Jugement. Abu Oumamah (رضي الله عنه) a dit dans le *Musned* d'Ahmed, les *Sunan* de Tirmidhi et celles d'Ibn Hibbâne: j'ai entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire: *«Mon Seigneur m'a promis de faire entrer au Paradis soixante-dix mille serviteurs de ma communauté qui ne seront ni jugés ni châtiés. Chaque [nombre de] mille sera accru de soixante-dix mille serviteurs et trois Poignées de mon Seigneur.»* Il n'y a pas

de doute que les trois poignées qui entreront au Paradis constituent un nombre important de créatures. Notre Messager (ﷺ) a dit qu'il espérait que sa communauté constitue la moitié des gens du Paradis.

Abu Saïd Al-Khoudri (رضي الله عنه) a dit dans le Hadith rapporté par Boukhari et Muslim que le Messager (ﷺ) a dit à propos du groupe de l'Enfer: *«Par Celui Qui tient ma vie en Sa Main: je souhaite que vous soyez le quart des gens du Paradis.»* Alors nous dîmes: Allah est très Grand! Ensuite, il reprit: *«Je souhaite que vous soyez le tiers des gens du Paradis.»* Nous dîmes encore: Allah est très grand! Il poursuivit: *«Je souhaite que vous soyez la moitié des gens du Paradis.»* Nous dîmes encore une fois: Allah est très grand! Enfin, il dit: *«Vous n'êtes par rapport aux gens que comme un poil noir sur le pelage d'un taureau blanc ou comme un poil blanc sur le pelage d'un taureau noir.»*

Mieux, il a été rapporté dans certains Hadiths que cette communauté atteindra les deux tiers des gens du Paradis.

Ainsi, Boureidah dans les *Sunan* de Tirmidhi, dans celles de Darimi et dans *Al-Ba'th wan-Nouchour* de Beihaqi, a dit selon un bon *isned* (chaîne de transmission): le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Les gens du Paradis constitueront cent vingt rangs dont quatre-vingts font partie de cette communauté et quarante, le reste, des autres nations.»*

Dans le *Sahih* de Muslim, Anas (رضي الله عنه) a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Je serai le premier à intercéder pour l'accès au Paradis. Aucun prophète n'a eu autant d'adeptes que cela a été [dans] mon cas. Il y a parmi les Prophètes celui dont une seule personne a cru en lui.»*

La raison de la multitude de ceux qui ont cru parmi cette communauté réside dans le fait que le plus grand miracle du Messager d'Allah (ﷺ) était la Révélation coranique qui interpellait la compréhension.

Il s'agit là d'un miracle permanent et protégé jusqu'à la fin des temps. Dans ce sens, Abu Houreira (رضي الله عنه) a dit dans les deux *Sahih* de Boukhari et de Muslim que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Il n'y a pas de Prophète parmi les Prophètes qui n'ait reçu de signes auxquels les hommes ont cru. Toutefois, les signes que j'ai reçus me sont venus d'Allah par Révélation. Je souhaite avoir un plus grand nombre d'adeptes que les autres Prophètes, au Jour de la Résurrection.*»

8.- Les maîtres des personnes âgées et des jeunes parmi les gens du Paradis

Les deux maîtres des personnes âgées parmi les gens du Paradis

Un grand nombre de Compagnons dont Ali Ibn Abi Tâlib (رضي الله عنه), Anas Ibn Mâlik (رضي الله عنه), Abu Jouheifa (رضي الله عنه), Jâbir Ibn Abdallah (رضي الله عنه) et Abu Saïd Al-Khoudri (رضي الله عنه), rapporte que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Abu Bakr et Omar seront les maîtres des personnes âgées parmi les gens du Paradis, parmi les premiers et les derniers.*»

Le cheikh Nasser Eddine Al-Albani a mentionné ses voies de recherche dans les livres de la Sunna. Et il a dit à la fin de l'authentification du Hadith: en conclusion, le Hadith reste sans doute authentique au regard de l'ensemble de ses voies de transmission, car certaines voies sont bonnes en elles-mêmes et d'autres sont prises comme argument...

Les deux maîtres des jeunes gens du Paradis

Le Messager d'Allah (ﷺ) nous a informés que Al-Hassan (رضي الله عنه) et Al-Hussein (رضي الله عنه) seront les deux maîtres de la jeunesse parmi les gens du Paradis. Ceci est confirmé par de nombreuses sources qui atteignent le degré de récurrence.

Le cheikh Nasser Eddine Al-Albani en a, d'ailleurs, regroupé les sources dans son livre très intéressant intitulé *Collection des Hadiths authentiques*. Tirmidhi, Al-Hâkim, Tabarani, Ahmed et d'autres ont rapporté que Abu Saïd Al-Khoudri (رضي الله عنه) a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Al-Hassan et Al-Hussein seront les maîtres de la jeunesse parmi les gens du Paradis.*»

Tirmidhi, Ibn Hibbâne, Tabarani et d'autres ont aussi rapporté que Houdhayfah a dit: je me suis rendu [un jour] chez le Prophète (ﷺ) et j'ai accompli la prière du *maghrib* avec lui. Ensuite, au terme de la prière, il se leva et continua à prier jusqu'au '*Ichah*'. Puis il sortit et je lui emboîtai le pas. Alors, il dit: «*On m'a présenté un Ange qui a demandé la permission à Son Seigneur de me saluer et de m'annoncer que Al-Hassan et Al-Hussein seront les maîtres des jeunes parmi les gens du Paradis.*»

Al-Hâkim et Ibn 'Assâkir ont aussi rapporté d'après Abdallah Ibn Omar (رضي الله عنه) que le Messager (ﷺ) a dit: «*Mes deux petits-fils-ci seront les maîtres des jeunes parmi les gens du Paradis.*»

Les maîtresses des femmes parmi les gens du Paradis

Le vrai maître est celui dont le Seigneur fait l'éloge et témoigne en sa faveur. La maîtresse vertueuse est celle que son Seigneur agréait et accepte de la meilleure manière. Sur cette base, les meilleures femmes seront celles qui bénéficieront des jardins des délices. Les femmes du Paradis sont différentes en mérite les unes des autres. Les maîtresses des femmes parmi les gens du Paradis sont: Khadîdja, Fatima, Maryam et Assiya.

Ibn 'Abbas (رضي الله عنه) a dit, selon une chaîne de transmission authentique, dans le *Musned* d'Amed, le *Muchkal al-Athâr* de Tahawi et le *Moustadrak* d'Al-Hâkim: «*le Messager d'Allah (ﷺ) a tracé quatre traits par terre puis il a dit: savez-vous ce que c'est?*» Les gens ont répondu: Allah et son Messager le savent mieux que quiconque.

Alors il reprit: *«Les meilleures femmes parmi les gens du Paradis sont Khadîdja fille de Khouweïlid, Fatima fille de Mohammed, Maryam fille de 'Imrane et Assia fille de Mouzahim, femme de Pharaon.»*

Les meilleures parmi les quatre sont Maryam et Khadîdja. Dans le *Sahih* de Boukhari, Ali Ibn Abi Tâlib (ؓ) rapporte que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Les meilleures parmi les femmes sont Maryam et Khadîdja.»*

Maryam est la maîtresse des femmes de façon absolue. Tabari a rapporté selon une chaîne de transmission authentique et selon la condition de Muslim que Jâbir a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Les maîtresses des femmes parmi les gens du Paradis après Maryam fille de 'Imrane, sont Fatima, Khadija et Assia femme de Pharaon.»* Elles sont les meilleures femmes parce que le Coran l'a mis en évidence:

﴿[Rappelle-toi] quand les Anges dirent: ô Marie, certes Allah t'a élue au-dessus des femmes des mondes.﴾

Et comment ne peut-t-elle pas être ainsi alors qu'Allah a dit qu'Il l'a agréée:

﴿Son Seigneur l'agréa si agréablement et la fit croître de manière sublime.﴾

Ces quatre-là sont l'exemple des femmes parfaites et pieuses. Allah a fait l'éloge de Maryam fille de 'Imrane dans le verset suivant:

﴿De même, Marie qui avait préservé sa virginité; Nous y insufflâmes alors Notre Esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur ainsi que Ses livres: elle fut parmi les [croyants] dévoués.﴾

Khadîdja, la sincère, a cru au Messager (ﷺ) sans la moindre hésitation. Elle l'a raffermi et consolé avec sa personne et avec ses biens. Son Seigneur (ﷻ) lui a fait la bonne annonce de son vivant,

d'un palais de roseaux au Paradis où ne règne ni bruit ni lassitude. Boukhari a rapporté dans son *Sahih* que Abu Houreira (رضي الله عنه) a dit: *«Un jour, Gabriel a rendu visite au Prophète (ﷺ) et lui a dit: ô Messenger d'Allah! Voilà Khadîdja qui arrive et qui porte un récipient contenant une soupe, un mets ou une boisson. A son arrivée, transmets-lui le salut de son Seigneur et de moi-même, et fais-lui la bonne annonce d'un palais de roseaux au Paradis, calme et sans lassitude.»*

Assia, la femme de Pharaon, considérait comme futile le pouvoir et les délices du bas monde. Elle mécrut en Pharaon et en sa divinité. Son époux la soumit à des tourments qu'elle endura jusqu'au jour où elle rendit l'âme:

«Et Allah a cité en parabole, pour ceux qui croient, la femme de Pharaon, quand elle dit: Seigneur! Construis-moi auprès de Toi une maison au Paradis et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre, et sauve-moi des gens injustes.» [Coran 66: 11]

Fatima Az-Zahrâ est la fille du Messenger (ﷺ). Endurante, bienfaisante et pieuse, elle était une ramification de l'arbre de la pureté et de l'éducation émanant du maître de l'Humanité.

9.- Les Dix à qui le Paradis a été promis

Le Messenger d'Allah (ﷺ) a indiqué clairement les dix personnes parmi ses Compagnons qui feront partie des gens du Paradis.

A cet égard, il est rapporté dans le *Musned* d'Ahmed d'après Saïd Ibn Zeyd (رضي الله عنه), et dans les *Sunan* de Tirmidhi, d'après Abdarrahhane Ibn 'Awf (رضي الله عنه) que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Abu Bakr ira au Paradis, Omar ira au Paradis, 'Othmane ira au Paradis, Ali ira au Paradis, Talha ira au Paradis, Az-Zubair ira au Paradis, Abdarrahman Ibn 'Awf ira au Paradis, Sa'd Ibn Abi Waqqas ira au Paradis, Saïd Ibn Zeyd (رضي الله عنه) ira au Paradis, Abu 'Obeida Ibn Al-Jarrah ira au Paradis.» Sa chaîne de transmission est authentique.*

Ce Hadith a également été rapporté par l'imam Ahmed, Abu Daoud, Ibn Mâja et Al-Dhiya' dans *Al-Mokhtarah* avec une légère différence d'après Saïd Ibn Zeyd (ﷺ).

Son expression est la suivante: «*Dix iront au Paradis: le Prophète (ﷺ), Abu Bakr, Omar, 'Othmane, Ali, Talha, Az-Zoubeir, Sa'd Ibn Mâlik, Abdarraḥman Ibn 'Awf et Saïd Ibn Zeyd (ﷺ).*» Sa chaîne de transmission est authentique.

Les livres de Sunna nous rappellent que le Messager d'Allah (ﷺ) était un jour assis sur le puits Aris et Abu Moussa Al-Ach'ari (ﷺ) jouait pour lui le rôle de portier. Alors, Abu Bakr As-Siddiq (ﷺ) se présenta, demandant la permission d'entrer. Alors, le Messager (ﷺ) dit à Abu Moussa (ﷺ): «*Laisse-le entrer et fais-lui la bonne annonce du Paradis!*» Ensuite, Omar (ﷺ) se présenta et il répéta la même consigne: «*Laisse-le entrer et fais-lui la bonne annonce du Paradis.*» Puis 'Othmane (ﷺ) arriva. Il dit: «*Laisse-le entrer et fais-lui la bonne annonce du Paradis, suite à un malheur qui l'atteindra.*»

Ibn 'Assâkir a rapporté selon une chaîne de transmission authentique d'après Ibn Massoud (ﷺ) que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Le calife après moi, celui qui le suivra, le troisième et le quatrième iront au Paradis.*»

Il entend par *le calife* celui qui sera investi de l'Autorité après sa mort. Ces quatre-là sont: Abu Bakr (ﷺ), Omar (ﷺ), 'Othmane (ﷺ) et Ali (ﷺ). Tirmidhi et Al-Hâkim rapportent d'après une chaîne de transmission authentique de 'Aïcha que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit à Abu Bakr (ﷺ): «*Tu es libéré de l'Enfer.*»

10.- Certains à qui le Paradis a été annoncé, outre ceux précédemment cités

1 et 2 - Ja'far Ibn Abi Tâlib (ﷺ) et Hamza Ibn Abd Al-Moultalib (ﷺ):

Parmi ceux dont le Messager d'Allah (ﷺ) a annoncé qu'ils sont au Paradis, il y a Ja'far (ﷺ) et Hamza (ﷺ).

Abu Houreira (ﷺ) rapporte dans les *Sunan* de Tirmidhi, dans le *Musned* de Abu Ya'la et dans le *Moustadrak* d'Al-Hâkim que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «J'ai vu Ja'far Ibn Abi Tâlib (ﷺ) voler de ses ailes au Paradis comme un Ange.» Tabarani, Al-Hâkim rapportent d'après Ibn 'Abbas (ﷺ) que le Prophète (ﷺ) a dit: «Hier, je suis entré au Paradis et j'y ai jeté un coup d'œil. J'ai alors vu Ja'far voler avec les Anges et Hamza accoudé sur un lit.» Sa chaîne de transmission est authentique.

Il est aussi vérifié du Messager d'Allah (ﷺ) que: «Le maître des martyrs est Hamza Ibn Abi Tâlib.»

3 - Abdallah Ibn Salam (ﷺ):

Ahmed, Tabarani et Al-Hâkim rapportent de Mu'adh (ﷺ) d'après un Hadith à la chaîne authentique que ce dernier a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «Abdallah Ibn Salam est le dixième des dix personnes à qui le Paradis a été promis.»

4 - Zeyd Ibn Hâritha (ﷺ):

Rawyani et Dhiya' rapportent d'après Boureidah que le Prophète (ﷺ) a dit: «Je suis entré au Paradis où j'ai été accueilli par une jeune servante à qui j'ai demandé: à qui appartiens-tu? Elle dit: à Zeyd Ibn Hâritha.»

5 - Zeyd Ibn 'Amr Ibn Noufeil (ﷺ):

Ibn 'Assakir rapporte que 'Aïcha a dit: le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Je suis entré au Paradis où j'ai constaté que Zeyd Ibn 'Amr Ibn Noufeil avait deux grades.»*

En fait, Zeyd Ibn 'Amr Ibn Noufeil (ﷺ) invitait à l'unicité d'Allah (ﷻ) à l'époque antéislamique et professait la *Hanifiya*, la religion d'Ibrahim.

6 - Hâritha Ibn An-Nou'mène (ﷺ):

Tirmidhi et Al-Hâkim ont rapporté de 'Aïcha que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Je suis entré au Paradis et j'y ai entendu quelqu'un lire. Alors, j'ai dit: qui est-ce? On m'a répondu: Hâritha Ibn An-Nou'mène. C'est comme cela la piété. C'est comme cela la piété.»*

7 - Bilal Ibn Abi Rabâh (ﷺ):

Tabarani et Ibn 'Ady rapportent, sur la base d'une chaîne de transmission authentique et d'après Abu Oumama (ﷺ), que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Je suis entré au Paradis et j'ai entendu un bruit de pas devant moi; alors j'ai dit: qu'est-ce que ce bruit? On m'a répondu: c'est Bilal qui marche devant toi.»*

Dans le *Musned*, il a été rapporté d'Ibn 'Abbas (ﷺ), selon une chaîne de transmission authentique, que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Je suis entré au Paradis la nuit de mon Voyage nocturne. Ayant alors entendu un bruit, j'ai dit: ô Gabriel! Qu'est-ce que c'est? Il dit: c'est Bilal, le muedhine (muezzin).»*

8 - Abu Ad-Dehdêh (ﷺ):

Muslim a rapporté dans son *Sahih*, Abu Daoud, Tirmidhi et Ahmed d'après Jâbir Ibn Samura (ﷺ) que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Combien y a-t-il de grappes de raisin suspendues au Paradis*

pour Abu Ad-Dehdêh?» En effet, Abu Ad-Dehdêh (ﷺ) fut celui qui offrit en aumône son jardin *Birouhâ'*, le plus beau jardin de Médine lorsqu'il a entendu qu'Allah (ﷻ) a dit:

«Quiconque prête à Allah de bonne grâce, Il le lui rendra, multiplié plusieurs fois.» [Coran 2: 245]

9 - Waraqa Ibn Nawfal (ﷺ):

Al-Hâkim a rapporté de 'Aïcha selon une chaîne de transmission authentique que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«N'injuriez pas Waraqa Ibn Nawfal car j'ai vu un ou deux jardins qui lui reviendront.»* En effet, Waraqa Ibn Nawfal (ﷺ) a cru au Messager d'Allah (ﷺ) lorsque Khadîja est allée vers lui avec le Messager (ﷺ) pour la première fois et il a souhaité vivre jusqu'au moment de son Apparition pour l'aider.

11.- Le Paradis n'est pas le prix du travail

Le Paradis est une chose importante que l'homme n'obtient pas par les œuvres qu'il accomplit. On l'obtient plutôt par la faveur du Clément. Muslim rapporte dans son *Sahih* qu'Abu Houreira (ﷺ) a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«L'œuvre d'aucun d'entre vous ne le fera entrer au Paradis.»* Sur ce, les gens dirent: *et toi non plus, ô Messager d'Allah?* Il répondit: *«Moi non plus, à moins qu'Allah (ﷻ) ne me recouvre de Sa Clémence et de Sa Grâce.»*

Ceci peut paraître ambigu, à la lumière des textes qui indiquent que le Paradis est le prix des œuvres, tel le verset ci-dessous:

«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]

«Voilà le Paradis qui vous a été donné en héritage, pour ce que vous faisiez.» [Coran 7: 43]

Il n'y a pas de contradiction entre ces versets et le Hadith. En effet, lesdits versets montrent que les œuvres sont la cause d'accès au Paradis et non son prix. Or, le Hadith, lui aussi, réfute le fait que les œuvres soient le prix du Paradis.

Sur cette question, deux sectes se sont égarées:

- Les Jabriya [*partisans du déterminisme*] qui ont pris le Hadith pour argument, en disant que la rétribution ne dépend pas des œuvres dans la mesure où le serviteur n'a pas de lien avec ses œuvres.
- Les Qadarites [*partisans du libre arbitre*] ont pris les versets pour argument et ils ont affirmé qu'ils indiquent que le Paradis est le prix des œuvres et que le serviteur mérite d'entrer au Paradis sur la base de ses œuvres.

Le commentateur de *Tahawiya* dit à propos de cette question: les Jabriya et les Qadarites se sont égarés quant au fait de dire que la récompense soit liée aux actes. Et Allah (ﷻ) a guidé les gens de la Sunna, c'est à Lui que la louange et la grâce reviennent. La particule *ba* (par) utilisée dans la négation est différente de celle utilisée dans la confirmation. Ce qui est nié dans sa parole suivante: «*Nul n'accédera au Paradis par son travail*» indique que l'œuvre est le prix pour l'homme de son accès au Paradis, comme le prétendent les Mu'tazilites selon qui, l'homme mérite le Paradis selon son œuvre, ce qui n'est point le cas, car, c'est par Sa clémence et Sa grâce que l'on accède au Paradis. Le *ba* employé dans le deuxième cas est un *ba* de causalité signifiant «à cause de leurs œuvres», or, c'est Allah le Très-Haut, le Créateur des causes, et Il est à leur origine. Il a fait tout revenir à Sa grâce et à Sa miséricorde:

«En récompense de ce qu'ils faisaient!» [Coran 32: 17]

CHAPITRE 5

LES CARACTERISTIQUES DES GENS DU PARADIS...

Les gens entreront au Paradis sous la forme la plus parfaite et la plus belle, sous la forme de leur père Adam. En fait, il n'y a pas de forme plus parfaite et plus complète que celle dans laquelle Allah (ﷻ) a créé Adam, le père de l'Humanité. Allah (ﷻ) l'a créé de Sa Main, a parachevé sa création et a embelli sa forme. Ainsi, quiconque entrera au Paradis, sera à l'image et de la forme d'Adam. Allah (ﷻ) l'avait créé grand, élancé comme un palmier. Sa taille était de soixante coudées. Abu Houreira (رضي الله عنه) rapporte dans le *Sahih* de Muslim que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Allah le Tout-Puissant créa Adam à son image, avec une taille de soixante coudées. Quiconque entre au Paradis, aura la taille d'Adam, qui était de soixante coudées. Et l'être humain n'a cessé de diminuer après lui.»*

Si leur création apparente est une, leur création interne l'est également. Leurs âmes sont pures et leurs esprits aussi.

Dans le *Sahih* de Muslim, d'après le Hadith dans lequel le Messager d'Allah (ﷺ) décrit l'entrée des gens du Paradis au Paradis, parmi lesquels il y a un groupe dont la lumière sera semblable à celle de l'astre lunaire en pleine lune, le Compagnon Abu Houreira (رضي الله عنه) dit: *«Leur caractère est semblable à celui d'un seul homme. Ils*

seront à l'image de leur père Adam, avec une taille de soixante coudées.»

Un des aspects de la beauté de leur forme est qu'ils seront imberbes et glabres, et auront comme du fard autour des yeux. Ils accéderont tous au Paradis à l'âge de la force et de la jeunesse; ce seront des jeunes gens âgés de trente-trois ans. A ce sujet, Mu'adh Ibn Jabal (رضي الله عنه) a dit dans le *Musned* d'Ahmed et les *Sunan* de

Tirmidhi: *«Les gens du Paradis entreront au Paradis imberbes et glabres, avec comme du fard autour des yeux. Sous la forme de jeunes gens ayant trente-trois ans.»*

Les gens du Paradis, comme cela est rapporté dans le Hadith rapporté d'Abu Houreira (رضي الله عنه) dans les deux *Sahih* de Boukhari et de Muslim: *«Ne crachent pas, ne se mouchent pas et ne vont pas à la selle.»*

Les gens du Paradis ne dorment pas. Il a été rapporté dans le Hadith de Jâbir Ibn Abdallah (رضي الله عنه) et Abdallah Ibn Abi Awfa (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Le sommeil est le frère de la mort. Les gens du Paradis ne dorment pas.»*

CHAPITRE 6

LES DELICES DES GENS DU PARADIS

1.- La supériorité des délices du Paradis aux jouissances du bas monde

Les jouissances ici-bas sont concrètes et observables alors que les délices du Paradis sont invisibles et relèvent de la promesse. Or, les gens sont influencés par ce qu'ils voient et observent. Il est difficile pour les cœurs d'abandonner ce qu'ils ont devant eux pour ce qu'ils obtiendront dans un futur à venir. Qu'en sera-t-il donc si la chose promise est obtenue après la mort? C'est pour cela qu'Allah (ﷻ) a fait une comparaison entre les plaisirs ici-bas et les délices du Paradis et Il a montré que ces dernières sont meilleures que le bas monde. Il s'est attardé sur le blâme de la vie terrestre et a démontré le mérite de celle de l'Au-delà, afin que le serviteur fournisse des efforts dans la recherche de l'Au-delà et l'acquisition de ses délices. Tu trouveras dans plusieurs endroits du Coran la critique du bas monde et la préférence que l'on doit accorder à ce qui est auprès d'Allah (ﷻ) par rapport aux plaisirs immédiats d'ici bas. Notons, à titre d'exemples, les versets suivants:

﴿Mais quant à ceux qui craignent leur Seigneur, ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, un lieu d'accueil de la part d'Allah. Et ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur pour les [croyants] pieux.﴾ [Coran 3: 198]

﴿Et ne tends point tes yeux vers ce dont Nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, comme parure de la vie présente, afin de les éprouver par cela. Ce qu'Allah fournit [au Paradis] est meilleur et plus durable.﴾ [Coran 20: 131]

Ailleurs, Allah (ﷻ) dit:

﴿On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent: femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs; tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. Dis: puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela? Pour les [croyants] pieux, il y a auprès de leur Seigneur, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, et aussi des épouses purifiées et l'agrément d'Allah. Et Allah est clairvoyant sur [Ses] serviteurs.﴾ [Coran 3: 14-15]

Si nous recherchons la raison pour laquelle les délices du Paradis sont préférables aux jouissances terrestres, nous verrons qu'elle se subdivise en plusieurs points.

Premièrement:

La jouissance dans le bas monde est éphémère. A ce propos, Allah (ﷻ) dit:

﴿Dis: la jouissance ici-bas est éphémère, mais la vie future est meilleure pour quiconque est pieux.﴾ [Coran 4: 77]

Le Messager d'Allah (ﷺ) nous a déjà montré le caractère éphémère de la jouissance du bas monde par rapport au bien-être de l'Au-delà à travers un exemple qu'il nous a donné en ces termes: *«Par Allah! La vie ici-bas n'est, par rapport à celle de l'Au-delà, que ce que votre doigt-ci (il montra son index) vous rapporte de la mer, lorsque vous l'y introduisez.»*

Que peut rapporter le doigt lorsqu'on le plonge dans la mer immense? Il n'en rapporte pas une goutte. Voilà la situation du bas monde par rapport à celui de l'Au-delà. Considérant que les jouissances ici-bas sont éphémères, Allah (ﷻ) a blâmé ceux qui préfèrent les jouissances du bas monde aux délices de l'Au-delà. A cet égard, Il (ﷻ) dit:

«Ô vous qui croyez! Qu'avez-vous? Lorsque l'on vous a dit: élanchez-vous dans le chemin d'Allah, vous vous êtes appesantis sur la terre. La vie présente vous agréée-t-elle plus que l'Au-delà? Or, la jouissance de la vie présente ne sera que peu de chose, comparée à l'Au-delà!» [Coran 9: 38]

Nous avons déjà mentionné dans ce qui précède les textes illustrant l'abondance, la permanence et le caractère inépuisable des délices de l'Au-delà.

Deuxièmement:

Les jouissances de l'Au-delà sont meilleures sur le plan qualitatif. Ainsi, les vêtements des gens du Paradis, leur nourriture, leur breuvage, leurs bijoux et leurs palais sont meilleure que ceux du bas monde. D'ailleurs, aucune comparaison n'est possible. La place d'un fouet au Paradis est meilleur que le bas monde et tout ce qu'il contient.

Abu Houreira (رضي الله عنه), dans le *Sahih* de Boukhari et celui de Muslim dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«La place d'un fouet au Paradis est meilleure que le bas monde et tout ce qu'il contient.»*

Dans un autre Hadith, que Boukhari et Muslim ont également rapporté d'Abu Houreira (رضي الله عنه), le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Le petit espace qu'occupe l'arc de l'un d'entre vous au Paradis est meilleur que le monde sur lequel le soleil se lève.»*

Fais la comparaison entre les femmes des gens du Paradis et les femmes du bas monde, tu verras la supériorité qu'il y a au Paradis par rapport à ce qu'il y a ici-bas. Dans le *Sahih* de Boukhari, Anas (رضي الله عنه) a dit: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Si une seule des femmes du Paradis apparaissait sur terre, elle l'inonderait de lumière et de parfum. Son voile de tête est meilleur que le bas monde et tout ce qui s'y trouve.»*

Si tu veux connaître davantage la supériorité des délices du Paradis sur les jouissances du bas monde, alors lis les chapitres consacrés aux délices du Paradis dans notre livre-ci.

Troisièmement:

Le Paradis est dénué des souillures et des impuretés du bas monde. En effet, la nourriture et le breuvage des gens de ce monde ont pour corollaires la défécation et l'urine, ainsi que des odeurs nauséabondes. Si l'homme consomme du vin de ce monde, il ne saura raison garder. Les femmes ici-bas ont leurs règles et elles sont astreintes aux douleurs de l'accouchement. Et les règles sont un préjudice. Le Paradis, lui, est exempt de tout cela. Ses gens n'urinent pas, ne vont pas à la selle et ne crachent pas. Le vin du Paradis est comme notre Créateur nous le décrit:

﴿[Liqueur] blanche, savoureuse à boire. Elle n'offusquera point leur raison et ne les enivrera pas.﴾ [Coran 37: 46-47]

L'eau du Paradis ne s'altère point. Quant au lait, jamais il ne perd sa saveur:

﴿Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable.﴾ [Coran 47: 15]

Les femmes du Paradis sont purifiées de la menstruation, du sang de couche et de toutes les impuretés connues des femmes ici-bas, comme le note cette parole d'Allah:

«Ils auront là des épouses pures.» [Coran 2: 25]

Les cœurs des gens du Paradis sont purs, leurs paroles sont bonnes et leurs œuvres sont pieuses. Tu n'entendras pas au Paradis de propos répugnants, affligeants, choquants ou énervants. Le Paradis est dénué de toute parole et de tout acte futiles, comme le note d'ailleurs le Coran:

«... Ni vanité, ni incrimination.» [Coran 15: 47]

On n'entendra que des paroles sincères, dénuées des défauts des propos des gens de ce monde:

«Ils n'y entendront ni futilités, ni mensonges.» [Coran 78: 35]

«On n'y entend nulle parole insignifiante; seulement *Salâm.*» [Coran 19: 62]

«Où ils n'entendent aucune futilité.» [Coran 88: 11]

Le Paradis est la demeure de la propreté et de la pureté, dénuée de déchets et de souillures. C'est la maison de la paix et de la soumission, comme le certifient ces versets:

«Ils n'y entendront ni futilité, ni blasphème; mais seulement les propos: *Salâm! Salâm!*» [Coran 56: 25-26]

C'est pour cette raison que les gens du Paradis, après avoir été sauvés de l'Enfer, seront retenus sur un pont entre le Paradis et l'Enfer. Puis ils seront purifiés par la loi du talion qui sera appliquée entre les uns et les autres. Après cela, ils accèderont au Paradis le cœur pur, débarrassé de toute haine, de toute envie et de tout ce qui se trouvait sur terre. Ainsi, dans les deux *Sahih*, la description des gens du Paradis lors de leur accès au Paradis a été rapportée en ces termes:

«Il n'y aura entre eux ni différence ni haine. Leurs cœurs, à l'unisson, seront celui d'un seul homme. Ils glorifieront Allah (ﷻ) matin et soir.»

Allah (ﷻ) a certes dit vrai lorsqu'Il dit:

«Et Nous aurons arraché toute rancune de leurs poitrines: [et ils se sentiront] frères, faisant face les uns aux autres sur des lits.»
[Coran 15: 47]

D'après Ibn 'Abbas (رضي الله عنه) et Ali Ibn Abi Tâlib (رضي الله عنه), les gens du Paradis, lorsqu'ils entreront au Paradis, boiront d'une source, et alors, Allah (ﷻ) ôtera toute rancune de leurs cœurs. Ils boiront d'une autre source, alors, leurs couleurs et leurs visages brilleront. Peut-être ont-ils tiré leurs conclusions de ce verset:

«Et leur Seigneur les abreuvera d'une boisson très pure.»
[Coran 76: 21]

Quatrièmement:

Les jouissances terrestres sont appelées à disparaître alors que les délices de l'Au-delà sont permanentes et perpétuelles. C'est pourquoi Allah (ﷻ) a qualifié les plaisirs du bas monde, enjolivés aux yeux des gens, de biens éphémères car sitôt que l'on jouit d'eux, ils disparaissent. Quant aux délices de l'Au-delà, elles sont éternelles, elles ne s'épuiseront jamais comme le notent ces versets:

«Tout ce que vous possédez s'épuisera, tandis que ce qui est auprès d'Allah durera.»
[Coran 16: 96]

«Les voilà, Nos biens inépuisables.»
[Coran 38: 54]

«Ses fruits sont perpétuels, ainsi que son ombrage.»
[Coran 13: 35]

Allah (ﷻ) a donné des exemples de la disparition rapide du bas monde, comme dans les versets, ci-dessous:

«Et donne-leur comme exemple la vie ici-bas. Elle est semblable à une eau que Nous faisons descendre du ciel; la végétation de la terre se mélange à elle. Puis, elle devient de l'herbe desséchée que les vents dispersent. Allah est, certes, Puissant en toutes choses! Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont, auprès de ton Seigneur, une meilleure récompense et [*suscitent*] une belle espérance.»

[Coran 18: 45-46]

Allah (ﷻ) a comparé la rapide disparition du bas monde à de l'eau qui descend du ciel, eau qui se mêle à la végétation de la terre qu'elle rend verdoyante, fait fleurir et ensuite porter des fruits. Cela ne dure pas longtemps et la végétation perd sa beauté, dépérit et jaunit, après quoi, le vent la disperse un peu partout. C'est le cas aussi des jouissances du bas monde telles que la jeunesse, les biens, les enfants, les plantes, etc. Tout cela disparaît. La jeunesse dépérit et passe. La santé et la vitalité cèdent le pas à la décrépitude et à la maladie. Les biens et les enfants peuvent disparaître et il se peut que l'homme se retrouve privé de sa famille et de ses biens. Quant à l'Au-delà, il ne disparaît pas, comme le note ce verset:

«Mais la demeure de l'Au-delà est certes meilleure. Combien agréable sera la demeure des [*croyants*] pieux! Les jardins du séjour [*éternelles*], où ils entreront et sous lesquels coulent les ruisseaux.»

[Coran 16: 30-31]

Cinquièmement:

Le fait d'œuvrer pour les jouissances de ce monde et d'oublier l'Au-delà entraîne la perte, le regret et l'entrée en Enfer. C'est ce que d'ailleurs illustre ce verset:

«Toute âme goûtera à la mort. Mais c'est seulement au Jour de la Résurrection que vous recevrez votre rétribution entière. Quiconque donc est écarté du Feu et introduit au

Paradis, a, certes, réussi. Et la vie ici-bas n'est qu'un objet de jouissance trompeuse.﴾ [Coran 3: 185]

2.- Nourriture et breuvage des gens du Paradis

Nous avons déjà parlé des arbres du Paradis, de leurs fruits toujours à portée de main et du choix qui s'offrira aux gens du Paradis. Au Paradis, on trouve tous les aliments et boissons que l'âme peut désirer, comme le montrent les versets suivants:

﴿Et des fruits de leur choix, et toute chair d'oiseau qu'ils désireront.﴾ [Coran 56: 20-21]

﴿Et il y aura [là pour eux] tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les yeux.﴾ [Coran 43: 71]

Allah (ﷻ) a permis aux gens du Paradis de jouir de toutes les délices du Paradis, de tous ses aliments, de toutes les boissons qu'ils désirent:

﴿Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours antérieurs.﴾ [Coran 69: 24]

Nous avons également mentionné, dans ce qui précède, qu'il y a au Paradis une mer d'eau, une mer de vin, une mer de lait et une mer de miel et que les rivières du Paradis prennent leur source dans ces mers. Il y a de nombreuses sources au Paradis et les gens boiront le contenu des ces mers, de ces fleuves et de ces sources. Dans ce cadre, le Très-Haut dit:

﴿Les [croyants] vertueux boiront d'une coupe dont le mélange sera de camphre, d'une source de laquelle boiront les serviteurs d'Allah et ils la feront jaillir en abondance.﴾ [Coran 76: 5-6]

Allah (ﷻ) dit aussi:

﴿Et là, ils seront abreuvés d'une coupe dont le mélange sera

de gingembre puisé là-dedans à une source qui s'appelle
Salsabila.» [Coran 76: 17-18]

«Il est mélangé à la boisson de *Tasnîme*, source dont les
[gens] Rapprochés boivent.» [Coran 83: 27-28]

Le vin des gens du Paradis

Le vin fait partie des boissons qu'Allah (ﷻ) offrira aux gens du Paradis. C'est un vin exempt des défauts et des vices qui le caractérisent ici-bas. Le vin terrestre fait perdre la raison, donne des maux de tête, fait mal au ventre, expose l'homme à diverses maladies, et, de plus, sa fabrication et sa qualité peuvent être mauvaises. Quant au vin de l'Au-delà, il est exempt de tout cela. Il est beau, pur et limpide, comme le notent ces versets:

«On fera circuler entre eux une coupe d'eau remplie à une source blanche, savoureuse à boire. Elle n'offusquera point leur raison et ne les enivrera pas.» [Coran 37: 45-47]

Allah (ﷻ) en a décrit la beauté de la couleur [*blanche*] puis a montré qu'il est bon à boire et qu'il n'aliène pas l'esprit:

«Des ruisseaux d'un vin délicieux à boire.» [Coran 47: 15]

Quiconque boit de ce vin, trouve le plaisir de continuer à boire:

«Et ne les enivrera pas.» [Coran 37: 47]

Ailleurs, Allah (ﷻ) dit, décrivant le vin du Paradis:

«Parmi eux, circuleront des garçons éternellement jeunes, avec des coupes, des aiguères et un verre [*rempli*] d'une liqueur de source qui ne leur provoquera ni maux de tête, ni étourdissement.» [Coran 56: 17-19]

Ibn Kathîr a dit en commentant ces versets: ce vin ne leur causera ni maux de tête, ni étourdissement. Au contraire, il est stable, ce qui ajoute à sa suavité et à son charme.

Dhahâk a rapporté qu'Ibn 'Abbas a dit: il y a quatre défauts dans le vin: l'ivresse, les maux de tête, le vomissement et l'urine. Allah a mentionné le vin du Paradis et l'a purifié de ces défauts.

Ailleurs encore, Allah (ﷻ) dit:

«On leur sert à boire un nectar pur, cacheté, laissant un arrière-goût de musc.» [Coran 83: 25-26]

Nectar signifie vin. Allah (ﷻ) a décrit ce vin en lui attribuant deux qualités. D'abord, il est cacheté, c'est-à-dire recouvert d'un cachet; ensuite, on lui trouve, après l'avoir bu, un goût de musc.

La première nourriture des gens du Paradis

La toute première nourriture qu'Allah (ﷻ) offrira aux gens du Paradis sera l'appendice du foie de baleine. A cet égard, Boukhari et Muslim ont rapporté que Abu Saïd Al-Khoudri (رضي الله عنه) a dit que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Au Jour de la Résurrection, la terre sera transformée en un seul pain qu'Allah (ﷻ) le Puissant fabriquera de Sa Main, de la même manière que l'on fabrique son pain pour les besoins d'un voyage, et cela, pour l'offrir aux gens du Paradis comme repas inaugural.»* Un juif se présenta et dit: que le Clément te bénisse, ô Abu Al- Qâssim! Veux-tu que je t'informe à propos du repas inaugural des gens du Paradis le Jour de la Résurrection? Oui, lui répondit-il. Alors l'homme dit: eh bien, la terre sera comme un seul pain, comme l'a dit le Prophète (ﷺ). Sur ce, le Messenger d'Allah (ﷺ) nous regarda et ensuite rit au point que ses molaires parurent. Ensuite il dit: *«Ne voudrais-tu pas que je t'informe à propos de leur sauce? Elle sera à base de Balam et de Noune.* Qu'est-ce que cela veut dire?, demandèrent les gens présents. Il reprit: *«Thawr wa noun (baleine), soixante-dix mille personnes mangeront de l'appendice de son foie.»*

Nawawi a commenté le Hadith en disant: *An-Nouzoul* est ce qu'on prépare pour l'invité lorsqu'on le reçoit. Il le fabriquera de Sa

Main, c'est-à-dire qu'Il le moulera avec les deux mains jusqu'à ce qu'il devienne une pâte, car il n'est pas large comme du pain mince. Le Hadith signifie qu'Allah (ﷻ) transformera la terre en un énorme pain qui sera offert comme premier repas aux gens du Paradis. Le *noune* et le *thawr* ont le même sens; le *Balam* étant un mot d'origine hébraïque. L'appendice du foie de la baleine est une partie indépendante liée au foie; il en est la meilleure partie.

Il a été rapporté dans le *Sahih* de Boukhari que Abdallah Ibn Salam avait adressé au Messenger d'Allah (ﷺ), lors de sa première arrivée à Médine, une série de questions parmi lesquelles: quel sera le premier aliment que les gens du Paradis consommeront? Il dit: «*Un appendice de foie de baleine.*»

D'après Thawbane, dont les propos ont été rapportés dans le *Sahih* de Muslim, un juif, un jour interrogea le Messenger d'Allah (ﷺ) en ces termes: qu'est-ce qu'on leur offrira lorsqu'ils entreront au Paradis? A cela le Prophète (ﷺ) répondit: «*Un appendice de foie de baleine.*» Le juif posa une deuxième question: que mangeront-ils après cela? Le Prophète répondit: «*On leur égorgera le taureau du Paradis qui broute aux abords de celui-ci.*» Une troisième question fut posée: et quelle sera leur boisson? Le Messenger d'Allah (ﷺ) répondit: «*Le liquide d'une source appelée Salsabil.*» Tu as dit vrai!, lui dit le juif.

La nourriture et les boissons des gens du Paradis ne s'altèrent pas

On pourrait penser que ce qui se produit avec la nourriture et les boissons des gens ici-bas se produit avec celles du Paradis, c'est-à-dire que les gens y produisent urine, selles, morve, crachat, etc. Tel n'est point le cas.

Le Paradis est une demeure exempte de tout préjudice. Ses gens seront purifiés de toutes les souillures des gens de ce monde. Ainsi,

dans le Hadith rapporté par Boukhari et Muslim, Abu Houreira (رضي الله عنه) a dit que le Prophète (ﷺ) a dit, réfutant une telle conjecture: *«L'apparence du premier groupe qui entrera au Paradis est semblable à l'astre lunaire en pleine lune. Ils n'y cracheront pas et ils ne s'y moucheront pas.»*

Une telle clarté n'est pas spécifique au premier groupe qui accèdera au Paradis. Elle est commune à toute personne qui accèdera au Paradis. Dans une variante de Muslim, Abu Houreira (رضي الله عنه) a dit que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Le premier groupe à entrer au Paradis parmi les gens de ma communauté sera semblable à la lune quand elle est pleine. Ensuite, ceux qui les suivront seront semblables à l'étoile la plus luisante dans le ciel. Après cela, les gens auront des degrés différents. Ils n'y urineront pas, n'iront pas à la selle, ne se moucheront pas et ne cracheront pas.»*

Les gens du Paradis différeront selon leur degré de lumière, mais ils sont égaux quant au fait d'être débarrassés des préjudices. En outre, ils n'urineront pas, tout comme ils n'iront pas à la selle, ne cracheront pas et ne se moucheront pas. On peut se poser la question suivante: où vont alors les déchets de nourriture et de breuvage?

Cette question a été posée au Messenger d'Allah (ﷺ) par ses Compagnons. Il leur répondit que les déchets de nourriture et de breuvage se transforment en une sueur de musc émanant de leurs corps. De même, une partie de ces déchets se transformera en rot qui dégage une odeur parfumée.

Jâbir Ibn Abdallah (رضي الله عنه) rapporte dans le *Sahih* de Muslim qu'il a entendu le Messenger d'Allah (ﷺ) dire: *«Les gens au Paradis mangent et boivent. Toutefois, ils ne crachent pas, n'urinent pas, ne se mouchent pas et ne vont pas à la selle.»* Alors les gens demandèrent: que devient alors la nourriture? Il répondit: *«Un rot à la senteur du musc.»*

***Les gens du Paradis mangent, boivent
et se peignent: pourquoi?***

Si les gens du Paradis y vivent éternellement et si le Paradis est un lieu où n'existent ni douleurs, ni malaises, ni maladies, ni faim, ni soif ni souillures, pourquoi alors les gens du Paradis y mangent, boivent, se parfument et se peignent-ils? Dans *Tadhkira*, Al-Qortobi a répondu à une telle question en ces termes: les délices et les vêtements des gens du Paradis ne sont pas destinés à repousser la douleur qui les a atteints, ils ne mangent pas parce qu'ils ont faim, ne boivent pas parce qu'ils ont soif, ni ne se parfument pas parce qu'ils exhalent de mauvaises odeurs. Ce sont plutôt des plaisirs successifs, des délices qui se suivent. Ne voit-on pas ce qu'Allah (ﷻ) dit à Adam:

﴿Tu n'y auras certes pas faim, ni ne seras nu; tu n'y auras certes pas soif ni ne seras frappé par l'ardeur du soleil.﴾

[Coran 20: 118-119]

Et la sagesse, en cela, réside dans le fait qu'Allah (ﷻ) leur a fait connaître les délices dont ils jouissaient ici-bas et Il leur en a ajouté celles qui n'étaient connues que de Lui.

Les ustensiles des gens du Paradis

Les ustensiles dans lesquels les gens du Paradis mangent et boivent sont en or et en argent. A ce propos, Allah (ﷻ) dit:

﴿On fera circuler parmi eux des plats en or et des coupes [en or].﴾

[Coran 43: 71]

C'est-à-dire des coupes en or. Le Très-Haut dit aussi:

﴿Et l'on fera circuler parmi eux des ustensiles d'argent et des coupes cristallines...﴾

[Coran 76: 15-16]

Il faudra entendre par cela des récipients et des coupes réunissant la pureté des cristaux et la blancheur de l'argent. Boukhari et Muslim

ont respectivement rapporté dans leurs recueils de Hadiths authentiques que Abu Moussa Al-Ach'ari (رضي الله عنه) a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Au Paradis, le croyant aura une tente creusée... Il y aura pour chacun deux jardins dont les vases et tous les meubles seront en argent, et deux jardins dont les vases et tous les meubles seront en or. Parmi les récipients dans lesquels boiront les gens du Paradis, il y a des coupes, des aiguières et des verres.*»

«Parmi eux, circuleront des garçons éternellement jeunes, avec des coupes, des aiguières et un verre [rempli] d'une liqueur de source.» [Coran 56: 17-18]

3.- Vêtements, bijoux et parfums des gens du Paradis

Les gens du Paradis portent des vêtements somptueux. Ils se parent de diverses sortes de bijoux en or, en argent et en perles. Leurs vêtements sont de soie et, parmi leurs bijoux, il y a des bracelets en or, en argent et d'autres faits de perles. A cet égard, Allah (ﷻ) dit:

«Et les rétribuera pour ce qu'ils auront enduré, en leur donnant le Paradis et des [vêtements] de soie.»

[Coran 76: 12]

«Là, ils seront parés de bracelets d'or, et aussi de perles; et leurs vêtements y seront de soie.» [Coran 22: 23]

«Les jardins d'Eden où ils entreront, parés de bracelets d'or ainsi que de perles; et là, leurs vêtements sont de soie.»

[Coran 35: 33]

«Et ils seront parés de bracelets d'argent. Et leur Seigneur les abreuvera d'une boisson très pure.» [Coran 76: 21]

Leurs vêtements ont plusieurs couleurs; il y a ainsi des vêtements verts, faits de soie fine et de brocart:

«Ils y seront parés de bracelets d'or et se vêtiront d'habits

verts, de soie fine et de brocart, en s'accoudant sur des divans [bien ornés] Quelle bonne récompense et quelle belle demeure! ﴿﴾ [Coran 18: 31]

﴿﴾ Ils porteront des vêtements verts de satin et de brocart. Et ils seront parés de bracelets d'argent. ﴿﴾ [Coran 76: 21]

Leurs vêtements sont plus somptueux que n'importe quel type de vêtements fabriqué par l'homme. Boukhari a rapporté dans son *Sahih* que Al-Bara' Ibn 'Azib (ؓ) a dit: un jour, le Messenger d'Allah (ﷺ) apporta un vêtement de soie et les gens se mirent à en admirer la beauté et la mollesse. Alors, le Messenger d'Allah (ﷺ) dit: «*Les mouchoirs de Sa'd Ibn Mu'adh (ؓ), au Paradis, sont meilleurs que ceci.*»

Le Messenger d'Allah (ﷺ) nous a aussi informés que les gens du Paradis ont des peignes d'or et d'argent et qu'ils utilisent un excellent encens de 'Oûd.

Rappelons que des odeurs de musc se dégagent de leurs corps purs. Abu Houreira (ؓ) a rapporté dans le *Sahih* de Boukhari que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit à propos de la description de ceux qui entrèrent au Paradis: «*Leurs récipients sont en or et en argent. Leurs peignes sont en or, le combustible de leur encensoir est l'aloès [un excellent bois, selon Abu Al-Yemène] et leur sueur de musc.*»

Parmi leurs parures, il y a des diadèmes. Ainsi, Miqdad rapporte dans les *Sunan* de Tirmidhi et d'Ibn Mâja que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit à propos des qualités que l'on attribuera aux martyrs: «*On posera sur sa tête [celle du martyr] la couronne de l'honneur dont un seul des rubis est meilleur que le bas monde et tout ce qu'il contient.*»

Les vêtements et les parures des gens du Paradis ne s'usent pas. A ce sujet, il a été rapporté, dans le *Sahih* de Muslim, d'Abu Houreira (ؓ) que le Prophète (ﷺ) a dit: «*Quiconque entrera au Paradis, jouira des délices et ne désespérera point. Jamais ses vêtements ne s'useront et il conservera sa jeunesse.*»

4.- La literie des gens du Paradis

Les palais du Paradis ainsi que les places aménagées pour s'asseoir dans les jardins et les vergers ont été dotés de coussins somptueux et splendides pour s'asseoir, s'accouder, etc. Les lits sont nombreux et très bien faits. Les coussins sont de haute facture et doublés à l'intérieur de brocart; que dire donc de leur aspect

extérieur? Là, nous verrons des coussins rangés avec beauté et confort ainsi que des tapis étalés de manière convenable et ordonnée. A ce sujet, Allah (ﷻ) dit:

«Là, des divans élevés, et des coupes posées, et des coussins rangés et des tapis étalés.» [Coran 88: 13-16]

«Ils s'accouderont sur des tapis doublés de brocart.» [Coran 55: 54]

«... S'accoudant sur des lits bien rangés, et Nous leur ferons épouser des houris aux grands yeux.» [Coran 52: 20]

«Une multitude d'élus parmi les premières [générations], et un petit nombre parmi les dernières [générations], sur des lits ornés [d'or et de pierreries], s'y accoudant et se faisant face.» [Coran 56: 13-16]

Le fait pour les gens du Paradis de s'accouder de la sorte est une faveur dont ils jouiront lorsqu'ils se retrouveront, comme Allah (ﷻ) nous en informe dans les versets ci-dessous:

«Et Nous aurons arraché toute rancune de leurs poitrines: et ils se sentiront frères, faisant face les uns aux autres sur des lits.» [Coran 15: 47]

«Ils s'accouderont sur des coussins verts et des tapis épais et jolis.» [Coran 55: 76]

«... S'accoudant sur des divans [bien ornés]» [Coran 18: 31]

5.- Les valets des gens du Paradis

Au service des gens du Paradis, seront affectés des garçons qu'Allah (ﷻ) a créés à cette fin. Ceux-ci seront d'une beauté et d'une perfection splendides, comme le dit le Très-Haut:

«Parmi eux, circuleront des garçons éternellement jeunes, avec des coupes, des aiguières et un verre [rempli] d'une liqueur de source.» [Coran 56: 17-18]

Ailleurs, Il (ﷻ) dit:

«Et parmi eux, circuleront des garçons éternellement jeunes. Quand tu les verras, tu les prendras pour des perles éparpillées.» [Coran 76: 19]

Dans ce cadre, Ibn Kathîr dit: des garçons éternellement jeunes au service des gens du Paradis circuleront entre eux. Ils ne changeront pas. Leur âge n'augmentera pas, ils garderont une jeunesse éternelle. Certains ont ajouté qu'ils auront des boucles d'oreilles. Ils se sont exprimés de la sorte car en réalité c'est aux plus jeunes que cela sied, pas aux gens âgés. Sur cette base, il y a la Parole d'Allah (ﷻ):

«Quand tu les verras, tu les prendras pour des perles éparpillées.» [Coran 76: 19]

C'est-à-dire: si vous les voyez éparpillés dans les jardins afin de répondre aux besoins de leurs maîtres, étant donné la fraîcheur de leur visage, la beauté de leur teint, de leurs vêtements et de leurs parures, vous les prendrez pour des perles dispersées. Il ne saurait y avoir plus belle comparaison que cela et il ne saurait y avoir plus beau spectacle que celui de perles éparpillées en un lieu de beauté.

Certains parmi les gens de la science ont dit que de tels garçons sont les enfants des croyants et des polythéistes qui sont morts en bas âge. Cela, le grand érudit Ibn Taymiya l'a réfuté, précisant que les garçons en question sont des créatures parmi les créatures du Paradis.

Il a dit: les garçons qui circulent parmi les gens du Paradis sont des créatures du Paradis. Ils ne sont pas des enfants de ce monde. Au contraire, la forme de ces enfants, lorsqu'ils entreront au Paradis, se parachèvera et deviendra comme celle de leur père Adam.

6.- Le marché des gens du Paradis

Muslim rapporte dans son *Sahih*, d'après Anas Ibn Mâlik (رضي الله عنه), que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Certes, il y a un marché au Paradis où les gens se rendent tous les vendredis. Le vent du nord soufflera sur leurs visages et sur leurs vêtements. Ils deviendront plus beaux. Ils retrouvent leurs familles avec un surcroît de beauté et, alors, celles-ci leur diront: par Allah! Vous êtes devenus plus beaux depuis votre départ. A cette remarque, ils répondront: vous aussi, par Allah! Vous êtes devenus plus beaux après notre départ.»*

Nawawi a dit en commentant ce Hadith: ce que l'on veut dire par «marché», c'est un lieu de rassemblement où les gens du Paradis se retrouvent, de la même manière que les gens ici-bas se réunissent dans les marchés. Les termes «ils s'y rendent tous les vendredis», veulent dire «au moment correspondant au vendredi», c'est à dire dans la semaine.

En fait, poursuit Nawawi dans *An-Nawawi 'ala Muslim*, 17/170, il n'y a pas de semaine au Paradis, à cause de la disparition du soleil, de la nuit, du jour... Le vent du Paradis est identifié comme le «vent du nord» parce que, chez les Arabes d'alors, c'était le vent qui apportait la pluie, venant du côté du Châme [Grande Syrie] C'était le vent qui apportait les nuages chargés de pluie. A l'époque, les Arabes espéraient avoir de la pluie des nuages du Châme. La dénomination de ces nuages a été rapportée dans le Hadith, car ils soulèvent sur leurs visages le musc de la terre du Paradis et bien d'autres de ses délices.

7.- Les assemblées et les conversations des gens du Paradis

Les gens du Paradis se rendent visite et se réunissent dans d'excellentes assemblées dans lesquelles ils conversent et ils y font mention de ce qu'ils étaient dans le bas monde et de la faveur qu'Allah (ﷻ) leur a accordée en les introduisant au Paradis. Allah (ﷻ) a dit en décrivant les assemblées des gens du Paradis:

﴿Et Nous aurons arraché toute rancune de leurs poitrines: [et ils se sentiront] frères, faisant face les uns aux autres sur des lits.﴾
[Coran 15: 47]

Allah (ﷻ) nous a aussi informés du type de conversation qu'ils échangent dans leurs assemblées:

﴿Et ils se tourneront les uns vers les autres, s'interrogeant mutuellement; ils diront: nous vivions au milieu des nôtres dans la crainte [d'Allah]; puis, Allah nous a favorisés et protégés du châtiment du Samoume [supplice du souffle de l'Enfer] Antérieurement, nous L'invoquions. C'est Lui, certes, le Charitable, le Tout-Miséricordieux.﴾

[Coran 52: 25-28]

Ils se rappelleront aussi les gens du mal qui semaient le doute chez les gens de la foi et les invitaient à la mécréance:

﴿Puis, les uns se tourneront vers les autres, s'interrogeant mutuellement. L'un d'eux dira: j'avais un compagnon qui disait: es-tu vraiment de ceux qui croient? Est-ce que quand nous mourrons et serons poussière et ossements, nous aurons à rendre des comptes? Il dira: est-ce que vous voudriez regarder d'en haut? Alors, il regardera d'en haut et il le verra au milieu de la Fournaise et dira: par Allah! Tu as bien failli causer ma perte! Et sans le bienfait de mon Seigneur, j'aurais certainement été du nombre de ceux que l'on traîne [au supplice]. N'est-il pas vrai que nous ne

mourrons que de notre première mort, et que nous ne serons pas châtiés? C'est cela, certes, le grand succès. C'est pour une chose pareille que doivent travailler ceux qui travaillent.»

[Coran 37: 50-61]

8.- Les vœux des gens du Paradis

Certaines personnes du Paradis désireront des choses qui se réaliseront de manière extraordinaire et absolument différente de ce qui se passe ici-bas. Le Messager d'Allah (ﷺ) nous a parlé de certains de ces vœux, et de la manière par laquelle ils se concrétiseront.

A titre d'exemple, une personne parmi les gens du Paradis a demandé à son Seigneur la permission de cultiver, Il la lui accorda. Dès qu'il sema ses graines, elles prirent immédiatement racine dans la terre, puis elles poussèrent et atteignirent leur maturité.

Abu Houreira (رضي الله عنه) rapporte dans le *Sahih* de Boukhari que le Prophète (ﷺ) disait - alors qu'un bédouin se trouvait auprès de lui: «Un homme parmi les gens du Paradis demanda à son Seigneur la permission de cultiver. Alors, Il lui dit: "N'es-tu pas dans ce que tu désires?" L'homme répondit: si! mais j'aimerais cultiver. Sur ce, il sema des graines et aussitôt les plantes poussèrent, se dressèrent et mûrirent. Elles avaient la taille des montagnes. Alors, Allah le Très-Haut dit: "Voyons! 'Fils' d'Adam! Assurément, rien ne te rassasie!" Sur ces mots, le bédouin dit: par Allah! Celui-là ne peut être qu'un Quraychite ou un Ansâri [Médinois], car ils sont des cultivateurs. Nous autres, nous ne sommes pas des cultivateurs. Alors, le Messager d'Allah (ﷺ) se mit à rire.»

Telle habitante du Paradis souhaiterait avoir un enfant. Sur l'heure, Allah (ﷻ) réalise son vœu, de sorte qu'elle conçoive et accouche au même moment.

Tirmidhi a rapporté dans ses *Sunan*, Ahmed dans son *Musned* et Ibn Hibbâne dans son *Sahih* - selon une chaîne de transmission authentique - d'après Abu Saïd (رضي الله عنه) que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Lorsque, au Paradis, le croyant désire avoir un enfant, sa conception, son accouchement et sa croissance se déroulent en une heure, comme il l'a désiré.»*

9.- Les femmes des gens du Paradis

La femme du croyant ici-bas demeure la sienne dans l'Au-delà si elle est croyante

La femme du croyant qui accèdera au Paradis, continuera également d'être sa femme si elle a été une femme vertueuse:

«Les jardins d'Eden où ils entreront, ainsi que tous ceux de leurs [bons] ascendants, conjoints et descendants.»

[Coran 13: 23]

Au Paradis, ils jouiront des délices avec leurs femmes. Ils s'accouderont, sous les ombrages du Paradis, tout heureux:

«Eux et leurs épouses sont sous des ombrages s'accoudant sur les divans.»

[Coran 36: 56]

«Entrez au Paradis, vous et vos épouses. Vous y serez fêtés.»

[Coran 43: 70]

La femme appartient à son dernier mari

Abu Ali Al-Herrani rapporte dans *Târikh Ar-Riqqa* que Meimoun Ibn Mahrane a dit: Mu'awiya Ibn Abi Soufiane a demandé la main d'Oumm Ad-Darda'. Celle-ci refusa de se marier avec lui et dit: j'ai entendu Abu Ad-Darda' dire: le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«La femme sera rapportée à son dernier mari ou la femme appartiendra à son dernier mari.»*

Les hommes de cet *isned* (chaîne de transmission) sont tous dignes de foi, sauf Al-'Abbas Ibn Salih qui reste inconnu. Abu Cheikh a aussi rapporté le Hadith dans *Târikh* avec une chaîne de transmission authentique et en se limitant au *marfou'e*. Tabarani l'a également rapporté dans son *Mu'jame* avec une chaîne de transmission faible. Mais il devient fort après avoir joint les deux voies. La partie directement attribuée au Messenger d'Allah (*marfou'e*) est authentique. Il a deux témoins *mawqouf* (tenus des Compagnons).

Le premier de tels Hadiths est rapporté par Ibn 'Assâkir d'après 'Ikrimah: Asmâ, la fille d'Abu Bakr était l'épouse de Zoubair Ibn Al-'Awam qui était sévère avec elle. Alors, un jour, Asmâ se rendit chez son père et se plaignit de cela auprès de lui. Il lui dit: «Sois endurante, ma fille, car toute femme mariée à un époux vertueux et qui meurt, le rejoindra au Paradis si elle ne se remarie pas à un autre après lui.» Les hommes qu'on retrouve dans la chaîne de transmission de ce Hadith sont tous dignes de foi.

Toutefois, il y a là une anomalie, car 'Ikrimah n'a pas vécu au même moment que Abu Bakr (ﷺ) pour recevoir de lui le Hadith, à moins qu'il ne l'ait reçu d'Asma'.

Le deuxième Hadith a été rapporté par Beihaqi dans les *Sunan* d'après Houdheifa qui a dit à sa femme: «Si tu désires être ma femme au Paradis, ne te remarie pas après moi, car la femme au Paradis revient à son dernier mari ici-bas.» C'est pourquoi Allah (ﷻ) a interdit aux femmes du Prophète (ﷺ) de se remarier après Lui, car elles seront ses épouses dans l'Au-delà.

Les houris aux grands yeux

Allah (ﷻ) mariera les croyants à des femmes belles autres que leurs femmes sur terre, comme l'atteste ce verset:

﴿C'est ainsi! Et Nous leur donnerons pour épouses des houris aux grands yeux.﴾ [Coran 44: 54]

Hoûr est Le pluriel de *hawrâ'*: il désigne la femme qui a des yeux extrêmement blancs et des iris extrêmement noirs. '*Ine* est le pluriel de '*einâa*, qui désigne de grands yeux. Le Coran a décrit les houris aux grands yeux comme des belles aux bustes émergents, d'une égale jeunesse. En effet, le Très-Haut dit:

﴿Pour les [croyants] pieux, ce sera une réussite: jardins et vignes, et des [belles] aux bustes émergents, d'une égale jeunesse.﴾ [Coran 78: 31-33]

Les houris font partie des créatures du Paradis. Allah (ﷻ) les a créées et en a fait des vierges, d'une jeunesse égale:

﴿C'est nous qui les avons créées à la perfection et nous les avons faites vierges, aimantes et d'égale jeunesse.﴾ [Coran 56: 35-37]

Le fait qu'elles soient vierges veut dire que personne ne s'est marié à elles; comme le note Allah (ﷻ) en ces termes:

﴿... Aucun homme ou djinn n'aura déflorées.﴾ [Coran 55: 56]

Ceci réfute ainsi les propos de celui qui soutient que les femmes qu'Allah (ﷻ) crée au Paradis ne sont autres que les épouses du bas monde, à qui Il a rendu leur jeunesse après leur vieillesse. Ce dernier sens est vrai, car Allah (ﷻ) fera entrer les croyantes au Paradis sous leur apparence de jeunesse. Toutefois, ces femmes ne sont pas les houris aux grands yeux qu'Allah (ﷻ) a créées. Celles aux bustes émergents sont celles qui font des câlineries à leur mari et se font aimer par ces derniers. Le Coran nous a parlé de la beauté des femmes du Paradis, en ces termes:

﴿Et ils auront des houris aux yeux grands et beaux, pareilles à des perles dans leur coquille.﴾ [Coran 56: 22-23]

Dans leur coquille, c'est-à-dire protégées, dont le soleil ne change pas la pureté de leur couleur, et qui n'ont pas été profanées par le contact des mains. Ailleurs, dans le Coran les houris sont comparées au rubis et au corail:

«Ils y trouveront [*les houris*] aux regards chastes, qu'avant eux, aucun homme ou djinn n'aura déflorées. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Elles seront [*aussi belles*] que le rubis et le corail.» [Coran 55: 56-58]

Le rubis et le corail sont des pierres précieuses d'une très grande beauté. Les houris sont aussi décrites comme ayant des regards chastes qui se limitent à leur mari et qui ne se sont pas portés vers d'autres hommes que ceux-ci. Allah (ﷻ) a Lui-même attesté de la beauté des houris aux grands yeux. Il est suffisant qu'Allah (ﷻ) ait attesté de cela pour montrer qu'elles ont atteint le summum de la beauté. En effet, Allah (ﷻ) dit:

«Là, il y aura des [*femmes*] vertueuses et des belles. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Des houris cloîtrées dans les tentes.» [Coran 55: 70-72]

Les femmes du Paradis ne sont pas semblables à celles de ce monde. Elles sont purifiées des menstruations, des lochies, du besoin de cracher, des morves, de l'urine et des selles. C'est ce qu'implique le verset ci-après:

«Ils auront là des épouses pures, et, là, ils demeureront éternellement.» [Coran 2: 25]

Le Messenger d'Allah (ﷺ) nous a aussi parlé de la beauté des femmes du Paradis. Ainsi, dans le Hadith que Boukhari et Muslim ont rapporté, Abu Houreira (رضي الله عنه) a dit que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: «*Le premier groupe à accéder au Paradis sera à l'image de l'astre lunaire en pleine lune. Ils n'y cracheront pas, ne se moucheront pas et n'iront pas à la selle. Leurs récipients seront en or, leurs peignes en or et en argent, leurs encensoirs d'aloès et leur*

sueur de musc. Chacun d'entre eux aura deux femmes dont il verra la moelle des jambes derrière la chair en raison de la beauté.»

Regarde cette beauté dont nous parle le Messenger d'Allah (ﷺ)! Lui trouves-tu de semblable parmi tout ce que tu connais? *«Si une seule des femmes houris du Paradis apparaissait aux gens de la terre, elle remplirait le monde de lumière et de parfum. Le voile qu'elle porte sur sa tête est meilleur que le bas monde et tout ce qu'il contient.»* Hadith rapporté par Boukhari.

Le fait que le nombre des femmes pour chaque personne soit fixé à deux, semble être le minimum, car il a été rapporté que le martyr épousera soixante-douze femmes parmi les houris aux grands yeux. Ainsi, dans les *Sunan* de Tirmidhi et d'Ibn Mâja, Miqdam dit - selon une authentique chaîne de transmission: le Messenger d'Allah (ﷺ) a

dit: *«Le Martyr aura trois qualités auprès d'Allah (ﷻ): dès l'effusion de son sang, Allah (ﷻ) lui pardonnera, il verra sa place au Paradis, il sera préservé du châtimement de la tombe et de la grande Peur, on mettra sur sa tête la couronne d'honneur dont un seul rubis est meilleur que le bas monde et ce qu'il contient. On le mariera à soixante-douze femmes parmi les houris aux grands yeux et il intercédera en faveur de soixante-dix de ses proches.»*

Le chant des houris

Le Messenger d'Allah (ﷺ) nous a informés que les houris aux grands yeux chanteront au Paradis d'une voix belle et mélodieuse. Tabarani a rapporté dans son *Mu'jame wassite* d'après une chaîne de transmission authentique, que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Les épouses au Paradis chanteront d'une voix qu'aucune personne n'aura entendue. Elles diront dans leurs chansons: nous sommes les belles choisies, les épouses de gens nobles, celles qui ne s'intéressent qu'à leur époux. Nous sommes les [femmes] éternelles qui ne mourront point, nous sommes les [femmes] indemnes qui ne sauraient être malades,*

à l'abri des maladies, les résidentes qui ne sauraient quitter leur demeure.»

Semaweih rapporte dans son *Fawa'id*, d'après Anas (رضي الله عنه), que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Certes, les houris aux grands yeux chanteront au Paradis en disant: nous sommes les belles houris, nous avons été réservées à des époux nobles.»*

La jalousie des houris à l'encontre de leurs futurs époux sur terre

Le Messenger d'Allah nous a informés que les houris sont jalouses à l'endroit de leurs futurs époux sur terre, lorsque l'un d'entre subit un préjudice de la part de sa femme sur terre. Ainsi, dans le *Musned* d'Ahmed et les *Sunan* de Tirmidhi, Mu'adh (رضي الله عنه) rapporte, sur la base d'une chaîne de transmission authentique, que le Messenger d'Allah (ﷺ) a dit: *«Une femme ne commet un préjudice à l'endroit de son époux ici-bas sans que sa femme parmi les houris aux grands yeux dise: ne lui cause pas de préjudice! Qu'Allah (ﷻ) te combatte! Il n'est chez toi qu'un intrus. Bientôt, il te quittera pour nous rejoindre.»*

Au Paradis, on donnera au croyant la force de cent hommes

D'après Anas (رضي الله عنه), le Prophète (ﷺ) a dit: *«Au Paradis, le croyant se verra doter d'une force de coït comme ceci ou comme cela.»* Sur ces mots, quelqu'un dit: ô Messenger d'Allah! Le croyant en aura-t-il la force? Il répondit: *«On lui donnera la force de cent hommes.»* Rapporté par Tirmidhi.

10.- Le rire des gens du Paradis à propos de l'Enfer

Après qu'Allah (ﷻ) aura fait entrer les gens du Paradis au Paradis, ceux-ci apostropheront leurs adversaires mécréants séjournant en Enfer, les réprimandant et les rabrouant.

«Les gens du Paradis crieront aux gens du Feu: certes, nous avons trouvé vrai ce que notre Seigneur nous avait promis. Avez-vous aussi trouvé vrai ce que votre Seigneur vous avait promis? Oui, diront-ils. Un héraut annoncera alors au milieu d'eux: que la malédiction d'Allah soit sur les [gens] injustes.»
[Coran 7: 44]

Les mécréants se disputaient avec les croyants et les prenaient en raillerie. Toutefois, ce jour-là, les croyants triompheront. Ils jouiront des délices, ils observeront les criminels à loisir et les prendront en raillerie:

«Les bons seront dans [un Jardin] de délices. Sur les divans, ils regardent. Tu reconnaîtras sur leurs visages, l'éclat de la félicité. On leur sert à boire un nectar pur, cacheté, laissant un arrière-goût de musc. Que ceux qui convoitent cela, entrent en compétition [pour l'acquérir] Il est mélangé à la boisson de *Tasnîme*, source dont les [gens] Rapprochés boivent. Les criminels riaient de ceux qui croyaient, et, passant près d'eux, ils se faisaient des œillades et, retournant dans leurs familles, ils retournaient en plaisantant, et, les voyant, ils disaient: ce sont vraiment ceux-là les [gens] égarés. Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. Aujourd'hui, donc, ce sont ceux qui ont cru qui rient des infidèles. Sur les divans, ils regardent. Est-ce que les infidèles ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient?»
[Coran 83: 22-36]

Oui! Par Allah! Les infidèles ont été gratifiés d'une rétribution conformément à ce qu'ils faisaient. La rétribution fait partie de la

nature de l'œuvre. Au Paradis, le croyant se rappellera ce camarade ou cet ami qui lui enjolivait l'impiété sur terre, l'appelait à des principes erronés qui le rangeaient du côté des mécréants, les ennemis d'Allah. Il parlera à ses frères du Paradis de ce camarade ou de cet ami et les invitera à l'observer dans le lieu où il est châtié. Quand il verra ce qu'il endure comme châtiment, il reconnaîtra l'étendue de la faveur qu'Allah lui a accordée et la manière par laquelle il a été épargné de ce supplice. Alors il se mettra, aussitôt, à le réprimander et à le rabrouer:

«Puis les uns se tourneront vers les autres s'interrogeant mutuellement. L'un d'eux dira: j'avais un compagnon qui disait: es-tu vraiment de ceux qui croient? Est-ce que quand nous mourrons et serons poussière et ossements, nous aurons à rendre des comptes? Il dira: est-ce que vous voudriez regarder d'en haut? Alors, il regardera d'en haut et il le verra au milieu de la Fournaise et dira: par Allah! Tu as bien failli causer ma perte! Et sans le bienfait de mon Seigneur, j'aurais certainement été du nombre de ceux que l'on traîne [au supplice]. N'est-il pas vrai que nous ne mourrons que de notre première mort et que nous ne serons pas châtiés? C'est cela, certes, le grand succès.»

[Coran 37: 50-60]

11.- Le *tasbîh* et le *takbîr* font partie intégrante des délices du paradis

Le Paradis est la demeure de récompense et des délices et non celle de la responsabilité et de l'épreuve. Ceci peut poser problème par rapport à ce que Boukhari et d'autres ont rapporté d'Abu Houreira (رضي الله عنه), qui a dit que le Prophète (ﷺ) dans la description qu'il a faite du premier qui entrera au Paradis s'est exprimé en ces termes: «Ils proclameront la gloire d'Allah (ﷻ), matin et soir.» Il n'y a point

d'ambiguïté dans ce cadre, s'il plaît à Allah (ﷻ), parce qu'il ne s'agit pas là d'une responsabilité [charge]

Ibn Hajar a dit en commentant ce Hadith: selon Al-Qortobi, cette proclamation de la gloire d'Allah (ﷻ) n'est pas issue d'une charge ou d'une obligation. Jâbir l'a commenté dans son Hadith rapporté par Muslim, en ces termes: «*On leur inspirera le tasbîh (la proclamation de la Gloire d'Allah) et le takbîr (dire Allahou Akbar) de la même manière que l'on vous inspire la respiration.*»

La ressemblance réside dans le fait que l'homme n'éprouve non seulement aucune peine à respirer mais en plus il ne saurait s'empêcher de le faire. Aussi, Allah (ﷻ) fera-t-il du *tasbîh* la respiration des gens du Paradis. La raison en est que leurs cœurs, illuminés par la connaissance du Seigneur, seront également remplis de l'amour du Très-Haut; or, quiconque aime une chose l'évoque abondamment.

Cheikh El-Islam, lui, a admis que le *tasbîh* et le *takbîr* en question constituent l'une des formes des délices dont jouiront les gens du Paradis. A cet égard, il dit: ceci ne fait nullement partie d'une charge dont on exige une récompense supplémentaire. Au contraire, ce travail fait partie des délices dont les âmes jouissent et y trouvent plaisir.

12.- La plus grande jouissance: l'Agrément d'Allah et la vue de Son Visage Noble

D'après Abu Saïd (رضي الله عنه), le Messager d'Allah (ﷺ) dit: «Allah (ﷻ) dira aux gens du Paradis: "Ô gens du Paradis!" Ceux-ci répondront: oui, Seigneur! Tout le bien T'appartient! Ainsi, Allah leur dira: "Etes-vous satisfaits?" Ceux-ci diront: comment cela ne serait-il pas, Seigneur, alors que Tu nous as donné ce que Tu n'as donné à personne parmi Tes créatures? Il dira: "Voulez-vous que Je vous donne ce qui est meilleur que cela?" Ils diront: qu'est-ce qui est

meilleur que cela? Sur ces mots, Allah dira: "Je vous accorde Ma satisfaction et Je ne Me mettrai plus en colère contre vous".»
Rapporté par Boukhari et Muslim.

Le plus grand délice sera la vue du Visage Noble d'Allah (ﷻ) dans les jardins du Paradis.

A ce propos, Ibn Kathîr dit: voir Allah (ﷻ) sera le plus sublime des délices de l'Au-delà. C'est le sommet des grandes faveurs d'Allah. Puisse Allah nous accorder ce que nous souhaitons.

Le Tout-Puissant a déjà rapporté que les gens du Paradis verront leur Seigneur dans les jardins du Paradis:

﴿Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur.﴾ [Coran 75: 22-23]

Les mécréants et les polythéistes seront privés de ce grand délice:

﴿Qu'ils prennent garde! En vérité, ce jour-là, un Voile les empêchera de voir leur Seigneur.﴾ [Coran 83: 15]

Muslim, dans son *Sahih* et Tirmidhi, dans ses *Sunan*, ont rapporté de Soheib Ar-Roumi (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) s'est exprimé en ces termes: «*Quand les gens du Paradis entreront au Paradis, Allah (ﷻ) dira: "Voulez-vous que je vous donne davantage?" Les gens diront: n'as-Tu pas blanchi nos visages de lumière? Ne nous as-Tu pas fait accéder au Paradis, nous sauvant ainsi de l'Enfer? Sur ce, on enlèvera le Voile et on ne leur aura rien donné de plus agréable que la vue de leur Seigneur, le Tout-Puissant.*» Et dans une autre version: «*Ensuite, il récita le verset suivant:*

﴿A ceux qui agissent agréablement est réservée la meilleure [récompense] - et même davantage.﴾ [Coran 10: 26]

Dans les deux *Sahih* de Boukhari et de Muslim, Abu Moussa Al-Ach'ari (رضي الله عنه) a dit que le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: «*Au Paradis,*

le croyant aura une tente creusée dans une perle d'une largeur de soixante miles - et, dans une autre variante: une longueur de soixante miles -, il y aura à chaque coin une épouse; elles ne verront pas les autres et le croyant les fréquenteront l'une après l'autre. Il y aura pour chacun deux jardins dont les vases et tous les meubles seront en argent, et deux jardins dont les vases et tous les meubles seront en or. Il n'y aura entre les gens et la vue de leur Seigneur d'autre voile que la Majesté de Son Visage dans le jardin d'Eden.»

La vision du Visage d'Allah (ﷻ) fait partie des suppléments qu'Allah (ﷻ) a promis aux serviteurs bienfaiteurs:

«Il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront. Et auprès de Nous, il y a encore plus.» [Coran 50: 35]

«A ceux qui agissent agréablement est réservée la meilleure [récompense] - et même davantage.» [Coran 10: 26]

La «récompense» a été interprétée comme étant le Paradis et «davantage» comme la vue du Visage Noble d'Allah (ﷻ). Le Hadith rapporté par Muslim, que nous avons mentionné au début de ce chapitre, fait allusion à cela. Voir Allah (ﷻ) est un fait réel à venir, même si certaines sectes l'ont niée en usant de faux paramètres logiques et d'expressions corrompues.

On interrogea l'imam Mâlik Ibn Anas, l'imam de Médine, au sujet de la Parole d'Allah:

«Qui regarderont leur Seigneur»,

en lui faisant remarquer que certains comprenaient «regarderont Sa récompense». A l'occasion, Mâlik dit: ils mentent! Quelle serait donc leur position par rapport à ce verset d'Allah:

«Qu'ils prennent garde! En vérité, ce jour-là, un Voile les empêchera de voir leur Seigneur.» [Coran 83: 15]

Mâlik dit: les gens regarderont Allah (ﷻ) au Jour de la Résurrection de leurs yeux. Si les croyants ne devaient pas voir leur

Seigneur au Jour de la Résurrection, Allah n'aurait pas dit qu'un voile empêcherait les infidèles de Le voir:

«Qu'ils prennent garde! En vérité, ce jour là, un Voile les empêchera de voir leur Seigneur.» [Coran 83: 15]

Ceci est apporté dans *Charh As-Sunna*.

Parmi ceux qui ont écrit noir sur blanc que les croyants verront leur Seigneur au Paradis, il y a Tahawi, dans le célèbre ouvrage intitulé *Al 'Aqidah at-tahawiya*.

Dans ce cadre, il dit: voir Allah est une vérité pour les gens du Paradis. Elle s'effectuera sans obstacle ni selon une manière quelconque, comme la prévoit le Livre de notre Seigneur:

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

Le commentaire d'un tel verset doit s'effectuer selon ce qu'Allah a voulu et a fait connaître. Tout ce qui a été rapporté sur ce point dans le Hadith authentique d'après le Messager d'Allah (ﷺ) est tel qu'Il l'a dit. Sa signification est telle qu'Il a voulu qu'elle soit. Nous ne nous y introduisons pas en les interprétant suivant nos idées et nos passions.

Certes, n'est préservé dans sa religion que celui qui l'a laissée à Allah (ﷻ) et à Son Messager (ﷺ), et a abandonné la connaissance de ce qui lui a paru douteux à Celui qui en a connaissance.

Le commentateur de *Tahawiya* a dit en mettant en évidence la doctrine des sectes égarées sur cette question et celle des gens de la vérité: les Jahmites, les Mu'tazilites et leurs adeptes parmi les Kharidjites et les Imâmites, font partie de ceux qui ont contredit la vue [d'Allah (ﷻ)] Toutefois, leurs propos sont faux et rejetés par le Coran et la Sunna. Les Compagnons, ceux qui ont vécu après eux, les imams de l'Islam connus pour leur *imâma* (exemplarité) dans le cadre de la religion, les gens du Hadith, les factions des gens du

Kalam ('parathéologie') appartenant à la Sunna et au Consensus, font partie de ceux qui ont confirmé la thèse du fait de voir Allah (ﷻ).

Ensuite, le commentateur de *Tahawiya* a expliqué toute l'importance de cette question en ces termes: cette question est l'une des plus nobles et des plus importantes parmi celles qui relèvent des fondements de la religion. Elle est la finalité pour laquelle les courageux se sont mis en concurrence et dont ont été écartés ceux qu'un voile empêchera de voir leur Seigneur, ceux chassés de la porte d'Allah (ﷻ).

A ce niveau, il a précisé que le verset:

«Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur»,

fait partie des arguments les plus convaincants, au regard de cette question. S'agissant de ceux qui se sont entêtés à les dévier de leur sens au nom de ce qu'ils nomment "interprétation": l'interprétation des textes de la Résurrection, du Paradis, de l'Enfer et du jugement sont plus faciles à interpréter pour ceux qui les interprètent. Un négateur qui cherche à interpréter les textes et à modifier leurs sens ne peut qu'aboutir à la même chose que ceux qui ont eu à interpréter les dits versets.

Le commentateur de *Tahawiya* a aussi montré le danger de l'interprétation. A cet égard, il a dit: c'est ce qui a corrompu le monde et la religion. C'est ce qu'ont fait les juifs et les chrétiens avec les textes de la Torah et de l'Evangile. Allah (ﷻ) nous a dissuadés de faire comme eux! Les corrupteurs, eux, se sont entêtés à suivre leur chemin.

Qu'ils sont nombreux les méfaits apportés à la religion et à ses adeptes par une mauvaise interprétation N'est-ce pas à cause d'une fausse interprétation que 'Othmane (رضي الله عنه) a été tué? N'est-ce pas le même cas pour les batailles du chameau, de Siffine, du meurtre de Hussein (رضي الله عنه) et Al-Harra (رضي الله عنه)? N'est-ce pas à cause d'une fausse

interprétation que les Kharidjites sont sortis du Groupe, que les Mu'tazilites se sont isolés et que les Râfidites se sont rebellés et que la communauté s'est scindée en soixante-treize sectes?

Ensuite, il a montré la signification du verset selon deux aspects: la compréhension du texte et la compréhension que les Prédécesseurs (*Salaf*) pieux ont de lui. Dans le premier cas, le commentateur dit: le fait d'adjoindre dans ce verset la vision au visage qui est son lieu et le fait de la rendre transitive par la particule évidente [*ilâ, vers*] et le fait de vider le texte de tout indice qui indique son contraire, est un procédé objectif par lequel Allah (ﷻ) fait comprendre qu'il s'agit de la vision du Seigneur par l'œil qui se trouve sur le visage.

En effet, la vue a plusieurs emplois qui dépendent de sa relation avec le transitif lui-même. S'il est transitif, cela veut dire attendre, s'abstenir:

«Attendez que nous empruntons [*un peu*] de votre lumière.»
[*Coran 57: 13*]

Dans la langue arabe, s'il est transitif avec la particule *fi* (dans), cela veut dire "méditer", "considérer" - comme dans le Texte arabe du verset:

«N'ont-ils pas médité sur le royaume des cieux et de la terre?»
[*Coran 7: 185*]

Toujours dans la langue arabe, s'il est transitif avec la particule *ilâ* (vers, à), cela signifie "voir" par les yeux, "regarder", comme dans le Texte arabe du verset:

«Regardez leurs fruits au moment de leur apparition et de leur mûrissement.»
[*Coran 6: 99*]

Que dire donc lorsque le regard est associé au visage qui est le support de la vue? Dans le deuxième cas, il a cité plusieurs textes des Prédécesseurs (*Salaf*) pieux qui indiquent leur compréhension du verset.

A cet égard Al-Hassan dit: des visages qui regarderont leur Seigneur et brilleront de sa lumière. Abu Salih a dit d'après Ibn 'Abbas (رضي الله عنه):

«Qui regarderont leur Seigneur» [Coran 75: 23]

c'est-à-dire qu'ils regarderont le Visage de leur Seigneur.

Pour 'Ikrima, la Parole divine:

«Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants» [Coran 75: 22]

signifie: des visages resplendissants de bien-être,

«Qui regarderont leur Seigneur» [Coran 75: 23]

c'est-à-dire que les visages regarderont bel et bien leur Seigneur.

Ibn 'Abbas (رضي الله عنه) a avancé la même signification, selon 'Ikrimah.

Tel est le point de vue des exégètes parmi les gens de la Sunna et du Hadith.

A un autre niveau, Allah (ﷻ) dit:

«Il y aura là, pour eux, tout ce qu'ils voudront. Et, auprès de Nous, il y a encore plus.» [Coran 50: 35]

Ainsi, Al-Qortobi a dit: Ali Ibn Abi Tâlib (رضي الله عنه) et Anas Ibn Mâlik (رضي الله عنه) ont dit: c'est la vue du Visage d'Allah le Tout-Puissant. Puis il a fait mention de la signification du passage «et même davantage» dans le verset:

«A ceux qui agissent agréablement est réservée la meilleure [récompense] - et même davantage.» [Coran 10: 26]

Et il a dit que cela est la vue du Visage Noble d'Allah (ﷻ), et il a cité en cela ce que Muslim a rapporté de Soheib, dans son *Sahih*: le Messager d'Allah (ﷺ) a lu:

«A ceux qui agissent agréablement est réservée la meilleure [récompense] - et même davantage.» [Coran 10: 26]

Et il a dit (ﷺ): «*Quand les gens du Paradis entreront au Paradis et ceux de l'Enfer en Enfer, quelqu'un criera: ô gens du Paradis! Vous avez rendez-vous avec Allah, Il voudrait vous récompenser. Ils diront: à quel sujet? N'a-t-Il pas alourdi nos mesures? N'a-t-Il pas blanchi nos visages de lumière? Ne nous a-t-Il pas introduits au Paradis et préservés de l'Enfer? Sur ce, le Voile sera levé et ils Le verront. Il ne leur a pas donné quelque chose d'aussi agréable que sa vue.*» C'est le sens du supplément.

D'autres ont rapporté selon diverses chaînes de transmission (*assânîd*) et expressions que le supplément signifie la vision du Visage d'Allah (ﷻ). C'est ainsi que les Compagnons l'ont commenté. Ibn Jarir (رحمہ اللہ) a rapporté cela d'un certain groupe comprenant Abu Bakr As-Siddiq (رحمہ اللہ), Houdheifa (رحمہ اللہ), Abu Moussa Al-Ach'ari (رحمہ اللہ) et Ibn 'Abbas (رحمہ اللہ).

Parmi les arguments de cette question, il y a le verset ci-après:

«Qu'ils prennent garde En vérité, ce jour-là, un Voile les empêchera de voir leur Seigneur.» [Coran 83: 15]

L'auteur a mentionné que Chafi'i et les autres imams ont pris ce verset pour argument afin de prouver que les gens du Paradis verront leur Seigneur. Tabari et d'autres ont mentionné cela d'après Al-Mazani qui lui-même l'a rapporté de Chafi'i.

A ce sujet, Al-Hâkim a dit: Al-Assam nous a dit qu'Ar-Rabi'e Ibn Souleiman nous a dit: j'étais chez Mohammed Ibn Idris Chafi'i quand une lettre lui est parvenue de Haute-Egypte. On y avait écrit: que penses-tu de la Parole d'Allah (ﷻ):

«Qu'ils prennent garde! En vérité, ce jour-là, un Voile les empêchera de voir leur Seigneur.» [Coran 83: 15]

Alors, Chafi'i a dit: étant donné qu'un voile empêchera ceux-ci de voir leur Seigneur, ceci était donc une preuve manifeste que les bien-aimés d'Allah (ﷺ) Le verront, avec satisfaction. Puis il aborda l'argumentation des Mu'tazilites fondée sur les versets:

«Tu ne Me verras pas.» [Coran 7: 143]

«Les regards ne peuvent l'atteindre.» [Coran 6: 103]

Il dit que les deux versets constituent des preuves contre eux. Dans le premier cas, le verset montre que la vue est confirmée sous plusieurs aspects:

- 1 - Ils n'ont pas réfléchi au statut de celui à qui Allah (ﷻ) s'est adressé, Son Messager noble (ﷺ) qui connaissait Son Seigneur à Son époque mieux que quiconque, et qui aurait demandé ce qui lui était interdit. C'est pour eux quelque chose de tout à fait impossible.
- 2 - Allah (ﷻ) ne lui a pas reproché sa demande. Lorsque Nouh lui a demandé de sauver son fils, il a aussitôt refusé sa requête en ces termes:

«Je t'exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants.» [Coran 11: 46]

- 3 - Allah (ﷻ) dit:

«Tu ne Me verras pas.»

Il n'a pas dit: «Je ne suis pas visible», «Il n'est pas possible de Me voir» ou «Je suis invisible». Or, il y a une différence explicite entre ces deux réponses. Ne penses-tu pas que celui qui détient une pierre sous sa manche et qu'un autre y voit un mets aura bien raison de dire à celui-ci: "Tu ne le mangeras pas?" Ceci montre qu'Allah le Tout-Puissant peut être vu. Toutefois, Moussa n'a pu soutenir le fait de voir Allah (ﷻ), en raison de l'impuissance de l'homme à supporter [une telle] expérience.

4 - Le troisième aspect aussi clarifie le verset ci-après:

﴿Mais regarde le Mont: s'il tient à sa place, alors, tu Me verras.﴾
[Coran 7: 143]

Il lui fit savoir que le mont ne saurait supporter Sa manifestation, malgré sa force et sa solidité dans la demeure sur cette terre. Si le mont ne parvient à y résister, que dire de l'homme que l'on sait faible de par sa création?

5 - Allah (ﷻ) est capable de rendre le mont statique - car cela relève du possible. Il a lié la vision à Lui-même. Si c'était impossible, ce serait comme s'il disait: si la montagne tient à sa place, [alors], je mangerai, boirai et dormirai. Tout cela est égal auprès de Lui.

6 - La Parole d'Allah (ﷻ) ci-après est aussi un argument:

﴿Mais, lorsque son Seigneur Se manifesta au mont, Il le pulvérisa.﴾
[Coran 7: 143]

En effet, si Allah (ﷻ) daigne apparaître au Mont qui est un objet inanimé, qui n'a ni récompense ni punition, il y a lieu de se demander pour quelle raison Il refuserait de se manifester à Son Messager (ﷺ) et à Ses bien-aimés dans la demeure de Ses grâces. Cependant, Allah (ﷻ) fit savoir à Moussa que si le mont, en ce lieu, ne parvenait pas à tenir le coup dans la demeure dans ce monde, c'est que l'homme, en ce qui le concerne, ne saurait jamais y parvenir.

7 - Allah (ﷻ) a parlé à Moussa, l'a appelé et a conversé avec lui en secret. Or, celui à qui l'on peut parler et qui se fait entendre sans intermédiaire, sa vision est tout à fait possible. C'est pourquoi, on ne peut en nier la visibilité qu'en niant aussi, et du même coup, l'aptitude à la parole. En fait, les deux sont liés. Sur cette base, le commentateur a aussi répondu aux allégations des Mu'tazilites selon lesquelles *lène* (particule du futur) a le sens de

“ perpétuité’’, et il montre la possibilité de la vision dans l’Au-delà. Dans ce cadre, le cheikh a précisé que si on liait *lène* à “la perpétuité’’, cela ne montrerait pas la perpétuité de la négation dans l’Au-delà. Qu’en serait-il donc si elle était absolue? Cette particule est employée dans d’autres cas semblables dans le Coran. Par exemple, Allah (ﷻ) dit:

«Or, ils ne la [la mort] souhaiteront jamais.» [Coran 2: 95]

On retrouve aussi dans le Coran:

«Et ils crieront: ô Mâlik! Que ton Seigneur nous achève!»
[Coran 43: 77]

En effet, si *lène* signifiait la perpétuité absolue, il ne conviendrait pas alors de préciser le verbe après lui. A ce sujet, Allah (ﷻ) dit:

«Je ne quitterai point le territoire, jusqu’à ce que mon père me le permette.» [Coran 12: 80]

Sous cet éclairage, il est clair que *lène* n’implique pas la négation perpétuelle. Par rapport à cette question, le cheikh Jamal Eddine Ibn Mâlik a dit: si quelqu’un comprend *lène* comme négation perpétuelle, renvoie-lui ses idées et appuie de ton soutien autre que lui!

Quant au fait de prendre le deuxième verset comme argument, c’est une démarche juste. Elle consiste à souligner qu’Allah (ﷻ) l’a cité dans un contexte d’éloge. Et il est connu que l’éloge se fait en s’appuyant sur des qualités constantes. Quant au néant pur, il n’est pas une perfection: on ne l’utilise donc pas dans l’éloge.

On fait l’éloge du Seigneur par la négation, si cela renferme une chose réelle, comme le fait de faire Son éloge par la négation, Le concernant, de la somnolence et du sommeil, qui implique la plénitude de la subsistance. Par la négation de la mort, qui implique la plénitude la vie, par la négation de la fatigue et de la lassitude, qui implique la plénitude de la puissance. Par la négation de tout associé, de toute compagne, de tout enfant et de tout soutien, qui implique la

plénitude de Son Eternité et de Sa Suffisance. Par la négation de l'injustice, qui implique la plénitude de Sa Justice, de Son Savoir et de Sa Suffisance. Par la négation de l'oubli et des fuites de mémoire, qui implique la plénitude de Son Savoir et de Sa Capacité à tout cerner, la négation d'un semblable qui implique la plénitude de Son Entité et de Ses Attributs.

C'est pour cela qu'on ne fait pas d'éloge en se basant sur un pur néant, car il ne renferme rien de constant. En effet, la chose absente s'associe à la chose décrite dans ce néant-là. On ne décrit pas la plénitude par une chose qui participe en cela avec une chose inexistante. L'expression: on ne Le voit pas, on ne Le saisit pas et on ne Le cerne pas, comme:

﴿... Les regards ne peuvent l'atteindre﴾ [Coran 6: 103],

montre la plénitude de Sa grandeur et qu'Il est plus grand que toute chose. Ainsi, à cause de Sa grandeur, on ne Le saisit pas en Le cernant. La saisie consiste à cerner quelque chose. C'est un degré supérieur à la vue, comme Allah (ﷻ) l'a dit:

﴿Puis, quand les deux parties se virent, les compagnons de Moïse dirent: nous allons être rejoints. Il dit: jamais!﴾

[Coran 26: 61-62]

A ce niveau, Moussa ne nie pas la vision. Toutefois, il nie plutôt la saisie (le fait de cerner). Alors la vision et le fait de cerner existent indépendamment l'une de l'autre. Aussi peut-on voir le Seigneur sans toutefois Le cerner, de la même manière qu'on Le connaît sans toutefois Le cerner par la science. Voilà la compréhension que les Compagnons et les Imams avaient du verset, si l'on se réfère à leurs propos mentionnés dans le commentaire de ce verset. En fait, celui qui voit le soleil ne peut le cerner dans l'état dans lequel il se trouve. Le cheikh mentionne ensuite que les Hadiths rapportés du Prophète (ﷺ) et aussi de ses Compagnons, et qui confirment la vue [d'Allah

(ﷺ)], sont récurrents. Ils ont été rapportés par les auteurs des recueils de Hadiths authentiques, des *massanide* et des *Sunan*.

Parmi eux il y a le Hadith d'Abu Houreira (رضي الله عنه): des gens dirent: ô Messager d'Allah! Verrons-nous notre Seigneur le Jour de la Résurrection? Alors, le Prophète répondit: *«Etes-vous gênés [visuellement] de voir l'astre lunaire en pleine lune?»* Ils dirent: non, Messager d'Allah. Le Messager d'Allah (ﷺ) reprit: *«Etes-vous gênés [visuellement] de voir le soleil lorsqu'il n'est pas couvert de nuages?»* Non, répondirent-ils. Alors le Prophète (ﷺ) dit: *«Vous Le verrez de la même manière.»* Rapporté par Boukhari et Muslim dans les deux *Sahih*, *in extenso*, de même que celui d'Abu Saïd Al-Khoudri (رضي الله عنه), qui lui est semblable.

Jarir Ibn Abdallah Al-Bajali (رضي الله عنه) dit dans son Hadith: nous étions assis avec le Prophète (ﷺ). Alors il observa l'astre lunaire en pleine lune et dit: *«Certes, vous verrez votre Seigneur de vos yeux, de la même manière que vous voyez ceci, vous ne serez pas empêchés de Le voir.»* Rapporté par Boukhari et Muslim dans les deux *Sahih*.

Le Hadith précédent de Soheib a été rapporté par Muslim et d'autres. D'après Abu Moussa (رضي الله عنه), le Prophète (ﷺ) a dit: *«Et deux jardins en argent autant que leurs récipients et ce qu'ils contiennent, deux jardins en or autant que leurs récipients et ce qu'ils contiennent. Ce qui empêchera les gens de voir leur Seigneur, le Tout-Puissant, ce ne sera que le voile de fierté posé sur Son Visage dans le jardin d'Eden.»* Rapporté par Boukhari et Muslim.

Et du Hadith d'Ibn Hatim: *«Il ne fait aucun doute que chacun d'entre vous rencontrera Allah (ﷻ) le jour où il devra Le rencontrer; il n'y aura ni voile ni interprète entre eux. Il dira: "Ne t'avais-Je pas envoyé un Messager chargé de te communiquer Mon Message?" Le serviteur répondra: si, Seigneur! Allah reprendra: "Ne t'avais-Je pas accordé des biens et ne t'avais-Je pas si donné?"*

Le serviteur répondra: si, Seigneur!» Rapporté par Boukhari dans son *Sahih*.

13.- Les délices du Paradis sont compatibles avec les jouissances de ce monde

Les moines ainsi que plusieurs serviteurs de cette communauté ont pensé que l'on ne saurait obtenir les délices dans l'Au-delà que si l'on refuse les plaisirs terrestres. C'est pourquoi tu les vois se flageller, passer tout leur temps à jeûner et à prier. Parfois certains d'entre eux s'interdisent la nourriture, les boissons et les vêtements. Il est fréquent qu'ils renoncent au travail et au mariage. Tout ceci n'est qu'aberration, car Allah (ﷻ) a créé les bonnes choses pour les croyants. Il a blâmé celui qui interdit les parures qu'Allah (ﷻ) a fait sortir pour Ses serviteurs:

«Dis: qui a interdit la parure d'Allah qu'Il a produite pour Ses serviteurs ainsi que les bonnes nourritures? Dis: elles sont destinées à ceux qui ont la foi dans cette vie, et exclusivement à eux, au Jour de la Résurrection.»

[Coran 7: 32]

Le bas monde n'est fustigé que lorsqu'il détourne de l'Au-delà. Si le serviteur n'en fait qu'un pont pour l'Au-delà, alors, la chose devient différente de la conception qu'en ont certains.

14.- Leur dernière invocation

Les croyants passeront dans le lieu de Stationnement par des scènes effroyables. Ensuite, ils passeront par le *Sirate* (le Pont) où ils assisteront à d'autres scènes terribles. Par la suite, Allah (ﷻ) les introduira aux Jardins des délices, après avoir dissipé leur tristesse. Ils verront ce qu'Allah (ﷻ) leur a préparé comme bienfaits, immenses et inépuisables. Ils commenceront alors à proclamer la

gloire et la sainteté de leur Seigneur. Il les aura ainsi débarrassés de la tristesse et aura tenu Sa promesse:

«Et ils diront: Louange à Allah qui a écarté de nous l'affliction. Notre Seigneur est certes Pardonneur et Reconnaissant. C'est Lui qui nous a installés par sa Grâce dans la demeure de la stabilité, où aucune fatigue, aucune lassitude ne nous touchent.» [Coran 35: 34-35]

«Et ils diront: Louange à Allah qui a tenu Sa promesse envers nous et nous a fait hériter de la terre! Nous allons nous installer dans le Paradis, là où nous voulons. Que la récompense de ceux qui font le bien est excellente!»

[Coran 39: 74]

Leur dernière invocation, dans les jardins des délices, sera: «Louange à Allah le Seigneur de l'Univers»:

«Là, leur invocation sera: Gloire à Toi, ô Allah, et leur salutation: *Salâm* et la fin de leur invocation: Louange à Allah, Seigneur de l'Univers.» [Coran 10: 10]

CHAPITRE 7

LA DISPUTE ENTRE LE PARADIS ET L'ENFER

Le Messager d'Allah (ﷺ) nous a informés qu'un jour, le Paradis et l'Enfer, débattirent auprès de leur Seigneur. Abu Houreira (رضي الله عنه) a dit que le Prophète (ﷺ) a dit: *«Le Paradis et l'Enfer se sont querellés; l'Enfer a dit: on m'a fait hériter des orgueilleux et des tyrans. Et le Paradis de dire: comment se fait-il que je ne reçoive que les gens les plus faibles et les plus défavorisés?(...) Alors, Allah (ﷻ) dit au Paradis: "Tu symbolises Ma clémence par laquelle Je prends en pitié qui Je veux parmi Mes serviteurs." Et Il dit à l'Enfer: "Tu ne symbolises que Ma punition. Avec toi, Je châtie qui Je veux parmi Mes serviteurs." Le Paradis et l'Enfer seront tous les deux remplis. Quant à l'Enfer, il ne le sera pas avant qu'Allah (ﷻ) n'y mette le Pied - et dans une autre version: avant qu'Allah le Tout-Puissant n'y mette Son Pied. Alors, il dira: ça me suffit, ça me suffit, ça me suffit! Là, il sera rempli et toutes ses parties se contracteront de part et d'autre. Allah (ﷻ) ne sera injuste à l'endroit d'aucune de Ses créatures. S'agissant du Paradis, Allah (ﷻ) lui créera des êtres.»* Hadith rapporté par Boukhari et Muslim.

Dans un autre Hadith rapporté par Boukhari, le Messager d'Allah (ﷺ) a dit: *«Le Paradis et l'Enfer se sont plaints auprès de*

Leur Seigneur. Le Paradis a dit: ô Seigneur! Comment se fait-il que ce soit les gens les plus faibles et les plus défavorisés qui y entrent? L'Enfer a dit: on m'a fait hériter des orgueilleux et des tyrans. Sur ces mots, Allah (ﷻ) dit au Paradis: "Tu es Ma Clémence." Et Il dit à l'Enfer: "Tu es Mon châtiment avec lequel je châtie qui Je veux." Le Paradis et l'Enfer seront tous remplis. S'agissant du premier, certes, Allah (ﷻ) ne fera du tort à aucune de ses créatures. Le Très-Haut créera pour l'Enfer ce qu'Il veut. Quand ils seront y jetés, ils demanderont: y en a-t-il encore? Jusqu'au moment où Allah (ﷻ) y mettra Son Pied. Alors, rempli, l'Enfer se contractera dans toutes ses parties, en disant: ça me suffit, ça me suffit, ça me suffit!»

Et dans une autre version de Boukhari (...): *«Ce jour-là, on dira à la Géhenne: tu t'es remplie? Celle-ci dira: y en a-t-il encore? Alors le Seigneur y mettra Son Pied et on l'entendra dire: ça me suffit, ça me suffit!»*

Muslim a aussi rapporté un Hadith semblable au premier et il s'est arrêté à la phrase suivante: *«Chacun des deux se remplira.»*

Le Paradis dit, selon une certaine version: *«Comment se fait-il que je ne reçoive que les gens les plus faibles, les plus défavorisés et ceux qui commettent le moindre mal?»*

Et dans une autre version: *«Concernant l'Enfer, il ne s'emplira pas avant qu'Allah (ﷻ) n'y mette le Pied. Alors, il s'emplira et ses parties se mettront à se contracter.»* Rapporté par Tirmidhi, de la même manière que le premier.

OUVRAGES DU MEME AUTEUR

- 1) La Foi en Allah (ﷻ) (5e édition)
- 2) Le monde des Anges (4e édition)
- 3) Le monde des djinns et des démons (4e édition)
- 4) Caractéristiques de la personnalité islamique (4e édition)
- 5) Les Messagers et les Messages (4e édition)
- 6) La femme entre les propagateurs de l'Islam et ceux appelant au progrès (3e édition)
- 7) Le jeûne à la lumière du Coran et de la Sunna (3e édition)
- 8) L'origine de la croyance (3e édition)
- 9) Attitudes riches en enseignements (3e édition)
- 10) Orientations des Mukallaf: «persistance dans les pratiques culturelles» (1ère édition)
- 11) L'interprétation personnelle: partisans et détracteurs (1e édition)
- 12) Trois rites (3e édition)
- 13) Tournée à travers l'aréopage des savants et les événements de la vie (1e édition)

- 14) Les spécificité du droit islamique (1e édition)
- 15) Histoire de la jurisprudence islamique (1e édition)
- 16) La *Chari'a* est divine et non point dans la mouvance des lois antéislamiques (3e édition)
- 17) Vers une culture islamique originale (1ère édition)
- 18) Collection de conférences islamiques (1e édition)
- 19) La Petite Résurrection et les perspectives de la Grande Résurrection (1e édition)
- 20) La Grande Résurrection (1e édition)
- 21) Le Paradis et l'Enfer (1e édition)

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION	5
PREMIERE PARTIE: L'ENFER	11
AVANT-PROPOS	
DEFINITION ET DESCRIPTION	13
CHAPITRE PREMIER	15
LE PARADIS ET L'ENFER SONT DEUX CREATURES	15
CHAPITRE 2	
LES GARDIENS DE L'ENFER	23
CHAPITRE 3	
LES CARACTERISTIQUES DE L'ENFER	25
1.- L'emplacement de l'Enfer	25
2.- L'immensité et la profondeur de l'Enfer	26
3.- Les degrés de l'Enfer	28
4.- Les portes de l'Enfer	29
5.- Le combustible de l'Enfer	32
6.- Son intense chaleur, l'abondance de sa fumée et ses étincelles	33
7.- L'Enfer est doué de la parole et de la vision	36
8.- Le songe de l'Enfer fait par Ibn Omar	37
9.- Est-ce que quelqu'un verra l'Enfer de ses propres yeux avant le Jour de la Résurrection?	38
10.- Influence de l'Enfer sur le monde et ses habitants	39

CHAPITRE 4

L'ENFER EST ETERNEL: IL NE DISPARAITRA PAS	41

CHAPITRE 5

LES GENS DE L'ENFER ET LEURS PECHES	51
1.- Ses habitants qui y demeureront éternellement	51
2.- L'Enfer est la demeure des mécréants et des polythéistes	54
3.- Ceux qui invitent les gens en Enfer	54
4.- Les plus grands crimes commis par ceux qui demeureront éternellement en Enfer	56
5.- L'ensemble des péchés qui font entrer en Enfer	62
6.- Personnes nommément citées dans les textes comme devant aller en Enfer	63
7.- Les mécréants parmi les djinns iront en Enfer	64
8.- Ceux qui ne demeureront pas éternellement en Enfer	65

CHAPITRE 6

LE NOMBRE ELEVE DES GENS DE L'ENFER	79
1.- Les Textes qui illustrent cela	79
2.- Le secret du grand nombre des gens de l'Enfer	84
3.- La plupart de ceux qui iront en Enfer sont des femmes	87

CHAPITRE 7

LES DIMENSIONS ENORMES DES GENS DE L'ENFER	89

CHAPITRE 8

NOURRITURE, BREUVAGE ET VETEMENTS DES GENS DE L'ENFER	91

CHAPITRE 9

LE CHATIMENT DES GENS DE L'ENFER	97
1.- La violence du châtement que les gens de l'Enfer endureront	97
2.- Quelques-unes des formes du châtement des gens de l'Enfer	99

CHAPITRE 10

COMMENT L'HOMME SE PROTEGE DE L'ENFER...	115

DEUXIEME PARTIE: LE PARADIS 119

AVANT-PROPOS

DEFINITION ET DESCRIPTION 121

CHAPITRE PREMIER

L'ACCES AU PARADIS 123

- 1.- L'Intercession au moment de l'entrée au Paradis 123
- 2.- La purification des croyants avant leur entrée au Paradis 124
- 3.- Les premiers à accéder au Paradis 125
- 4.- Ceux qui entreront au Paradis sans jugement 126
- 5.- Les pauvres précéderont les riches au Paradis 128
- 6.- Les trois premières personnes à accéder au Paradis 130
- 7.- L'accès des croyants désobéissants au Paradis 130
- 8.- Le dernier à entrer au Paradis 136
- 9.- Ceux qui sont entrés au Paradis avant le Jour de la Résurrection 139

CHAPITRE 2

L'ETERNEL PARADIS AU SEJOUR ETERNEL 143

- 1.- Les textes qui le prouvent 143
- 2.- Ceux qui soutiennent l'hypothèse de la disparition du Paradis 144

CHAPITRE 3

LES CARACTERISTIQUES DU PARADIS 149

- 1.- Le Paradis est un lieu sans pareil 149
- 2.- Les portes du Paradis 151
- 3.- Les rangs du Paradis 154
- 4.- Le sol du Paradis 166
- 5.- Les fleuves du Paradis 166
- 6.- Les sources du Paradis 170
- 7.- Les palais et les tentes du Paradis 171
- 8.- La lumière du Paradis 174
- 9.- L'odeur du Paradis 175

270 *Table des matières*

10.- Les arbres et les fruits du Paradis	175
11.- Les animaux et les oiseaux	182
CHAPITRE 4	
LES GENS DU PARADIS	185
1.- Les œuvres grâce auxquelles ils ont mérité le Paradis	185
2.- Le chemin du Paradis est difficile	190
3.- Les gens du Paradis hériteront de la part des gens de l'Enfer au Paradis	191
4.- Les faibles seront les plus nombreux au Paradis	192
5.- Les hommes sont-ils plus nombreux en Enfer que les femmes?	193
6.- Ceux qui sont morts avant la puberté	195
7.- La proportion de ceux qui accéderont au Paradis de cette communauté	204
8.- Les maîtres des personnes âgées et des jeunes parmi les gens du Paradis	207
9.- Les Dix à qui le Paradis a été promis	210
10.- Certains à qui le Paradis a été annoncé, autre ceux précédemment cités	212
11.- Le Paradis n'est pas le prix du travail	214
CHAPITRE 5	
LES CARACTERISTIQUES DES GENS DU PARADIS...	217
CHAPITRE 6	
LES DELICES DES GENS DU PARADIS	219
1.- La supériorité des délices du Paradis aux jouissances du bas monde	219
2.- Nourriture et breuvage des gens du Paradis	226
3.- Vêtements, bijoux et parfums des gens du Paradis	232
4.- La literie des gens du Paradis	234
5.- Les valets des gens du Paradis	235
6.- Le marché des gens du Paradis	236

7.- Les assemblées et les conversations des gens du Paradis	237
8.- Les vœux des gens du Paradis	238
9.- Les femmes des gens du Paradis	239
10.- Le rire des gens du Paradis à propos de l'Enfer	245
11.- Le <i>tasbîh</i> et le <i>takbîr</i> font partie intégrante des délices du paradis	246
12.- La plus grande jouissance: l'Agrément d'Allah et la vue de Son Visage Noble	247
13.- Les délices du Paradis sont compatibles avec les jouissances de ce monde	260
14.- Leur dernière invocation	260
CHAPITRE 7	
LA DISPUTE ENTRE LE PARADIS ET L'ENFER	263
OUVRAGES DU MEME AUTEUR	265
TABLE DES MATIERES	267

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

LE DÉCRET DIVIN ET LA PRÉDESTINATION

القضاء والقدر

Dr Omar AL-ACHQAR

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

Le Décret divin et la Prédestination

القضاء والقدر

Dr Omar Souleiman AL-ACHQAR

Traduit par:
Abdelkarim KENDOUS

INTERNATIONAL ISLAMIC PUBLISHING HOUSE

© **International Islamic Publishing House, 2007**

King Fahd National Library Cataloging-in-Publication Data

Al-Ashqar, Umar S.

Le Décret divin et la Prédestination . / Umar S. Al-Ashqar;
translated by Abdelkarim Kendous ., - Riyadh, 2007

...p ; 22 cm, - (Serie: La Foi islamique / 8)

ISBN Hard cover: 9960-9748-5-5

1- Islamic creed   2- Predestination

I-Abdelkarim Kendous (translator)   II-Title   III-Series

240 dc

1427/1686

Legal Deposit no. **1427/1686**

ISBN Hard Cover: **9960-9748-5-5**

AL-ACHQAR, Omar S.

Le Décret divin et la Prédestination . / Omar S. AL-ACHQAR;
Traduit par Abdelkarim KENDOUS ., - RIYADH, 2007

(Série: la Foi islamique / 8)

1- Islam   2- Foi islamique   3- Le Décret divin   4- Prédestination

I-Abdelkarim KENDOUS (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.

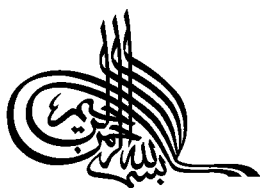
International Islamic Publishing House (IIPH)

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 ' A L L A H
le Miséricordieux, le
Compatissant

***Le Décret divin
et la
Prédestination***

- Titre: ***Le Décret divin et la Prédestination***
- Auteur: Dr Omar S. AL-ACHQAR
- Traducteur: Abdelkarim KENDOUS
- Edition Française 1ère édition - 2007
- Mise en page: Hicham Challah
- Cover Design: Samo Press Group
- Filming: Samo Press Group

PREFACE

Louange à Allah qui nous a guidés dans le droit chemin, nous a comptés parmi ceux qui Lui obéissent et nous a honorés par l'Islam. Je prie sur le Dernier de ses Messagers et de ses prophètes, qui a transmis le Message, accompli la Mission, guidé la Nation et lutté pour la cause d'Allah jusqu'à ce que la certitude lui soit parvenue de son Seigneur. Que le salut et la bénédiction d'Allah soient sur lui ainsi que sur sa Famille et ses Compagnons.

Ce livre est le dernier d'une série que j'avais entamée, il y a dix ans. Je loue Allah qui m'a aidé à l'achever et je prie pour qu'Il accepte mon travail et me réserve sa récompense le Jour de Sa rencontre, comme Il m'a aidé à le parachever durant ma vie.

Mon Seigneur m'a honoré par le succès que cette série a réalisé auprès des lecteurs, et je souhaite qu'Allah accepte mon travail et soit satisfait de mon œuvre en me comblant de Ses bienfaits et en me pardonnant toute erreur et tout manquement dans ce travail. J'espère que les lecteurs de cette série prient Allah pour qu'il pardonne les erreurs et les péchés de l'auteur de cet ouvrage.

Les lecteurs ont tant attendu la publication de ce livre qui a été retardée par d'autres tâches et des préoccupations qui m'empêchaient de le terminer. Allah a voulu que je trouve le temps suffisant pour rédiger ce livre. J'avais auparavant tenté de l'écrire, mais j'étais pris par l'hésitation et la peur de m'aventurer dans une telle tâche délicate

6 PREFACE

où d'autres, plus intelligents que moi, sont tombés dans l'erreur et l'aberration.

Ce thème a été et demeure l'un des plus délicats de tous les sujets traités auparavant. Tant de gens égarés ont choisi le chemin de l'erreur en traitant de la Prédestination, et d'autres, croyant bien faire, se sont trouvés dans l'impasse et tombés victimes de la confusion.

Le savant Ibn Al-Qayim dit dans la préface de son ouvrage *Le remède du malade des questions du Décret Divin, de la Prédestination, de la finalité et de la causalité*:

“Les sages ont emprunté tout chemin pour traiter cette question; ils ont usé de toutes les méthodes, simples ou compliquées, et choisi parfois les plus difficiles des voies pour tenter de savoir plus sur ce sujet, déchiffrer ses codes et aboutir à la vérité. Le sujet a été traité dans le passé comme dans le présent, et les différents courants et groupes de quelque tendance qu'ils soient l'ont étudié. Plusieurs livres ont été rédigés et tout le monde a donné son avis sur le sujet. Ils ont tous visé la Vérité: certains se sont posé la question en solo, d'autres ont opté pour le colloque, mais chacun a pris une position qu'il a considérée étant la seule vérité.

Hormis ceux qui sont restés attachés aux Révélations, ils ont tous dévié de la bonne voie et se sont retrouvés dans l'impasse. Ils ont tous passé en revue théorie après théorie et choisi les plus erronées. Ils se sont contentés du savoir inutile qui ne rassasie pas la faim, et ont préféré les idées qu'ils ont cru pouvoir leur révéler la vérité, alors qu'ils avaient les Révélations divines et les Textes préservés devant eux et à portée de leurs mains. Ils ressemblent à celui qui croit que toute boisson est une eau pure, et ils demeurent ainsi assoiffés, appelant à la juste voie d'un lieu lointain. Ils sont joyeux dans l'égarement et satisfaits par l'aberration. Ils ont pris l'hérésie pour la juste voie de laquelle ils ont dévié.”

Je me suis rendu compte de la crédibilité des propos d'Ibn Al-Qayim et sa justesse après avoir étudié les théories et les idées de

ceux qui ont traité du sujet, soit dans le passé soit au présent. J'ai eu peur de m'aventurer dans le sujet. Cependant, le désir d'achever cette série et l'insistance de ceux qui cherchent à savoir davantage m'ont poussé à rédiger et publier ce livre.

J'ai prié Allah pour qu'Il m'aide dans cette tâche et entamé l'exécution du projet avec prudence en prenant pour exemple les savants connus pour leur droiture et leur savoir. C'est pour cette raison que j'ai tant de fois recours à leurs textes dans ce livre dans le but de rester sur la terre ferme et d'éviter toute déviation de la voie des croyants. Les versets coraniques et les Hadiths du Messager d'Allah (ﷺ) ont été les lumières qui ont éclairé la voie que j'ai empruntée et le domaine que j'ai traité. Allah est le meilleur Assistant et il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. J'espère que les savants corrigent toute erreur dans laquelle je pourrais tomber et combler toute lacune que ce livre risquerait de contenir.

En plus de la préface, ce *livre* se compose de *sept chapitres*:

Dans le **chapitre premier**, j'ai démontré le devoir de croire dans la Prédestination divine et rappelé que cette croyance est l'une des conditions de la foi.

Le **chapitre II** a été réservé à l'historique de la foi en matière de Prédestination.

Le **chapitre III** traite de la définition de la Prédestination et de ses piliers. Il est divisé en *quatre sections*. La *première section* définit la Prédestination, alors que la *deuxième* détermine la signification du Décret Divin en démontrant son rapport avec la Prédestination. La *troisième*, quant à elle, cite les piliers de la croyance en la Prédestination et démontre que la foi ne se complète qu'avec elle. La *quatrième*, enfin, donne les preuves sur le fait que les actes des êtres humains sont prédestinés et déterminés par Allah le Tout-Puissant. J'ai appuyé ces preuves par un grand nombre de textes du Livre Saint et de la Sunna.

Le *chapitre IV* de ce livre démontre les limites de l'entendement humain sur la question de la Prédestination: ce que l'on peut concevoir et ce qui est au-dessus de notre entendement sur cette question.

Le *chapitre V* passe en revue les différents courants en matière de Prédestination et se compose de *trois sections*.

La *première section* traite de ceux qui nient la Prédestination, leurs courants et leurs théories erronées. Il contient aussi les colloques des savants avec ce groupe, les soi-disant preuves qu'ils présument appuyer leur doctrine, preuves qui ne sont que des arguments spécieux qui demeurent loin de la vérité et disparaissent devant la foi en Allah. La *deuxième* est réservée à la doctrine qui a été derrière l'égarement de la nation et la paralysie de leur raison, leur volonté et leur action. C'est la doctrine qui a dispersé les énergies et endossé la perte de la nation pour le compte des ennemis de l'Islam: la doctrine du qadarisme déterministe qui a incité à l'abandon du travail sous prétexte que tout est prédestiné. J'ai démontré l'aberration de leurs théories dans sept sous-chapitres. La *troisième*, enfin, explique la doctrine sunnite et se compose de trois sous-sections dont chacune contient la position d'au moins un savant sunnite en matière de Prédestination.

Le *chapitre VI* explique les causes de l'égarement des gens en matière de Prédestination.

Le *chapitre VII*, enfin, donne les fruits de la croyance en la Prédestination.

J'implore le Tout-Puissant d'éclairer la voie devant moi pour que je réussisse à mieux expliquer ce principe fondamental et je L'implore aussi pour que ce travail soit utile à Ses serviteurs. Il est l'Excellent Maître et l'Excellent Protecteur.

Dr Omar Souleiman AL-ACHQAR

CHAPITRE PREMIER

CROIRE EN LA PREDESTINATION, UN PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA FOI

La croyance en la Prédestination est un principe fondamental de la foi qui ne se complète qu'avec sa réalisation. Dans les Hadiths authentiques de Muslim, Omar Ibn Al-Khattab rapporta que le Messenger d'Allah (ﷺ) répondit à une question de l'Archange Gabriel (ﷺ) sur la foi, en disant:

«C'est la foi en Allah, Ses Anges, Ses Livres et Ses Messagers et la croyance en la Prédestination que ce soit un bien ou un mal.»

Gabriel (ﷺ) lui dit: tu as raison. Les Textes qui se rapportent à la Prédestination d'Allah et ordonnent la croyance en la Prédestination sont multiples. Parmi ces textes, les versets suivants:

﴿Nous avons créé toute chose avec mesure﴾ [Coran 54: 49]

﴿Le Commandement d'Allah est un décret inéluctable﴾
[Coran 33: 38]

﴿Mais il fallait qu'Allah accomplît un ordre qui devait être exécuté﴾ [Coran 8: 42]

﴿Et qui a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions﴾
[Coran 25: 2]

﴿Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut, Celui qui a créé et agencé harmonieusement, qui a décrété et guidé﴾
[Coran 87: 1-3]

Muslim rapporta selon un récit de Taous qui dit: "J'ai rencontré des Compagnons du Messager d'Allah (ﷺ) qui disent: toute chose est avec mesure. J'ai aussi entendu Abdallah Ibn Omar dire: toute chose est avec mesure, même la faiblesse et la puissance - *ou* la puissance et la faiblesse." (Muslim)

Muslim rapporta aussi qu'Abou Horaïra dit: des incroyants de Qoraïch vinrent discuter avec le Prophète (ﷺ) de la question de la Prédestination, alors Allah (ﷻ) révéla le verset:

﴿Le jour où on les traînera dans le Feu sur leurs visages, on leur dira: goûtez au contact de *Saqar* [la chaleur brûlante de l'Enfer]. Nous avons créé toute chose avec mesure﴾
[Coran 54: 48-49]

Les Textes relatifs à cette question sont nombreux et démontrent tous l'omniscience, l'omnipotence, la volonté absolue et la création d'Allah (ﷻ) - preuves de Sa Prédestination. La Prédestination implique donc la foi dans l'omniscience, la volonté absolue et la création d'Allah (ﷻ), comme nous le verrons plus tard.

Selon les propos d'Al-Râghib Al-Isfahani, rapportés par Ibn Hajar Al-'Asqalani, la Prédestination indique l'omnipotence (...). (Fat'h Al-Bâri)

Allah (ﷻ) le Tout-Puissant a l'omnipotence absolue, Sa puissance n'est pas limitée et l'omnipotence est l'une de Ses Qualités, d'où Ses Noms Nobles: le Capable, l'Omnipotent et le Puissant.

Le Capable est l'attribut qui vient de la capacité. L'Omnipotent qualifie celui qui peut tout faire à volonté et selon le but, sans excès ni défaut. Ainsi il n'est pas permis d'utiliser une telle qualité que pour désigner Allah (ﷻ). Allah (ﷻ) dit:

«Il est certes Omnipotent» [Coran 46: 33]

La puissance de l'Omnipotent désigne la qualité de celui qui a la capacité absolue de tout faire par ses propres moyens et sans recours à une force extérieure. Ainsi cette qualité peut être considérée comme étant supérieure au capable. Allah (ﷻ) dit:

«Dans un séjour de vérité, auprès du souverain Omnipotent» [Coran 54: 55]

L'imam Ahmed (qu'Allah l'ait en Sa miséricorde) répondait à une question sur la Prédestination en disant: la Prédestination est l'omnipotence d'Allah.

Ibn Al-Qayim dit: l'imam Ahmed a dit que la Prédestination est l'omnipotence d'Allah. Ibn 'Aqîl a soutenu cette affirmation en disant: ceci indique l'exactitude d'Ahmed et l'étendue de son savoir dans le domaine des principes fondamentaux de la religion. Et comme le dit Abou Al-Wafa, nier la Prédestination, c'est nier l'omnipotence d'Allah et sa capacité de créer les actes des gens, de les écrire et de les prédestiner.

Ainsi, ceux qui nient la Prédestination, nient en vérité l'omnipotence d'Allah.

Ibn Taymiya (qu'Allah l'ait en Sa miséricorde) dit: "Celui qui nie les croyances de nos Ancêtres (*Salaf*) infirme l'omnipotence d'Allah (ﷻ), et, par conséquent, Son pouvoir de tout faire. Celui-là suit alors les doctrines Jahmites, Mu'tazilites déterministes et négatrices qui disent qu'Allah n'est pas Omnipotent et n'a pas toute la souveraineté. Le souverain doit être omnipotent ou ayant la souveraineté - car la souveraineté, c'est ou l'omnipotence, ou l'objet

de la puissance. Et dans tous les cas, l'omnipotence est une condition *sine qua non*: celui qui n'a pas la véritable omnipotence n'a pas la souveraineté.

Ceux qui ont nié la Prédestination nient automatiquement l'Unicité d'Allah (ﷻ) le Tout-Puissant. Ceux-là disent que celui qui a créé le bien n'a pas créé le mal, et ils disent aussi que les péchés commis ne sont pas un acte de la volonté d'Allah (ﷻ), et disent: peut-être qu'Allah (ﷻ) ignore ces péchés. Les négateurs disent que tous les actes des animaux ne sont pas l'œuvre d'Allah (ﷻ), niant ainsi sa volonté absolue et son omnipotence qui n'exclut aucun élément.

Pour cette raison, Ibn Abbas dit: "la Prédestination est le système du monothéisme; celui qui proclame l'Unicité d'Allah (ﷻ) et croit en la Prédestination, son monothéisme est achevé, mais celui qui a la foi dans l'Unicité d'Allah (ﷻ) et nie en même temps la Prédestination, entache son monothéisme et le contredit." (Les *Fatawa* d'Ibn Taymiya)

Les savants ont été unanimes à affirmer la vérité de la Prédestination et de la nécessité d'y croire. Il n'y a pas un seul savant sunnite, suivant le droit chemin, qui n'ait pas exigé cette croyance et réfuté les théories de ceux qui nient la Prédestination.

Dans son interprétation des Hadiths sur la Prédestination rapportés par Muslim, Nawawi (qu'Allah l'ait en Sa miséricorde) dit: "Dans tous ces Hadiths, nous trouvons les preuves tangibles qui servent aux Sunnites pour affirmer l'existence de la Prédestination et que tous les événements se produisent par la volonté d'Allah (ﷻ), que ce soit pour le bien ou pour le mal, [*ce qui est*] bénéfique ou [*ce qui est*] nuisible." (Nawawi)

Dans un autre chapitre de son ouvrage, il dit: "Les preuves tranchantes et claires provenant du Livre, de la Sunna, de l'ensemble

des Compagnons et de tous les savants d'antan et contemporains affirment la Prédestination d'Allah le Tout-Puissant.'' (Nawawi)

Ibn Hajar (qu'Allah l'ait en Sa miséricorde) dit: la doctrine des ancêtres consiste à rapporter tout acte à la volonté d'Allah (ﷻ), car Il (ﷻ) dit:

«Et il n'est rien dont Nous n'ayons les réserves, et Nous ne le faisons descendre que dans une mesure déterminée»

[Coran 15: 21]

CHAPITRE II

APERÇU SUR L'HISTOIRE DU QADARISME

La croyance en la Prédestination est un principe fondamental de la foi. Le Saint Coran et la Sunna ont démontré le concept de la Prédestination et le Messenger d'Allah (ﷺ) a indiqué que l'action et le travail sont des aspects de la Prédestination et ne se contredisent pas avec elle. Il a aussi mis en garde sa nation contre ceux qui nient la Prédestination ou l'utilisent pour s'opposer à la *Chari'a* islamique.

Le Messenger d'Allah (ﷺ) se mit en colère quand il entendit un jour ses Compagnons discuter de la Prédestination. Son visage devint rouge d'irritation et leur dit:

«Avez-vous reçu de tels Commandements? Suis-je envoyé à vous pour cela? Ceux qui existaient avant vous périrent quand ils se querellèrent sur cette question. Je vous commande de ne plus polémiquer sur ce sujet.» (Tirmidhi)

Les Compagnons (رضي الله عنهم) se soumirent au Commandement de leur Prophète et ses directives et, depuis, personne ne discuta de la question de la Prédestination pendant la vie du Prophète (ﷺ) et après sa mort.

Nous n'avons jamais entendu qu'un membre de la communauté musulmane a soulevé la question de la Prédestination du temps des califes orthodoxes: Abou Bakr (ﷺ), Omar (ﷺ) et Othmane (ﷺ). Tout ce que nous savons, c'est que Abou 'Obada Ibn Al-Jarrah (ﷺ) s'opposa à la décision d'Omar (ﷺ) de ne pas conquérir la Syrie à la suite de la propagation de la peste dans ce pays. Il demanda à Omar Ibn Al-Khattab (ﷺ): ô Commandeur des Croyants! Fuyez-vous la Prédestination d'Allah?

Omar (ﷺ) dit: si seulement un autre que toi l'a dit, ô Abou 'Obeida! Effectivement, nous fuyons de la Prédestination d'Allah (ﷻ) vers la Prédestination d'Allah (ﷻ)! Vois-tu, si tu as des chameaux qui se sont dirigés vers une vallée à deux rives, l'une fertile et l'autre stérile: ne crois-tu pas que s'ils mangent dans le côté fertile, c'est par la volonté d'Allah (ﷻ) et que s'ils vont vers le côté stérile, c'est aussi par la volonté divine. (Boukhari)

Al-Lâlikâ'i rapporta qu'Omar Ibn Al-Khattab (ﷺ) s'adressa aux gens dans la région d'Al-Jabia, en Syrie, en présence de leur patriarche. Dans son discours, il dit: si Allah égare quelqu'un, personne ne le guidera vers le droit chemin. Il dit aussi: Allah n'égare personne. Quand il répéta cette dernière phrase, le patriarche s'agita et contesta les propos d'Omar (ﷺ).

Après que l'interprète traduisit la contestation du patriarche, Omar (ﷺ) s'exclama: tu mens, ô ennemi d'Allah! Allah t'a créé, Allah t'égare et Allah te périra et t'enverras en Enfer s'Il le veut. Allah (ﷻ) a créé toute créature. Quand Il créa Adam (ﷺ) et sa progéniture, Il établit ceux qui iront au Paradis et leurs actes et ceux qui iront en Enfer et leurs actes, et Il (ﷻ) dit: *«Ceux-là sont voués au Paradis et ceux-là sont voués en Enfer»*. Ainsi les gens ont divergé, mais nullement sur la Prédestination divine. (Al-Lâlikâ'i)

Le premier qui a parlé de la Prédestination fut un homme de Bassora, du nom de Sansaweih, qui travaillait dans une épicerie. Al-

Awza'i dit: le premier qui discuta de la question de la Prédestination fut un homme d'Irak répondant au nom de Sawsan. Il était chrétien converti à l'Islam avant de retourner au christianisme. Il enseigna Ma'bed Al-Jouhani et ce dernier enseigna Gheilane.

Younes Ibn 'Abid dit: je me suis rendu à Bassorah et j'ai constaté qu'il n'y a de Qadarites [*partisans du libre arbitre*] que Sansawayh, Ma'bed Al- Jouhani et une autre personne maudite par Béni Awafa.

Muslim rapporta que Boraïda Ibn Yahia disait: le premier qui adopta le qadarisme à Bassora fut Ma'bed Al-Jouhani. Boraïda indiqua également que Ma'bed et ses partisans disaient qu'il n'y avait pas de Prédestination divine. (*Nawawi*)

Les Compagnons qui vivaient encore à cette époque, notamment Abdallah Ibn 'Amr (ﷺ), Ibn Abbas (ﷺ), Ibn Al-Asqa'e (ﷺ), Jaber Ibn Abdallah (ﷺ), Abou Horaïra (ﷺ) et Anas Ibn Malek (ﷺ), déclarèrent la guerre contre les négateurs de la Prédestination. La doctrine de Ma'bed fit tâche d'huile auprès des théoriciens mu'tazilites dont notamment Wâssil Ibn 'Ataa, 'Amr Ibn 'Obeid et Gheilane Ad-Dimachqi.

Wâssil Ibn 'Atâ, le père spirituel des Mu'tazilites, disait qu'il ne fallait pas attribuer la création du mal à Allah (ﷻ), car Allah (ﷻ) est sage et il ne voudrait certainement pas que ses serviteurs agissent contrairement à Ses Commandements. Il n'est pas non plus valable de dire qu'Allah (ﷻ) impose des règles aux gens, puis les châtie ensuite.

Il affirma que le serviteur est responsable du bien et du mal, de la foi et de l'incroyance, de l'obéissance et du péché. Il est alors susceptible au châtiment. Allah (ﷻ) le Tout-Puissant l'a rendu capable de faire tout cela.

La doctrine mu'tazilite a également assumé qu'Allah (ﷻ) ne peut pas être qualifié d'avoir le pouvoir de créer le mal et les péchés, car ils ne constituent pas une partie de Son omnipotence.

Nos savants ont appelé ce groupe les Qadarites [*partisans du libre arbitre*], car ils ont donné au serviteur le pouvoir de créer l'acte, indépendamment de la volonté d'Allah (ﷻ), et ils ont nié que les choses découlent de la volonté divine. Ceux-là et tous ceux qui les ont suivis ont également appelé leurs adversaires, les Sunnites, du même nom. Ils leur dirent: c'est vous qui êtes qadarites, car vous dites que toute chose se réalise par la volonté d'Allah (ﷻ), c'est vous donc qui doivent porter ce nom. (*Ibn Al-Athir*)

Dans son interprétation des Hadiths authentiques de Muslim, Nawawi dit que certains Qadarites disent: nous ne sommes pas des Qadarites; c'est vous qui l'êtes, car vous confirmez la Prédestination en toute chose...

Ibn Qoteiba et l'imam Al-Jouweini disent: il s'agit d'une manœuvre de ces ignorants et d'une falsification, car les gens du droit chemin se remettent à Allah (ﷻ) et attribuent la Prédestination et les actes au Pouvoir d'Allah (ﷻ), tandis que ces ignorants les attribuent à eux-mêmes. Or, celui qui s'attribue le pouvoir d'une chose est plus digne de porter le titre de l'affiliation de cette celle-ci que celui qui refuse une telle attribution. (*Nawawi*)

Le Messager d'Allah (ﷺ) a qualifié les Qadarites [*partisans du libre arbitre*] de mazdéens de cette Nation [*musulmane*]. Le Hadith rapporté par Abou Daoud dans son épilogue des Hadiths authentiques de Boukhari et Muslim, est bien fondé à condition que le récit de Hazim l'ait bien transmis d'Ibn Omar (رضي الله عنه).

La raison derrière l'appellation de ce groupe de mazdéens de la nation est due au fait qu'ils ont adopté les principes des mazdéens dans l'origine dualiste de l'existence: la lumière et les ténèbres. Ils prétendent que le bien est un acte de la lumière et le mal découle des

ténèbres. Ils ont alors adopté le dualisme. Aussi les Qadarites attribuent-ils le bien à Allah (ﷻ) le Tout-Puissant, et le mal à un autre. Allah (ﷻ) le Tout-Puissant est cependant le créateur du bien et du mal, et rien ne se réalise sans Sa volonté. Ces deux éléments sont du ressort du Tout-Puissant, que ce soit de leur création ou de leur existence. Pour ceux qui en font usage, c'est-à-dire les serviteurs d'Allah (ﷻ), ils constituent un acte et une acquisition. (*Nawawi*)

Vers la fin de l'ère omeyyade, un groupe émergea par une nouvelle interprétation en disant que l'homme est astreint dans ses actes et qu'il n'a pas le choix de faire ce qu'il fait ou ce qu'il abandonne. Certains disent même, que l'homme n'a aucune action déterminante. Le premier qui a appelé à cette doctrine fut Al-Jahm Ibn Safwan.

De cette mauvaise innovation (*bid'a*) sont nés d'autres propos qui se caractérisaient par une aberration sans précédent et un grand égarement. (*Ibn Taymiya*)

Cette interprétation se propagea à travers la nation islamique et un grand nombre de gens, voire des soufis, l'adoptèrent. Si le premier groupe fut qualifié de mazdéens, ce nouveau groupe était plus proche des incroyants polythéistes qui disent:

«Si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés, nos ancêtres non plus et nous n'aurions [mensongèrement] rien déclaré d'illicite» [Coran 6: 148]

Ce groupe est encore plus malfaisant que le premier, car les Qadarites ont donné un statut supérieur aux commandements et aux interdits et excluent de la création d'Allah (ﷻ) les actes des hommes, alors que ce dernier groupe a confirmé la volonté d'Allah (ﷻ), mais l'a utilisée comme prétexte pour abroger les commandements et les interdits.

CHAPITRE III

DEFINITION DU DECRET DIVIN ET DE LA PREDESTINATION

SECTION PREMIERE

DEFINITION DE LA PREDESTINATION

La Prédestination est un terme qui signifie le savoir préalable et le décret qui existe depuis toujours. Allah (ﷻ) le Tout-Puissant décréta le sort des créatures et des choses avant leur existence. Allah a toujours su que ces choses doivent avoir lieu à un temps bien déterminé et connu de Lui. Elles se produisent alors avec la mesure qu'il a décrétée.

Ibn Hajar dans sa définition: la Prédestination veut dire qu'Allah (ﷻ) le Tout-Puissant connaît le sort de toute chose et le temps de sa réalisation avant qu'elle n'existe. Il créa alors ce que Son savoir contient. Toute existence découle donc de Son Savoir, de Son Omnipotence et de Sa Volonté.

Selon Safârîni, les Ach'arites disent que: la Prédestination consiste à ce qu'Allah (ﷻ) le Tout-Puissant crée les choses avec

mesure et avec des qualités propres bien déterminées conformément au Savoir et à l'Écriture divins préalables.

Ces définitions sont presque similaires et se concordent sur deux faits:

Le premier: l'Omniscience éternelle d'Allah (ﷻ) qui a décrété l'existence de ce qu'il veut qu'il existe et qui détermine les qualités des créatures qu'il veut qu'elles existent. Il a écrit tout cela sur la "Tablette préservée". La terre et les cieux ont leurs proportions, leurs dimensions et la nature de leur formation et ce qui existe entre eux et sur eux. En bref, tout ce savoir est écrit sur la «Tablette préservée» avec précision.

Le deuxième: la création par Allah (ﷻ) de toute chose dont Il a décrété l'existence selon Son savoir et Ses écritures préalables de façon à ce que la chose existe en conformité avec le savoir éternel.

La Prédestination signifie donc le décret préalable découlant du savoir d'Allah (ﷻ) et signifie aussi l'existence des choses en conformité avec ce savoir.

On demanda à l'imam Chafi'i sa définition de la Prédestination, il répondit:

*Ce que Tu veux se réalise même si je ne le veux pas,
Et ce que je veux ne se réalise pas si Tu ne le veux pas.
Tu as créé les êtres humains de Ton omniscience,
Et c'est dans Ton savoir que le jeune et le vieux vivent.
Tu as élevé celui-ci à un haut niveau et Tu as abandonné
celui-là.
Tu as aidé celui-ci et Tu n'as pas aidé celui-là.
Il y en a ceux qui sont misérables et ceux qui sont heureux,
Ceux qui sont laids et ceux qui sont beaux.*

SECTION 2

DEFINITION DU DECRET DIVIN

Le décret, dans la langue arabe, signifie décréter et juger. Ce terme a été mentionné dans plusieurs Hadiths du Messager d'Allah (ﷺ) et prend en général le sens de la création. Az-Zouhri dit: "La Prédestination dans la langue se comprend à différents niveaux - elle signifie l'achèvement d'une tâche, le décret, l'accomplissement, l'exécution, le jugement et la fin."

Pour les savants, la distinction entre le Décret Divin et la Prédestination se fait à deux niveaux:

Le premier: le Décret Divin est le savoir préalable et éternel jugé par Allah (ﷻ). La Prédestination est la création qui se réalise selon le décret préalable. Ibn Hajar Al-'Asqalani dit: les savants disent que le Décret Divin est le Décret absolu et global dans l'éternité. Alors que la Prédestination constitue le détail de ces décrets et ces particules. Ils disent aussi: le Décret divin est le décret des principes universaux dans leur globalité éternelle, alors que la Prédestination est le décret de la réalisation des composants de ces principes universaux dans leurs détails.

Le deuxième: contrairement à la définition précédente, la Prédestination est le décret préalable et le Décret Divin est l'acte de création.

Ibn Battal dit: le Décret Divin est la création. Al-Khattabi se rallie à cette interprétation quand il dit: la Prédestination est le terme qui s'applique à ce qui découle de l'acte de l'Omniscient telles la destruction, la propagation et la retenue.

Le Décret Divin veut donc dire la création, car Allah (ﷻ) dit:

﴿Il décréta d'en faire sept cieux en deux jours﴾ [Coran 41: 12]

24 Définition du décret divin...

Le sens du décret ici est la création: Il créa les cieux en deux jours.

Partant de ce sens, on peut donc dire que le Décret Divin est plus spécifique que la Prédestination, car c'est un jugement entre deux dispositions. La Prédestination est donc une disposition et le Décret Divin est le Décret ou le Jugement final.

Cette interprétation tire sa crédibilité de plusieurs versets du Saint Coran. Allah (ﷻ) dit:

«C'est une affaire déjà décidée» [Coran 19: 21]

«Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable» [Coran 19: 71]

«Lorsqu'Il décide une chose, Il dit seulement: «Sois», et c'est» [Coran 2: 117]

Le Décret Divin et la Prédestination - selon cette interprétation - sont deux éléments inséparables et corrélatifs, l'un ne pouvant exister sans l'autre. La Prédestination constitue la base et le Décret Divin est l'édifice, et celui qui cherche à les séparer vise, en vérité, à détruire cette construction. (*Ibn Al-Athir*)

SECTION 3

LES FONDEMENTS DE LA CROYANCE EN LA PREDESTINATION

La croyance en la Prédestination repose sur quatre fondements. Celui qui reconnaît ces fondements, sa croyance est accomplie et totale, mais celui qui conteste l'un d'eux, sa croyance demeure incomplète. Les quatre fondements de cette croyance sont:

Le premier fondement: la croyance à l'omniscience d'Allah.

Le deuxième fondement: la croyance que tout est écrit par Allah (ﷻ) sur la "Tablette préservée" (*Lawh mahfûdhe*) sur toutes les créatures jusqu'au jour de la Résurrection.

Le troisième fondement: la croyance à la volonté accomplie d'Allah (ﷻ) et Son omnipotence absolue. L'existence et le néant sont le résultat de Sa volonté.

Le quatrième fondement: Allah (ﷻ) crée, à Lui seul, toutes les créatures et Il n'a pas d'associé dans sa création.

Dans les pages suivantes, nous allons analyser ces fondements dans le détail.

1er fondement: La croyance à l'omniscience d'Allah

Le Livre Saint d'Allah (ﷻ) et la Sunna de son Messager (ﷺ) ont décidé à plusieurs reprises ce principe fondamental. L'omniscience du Tout-Puissant inclut toute chose. Il a le Savoir de ce qui fut et de ce qui sera, de ce qui n'a pas été et comment il sera s'il vient à exister. Il a le savoir de l'existence et du néant, du possible et de l'impossible.

Il a la connaissance de tout ce qui concerne l'ensemble des humains: leurs sorts, leurs vies, leurs conditions, leurs mouvements, leurs inerties, leur misère et leur bonheur. Il sait lesquels iront au Paradis et lesquels iront en Enfer, avant même leur création et celle de la terre et des cieux.

Tout cela se déroule selon Son décret - Il est le Tout-Puissant - et selon Sa volonté, car il est l'Omniscient, le Connaisseur, l'Audient et le Clairvoyant. Allah (ﷻ) dit:

﴿C'est Lui Allah. Nulle divinité autre que Lui, le Connaisseur de l'Invisible tout comme du visible﴾

[Coran 59: 22]

Il (ﷻ) dit aussi:

«Afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité Omnipotent et qu'Allah a embrassé toute chose de [Son] savoir»

[Coran 65: 12]

Il (ﷻ) dit aussi:

«[Mon Seigneur] le Connaisseur de l'Inconnaissable. Rien ne Lui échappe fût-il du poids d'un atome dans les cieux, comme sur la terre. Et rien n'existe de plus petit ni de plus grand, qui ne soit inscrit dans un Livre explicite»

[Coran 34: 3]

Et Il (ﷻ) dit:

«Certes ton Seigneur connaît le mieux ceux qui s'égarent de Son sentier, et c'est Lui qui connaît le mieux ceux [qui sont] bien guidés»

[Coran 6: 117]

Il (ﷻ) dit aussi:

«C'est Lui qui vous connaît le mieux quand Il vous a créés de terre, et aussi quand vous étiez des embryons dans les ventres de vos mères»

[Coran 53: 32]

Le vrai Seigneur (ﷻ) affirme Son savoir de ce qui n'existe pas et comment il serait une fois qu'il aurait existé:

«Or, s'ils étaient rendus [à la vie terrestre] ils reviendraient sûrement à ce qui leur était interdit»

[Coran 6: 28]

Allah (ﷻ) sait que ceux qui traitent la vérité de mensonge et qui espèrent, le Jour du Jugement Dernier, retourner à la vie terrestre, qu'une fois retournés, ils reviendraient à leur égarement et leur démentis.

Allah (ﷻ) dit au sujet des mécréants qui ne supportent pas la vérité:

«Et si Allah avait reconnu en eux quelque bien, Il aurait fait qu'ils entendent. Mais, même s'Il les faisait entendre, ils tourneraient [sûrement] le dos en s'éloignant» [Coran 8: 23]

L'omniscience d'Allah (ﷻ), qui embrasse tout, englobe aussi Son savoir des actes des enfants morts dès leur jeune âge s'ils avaient grandi.

Boukhari rapporta selon un récit d'Ibn Abbas que [lorsque] le Prophète (ﷺ) fut une fois interrogé sur le sort des enfants des mécréants, Il (ﷺ) dit: «Allah est le plus connaisseur de leurs actes.» (Fat'h Al-Bâri)

Muslim rapporta que Aïcha (رضي الله عنها), mère des croyants, dit:

«Un enfant fut décédé et je me dis alors: heureux soit-il! C'est un oiseau du Paradis.»

Le Messenger d'Allah (ﷺ) dit alors: «Ne sais-tu pas qu'Allah créa le Paradis et l'Enfer et créa les habitants du premier et les habitants du second?»

Dans un récit de Muslim aussi, Aïcha (رضي الله عنها) dit: le Messenger d'Allah fut sollicité pour participer au convoi funèbre d'un enfant des *Ansar* (Partisans du Prophète originaires de Médine) et je lui dis: ô Messenger d'Allah! Heureux soit-il! C'est un oiseau du Paradis, il n'a pas fait de mal et le mal ne l'a pas atteint. Il (ﷺ) me dit:

«En plus de ça, Aïcha, Allah a créé pour le Paradis des habitants, il les a désignés avant même leur naissance; il a aussi créé pour l'Enfer des habitants qu'il a désignés avant même leur naissance.» (Muslim)

Ces Hadiths parlent de la connaissance d'Allah (ﷻ) du sort de ceux qui sont morts durant leur enfance et affirment qu'ils n'iront pas

en Enfer, non pas parce qu'ils n'ont rien commis, mais par Son savoir.

Ibn Taymiya - *cheikh El-Islam* -, qu'Allah l'ait dans Sa miséricorde, disait à propos des enfants des mécréants: Allah est le meilleur Connaisseur de ce qu'ils allaient faire, c'est-à-dire, Il sait qui serait croyant et qui serait mécréant une fois qu'ils auraient atteint l'âge adulte. Il dit aussi d'après un récit d'Abou Horaira (رضي الله عنه) que le Messenger d'Allah (ﷺ) dit:

«Le Jour de la Résurrection, Allah les soumettra à un examen et leur enverra un messenger: ceux qui répondront au Messenger iront au Paradis et ceux qui le refouleront iront en Enfer.»

Ainsi se manifeste en eux le savoir d'Allah (ﷻ) et, par conséquent, les récompenserait ou les châtierait à partir de cette manifestation du savoir, c'est-à-dire sur la base de leur foi ou de leur impiété et non seulement sur la base du savoir.

Les preuves rationnelles sur le fait qu'Allah connaît le sort des créatures avant leur création

En vérité, l'existence de cet univers et de toute créature prouve de manière irréfutable qu'Il (ﷻ) en avait la connaissance avant sa création, car il est impossible qu'Il (ﷻ) fasse exister les choses qu'Il (ﷻ) ignore. En fait, Il (ﷻ) crée les choses sur la base de Sa volonté et cette dernière nécessite la conception préalable de la chose à créer, et c'est justement dans cette conception que réside la connaissance de la chose voulue. Ainsi, la création nécessite la volonté et cette dernière exige le savoir et, par conséquent, la création nécessite le savoir. (Tahawi)

Aussi, constatons-nous que les créatures ont été faites de la manière la plus parfaite, ce qui implique le savoir du créateur, car il n'est pas possible de créer ce qui est perfectionné sans en avoir une connaissance totale. (Tahawi)

Les savants ont démontré l'omniscience du Tout-Puissant (ﷻ) par la comparaison de la première, les créatures proviennent d'un connaisseur et le savoir est la qualité de la perfection. Il n'est donc pas possible que le Créateur ne soit pas Connaisseur. La déduction par ce raisonnement se présente en deux formules:

La première: dire que nous savons obligatoirement que le Créateur est plus perfectionné que la créature et que ce qui est exigible est plus parfait que le possible, et nous savons obligatoirement aussi que nous sommes devant deux hypothèses: l'une suppose qu'Il est omniscient et l'autre suppose qu'Il ne l'est pas, et alors la création serait plus parfaite. Si le Créateur n'était pas omniscient, le possible serait alors et obligatoirement plus parfait que Lui (ﷻ): ce qui est impossible.

La deuxième: tout le savoir des créatures provient du Tout-Puissant (ﷻ) et il est impossible que le Créateur de la perfection en soit dénué, car c'est à Lui (ﷻ) que revient ce droit. Tous les aspects de la perfection attribués à la créature, le Créateur y a davantage droit et toute imperfection que le créé rejette ne peut être attribuée au Créateur, car Il (ﷻ) est au-dessus de l'imperfection. (Tahawi)

Toutes ces déductions sont perçues dans le verset coranique qui dit:

«Ne connaît-Il pas ce qu'Il a créé alors que c'est Lui le Compatissant, le Parfaitement Connaisseur?»

[Coran 67: 14]

Sa connaissance est démontrée par le fait qu'Il (ﷻ) est informé des choses et des événements avant qu'ils ne se produisent. Il (ﷻ) nous a informés, dans Ses prescriptions précédentes, qu'Il (ﷻ) allait envoyer notre honorable Messager (ﷺ) en décrivant ses qualités, sa moralité et ses signes. Il (ﷻ) nous a aussi informés sur les attributs de sa nation. Dans le Saint Coran, Allah (ﷻ) nous a aussi fait part du récit des Romains et leur prochaine victoire sur les Perses mazdéens

et ce fut fait. Les récits sur le Futur invisible sont abondants dans le Saint Coran et la Sunna.

2ème fondement: la croyance que tout est
écrit par Allah sur la "Tablette préservée"
sur toutes les créatures

Les textes du Livre Saint et de la Sunna ont démontré qu'Allah (ﷻ) a tout écrit sur la «Tablette préservée». Muslim rapporta que Abdallah Ibn Amr Ibn Al-'As (رضي الله عنه) dit: j'ai entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire:

«Allah écrit les sorts des créatures cinquante mille ans avant la création des cieux et de la terre, et dit [aussi] que Son Trône est sur l'eau.» (Muslim)

Tirmidhi rapporta le même Hadith dans une autre version: *«Allah décréta les sorts cinquante mille ans avant la création des cieux et de la terre.»*

Il rapporta aussi selon un récit de 'Obada Ibn As-Samète (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) dit:

«Au début, Allah créa la Plume [Al-Qalame] et lui dit: écris. La Plume répondit: que dois-je écrire? Allah lui dit: écris ce qui était et ce qui sera jusqu'à l'Eternité.» (Tirmidhi)

Abou 'Issa Tirmidhi indiqua que ce Hadith était étrange dans cette formule.

La "Tablette préservée" sur laquelle Allah (ﷻ) écrit la Prédestination des créatures a été nommée par le Saint Coran tantôt Livre, tantôt Registre explicite, tantôt Ecriture-Mère et tantôt Livre Ecrit.

Allah (ﷻ) dit:

«Mais c'est plutôt un Coran glorifié. Préservé sur une
Tablette [auprès d'Allah]» [Coran 85: 21-22]

Et Il (ﷻ) dit:

«Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la
terre? Tout cela est dans un Livre, et cela est pour Allah bien
facile» [Coran: 22: 70]

Il (ﷻ) dit aussi:

«C'est Nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils
ont fait ainsi que leurs traces. Et Nous avons dénombré
toute chose dans un Registre explicite» [Coran 36: 12]

Et Il (ﷻ) dit:

«Par At-Tôr! Et par un Livre écrit sur un parchemin
déployé!» [Coran 52: 1]

Et Il (ﷻ) dit encore:

«Il est auprès de Nous, dans l'Ecriture-Mère, sublime et
rempli de sagesse» [Coran 43: 4]

3ème fondement: la croyance à la volonté accomplie d'Allah et Son omnipotence absolue

Ce principe fondamental consiste à avoir la croyance totale à la
volonté accomplie d'Allah (ﷻ) et à Son omnipotence absolue:
quand Il (ﷻ) veut une chose, elle est, et quand Il (ﷻ) ne veut pas
d'une chose, elle n'est pas. Il n'y a pas de mouvement ou d'activité,
d'inertie ou d'accalmie sur Terre sans Sa volonté, car rien n'existe
dans Son Royaume sans Sa volonté.

Les Textes affirmant ce principe fondamental sont multiples.
Parmi eux, les versets dans lesquels Allah (ﷻ) dit:

﴿Mais vous ne pouvez vouloir, que si Allah veut, [Lui], le Seigneur de l'Univers﴾ [Coran 81: 29]

Et Il (ﷻ) dit:

﴿Et si Nous faisons descendre les Anges vers eux, [comme ils l'avaient proposé] si les morts leur parlaient, et si Nous rassemblions toute chose devant eux, ils ne croiraient que si Allah veut﴾ [Coran 6: 111]

Et Il (ﷻ) dit:

﴿Si ton Seigneur avait voulu, ils ne l'auraient pas fait﴾ [Coran 6: 112]

Et Il (ﷻ) dit:

﴿Quand Il veut une chose, Son Commandement consiste à dire: «Sois», et c'est﴾ [Coran 36: 82]

Et Il (ﷻ) dit encore:

﴿Allah égare qui Il veut; et Il place qui Il veut sur un droit chemin﴾ [Coran 6: 39]

La volonté accomplie et l'omnipotence absolue d'Allah (ﷻ) se réunissent dans ce qui fut et ce qui sera, et se séparent dans ce qui ne fut guère et ne sera point.

Toute chose est soumise à la volonté d'Allah (ﷻ) et Son omnipotence, et il n'y nul doute en cela. Le néant est dû à l'absence de la volonté d'Allah (ﷻ) qui n'a pas voulu qu'il soit et non pas par manque de pouvoir. Allah (ﷻ) dit:

﴿Et si Allah avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne se seraient pas entre-tués, mais Allah fait ce qu'Il veut﴾ [Coran 2: 253]

Et Il (ﷻ) dit:

﴿Si Allah avait voulu, certes, Il aurait fait de vous tous une seule communauté﴾ [Coran 5: 48]

Et Il (ﷻ) dit:

﴿Et si Allah voulait, Il pourrait les mettre tous sur le droit chemin﴾ [Coran 6: 35]

Et Il (ﷻ) dit aussi:

﴿Si Allah voulait, ils ne seraient point polythéistes! Mais Nous ne t'avons pas désigné comme gardien sur eux; et tu n'es pas leur garant﴾ [Coran 6: 107]

Et Il (ﷻ) dit:

﴿Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru﴾ [Coran 10: 99]

Et Il (ﷻ) dit encore:

﴿N'as-tu pas vu comment ton Seigneur étend l'ombre? S'Il avait voulu, certes, Il l'aurait faite immobile﴾ [Coran 25: 45]

Un grand nombre de versets démontrent que rien n'existe sans la volonté d'Allah (ﷻ), et nullement parce qu'Il (ﷻ) ne peut pas, car Il (ﷻ) est omnipotent et Tout-Puissant.

4ème fondement: Allah est le créateur de toute chose

Les versets coraniques ont affirmé qu'Allah (ﷻ) est le créateur de toute chose, et c'est Lui (ﷻ) qui a créé, constitué et donné l'existence aux créatures. Il (ﷻ) est le seul créateur et, à part Lui (ﷻ), tout est créé.

«Allah est le Créateur de toute chose, et de toute chose Il est Garant» [Coran 39: 62]

« Il est le grand Créateur, l'Omniscient» [Coran 36: 81]

«Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre, et établi les ténèbres et la lumière» [Coran 6: 1]

«Ô hommes! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui, de ces deux-là, a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes» [Coran 4: 1]

« Et c'est Lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune; chacun voguant dans une orbite» [Coran 21: 33]

Et tant d'autres versets qui traitent de ce sujet.

SECTION 4

LES ACTES DES HOMMES SONT CREES ET PREDESTINES

Les êtres humains et leurs actes sont soumis aux mêmes règles que les autres créatures. Allah (ﷻ) sait Ses serviteurs qui seront créés ainsi que leurs actes, et tout cela est écrit sur la «Tablette préservée». Allah (ﷻ) les crée selon Sa volonté et leur prédestine ce qu'Il veut. Leurs actions découlent de Sa volonté, Il guide vers le droit chemin ceux pour lesquels Il (ﷻ) a écrit le bonheur, et égare ceux pour lesquels Il a écrit la misère. Il est omniscient de ceux qui sont voués pour le Paradis et ceux qui iront en Enfer.

Nous avons passé en revue plusieurs Textes démontrant la volonté divine, et en voici d'autres, qui affirment encore l'omniscience et la volonté d'Allah (ﷻ).

Le Tout-Puissant (ﷻ) dit:

«Alors que c'est Allah qui vous a créés, vous et ce que vous fabriquez» [Coran 37: 96]

Il (ﷻ) dit aussi:

«Et tout ce qu'ils ont fait est mentionné dans les registres» [Coran 54: 52]

Et Il dit (ﷻ):

«Nulle femelle ne porte ni ne met bas sans qu'Il le sache. Et aucune existence n'est prolongée ou abrégée sans que cela soit consigné dans un livre. Cela est vraiment facile pour Allah» [Coran 35: 11]

Et Il dit (ﷻ):

«Quiconque Allah guide, voilà [l'homme] bien guidé. Et quiconque Il égare, voilà les perdants» [Coran 7: 178]

Et Il dit encore (ﷻ):

«Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de Son sentier et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés» [Coran 16: 125]

Tant de Hadiths ont également affirmé que le Seigneur des êtres humains a la connaissance absolue des actes de Ses serviteurs, et qu'Il (ﷻ) a destiné et décrété préalablement leurs actes et leur sort. Il (ﷻ) sait le sort final de Ses serviteurs et s'ils seront heureux ou misérables dans l'Au-delà. Ces Hadiths nous ont néanmoins informés que la Prédestination n'empêche pas l'action: travaillez! Car chacun trouvera l'aisance dans ce pour quoi il a été créé.

Les Textes démontrant la Volonté déterminante d'Allah l'égard des actes des humains

1- Les Hadiths démontrant que les actes des serviteurs sont écrits:

Muslim rapporta que Jaber (رضي الله عنه) dit: Souraqa Ibn Malek (رضي الله عنه) demanda au Messenger d'Allah (ﷺ): ô Messenger d'Allah! Montre-nous notre religion comme si nous venions d'être nés maintenant: que faire dès lors? Devons-nous suivre ce que les Plumes ont tant écrit et se soumettre à la Prédestination ou bien cela s'applique-t-il [uniquement] pour l'avenir?

Il (ﷺ) lui répondit: *«Non, suivez ce que les Plumes ont écrit et la Prédestination a tracé.»*

L'homme demanda: alors, que faire?

Le Prophète (ﷺ) répondit:

«Agissez, car tout est rendu facile.» Dans une autre version, il dit: *«Tout travailleur est destiné à son œuvre.»*

Tirmidhi rapporta qu'Omar Ibn Al-Khattab (رضي الله عنه) demanda au Messenger d'Allah (ﷺ): ô Messenger d'Allah! Dis-nous où agir dans ce qui est nouveau et ce qui est à son début ou dans ce qui est établi? Il (ﷺ) répondit:

«Dans ce qui est établi, ô Ibn Al-Khattab! Et ce qui est aisé, car ceux qui sont voués pour le bonheur travaillent pour le bonheur, et ceux qui sont voués pour la misère travaillent pour la misère.»

2- La connaissance divine sur les habitants du Paradis et de l'Enfer

Boukhari rapporta que 'Imrane Ibn Hussein (رضي الله عنه) dit: un homme demanda au Messenger d'Allah (ﷺ) s'il savait qui étaient les habitants du Paradis et ceux de l'Enfer?

Il (ﷺ) répondit: «Oui». L'homme demanda alors: pourquoi travaillent-ils? Il (ﷺ) lui dit:

«Chacun œuvre pour [le but] pour lequel il a été créé ou ce qui lui a été rendu aisé.»

Muslim rapporta qu'Ali (رضي الله عنه) raconta: nous étions une fois aux obsèques d'un homme dans le cimetière des habitants de Médine, le Messager d'Allah (ﷺ) s'assit par terre et nous fîmes de même. Il tenait un bâton dans sa main. Le Prophète (ﷺ) baissa sa tête et se mit à tracer des lignes dans la terre par son bâton avant de dire:

«Allah a écrit pour chacun de vous et pour toute âme sa place au Paradis ou en Enfer, chaque âme aura son sort: le bonheur ou la misère.»

Un homme demanda: ô Messager d'Allah! Ne devons-nous pas nous contenter de ce qui est Ecrit et arrêter de travailler?

Il (ﷺ) répondit:

«Ceux qui sont voués au bonheur devront travailler sur le chemin du bonheur, et ceux qui sont voués à la misère travailleront sur le chemin de la misère.»

Il (ﷺ) dit aussi:

«Œuvrez, car tout est mis dans l'aisance, ceux qui auront le bonheur trouveront facile le chemin du bonheur et ceux qui auront la misère trouveront facile la voie de la misère.»

Puis il (ﷺ) lit:

﴿Celui qui donne et craint [Allah]; et déclare véridique la plus belle récompense; Nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare, se dispense [de l'adoration d'Allah], et traite de mensonge la plus belle récompense, Nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté﴾

[Coran 92: 5-10]

3- L'extraction de la progéniture d'Adam de ses reins et leur répartition en deux parties: une pour le Paradis et l'autre pour l'Enfer

Notre Prophète (ﷺ) nous informe aussi qu'Allah (ﷻ) passa Sa Main sur le dos d'Adam après sa création et tira sa descendance de ses reins et en fit deux groupes: l'un pour le Paradis et l'autre pour l'Enfer.

Malek, Tirmidhi et Abou Daoud rapportèrent le récit de Muslim Ibn Yassar qui dit: on demanda à Omar Ibn Al-Khattab (رضي الله عنه) d'expliquer le verset suivant:

«Et quand ton Seigneur tira des reins de la progéniture d'Adam l'ensemble de leurs descendants et les fit témoigner sur eux-mêmes: «Ne suis-Je pas votre Seigneur?» Ils répondirent: «Mais si, nous en témoignons»; afin que vous ne disiez point, au Jour de la Résurrection: «Vraiment, nous n'y avons pas fait attention»...» [Coran 7: 172]

Omar (رضي الله عنه) dit: j'ai entendu le Messager d'Allah (ﷺ) répondre à une question sur ce verset, en disant:

«Allah créa Adam, puis Il passa Sa Main sur son dos et tira sa descendance de ses reins en disant: J'ai créé ceux-là pour le Paradis, et ils agiront selon les œuvres des gens du Paradis. Il passa ensuite Sa Main sur son dos et tira une descendance de ses reins en disant: J'ai créé ceux-là pour l'Enfer, et ils agiront selon les œuvres des gens de l'Enfer.»

Un homme demanda: pourquoi devons-nous travailler? Le Messager d'Allah (ﷺ) dit alors:

«Quand Allah (ﷻ) crée un serviteur voué pour le Paradis, Il le fait agir selon les actes des habitants du Paradis et quand il meurt, il entre au Paradis; et quand Allah (ﷻ) crée un serviteur voué pour

l'Enfer, Il le fait agir selon les actes des habitants de l'Enfer et quand il meurt, il entre en Enfer.»

Ahmed rapporta pour sa part que le Messenger d'Allah (ﷺ) dit, selon un récit d'Ibn Abbas (رضي الله عنه):

«Allah prit un engagement d'Adam au [mont d']Arafat, puis tira de ses reins une descendance qu'Il (ﷻ) éparpilla entre Ses Mains comme des perles. Il (ﷻ) leur dit:

«... Ne suis-Je pas votre Seigneur? Ils répondirent: mais si, nous en témoignons; afin que vous ne disiez point, au Jour de la Résurrection: vraiment, nous n'y avons pas fait attention, ou que vous auriez dit: nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Allah et nous sommes leurs descendants, après eux. Vas-Tu nous détruire pour ce qu'ont fait les imposteurs?» [Coran 7: 172-173]

Ahmed rapporta aussi selon Abou Ad-Dardaa (رضي الله عنه) que le Messenger d'Allah (ﷺ) dit:

«Allah créa Adam puis tapa sur son épaule droite et fit sortir une descendance aussi blanche que les perles. Il tapa sur son épaule gauche et fit sortir une descendance aussi noire que la lave. Il dit aux descendants de droite: vous irez certes au Paradis, puis tourna vers ceux de gauche et leur dit: vous irez certes en Enfer.»

Dans un autre Hadith, le Messenger d'Allah (ﷺ) nous informe que:

«Le Tout-Puissant (ﷻ) créa les créatures dans les ténèbres, puis jeta Sa lumière sur eux: ceux qui eurent une part de lumière suivirent le droit chemin et ceux que la lumière rata demeurèrent égarés. C'est pour cela que les Plumes ont séché avant qu'elles ne puissent rédiger le savoir d'Allah (ﷻ).» Ce Hadith fut rapporté par Tirmidhi.

4- Le message adressé par Allah (ﷻ) aux habitants de l'Enfer

Tirmidhi rapporta qu' Abdallah Ibn ' Amr Ibn Al- ' As (رضي الله عنه) dit: le Messenger d' Allah (ﷺ) sortit une fois de chez lui pour nous voir. Il (ﷺ) portait deux livres dans sa main et nous demanda:

«Connaissez-vous ces deux livres?»

Nous répondîmes: non. Veux-tu nous dire de quoi s'agit-il?

Il (ﷺ) montra le livre qu'il tenait dans sa main droite et dit:

«Ceci est le livre du Seigneur des mondes et il contient les noms des habitants du Paradis, les noms de leurs pères et de leurs tribus au dernier membre, et personne n'y sera ajouté ni en sera enlevé.»

Puis, il (ﷺ) montra le livre qu'il tenait dans sa main gauche et dit: *«Ceci est le livre du Seigneur des mondes et contient les noms des habitants de l'Enfer, les noms de leurs pères et de leurs tribus au dernier membre et personne n'y sera ajouté ni en sera enlevé.»*

Ses Compagnons (رضي الله عنهم) lui demandèrent: pourquoi devons-nous travailler alors puisque notre sort a été décrété, ô Messenger d' Allah?

Il (ﷺ) répondit:

«Soyez sages et œuvrez pour le bien, car celui qui est voué pour le Paradis finira par agir conformément aux actes des habitants du Paradis quelle que soit son œuvre, et celui qui est voué pour l'Enfer finira par agir conformément aux actes des habitants de l'Enfer quelle que soit son œuvre.»

Le Messenger d' Allah (ﷺ) poursuivit en disant:

«Votre Seigneur a décrété le sort de chacun, un groupe ira au Paradis et un autre en Enfer.» (Tirmidhi)

5- La Prédestination décrétée la Nuit du Destin et la Prédestination quotidienne

Nous avons auparavant démontré qu'Allah (ﷻ) décréta le sort de Ses serviteurs cinquante mille ans avant la création des cieux et de la terre. Le Livre Saint et la Sunna ont précisé qu'il s'agit de deux Prédestinations, l'une annuelle et l'autre quotidienne. La Prédestination annuelle se déroule pendant la Nuit du Destin (*Laylat Al-Qadr*). Au cours de cette nuit, tous les événements de l'année sont décidés à partir de la "Tablette préservée", notamment les affaires relatives à la vie, la mort, la subsistance, la pluie et les œuvres des serviteurs d'Allah (ﷻ) et ainsi de suite Allah (ﷻ) dit:

«Nous l'avons fait descendre en une Nuit bénie, Nous sommes en vérité Celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout ordre sage, c'est là un Commandement venant de Nous. C'est Nous qui envoyons [les Messagers]»

[Coran 44: 2-3-4]

Pour ce qui est du sort quotidien, c'est l'accomplissement à des horaires fixes des événements décrétés préalablement.

Allah (ﷻ) dit:

«Ceux qui sont dans les cieux et la terre L'implorent. Chaque jour, Il accomplit une œuvre nouvelle»

[Coran 55: 29]

Ibn Jarir rapporta selon Mounib Ibn Abdallah selon le père de ce dernier qui dit: le Messager d'Allah (ﷺ) récita ce verset et nous lui demandâmes: et quelle est cette œuvre?

Il (ﷺ) répondit:

«Il pardonne un péché, soulage un souci, hisse des gens et abaisse d'autres.»

Les exégètes ont interprété ce verset en indiquant qu'Allah (ﷻ) accomplit chaque jour un événement: Il (ﷻ) fait naître et fait mourir, Il (ﷻ) crée et pourvoit, Il (ﷻ) répond à celui qui L'appelle et donne à celui qui L'implore, Il (ﷻ) pardonne le péché et d'autres actes et interventions divins qui sont innombrables.

6- L'homme reçoit son sort alors qu'il est encore un fœtus

Plusieurs Hadiths ont indiqué qu'Allah (ﷻ) envoie un Ange au fœtus dans l'utérus de sa mère pour écrire son sort, sa subsistance, la date de sa mort, sa misère et son bonheur.

Boukhari et Muslim rapportèrent qu'Abdallah Ibn Massoud (رضي الله عنه) dit: le Messager d'Allah (ﷺ) nous dit - et il dit toujours vrai:

«Quand l'embryon atteint quarante jours dans l'utérus de sa mère, Allah envoie un ange qui souffle en lui l'âme et exécute quatre ordres: écrire sa subsistance, la date de sa mort et [son sort]: malheureux ou bienheureux.»

Par Allah l'Unique, la personne peut œuvrer pendant sa vie comme ceux du Paradis et alors qu'elle est à bout du chemin pour l'atteindre et voilà qu'elle commet un acte des habitants de l'Enfer et on la fait entrer dans ce dernier. Par contre, une autre personne peut agir toute sa vie selon les actes des habitants de l'Enfer et quand la distance qui la sépare du Feu ne dépasse guère une coudée, elle fait un acte de ceux du Paradis et voilà qu'elle devient l'un de ses habitants.

Tirmidhi rapporta que le Messager d'Allah (ﷺ) dit:

«Quand Allah veut du bien pour Son serviteur, Il le fait faire.»

On demanda: il le fait faire quoi, ô Messager d'Allah? Il (ﷺ) répondit:

«Il le fait faire le bien avant sa mort.» (Tirmidhi)

Muslim rapporta, d'Abou Horäira (رضي الله عنه), que le Messager d'Allah (ﷺ) dit: *«L'homme œuvre pour une longue durée pour aller au Paradis et achève ses œuvres par un acte des habitants de l'Enfer et un autre homme se comporte pour une longue durée selon le mode de ceux de l'Enfer et achève ses œuvres par un acte des habitants du Paradis.»* (Muslim)

Selon Sahl Ibn Sa'd As-Sa'di (رضي الله عنه), le Messager d'Allah (ﷺ) disait:

«L'homme œuvre pour une longue durée pour aller au Paradis et achève ses œuvres par un acte des habitants de l'Enfer, et c'est en Enfer qu'il ira; un autre homme se comporte pour une longue durée selon le mode de ceux de l'Enfer et achève ses œuvres par un acte des habitants du Paradis et c'est au Paradis qu'il ira.» (Muslim)

Il convient de citer, dans ce contexte, l'histoire du Messager d'Allah (ﷺ) avec l'homme qu'il jugea appartenir en Enfer, vu la morale qu'elle comporte: Abou Hazim raconta, selon un récit de Sahl Ibn Sa'd (رضي الله عنه), qu'un homme, qui jouissait d'une grande richesse, manifesta un courage singulier parmi les combattants musulmans lors d'une bataille dirigée par le Prophète (ﷺ). Le Prophète (ﷺ) dit à ses hommes:

«Si vous voulez voir un homme de l'Enfer, regardez celui-là.»

L'un des hommes suivit la personne en question et constata à quel point elle était courageuse et intrépide en combattant les mécréants. Elle fut ensuite blessée et voulut précipiter sa mort. Elle mit le bout de son épée sur sa poitrine et l'enfonça jusqu'à ce qu'elle sorte de son dos. L'homme courut ensuite vers le Messager d'Allah (ﷺ) et dit: je témoigne que tu es le Messager d'Allah (ﷺ)! Il lui dit alors: *«Et c'est quoi?»*

Il a dit: tu avais dit à untel que celui qui veut voir un des habitants de l'Enfer qu'il regarde cet homme; il ne cessait de pousser

le danger contre les musulmans, mais je savais qu'il n'allait pas mourir ainsi et, d'ailleurs, quand il a été blessé, il a précipité sa mort en se suicidant!

Le Messenger d'Allah (ﷺ) dit alors:

«L'homme fait les actes de ceux de l'Enfer, alors qu'il appartient au Paradis, et fait les actes de ceux du Paradis, alors qu'il appartient en Enfer: les meilleurs actes sont ceux qui interviennent à la fin.» (Fat'h Al-Bâri)

CHAPITRE IV

LIMITES DU RAISONNEMENT SUR LA PREDESTINATION

Ibn Hajar Al-'Asqalani rapporta qu'Abou Al-Moudhaffer As-Sam'ani disait: la voie de la connaissance dans cette question est de se limiter au Livre Saint et à la Sunna, sans recours à la comparaison et au raisonnement. Celui qui ne s'arrête pas à ces limites, s'égare et tombe dans la confusion sans pouvoir cependant aboutir à une solution et sans que son cœur soit satisfait. La Prédestination est un mystère dont la connaissance n'appartient qu'à Allah (ﷻ), car Il (ﷻ) s'est donné l'exclusivité de ce savoir et l'a occulté à Ses créatures et à leur savoir pour un but que Seul Lui (ﷻ) le sait; Il ne l'a même pas révélé aux plus proches de ses Messagers et ses Anges.

Tahawi dit: le principe fondamental de la Prédestination, c'est qu'elle est un secret exclusif d'Allah (ﷻ) qu'il a gardé de Ses créatures. Il (ﷻ) ne l'a révélé ni à un proche Ange ni à un Messager. S'approfondir dans l'entendement de cette question, mène au désappointement, à la privation et à l'injustice, et il faut être prudent et s'éloigner de cette question, car Allah (ﷻ) a occulté la connaissance de la Prédestination à tous les êtres humains et leur a interdit de la poursuivre. Allah (ﷻ) dit:

«Il n'est pas interrogé sur ce qu'Il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte [de leurs actes]» [Coran 21: 23]

Al-Âjourri dit: il ne convient pas aux musulmans d'étudier ou de réfléchir sur la question de la Prédestination, car elle est l'un des secrets d'Allah (ﷻ) le Tout-Puissant. La croyance en la Prédestination des gens, en bien ou en mal, est un devoir imposé à tous les serviteurs d'Allah (ﷻ). En plus, cette aventure n'est pas sans risque, car celui qui cherche à savoir la Prédestination est susceptible de faire des présomptions erronées sur la Prédestination divine et s'égare ainsi du droit chemin.

L'imam Ahmed dit pour sa part: la Sunna a bien établi la croyance à la Prédestination que ce soit en bien ou en mal, il est du devoir du musulman de donner tout le crédit aux Hadiths et en avoir la foi totale et s'abstenir donc de poser des questions telles que: pourquoi et comment? Il faut se contenter de croire et d'avoir la Foi.

Celui qui n'est pas versé dans l'exégèse du Hadith doit se limiter à la croyance pure et simple et reconnaître que ces Hadiths nous apportent la réponse finale et crédible sur la question de la Prédestination.

Ali Ibn Al-Madîni fut d'accord avec l'imam Ahmed sur la question de la Prédestination.

***Voici, dans les lignes suivantes,
la position des savants relative à la question
de la Prédestination, qui a établi d'importantes
règles à observer:***

La première règle: le devoir de croire en la Prédestination.

La deuxième règle: le savoir relatif à la Prédestination, à ses portées et à ses limites, doit se baser exclusivement sur le Livre Saint et la Sunna.

Il faut absolument éviter d'adopter les méthodes reposant sur le raisonnement et la comparaison. La pensée humaine est limitée et ne peut, à elle seule, déterminer les critères et les fondements qui puissent lui éviter l'égarement et l'aberration. Ceux qui ont choisi de laisser libre cours à leur pensée se sont égarés et perdus; certains ont nié la Prédestination et d'autres ont cru que la croyance en la Prédestination implique la croyance au déterminisme. Un troisième groupe a pris une position tout à fait contraire à la religion. Toute déviation du droit chemin de ce genre a été à l'origine de problèmes dans la vie et les sociétés des hommes, car l'égarement culturel cause la délinquance dans le comportement et la perturbation de la vie sociale.

La troisième règle: il faut éviter toute étude approfondie de la Prédestination.

Certains aspects de la Prédestination ne sont pas à la portée de la pensée humaine quels que soient son développement et son épanouissement. D'autres aspects ne peuvent en être compris ou entendus qu'avec une grande difficulté.

On peut se demander: cette règle ne constitue-t-elle pas une mise sous tutelle de la pensée humaine? la réponse à cette question est non. Cette règle n'incite pas à la soumission totale de la pensée humaine, mais une préservation de cette pensée contre la dispersion de l'énergie dans un domaine où elle n'est pas apte d'agir. Cette règle sauvegarde en fait la pensée humaine de se perdre dans un champ qui sort du cadre de ses capacités et de sa créativité.

L'Islam a mis entre les mains de l'homme les traits de la croyance en la Prédestination. Cette croyance repose sur le fait qu'Allah (ﷻ) est omniscient et Son savoir embrasse tout ce qui existe et tout ce qui est créé; l'entendement par la pensée humaine de ces vérités est facile à atteindre, car elles ne contiennent ni difficultés ni complication.

Toutefois, l'étude des secrets divins et l'approfondissement de la recherche dans ce domaine ne font que dissiper et consumer l'énergie intellectuelle. La recherche orientée vers le savoir, les décrets, la volonté et la création divins est une recherche des qualités divines et leur nature, ce qui est absolument occulté devant les êtres humains, car il s'agit de l'Invisible devant lequel il faut se limiter à la croyance. Il n'est donc pas permis de se demander sur sa nature. Au chercheur qui se pose des questions sur la manière avec laquelle Allah (ﷻ) s'établit sur le Trône, il faut dire que les qualités inhérentes à la Prédestination sont connues dans leurs sens et inconnues dans leur nature: la foi est indispensable, alors que les questions qui portent sur la nature sont de l'hérésie.

Ce sont les tentatives visant à comprendre l'essence de la Prédestination divine qui ont épuisé les chercheurs, compliqué les recherches et rendu les choses confuses pour eux.

Par conséquent, tous les savants ont été unanimes à délimiter la zone interdite à la pensée humaine dans la question de la Prédestination. Nous réitérons ici les propos de l'imam Ahmed Ibn Hanbel qui dit: la Sunna a bien établi la croyance en la Prédestination que ce soit en bien ou en mal, il est du devoir du musulman de donner tout le crédit aux Hadiths et en avoir la foi totale et s'abstenir donc de poser des questions telles que: le pourquoi et le comment? Il faut se contenter de croire et d'avoir la foi.

Les chercheurs sur la Prédestination ont longuement étudié le comment de la création par Allah des actes de Ses créatures en tenant compte du fait que ces actes émanent en vérité des humains eux-mêmes. Ils ont également étudié comment Allah (ﷻ) sait ce que les gens font et comment Il charge ses serviteurs de telle ou telle action bien qu'Il (ﷻ) sache ce qu'ils font et connaît leur sort, que ce soit au Paradis ou en Enfer.

Ils ont fait des études exhaustives sur le Livre Saint et ont même essayé d'opposer les versets coraniques les uns aux les autres, et se sont égarés sans pouvoir aboutir à des résultats. Le Messager d'Allah (ﷺ) a mis en garde sa nation contre cette voie aride. Tirmidhi rapporta le récit d'Abou Horaira dans lequel il dit: le Messager d'Allah (ﷺ) se mit très en colère quand il entendit un jour ses Compagnons (رضي الله عنهم) discuter de la Prédestination. Son visage devint rouge d'irritation et leur dit:

«Avez-vous reçu de tels Commandements? Suis-je envoyé à vous pour cela? Ceux qui existaient avant vous périrent quand ils se querellèrent sur cette question. Je vous commande de ne plus polémiquer sur ce sujet.» (Tirmidhi)

De l'entendement, par la Raison, des causes, des ordres et des actes

La majorité des savants, ancêtres et contemporains, ont jugé que les Commandements d'Allah (ﷻ) et Ses créatures ont des causes et des buts, car Allah (ﷻ) ne commande que pour un but vraiment sage et ne crée que pour un objectif divin.

Certains de ces buts reviennent aux êtres humains et d'autres à Allah (ﷻ): les premiers visent leur bien dans l'immédiat et à longue portée, alors que les seconds découlent de la volonté d'Allah (ﷻ) de voir Ses serviteurs l'adorer et l'obéir, avoir l'espoir en Lui (ﷻ), le craindre, avoir confiance en Lui (ﷻ) et combattre pour Sa cause.

Allah (ﷻ) dit:

«Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent» [Coran 51: 56]

Et il dit (ﷻ):

«L'homme pense-t-il qu'On le laissera sans obligation à observer?» [Coran 75: 36]

Et il dit (ﷺ):

«Et Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers» [Coran 21: 107]

Et il dit encore (ﷺ):

«Pensiez-vous que Nous vous avons créés sans but, et que vous ne seriez pas ramenés vers Nous?» [Coran 23: 115]

Les Textes, démontrant qu'Allah (ﷻ) a un but derrière Sa création, sont multiples et difficiles à limiter; l'esprit humain ne peut entendre qu'une partie de ces buts.

La majorité des savants ont également jugé que l'esprit peut déterminer ce qu'il y a de bon et de mauvais dans les actes. L'esprit humain peut juger que l'injustice, le mensonge, le vol et le meurtre sont des actes mauvais et inacceptables et que la justice, l'honnêteté, la conciliation entre les gens et l'assistance des personnes à la dérive sont de bons actes.

Les buts visés à travers les commandements sont au nombre de trois

Le premier: si l'acte comprend un intérêt ou une corruption, même si la religion ne l'a pas cité. La justice par exemple engendre l'intérêt des gens, et l'injustice génère leur corruption: le premier est bon et acceptable, alors que l'autre est mauvais et inacceptable. Par l'esprit et la religion, on peut juger l'attribut moral de chaque acte. Cependant, l'esprit ne juge pas que le mauvais acte est punissable dans l'Au-delà si la religion n'en parle pas, et il a tort celui qui présume qu'Allah peut punir les gens pour leurs mauvais actes tels que le polythéisme et l'impiété sans qu'un messenger nous en informe sur la question.

Le deuxième: si la religion ordonne une chose, celle-ci devient un acte de bienfaisance, et si par contre elle interdit une chose, cela veut dire qu'elle a acquis la caractéristique de malfaisance.

Le troisième: la religion exige parfois que l'on se soumette à un Commandement en guise d'épreuve comme cela fut le cas pour Ibrahim (عليه السلام) quand Allah (ﷻ) lui ordonna d'égorger son fils Ismaïl (عليه السلام). La religion n'a pas de but précis dans cet ordre, mais il s'agit tout simplement d'une épreuve.

Les Mu'tazilites n'ont reconnu que le premier, alors que les Ach'arites ont affirmé que tous les commandements et les interdits religieux entrent dans le cadre de l'épreuve, et que les actes n'ont aucune qualité ni avant ni après la religion. Les savants ont tous appuyé les trois catégories. (*Ibn Taymiya*)

La confirmation par les savants sunnites que les actes divins sont causatifs et que l'esprit humain peut distinguer entre le bon et le mauvais, le bien et le mal dans les actes, ouvre la porte devant la pensée humaine pour la recherche sur les nobles Buts derrière la création par Allah (ﷻ) des créatures et l'objectif justifiant les Commandements. C'est là un domaine étendu duquel les gens peuvent tirer une science riche confirmant la foi, renforçant la certitude et ouvrant les yeux sur la grandeur de la création d'Allah (ﷻ).

«Qui a excellemment fait tout ce qu'Il a créé» [*Coran* 32: 7]

Ceci ne peut être qu'ainsi, car le Tout-Puissant (ﷻ) a promis de montrer à Ses serviteurs Ses grands signes prouvant le Message du Prophète (ﷺ):

«Nous leur montrerons Nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela
[*le Coran*] la Vérité» [*Coran* 41: 53]

Plusieurs textes coraniques ont incité à la méditation et à la contemplation des versets révélés et des signes de la création:

«Ne méditent-ils pas sur le Coran?» [Coran 47: 24]

«Dis: regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre»
[Coran 10: 101]

«Ne considèrent-ils donc pas les chameaux, comment ils ont
été créés?» [Coran 88: 17]

«Que l'homme considère donc sa nourriture: c'est Nous qui
versons l'eau abondante, puis nous fendons la terre par
fissures» [Coran 80: 24-26]

CHAPITRE V

LES DOCTRINES EN MATIERE DE PREDESTINATION

Les musulmans ont adopté plusieurs doctrines sur la question de la Prédestination que nous allons traiter dans les chapitres suivants:

SECTION PREMIERE

LA DOCTRINE DES NEGATEURS DE LA PREDESTINATION

En traitant de cette question, certains *[auteurs]* égarés ont nié la Prédestination en presumant qu'Allah (ﷻ) le Tout-Puissant n'a pas la connaissance des choses avant qu'elles ne se produisent et que Son savoir n'est pas préalable aux événements. Ils disent aussi qu'Allah (ﷻ) ne connaît les choses existantes qu'après leur création et leur manifestation dans l'existence.

Ces gens-là ont présumé, à tort, qu'Allah (ﷻ), en ordonnant et interdisant aux gens, ne sait pas qui Lui obéira et qui Lui désobéira, Il ne connaît pas qui ira au Paradis et qui ira en Enfer! Il ne connaît les heureux et les misérables dans l'Au-delà qu'une fois qu'Il (ﷻ)

constate qui Lui obéit et qui Lui désobéit. Ces gens-là refusent de croire au savoir préalable d'Allah (ﷻ) et à Son omniscience. Ils nient aussi qu'Allah (ﷻ) a écrit la Prédestination des créatures avant de créer les cieux et la terre, comme l'ont affirmé le Livre Saint et la Sunna.

Ces présomptions furent connues vers la fin de l'ère des Compagnons, et le premier à avoir appelé à ces idées fut Ma'bed Al-Jouhani avant que les Mu'tazilites n'adoptent cette doctrine corrompue avec, à leur tête, Wâssil Ibn 'Ataa et 'Amr 'Obeid. On rapporta sur eux des idées encore plus abominables, notamment leur présomption qui conteste Allah (ﷻ) et Son Messenger (ﷺ) sur le fait qu'Allah (ﷻ) a le Savoir préalable et décrète les choses avant leur création.

Le Messenger d'Allah (ﷺ) craignait cet égarement pour sa communauté. Il disait dans le Hadith rapporté par Ibn Abi Muhjen (رضي الله عنه):

«Je crains trois choses pour ma communauté après moi: l'injustice des gouvernants, la croyance aux astres et la négation de la Prédestination.»

Abou Ya'la, Al-Khatib et Ibn Adi ont rapporté selon un récit d'Anas (رضي الله عنه) que le Messenger d'Allah (ﷺ) dit:

«Je crains que ma communauté ne tombe dans deux erreurs après moi: la négation de la Prédestination et la croyance aux astres.»

Le Messenger d'Allah (ﷺ) a mis en garde sa communauté contre cet égarement. Dans le Hadith rapporté par Tabarani et Al-Hâkim, selon le récit d'Abou Horaïra (رضي الله عنه) le Prophète (ﷺ) dit:

«Les propos sur la Prédestination ont été reportés pour éviter le mal à ma communauté.»

Tabarani rapporta aussi selon Abou Oumama (رضي الله عنه) que le Messager d'Allah (ﷺ) dit:

«Les conditions de cette communauté demeureront stables jusqu'à ce que les gens commencent à discuter des jeunes garçons du Paradis et de la Prédestination.»

Le Messager d'Allah (ﷺ) qualifia ce groupe... de mazdéens de la Nation, car ces derniers disent qu'il y a deux créateurs: la lumière et les ténèbres. Ce groupe dit la même chose en affirmant que chacun est créateur indépendamment d'Allah (ﷻ). Le Messager d'Allah (ﷺ) ordonna que ce groupe soit marginalisé et abandonné et les contacts avec ces membres doivent être bannis. Dans le Hadith rapporté par Ahmed selon Ibn Omar (رضي الله عنه), le Prophète (ﷺ) dit:

«Chaque communauté a ses mazdéens et ceux de ma nation sont ceux qui nient la Prédestination; ne vous rendez pas à leur chevet quand ils tombent malades et ne participez pas à leurs obsèques quand ils meurent.»

Dans un autre Hadith rapporté par Ahmed et Abou Daoud, selon un récit également d'Ibn Omar (رضي الله عنه), le Messager d'Allah (ﷺ) dit:

«Les Qadarites [partisans du libre arbitre] sont les mazdéens de cette nation, ne vous rendez pas à leur chevet quand ils tombent malades et ne participez pas à leurs obsèques quand ils meurent.»

Les Compagnons dénoncèrent ce groupe égaré et contestèrent leur négation et leur aberration; ils ont aussi interdit aux gens de les contacter ou d'avoir des affaires avec eux. Ils n'ont épargné aucun texte pour prouver leur tort sur la question de la Prédestination.

Selon Nâfi'e, Tirmidhi rapporta qu'un homme se rendit auprès d'Ibn Omar (رضي الله عنه) et lui dit: untel te salue; Ibn Omar (رضي الله عنه) répondit: j'ai entendu qu'il est tombé dans l'hérésie et si c'est le cas, ne le salue pas de ma part, car le Messager d'Allah (ﷺ) disait:

«Ma nation connaîtra une contestation et un désaveu contre les Qadarites [partisans du libre arbitre].»

Ibn Omar (ﷺ) rapporta aussi que le Prophète (ﷺ) dit:

«Il y aura parmi ma nation ceux qui désavoueront les négateurs de la Prédestination.» (Tirmidhi)

Tirmidhi rapporta aussi qu'Abdalwahid Ibn Salem raconta qu'il se rendit une fois à La Mecque et rencontra 'Ataa Ibn Abi Rabah et lui dit: ô Abou Mohammed! Les habitants de Bassora disent qu'il n'y a pas de Prédestination. 'Ataa lui répondit: Lis-tu le Coran, mon fils?

- Ibn Salem répondit: oui!

- 'Ataa dit alors: lis donc [la sourate] Azzoukhrouf.

- Ibn Salem lit alors le début de la Sourate:

﴿Hâ-Mîm. Par le Livre explicite! Nous en avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez. Il est auprès de Nous dans l'Écriture-Mère sublime et rempli de sagesse﴾

[Coran 43: 1-4]

- 'Ataa demanda: sais-tu ce que c'est l'Écriture-Mère?

- Ibn Salem dit: Allah et son Messager le savent.

- 'Ataa poursuivit: c'est un livre qu'Allah (ﷻ) écrivit avant la création des cieux et de la terre où l'on peut savoir que Pharaon est voué à aller en Enfer et où l'on peut savoir aussi:

﴿Que périssent les mains d'Abou Laheb et que lui-même périsse﴾

[Coran 111: 1]

- 'Ataa raconta qu'il rencontra Al-Walid Ibn As-Samète, l'un des Compagnons du Messager d'Allah (ﷺ) et lui demanda: quel fut le testament de ton père à toi au moment de sa mort?

- L'homme répondit: mon père me convoqua et me dit: mon fils! Crains Allah et sache que tu ne craindras Allah que lorsque tu as la foi en Lui et en la Prédestination que ce soit en bien ou en mal; si tu meurs sans cette croyance, tu iras en Enfer, car j'ai entendu le Messager d'Allah (ﷺ) dire:

«Au début, Allah créa la Plume [Al-Qalame] et lui dit: écris. La Plume répondit: que dois-je écrire? Allah lui dit: écris ce qui était et ce qui sera jusqu'à l'éternité.» (Tirmidhi)

Les savants ont affirmé que ce groupe qadarite négateur de l'omniscience d'Allah (ﷻ) est un groupe d'impies et d'infidèles à Allah (ﷻ). Parmi ceux qui ont décrété l'impiété de ce groupe figuraient notamment les imams Malek, Chafi'i et Ahmed.

Ce groupe négateur de l'omniscience d'Allah (ﷻ) a presque disparu. Safârîni dit à leur propos: les savants disent que les négateurs ont disparu et ce sont eux que les imams Malek, Chafi'i, Ahmed et d'autres ont excommuniés.

Qortobi dit aussi: cette doctrine s'est éteinte et nous ne connaissons personne de notre époque qui l'adopte. *Al-Hâfidh* (excellent connaisseur du Hadith) Ibn Hajar Al-'Asqalani dit pour sa part: les Qadarites [*partisans du libre arbitre*] d'aujourd'hui disent qu'Allah (ﷻ) a la Connaissance préalable des actes des gens, mais divergent de leurs ancêtres sur l'attribution des actes aux humains de manière indépendante de la Volonté d'Allah (ﷻ). Bien qu'ils soient moins extrémistes que les premiers Qadarites, ils demeurent néanmoins égarés dans leurs présomptions.

Nawawi dit: les Qadarites [*partisans du libre arbitre*] qui avancèrent les plus abominables des idées ont disparu et il n'en reste pas un seul musulman qui prétende de pareilles choses à tel point que le qadarisme a pris un sens différent en désignant actuellement ceux qui croient en la Prédestination, mais disent que le bien provient d'Allah (ﷻ) et le mal ne provient pas de Lui (ﷻ).

Les Qadarites reconnaissent désormais qu'Allah (ﷻ) créa l'homme par Sa volonté, mais prétendent que cette volonté existe par puissance et par effet. C'est qu'Allah (ﷻ) peut vouloir une telle chose et vouloir une autre et qu'il se peut qu'Allah (ﷻ) veuille une chose déterminée sans qu'elle soit créée.

Ces gens sont en fait des mazdéens dualistes dont la plupart ont affirmé que l'univers a deux créateurs. Ils affirment aussi que chaque individu et chaque acte ont deux créateurs. Ils sont encore allés plus loin en faisant des créatures des créateurs et, sans leurs contradictions, ils seraient encore pires que les mazdéens.

Le but et le contenu de leurs idées est de dire que les actes humains ne sont pas du ressort et du domaine d'Allah (ﷻ) le Tout-Puissant, et que Son Royaume comprend des choses qui sont au-dessus de Sa volonté. Ces gens là prétendent qu'ils se dispensent d'Allah (ﷻ) et ne cherchent pas à Lui obéir ou abandonner Ses interdits, ils ne demandent pas le refuge auprès d'Allah (ﷻ) de leurs méfaits et de leurs péchés et ne suivent guère le droit chemin.

Les Qadarites prétendent qu'ils veulent hisser Allah (ﷻ) au-dessus des attributs humains et le sacraliser quand ils disent qu'Allah (ﷻ) veut que l'impie soit croyant, mais l'impie a choisi l'impiété. Leur argument dans ce contexte est qu'en l'absence de la volonté humaine, il y aura une injustice, car comment Allah (ﷻ) peut faire d'une personne un mécréant pour le châtier ensuite.

En vérité, ils ont voulu échapper à un mal, mais s'y sont noyés, car en disant qu'Allah (ﷻ) a voulu la foi et le mécréant a choisi l'impiété, et, ainsi, la volonté de l'impie a pris le dessus sur la volonté divine: ce qui constitue la plus aberrante des croyances et ce qui, en plus, manque de preuves.

Ce n'est pas une injustice qu'Allah (ﷻ) choisît l'impiété pour le mécréant, comme le prétendent les Qadarites, car Allah (ﷻ) a la

connaissance absolue de ses décrets et de leurs buts occultés à l'esprit humain.

Muslim rapporta qu'Abou Al-Aswad Ad-Dou'ali dit: Imran Ibn Al-Hussein me dit: vois-tu ce que les gens font, penses-tu qu'ils accomplissent un Destin qui leur fut tracé auparavant ou qu'ils exécutent ce que leur Messager leur a apporté et imposé?

Je lui dis: non, ils accomplissent leur Destin préalable.

Il dit: n'est-elle pas une injustice?

La panique me prit et je lui dis: tout est créé et géré par Allah (ﷻ), nul n'a le droit de lui demander les raisons ou les buts de Sa volonté, mais les gens répondent de leurs actions auprès de Lui.

Il me dit: qu'Allah t'ait dans Sa miséricorde! Je n'avais pour intention que de tester ton esprit.

Deux hommes se rendirent auprès du Messager d'Allah (ﷺ) et lui demandèrent: Ô Messager d'Allah! Vois-tu [que] les gens travaillent et œuvrent; leur travail et leurs œuvres sont-ils l'accomplissement d'une volonté préalable ou l'exécution du Message de leur Messager?

Il (ﷺ) répondit:

«Non, c'est l'accomplissement de la Volonté divine prédestinée et le Saint Coran le confirme quand il affirme:

﴿Et par l'âme et Celui qui l'a harmonieusement façonnée et lui a alors inspiré son immoralité de même que sa piété﴾

[Coran 91: 7-8]»

Abou Daoud rapporta qu'Ibn Ad-Deilami dit: je me suis rendu auprès d'Ibn Ka'b et lui dit: je me suis dernièrement senti être sous l'effet des Qadarites [*partisans du libre arbitre*], veux-tu m'en parler? Peut-être qu'Allah (ﷻ) soulagera-Il mon cœur. Ibn Ka'b lui dit: si Allah (ﷻ) châtie les habitants de Ses cieux et ceux de Sa terre,

il ne sera pas injuste envers eux. Et s'Il (ﷻ) manifeste Sa clémence envers eux, Sa miséricorde sera mieux que leurs actes et si tu dépenses tout l'or du monde pour la cause d'Allah (ﷻ), Il n'acceptera pas ton œuvre si tu ne crois pas en la Prédestination et si tu n'es pas convaincu que ce qui t'atteint ne devait pas te rater et ce qui te rate ne devait pas t'atteindre. Si tu meurs sans cette foi, tu iras en Enfer.

Puis, il se rendit successivement chez Abdallah Ibn Massoud (رضي الله عنه), Houdheifa Ibn Al-Yemène (رضي الله عنه) et Zeyd Ibn Thabete (رضي الله عنه) qui lui dirent la même chose.

En adoptant leur voie, les Qadarites ont choisi l'égarement du droit chemin. Omar Ibn Al-Heitham raconta qu'il voyageait un jour à bord d'un bateau en compagnie d'un Qadarite et d'un Mazdéen.

Le Qadarite demanda au mazdéen de se convertir à l'Islam. Ce dernier répondit: quand Allah le veut! Le Qadarite lui dit: Allah (ﷻ) le veut, mais Satan ne le veut pas. Et au mazdéen de dire: Allah et Satan ont voulu et la volonté de Satan a primé, donc Satan est plus fort. Dans une autre version, il dit: je suis avec le plus fort.

Dialogue des Sunnites avec les Qadarites

La logique mu'tazilite n'a pu résister devant les arguments solides du public sunnite sans parler de leurs savants.

On raconte qu'un bédouin rencontra 'Amr Ibn 'Obeid et lui dit: on m'a volé ma chamelle, prie Allah (ﷻ) pour qu'Il me la rapporte!

- 'Amr Ibn 'Obeid dit: ô Allah! La chamelle de ce pauvre a été volée et tu n'as pas voulu qu'elle soit volée, ô Allah! Rends-la-lui!

- Le bédouin s'exclama: oh! la chamelle est définitivement perdue et il n'y a plus d'espoir de la récupérer.

- 'Amr demanda: comment?

- Le bédouin dit: puisque Allah n'a pas voulu qu'elle soit volée et elle a été volée, comment puis-je espérer qu'Il veut qu'elle retourne et que Sa volonté s'accomplisse. Le bédouin se leva et partit.

La réponse d'Abou 'Issam Al-Qastalani à un Qadarite

Un homme demanda à Abou 'Issam Al-'Asqalani: vois-tu si Allah (ﷻ) m'empêche d'emprunter le droit chemin et m'oriente vers l'égarement et me châtie ensuite, est-Il alors juste? Abou 'Issam répondit: si le droit chemin lui appartient, il a le pouvoir de le donner à qui Il veut et d'en priver qui Il veut.

Débat entre Abdaljabbar Al-Hemedâni et Abou Is'haq Al-Esfarâini

Abdaljabbar Al-Hemedâni, l'une des figures les plus influentes dans les milieux mu'tazilites, rendit visite à Sahib Ibn Abbad et trouva chez lui Abou Is'haq Al-Esfarâini, l'un des grands imams sunnites. Quand il le vit, il dit: gloire à celui qui est pur de toute souillure.

- L'imam dit: gloire à celui dont le Royaume ne contient que ce qu'Il veut!

- Le juge dit: notre Seigneur, accepte-t-Il qu'Il soit désobéi?

- L'imam dit: Lui désobéit-on contre son gré?

- Le juge dit: vois-tu si Allah (ﷻ) m'empêche d'emprunter le droit chemin et m'oriente vers l'égarement et me châtie ensuite, a-t-Il raison ou tort envers moi?

- l'imam dit: s'Il t'empêche d'avoir ce qui t'appartient, Il a tort envers toi et s'Il t'empêche d'avoir ce qui Lui appartient, Il est seul juge de gracier celui qu'Il veut. Le juge demeura muet.

Dans l'histoire de Tabari, Gheilane dit à Meimoune Ibn Mahrane en présence de Hicham Ibn Abdalmalik:

- Allah (ﷻ) a-t-Il voulu qu'on Lui désobéisse?

- Meimoune répondit: Lui désobéit-on contre son gré?

Entre Omar Ibn Abdalaziz et Gheilane Ad-Dimachqi

Omar Ibn Abdalaziz eut la discussion suivante avec Gheilane Ad-Dimachqi, l'une des grandes figures mu'tazilites:

- Il lui dit: ô Gheilane! On m'a informé que tu es qadarite [*partisan du libre arbitre*].

Il répondit: ils ont menti, ô commandeur des croyants!

Omar lui demanda: récite alors la Sourate de *Yâssîne*.

Il commença alors à réciter ladite Sourate:

﴿*Yâssîne*. Par le Coran plein de sagesse. Tu [*Mohammed*] es certes du nombre de Messagers, sur un droit chemin. C'est une Révélation de la part du Tout-Puissant, du Très-Miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis: ils sont donc insoucians. En effet la Parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée: ils ne croiront donc pas. Nous mettrons des carcans contre leurs cous, et il y en aura jusqu'aux mentons; et voilà qu'ils iront têtes dressées. Et Nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux; Nous les recouvrons d'un voile: et voilà qu'ils ne pourront rien voir﴾ [*Coran 36: 1-9*]

- Gheilane dit: non, par Allah! C'est comme si je ne l'avais jamais récitée avant ce jour, ô commandeur des croyants! Je témoigne que je me repens du qadarisme.

- Omar dit: ô Allah (ﷻ)! Pardonne-lui s'il est sincère et fais-en un exemple pour les autres croyants s'il est menteur.

Mou'adh Ibn Jabal raconta qu'un ami lui dit: Al-Teimi se rendit chez Ibn 'Aoun et lui fit part de cette histoire. Ibn Aoun dit: je l'ai vu crucifié à Damas.

Abou Ja'far Al-Khetami nous dit aussi: j'étais présent quand Omar Ibn Abdalaziz convoqua Gheilane pour l'interroger sur ses idées sur la Prédestination. Il lui dit: malheur à toi, Gheilane! Veux-tu m'expliquer ce qu'on dit sur toi?

- Il répondit: ils racontent des mensonges sur moi, ô commandeur des croyants! Et ils disent sur moi ce que je n'ai pas dit.

- Omar lui demanda: que dis-tu du savoir?

- Il répondit: le savoir se réalise.

- Omar dit: tu as perdu ta cause. Vas-y et dis ce que tu veux, ô Gheilane, si tu reconnais l'omniscience, tu es battu et si tu la nies, tu es mécréant. Mais que tu la reconnais en perdant la cause est mieux que de la nier et de devenir ainsi mécréant.

- Il lui dit ensuite: récites-tu la sourate de *Yâssîne*?

- Oui.

- Récites-la alors.

- «*Yâssîne*. Par le Coran plein de sagesse...»

jusqu'au verset qui dit:

«En effet la Parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée: ils ne croiront donc pas.»

- Arrête, que vois-tu?

- C'est comme si je n'avais jamais récité ce verset, ô commandeur des croyants!

- Enchaîne....

- ﴿Nous mettrons des carcans contre leurs cous, et il y en aura jusqu'aux mentons: et voilà qu'ils iront têtes dressées. Et Nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux﴾
[Coran 36: 8-9]

- Omar lui dit: dis

﴿Nous les recouvrirons d'un voile: et voilà qu'ils ne pourront rien voir﴾
[Coran 36: 9-10]

- Que vois-tu?

- C'est comme si je n'avais jamais récité ces versets, ô commandeur des croyants! Et je m'engage devant Allah (ﷻ) que je ne discuterai plus jamais des sujets que j'évoquais.

- Pars alors.

Quand il partit, Omar pria: ô Allah! S'il n'est pas honnête dans sa promesse, qu'il goûte à la "chaleur" de l'arme.

Durant tout le règne d'Omar, Gheilane ne parla plus de qadarisme. Quand Yazid Ibn Abdalmalik prit le pouvoir, il manifesta un désintérêt total à propos de cette question et Gheilane se donna de nouveau la liberté d'évoquer ce sujet dans toutes ses discussions.

Quand Hicham hérita du califat, il convoqua Gheilane et lui demanda: je sais que tu as promis à Omar de ne jamais évoquer ce sujet.

- Pardonnez-moi, je ne le referai plus.

- Allah (ﷻ) ne me pardonnera pas si je ne te tue pas; peux-tu réciter la *Fatiha* du Coran?

- Oui.

- Récite:

«Louange à Allah le Seigneur de l'univers, Louange à Allah le Seigneur de l'univers, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, Maître du Jour de la Rétribution, c'est Toi que nous adorons et c'est Toi dont nous implorons secours»

[Coran 1: 2-5]

- Arrête! Quel secours tu Lui as demandé? Pour une chose qui Lui appartient et que tu ne peux pas faire ou pour une chose qui t'appartient et que tu veux faire? Prenez-le, coupez-lui les mains et les pieds, décapitez-le et crucifiez-le.

Les Qadarites négateurs ont été privés de demander le secours d'Allah l'Unique, car ils prétendaient qu'Il n'avait aucun pouvoir sur les gens et que l'homme est le seul créateur de ses actes. Comment alors peuvent-ils demander le secours d'Allah (ﷻ) dans des choses qu'Il ne peut pas faire?

Ces gens-là dépendent dans leurs actes sur leurs propres volonté et puissance, et demandent dans le même temps la récompense d'Allah (ﷻ), tout comme l'employé qui demande son salaire de son employeur. Allah (ﷻ) se dispense de Ses serviteurs et leurs actes. Au contraire, ce sont ces derniers qui ont recours à leurs actes pour en bénéficier auprès d'Allah (ﷻ). Ils ne peuvent en aucun cas se dispenser du secours d'Allah (ﷻ):

«C'est Toi que nous adorons et c'est Toi dont nous implorons secours»

[Coran 1: 5]

«Adore-Le donc et place ta confiance en Lui»

[Coran 11: 123]

Suspicion et répliques

1- Le sens de l'effacement et de la confirmation dans les Feuillettes, et le prolongement et l'abrègement de la vie:

Certains versets du Saint Coran ou certains Hadiths du Messager d'Allah peuvent prêter à confusion auprès de certains qui se demanderaient: si Allah est omniscient de ce qui existe et qu'Il (ﷻ) a décrété tout cela dans le Livre, que signifie donc les propos du verset qui dit:

«Allah efface ou confirme ce qu'Il veut» [Coran 13: 39]?

Et si les moyens de subsistance, la vie et le sort final des gens sont écrits avec précision, que veut alors dire le Hadith du Messager d'Allah (ﷺ):

«Quiconque souhaite qu'Allah le pourvoie dans sa subsistance et prolonge sa vie, qu'il maintienne le lien du sang [familial]»?

Comment par ailleurs expliquer ce que Nouh (ﷺ) dit à son peuple:

«Adorez Allah, craignez-Le et obéissez-moi, pour qu'Il vous pardonne vos péchés et qu'Il vous donne un délai jusqu'à un terme fixé» [Coran 71: 3]?

Pour répondre à ces questions, il faut d'abord commencer par distinguer un fait important. Il y a deux genres de subsistance et de vie:

Le premier est prédestiné et écrit dans l'Ecriture-Mère. Ce genre est irrévocable et inéchangeable. Le second concerne les éléments qu'Allah (ﷻ) a révélés à ses Anges, et ce type est susceptible au changement par excès ou par défaut. Allah (ﷻ) dit:

«Allah efface ou confirme ce qu'Il veut et l'Ecriture-Mère est auprès de Lui» [Coran 13: 39]

L'Écriture-Mère ou primordiale n'est autre que la "Tablette préservée" dans laquelle Allah (ﷻ) décréta tout.

Dans les écritures des Anges, la vie peut se prolonger ou être écourtée, et la subsistance peut augmenter ou se réduire, car les Anges écrivent la durée de la vie et les moyens de subsistance d'une personne, et si celle-ci maintient le lien de sang, sa vie sera prolongée et ses moyens de subsistance augmentés, sinon ce sera le contraire.

Il y a aussi deux types de durée de vie. Une durée absolue que seul Allah (ﷻ) connaît et une durée conditionnée. Pour ce dernier type, Allah (ﷻ) ordonne à l'Ange de déterminer la date de la mort de la personne, si cette dernière manifeste un intérêt au maintien du lien de sang, Allah (ﷻ) ordonne alors l'Ange de prolonger sa vie et augmenter ses moyens de subsistance. L'Ange ne sait pas si la personne bénéficie réellement d'un prolongement ou non, car seul Allah (ﷻ) le sait. Allah (ﷻ) a la connaissance exclusive du sort final, et quand ce sort se réalise, il ne peut être ni reporter à plus tard ni ramené à plutôt.

Ibn Hajar Al-'Asqalani dit: le savoir préalable d'Allah (ﷻ) ne change point, mais ce qui est susceptible au changement, ce sont les actes apparents des gens. Ces actes entrent dans le savoir des Anges chargés des sorts des êtres humains et peuvent être sujets d'effacement ou de confirmation, tels que le prolongement et l'abrègement de la vie. Par contre, toutes les choses qui sont du ressort de l'omniscience d'Allah (ﷻ) demeurent au-delà de l'effacement et de la confirmation.

2 - Le compromis entre la prédestination et le Hadith qui dit: «Tout être humain naquit avec l'innéité (Al-fitra)»...

Certains peuvent se demander comment Allah (ﷻ) a décrété toute chose bien que le Messager d'Allah (ﷺ) ait dit que «*tout être humain naquit avec l'innéité (Al-fitra)*»?

La réponse à cette question est que, en fait, il n'y a pas de contradiction entre les Textes qui indiquent que tout est prédestiné et ceux qui affirment que nous naissons comme une feuille blanche qui sera remplie plus tard.

Allah (ﷻ) donne à Ses serviteurs la disposition naturelle de distinguer entre les croyances justes et celles, erronées, de suivre les premières et de s'éloigner des dernières. Quand les êtres humains sont nés, les diables des humains et des djinns les entourent et corrompent leur disposition naturelle en la modifiant. Allah (ﷻ) sauvegarde ceux qu'Il veut qu'ils soient sur le droit chemin.

Allah (ﷻ) sait qui sera fixé sur la disposition naturelle juste et qui sera corrompu: c'est un savoir éternel et écrit. Donc, il n'y a pas de contradiction entre ces Textes.

Dans le Hadith rapporté par Muslim, le Messager d'Allah (ﷺ) nous rapporte les propos de son Seigneur Qui dit (ﷻ) [hors Coran]:

«J'ai créé Mes serviteurs purs, et les diables les ont corrompus en leur interdisant ce que J'ai permis pour eux et en leur commandant d'associer à Moi des entités impuissantes.»

Allah (ﷻ) sait aussi qui sera corrompu par les diables et sait qui sera guidé vers le droit chemin.

En comprenant cette vérité, il sera facile d'interpréter en toute justesse les propos du Messager d'Allah (ﷺ) quand il dit:

«Allah créa Yahia Ibn Zakaria dans l'utérus de sa mère croyant et créa Pharaon dans l'utérus de sa mère mécréant.» (Tabarani)

3 - Si tout est prédestiné, quel est donc le sens du verset:

﴿Tout mal qui t'atteint vient de toi-même﴾?

Certains Qadarites négateurs utilisent comme argument le verset coranique qui dit:

«Tout bien qui t'atteint vient d'Allah et tout mal qui t'atteint vient de toi-même» [Coran 4: 79]

Ils croient que les bonnes et les mauvaises œuvres dans ce verset désignent l'obéissance et la désobéissance.

Ils ont mal entendu le sens du verset, car les bonnes œuvres signifient ici les bienfaits, et les mauvaises œuvres signifient les épreuves. Pour mieux clarifier cette exégèse, nous citons dans ce contexte un autre verset qui dit:

«Où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours imprenables. Qu'un bien les atteigne, ils disent: c'est de la part d'Allah. Qu'un mal les atteigne, ils disent: c'est dû à toi [Mohammed]. Dis: tout est d'Allah. Mais qu'ont-ils ces gens à ne comprendre presque aucune parole?» [Coran 4: 78]

Allah (ﷻ) raconte que chaque fois que les hypocrites reçoivent un bienfait tel que la fortune, la victoire ou la santé, ils disent: ceci vient d'Allah (ﷻ). Et quand ils sont atteints d'un mal tel que la maladie ou la peur d'un ennemi, ils disent: ceci est dû à Mohammed, étant donné qu'il est le Messager de cette religion qui leur a valu l'animosité des gens.

Les bonnes œuvres désignent, ici, les bienfaits et les mauvaises œuvres signifient le mal. Allah (ﷻ) dit à ce sujet:

«Qu'un bien vous touche, ils s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes endurants et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement ce qu'ils font» [Coran 3: 120]

Et Il dit (ﷻ):

«Nous les avons éprouvés par des bienfaits et par des méfaits, peut-être reviendraient-ils au droit chemin?» [Coran 7: 168]

Allah affirme aussi que les bienfaits et les méfaits découlent tous de sa Prédestination et de Sa Volonté:

«Dis: tout est d'Allah. Mais qu'ont-ils ces gens à ne comprendre presque aucune parole?» [Coran 4: 78]

Allah (ﷻ) a démontré que les mauvaises œuvres qui sont des épreuves n'ont pour cause que le péché du serviteur lui-même, alors que les biens ont des causes innombrables, car il s'agit des bienfaits d'Allah (ﷻ) que le serviteur récolte par son travail et sans travail. Il est du devoir des serviteurs de manifester leur gratitude et de louer Allah (ﷻ) pour les bienfaits dont Il les a comblés. Ils doivent aussi exprimer leur repentir et demander Son pardon à tout moment pour les péchés qu'ils ont commis et qui leur ont valu tant de maux.

En méditant la Parole divine qui dit: «Qu'un bien te touche...» et «... Qu'un mal t'atteigne», tu sauras que l'œuvre pie et le mauvais acte sont des actes divins en direction des serviteurs, tout comme les bienfaits et les méfaits. Pour ce qui est de «de toi-même», il veut dire: à cause des péchés du serviteur et ceci, quoique prédestiné, Allah (ﷻ) a voulu que l'épreuve soit le résultat du péché.

Les bonnes et mauvaises œuvres qui sont des actes humains ne s'appliquent pas au verset: «Qu'un bien te touche...», mais plutôt au verset qui dit:

«Quiconque viendra avec le bien, aura mieux que cela encore; et quiconque viendra avec le mal, qu'il sache que ceux qui commettront des méfaits ne seront rétribués que selon ce qu'ils auront commis» [Coran 28: 84]

Ici Allah (ﷻ) a utilisé ici le terme *viendra*, car l'œuvre pie vient de la personne, et c'est ainsi qu'Il a affirmé cela dans la rétribution des pécheurs:

«Ne seront rétribués que selon ce qu'ils auront commis».

4 - Comment Allah crée le mal et le prédestine

Certains Qadarites [*partisans du libre arbitre*] reviennent à la charge en disant: Allah (ﷻ) est au-dessus du mal et il est, par conséquent, impératif que les êtres humains hissent leur Seigneur au-dessus du mal et des méfaits. Ceux-là ont confondu le juste avec le faux et sont tombés dans l'aberration.

La réponse à cet argument spécieux qui prête à confusion est que le Tout-Puissant (ﷻ) ne crée pas le mal pur qui ne contienne aucun bien ou utilité à personne et qui n'ait aucune finalité, car Allah (ﷻ) ne rétribue pas les gens sans péchés. Les savants, notamment Ibn Taymiya, Ibn Al-Qayim et d'autres, ont démontré la sagesse et le but derrière la création de Satan, des insectes et de certains bestiaux sauvages.

La même chose peut être créée pour des considérations de bien ou de mal Allah (ﷻ) a créé Satan pour éprouver Ses serviteurs dont certains le haïssent et le combattent pour sauvegarder leur fidélité envers leur Seigneur, alors que d'autres lui sont partisans et suivent ses pas.

SECTION 2

CEUX QUI RENONCENT A L'ACTION SOUS PRETEXTE DE PREDESTINATION

Un autre groupe s'est égaré sur la question de la Prédestination en assumant qu'Allah (ﷻ) est omniscient et connaît tous nos actes, qu'Il a la connaissance absolue de notre sort, que se soit au Paradis ou en Enfer, et qu'Il est le Créateur de nos actes. Ce groupe se demande par conséquent: pourquoi œuvrons-nous? Pourquoi ne pas laisser la Prédestination déterminer notre sort, puisque nous aurons notre Destin, que nous le voulions ou pas.

Cette conviction s'est enracinée dans un grand nombre de cercles, notamment les soufis, les ascètes et les fakirs, et cette interprétation de la Prédestination existe toujours, surtout dans les milieux où l'ignorance est dominante.

Ce groupe croit en la Prédestination et croit aussi qu'Allah (ﷻ) est omniscient et créateur de toute chose, mais ils ont prétendu que toute créature découle de la volonté et du désir d'Allah, et que les êtres humains n'ont besoin ni de travailler ni de travailler dans cette vie, tout leur étant prédestiné. Ils ont aussi prétendu que les humains sont astreints dans leurs actes. Pour ces cercles, l'homme n'a aucune force motrice propre à lui, mais il ressemble à une plume livrée au vent ou un objet dégringolant du sommet d'une montagne vers le fond d'un ravin très profond, sans aucune puissance.

Ces gens-là ont abandonné le travail sous prétexte qu'une telle action ne changerait en rien le destin. Ils sont allés encore plus loin, en attribuant les mauvaises œuvres à la Prédestination, à tel point qu'ils ont éliminé la ligne qui sépare la foi de l'impiété. Pour eux, il n'y a pas de différence entre les deux, car toute chose est créée par Allah (ﷻ).

Cette doctrine dévoyée a égaré tant d'esprits et les a mis à la dérive, et les notions de la justice et du droit se sont perturbées. Cette doctrine corrompue a causé la perte d'énergies dans le monde musulman et paralysé les esprits et les volontés; et par son action, elle a parfois rendu un grand service aux ennemis de l'Islam.

De par les effets de cette doctrine émergea la croyance qu'Allah (ﷻ) aime l'impiété, le polythéisme, le meurtre, la fornication, le vol, l'ingratitude envers les parents et d'autres péchés et actes de désobéissance, car ils prétendent qu'Allah (ﷻ) aime tout ce qu'Il crée.

Parmi les conséquences de cette fausse interprétation de la Prédestination, il y a notamment l'abandon de toute bonne œuvre qui

puisse mener la personne au Paradis et la sauvegarder de l'Enfer. Les partisans de cette doctrine se sont donc lancés dans les mauvaises œuvres sous prétexte que la Prédestination est inévitable, et que l'homme aura ce qui lui est écrit. Alors, semblent-ils dire, pourquoi l'action et la fatigue?

Ils ont abandonné la prière, le jeûne, l'invocation d'Allah (ﷻ) et même la confiance en Lui (ﷻ), car ces œuvres-là sont inutiles, étant donné que seule la volonté d'Allah (ﷻ) se réalise et rien ne peut l'arrêter.

Ils ont même accepté l'injustice et la corruption, car pour eux, ces actes découlent aussi de la volonté divine. Ils ont abandonné le principe fondamental du commandement de [*ce qui est*] convenable et de l'interdiction de [*ce qui est*] blâmable, l'application des règles dissuasives religieuses, car les crimes sont destinés et la volonté humaine n'y est pour rien.

Ibn Taymiya s'opposa farouchement dans ses ouvrages à ce groupe et à leur doctrine.

Il dit, entre autres: "Ceux qui ont reconnu le Décret Divin et la Prédestination et prétendent qu'elles correspondent au commandement et à l'interdiction, veulent dépouiller la religion de tous ses éléments et suspendre les commandements et les interdits tout en reconnaissant la suprématie divine sur toutes les créatures et l'omnipotence d'Allah (ﷻ) sur toute chose. Ce sont là les convictions et la condition de certains groupes dont les soufis et les fakirs, et certains parmi eux ont même permis ce qui est interdit et suspendu les devoirs et levé les sanctions."

Il dit aussi: "Ces gens-là estiment qu'Allah (ﷻ) est le Créateur de toute créature et Il est donc le Créateur des actes humains. Ils ne distinguent guère la foi de l'impiété, la gratitude de l'ingratitude, le juste du faux, le droit chemin de la déviation, le vrai prophète du charlatan, l'ami de l'ennemi, la satisfaction d'Allah (ﷻ) de Sa

colère, les actes aimés d'Allah (ﷻ) des actes réprimés, la justice de l'injustice, les œuvres de ceux voués au Paradis de ceux voués à aller en Enfer et les bienfaiteurs des malfaiteurs. Ils ne croient qu'à une chose: la réunion des créatures sous la coupole de la Prédestination qui se réalise et la Volonté divine qui s'accomplit. Ils ont alors reconnu le dénominateur commun et négligé les éléments de divergence."

"Il se peut que les tenants de cette voie aillent à l'extrême en disant que l'essence des créatures reflète Allah (ﷻ), justifiant, ainsi, les mauvaises œuvres par la volonté divine. Al-Hariri dit à ce propos: je suis infidèle à un dieu à qui on désobéit, et le juif qui dit: je suis ce qu'Il a choisi pour moi, alors tous mes actes constituent une obéissance. Ils appellent cela la vérité, en tant que réalité [divine] de la Seigneurie absolue."

Ibn Al-Qayim s'opposa également à ce groupe et exposa leurs aberrations dans son ouvrage intitulé *Le remède du malade*. Il dit: un autre groupe s'est distingué par ses présomptions qui veulent que les actes humains voulus - et il n'y a pas de volonté absolue autre que Celle d'Allah (ﷻ) - ressemblent au mouvement des arbres quand le vent souffle et au mouvement des vagues. A leurs yeux, l'homme est astreint à l'obéissance, sans choix.

Ce groupe a eu des partisans qui ont emboîté le pas et conditionné leur vie au déterminisme pur; et de nouvelles théories ont été ajoutées à ce qui a précédé, telles que l'interprétation qui veut qu'Allah (ﷻ) charge les serviteurs de tâches supérieures à leurs capacités. Ils disent que la foi et les commandements constituent une charge qui n'est pas du ressort de l'acte humain ni de sa capacité, mais une tâche provenant de Celui qui se réserve la création de l'acte, qui est l'Omnipotent. Allah (ﷻ) a donc chargé Ses serviteurs de Ses actes, alors qu'ils n'en sont pas capables, puis Il les rétribue pour ces actes. Et en vérité ils ne sont pas les créateurs de ces actes.

D'autres ont dit qu'il n'y a absolument pas de péchés dans l'univers, car celui qui a péché ne fait qu'exécuter la volonté du Créateur: je suis ce qu'Il a choisi pour moi, alors tous mes actes constituent une obéissance.

D'autres partisans de cette doctrine ont même reproché à Allah (ﷻ) ces actes en disant: si j'ai désobéi à Son Commandement, je n'ai fait que réaliser sa volonté et celui qui suit la volonté n'est ni critiquable ni blâmable. Pour eux, la volonté divine et l'amour constituent un seul élément, car tout ce qui existe dans l'univers est le résultat de la volonté divine et Allah (ﷻ) aime tout ce qu'Il veut.

Les partisans de cette doctrine fait assumer la pire des choses à Allah (ﷻ) et Lui (ﷻ) ont attribué la pire des injustices. Ils disent que les Commandements et les Interdits d'Allah (ﷻ) ressemblent à l'ordre donné à une personne pour qu'elle se hisse au-dessus du ciel, ou à un mort pour qu'il ravive les morts; Allah (ﷻ) châtie les gens pour des actes qu'ils n'ont pas la capacité de faire ou de ne pas faire; Il les punit pour des actes qui reviennent au Créateur et non à la créature, car ce dernier est astreint. L'un de leurs poètes dit:

Il l'a jeté ligoté dans la mer

Et lui a ordonné de ne pas se mouiller!

Ibn Al-Qayim s'est rendu compte que ce groupe a voulu se dégager de ses péchés en faisant porter leur responsabilité à la Prédestination, et se porter innocents de tous les méfaits en disant que ces péchés sont le fait du Créateur et du Connaisseur.

Il s'est aussi rendu compte que cette interprétation de la Prédestination a été la cause derrière la domination du déterminisme durant les époques précédentes. Il dit que la doctrine déterministe dégage la responsabilité de tout acte des êtres humains et l'endosse à la force qui contrôle la volonté humaine et oriente les désirs et le comportement de l'homme. La plupart des gens ont donc adopté cette doctrine: les païens croient que leurs idoles sont responsables de leur

sort. Les monothéistes estiment, quant à eux, qu'Allah (ﷻ) prédestine les sorts selon Sa volonté et que l'homme est dépouillé de toute volonté et n'a aucun choix. Cette doctrine a prédominé au cours de l'ère contemporaine et prit un nouvel aspect. Les déterministes disent que la volonté de l'homme est conditionnée par les instincts, l'hérédité et l'environnement, et que l'être humain n'est pas responsable de ces éléments et, par conséquent, on ne peut lui reprocher les méfaits et les péchés qu'il commet, étant donné que la volonté n'a aucun effet sur les facteurs psychologiques puisqu'elle est le fruit de ces facteurs et toujours soumise aux effets intrinsèques ou extrinsèques de la personnalité.

Quand l'idée du déterminisme se propagea parmi les musulmans au cours de l'époque précédente à travers les groupes égarés et les soufis, elle eut un effet néfaste et destructeur surtout qu'elle appelait à l'abandon du travail, car le sort devait prendre son cours:

Le sort se joue

Que tu bouges ou que tu restes immobile!

C'est une folie de ta part de chercher la subsistance,

Car Il en assure même au fœtus

L'interprétation de la Prédestination de cette manière mène à l'incroyance en Allah et à la non-fiabilité de Ses enseignements et des Messages de Ses Messagers.

Ibn Taymiya dit: celui qui interprète ainsi la Prédestination et l'exploite pour abroger les Commandements et les Interdits est pire que celui qui confirme les Commandements et les Interdits tout en rejetant la Prédestination. Les musulmans et les autres religions sont d'accord sur ce fait, car celui qui utilise la Prédestination et la volonté divine comme prétexte pour dépouiller la volonté humaine de toute action et confond ce qui est un devoir et ce qui est un interdit, le croyant et l'impie, ne croit en réalité ni aux Messagers d'Allah ni aux prescriptions divines. Pour un tel homme, Adam (ﷺ) et Satan, Noé (ﷺ) et son peuple, Moïse (ﷺ) et Pharaon ne font qu'un.

Il dit aussi: celui qui reconnaît le Savoir préalable d'Allah (ﷻ) et Son Livre, mais prétend que ce Savoir prime les commandements, les interdits et le travail, et annule toutes les œuvres, est encore plus impie que ceux qui nient la Prédestination. Celui-ci est encore plus égaré, car sa doctrine implique tout simplement le dépouillement absolu de tout sens des commandements et des interdits, du permis et de *[ce qui est]* prohibé, des promesses et des avertissements divins, et ce genre de gens sont de loin plus incroyants que les chrétiens et les juifs.

Il dit encore: quand ces gens-là insistent sur ces convictions, ils se déclarent en fait plus incroyants que les chrétiens et les juifs, étant donné que ces derniers croient aux commandements et aux interdits, aux promesses et aux avertissements divins, à la récompense et au châtiment, mais ils ont changé et falsifié certains éléments et nié d'autres.

Réponse aux Qadarites déterministes

1- Leur erreur dans l'appellation du déterminisme sur l'homme et ses actes

Cette doctrine a utilisé un terme que ni le Saint Coran ni la Sunna n'ont évoqué, alors qu'il est du devoir des croyants de faire usage de la terminologie utilisée dans les Textes.

Al-Lâlikâ'i dit: j'ai demandé à Al-Awzâ'i et Az-Zoubeidi de m'expliquer le déterminisme.

Az-Zubeidi dit: la volonté et l'omnipotence d'Allah (ﷻ) sont absolues et au-dessus de la contrainte, mais Il prédestine, crée et donne les Dispositions qu'il aime à Ses créatures.

Al-Awzâ'i dit: je n'ai pas trouvé l'origine du déterminisme dans le Saint Coran et la Sunna et je me garde d'en parler. Toutefois, le

Décret Divin, la Prédestination, la Création et la Prédilection sont des éléments connus dans le Saint Coran et la Sunna du Prophète.

Ces mêmes propos ont été rapportés d'autres savants du *Salaf* (premières Génération) notamment Soufiyane Al-Thawri, Abou Is'haq Al-Fezari et d'autres.

Les savants ont refusé de dire que l'homme est astreint dans ces actes, car l'astreinte est un terme vague qui peut signifier la contrainte qui dépouille la personne de sa volonté. Cela implique qu'Allah contraint Ses serviteurs d'agir contrairement à leur volonté et ne leur laisse pas le choix de leurs actes.

C'est donc une grande erreur de donner cette qualité déterminante et contraignante à Allah (ﷻ) le Tout-Puissant, car notre Seigneur est plus sublime pour contraindre quelqu'un. Allah (ﷻ) a le pouvoir de faire faire à la personne ce qu'elle veut faire en toute liberté de volonté et de choix, mais ne la contraint pas comme le fait une créature qui contraint une créature à faire ce qu'elle lui dicte en la dépouillant de son libre choix.

Le déterminisme qui veut dire qu'Allah (ﷻ) oriente les gens à agir selon leur propre choix sans contrainte est le seul déterminisme acceptable, et les ancêtres ont expliqué la qualité du déterminant par celui qui détermine et dicte ce que les gens veulent.

Cependant, et vu la nature vague et absolue du terme qui implique des interprétations différentes, les ancêtres ont interdit son usage que se soit pour le confirmer ou pour l'infirmer.

Ibn Taymiya rapporta d'Abou Bakr Al-Khallal que Merwedhi demanda à Ahmed: ô Abou Abdallah! Que dis-tu d'un homme qui dit qu'Allah (ﷻ) contraint Ses serviteurs? Il répondit: nous ne disons pas cela et nous le nions, car Allah (ﷻ) guide ceux qu'Il veut et égare ceux qu'Il veut.

Merwedhi rapporta qu'un homme a dit: Allah (ﷻ) n'a pas contraint Ses serviteurs à pécher. Un autre contesta cette thèse en disant qu'Allah (ﷻ) contraignait les hommes et que la Prédestination était une réalité. On demanda alors l'avis d'Ibn Hanbel qui nia tout de suite la contrainte et le déterminisme absolu et ordonna à l'homme de dire: Allah guide ceux qu'Il veut et égare ceux qu'Il veut.

Abou Is'haq Al-Fezari disait: deux hommes demandèrent à Al-Awzâ'i son avis sur la Prédestination. Mais ce dernier demanda à Al-Fezari de leur répondre.

Les deux hommes, une fois autorisés à parler, l'informèrent qu'ils avaient discuté avec des Qadarites de la question de la Prédestination et que la discussion avait abouti à la conclusion suivante: Allah (ﷻ) nous contraint à faire ce qu'Il interdit, Il nous éloigne de Ses Commandements et nous donne comme bienfaits ce qu'Il a prohibé!

Al-Fezari leur dit: écoutez! Ceux-là ont abouti à l'hérésie et l'innovation et je vois que vous n'en êtes sortis que pour y revenir!

Al-Awzâ'i dit alors: tu as si bien parlé, ô Abou Is'haq [*Al-Fezari*]!

2- Leur contestation du libre arbitre des actes humains est un manquement à la raison

Ceux qui prétendent que l'homme n'a pas de volonté se sont dépouillés de leur raison. Ils se sont égarés et ont égaré les autres avec eux. Nous savons tous que l'être humain ne ressemble pas aux choses inertes qui n'ont aucun pouvoir sur leurs mouvements et leur immobilité.

Nous faisons la différence entre les mouvements involontaires qui se produisent dans nos corps et les mouvements réfléchis. Le mouvement du cœur, des poumons, la circulation sanguine dans les artères et les veines et d'autres mécanismes qui ont lieu dans nos

corps et qui se comptent par milliers, se produisent en dehors de notre volonté. Ce sont des mouvements involontaires que l'homme ne peut contrôler.

Par ailleurs, des actes tels que la nourriture, le déplacement, les transactions, le départ, l'arrivée, le mariage, le divorce et d'autres encore sont des actes réfléchis et volontaires. Ceux qui dépouillent l'homme de ce pouvoir se sont égarés et ont perdu la raison.

Le Saint Coran compte un nombre déterminé de textes qui parlent des actes volontaires:

«Et du bout de la ville, un homme vint en toute hâte»

[Coran 36: 20]

«Puis quand tous deux se furent soumis et qu'il l'eut jeté sur le front»

[Coran 37: 103]

«Moïse lui donna un coup de poing qui l'acheva»

[Coran 28: 15]

«Il sortit à son peuple dans tout son appareil» [Coran 28: 79]

Les Textes sur ce sujet sont multiples et difficiles à délimiter dans ce contexte.

3- Leur présomption que toute chose décrétée et créée par Allah est acceptable par Lui

Cette présomption est fausse, car Allah (ﷻ) a voulu l'existence de l'incroyance, le polythéisme, les péchés, la malfaisance, la fornication, l'ingratitude envers les parents, le mensonge et l'abus des propriétés d'autrui, mais Il déteste ces mauvaises caractéristiques et interdit à Ses serviteurs d'y tomber.

Ibn Al-Qayim dit: Ibn Taymiya me dit qu'il a reproché à certains partisans de cette doctrine leur amour de choses qu'Allah (ﷻ) et Son Messager (ﷺ) détestent. Ils ont répondu que l'amour est un feu qui

brûle dans le cœur tout ce qui n'est pas voulu par l'Aimé, tout ce qui existe est voulu par Lui, alors que dois-je détester?

Ibn Taymiya répondit: si Allah (ﷻ) a maudit des gens et les a bannis de Sa grâce et si tu entretiens de l'amitié et de l'affection envers ces gens et que tu acceptes leurs actes, seras-tu avec ou contre Allah (ﷻ)?

Le déterministe ne put répondre à l'argument d'Ibn Taymiya et préféra se taire.

Nous traiterons encore d'avantage de cette question dans le chapitre réservé à la volonté universelle et la volonté religieuse ou "légale".

4- Leur présomption que la croyance en la Prédestination implique la renonciation à toute action

Les Qadarites déterministes sont tombés dans l'erreur lorsqu'ils prétendent que croyance en la Prédestination exclut le travail et l'action. Ils ont mal entendu la vraie signification de la Prédestination, car Allah (ﷻ) a décrété les causes et les effets, et Il (ﷻ) n'a pas décrété d'effets sans causes.

Si Allah (ﷻ) veut doter matériellement une personne, Il (ﷻ) crée les causes qui mènent à cet état, et la personne doit provoquer les causes pour aboutir au résultat. Celui qui prétend que cette personne n'a nullement besoin d'agir pour réaliser ce qu'Allah (ﷻ) a prédestiné pour lui et que ce Destin viendra de lui-même jusqu'à elle, a tort et ne comprend rien à la Prédestination d'Allah (ﷻ).

Si Allah (ﷻ) décrète qu'untel aura un enfant, son Destin est, alors, de se marier et d'avoir un contact sexuel avec sa femme pour provoquer les causes donnant l'effet escompté.

Allah (ﷻ) décrète qu'untel ira au Paradis, mais décrète aussi que cet homme fera le bien et suivra le droit chemin. Quand Allah (ﷻ)

décède par contre qu'un tel ira en Enfer, Il (ﷻ) en décide en même temps les causes notamment l'incrédulité et l'impieété.

Allah (ﷻ) décide qu'une personne tombe malade, celle-ci prend des médicaments et guérit: ce qui veut dire qu'Allah (ﷻ) a décidé la maladie et le remède.

Allah (ﷻ) décide qu'un tel L'implore et demande Son aide et répond à son imploration, il décide aussi qu'une autre personne ne l'implore guère et se passe de Son aide, alors, Il (ﷻ) l'abandonne à soi-même. Allah (ﷻ) crée les effets et les causes et celui qui prétend que l'effet se produit sans cause ne comprend pas sa religion et ne connaît pas la Prédestination d'Allah (ﷻ). Il ressemble à celui qui assume que l'enfant vient sans cause, que les plantes germent sans eau ni terre, et que la satiété se produit sans manger et sans boire.

Les Textes démontrant ces faits sont nombreux; le Livre Saint et la Sunna sont riches en Commandements qui appellent les gens à chercher les causes pour provoquer les effets dans tous les domaines de la vie.

Allah (ﷻ) dit:

«Puis quand la prière est achevée, dispersez-vous sur terre et recherchez de la grâce d'Allah» [Coran 63: 10]

«Parcourez donc ses grandes étendues. Mangez de ce qu'Il vous fournit» [Coran 67: 15]

«Et préparez pour eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre» [Coran 8: 60]

Il (ﷻ) a aussi ordonné aux pèlerins de s'approvisionner:

«Et prenez vos provisions, mais vraiment la meilleure provision est la piété» [Coran 2: 197]

Il (ﷺ) a aussi ordonné qu'on L'implore et Lui (ﷻ) demande Son aide:

«Et votre Seigneur dit: appelez-Moi, Je vous répondrai»

[Coran 40: 60]

«Moïse dit à son peuple: demandez aide auprès d'Allah et soyez patients»

[Coran 7: 128]

Il a ordonné de chercher les moyens légitimes susceptibles d'assurer Sa satisfaction et l'entrée dans Son Paradis, notamment par la prière, le jeûne, l'aumône et le pèlerinage.

La vie du Messenger d'Allah (ﷺ), celle de ses Compagnons (رضي الله عنهم) ainsi que la vie des Messagers témoignent que l'adoption de moyens est un Destin d'Allah (ﷻ) et ne se contredit guère avec la Prédestination.

Le Messenger d'Allah (ﷺ) tint à sensibiliser ses Compagnons (رضي الله عنهم) sur le sens de la Prédestination qui nécessite le travail et l'adoption de moyens menant au but escompté et à la réalisation des ambitions. Les Compagnons (رضي الله عنهم) demandèrent au Messenger d'Allah (ﷺ) si le travail était utile avec la Prédestination. Il (ﷺ) leur dit:

«Travaillez, chaque chose est facilitée pour le [but pour lequel] elle a été créée.» Il récita, alors, le verset qui dit:

«Celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle Promesse, Nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare et entiché de ses biens et traite de mensonge la plus belle promesse, Nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté»

[Coran 91: 5-10]

Les Compagnons (رضي الله عنهم) comprirent alors le sens visé par Allah (ﷻ) et Son messenger (ﷺ) après avoir entendu les Hadiths sur la

Prédestination. L'un d'eux disait: je n'ai jamais été aussi certain, avant ce jour.

Celui qui assimile bien la signification de la Prédestination sait que le Destin préalable n'empêche pas le travail et n'incite pas à la dépendance, mais pousse à l'œuvre soit pour la vie terrestre ou pour l'Au-delà.

Cependant, il faut se rendre compte que même avec l'adoption des moyens et les causes nécessaires qui mènent au but escompté, l'homme ne doit pas dépendre totalement de ses moyens, mais sur son Créateur (ﷻ).

Nos savants disent: la dépendance exclusive des moyens et des causes est une association à Allah (ﷻ) qui contredit le monothéisme. L'abrogation totale des causes est un manque de raison et la négligence des causes est une atteinte à la religion. La dépendance et l'espérance sont un sens qui se compose du monothéisme, de la raison et de la religion.

Autrement dit: la dépendance des causes est une dépendance du cœur et son espérance; deux éléments qui sont, à eux seuls, capables de réaliser l'effet escompté, alors que les créatures ne méritent pas cela, car elles n'existent pas indépendamment des autres éléments et doivent avoir des partenaires ou des opposants. En plus, si le pourvoyeur des causes ne les provoque pas, elles ne seront pas provoquées; c'est ce qui démontre qu'Allah (ﷻ) est le Seigneur et le Souverain de tout et que les cieux et la terre et ce qui est entre eux ainsi que les astres et ce qu'ils contiennent ont un Créateur au-dessus d'eux. Tout ce qui émane d'un astre, d'une planète, d'une royauté ou autre n'est jamais indépendant d'autres événements, lesquels se provoquent et agissent en partenaires ou s'opposent en antagonistes dressant les obstacles l'un pour l'autre.

Chaque cause a un partenaire et un antagoniste, et si son partenaire ne l'assiste pas ou si son opposant ne l'arrête pas, l'effet ne

se produira pas. La pluie à elle seule ne cause pas la germination des plantes sans la participation de l'air, de la terre et d'autres éléments. Les plantes elles-mêmes ne peuvent pousser sans le traitement qui élimine les maladies végétales. La nourriture ne peut nourrir sans les organes et les forces qui régulent le corps et l'ensemble de ces organes. Ces forces et nourriture ne donneront l'effet voulu en présence d'éléments corruptibles.

Les sages parmi les gens savent qu'ils ne sont pas indépendants en agissant selon leur volonté, car les causes peuvent exister et des obstacles viennent à se mettre entre eux et ce qu'ils veulent:

«Puis, lorsque la terre prend sa parure et s'embellit, et que ses habitants pensent qu'elle est à leur entière disposition, Notre ordre lui vient, de nuit ou de jour; c'est alors que Nous la rendrons toute moissonnée, comme si elle n'avait pas été florissante la veille»

[Coran 10: 24]

Al-Lâlikâ'i raconta qu'un homme demanda à sa servante de lui apporter à boire. Elle lui apporta un verre de glace et y versa de l'eau. L'homme posa le verre sur la paume de sa main et le dirigea vers sa bouche en disant: les gens prétendent que je ne peux boire cela: la servante sera libérée si je ne la bois. L'esclave s'empressa, alors, de pousser le verre avec le bout de son habit, le verre tomba par terre, se cassa et l'eau coula au sol. Ainsi, la servante prouva à ce pauvre homme qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il veut tant que la volonté divine n'intervient pas. Elle gagna, ainsi, sa libération de l'esclavage.

Tant de riches et de puissants ont cru que le monde est soumis à leur volonté, puis se sont trouvés impuissants à faire la moindre des choses, que ce soit à cause d'un ennemi plus ambitieux, d'une maladie, de la trahison d'un ami ou de la cupidité d'un proche.

«On les empêchera d'atteindre ce qu'ils désirent»

[Coran 34: 54]

5- Leurs prétextes déterministes

Les Qadarites déterministes trouvent dans la Prédestination un prétexte pour abandonner le travail et cesser toute activité. Quand ils sont appelés à s'acquitter de leurs devoirs religieux, tels que la prière, le jeûne et la récitation du Saint Coran, ils disent: si Allah (ﷻ) veut que je fasse tout cela, je le ferai. Ils justifient, ainsi, l'injustice et la corruption et disent qu'il s'agit de l'accomplissement de la volonté d'Allah (ﷻ) devant laquelle ils ne peuvent rien faire. Cette doctrine a joué un grand rôle dans la propagation du faux et de la corruption dans les sociétés musulmanes.

Ce groupe de gens s'était totalement soumis aux injustes et avait même collaboré avec eux en disant aux gens qu'ils n'avaient de choix que la patience, car Allah (ﷻ) accomplit Sa Prédestination. Ils se sont aussi jetés dans la débauche et la profanation sous prétexte que leurs actes étaient prédestinés.

Ibn Al-Qayim rapporta des événements pathétiques sur ces gens qui ont totalement abandonné leur raison, voire leur humanisme, et se sont abaissés jusqu'à un niveau inférieur à celui des animaux. L'un d'eux vit une fois son esclave commettant la fornication avec sa servante, et quand il s'apprêta à les punir, l'esclave, sachant qu'il était déterministe, lui dit: c'est le Décret Divin et la Prédestination qui nous ont poussés à faire cela. L'homme répondit: ton savoir sur le Décret Divin et la Prédestination m'est plus cher que toute autre considération. Vas-y, tu es libre pour l'amour d'Allah (ﷻ)!

Un autre homme vit sa femme en plein délit de fornication. Il commença à la battre quand elle lui dit: c'est le Décret Divin et la Prédestination! Il répondit: ô ennemie d'Allah, tu commets l'adultère et tu justifies ton acte par la Prédestination? Elle dit: tu as donc abandonné la tradition et adopté la doctrine d'Ibn Abbas! Il se rendit compte de ce fait, jeta le fouet et lui demanda pardon en lui disant: sans toi, je serai égaré!

Un autre vit sa femme en train de forniquer avec un homme et lui demanda: que fais-tu?

- C'est la Prédestination d'Allah!, dit-elle.

- Il dit: le meilleur choix (*al-khîra*) se trouve dans ce qu'Allah a prédestiné... Et il fut surnommé ainsi: *al-khîra*!

La justification des actes par la volonté divine ouvre, ainsi, la voie au meurtre, à la corruption, à l'abus et à l'injustice. Tout délinquant justifiera, alors, ses actes criminels par la Prédestination. Les sages savent que ces arguments sont inacceptables. Autrement, la vie sera corrompue.

Tant de Qadarites déterministes se révoltent quand ils sont victimes d'injustice, mais n'acceptent pas que d'autres fassent de même quand ils sont eux-mêmes injustes envers eux.

La voie adoptée par nos savants est celle provenant de notre Seigneur et notre Prophète (ﷺ): nous devons croire en la Prédestination, mais il n'est pas permis de l'utiliser comme justification pour abandonner le travail ou désobéir aux commandements et aux interdits. La Prédestination justifie les épreuves et non les défauts.

Ibn Taymiya dit: face au Destin, l'homme se retrouve dans deux états.

Le premier intervient avant l'accomplissement du Destin et le deuxième, après.

Dans le premier cas, donc *a priori*, il doit demander l'aide d'Allah (ﷻ) et avoir confiance en Lui (ﷻ).

Dans le second, c'est-à-dire *a posteriori*, soit la Prédestination s'accomplit malgré lui, sans choix de sa part, et il doit alors faire preuve de patience et de satisfaction. Soit la Prédestination se réalise

par son action, et il doit alors louer Allah (ﷻ) pour Son bienfait ou, s'il s'agit d'un péché, L'implorer de lui pardonner.

Quant à l'action proprement dite, l'homme est en face de deux états: l'état qui vient avant l'action, au cours duquel l'homme est appelé à manifester la volonté de se soumettre à son Seigneur et de demander Son aide. Après la réalisation de l'action, il doit demander le pardon d'Allah (ﷻ) pour tout manquement et Le remercier pour tout bienfait. Allah (ﷻ) dit:

«Endure donc, car la promesse d'Allah est vérité, et implore le pardon pour ton péché» [Coran 40: 55]

Il dit (ﷻ) aussi:

«Mais si vous êtes endurents et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre» [Coran 3: 186]

Et Il dit (ﷻ):

«Quiconque craint et patiente, et très certainement Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaiteurs» [Coran 12: 90]

Allah (ﷻ) nous ordonne ici d'endurer et de patienter devant les épreuves et de manifester la piété par l'abandon des actes interdits. Le Prophète (ﷺ) dit:

«Tiens à faire ce qui est utile, demande l'aide d'Allah et n'hésite pas. Si tu es éprouvé, ne dis pas: si seulement j'ai fait telle ou telle chose; mais dis: Allah a voulu et Allah fait ce qu'Il veut.» (Muslim)

Le serviteur croyant et conscient n'abandonne pas le travail sous prétexte qu'Allah (ﷻ) a décrété notre sort. Il est, alors, de notre devoir de manifester notre détermination à atteindre notre objectif, de réfléchir sur les moyens susceptibles de réaliser nos buts et de déployer nos efforts pour exécuter le Commandement d'Allah (ﷻ) en provoquant les causes pour réaliser ce qui nous est utile. Si nos

efforts n'aboutissent pas, nous sommes tenus de ne pas nous livrer à la déception et au regret et se contenter de dire que c'est la volonté d'Allah (ﷻ).

La croyance en la Prédestination est le remède des problèmes psychologiques qui consomment l'énergie humaine dans le cas d'échec. Mais cette croyance ne doit pas servir de prétexte qui empêche le travail et la créativité.

L'usage infondé du Hadith sur le recours d'Adam à la Prédestination

Parmi les arguments mal utilisés à propos de la Prédestination, il y a l'usage du Hadith, rapporté par les *Sahih* et les *Sunan*, qui raconte qu'Adam (ﷺ) et Moïse (ﷺ) ont eu un argument et qu'Adam (ﷺ) a justifié certains actes interdits par le destin.

Abou Horaira (رضي الله عنه) rapporta que le Messager d'Allah (ﷺ) dit:

«Adam et Moïse eurent une discussion devant leur Seigneur et ce fut Adam qui eut le dessus dans l'argumentation.

- Moïse lui dit: tu es Adam qu'Allah a créé de Sa propre Main, souffla en toi de Son âme, ordonna à Ses Anges de se prosterner devant toi, t'accueillit dans Son Paradis, et à cause de ton péché les êtres humains ont été envoyés sur terre.

- Adam répliqua: tu es Moïse qu'Allah a choisi pour transmettre Son message et sa parole, Il t'a donné les Tablettes sur lesquelles tous les Commandements sont écrits, Il t'a rapproché de Lui, dis-moi depuis quand les prescriptions de la Torah furent créées par Allah avant ma création?

- Moïse répondit: quarante ans

- Adam demanda: as-tu trouvé dans la Torah qu'Adam a désobéi à son Seigneur?

- Oui.

- Me reproches-tu donc un acte qui m'a été écrit par Allah quarante ans avant ma création?»

Il n'y a cependant pas d'argument dans ce Hadith pour les Qadarites déterministes qui puisse servir de prétexte au péché: Adam (ﷺ) n'a pas justifié le péché par le Décret Divin et la Prédestination, et Moïse (ﷺ) n'a pas reproché à son père un péché dont il s'était repenti et qu'Allah (ﷻ) accepta. Le reproche de Moïse (ﷺ) concerne l'épreuve qui a fait sortir les 'fils' d'Adam (ﷺ) du Paradis.

Adam (ﷺ) argua que la Prédestination fut derrière l'épreuve et non le péché, car la Prédestination justifie les épreuves et non les défauts.

Le serviteur doit se soumettre à la Prédestination quand il est éprouvé:

«Qui disent lorsqu'un malheur les atteint: certes, nous sommes à Allah et c'est à Lui que nous retournerons»

[Coran 2: 156]

Les pécheurs, eux, ne peuvent justifier leurs actes par la Prédestination. Au contraire, leur seul devoir est de se repentir et d'implorer le pardon d'Allah (ﷻ):

«Endure donc, car la promesse d'Allah est vérité, implore le pardon pour ton péché»

[Coran 40: 55]

Il faut donc endurer dans le malheur et implorer le pardon pour les péchés [commis].

Allah (ﷻ) réprima Satan non pas parce qu'il a reconnu la Prédestination quand il dit:

«Ô mon Seigneur! Parce que Tu m'as induit en erreur»,

[Coran 15: 39]

mais parce qu'il a utilisé la Prédestination comme prétexte.

Ibn Al-Qayim répondit à cette confusion, découlant de l'argumentation d'Adam (ﷺ) par la Prédestination, par une autre réponse. Il dit: l'usage de la Prédestination comme justification est utile dans certains cas et nuisible dans d'autres. Il est utile quand la personne reconnaît le sort après son accomplissement et à la suite de son repentir et de son engagement de ne plus récidiver, comme le fit Adam (ﷺ). L'évocation de la Prédestination dans ce cas est une manifestation du monothéisme et une reconnaissance des attributs et des qualités du Seigneur. Une telle évocation est toujours utile à celui qui veut entendre, car il ne se justifie pas par la Prédestination pour échapper à un commandement, tomber dans l'interdit ou supprimer une règle religieuse. Au contraire, il évoque la Prédestination pour confirmer l'unicité d'Allah (ﷻ) et l'impuissance de la créature.

Nous comprenons cela du discours d'Adam (ﷺ) et de Moïse (ﷺ), surtout quand le premier dit: me reproches-tu donc un acte qui m'a été écrit par Allah (ﷻ) quarante ans avant ma création?

Quand le pécheur reconnaît son péché et implore le pardon de son créateur, l'affaire s'arrête là. Si quelqu'un lui reproche son péché, il a alors le droit de le justifier par la Prédestination en disant: c'est écrit avant même ma création. Dans ce cas, il ne repousse pas le sort et ne l'utilise pas pour justifier un acte interdit.

La justification des actes par la Prédestination devient nuisible quand la personne en fait usage pour justifier son comportement futur en se permettant de commettre les péchés ou négliger un devoir. Quand quelqu'un lui reproche sa conduite, il se justifie par la Prédestination pour pouvoir se comporter selon son désir sans égard pour les devoirs et les interdits, comme ceux qui justifient leur infidélité envers Allah (ﷻ) par le destin.

Etre content du Sort, est-ce un devoir?

Si les péchés sont l'œuvre de la volonté divine, comment alors peut-on haïr le Décret Divin d'Allah (ﷻ)? La réponse à cette

présomption c'est qu'il n'y a pas dans le Saint Coran ou dans la Sunna un seul verset ou un Hadith qui commande aux gens de se contenter de leur sort, en bien ou en mal. Cependant, il est du devoir des gens de se contenter des commandements, car il n'est pas permis de se révolter contre l'ordre divin. Allah (ﷻ) dit:

«Non! Par ton Seigneur! Ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront pas demandé de trancher leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, en se soumettant complètement [à ta sentence]»

[Coran 4: 65]

Le serviteur d'Allah est tenu de manifester sa satisfaction de ce qu'Allah (ﷻ) lui a destiné comme épreuves et non comme péchés, notamment s'il est éprouvé par la pauvreté, la maladie, l'humiliation ou l'abus d'autrui. L'endurance et la patience sont un devoir et le contentement face à ce sort est permis. Cependant, est-il un devoir ou est-il acceptable? Il y a en fait deux avis sur cette question. Et la position établie par les savants sur le sujet est que le contentement est acceptable, mais il n'est pas un devoir.

6- La présomption que l'homme agit contrairement à ses réquisitions

Les partisans de cette doctrine prétendent aussi que les pécheurs et les [gens] désobéissants ne peuvent agir autrement, et les commander d'agir contrairement à leur conduite revient à les charger de faire ce qui leur est insupportable. Ils présument que même la religion a interdit cela et qu'Allah (ﷻ) dit:

«Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité»

[Coran 2: 286]

Et Il dit (ﷻ):

«Allah n'impose à personne que selon ce qu'Il lui a donné»

[Coran 65: 7]

Ils ont aussi justifié leur interprétation par le verset qui dit:

«Dont les yeux étaient couverts d'un voile qui les empêchait de penser à Moi, et ils ne pouvaient rien entendre non plus»

[Coran 18: 101]

Et le verset qui dit:

«Leur châtement sera doublé. Ils étaient incapables d'entendre; ils ne voyaient pas non plus» *[Coran 11: 20]*

Et le verset:

«Et Nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux; Nous les recouvrirons d'un voile: et voilà qu'ils ne pourront rien voir» *[Coran 36: 9]*

Ils disent que ces versets sont explicites sur le fait qu'ils sont incapables de suivre les réquisitions. Ces gens-là ont certainement utilisé les versets en dehors de leur contexte et d'une manière paradoxale, tout en prétendant qu'il y a de la contradiction dans le Saint Coran.

A ceux-là nous disons que la négation de la capacité citée dans les versets ci-dessus est différente de la capacité conditionnée par les commandements et les interdits, car si cette dernière est suspendue, les commandements seront par conséquent suspendus et il n'y aura ni commandement ni interdit, et, avec eux, toutes les actions divines-notamment la promesse et la mise en garde, la louange et le reproche, la récompense et le châtement. Mais nous savons tous que les humains ont reçu des commandements, des interdits, des promesses et des avertissements et que l'homme sait très bien que l'incapacité est une qualité différente de la capacité conditionnée par le commandement et l'interdit.

L'incapacité citée dans les versets ci-dessus n'est pas causée par le fait qu'il est impossible d'exécuter l'acte ou par une certaine

invalidité, mais par le fait qu'ils ont abandonné l'acte et adopté son opposé. L'incroyant a été chargé d'être croyant et la croyance n'est pas un acte impossible à réaliser. Ces gens là ressemblent à la personne qui ne peut pas apprendre parce qu'elle est trop occupée par son travail.

La capacité qui est sujet à négation est celle qu'Allah (ﷻ) a mentionnée dans le verset qui stipule:

«Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la Maison»,

[Coran 3: 97]

et dans le verset:

«Mais celui qui n'en trouve pas les moyens doit jeûner alors deux mois consécutifs avant d'avoir le moindre contact [conjugal] avec sa femme. Mais s'il ne peut le faire non plus, alors, qu'il donne à manger à soixante pauvres»

[Coran 58: 4]

Et il y a ensuite le Hadith du Prophète (ﷺ) qui dit:

«Prie en position debout et si tu ne peux pas, prie en position assise. Si tu ne peux pas, alors prie en t'allongeant sur ton côté.»

Nous savons tous qu'Allah (ﷻ) ne charge pas une personne d'une tâche supérieure à sa capacité, surtout quand cette capacité est limitée par une cause quelconque, notamment l'invalidité. Le handicapé n'est pas tenu de faire sa prière en position debout, le malade n'est pas tenu de jeûner et l'aveugle n'est pas tenu de participer au Jihad, car ces actes sont supérieurs à leur capacité.

Les savants ont convenu que si la personne est incapable de faire un devoir, elle n'est pas tenue de le faire et la religion l'exempte de cette obligation: on ne peut pas demander à celui qui a perdu une jambe de la laver. Celui qui ne peut pas se laver, faire sa prière ou se

prosterner est partiellement exempt d'accomplir ces devoirs. Ainsi, nous comprenons que l'incapacité citée dans les versets mentionnés par ce groupe n'est pas liée aux commandements et aux interdits, et tous les musulmans sont d'accord sur ce fait. La capacité dans la *chari'a* est celle qui concerne les commandements et les interdits que nous avons cités.

7- Leurs propos sur la conciliation des antagonismes

Les partisans de cette doctrine sont même allés jusqu'à dire qu'il est possible de concilier les opposés, c'est-à-dire entre les bienfaiteurs et les malfaiteurs, les bons et les méchants, ceux du Paradis et ceux de l'Enfer bien qu'Allah (ﷻ) ait bien séparé ces opposés:

«Traiterons-Nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent du désordre sur terre? Ou traiterons-Nous les [*croyants*] pieux comme les pervers?»
[Coran 38: 28]

«Ceux qui commettent des mauvaises actions comptent-ils que Nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, dans leur vie et dans leur mort? Comme ils jugent mal!»
[Coran 45: 21]

«Traiterons-Nous les soumis [*à Allah*] de la même manière que les criminels? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous?»
[Coran 68: 35]

SECTION 3

LA DOCTRINE SUNNITE SUR LA PREDESTINATION

Dans les chapitres précédents, nous avons passé en revue les doctrines qadarites de ceux qui se sont égarés et perdu le chemin. Dans les pages suivantes, nous allons résumer la doctrine des Sunnites. Cette doctrine a été expliquée par plusieurs érudits et autorités de l'Islam, mais je me contenterai ici de trois d'entre eux:

1- Ibn Taymiya résume leur doctrine

Ibn Taymiya (qu'Allah l'ait en Sa miséricorde) dit à propos des Sunnites: la doctrine des Sunnites et de la majorité des musulmans à ce propos découle du Livre Saint et de la Sunna du Prophète (ﷺ). Ce fut la même position des premiers musulmans, qu'ils soient *Mouhajirine* (premiers Emigrés de La Mecque vers Médine) ou *Ansar* (Partisans du Prophète originaires de Médine) et aussi la doctrine de la génération d'après: Allah (ﷻ) est le créateur de tout et le Souverain de tout, et ce «*tout*» englobe toute chose qui existe soit en tant qu'entité ou par sa qualité. Il comprend aussi les actes des être humains et de toutes autres créatures.

Quand le Tout-Puissant (ﷻ) veut une chose, elle est; et quand Il (ﷻ) ne veut pas une chose, elle n'est pas. Rien n'existe sans la volonté et l'omnipotence divines et rien n'est impossible à Allah (ﷻ), car il est le Tout-Puissant et sa puissance est absolue. Sa volonté est liée à Son omnipotence.

Le Tout-Puissant (ﷻ) a la connaissance de ce qui fut, de ce qui sera; de ce qui ne fut pas et de ce qui ne sera pas. Son Savoir embrasse aussi les actes humains et toute autre chose. Allah (ﷻ) décréta les sorts de Ses créatures avant leur création. Il (ﷻ) décréta et écrivit leur

vie, leur mort, leur subsistance et leurs œuvres. Il définit aussi leur sort final que ce soit un sort heureux ou malheureux.

Ces créatures ont la foi qu'Il (ﷻ) a créé tout, que Son omnipotence englobe tout, Sa volonté est absolue et Son Savoir embrasse les choses avant même qu'elles ne soient créées. Ils croient aussi à Sa Prédestination et qu'Il (ﷻ) écrit le sort de chaque chose avant sa création.

Les Ancêtres de la Nation et ses savants sont d'accord que les êtres humains sont tenus de suivre les Commandements de leur Seigneur et de s'abstenir des actes interdits. Ils sont aussi d'accord sur la nécessité de croire aux promesses et aux mises en garde d'Allah (ﷻ) contenues dans Son Livre et dans la Sunna.

Ils ont aussi convenu du fait que l'être humain est trop inférieur pour qu'il décrète les commandements à abandonner et les interdits à suivre, car les Commandements et les Interdits sont le domaine exclusif du Tout-Puissant.

Les ancêtres de la Nation et ses savants sont aussi d'accord que les êtres humains sont tenus d'avoir la foi absolue qu'Allah (ﷻ) est le créateur de tout et qu'Il (ﷻ) a l'omnipotence de ce qui fut, ce qui sera; de ce qui ne fut pas et de ce qui ne sera pas, qu'Allah égare ceux qu'Il veut et guide ceux qu'Il veut, et que les humains ont une volonté et un pouvoir - tout tout en agissant selon la portée, en matière de volonté et de pouvoir, déterminée par Allah (ﷻ) - car les serviteurs ne veulent que lorsque Allah (ﷻ) veut, *conclut Ibn Taymiya*.

2- La doctrine d'Abou Bakr Al-Âjourri sur la Prédestination

Al-Âjourri (qu'Allah l'ait en Sa miséricorde) dit: notre doctrine sur la Prédestination repose sur le fait qu'Allah (ﷻ) créa le Paradis et l'Enfer et créa pour chacun des habitants; le Tout-Puissant jura par Sa

gloire qu'il remplira l'Enfer autant que le Paradis de tous les êtres humains.

Ensuite, Il créa Adam (ﷺ) et tira sa descendance de ses reins; Il (ﷻ) divisa cette descendance en deux groupes: l'un pour le Paradis et l'autre pour l'Enfer.

Il créa Satan et lui ordonna de se prosterner devant Adam (ﷺ) tout en sachant qu'il ne le ferait pas, car cela était son Destin et le Savoir divin précéda le sort. Satan ne s'opposa pas à Son Créateur, mais accomplit la Prédestination écrite auparavant, car Allah (ﷻ) fait ce qu'Il veut avec Ses créatures et c'est dans Sa Prédestination que se manifeste Sa Justice.

Il créa Adam et Eve (paix sur eux) et les destina pour la terre, Il les hébergea dans le Paradis et leur demanda de manger de tous ses bienfaits en leur interdisant de s'approcher d'un arbre. La Prédestination s'accomplit et ils désobéirent à l'ordre divin en mangeant de l'arbre interdit. Allah (ﷻ) leur interdit dans l'apparence de manger de l'arbre, mais avait le savoir qu'il leur était écrit d'en manger:

«Il n'est pas interrogé sur ce qu'Il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte [de leurs actes]» [Coran 21: 23]

Ils devaient manger de l'arbre, cause de la désobéissance et cause de leur sortie du Paradis, car ils étaient destinés pour la terre et Allah (ﷻ) allait pardonner leur péché. Allah (ﷻ) a donc le Savoir et l'Omniscience préalable de tout ce qui se produit et sur toutes Ses créatures.

Et tout en faisant partie de Son Savoir, rien ne se produit dans Sa Créature sans que cela procède de Sa Prédestination, avant même qu'il n'ait lieu.

Allah (ﷻ) créa les créatures selon Sa volonté et pour le sort qu'Il (ﷻ) a tracé. Il (ﷻ) a fait d'elles des êtres heureux et des malheureux

avant même qu'elles n'arrivent dans ce monde, Il a décrété, alors qu'elles étaient fœtus, leur vie, leur subsistance, leurs œuvres et leur sort final, puis Il les a fait sortir dans le monde où elles existent. Chaque personne agit donc vers le but pour lequel elle a été créée.

Ensuite, Il (ﷻ) envoya Ses Messagers, leur révéla Ses prescriptions et leur ordonna de livrer le Message aux hommes. Les Messagers délivrèrent le Message divin et conseillèrent à leurs peuples de se soumettre à la volonté divine. Mais Allah (ﷻ) a voulu qu'un groupe croie et qu'un autre ne croie pas. Le Tout-Puissant dit:

﴿C'est Lui qui vous a créés. Parmi vous [il y a] mécréant et croyant. Allah observe parfaitement ce que vous faites﴾

[Coran 64: 2]

Allah (ﷻ) a donc aimé ceux qu'Il veut parmi Ses serviteurs et leur a pavé la voie vers la foi et l'Islam; il a détesté un autre groupe et a scellé leurs cœurs, leurs vues et leurs ouïes et ne trouveront jamais le droit chemin, car Il égare ceux qu'Il veut et guide ceux qu'Il veut:

﴿Il n'est pas interrogé sur ce qu'Il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte [de leurs actes]﴾ *[Coran 21: 23]*

Allah (ﷻ) fait ce qu'Il veut avec Ses créatures sans injustice, car Il est au-dessus de l'injustice. L'injuste est celui qui accapare ce qui ne lui appartient pas et notre Seigneur est le Souverain de tout ce qui existe dans les cieux, sur terre et entre eux. C'est à Lui que revient la vie ici-bas et l'Au-delà, Glorifié soit-Il! Il (ﷻ) aime l'obéissance de Ses serviteurs desquels Il a exigé la soumission. Ceux qui ont suivi Ses Commandements ont reçu Sa bénédiction préalable qui les a guidés vers la bonne voie. Allah (ﷻ) nous a interdit de commettre les péchés, qu'il créa sans les aimer, non pas dans le seul but de les ordonner, car Allah (ﷻ) est plus sublime pour qu'Il commande la débauche ou l'aimer. Le Royaume d'Allah (ﷻ) ne contient que ce qui découle de Sa volonté et de Son savoir absolus. Il sait ce que les

créateurs feront avant et après leur création et avant l'accomplissement de la Prédestination divine.

Tout est écrit sur la «Tablette préservée», que ce soit en bien ou en mal. Cependant, Allah (ﷻ) loue ceux qui Lui obéissent et suivent le droit chemin et ajoute leurs bonnes œuvres à leur registre et leur promet la grande récompense. Et sans l'aide d'Allah (ﷻ), ils n'auraient pas réussi à suivre les Commandements:

﴿Telle est la grâce d'Allah qu'Il donne à qui Il veut. Et Allah est le Détenteur de l'énorme grâce﴾ [Coran 57: 21]

D'autres sont dénigrés par Allah (ﷻ) pour leur désobéissance et Il (ﷻ) les a mis en garde contre leurs actes. Leurs œuvres seront ajoutées également à leur registre. Telles sont la Volonté et la Prédestination d'Allah (ﷻ) et Lui seul égare qui Il veut et guide qui Il veut. Et Mohammed Ibn Al-Hussein de conclure: telle est notre doctrine à propos de la Prédestination.

3- La doctrine de Tahawi sur la Prédestination

Tahawi (qu'Allah l'ait en Sa miséricorde) dit: Allah (ﷻ) a créé les créatures par Son omniscience et leur a décrété des sorts et des délais, rien n'était invisible à Son savoir avant la création. Allah (ﷻ) fut omniscient de leurs actes et leurs œuvres avant de les créer. Il leur a ordonné de Lui obéir et leur a interdit de Lui désobéir.

Toute chose se produit par Sa volonté et Son décret et les créatures n'ont de volonté que celle permise par la Sienna. Tout ce qu'Allah (ﷻ) veut est; et tout ce qu'Il ne veut pas n'est pas.

Il (ﷻ) guide celui qu'Il veut, l'immunise et le guérit et égare celui qu'Il veut, l'abandonne et l'éprouve en toute justice.

Toute chose est contenue par la volonté, le bienfait et la justice divins. Allah (ﷻ) est au-dessus des opposés et des antagonistes, Sa

Prédestination est irrévocable, Son jugement est sans appel et Son décret n'est point primé.

Nous avons la croyance absolue à ces vérités et nous sommes certains que tout Lui (ﷻ) revient.

Allah (ﷻ) sut et sait jusqu'à l'éternité le nombre de ceux qui iront au Paradis et de ceux qui iront en Enfer, ce nombre ne sera ni réduit ni augmenté.

Il (ﷻ) embrasse aussi la connaissance absolue des actes de Ses créatures, y compris ceux qui ne se sont pas encore produits. Et chaque chose est aisément orientée vers le but pour lequel elle a été créée. Nous savons que seuls les derniers actes comptent: l'heureux est celui qui vit dans le bonheur destiné par Allah (ﷻ) et le malheureux est celui qui vit dans la misère décrétée par Allah (ﷻ).

La Prédestination est le Secret divin contenu dans Ses créatures qu'Il n'a révélé à personne, que ce soit un proche Ange ou un Messager. L'étude approfondie de cette question est un prétexte de l'abandon, une voie vers le désarroi, la privation et l'injustice. Il faut faire très attention en s'approchant du sujet de la Prédestination, car Allah (ﷻ) a occulté ses secrets à ses créatures et leur a interdit méditer là-dessus. Il (ﷻ) dit:

«Il n'est pas interrogé sur ce qu'Il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte [de leurs actes]» [Coran 21: 23]

Celui qui s'interroge sur le pourquoi de l'acte divin, il conteste en vérité les Révélations du Livre, et celui qui conteste le Livre est un mécréant.

Les illuminés par la lumière du savoir divin sont proches d'Allah (ﷻ) et s'arrêtent toujours à la limite du savoir humain. Il existe deux catégories de savoir: un savoir visible des créatures et un savoir invisible. Celui qui nie le savoir visible est un mécréant et celui qui prétend avoir le savoir invisible est un mécréant aussi. La foi n'est

prouvée que par l'acceptation du savoir visible et l'abandon du savoir invisible.

Nous croyons aussi dans la "Tablette" et la "Plume" et tout ce que la première contient sur la Prédestination des choses. Si les créatures se sont toutes réunies pour rendre l'existence au néant, elles ne réussiront jamais à le faire et si elles se rassemblent et joignent leurs efforts pour faire exister ce qu'Allah (ﷻ) n'a pas décrété, elles ne pourront pas le faire. La "Plume" a séché avant qu'elle ne puisse écrire tout ce qui existe jusqu'au Jour de la Résurrection. Ce qui te touche ne devait pas te manquer et ce qui t'a manqué ne devait pas te toucher.

L'homme sait qu'Allah (ﷻ) a l'omniscience préalable de toute existence et qu'il a décrété cette existence de la manière la plus parfaite, sans excès et sans défaut. Ce fait est l'un des piliers de la foi, l'origine du savoir. Et la reconnaissance de ce fait constitue la reconnaissance de l'unicité et la divinité d'Allah (ﷻ). Il (ﷻ) dit:

«Et qui a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions»
[Coran 25: 2]

Et Il dit (ﷻ):

«Le Commandement d'Allah est un décret inéluctable»
[Coran 33: 38]

Malheur donc à celui qui s'oppose à Allah (ﷻ) sur la question de la Prédestination et qui ne cesse de réfléchir sur le sujet, car il cherche l'illusion en tentant de comprendre l'occulte et l'invisible. Il ne récoltera que les illusions et les péchés.

CHAPITRE VI

INTERPRETATION ERRONEE DE LA PREDESTINATION: LES CAUSES

La cause de l'erreur et de l'égarement des Qadarites, négateurs et déterministes, réside dans le fait que chacun des deux groupes a vu une partie de la vérité sans pouvoir en distinguer l'autre. Ils ressemblent au borgne qui ne voit que le côté de son œil sain. Les Qadarites négateurs ont nié la Prédestination en disant qu'Allah (ﷻ) ne veut pas l'incroyance, les péchés et la délinquance. Il (ﷻ) n'aime pas ces mauvaises caractéristiques et n'accepte pas que Ses serviteurs en soient entachés.

Les Qadarites déterministes, eux, disent par contre qu'Allah (ﷻ) a créé toute chose et ils ont prétendu qu'Il aime et accepte tout ce qu'Il a créé, - fût-ce un bien ou un mal.

Les Sunnites et la majorité des savants ont perçu la vérité dans sa totalité: ils ont alors cru dans tout ce qui est véridique de chaque groupe et rejeté le faux.

Ils disent: Allah (ﷻ) n'aime pas la désobéissance et les péchés, même s'Il (ﷻ) les a décrétés. Au contraire, Il (ﷻ) ne les accepte pas, ne les commande pas et interdit à Ses serviteurs de les suivre.

Telle est la doctrine du *Salaf* (les premières Générations). Ils sont tous unanimes qu'il suffit pour qu'Allah (ﷻ) veuille une chose pour qu'elle soit et de ne pas la vouloir pour qu'elle ne soit pas. Ainsi les savants sont-ils d'accord que si quelqu'un jure par Allah de faire quelque chose avec la volonté d'Allah (ﷻ) et faille à sa promesse n'a pas parjuré bien que la promesse soit un devoir.

Les chercheurs sunnites disent: la *volonté* dans le Livre d'Allah (ﷻ) a *deux aspects*: une *volonté religieuse ou "légale"* et une *volonté qadarite cosmique*.

La volonté religieuse ou "légale" est celle comprise dans l'acceptation alors que la *volonté universelle* est celle qui englobe toute existence.

Allah (ﷻ) dit à propos de la volonté "légale":

«Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous» [Coran 2: 185]

Et Il dit (ﷻ):

«Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais Il veut vous purifier et parfaire sur vous Son bienfait» [Coran 5: 6]

Et Il dit (ﷻ):

«Allah veut vous éclairer, vous montrer les voies des hommes d'avant vous, et aussi accueillir votre repentir. Et Allah est Omniscient et Sage. Et Allah veut accueillir votre repentir. Mais ceux qui suivent les passions veulent que vous vous incliniez grandement [vers l'erreur comme ils le font]. Allah veut vous alléger [les obligations] car l'homme a été créé faible» [Coran 4: 26-28]

Et Il dit (ﷻ) aussi:

﴿Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la Maison [du Prophète], et veut vous purifier pleinement﴾
[Coran 33: 33]

Ce genre de volonté n'exige pas la réalisation de ce qui est Voulu à moins qu'il ne soit lié avec l'autre genre. Cette volonté démontre clairement qu'Allah (ﷻ) n'aime pas la désobéissance, les péchés, l'égarement et l'incroyance. Il ne commande jamais ces vilaines qualités et interdit catégoriquement qu'on se comporte ainsi, bien que ce soit Lui (ﷻ) qui les a créées.

Par contre, Allah (ﷻ) aime tout ce qui a trait à la Religion et récompense ceux qui la suivent en les faisant entrer au Paradis et les combler de bonheur dans la vie terrestre et dans l'Au-delà.

Cette volonté comprend toutes les manifestations de l'obéissance qui ont eu lieu et celles qui ne se sont pas encore produites.

Quant à la volonté universelle, c'est une volonté qui englobe toutes les créatures, celle de l'omniscience absolue selon laquelle quand Allah veut une chose, elle est; et quand Il ne la veut pas, elle n'est pas. Cette volonté a été expliquée dans les versets coraniques dont voici quelques exemples:

﴿A celui qu'Il veut diriger dans Sa Voie, Allah ouvre la poitrine à l'Islam. Et à celui qu'Il veut égarer, Il rend la poitrine étroite et gênée﴾
[Coran 6: 125]

Et le verset qui dit:

﴿Et mon conseil ne vous profiterait pas - au cas où je voulais vous conseiller - si [déjà] Allah avait décidé de vous égarer﴾
[Coran 11: 34]

Aussi, dans le verset:

«Et si Allah avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne se seraient pas entre-tués, mais Allah fait ce qu'Il veut»

[Coran 2: 253]

Et le verset qui dit:

«En entrant dans ton jardin, que ne dis-tu: telle est la volonté [et la grâce] d'Allah! Il n'y a de puissance que par Allah. Si tu me vois moins pourvu que toi en biens et en enfants»

[Coran 18: 39]

Cette volonté est une volonté universelle et absolue et aucune créature ne lui échappe. Tous les événements cosmiques sont contenus dans la Volonté et la Prédestination d'Allah (ﷻ). Cette volonté est le dénominateur commun du croyant et du mécréant, du bienfaiteur et du malfaiteur, de l'habitant du Paradis et de celui de l'Enfer, ceux qui obéissent à leur Seigneur qui ont remporté Son amour et celui de Ses Anges, et ceux qui désobéissent à leur Seigneur, qui ont récolté Sa colère, Sa haine et Sa malédiction.

Cette volonté comprend aussi toutes les manifestations de l'obéissance et de la désobéissance, mais n'inclut pas celles qui ne sont pas encore produites.

Avec les deux genres de volonté, les créatures se composent de quatre catégories:

La première: c'est la création liée aux deux volontés, c'est-à-dire les bonnes œuvres ayant lieu dans l'existence, car Allah (ﷻ) les a voulues d'une volonté religieuse et "légale" et les a par conséquent aimées, acceptées et ordonnées. Allah (ﷻ) les a aussi voulues d'une volonté universelle, ce qui a provoqué leur existence, car sans cette dernière volonté, elles n'auraient pas existé.

La deuxième: c'est la création liée à la seule volonté religieuse. Il s'agit de tous les actes convenables qu'Allah (ﷻ) a ordonnés; les mécréants et les infidèles lui ont désobéi, car Allah (ﷻ) a voulu ces actes d'une volonté religieuse et les a par conséquent aimés et acceptés, qu'ils se produisent ou non.

La troisième: les choses liées à la seule volonté universelle. Il s'agit de tous les événements décrétés et prédestinés par Allah (ﷻ), qu'Il n'a pas ordonnés, tels que les choses permises et les péchés. Allah (ﷻ) n'aime pas ces choses-là, ne les accepte pas et ne les ordonne pas. Allah (ﷻ) n'ordonne pas la débauche et n'accepte pas que Ses serviteurs soient des mécréants, et sans Sa volonté, Sa Prédestination et Sa création, ils n'auraient pas existé.

La quatrième: tout ce qui n'est pas lié à aucune des deux volontés. Et il s'agit là du néant et de tout ce qui n'a pas eu lieu comme actes licites et illicites.

L'heureux parmi les serviteurs d'Allah est donc celui qui est comblé de la réunion des deux volontés, celle de la Prédestination et celle de la Religion - bien suivie. Et le malheureux est celui qui se retrouve devant le contraire.

Les gens de la *Sunna et de la Jama'a*, qui ont si bien assimilé leur Religion et interprété le Coran selon l'entendement voulu par Allah (ﷻ), savent que les Commandements d'Allah relatifs à Sa création se produisent conformément à ces deux volontés. Celui qui voit les actes humains de cet œil est clairvoyant, et celui qui entend la Religion sans la Prédestination ou la Prédestination sans la Religion est un borgne, telle la tribu de Qoraïch qui disait:

«Si Allah avait voulu, nous ne Lui aurions pas donné des associés, nos ancêtres non plus et nous n'aurions [mensongèrement] rien déclaré d'illicite» [Coran 6: 148]

Allah (ﷻ) dit aussi:

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

[Coran 6: 148]

CHAPITRE VII

LES FRUITS DE LA CROYANCE EN LA PREDESTINATION

Nous avons démontré que la foi en la Prédestination telle que révélée par l'Islam est dénuée de l'inaction, de la passivité et de l'apathie qui avaient atteint un important secteur de la nation musulmane à travers les époques, au nom de la croyance en la Prédestination. Le responsable de cet état de choses fut la déviation des musulmans des vrais préceptes de la religion sur cette question.

En méditant la doctrine de l'Islam en matière de Prédestination, nous trouvons que ses fruits sont innombrables, qu'ils furent et sont toujours dans l'intérêt de l'individu et de la nation. Dans les lignes suivantes, nous allons passer en revue les fruits provenant de cette foi:

1- La croyance en la Prédestination est la voie du monothéisme

Plusieurs philosophes ont prétendu que le bien est la création d'Allah (ﷻ), alors que le mal serait la création d'autres divinités. Cette présomption a été motivée par le fait qu'ils ne veulent pas attribuer le mal à Allah (ﷻ) le Tout-Puissant.

Les mazdéens ont pour leur part prétendu que la lumière est la créatrice du bien et que les ténèbres sont les créatrices du mal.

Ceux de notre nation qui ont prétendu qu'Allah (ﷻ) n'a pas créé les actes humains ou qu'Il n'a pas créé le mal ont en fait confirmé l'existence d'autres créateurs autres qu'Allah (ﷻ).

L'unicité d'Allah (ﷻ) ne se réalise que par l'affirmation qu'Allah (ﷻ) créa à Lui seul toute chose existante dans l'univers, et que Sa volonté s'accomplit dans toutes Ses créatures: ce qu'Il veut est, et ce qu'Il ne veut pas n'est pas. Tous les négateurs de la Prédestination n'ont pas été monothéistes et n'ont pas reconnu leur Seigneur à Sa juste valeur. La croyance en la Prédestination est un croisement de voies entre le monothéisme et le polythéisme. Le croyant reconnaît que cet univers et son contenu proviennent d'un Seul Dieu, le Seul qui soit adoré. Celui qui n'a pas cette croyance associe d'autres divinités à Allah (ﷻ).

2- La droiture sur la même voie, dans l'aisance et la difficulté

Avec toute leur imperfection et leurs faiblesses, les êtres humains ne peuvent pas emprunter sans déviation la même voie. Allah (ﷻ) dit:

«Oui, l'homme a été créé inconstant: tourmenté quand un malheur l'atteint, et accapareur quand un bonheur l'atteint.
Sauf ceux qui pratiquent la prière...» [Coran 70: 19]

La croyance en la Prédestination mène l'homme sur la même voie sans déviation pendant toute sa vie, et ni le bienfait ni le malheur ne le poussent à abandonner cette voie. Il sait que tous les bienfaits et toutes les récompenses viennent d'Allah (ﷻ) et ne sont guère le fruit de son intelligence et de sa bonne gestion:

«Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah»
[Coran 16: 53]

L'homme ne doit pas se comporter comme Crésus qui fut injuste envers son peuple et les soumit à sa volonté du fait de la richesse dont Allah (ﷻ) l'avait comblé.

«En vérité, Coré [*Qâroûn*] était du peuple de Moïse, mais il était empli de violence envers eux. Nous lui avions donné des trésors dont les clefs pesaient lourd à toute une bande de gens forts. Son peuple lui dit: ne te réjouis point. Car Allah n'aime pas les [*gens*] arrogants. Et recherche, à travers ce qu'Allah t'a donné, le Séjour éternel. Et n'oublie pas ta part en cette vie. Et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi. Et ne recherche pas la corruption sur terre. Car Allah n'aime point les corrupteurs. Il dit: c'est par une science que je possède que ceci m'est venu»

[Coran 28: 76-78]

Quand, par contre, l'homme est atteint par un malheur, il sait qu'il s'agit d'une épreuve d'Allah (ﷻ) et ne doit ni paniquer ni désespérer et doit s'armer d'endurance et de patience. Ainsi son âme sera comblée de quiétude et de sérénité:

«Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes, qui ne soit enregistré dans un Livre avant que Nous ne l'ayons créé; et cela est certes facile à Allah, afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'Il vous a donné» *[Coran 57: 22]*

Allah (ﷻ) rend hommage à Ses serviteurs:

«Qui disent, quand un malheur les atteint: certes nous sommes à Allah, et c'est à Lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde; et ceux-là sont les [*croyants*] biens guidés»

[Coran 2: 156]

3- Le croyant en la Prédestination est toujours prudent

Ceux qui croient en la Prédestination sont toujours prudents:

﴿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]

Les cœurs des hommes sont exposés au changement et aux effets externes, et ces cœurs se trouvent entre deux Doigts du Miséricordieux qui les retourne à volonté. Les séductions qui visent les cœurs sont multiples et le croyant est toujours prudent et vigilant devant les celles qui peuvent le dévier de sa juste voie et l'amener à parachever sa droiture par l'aberration. Sa croyance en la Prédestination ne le pousse pas à la négligence et la passivité. Au contraire, il est toujours motivé à défendre et préserver sa droiture, multiplier ses bonnes œuvres et éviter les péchés.

Le cœur du serviteur doit rester suspendu à son Créateur, en L'implorant et en Lui demandant l'aide dans toutes ses affaires, afin de demeurer sur la juste voie, la voie des sages et de ceux qui ont remporté la satisfaction d'Allah (ﷻ).

4- Confronter difficultés et dangers avec détermination: un devoir

Quand l'homme a la foi dans la Prédestination d'Allah (ﷻ) et croit que tout ce qui lui arrive est écrit par son Créateur, il confronte toutes les difficultés et les dangers sans la moindre hésitation et en toute dignité. Cette foi fut la force motrice des combattants pour la cause d'Allah (ﷻ) qui livraient bataille aux ennemis sans aucune peur. Chacun cherchait en soi la mort pour cette cause et se jetait dans le danger sans égard pour les risques ni pour la mort. Il arrivait que ce même combattant atteigne l'âge où la mort vint le chercher sur son lit. Il pleurait de regret de ne pouvoir tomber en martyr sur le champ de bataille.

Cette même foi fut le facteur déterminant qui incita les croyants à confronter les tyrans et les injustes. Ils ne craignaient que leur Créateur, car ils savaient que tout était décrété par Lui.

Ils n'avaient pas peur de dire la vérité, quitte à perdre leurs moyens de subsistance, car celle-ci est écrite par Allah (ﷻ) et l'homme ne reçoit que ce qu'Allah (ﷻ) a décrété pour lui et personne ne peut priver un homme de ce qu'Allah (ﷻ) lui a donné ou lui donner ce qu'Allah (ﷻ) lui a retiré.

TABLE DES MATIERES

PREFACE	5
<i>CHAPITRE PREMIER</i>	
CROIRE EN LA PREDESTINATION, UN PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA FOI	9
<i>CHAPITRE II</i>	
APERÇU SUR L'HISTOIRE DU QADARISME	15
<i>CHAPITRE III</i>	
DEFINITION DU DECRET DIVIN ET DE LA PREDESTINATION	21
<i>SECTION PREMIERE</i>	
DEFINITION DE LA PREDESTINATION	21
<i>SECTION 2</i>	
DEFINITION DU DECRET DIVIN	23
<i>SECTION 3</i>	
LES FONDEMENTS DE LA CROYANCE EN LA PREDESTINATION	24
Les preuves rationnelles sur le fait qu'Allah connaît le sort des créatures avant leur création	28
<i>SECTION 4</i>	
LES ACTES DES HOMMES SONT CREES ET PREDESTINES	34
LES TEXTES DEMONTRANT LA VOLONTE DETERMINANTE D'ALLAH L'EGARD DES ACTES DES HUMAINS	36

116 Table des matières

1- Les Hadiths démontrant que les actes des serviteurs sont écrits	36
2- La connaissance divine sur les habitants du Paradis et de l'Enfer	36
3- L'extraction de la progéniture d'Adam de ses reins et leur répartition en deux parties: une pour le Paradis et l'autre pour l'Enfer	38
4- Le message adressé par Allah (ﷻ) aux habitants de l'Enfer	40
5- La Prédestination décrétée la Nuit du Destin et la Prédestination quotidienne	41
6- L'homme reçoit son sort alors qu'il est encore un fœtus	42
CHAPITRE IV	
LIMITES DU RAISONNEMENT SUR LA PREDESTINATION	45
Voici, dans les lignes suivantes, la position des savants relative à la question de la Prédestination, qui a établi d'importantes règles à observer	46
De l'entendement, par la Raison, des causes, des ordres et des actes	49
Les buts visés à travers les commandements sont au nombre de trois	50
CHAPITRE V	
LES DOCTRINES EN MATIERE DE PREDESTINATION	53
SECTION PREMIERE	53
LA DOCTRINE DES NEGATEURS DE LA PREDESTINATION	53
Dialogue des Sunnites avec les Qadarites	60
La réponse d'Abou 'Issam Al-Qastalani à un Qadarite	61
Débat entre Abdaljabbar Al-Hemedâni et Abou Is'haq Al-Esfarâini	61
Entre Omar Ibn Abdalaziz et Gheilane Ad-Dimachqi	62
Suspensions et répliques	66
1- Le sens de l'effacement et de la confirmation dans les Feuilletts, et le prolongement et l'abrègement de la vie	66

2- Le compromis entre la prédestination et le Hadith qui dit: « <i>Tout être humain naquit avec l'innéité (Al-fitra)...</i> »	67
3- Si tout est prédestiné, quel est donc le sens du verset	68
4- Comment Allah crée le mal et le prédestine	71

SECTION 2

CEUX QUI RENONCENT A L'ACTION

SOUS PRETEXTE DE PREDESTINATION	71
Réponse aux Qadarites déterministes	77
1- Leur erreur dans l'appellation du déterminisme sur l'homme et ses actes	77
2- Leur contestation du libre arbitre des actes humains est un manquement à la raison	79
3- Leur présomption que toute chose décrétée et créée par Allah est acceptable par Lui	80
4- Leur présomption que la croyance en la Prédestination implique la renonciation à toute action	81
5- Leurs prétextes déterministes	86
L'usage infondé du Hadith sur le recours d'Adam à la Prédestination	89
6- La présomption que l'homme agit contrairement à ses réquisitions	92
7- Leurs propos sur la conciliation des antagonismes	95

SECTION 3

LA DOCTRINE SUNNITE SUR

LA PREDESTINATION	96
1- Ibn Taymiya résume leur doctrine	96
2- La doctrine d'Abou Bakr Al-Âjourri sur la Prédestination	97
3- La doctrine de Tahawi sur la Prédestination	100

CHAPITRE VI

INTERPRETATION ERRONEE DE LA PREDESTINATION: LES CAUSES	103

CHAPITRE VII

LES FRUITS DE LA CROYANCE EN LA PREDESTINATION	109
1- La croyance en la Prédestination est la voie du monothéisme	109
2- La droiture sur la même voie, dans l'aisance et la difficulté	110
3- Le croyant en la Prédestination est toujours prudent	112
4- Confronter difficultés et dangers avec détermination: un devoir	112
TABLE DES MATIERES	115