

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله

Les connaissances indispensables de la croyance

Le Messager d'Allah ﷺ a dit dans un hadith :

((**طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ**))

(Talabou l-'ilmi farîdatoun 'alâ koulli mouslim)

C'est-à-dire : « **Querir la science de la religion est une obligation pour chaque musulman.** » Rapporté par Al-Bayhaqî

Ce hadith ne veut pas dire qu'il est un devoir pour chaque musulman et chaque musulmane de devenir des grands savants, mais il y a une part dans la science de la religion qu'il est indispensable de connaître, et cette part concerne la croyance, la purification et la prière, le jeûne, le pèlerinage pour celui qui en a la capacité, la zakat pour celui qui a les moyens, les devoirs du cœur, les péchés des organes, et d'autres sujets encore.

Et parmi tous ces sujets, le sujet le plus important et le plus prioritaire est la science de la croyance. En effet, le prophète ﷺ a dit dans un hadith :

((**أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ**))

(AfDalou l-a‘mâli îmânoun billâhi wa rasoûlih)

C'est-à-dire : « La meilleure des œuvres, c'est la croyance en Allâh et en Son Messager. » Rapporté par Al-Bukhârî

L'honneur d'une science tient à l'honneur de ce qui est connu par cette science. Et comme la science de la croyance nous permet de connaître Allâh conformément à ce qu'il est digne de lui attribuer et de l'exempter de ce qu'il n'est pas digne de lui attribuer, et de connaître le Messager d'Allâh conformément à ce qu'il est digne de lui attribuer et de l'exempter de ce qu'il n'est pas digne de lui attribuer, alors c'est la meilleure des sciences puisqu'elle concerne la plus honorable des connaissances.

D'autre part, la croyance en Allâh et en son Messager est une condition pour l'acceptation des bonnes œuvres : celui qui ne croit pas en Allâh et en son Messager n'aura absolument aucune récompense dans l'au-delà.

Allâh dit dans le Qour'ân:

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَاهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ﴾

(Mathalou lladhîna kafarou birabbihim a‘mâlouhoum karamâdin ichtaddat bihi r-rîHou fi yawmin ‘âSif)

C'est-à-dire : « Les œuvres de ceux qui ont mécru sont comme de la cendre emportée par le vent un jour de tempête » Sourate Ibrâhîm/18

→ Si tu réunis de la cendre et qu'il y a une tempête, qu'est-ce qu'il reste de ces cendres après la tempête ? Il ne reste rien.

De la même manière, celui qui meurt sans avoir cru en Allâh et en son Messager, il ne lui restera rien dans l'au-delà comme récompense quoi qu'il ait pu faire comme bien dans ce bas-monde.

→ Si quelqu'un demande : Si une personne ne croit pas en Dieu mais elle fait beaucoup de bien, elle donne de l'argent aux pauvres, elle est généreuse, pour tout cela, elle ne méritera rien dans l'au-delà? La réponse à cette question a été donnée par le Prophète lui-même.

Le Prophète ﷺ a dit :

((وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهَا نَصِيبٌ))

(wa ammal kâfiru fayut‘amu biHasanâtihî fi ddunyâ, Hattâ idhâ afđâ ilal âkhirati lam yakun lahû minhâ naSîb)

C’est-à-dire : « Quant à celui qui ne croit pas en Dieu, il sera rétribué pour ses bonnes actions dans ce bas-monde, de sorte que lorsqu’il arrivera dans l’au-delà, il ne lui en restera aucune part. » Rapporté par Muslim

→ C’est à dire que dans ce bas-monde il se peut qu’Allâh lui accorde une bonne santé, une longue vie, beaucoup d’enfants, beaucoup d’argent, de la joie, mais dans l’au-delà il ne méritera rien du tout, car il aura délaissé le plus grand des devoirs qui lui incombait, qui est d’adorer Allâh et de ne rien lui associer.

Le Prophète ﷺ a dit :

((حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا))

(Haqqou l-lâhi ‘alal ‘ibâdi an ya‘boudoûhou walâ youchrikoû bihî chay’â)

C’est-à-dire : « Le droit d’Allâh sur ses esclaves, c’est qu’ils L’adorent et ne Lui associent rien. »

Entrer en Islam

Allâh a envoyé les prophètes, pour enseigner aux gens d’adorer Allâh uniquement et de ne rien Lui associer, de se soumettre à Allâh ; et la soumission à Allâh, c’est l’Islam. Dieu a donc ordonné à ses esclaves de croire en Lui et de Lui vouer l’adoration à Lui seul. Et c’est le plus grand des devoirs qui incombe aux personnes responsables (moukallaf).

Le devoir : c’est ce dont Allâh a promis la récompense à celui qui l’accomplit et a menacé du châtement celui qui l’abandonne.

Une personne responsable : c'est une personne qui est pubère, saine d'esprit et qui a entendu l'appel à l'Islam, c'est-à-dire qui a entendu qu'il n'est de dieu que Dieu et que Mouhammad est le Messager de Dieu.

Lorsqu'une personne a atteint la puberté et qu'elle est saine d'esprit, c'est-à-dire qu'elle n'est pas folle (qu'elle a sa raison), et qu'elle a entendu la base de l'appel à l'Islam, c'est-à-dire les deux témoignages, alors on dit que c'est une personne responsable (elle est *moukallaf*). A partir de là, pour être sauvée du châtement éternel en enfer et entrer au paradis, la personne doit témoigner qu'il n'y a pas d'autre dieu que Dieu et que le prophète Mouhammad est le messager de Dieu.

Pour entrer en Islam, il suffit donc de prononcer les deux témoignages, tout en croyant en leurs significations. Il n'est pas nécessaire de prendre une douche avant, ni d'apprendre la langue arabe.

Allâh dit dans le Qur'ân :

﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾

(inna d-dîna 'inda l lâhi l-islâm)

C'est-à-dire : « La seule religion que Dieu agréée est l'Islam. » Sourate Âli 'Imrân/19

Et dans un autre verset Allâh dit :

﴿ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾

(waman yabtaghi ghayra l-islâmi dînan falan youqbala minh, wahouwa fi l-âkhirati mina l-khâsirîn)

C'est-à-dire : « Celui qui prend une religion autre que l'Islam, elle ne sera pas acceptée de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. » Sourate Âli 'Imrân/85.

De plus, l'imam Abû Hanîfah a dit :

((الإِسْلَامُ وَالْإِيمَانُ مُتَلَازِمَانِ فَهَمَّا كَالظَّهْرِ مَعَ الْبَطْنِ))

(al-islâmu wal'îmanu mutalâzimân, fahumâ kazzahri ma'al baṭn)

C'est-à-dire : « l'Islam et la foi sont indissociables, ils sont comme le plat et le revers d'une même chose. »

Ainsi, le musulman, c'est le croyant, et le croyant, c'est le musulman. Celui qui n'a pas cru en Dieu et en Son Prophète n'est ni croyant ni musulman.

Celui donc qui est responsable (*moukallaf*) et qui refuse de croire en Allâh et en son Messager, alors il subira dans l'au-delà les conséquences de son choix, il ne pourra pas entrer au paradis.

Allâh dit dans le Qour'ân :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾

(yâ ayyuha lladhîna âmanû ttaqullâha Haqqa tuqâtih, walâ tamûtunna illâ wa antum muslimûn)

C'est-à-dire : « ô vous qui avez cru, faites preuve de piété comme il se doit et ne mourrez qu'en étant musulmans. » Sourate 'Ali 'Imran/102

→ Celui qui quitte la religion de l'Islam, il aura perdu toutes les récompenses de ses bonnes actions précédentes, et s'il meurt sur cet état, sans être revenu à l'Islam, alors il méritera l'enfer pour l'éternité.

Allâh ta'âlâ dit :

﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾

(waman yakfur bil îmâni faqad Habîṭa 'amaluh, wahuwa fil âkhirati minal khâsirîn)

C'est-à-dire : « Et celui qui mécroit en la foi, alors [les récompenses de] ses bonnes œuvres sont annulées, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. » Sourate Al-mâ'idah/5

Par ailleurs, le fait de mourir croyant permet d'être épargné du châtement éternel en enfer. Mais pour avoir la garantie de ne pas se faire châtier du tout, le croyant doit mourir pieux, en ayant accompli les devoirs, et en ayant évité les péchés. Les devoirs, ce sont les choses qu'Allâh a rendu obligatoires et les péchés, ce sont les choses qu'Allâh a interdites.

Celui qui applique cela est un pieux, il a atteint le degré de la piété et s'il meurt sur cet état-là, c'est-à-dire en ayant accompli les devoirs et en ayant évité les péchés, alors il entrera au paradis sans avoir à subir un châtement au préalable. La piété est donc requise de chacun d'entre nous.

Allâh dit dans le Qour'ân :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ﴾

(yâ ayyuha lladhîna âmanu ttaqullâha wal tanzur nafsun mâ qaddamat lighad)

C'est-à-dire : « ô vous qui aviez cru, faites preuve de piété et que chacun considère ce qu'il a préparé pour demain » c'est-à-dire pour le jour du jugement. Sourate Al-Hachr/18.

Il y a dans ce verset une incitation à se rendre des comptes et à se remettre en question, car ceci aide la personne à obéir à Allâh et à faire preuve de piété. En effet, celui qui ne fait pas preuve de piété et qui commet des grands péchés mérite un châtement dans l'au-delà.

Chapitre 1 :

Explication du sens des deux témoignages

Le croyant est celui qui croit en Dieu et en son Prophète, c'est-à-dire qu'il croit aux deux témoignages qui sont « Je témoigne qu'il n'est de dieu que Dieu et je témoigne que Mouhammad est le messager de Dieu ».

Le premier témoignage « Je témoigne qu'il n'est de dieu que Dieu » signifie : je sais, je crois fermement dans mon cœur et je reconnais avec ma langue, que nul ne mérite d'être adoré sauf Allâh, c'est-à-dire que nul ne mérite que l'on s'humilie à lui à l'extrême sauf Allâh.

En effet, l'adoration, c'est l'extrême limite de la crainte et de la soumission, comme l'a dit le hâfidH Al-Subkî:

((الْعِبَادَةُ أَقْصَى غَايَةِ الْخُشُوعِ وَالْخُضُوعِ))

(al-'ibâdatou aqSâ ghâyati l-khoushou'i wa l-khouDoû')

C'est-à-dire : « L'adoration, c'est l'extrême limite de la crainte et de la soumission. »

Le croyant est celui qui adore Allâh, et qui ne voue pas l'adoration pour autre que Lui, car vouer l'adoration pour autre qu'Allâh, c'est le chirk الشرك (l'association) et c'est le plus grave des péchés.

Allâh dit dans le Qour'ân :

﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾

(lâ ilâha illâ ana fa'budûn)

C'est-à-dire : « Il n'est de Dieu que moi, adorez-moi. » sourate Al-anbiyâ/25

Qui est Allâh ?

Allâh est le créateur de tout ce qui existe. Il est le seigneur des mondes. On ne peut pas l'atteindre par notre imagination. Il est celui qui a les attributs parfaits, et les noms qui indiquent Sa perfection. Parmi les noms de Dieu que le Prophète nous a enseignés, il y a :

الواحد (Al-WâHid): Al-WâHid signifie qu'Allâh est Unique, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'associés dans la divinité, il n'a pas de père ni de mère, ni de frère, ni de sœur, ni d'épouse, ni d'enfant.

Il n'y a pas un autre créateur avec Lui. Il n'y a pas un créateur du bien et un créateur du mal.

Allâh dit dans le Qour'ân :

﴿ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾

(wa mâ min ilâhin illa l-lâhou l-wâHidou lqahhâr)

C'est-à-dire : « Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allâh, Celui Qui est unique et Qui domine toute chose. »
sourate Sâd/65.

L'imam Aboû Hanîfah a dit dans son livre *al-fiqhou l-akbar*:

((اللَّهُ وَاحِدٌ لَا مِنْ طَرِيقِ الْعَدَدِ وَلَكِنْ مِنْ طَرِيقِ أَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ))

(Allâhou wâHidOun lâ min tarîqi l-'adad, walâkin min Tarîqi annahoû lâ sharîka lah)

C'est-à-dire : « Allâh est wâHid pas dans le sens du nombre mais dans le sens qu'Il n'a pas d'associé. »

En effet, s'il y avait eu deux créateurs pour ce monde alors chacun de ces deux créateurs aurait pour attribut la toute-puissance, la science, la volonté, et chacun des deux aurait créé ce qu'il veut.

Mais alors si l'un des deux avait voulu qu'une personne existe ex : « Zayd » et l'autre avait voulu qu'il n'existe pas, alors Zayd ne peut pas exister et ne pas exister en même temps.

→ S'il existe, c'est que la volonté de l'un des deux ne s'est pas réalisée, il n'est donc pas tout-puissant, il ne peut donc pas être Dieu.

→ Et si Zayd n'existe pas alors c'est que la volonté de l'autre ne s'est pas réalisée, et donc il n'est pas tout-puissant, et s'il n'est pas tout-puissant il n'est pas Dieu, et s'il n'est pas Dieu il ne mérite pas l'adoration.

Ce monde n'a qu'un seul créateur, Il a créé toute chose : le bien et le mal, les cieus et la terre, le paradis et l'enfer, la lumière et l'obscurité, et c'est Lui qui mérite l'adoration.

Parmi les noms de Dieu, il y a :

الأَحَدُ (Al-'AHad): Certains savants ont dit que Al-'AHad signifie Al-WâHid ; d'autres savants ont dit que Al-'AHad signifie celui qui ne se divise pas.

En effet, ce qui se divise est un corps et Allâh n'est pas un corps mais il est le créateur des corps.

- **Les corps :**

Le corps : C'est tout ce qui a une largeur, une longueur et une profondeur.

Le stylo est un corps, on voit bien qu'il a une longueur, une profondeur et une épaisseur. La table est un corps, elle a une longueur, une largeur et une profondeur. La feuille est un corps, elle a une longueur, une largeur et une épaisseur, même si l'épaisseur est très fine.

Les corps ont donc des limites, qu'elles soient petites ou grandes. Allâh est le créateur des corps et des limites.

- Il a créé des corps très grands, et le plus grand des corps est le trône qui est le toit du paradis, العرش. Il a créé des corps plus petits comme les cieus et la terre. Il a créé plus petit que cela également comme les êtres humains. Il a créé plus petit comme le grain de pois chiche. Il a créé plus petit comme le grain de sésame, et il a créé plus petit comme le grain de moutarde.

Le plus petit corps que Dieu a créé et qui est visible à l'œil nu s'appelle : **الدَّرَّة adh-dharrah**, c'est le grain de poussière que l'on peut voir quand un rayon de soleil rentre dans une pièce par une fente.

Allâh a donc créé les corps et il n'est pas un corps, il a créé les caractéristiques des corps, il n'est pas concerné par les caractéristiques des corps.

Les catégories de ce monde :

Allâh a fait que ce monde soit de deux catégories : les corps (et plus précisément les substances) et les attributs des corps. Et les corps eux même sont de deux sortes, les corps palpables et les corps impalpables.

- Les corps palpables et impalpables

La preuve qu'Allâh a créé des corps palpables et impalpables est le verset suivant :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴾

(Al-Hamdou lillâhi lladhî khalaqa s-samâwâti wa larDa wa dja'ala DH-DHouloumâti wa n-noûr)

C'est-à-dire : « La louange est à Allâh qui a créé les cieus et la terre, et qui a créé les ténèbres et la lumière. » sourate Al-an'âm/1.

Les cieus et la terre sont un exemple de corps palpables (il s'agit ici des sept cieus), et la lumière et l'obscurité sont un exemple de corps impalpables.

Le corps palpable : c'est ce qui peut être tenu par la main, ce qui peut être saisi par la main, comme la pierre, les arbres, les êtres humains, la terre etc.

Le corps impalpable : c'est ce qui ne peut pas être tenu et saisi par la main, comme la lumière, l'obscurité, les anges, les djinn, et l'âme.

La lumière est bien un corps, elle a bien une longueur, une largeur et une profondeur, elle a des dimensions et des limites qui s'arrêtent là où l'obscurité commence. Donc c'est bien un corps mais qui n'est pas palpable, tu ne peux pas attraper la lumière avec ta main.

De même l'obscurité est un corps impalpable, le vent est un corps impalpable, tu ne peux pas le saisir avec ta main. Les anges aussi, sont des corps impalpables, les djinn sont aussi des corps impalpables, l'âme aussi est un corps impalpable, etc.

Chaque corps a des limites, qu'elles soient petites ou grandes, chaque corps a des dimensions, chaque corps a une quantité et un volume.

Allâh dit dans le Qur'ân :

﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴾

(wa koullou chay'in 'indahou bimiqdâr)

C'est-à-dire : « Allâh a créé toute chose selon une quantité. » sourate Ar-ra'd /8.

Ainsi Allâh a créé les corps palpables, il n'est pas un corps palpable. Il a créé les corps impalpables, et il n'est pas un corps impalpable, donc Allâh n'est pas un corps.

Il n'a pas de quantité ni de dimension, il n'est pas concerné par la longueur, la profondeur, la taille. Il n'a pas de volume, ni petit ni grand. On ne dit pas que c'est un grand corps infini. Il n'a pas de forme ni d'image, ni d'apparence, et il n'est pas concerné par la limite.

L'imam 'Alî ibn abi Tâlib, qui était le cousin du Prophète ﷺ, a dit :

((مَنْ زَعَمَ أَنَّ إِيَّاهُنَا مَحْدُودٌ فَقَدْ جَهِلَ الْخَالِقَ الْمَعْبُودَ))

(man za'ama anna ilâhanâ maHdoûd, faqad djahila lkhâliqa lma'boûd)

C'est-à-dire : « Celui qui prétend que notre seigneur est limité, il n'a pas connu le créateur, celui qui mérite d'être adoré. »

Le sens de cette parole n'est pas qu'Allâh serait un grand corps de sorte que l'on ne voit pas l'extrémité, comme l'océan ou le ciel. Mais le sens de cette parole est qu'Allâh n'est pas du tout concerné par la limite ni petite ni grande, car il n'a pas de volume.

- **Les attributs des corps, les caractéristiques des corps :** الأعراض (ج) العَرَض

La deuxième catégorie qu'Allâh a créé, c'est les attributs des corps, les caractéristiques des corps.

Ce sont des créatures qui n'existent que s'il y a un corps, elles n'existent pas indépendamment d'un corps, comme la couleur.

- **La couleur est une caractéristique des corps :**

Tu ne peux pas dire : « *regarde, il y a bleu qui est en train de passer par là* », parce que le bleu n'existe pas tout seul. C'est plutôt un corps qui va être caractérisé par cette couleur : une voiture bleue, un vêtement bleu, un stylo bleu etc.

Allâh n'est pas un corps, donc il n'est pas concerné par les caractéristiques des corps. Il n'est pas concerné par la couleur, on ne dit pas que Dieu est noir, on ne dit pas que Dieu est blanc. On ne dit pas « je ne sais pas est de quelle couleur est Dieu », car cela voudrait dire que Dieu aurait une couleur que nous, nous ne connaissons pas.

Et on ne demande pas de quelle couleur est Dieu, car là encore, cela impliquerait que Dieu a une couleur. Mais on dit tout simplement que Dieu est le créateur des couleurs, il n'a pas de couleur.

- **Le contact et la séparation sont des caractéristiques des corps :**

Parmi les caractéristiques des corps, il y a également le contact et la séparation.

Deux corps peuvent être en contact et deux corps peuvent être séparés.

Exemple : Moi je suis un corps, et le sol est un corps, je suis en contact avec le sol. La chaise est un corps, le plafond est un corps, la chaise est séparée du plafond.

Allâh n'est pas un corps, il n'est pas concerné par les caractéristiques des corps, Donc on ne dit pas qu'Allâh est en contact avec quelque chose, et on ne dit pas qu'Allâh est séparé de quelque chose. On dit qu'Allâh n'est pas concerné par le contact ni par la séparation.

- **Être à l'intérieur ou à l'extérieur d'une chose est une caractéristique des corps :**

Parmi les caractéristiques des corps, il y a aussi le fait d'être à l'intérieur ou à l'extérieur d'une chose. La table est un corps, elle est à l'intérieur du salon. La voiture est un corps, elle est à l'extérieur de la maison.

Allâh n'est pas un corps, il n'est donc pas concerné par le fait d'être à l'intérieur d'une chose ni à l'extérieur d'une chose.

On ne dit pas qu'il est à l'intérieur de ce monde, et on ne dit pas qu'il est à l'extérieur de ce monde. On ne dit pas qu'Il est dans le ciel, ou à l'extérieur du ciel.

- **Le mouvement et l'immobilité sont des caractéristiques des corps :**

Parmi les caractéristiques des corps, il y a aussi le mouvement et l'immobilité.

Un corps est soit en mouvement soit immobile. Il ne peut pas être les deux en même temps, et il ne peut pas être ni l'un ni l'autre.

Certains corps sont toujours en mouvement, comme les étoiles. Certains corps sont toujours immobiles, comme le trône, le toit du paradis. Et certains corps sont tantôt immobiles, tantôt en mouvement, comme les êtres humains.

Allâh n'est pas un corps, donc il n'est pas concerné par les mouvements ni l'immobilité.

On ne dit pas que Dieu est immobile, et on ne dit pas que Dieu est en mouvement. On ne dit pas qu'Allâh bouge puis s'arrête de bouger, on ne dit pas qu'Allâh se déplace, qu'Il descend et monte, contrairement à ce que certaines personnes ont prétendu, parce qu'elles ont mal compris ou mal traduit un hadîth du Prophète ﷺ.

- **Être dans une direction est une caractéristique des corps :**

Parmi les caractéristiques des corps, il y a également le fait d'être dans une direction. Le plafond est au-dessus de moi ; le mur est derrière moi ; telle chose est à ma droite, telle chose est à ma gauche ; le sous-sol est en dessous de moi.

Allâh n'est pas un corps, il n'est donc pas concerné par les six directions, car c'est Lui qui les a créées. Il existe avant la création des directions, sans être dans une direction, et après avoir créé les directions, Allâh ne change pas. Donc on ne dit pas que Dieu est là-haut, on ne dit pas que Dieu est en bas. On ne dit pas que Dieu est à droite ou à gauche ou devant ou derrière, et on ne dit pas que Dieu est partout.

L'imam Aboû Ja'far Al-Tahâwî أبو جعفر الطحاوي est un grand savant du salaf, c'est-à-dire qu'il faisait partie des trois premiers siècles après l'hégire du Prophète (il a vécu dans le 3ème siècle). Il est né en l'an 227 de l'hégire et est décédé en l'an 321.

Il a dit au sujet d'Allâh :

((وَلَا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السِّتُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ))

(wa lâ taHwîhi l-djihâtou s-sittou kasâ'iri l-moubtada'ât)

C'est-à-dire : « les six directions ne Le concernent pas, contrairement aux créatures »

- Être dans un endroit est une caractéristique des corps :

Parmi les caractéristiques des corps, il y a aussi le fait d'être dans un endroit.

L'endroit : c'est l'espace ou le vide qui peut être occupé par un corps. Donc ce qui occupe un espace, ce qui est dans un endroit, c'est un corps qui a un volume, qui a une quantité. Et Allâh est le créateur des corps, des volumes et des quantités. Il n'est pas un corps ni un volume, ni une quantité il n'est donc pas dans un endroit.

Allâh est celui qui a créé les endroits. Avant la création des endroits, il existe sans endroit, et après avoir créé les endroits, Dieu ne change pas et Il existe sans endroit.

Certains savants ont dit la parole suivante :

((وَلَا يُقَالُ مَتَى كَانَ وَلَا أَيْنَ كَانَ وَلَا كَيْفَ))

(wa lâ youqâlou matâ kâna wa lâ ayna kâna wa lâ kayf)

C'est-à-dire : « On ne dit pas quand a-t-Il existé, ni où est-Il, ni comment. »

C'est-à-dire qu'Allâh a créé le temps, Il ne dépend donc pas du temps, Il n'est pas concerné par le temps, donc on ne demande pas « quand » au sujet de Dieu.

De même, Il a créé les endroits, Il n'est pas concerné par les endroits, on ne demande pas où est Dieu. On ne dit pas je ne sais pas où est Dieu, car cela impliquerait que Dieu soit dans un endroit.

De même, Allâh est le créateur du comment. Le comment, c'est tout ce par quoi on caractérise les créatures. Comment est la table ? elle est ovale, rectangulaire, triangulaire, elle est en bois massif, en aluminium, en plastique, elle a les coins pointus ou arrondis. Elle a telle forme, tel aspect, telle couleur etc.

Allâh n'est pas concerné par le comment, Donc on ne demande pas comment est Dieu, et on ne dit pas « je ne sais pas comment est Dieu », mais on dit que **Dieu existe sans endroit et sans comment et sans direction.**

L'imam 'Alî ibn abî Tâlib a dit:

((لَا يُقَالُ كَيْفَ لِمَنْ كَيْفَ الْكَيْفِ))

(lâ youqâlou kayfa liman kayyafa l-kayf)

C'est-à-dire : « On ne dit pas « comment » pour celui qui a créé le « comment ». »

Et il a dit également :

((لَا يُقَالُ أَيْنَ لِمَنْ أَيْنَ الْأَيْنِ))

(lâ youqâlou 'ayna liman ayyana l-ayn)

C'est-à-dire : « On ne dit pas « où » pour celui qui a créé les « où ». »

Dans son livre « Hadyou s-sârî, Mouqaddimah Fath al-Bârî », l'Imâm Ibnou Hajar Al-'Asqalâni a dit :

« ووقع ذكر اليد في القرآن والحديث مضافاً إلى الله تعالى، واتفق أهل السنة والجماعة على أنه

ليس المراد باليد الجارحة التي هي من صفات المحدثات »

C'est-à-dire : « Il est mentionné dans le Qur-ân et dans le Hadîth « al-yad » attribué à Allâh ta`âlâ, et Ahlou s-Sounnah wa l-Jamâ`ah ont été unanimes qu'il n'est pas visé [au sujet

d'Allâh] par « al-yad » l'organe (c'est-à-dire la main), qui fait partie des choses qui sont concernées par l'entrée en existence »

Malheureusement, dans de nombreuses prétendues traductions du Qur'ân et des recueils de Hadîth, les auteurs n'ont pas fait preuve de prudence et se sont aventurés à traduire ces termes selon le sens apparent et non selon le sens du verset et du Hadîth. Par cela, ils ont induit en erreur beaucoup de personnes ignorantes de la richesse de la langue arabe. Au point qu'en lisant ces ouvrages, certains se sont mis à croire qu'Allâh aurait des mains, un pied, un visage, des yeux ; qu'Il serait concerné par l'étonnement, l'orgueil, le rire, la colère, l'oubli, la position assise, l'établissement, la descente, la venue, la direction, l'endroit et de nombreuses autres caractéristiques humaines. Ainsi ces gens-là pensent avoir lu le Qur'ân, et des Hadîth du Prophète, et ils pensent être musulmans alors qu'ils ont une croyance très éloignée de l'Islam.

Alors soyons prudents, car les livres que l'on trouve sur le marché français sont dans de nombreux cas parsemés non seulement d'expressions qui nuisent à la compréhension, mais aussi et surtout, d'expressions qui contredisent la croyance musulmane.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qur'ân :

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾

C'est-à-dire : « **Allâh a les noms parfaits, invoquez-Le par ces noms** » [sôurat al-â`râf, / 180],

Al-Boukhâriyy et Mouslim ont rapporté que le Messager a dit :

﴿إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَىٰ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مِنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ﴾

C'est-à-dire : « Allâh a 99 noms ; celui qui les connaît par cœur en croyant à leurs significations entrera au paradis ».

At-Tirmîdhî a rapporté d'après Abôu Hourayrah que le Messager d'Allâh a dit :

« إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المخلصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور »

C'est-à-dire: « Allâh a 99 noms celui qui les connaît par cœur en croyant à leurs significations, entrera au paradis, Il est Allâh, et il n'y a pas d'autre Dieu que Lui, Ar-RaHmân, Ar-RaHîm, Al-Malik, Al-Qouddôus, As-Salâm, Al-Mou'min, Al-Mouhaymin, Al-`Azîz, Al-Jabbâr, Al-Moutakabbir, Al-Khâliq, Al-Bâri', Al-MouSawwir, Al-Ghaffâr, Al-Qahhâr, Al-Wahhâb, Ar-Razzâq, Al-FattâH, Al-`Alîm, Al-QâbiD, Al-BâsiT, Al-KhâfiD, Ar-Râfi`, Al-Mou`izz, Al-Moudhill, As-Samî, Al-BaSîr, Al-Hakam, Al-`adl, Al-LaTîf, Al-Khabîr, Al-Halîm, Al-`adhîm, Al-Ghafôur, Ach-Chakôur, Al-`Aliyy, Al-Kabîr, Al-Hafîdh, Al-Mouqît, Al-Hasîb, Al-Jalîl, Al-Karîm, Ar-Raqîb, Al-Moujîb, Al-Wâsi`, Al-Hakîm, Al-Wadôud, Al-Majîd, Al-Bâ`ith, Ach-Chahîd, Al-Haqq, Al-Wakîl, Al-Qawiyy, Al-Matîn, Al-Waliyy, Al-Hamîd, Al-MouHSî, Al-Moubdi', Al-Mou`îd, Al-MouHyî, Al-Moumît, Al-Hayy,

Al-Qayyôum, Al- Wâjid, Al-Mâjid, Al-WâHid, AS-Samad, Al-Qâdir, Al-Mouqtadir, Al-Mouqaddim, Al-Mou'akhkhir, Al-'Awwal, Al-'Âkhir, Adh-dhâhir, Al-BâTin, Al-Wâlî, Al-Mouta`âlî, Al-Barr, At-Tawwâb, Al- Mountaqim, Al-` Afouww, Ar-Ra'ôuf, Mâlikou l-Mouk, Dhou l-Jalâli wal-'Ikrâm, Al-MouqsiT, Al-Jâmi`, Al-Ghaniyy, Al-Moughnî, Al- Mâni`, AD-Dârr, An-Nâfi`, An-Nôur, Al-Hâdî, Al-Badî`, Al-Bâqî, Al-Wârith, Ar-Rachîd, AS-Sabôur, Al-kâfi », Le Hadîth a plusieurs versions, ce qui fait plus de 99 noms.

Remarque importante : Les noms de Dieu sont aussi des Attributs de Dieu sauf le nom Allâh qui est un nom sans être un attribut. Par ailleurs, certains noms sont spécifiques à Dieu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas appeler un homme par ces noms-là ; et d'autres noms ne sont pas spécifiques à Dieu, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés pour un homme avec une autre signification. De la première catégorie il y a : Allâh, Ar-RaHmân, Al-Qouddôus, Al-Khâliq, Ar-Râziq, Mâlikou l-Mouk, Dhou l-Jalâli wa l-'Ikrâm, Al-MouHyî, Al-Moumît, on ne peut appeler que Dieu avec ces noms. Cependant, la plupart des noms peuvent être utilisés pour autre que Dieu. Ainsi, la personne peut appeler son fils : raHîm, salâm, karîm ou ra'ôuf. Il s'agit donc du même terme mais pas du même sens.

De même, le nom al-Moutakabbir au sujet de Dieu **n'a pas** le même sens qu'au sujet des créatures, le nom d'Allâh Al-Moutakabbir veut dire Celui Qui est tout puissant et Qui est exempt des attributs des créatures. Et quand ce terme est employé au sujet des créatures, cela veut dire orgueilleux, et il n'est pas permis d'attribuer ce sens à Dieu.

De même, le nom al-Jabbâr au sujet de Dieu **n'a pas** le même sens qu'au sujet des créatures, le nom d'Allâh Al-Jabbâr veut dire Celui à Qui rien ne peut nuire ; donc ce terme indique la perfection au sujet de Dieu. Et quand ce terme est employé au sujet des créatures, cela veut dire oppresseur, injuste ; et il n'est pas permis d'attribuer ce sens à Dieu.

Les savants de l'Islam tel que 'abôu Ja`far aT-TaHâwî ont dit : « **Celui qui attribut à Dieu un des sens des humains est devenu non-croyant** ».

1- Allâh : c'est un Nom propre qui désigne l'Être glorifié, Qui mérite l'extrême glorification, Qui mérite l'extrême limite de la soumission, Celui Qui a la Divinité, la puissance pour créer c'est-à-dire faire passer du néant à l'existence.

2- Ar-RaHmân : c'est-à-dire Celui Qui est très miséricordieux envers les croyants et les non-croyants dans ce bas monde et envers les croyants uniquement dans l'au-delà. Ar-RaHmân est aussi un nom spécifique à Dieu.

Ainsi, dans cette vie, Allâh fait miséricorde aux musulmans et aux non-musulmans. Même l'air que respirent les non-croyants est une miséricorde de Dieu. Mais dans l'au-delà, la miséricorde est spécifique aux musulmans. Donc il n'est pas permis de demander miséricorde pour celui qui meurt non-musulman car Dieu ne pardonne pas à celui qui meurt non-croyant.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qur`ân :

﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾

C'est-à-dire : « **Ma miséricorde dans cette vie concerne le musulman et le non-musulman et elle est spécifique au musulman dans l'au-delà** » [sôurat al-'a`râf / 156].

3- Ar-RaHîm : c'est-à-dire Celui Qui est très miséricordieux uniquement envers les croyants dans l'au-delà.

4- Al-Malik : c'est-à-dire qu'Allâh est attribué d'une souveraineté parfaite. Et Sa Souveraineté est éternelle, exempte de début et exempte de fin. Et la souveraineté que Dieu accorde à l'esclave dans ce bas monde est créée et s'anéantit.

5- Al-Qouddôus : c'est-à-dire Celui Qui est exempt de l'associé et des attributs des créatures. Et Il est exempt de toute imperfection.

6- As-Salâm : c'est-à-dire Celui Qui est exempté de toute imperfection. Ainsi, Il n'est pas attribué de l'injustice, ou de l'enfant ni de l'associé.

7- Al-Mou'min : c'est Celui Qui réalise ce qu'Il promet à Ses esclaves.

8- Al-Mouhaymin : c'est-à-dire Celui Qui est témoin de ce que ses créatures font et de ce qui provient d'eux comme parole, acte ou croyance.

9- Al-'Azîz : c'est Celui Qui est puissant, Qui n'est pas vaincu. Ainsi, tout ce que Dieu a voulu se réalise inmanquablement.

10- Al-Jabbâr : c'est Celui Qui accorde aux créatures ce dont ils ont besoin. Et ce nom a aussi pour sens que rien d'autre que ce que Dieu a voulu n'a lieu, il n'y a pas quelque chose qui se réalise sans que Dieu ne l'ait voulu. Ainsi, Al-Jabbâr au sujet de Dieu n'a pas le même sens qu'au sujet des créatures. Il ne signifie pas oppresseur ou tyran.

11- Al-Moutakabbir : c'est Celui Qui est tout puissant, Qui est totalement exempt des attributs des créatures. Ainsi, Al-Moutakabbir au sujet de Dieu ne veut pas dire orgueilleux, car c'est un sens spécifique aux créatures.

12- Al-Khâliq : c'est-à-dire Il est Celui Qui fait passer toute chose du néant à l'existence, il n'est de créateur dans ce sens si ce n'est Dieu. Seul Dieu fait passer les choses du néant à l'existence.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ ﴾

(hal min khâliqin ghayrou l-Lâh)

C'est-à-dire : « **Il n'y a pas de créateur autre qu'Allâh** », [sôurat Fâtir / 3].

Ainsi, Dieu a créé les corps palpables et les corps impalpables et leurs caractéristiques. Les corps palpables comme les pierres, les plantes et les humains. Les corps impalpables comme la lumière, l'obscurité, les âmes, les anges, les jinns. Et les caractéristiques des corps comme le mouvement, l'immobilité, le goût, l'odeur, la couleur, le sentiment, etc. Donc tout est créé par Dieu.

Allâh ta`âlâ dit:

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾

(wa l-lâhou khalaqakoum wa mâ ta'maloûn)

C'est-à-dire : « **Allâh vous a créé et ce que vous faites** », [sôurat AS-Saffât / 96].

Allâh est le Créateur du bien et du mal, mais Dieu agréé le bien et Il n'agréé pas le mal, Il fait ce qu'Il veut, Il n'a pas de compte à rendre.

13- Al-Bâri' : c'est-à-dire Qu'Il a créé les créatures non pas sur un exemple précédent.

14- Al-MouSawwir : c'est-à-dire Celui Qui a créé les créatures avec des images différentes, avec des aspects différents qui se distinguent par leur différence et leur multiplicité.

15- Al-Ghaffâr : Celui Qui pardonne les péchés.

Remarque : Allâh nous a appris dans le Qour'ân qu'Il ne pardonne pas à celui qui meurt non-croyant, c'est-à-dire non-musulman, Allâh ne lui pardonne pas la mécréance.

16- Al-Qahhâr : Celui Qui contraint les créatures par la mort.

17- Al-Wahhâb : Celui Qui accorde avec profusion, Il récompense ceux qui ont obéi comme grâce de Sa part.

18- Al-Razzâq : Celui Qui accorde la subsistance à toutes les créatures.

Allâh dit dans le Qour'ân :

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾

(wamâ min dâbbatin illâ 'alallâhi rizquhâ)

C'est-à-dire : « Il n'y a pas une créature sur terre sans qu'Allâh ne lui donne sa subsistance. » Sourate Hoûd /6

Le partage des subsistances est prédestiné par Allâh. La personne n'aura ni plus ni moins que ce qu'Allâh lui a prédestiné comme subsistance. C'est pour cela que l'imam Ahmad Al-rifâ'î رضي الله عنه ainsi que d'autres vertueux ont dit :

((عَلِمْتُ أَنَّ رِزْقِي لَنْ يَأْكُلَهُ غَيْرِي فَاطْمَأَنَّ بَالِي))

('alimtou anna rizqî lan ya'koulahou ghayrî faTma'anna bâlî)

C'est-à-dire : « J'ai su que ma subsistance, personne n'allait me la prendre, alors mon cœur s'est apaisé. »

Il convient donc de se fier à Allâh en gardant à l'esprit que si on n'a pas eu une chose que l'on souhaitait obtenir, c'est que cela ne nous était pas prédestiné à ce moment-là. Et s'il nous est arrivé une chose que l'on souhaitait éviter, c'est parce qu'Allâh a prédestiné que cette chose nous arrive.

Garder cette règle à l'esprit aide la personne à ne pas recourir au *harâm* pour atteindre ses objectifs.

Le Prophète a dit :

((لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَعُودُ بَطَانًا))

(law annakoum tatawakkaloûna ‘ala l-lâhi Haqqa tawakkoulihî larazaqakoum kamâ yarzouqou T-Tayra taghdoû khimâSan wa ta‘oûdou biTânâ)

C’est-à-dire : « Si vous vous fieez à Allâh comme il se doit, Il vous accorderait la subsistance comme Il l’accorde aux oiseaux : ils partent le matin le ventre vide, et rentrent le ventre plein. »

19- Al-FattâH : Celui Qui ouvre à ses créatures les portes qui leurs sont fermées. Il facilite aux créatures leurs affaires comme grâce de Sa part. Allâh ta`âlâ dit :

﴿ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴾

(wa houwa l-fattâHou l-‘alîm) [sourate saba’ / 26].

20- Al-`Alîm : Celui qui sait tout, c’est-à-dire qu’Allâh sait toute chose, rien n’échappe à Sa science. Sa science n’augmente pas et ne diminue pas. Il sait ce qui a eu lieu dans le passé, Il sait ce qu’il se passe dans le présent, et Il sait ce qu’il se passera dans le futur. (Lorsque l’on parle du passé, du présent ou du futur, c’est-à-dire par rapport à nous les créatures, Allâh n’est pas sujet au temps car Il est le créateur du temps et Il est éternel).

Nul autre qu’Allâh ne sait toute chose, Seul Allâh sait la totalité de الغيب (*al-ghayb*) c’est-à-dire les choses cachées et les choses du futur.

Allâh dit dans le Qour’ân :

﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

(wa houwa bikoulli chay’in ‘alîm)

C'est-à-dire : « Et Il sait toute chose. » Sourate Al-an'âm /101

Il n'est donc pas permis de croire aux charlatans qui prétendent connaître l'avenir ou connaître les choses cachées, en se basant sur des cartes ou sur les traits de la main ou sur les étoiles. Car celui qui prétend connaître toute chose, il se sera considéré comme égal à Dieu, et ceci est du chirk. Et celui qui fait du chirk n'est pas musulman.

Pour preuve la parole d'Allâh :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾

(inna l-lâha lâ yaghfirou 'an youchraka bih, wa yaghfirou mâ doûna dhâlîka liman yachâ')

C'est-à-dire : « Certes, Allâh ne pardonne pas qu'on Lui attribue des associés, mais Il pardonne ce qui est en-deçà à qui Il veut. » Sourate Al-Nisâ' / 48

C'est-à-dire qu'Allâh ne lui pardonne pas s'il meurt sans s'être repenti de son chirk en revenant à l'Islam par la prononciation des deux témoignages.

21/22- Al-QâbiD Al-BâsiT : Celui Qui accorde une subsistance faible par Sa Sagesse ou une subsistance large par Sa grâce. Allâh dit dans le Qour'ân :

﴿ وَاللَّهُ يَقْضِي وَيَبْسُطُ ﴾

(wa l-lâhou yaqbiDou wa yabsouT). Sourate al-baqarah/245

23/24- Al-KhâfiD Al-Râfi : Celui Qui rabaisse les oppresseurs et humilie les orgueilleux, et qui élève Ses saints par l'obéissance et leur accorde un haut degré. Le saint, c'est le musulman qui accomplit tous les devoirs et qui évite tous les interdits et qui persévère sur les oeuvres surrogatoires.

25/26- Al-Mou`izz Al-Moudhill : c'est-à-dire qu'Allâh honore Ses saints par la félicité éternelle dans le Paradis et qu'Il humilie les non-croyants par le châtement éternel en enfer.

Allâh dit dans le Qour'ân :

﴿وَتَعَزُّ مِّنْ تَشَاءُ وَتُدَلُّ مِّنْ تَشَاءُ﴾

(wa tou‘izzou man tachâ’ou wa toudhillou man tachâ’)

C’est-à-dire : « **Tu honores qui tu veux et Tu humilies qui Tu veux** » [sourate ’Ali ‘imrân / 26]

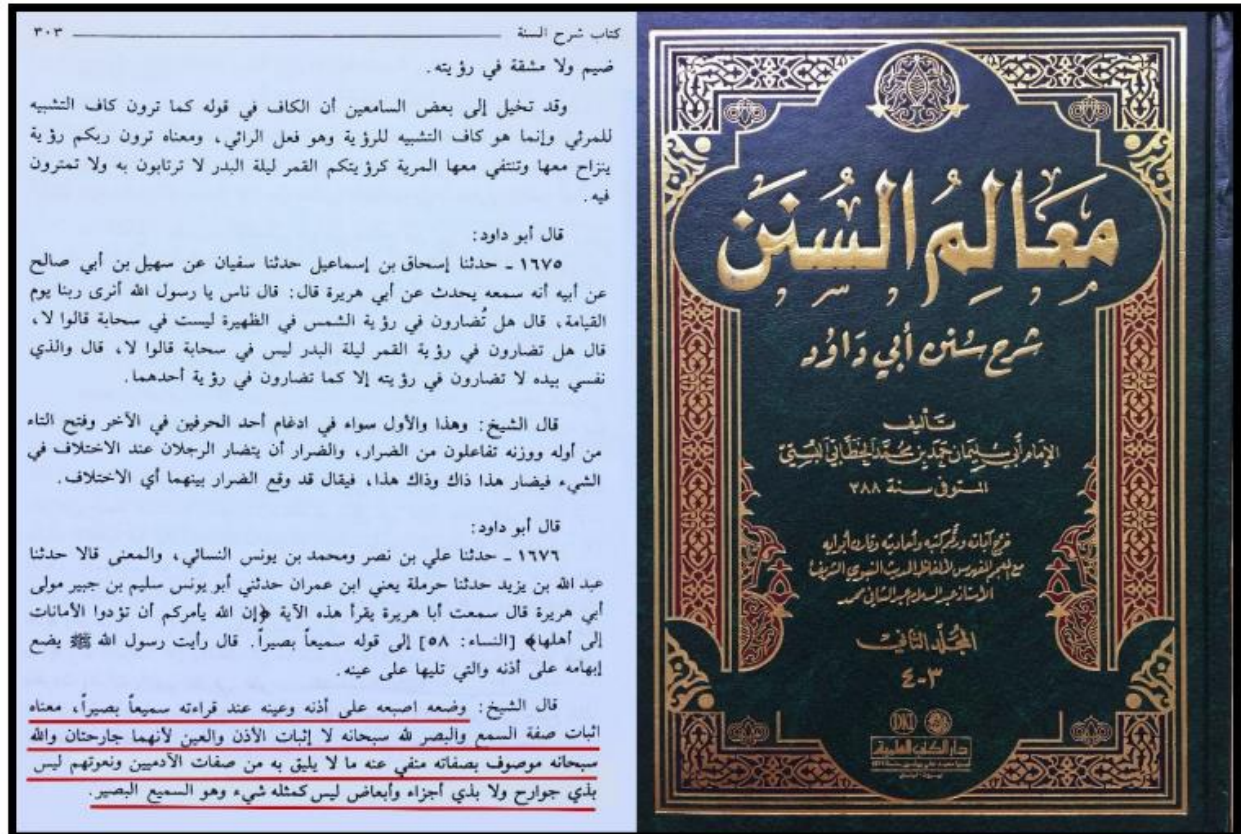
27- As-Samî : Celui Qui entend toute chose par son ouïe éternelle. Il entend sans oreille, ni aucun autre organe, car les organes sont des parties du corps, et les corps sont des créatures.

Allâh dit dans le Qur’ân :

﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

(wa houwa s-samî‘ou l-baSîr)

C’est-à-dire : « **Il est Celui qui entend et qui voit** » [sourate ach-choûrâ / 11]

(١٦) من تراث الكوثري

كتاب

الاسماء والصفات

للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي
البيهقي

المؤيد سنة ٤٥٨ هجرية

تقدم له وعلق عليه فضيلة أستاذة الملامة
مجددة المصطفى الكوثري

وتجمل المصنوعة الإسلامية في الخلافة العثمانية سابقا

الناشر

المكتبة التراثية للتراث

٩ ريب الأول من شهر ربيع الأول سنة ١٤١٧ هـ

(١) قال الذهبي لا يكاد يعرف .

(٢) هو الحاجب . وقد انفرد به لو صح هذا عند أهل المدينة لما تشدد عالم دار الهجرة ذلك التشدد في المنع من الإشارة كما في الشفا للقاضي عياض . وقد نقلناه في لكلمة السيف الصغلى في الرد على نونية ابن القيم . ز .

(٣) ونحن نضع حيث يضمهما **تعالى** لو ثبت ذلك عنه من غير أن نقول إنه كان يضمهما كذا وكذا ، حدرا من تقويله عليه السلام ما لم يقله . وأفصح من نطق بالضاد ما كان ليعجز عن اللفظ المفصح عن المراد حتى يقول بأشارته ما لم ينطق به لسانه . ز .

حول ولا قوة إلا بالله» . أخرجاه في الصحيح من حديث خالد . وقال بعضهم عن عبد الوهاب «سميعا قريبا» . ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الوهاب وكأنه قالهما جميعاً ، وذلك بين في رواية الترمذي عن حماد بن عمار عن أبي عثمان . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا هشام بن صديق ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ح . وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا علي بن نصر ومحمد بن يونس (١) النمساوي - وهذا لفظه - قالوا : ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ثنا حيرمة (٢) ابن عمران حدثني أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقرأ هذه الآية ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ إلى قوله ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه قال أبو هريرة رضي الله عنه : رأيت رسول الله ﷺ يقرأها ويضع أصبعيه (٣) قلت : والمراد بالإشارة المروية في هذا الخبر تحقيق الوصف لله عز وجل بالسمع والبصر ، فأشار إلى محلي السمع والبصر منا لإثبات صفة السمع والبصر لله تعالى ، كما يقال قبض فلان على مال فلان ، ويشار باليد على معنى أنه حاز ماله ، وأفاد هذا الخبر أنه سمع بصير له سمع وبصر لا على معنى أنه علم ، إذ لو كان بمعنى العلم لأشار في تحقيقه إلى القلب ، لأنه محل العلوم منا ، وليس في الخبر إثبات الجارحة تعالى الله عن شبه المخلوقين علواً كبيراً .

« أخبرنا أبو عبد الله بن يحيى بن عبد الحبار السكري ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عباس بن عبد الله الترقفي ثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان بن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن

١٧٧

28- Al-BaSîr : Celui qui voit toute chose par sa vue éternelle. Il voit sans œil, ni aucun autre organe.

شرح ابن بطال

الشرح هدية أولادنا المحبوبين من علمنا ورحمة ربنا
إليه يقال الكرم والفضل ثم البلوغ
المرتبة سنة ٤٤٩ هـ

صحيح البخاري

مؤلفه: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن عبد الحكم بن أبي شامة البغدادي
محققه: د. محمد صالح المنجد
مطبعة دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة الأولى: ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
الطبعة الثانية: ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

المجلد السابع

الفتحة الأولى - الفاء - حذفت الألف - القسمة
الشمسية هي أم الكتاب رقم سنة ١٤٢٦ هـ

دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع

كتاب الوحيد ٤٤٥

الكِتَابُ، إِنَّهُ أَعْوَرٌ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَاتِبٌ.

استدلاله من هذه الآية والحديث على أن لله صفة سماها عيناً ليست هو ولا غيره، وليست كالأحوار المعقولة بينما لقيام الدليل على استحالة وصفه بأنه ذو جوارح وأعضاء. علافاً لما تقوله المحسنة من أنه جسم لا كالأجسام، واستدلوا على ذلك بهذه الآيات كما استدلوا بالآيات المتضمنة لمعنى الروح والبدن، ووصفه نفسه بالإتيان والمحي والهرولة في حديث الرسول، وذلك كله باطل وكفر من متأوليها لقيام الدليل على تساوي الأجسام في دلائل الأحداث القائمة بها واستحالة كونه من جنس المحدثات، إذ المحدث إما كان محدثاً من حيث هو متعلق بمحدث أحدثه، وجعله بالوجود أولى منه بالعلم.

فإن قالوا: الدليل على صحة ما نذهب إليه من أنه تعالى جسم قوله ﷺ: إن الله ليس بأعور، وإشارته إلى عينه بيده، وأن المسيح الدجال أعور عينه اليمنى في إشارته إلى عينه اليمنى تنبيه منه على أن عينه كسائر الأعين.

قلنا: تقدم في دليلنا استحالة كونه جسماً؛ لاستحالة كونه محدثاً، وإذا صح ذلك وجب صرف قوله ﷺ وإشارته إلى عينه إلى معنى يليق به تعالى وهو نفي النقائص والعيور منه، وأنه ليس كمن لا يرى ولا يبصر، بل هو متف عن جميع النقائص والأفات التي هي أشد السمع والبصر وسائر صفات ذاته التي يستحيل وصفه بأضدادها؛ إذ الموصوف بها تارة وأضدادها أخرى محدث مريب، لدلالة قيام الحوادث به على محضه.

* * *

سأوب دارود (٤٣١٦) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي. وفي (٤٣١٧) قال: حدثنا محمد بن اللثبي، عن محمد بن جعفر. والترمذي (٢٢٤٥) قال: حدثنا محمد بن يسار، قال: حدثنا محمد بن جعفر.

سبعهم - عمرو، وابن جعفر، وسجاح، وهب، وسليمان، وحفص، وأبو الوليد - عن شعبة.

٢ - وأخرجه أحمد (٢٠٦/٣، ٢٣٣) قال: حدثنا عبد الوهاب، وفي (٢٠٧/٣) قال: حدثنا روح قال: عبد الوهاب، وروح: حدثنا سعيد بن أبي عروبة.

٣ - وأخرجه أحمد (٢٢٩/٣) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا شيبان.

٤ - وأخرجه مسلم (١٩٥/٨) قال: حدثنا محمد بن اللثبي وابن يسار، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي.

أربعهم - شعبة، وسعيد، وشيبان، وهشام - عن قتادة، فذكره.

التبليغ

إحكام القرآن

رَبِّي عَبْدُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

بِإِذْنِ أَعْلِيهِ
الْمَكْتُوبُ
مَجْمُوعٌ لِشَيْخِ الْمَدِينَةِ
كَتَبَهُ لَهُ
بِإِذْنِ أَعْلِيهِ

المجلد الخامس

كتاب التفسير

التبليغ

٣٠ تفسير القرطبي / الجزء الثاني عشر

طريدٌ عشيرةٌ ودهينٌ جسمٌ بما جَرَمَتْ يدي وجنتي لساني
ومن قرأ اجرامى - يفتح الهمزة - ذهب إلى أنه جرم، وذكره النحاس أيضاً ﴿وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُصْرَمُونَ﴾ أى من الكفر والتكذيب.

﴿ وَأَوْحَىٰ إِلَيْكَ نُوحَ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ ﴿ وَأَصْنَعُ الْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا وَلَا تَحْطَبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُصْرَعُونَ ﴾

قوله تعالى: ﴿ وَأَوْحَىٰ إِلَيْكَ نُوحَ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ ﴾ «أنه» في موضع رفع على أنه اسم ما لم يسم فاعله، ويجوز أن يكون في موضع نصب، ويكون التقدير به «أنه» و ﴿ آمَنَ ﴾ في موضع نصب به «يؤمن» وبمعنى الكلام الإيثار من إيمانهم واستدامة كفرهم تحذيراً انزول الرعد بهم، قال الضحاك: فدعا عليهم لما أخبر بهذا فقال (١): ﴿ رَبِّي لَا تَسْأَلُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَهْرًا ﴾ (٢) الأبين، وقيل: إن رجلاً من قوم نوح حمل ابنه على كتفه، فلما رأى الصبي نوحاً قال لأبيه أعطنى حجراً فاعطاه حجراً ورمى به نوحاً عليه السلام فادماه، فأوحى الله تعالى إليه ﴿ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ أى فلا تغتم بهلاكهم حتى تكون يائساً، أى حزيناً، والبؤس الحزن، ومنه قول الشاعر:

وكم من خليلٍ أو حميمٍ رزنته فلم أبشس والرؤء فيه جليلٌ (٣)

يقال: ابتأس الرجل إذا بلغه شيء يكرهه، والابتئاس حزن في استكانة (٤).

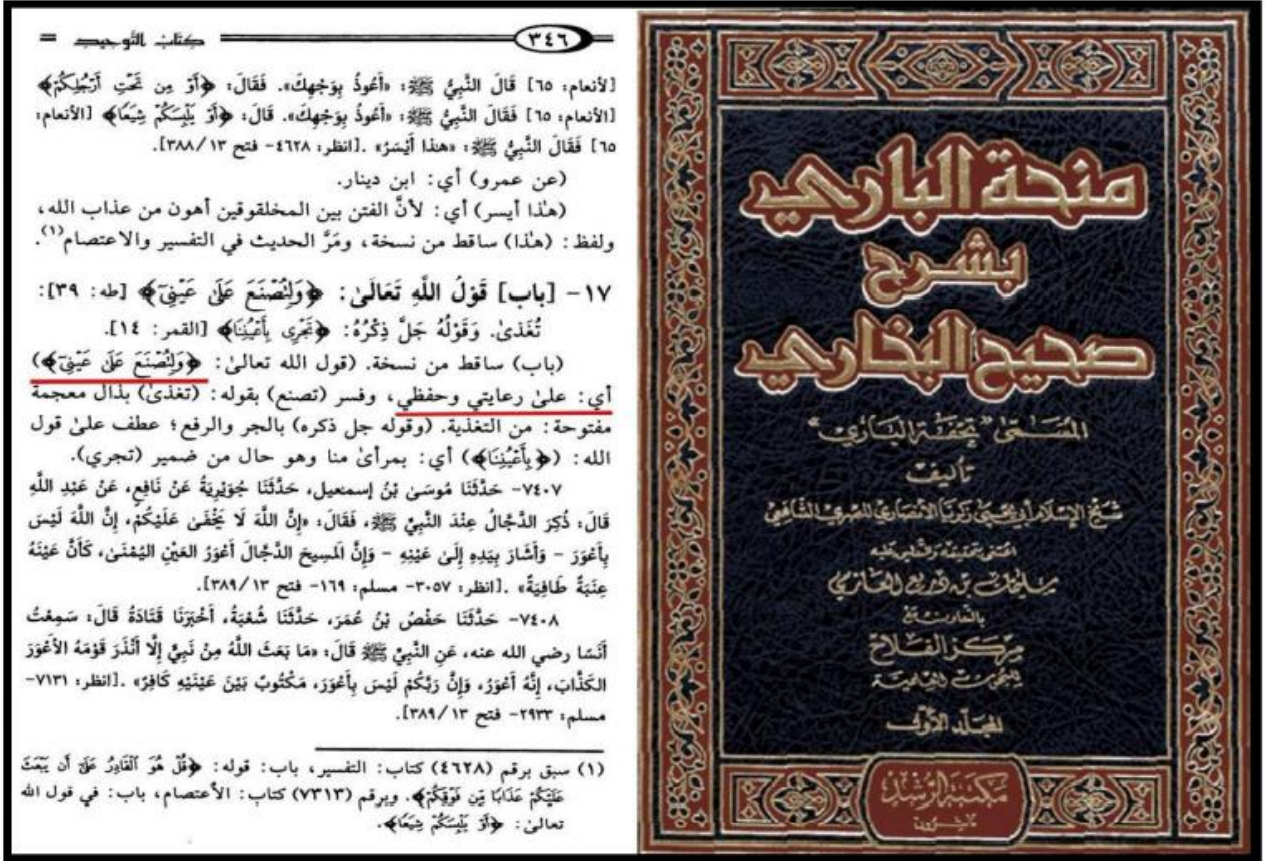
قوله تعالى: ﴿ وَأَصْنَعُ الْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا ﴾ أى اعمل السفينة لتركبها أنت، ومن آمن مراك ﴿ بِأَعْيُنِنَا ﴾ أى يبرأى منا وحيث نراك، وقال الربيع بن أنس: بحفظنا إياك حفظ من براك، وقال ابن عباس (٥): يسرنا، والمعنى واحد، فصرع عن الزوية بالأعين لأن الزوية تكون بها ويكون جمع الأعين للعظمة لا للتكبير، كما قال تعالى: ﴿ فَيَعْمَلُ الْفُلُودُونَ ﴾ (٥) ﴿ فَيَعْمَلُ الْفُلُودُونَ ﴾ ﴿ وَرَبُّنَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٦) وقد يربح معنى الأبين في مذه وغيرها إلى معنى عين، كما قال: ﴿ وَلْيَصْنَعِ عَلِيُّ عَيْنِي ﴾ (٧) وذلك كله عبارة عن الإدراك والإحاطة (٨) وهو سبحانه منزوع عن الحواس والتشبيه والتكريف لا يرب غيره وقيل المعنى ﴿ بِأَعْيُنِنَا ﴾ أى بأعين ملائكتنا

(١) الأثر عن الضحاك أخرجه الطبري ١٢ / ٢١، والسيوطي في الدر المنثور ٣ / ٣٤٦.

(٢) البيت استشهد به غير مشوب أبو حيان في البحر المحيط ٥ / ٢٠.

(٣) في الصحاح للجوهري ٣ / ٩٠٧ لا يتيسر: أى لا تحزن ولا تشك، والبئس: الكاره والمزعج، قال حبان: ما يقسم الله أقبل عيسر مبتسش منه واقسمت كرسياً ناعم البسال

(٤) نقل المحرر الوجيز ٧ / ٢٨٧، (٥) المرسلات: ٢٣، (٦) الذاريات: ٤٧، (٧) طه: ٣٩، (٨) مكدل: قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٧ / ٢٨٧.

29- Al-Hakam : Celui Qui juge entre Ses créatures dans l’au-delà, il n’y a pas de juge autre que Lui, et Il est juste dans Son jugement.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qur`ân :

﴿وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾

(wa houwa khayrou l-Hâkimîn)

C’est-à-dire : « **Allâh est le meilleur des juges** », [sourate younous/109].

30- Al`Adl : Celui Qui est exempt de l’injustice, de l’oppression. L’injustice est impossible s’agissant de Dieu.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qur`ân :

﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾

(wa mâ rabbouka biDHallâmin li l-'abîd)

C'est-à-dire : « **Ton Seigneur n'est pas injuste envers les esclaves** », [sourate fouSSilat/45].

31- Al-LaTîf : Celui Qui est bienfaisant envers Ses esclaves d'où ils ne s'attendent pas. **Al-LaTîf** veut dire aussi Celui Qui n'est pas atteint par l'imagination comme l'a dit l'Imam AHmad : « **Quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent** ».

32- Al-Khabîr : c'est Celui Qui sait la réalité des choses, rien ne Lui est caché, Il sait les choses dans leur totalité et dans leur détail, Il sait toute chose avant qu'elle n'arrive. Sa science ne change pas. Dieu ne change pas et tous Ses attributs ne changent pas.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾

(alâ ya`lamou man khalaqa wa houwa l-laTîfou l-khabîr)

C'est-à-dire : « **Ne sait-Il pas ce qu'Il a créé alors qu'Il est al-laTîf al-khabîr** », [sourate al-mouk/14].

33- Al-Halîm : Celui Qui pardonne, alors Qu'Il est capable de châtier.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾

(wa 'inna l-lâha la'alîmoun Halîm)

C'est-à-dire : « **Certes, Allâh est 'alîm, Halîm** », [sourate al-Hajj /59].

Le prophète ﷺ a dit dans un Hadith quoudsiyy que Dieu dit :

يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ
 ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ
 لَقَيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لِأَتَيْتَكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً

(yâ bna 'âdam, 'innaka mâ da`awtanî wa rajawtanî ghafartou laka `alâ mâ kâna minka wa lâ
 'oubâlî. ya bna 'âdam, law balaghat dhounôubouka `anâna s-samâ'i thoumma s-taghfartanî
 ghafartou lak. ya bna 'âdam, 'innaka law 'ataytanî biqourâbi l-'arDi khaTâyâ thoumma laqitanî lâ
 touchrikou bî chay'an la'ataytouka biqourâbihâ maghfirah)

C'est-à-dire : « Ô toi, fils de 'Adam, tant que tu M'invoques et que tu espères Mon pardon, Je te pardonne quels que soient tes actes ; et Je n'en tiens pas compte. Ô toi, fils de 'Adam, même si tes péchés atteignent les hauteurs du ciel et que tu me demandes de te pardonner, alors Je te pardonnerai. Ô toi fils de 'Adam, même si tu viens au jour du Jugement avec semblable à toute la terre en péchés et sans toutefois M'attribuer d'associé, alors Je te donnerai autant de pardon. » Rapporté par At-timidhî

34- Al-`ADHîm : Celui Qui est éminent, Qui mérite plus de vénération que tout autre, et Qui est exempt des attributs des créatures. Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾

(wa houwa l-'aliyyou l-'aDHîm)

C'est-à-dire : « Et il est al-'aliyy al-'aDHîm », [sourate ach-choûrâ /4].

35- Al-Ghafoûr : Celui Qui pardonne beaucoup. Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾

(inna rabbanâ laghafoûroun chakoûr))

C'est-à-dire : « Certes, notre seigneur est ghafoûr, chakoûr », [sourate fâTir /34].

36- Ach-Chakoûr : Celui Qui récompense pour le peu d'acte d'obéissance, beaucoup de récompenses.

37- Al-`Aliyy : Celui Qui domine Ses créatures par Sa puissance.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾

(wa houwa l-`aliyyou l-`aDHîm)

C'est-à-dire : « **Il est al-`aliyy, al-kabîr** », [sourate saba' /23].

38- Al-Kabîr : Celui Qui est le plus éminent.

39- Al-HafîDH : Celui Qui préserve qui Il veut du mal, de la nuisance et de la perte.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾

(wa rabbouka `alâ koulli chay'in HafîDH)

C'est-à-dire : « **Il assure la sauvegarde de toute chose** », [sourate saba' /21].

40- Al-Mouqîr : Celui Qui est Tout-puissant et Qui accorde la subsistance.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴾

(wa kâna l-lâhou `alâ koulli chay'in mouqîrâ)

C'est-à-dire : « **Et Allâh est puissant sur toute chose** », [sourate an-niçâ' /85].

41- Al-Hasîb : Celui Qui fait rendre des comptes aux esclaves de ce qu'ils ont fait dans ce bas-monde. Allâh ta`âlâ dit dans le Qur`ân :

﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾

(inna l-lâha kâna `alâ koulli chay`in Haçîbâ)

C'est-à-dire : « **Certes, Allâh est Haçîb de tout** », [sourate an-niçâ' /86].

42- Al-Jalîl : c'est Celui Qui a l'éminence. Allâh ta`âlâ dit dans le Qur`ân :

﴿ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾

(wa yabqâ wajhou rabbika dhou l-jalâli wa l-'ikrâm).

C'est-à-dire : « **Ton seigneur ne sera pas anéanti, Il est dhou l-jalâli wa l-'ikrâm** »

[sourate ar-raHmân /27].

43- Al-Karîm : Celui Qui accorde beaucoup de bienfaits.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qur`ân :

﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴾

(yâ `ayyouha l-'isânou mâ gharraka birabbika l-karîm),

C'est-à-dire : « **Ô toi être humain, qu'est-ce qui t'a amené à te méprendre au sujet de ton seigneur karîm** » [sourate al-infîTâr /6].

44- Ar-Raqîb : Celui Qui sait toute chose et rien n'échappe à Sa science.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qur`ân :

﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾

(inna l-lâha kâna `alaykoum raqîbâ)

C'est-à-dire : « **Certes, Allâh est raqîb sur vous** », [sourate an-niçâ' /1].

45- Al-Moujîb : Celui Qui exauce celui qui est dans le besoin quand il L'invoque et Qui accorde secours à celui qui demande Son secours.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qur`ân :

﴿ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴾

(inna rabbî qarîboun moujîb)

C'est-à-dire : « **Certes, Allâh est qarîb et moujîb** », [sourate hoûd /61].

46- Al-Wâsi` : Celui Qui accorde une subsistance qui suffit à toutes les créatures.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qur`ân :

﴿ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾

(wa l-lâhou wâsi`oun `alîm)

C'est-à-dire : « **Et Allâh est wâci' et `alîm** », [sourate an-nour /32].

47- Al-Hakîm : Celui Qui créé les choses selon une sagesse. Allâh ta`âlâ dit dans le Qur`ân :

﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

(wa l-lâhou `alîmoun Hakîm)

C'est-à-dire : « **Et Allâh est `alîm et Hakîm** », [sourate an-niçâ' /26]

48- Al-Wadôud : Celui Qui agrée Ses esclaves vertueux.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qur`ân :

﴿ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴾

(wa houwa l-ghafoûrou l-wadoûd)

C'est-à-dire : « **Et Il est al-ghafoûr al-wadoûd** », [sourate al-bouroûj /14]

49- Al-Majîd : Celui Qui accorde beaucoup de bienfaits et Qui est éminent.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qur`ân :

﴿ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴾

(innahou Hamîdoun majîd)

C'est-à-dire : « **Il est Hamîd et majîd** », [sourate Hoûd /73]

50- Al-Bâ`ith Celui qui ressuscite les créatures après la mort et Qui les réunit pour le jour du jugement.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qur`ân :

﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾

(wa 'anna l-lâha yab'athou man fi l-qouboûr)

C'est-à-dire : « **Et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombes** », [sourate al-Hajj /7]

51- Ach-Chahîd : Celui Qui sait tout et rien n'échappe à Sa science.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qur'ân :

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾

(inna l-lâha 'alâ koulli chay'in chahîd)

C'est-à-dire : « **Allâh est témoin de toute chose.** » [sourate al-Hajj /17]

52- Al-Haqq : Celui Qui a une existence obligatoire selon la raison, il n'y a aucun doute au sujet de Son existence. Allâh ta`âlâ dit dans le Qur'ân :

﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾

(wa ya'lamoûna anna l-lâha houwa l-Haqqou l-moubîne)

C'est-à-dire : « **Et ils savent qu'Allah est Al-Haqq et Al-moubîne** », [sourate an-noûr /25]

53- Al-Wakîl : Celui Qui accorde la subsistance aux esclaves et Qui sait leurs états.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qur'ân :

﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾

(wa kafâ billâhi wakîlâ). [sourate an-niçâ' /81]

54- Al-Qawiyy : Celui Qui a une puissance parfaite, rien ne Le rend incapable.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

(inna l-lâha laqawiyyoun `azîz)

C'est-à-dire : « **Certes, Allâh est qawiyy et `azîz** », [sourate al-Hajj /40]

Il n'est pas permis de dire que Dieu est une puissance mais on dit qu'Il a pour attribut la puissance ou qu'Il est puissant.

55- Al-Matîn : Celui Qui n'est pas atteint par la fatigue ni la somnolence.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾

(inna l-lâha houwa r-razzâqou dhou l-qouwwati l-matîn)

C'est-à-dire : « **Certes, Allâh est ar-razzâq, Il a la puissance et Il est al-matîn** », [sourate adh-dâriyât /58]

56- Al-Waliyy : Celui Qui donne la victoire à Ses esclaves croyants. Ainsi, les prophètes et ceux qui les suivent sont les victorieux car ce sont eux les gagnants dans l'au-delà.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ﴾

(wa houwa l-waliyyou l-Hamîd)

C'est-à-dire : « **Et il est al-waliyy et al-Hamîd** », [Ach-choûrâ /28]

57- Al-Hamîd : Celui Qui mérite la louange, le remerciement et la glorification.

58- Al-MouHSî : Celui Qui sait toute chose en quantité et en nombre.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿وَأَخْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾

(wa `aHSâ koulla chay'in `adadâ)

C'est-à-dire : « **Et il sait le nombre de toute chose** », [al-jinn /28]

59- Al-Moubdi' : Celui Qui fait passer **toutes** les créatures du néant à l'existence.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ﴾

(innahoû houwa youbdi'ou wa you`îd)

C'est-à-dire : « **Il est Celui qui commence la création et la refait** », [al-bouroûj /13]

60- Al-Mou`îd : Celui Qui fait passer les créatures de la vie à la mort et de la mort à la vie.

61- Al-MouHyî : C'est Celui Qui fait vivre. Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾

(qouli l-lâhou youHyîkour thouroumma youmîtoukoum)

C'est-à-dire : « **Dis : Allâh vous fait vivre, puis Il vous fait mourir** ». [Sourate al-jâthiyah /26]

62- Al-Moumît : Celui Qui fait mourir les vivants.

63- Al-Hayy : Celui Qui est vivant sans cœur, ni âme ni chair. Sa Vie n'a pas de début ni de fin. Il ne meurt pas et ne s'anéantit pas. Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾

(houwa l-Hayyou lâ ilâha illâ hoû)

C'est-à-dire : « **Il est Al-Hayy, il n'est de Dieu que Lui** ». [Sourate ghâfir /65]

64- Al-Qayyoûm : Celui Qui est éternel, Qui ne s'anéantit pas et Qui ne change pas. Celui Qui n'a pas besoin d'autrui. Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾

(Allâhou lâ ilâha illâ houwa l-Hayyou l-qayyoûm)

C'est-à-dire : « **Allâh, il n'est de Dieu que Lui, Al-Hayy, Al-qayyoûm** ». [Sourate al-baqarah /255]

65- Al-Wâjid : Celui Qui n'a besoin de rien.

66- Al-Mâjid : Celui Qui est éminent et Qui accorde beaucoup de bienfaits.

67- Al-Wâhid : Celui Qui est unique Qui n'a pas d'associé dans la divinité. Le Seul Qui est éternel sans début. Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾

(wa mâ min ilâhin illa l-Lâhou l-wâHidou l-qahhâr)

C'est-à-dire : « **Il n'est de Dieu qu'Allâh, Al-wâHid, Al-qahhâr** ». [Sourate Sâd /65]

68- AS-Samad : Celui Qui n'a besoin de rien et toutes les créatures ont besoin de Lui.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾

(Allâhou S-Samad)

C'est-à-dire : « **Allâh est aS-Samad – Toute chose a besoin de Lui, et Lui n'a besoin de rien**». [Sourate al-'ikhlâS /2]

69- Al-Qâdir : Celui Qui est puissant sur toute chose. Rien ne le rend incapable. Par Sa puissance Il crée et Il anéantit. Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

(innahoû `alâ koulli chay'in qadîr)

C'est-à-dire : « **Certes, Il est sur toute chose tout-puissant** ». [Sourate al-'aHqâf /33]

70- Al-Mouqtadir : Celui Qui est Tout puissant sur toute chose (sens très proche de Al-Qâdir).

71- Al-Mouqaddim : Celui Qui met en avant certaines créatures par rapport à d'autres.

Le prophète ﷺ a dit :

﴿أَنْتَ الْمَقْدِمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخَّرُ﴾

(’anta l-mouqaddimou wa ’anta l-mou’akh-khir)

C’est-à-dire : « **Tu es Al-mouqaddim et tu es Al-mou’akh-khir** ».

72- Al-Mou’akh-khir : Celui Qui met en arrière certaines créatures par rapport à d’autres.

73- Al-’Awwal : Celui Qui est éternel sans début. Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾

(houwa l-’awwalou wa l-’âkhirou wa DH-Dhâhirou wa l-bâTin)

C’est-à-dire : « **Il est al-’awwal, al-âkhir, aDH-Dhâhir et al-bâTin** ». [Sourate al-Hadîd /3]

74- Al-’Âkhir : Celui Qui est éternel sans fin, Qui ne s’anéantit pas.

75- ADH-Dhâhir : Celui Qui domine toute chose par Sa puissance.

76- Al-BâTin : Celui Qui n’est pas atteint par les imaginations.

77- Al-Wâlî : Celui à Qui appartient toute chose et Sa volonté se réalise en toute chose.

78- Al-Mouta`âl : Celui Qui est exempt des attributs des créatures et Qui domine Ses créatures par Sa puissance parfaite.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾

(al-kabîrou l-mouta`âl)

C’est-à-dire : « **Il est al-kabîr et al-mouta`âl** ». [Sourate ar-ra`d/9]

79- Al-Barr : Celui Qui est bienfaisant envers Ses créatures. Sa bienfaisance englobe toutes Ses créatures. Il y a parmi eux ceux qui Le remercient et ceux qui ne Le remercient pas.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴾

(innahoû houwa l-barrou r-raHîm)

C'est-à-dire : « **Il est certes al-barr et ar-raHîm** ». [Sourate aT-Toûr/28]

80- At-Tawwâb : Celui Qui accepte le repentir à chaque fois que le repentir est répété.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾

(wa `anna l-lâha houwa t-tawwâbou r-raHîm)

C'est-à-dire : « **Et Allah est at-tawwâb et ar-raHîm** ». [Sourate at-tawbah/104]

81- Al-Mountaqim : Celui Qui accorde un dur châtement à qui Il veut parmi les injustes et Il est Juste.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴾

(wa l-lâhou `azîzoun dhou ntiqâm)

C'est-à-dire : « **Et Allah est puissant, il détient le pouvoir de punir** ». [Sourate âli `imrân/4]

82- Al-`Afouww : Celui Qui pardonne et ne châtie pas certains désobéissants.

83- Ar-Ra`ouf : Celui Qui est très miséricordieux.

84- Mâlikou l-Mouk : Celui à Qui appartient les souverainetés qu'Il a accordées à certains de Ses esclaves. Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾

(qouli l-lâhoumma mâlika l-moulki tou'ti l-moulka man tachâ')

C'est-à-dire : « **Dis : Ô Âllâh, Toi Qui a la souveraineté sur toutes les souverainetés, Tu donnes l'autorité à qui Tu veux** ». [Sourate âli `imrân/26]

85- Dhou l-Jalâli wa l-'ikrâm : Celui Qui mérite qu'on Le glorifie, et Qui accorde la réussite complète à Ses saints vertueux au jour dernier. Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

(wa yabqâ wajhou rabbika dhou l-jalâli wa l-'ikrâm)

86- Al-MouqsiT : Celui Qui est juste dans Son jugement, Qui est exempt de l'injustice.

87- Al-Jâmi` : Celui Qui réunit les créatures au jour du jugement, qui ne comporte pas de doute.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ﴾

(Rabbanâ innaka jâmi ou n-nâçi liyawmin lâ rayba fih) [Sourate âli `imrân/9]

88- Al-Ghaniyy : Celui Qui n'a pas besoin des créatures et toutes les créatures ont besoin de Lui. Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ﴾

(wa l-lâhou l-ghaniyyou wa antoumou l-fouqarâ') [Sourate MouHammad /38]

89- Al-Moughnî : Celui Qui accorde aux créatures ce dont ils ont besoin et leur subsistance.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴾

(wa annahoû houwa 'aghnâ wa 'aqnâ)

C'est-à-dire : « **Il est celui qui rend riche et possédant** ». [Sourate an-najm /48]

90- Al-Mâni` : Celui Qui prive qui Il veut de ce qu'Il veut.

91- AD-Dârr : Celui Qui crée la nuisance pour qui Il veut.

92- An-Nâfi` : Celui Qui crée le profit pour qui Il veut.

93- An-Noûr : Celui Qui guide vers la lumière de la foi. Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾

(Allâhou nôrou s-samâwâti wa l-'arD)

C'est-à-dire : « **Allâh donne la foi aux habitants du ciel qui sont les anges et à qui Il veut parmi les habitants de la terre qui sont les humains et les jinn.** » [Sourate an-nour /35]

Allâh n'est pas (noûr) dans le sens de "lumière". En effet, c'est Lui Qui a créé la lumière.

94- Al-hâdî : Celui Qui guide qui Il veut parmi Ses esclaves.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾

(wa yahdî man yachâ`ou `ilâ SirâTin moustaqîm)

C'est-à-dire : « **Et Il guide qui Il veut vers un droit chemin** » [Sourate yoûnous /25]

95- Al-Badî` : Celui Qui a créé les créatures sans exemple précédent.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾

(badî`ou s-samâwâti wa l-'arD)

C'est-à-dire : « **Il est le créateur des cieux et de la terre (sans modèle précédent) à partir du néant** » [Sourate Al-baqarah /117]

96- Al-bâqî : Celui Qui ne s'anéantit pas. L'anéantissement est impossible selon la raison s'agissant de Dieu. Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾

(wa yabqâ wajhou rabbika dhou l-jalâli wa l-ikrâm)

C'est-à-dire : « **Ton seigneur ne sera pas anéanti, Il est dhou l-jalâli wa l-'ikrâm** » [Sourate Ar-raHmân / 27]

97- Al-wâarith : Celui Qui ne s'anéantit pas après l'anéantissement des créatures.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qur`ân :

﴿وَأَنَا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُؤْتِي وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾

(wa 'innâ lanaHnou nouHyî wa noumîtou wa naHnou l-wâarithoûn)

C'est-à-dire : « **Et c'est bien Nous Qui donnons la vie et donnons la mort, et Nous sommes al-wâarithoûn** » [Sourate al-Hijr / 23]

98- Ar-Rachîd : Celui Qui guide et qui indique à ses créatures ce qui leur est profitable.

99- AS-Saboûr : Celui Qui retarde le châtement des désobéissants à un temps déterminé.

Parmi les noms d'Allâh, il y a également :

Al-'AHad : Celui Qui est Unique et Qui n'a pas d'associé dans la divinité.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qur`ân :

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾

(qoul houwa l-Lâhou 'aHad)

C'est-à-dire : « **Dis : Lui, Allâh est unique** » [Sourate al-'ikhlâS / 1]

Ar-Rabb : Celui à Qui appartient toute chose. Allâh ta`âlâ dit dans le Qur`ân :

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

(al-Hamdou li l-lâhi rabbi l-`âlamîn)

C'est-à-dire : « **La louange est à Allâh, Le Seigneur des mondes** » [Sourate al-FâtiHah / 2]

Al-Qâhir : Celui Qui domine toutes les créatures par Sa puissance.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qur`ân :

﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾

(wa houwa l-qâhir fawqa `ibâdih)

C'est-à-dire : « **Et Il est le dominateur suprême sur Ses serviteurs** » [Sourate al-'an`âm / 61]

Al-Kâfi : Celui Qui accorde la suffisance et le nécessaire et éloigne ce qui tourmente, et Celui dont l'aide suffit.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qur`ân :

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾

(`alayça l-Lâhou bikâfin `abdah)

C'est-à-dire : « **Allâh ne suffit-Il pas à son esclave ?** » [Sourate az-zoumar / 36]

Ad-Dâ'im : Celui Qui ne s'anéantit pas.

AS-Sâdiq : Celui Qui est véridique en ce qu'Il dit et en ce qu'Il promet.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾

(wa man `aSdaqou mina l-Lâhi qîlâ)

C'est-à-dire : « **Et qui est plus véridique qu'Allâh ?** » [Sourate an-niçâ' / 122]

Al-MouHîT : Celui Qui sait toute chose et Qui domine toute chose par Sa puissance. Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾

(`alâ `innahoû bikoulli chay'in mouHîT)

C'est-à-dire : « **C'est Lui qui englobe toute chose par Sa science et Sa puissance** » [Sourate fouSSilat / 54]

Al-Moubîn : Celui Qui domine toute chose par Sa puissance, dans le même sens que ADH-DHâhir. Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾

(wa ya`lamoûna `anna l-Lâha houwa l-Haqqou l-moubîn)

C'est-à-dire : « **Et ils savent qu'Allâh est al-Haqq et al-moubîn** » [Sourate an-nour / 25]

Al-Qarîb : Celui Qui sait toute chose de Ses créatures. Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾

(`innahoû samî`oun qarîb)

C'est-à-dire : « **Il est samî` et qarîb** » [Sourate saba' / 50]

Al-FâTir : Celui Qui a créé les créatures, c'est-à-dire qu'Il les a fait passer du néant à l'existence. Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

(al-Hamdou lillâhi fâTiri s-samâwâti wa l-'arD)

C'est-à-dire : « **La louange est à Allâh, le créateur des ciex et de la terre** » [Sourate Fâtir /1]

Al-`Allâm : Celui Qui sait toute chose, dans le même sens que Al-`Alîm.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qour`ân :

﴿وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾

(wa `anna l-lâha `allâmou l-ghouyoûb)

C'est-à-dire : « **Et Allâh sait parfaitement les choses cachées** » [Sourate at-tawbah /78]

Les attributs d'Allâh

Tout ce que nous avons vu depuis le début du chapitre sur la croyance musulmane se résume par la confirmation de 13 attributs d'Allâh.

Ces 13 attributs sont **l'existence, l'unicité, le non début, la non fin, le non besoin, la puissance, la science, la volonté, l'ouïe, la vue, la vie, la parole, et la non ressemblance aux créatures.**

Ces treize attributs que nous venons de citer ont été à de nombreuses reprises mentionnés par le Prophète ﷺ, et cités dans le Qur'an, soit mot à mot, soit dans une phrase qui en indique le sens.

Le Prophète s'attachait à ce que chaque musulman les connaisse. C'est pourquoi les savants ont dit que c'est un devoir pour chaque personne responsable de les connaître.

Cela ne veut pas dire qu'il faut les connaître par cœur mot à mot, mais on doit savoir que Dieu existe qu'Il est Unique qu'Il n'a pas de début qu'Il n'a pas de fin qu'Il n'a pas besoin de Ses créatures etc.

Parmi les savants qui ont dit que c'est un devoir de connaître les 13 attributs d'Allâh, il y a :

- L'imam Aboû Hanîfah (décédé en l'an 150 de l'Hégire) dans son livre : *الفقه الأكبر al-fiqhoul akbar*
- L'imam Al-Nawawî (décédé en l'an 676 de l'Hégire) dans son livre: *المقاصد al-maqâsid*
- L'imam Mouhammad ibn yoûsouf Al-Sanoûsî l'auteur du livre *العقيدة السنوسية al-'aqîdah al-sanoûsiyyah* (décédé en l'an 895 de l'hégire).
- Le shaykh Mouhammad Al-Fadâlî Al-Shâfi'î (décédé en l'an 1236 de l'Hégire).
- Le shaykh 'Abdoulmajîd Al-Shournoûbî Al-Mâlikî (décédé en l'an 1348 de l'Hégire).
- Le shaykh Ibn 'Âshir Al-Mâlikî (décédé en l'an 1040 de l'Hégire) qui a écrit dans son livre *al-mourshid al-mou'în 'ala ddarou'riyyi min 'ouloûmi ddîn*:

كَذَا الْبَقَاءُ وَالْغَيْبُ الْمُنْتَلَقُ عَمَّ

يَجِبُ لِلَّهِ الْوُجُودُ وَالْقِدَمُ

وَوَحْدَةُ الذَّاتِ وَوَصْفُ الْفِعَالِ

وَحُلْفَةُ خَلْقِهِ بِلَا مِثَالٍ

سَمِعَ كَلَامَ بَصَرَ ذِي وَاجِبَاتٍ

وَقُدْرَةَ إِرَادَةِ عِلْمِ حَيَاةٍ

yajibou lillâhil woujoûdou walqidam kadhal baqâ'ou walghinal moutlaqu 'am
wakhoulfouhou likhalqihî bilâ mithâl wa wahdatoudh dhâti wawasfin walfi 'âl
waqoudratoun 'irâdatun 'ilmoun hayât sam 'oun kalâmoun basaroun dhî wâjibât

C'est-à-dire :

Il est obligatoire s'agissant d'Allâh l'existence, l'exemption de début,

De même que l'exemption de fin, le non-besoin absolu,

La non ressemblance aux créatures,

L'unicité de Son Être, de Ses attributs et de Ses actes,

La toute-puissance, la volonté, la science, la vie,

L'ouïe, la parole, la vue lui sont obligatoires

Ces 13 attributs sont :

➤ **L'Existence – الوجود *al-woujoûd***

C'est-à-dire qu'Allâh existe de toute éternité, et Son existence ne ressemble pas à l'existence des créatures. La preuve globale de l'existence de Dieu doit être connue par chaque personne responsable (*moukallaf*).

Preuve rationnelle globale :

- Elle consiste à se dire par exemple : **ce monde change** d'un état à un autre. Tantôt le vent souffle, tantôt il ne souffle pas. Tantôt il est chaud, tantôt il est froid. Une plante pousse, une autre se fane. Le soleil se lève à l'Est et se couche à l'Ouest. Et **ce qui change est forcément entré en existence. Donc ce monde est entré en existence, Et ce qui est entré en existence a forcément besoin de qui l'a fait entrer en existence, il a besoin d'un créateur et ce créateur c'est Allâh.**
- Une autre preuve rationnelle de l'existence d'Allâh consiste à se dire : **j'existe après ne pas avoir existé. Et ce qui existe après ne pas avoir existé a eu besoin de qui le fasse entrer en existence. Et celui qui donne l'existence, c'est Allâh.**

Par ailleurs, on peut observer que même si une terre est arrosée avec une même eau, et qu'elle est sous l'influence d'un même rayonnement de soleil, et qu'elle est touchée par le même air, les fruits qui y poussent sont variés de par leur goût, de par leur couleur, de par leur nature, de par leur forme, de par leur parfum, de par leurs caractéristiques et de par leur utilité, alors qu'on sait que la terre est la même, que l'eau est la même, que le soleil est le même, et que l'air est le même. Si l'arrivée des choses résultait de l'acte de la nature comme le disent les athées, alors tous ces fruits seraient identiques, car une même nature agirait d'une même manière.

Dans le même sens, on peut citer la parole de l'imam Al-Shâfi'î : « *La feuille du mûrier a une odeur, un goût et une couleur uniques. Si c'est la gazelle qui en mange, elle produit du musc. Si c'est le ver à soie qui en consomme, il produit de la soie. Si c'est le chameau qui en consomme, il en sort des excréments. Et si c'est la chèvre qui en consomme, elle produit du lait.* »

Preuve du Qour'ân :

Allâh dit dans le Qour'ân :

(’afillâhi shakk)

C'est-à-dire : « Il n'y a pas de doute au sujet de l'existence d'Allâh. » Sourate Ibrâhîm /10

➤ L'Unicité – الوحدانية *al-wahdâniyyah*

C'est-à-dire qu'Allâh est unique, Il n'a pas d'associé dans la divinité. Dieu n'est pas composé de parties contrairement aux corps. Il n'a pas de ressemblant ni par Son être, ni par Ses attributs, ni par Ses actes.

Preuve rationnelle :

S'il y avait eu deux créateurs pour ce monde alors chacun de ces deux créateurs aurait pour attribut la toute-puissance, la science, la volonté, et chacun des deux aurait créé ce qu'il veut.

Mais alors si l'un des deux avait voulu qu'une personne existe ex : « Zayd » et l'autre avait voulu qu'il n'existe pas, alors Zayd ne peut pas : exister, et ne pas exister en même temps.

→ S'il existe, c'est que la volonté de l'un des deux ne s'est pas réalisée, il n'est donc pas tout-puissant, il ne peut donc pas être Dieu.

→ Et si Zayd n'existe pas alors c'est que la volonté de l'autre ne s'est pas réalisée, et donc il n'est pas tout-puissant, et s'il n'est pas tout-puissant il n'est pas Dieu, et s'il n'est pas Dieu il ne mérite pas la divinité, il ne mérite pas l'adoration.

Preuve du Qur'ân :

Allâh dit dans le Qur'ân :

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءِٰهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا﴾

(law kâna fihimâ âlihatun illallâhu lafasadatâ)

C'est-à-dire : « S'il y avait pour le ciel et la terre des dieux hormis Allâh, alors ils (le ciel et la terre) auraient été en discordance. » Sourate Al-anbiyâ' /22

En d'autres termes, le monde, ordonné tel qu'il est, n'aurait pas pu être créé s'il y avait eu plusieurs dieux.

➤ L'Exemption de début – *القدم al-qidam*

Allâh est exempt de début dans le sens que son existence n'a pas de commencement. Il n'a pas été créé, Il est éternel.

Preuve rationnelle :

Si Allâh avait eu un début à son existence, alors Il aurait eu besoin de qui le fasse entrer en existence. Et celui qui a besoin est incapable et celui qui est incapable n'est pas Dieu.

Preuve du Qur'ân :

Allâh dit dans le Qour'ân :

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾

(houwal 'awwalou wal 'âkhir)

C'est-à-dire : « Il est Celui qui est exempt de début et exempt de fin. » Sourate Al-hadîd /3

➤ **L'exemption de fin – البقاء *al-baqâ'***

C'est-à-dire qu'Allâh existe et Son existence n'a pas de fin. Il ne lui advient pas d'anéantissement.

Preuve rationnelle :

S'il avait été possible qu'Allâh s'anéantisse, alors il aurait obligatoirement eu un début. Or nous venons de démontrer qu'Allâh n'a pas de début, qu'Allâh est exempt de début. Donc il est exempt de fin également.

Preuve du Qour'ân :

Allâh dit dans le Qour'ân :

﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

(wa yabqâ wajhou rabbika dhoul jalâli wal 'ikrâm)

C'est-à-dire : « L'Être de ton seigneur ne s'anéantit pas. » Sourate Al-rahmân /27

Ici, nous avons un exemple du mot وجه *wajh* qui est utilisé pour Allâh, et qui signifie l'Être d'Allâh. Il n'est pas permis de le traduire par « face » ou « visage » car Dieu est exempt des organes.

➤ **Le non besoin – القيام بالنفس *al-qiyâ mou binnafs***

C'est-à-dire qu'Allâh n'a pas besoin de Ses créatures. Il a créé le ciel, Il n'en a pas besoin. Il a créé le trône *al'arsh*, Il n'en a pas besoin. Il a créé le piédestal *al-koursiyy*, il n'en a pas besoin. Il a créé l'endroit, Il n'en a pas besoin. Il a créé les directions, Il n'en a pas besoin.

Preuve rationnelle :

Celui qui a besoin d'autrui est incapable et celui qui est incapable n'est pas Dieu. Le besoin d'autrui est un signe de l'entrée en existence, et Allâh est exempt de cela.

Preuve du Qur'ân :

Allâh dit :

﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾

(fa'inna l-lâha ghaniyyoun 'ani l-'âlamîn)

C'est-à-dire : « Allâh n'a pas besoin de Ses créatures. » Sourate 'Âli 'Imrân /97

➤ La puissance – القدرة *al-qoudrah*

Allâh a pour attribut la puissance. La puissance d'Allâh est un attribut éternel qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin, par lequel Allâh crée et anéantit.

Preuve rationnelle :

Si Dieu n'était pas tout puissant, Il aurait une incapacité, et s'Il avait une incapacité, alors le monde n'aurait pas existé.

Preuve du Qur'ân :

Allâh dit dans le Qur'ân :

﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

(wa houwa 'alâ koulli shay'in qadîr)

C'est-à-dire : « Il est sur toute chose tout puissant. » Sourates Al-mâ'idah/120, Hûd/4, Al-rûm/50, Al-shûrâ/9, Al-hadîd/2, Al-taghâbun/1, Al-mulk/1

La Puissance d'Allâh concerne les choses qui sont possibles rationnellement, c'est-à-dire pour lesquelles l'existence tout comme l'inexistence est possible. Elle ne concerne pas ce qui est impossible selon la raison, c'est-à-dire ce dont la raison ne conçoit pas l'entrée en existence. Elle ne concerne pas non plus ce qui est obligatoire selon la raison, c'est-à-dire ce dont l'existence est obligatoire.

➤ La volonté – الإرادة *al-'irâdah*

Dieu a pour attribut la volonté. C'est un attribut éternel par lequel Allâh spécifie ce qui est possible selon la raison (c'est-à-dire ce dont la raison conçoit aussi bien l'existence que l'inexistence) par certaines caractéristiques plutôt que d'autres, par un temps plutôt qu'un autre, et par l'existence plutôt que l'inexistence ou inversement.

La volonté d'Allâh ne change pas, elle est éternelle sans début et elle ne ressemble pas à la volonté des créatures. Rien ne peut changer la volonté d'Allâh, pas même une invocation ni une aumône ni une prière ni autre que cela.

Preuve rationnelle :

Chaque chose qui entre en existence a besoin d'un créateur qui l'a spécifiée par l'entrée en existence plutôt que l'inexistence, qui l'a spécifié par les caractéristiques qu'elle possède plutôt que d'autres, et par l'existence à un moment plutôt qu'un autre. Elle a donc eu besoin d'un créateur qui a voulu pour elle l'existence avec des caractéristiques précises. Donc si Allâh n'avait pas pour attribut la volonté, ce monde n'aurait pas existé. Or, le monde existe comme nous pouvons l'observer.

Preuve du Qur'ân :

Allâh dit dans le Qur'ân :

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

(wamâ tachâ'ouna illâ 'an yachâ'a l-lâhou rabbou l-'âlamîn)

C'est-à-dire : « Et vous ne voulez que si Allâh, le seigneur des mondes, le veut. » Sourate Al-takwîr/ 29

➤ La Science – العلم *al-'ilm*

Allâh a pour attribut une science éternelle. Il sait toute chose de toute éternité. Savoir la totalité des choses cachées est spécifique à Allâh, mais Allâh révèle **une partie de ces choses cachées** à certaines de Ses créatures comme les prophètes. En revanche, prétendre qu'une créature sait absolument tout ce qu'Allâh sait est du shirk.

D'autre part, la science d'Allâh n'augmente pas et ne diminue pas. Il n'est pas permis de croire qu'Allâh apprend des choses qu'Il ne savait pas, car ceci revient à attribuer à Allâh l'ignorance et le changement, et ceci est de la mécréance. Allâh sait toute chose avant qu'elle n'ait lieu. La science d'Allâh ne change pas.

Preuve rationnelle :

Si Allâh ne savait pas certaines choses, Il serait ignorant. Or, l'ignorance est une imperfection, et l'imperfection est impossible au sujet d'Allâh.

Preuve du Qur'ân :

Allâh dit dans le Qur'ân :

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾

(wa `indahou mafâtiHou l-ghaybi lâ ya`lamouhâ illâ hou, wa ya`lamou mâ fi l-barri wa l-baHri wa mâ tasqouTou min waraqatin illâ ya`lamouhâ, wa lâ Habbatin fi Dhouloumâti l-'arDi wa la raTbin wa lâ yâbiçin illâ fî kitâbin moubîn)

C'est-à-dire : « Et Il détient les clés [de la connaissance] des choses cachées (al-ghayb), et nul autre que Lui ne les sait, et Il sait ce qui est sur terre et dans la mer, pas une feuille ne tombe sans qu'Il ne le sache, pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien d'humide ou de sec sans que ceci ne soit inscrit dans un livre clair. » Sourate Al-Talâq /12

➤ L'Ouïe – السمع *Al-sam`*

Allâh entend toute chose avec une ouïe qui est de toute éternité, exempte de début, sans oreille ni tympan ni aucun autre organe. Tandis que l'ouïe des créatures est entrée en existence, elle est créée.

Preuve rationnelle :

Si Allâh n'avait pas pour attribut l'ouïe, alors il serait sourd. Or, la surdité est une imperfection, et l'imperfection est impossible au sujet d'Allâh.

Preuve du Qour'ân :

Allâh dit dans le Qour'ân:

﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

(wa houwa s-samî`ou l-baSîr)

C'est-à-dire : « **Et Il est celui Qui entend et Qui voit.** » Sourate Al-shoûrâ /11

➤ La Vue – البصر *al-baSar*

Allâh voit toute chose par Sa vue qui est de toute éternité. Sa vue n'a pas de ressemblance avec la vue des créatures. Allâh voit sans avoir besoin de rayon lumineux, ni d'œil, ni de rétine ni d'aucun autre organe.

Preuve rationnelle :

Si Allâh n'avait pas pour attribut la vue, alors Il serait aveugle. Or, la cécité est une imperfection, et Allâh est exempt de toute imperfection.

Preuve du Qour'ân :

Allâh dit dans le Qour'ân:

﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

(wa houwa s-samî` ou l-baSîr)

C'est-à-dire : « **Et Il est celui Qui entend et Qui voit.** » Sourate Al-shoûrâ /11

➤ **La Vie – الحياة *al-Hayâh***

Allâh a pour attribut la vie qui est de toute éternité, exempte de début et de fin. Sa vie n'est pas constituée d'âme ni de chair ni de sang, et la mort est impossible au sujet de Dieu.

Par ailleurs, Sa vie ne ressemble pas à celle des créatures. La vie des créatures a lieu par la réunion d'un corps et d'une âme, et elle est sujette à interruption.

Preuve rationnelle :

Si Allâh n'était pas vivant, alors aucune chose de ce monde n'existerait, car ce qui n'est pas vivant n'est pas attribué de puissance, de volonté, ni de science.

Preuve du Qour'ân :

Allâh dit dans le Qour'ân :

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾

(Allâhou lâ ilâha illâ houwa l-Hayyou l-qayyoûm)

C'est-à-dire : « **Allâh, il n'est de Dieu que Lui, Celui qui est vivant et qui ne s'anéantit pas.** » Sourate Al-baqarah /255

➤ La parole – الكلام *Al-kalâm*

Allâh parle et Sa parole ne ressemble pas à la parole des créatures. La parole de Dieu n'a pas de début et n'a pas de fin. Elle n'est pas constituée de lettres ni de sons, et Sa parole n'est pas une langue arabe ni hébraïque ni autre, car les lettres, les sons et les langues sont des créatures qui sont entrées en existence, tandis que les attributs d'Allâh sont éternels. Il parle sans avoir besoin de langue ni de lèvres ni d'aucun autre organe.

Preuve rationnelle :

Si Allâh n'avait pas pour attribut la parole, alors il serait muet. Ceci est une imperfection, et l'imperfection est impossible s'agissant de Dieu.

Preuve du Qur'ân :

Allâh dit dans le Qur'ân :

﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾

(wa kallamallâhou mouçâ taklîmâ)

C'est-à-dire : « **Et Allâh a parlé à Mouçâ (Moïse) assurément.** »

➤ La non ressemblance aux créatures – المخالفة للحوادث *al-moukhâlafatou li l-Hawâdith*

Allâh n'a aucune ressemblance avec tout ce qui entre en existence, d'aucune manière que ce soit.

Allâh a créé les hommes → Il ne ressemble pas aux hommes.

Allâh a créé les anges → Il ne ressemble pas aux anges.

Allâh a créé la lumière → Il ne ressemble pas à la lumière.

L'Être d'Allâh ne ressemble pas aux êtres des créatures, et les attributs d'Allâh ne ressemblent pas aux attributs des créatures. L'acte d'Allâh ne ressemble pas aux actes des créatures. Il n'est pas permis d'attribuer à Allâh le mouvement, l'immobilité, le contact, la séparation, le fait d'être dans une direction, le fait d'être dans un endroit, le fait d'être partout, la fatigue, les organes, le corps, les dimensions, la

quantité, le volume, la couleur, les sentiments, la tristesse, la colère, le rire, les émotions, la position assise, l'établissement, la position debout, la position allongée, la chaleur, la froideur, et toutes les autres caractéristiques des créatures.

Preuve rationnelle :

Si Allâh ressemblait à ses créatures, alors Il n'aurait pas pu les créer. En effet une chose ne peut pas créer son semblable. D'autre part, si Allâh avait des semblables, il Lui serait possible ce qui leur est possible, tel que l'anéantissement, et ceci est impossible.

Preuve du Qour'ân :

Allâh dit dans le Qour'ân :

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾.

(Layça kamithlihi chay')

C'est-à-dire : « Rien n'est tel que Lui. » Sourate Al-shoûrâ /11

Remarque :

Allâh n'a pas de début à son existence comme nous l'avons expliqué précédemment. En effet, Allâh dit dans le Qour'ân :

﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ ﴾

(houwa l-'awwalou wa l-'âkhir)

C'est-à-dire qu'Allâh n'a pas de début à son existence ni de fin à son existence. Et le Messager d'Allâh a dit :

((كان الله ولم يكن شيء غيره))

(kâna l-lâhou walam yakoun chay'oun ghayrouh)

C'est-à-dire : « Allâh existe de toute éternité et rien d'autre que Lui n'est de toute éternité. »

Donc il est impossible que les attributs d'Allâh aient un début parce que si les attributs d'Allâh avaient un commencement, cela voudrait dire qu'Allâh aurait Lui-même changé.

- Celui qui ne parle pas, puis il lui advient l'attribut de la parole, alors il a changé.
- Celui qui n'avait pas pour attribut la science, puis qui se met à savoir des choses qu'il ne savait pas, celui-là a changé.
- Celui qui n'avait pas pour attribut la puissance puis qui devient puissant, celui-là a changé.

Donc, si les attributs d'Allâh étaient entrés en existence c'est-à-dire si Allâh avait eu soudainement l'attribut de la puissance après ne pas l'avoir eu, ou s'Il avait su quelque chose après ne pas l'avoir su, ou s'Il avait voulu une chose après ne pas l'avoir voulu, alors Il aurait changé. Et celui qui change d'un état à un autre a besoin de qui le fait changer du premier état au deuxième état. Il a donc eu besoin de qui lui a donné son premier état, c'est-à-dire qu'il a besoin de qui l'a fait entrer en existence.

Par conséquent celui à qui advient un nouvel attribut, ou dit autrement, celui qui a un attribut qui est entré en existence, est lui-même entré en existence.

EXPLICATION DU DEUXIEME TMOIGNAGE

La signification de 'ach-hadou 'anna MouHammadan raçoulou l-Lâh (Je témoigne que MouHammad est le messager d'Allâh est : je sais, je crois fermement et je reconnais que MouHammad, fils de `Abdoullâh, fils de 'Abdou l-mouTTalib, fils de hâchim, fils de `Abdou manâf, de la tribu de Qouraych, ﷺ est l'esclave d'Allâh et Son messager envoyé à tous les humains et les djinns.

Lorsque l'on dit je témoigne que MouHammad est le messager de Dieu, cela signifie que l'on sait, on croit et on reconnaît par notre langue que le Prophète MouHammad est l'envoyé de Dieu. Cela implique de croire en tout ce que le Prophète ﷺ a dit, tout ce qu'il a enseigné et transmis de la part de Dieu.

Le prophète MouHammad ﷺ fait partie de la tribu de Qouraych qui avait la plus grande notoriété chez les arabes. Il a été envoyé à tous les humains et tous les djinns comme Allâh le dit dans le Qur'ân :

﴿ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾

(liyakoûna li l-`âlamîna nadhîrâ)

C'est-à-dire : « afin qu'il avertisse les hommes et les djinns. » Sourate Al-fourqân/1

Ce qui est visé par العالمين *al-`âlamîn* dans ce verset, ce sont les hommes et les djinns. Les anges, quant à eux, n'ont pas besoin d'avertissement car ils sont tous vertueux, ils ne désobéissent jamais à Dieu et font tout ce que Dieu leur ordonne.

Le prophète ﷺ est né à la Mecque pendant l'année de l'éléphant. Cette année, une armée est partie à la Mecque pour détruire la ka'bah. Cette armée avait un éléphant. Lorsque le chef de cette armée qui s'appelle أبرهة (Abraha) a voulu détruire la ka'bah, l'éléphant ne voulait plus avancer, puis des oiseaux sont venus et ont jeté des pierres sur les soldats de l'armée, ils les ont anéantis, cette année fut appelée l'année de l'éléphant.

Le Prophète ﷺ a grandi à la Mecque, il a toujours cru en Dieu et il n'a jamais adoré les statues contrairement aux arabes de son époque. Puis à l'âge de 40 ans, il a reçu sa mission de prophète, il a reçu l'ordre d'enseigner aux gens d'adorer Dieu uniquement et de ne rien Lui associer.

Alors, le Prophète ﷺ a appelé à l'Islam et il disait aux gens de dire : « لا إله إلا الله (lâ ilâha illallâh) » c'est-à-dire : « Il n'est de dieu que Dieu ». Il était appuyé par des miracles prouvant sa véracité.

Parmi ses miracles :

- Le tronc d'arbre a gémi par languissement pour lui
- Le peu de nourriture suffisait pour beaucoup de gens par ses bénédictions
- Des chameaux se sont plaints à lui du mauvais traitement qu'ils subissaient
- Le loup a témoigné en sa faveur
- L'arbre a témoigné en sa faveur
- La lune s'est fendue en deux pour lui
- La nourriture a fait le tasbîH entre ses mains
- Le Prophète ﷺ a remis l'œil de Qatâdah dans son orbite
- Le voyage nocturne et l'ascension
- Le Prophète ﷺ a annoncé que les romains allaient vaincre les perses

- Le Prophète ﷺ a annoncé que la Perse et le Châm allaient être conquis par les musulmans
- Le Prophète ﷺ a annoncé la prise de Constantinople par les musulmans
- L'eau a jaillit de sa main honorée
- Le Prophète ﷺ a annoncé que son petit fils Al-Haçan allait être la cause d'une réconciliation entre deux grand groupes de musulmans
- Le Prophète ﷺ a annoncé que le califat bien-guidé allait durer 30 ans
- Le Prophète ﷺ a annoncé la fitnah qui allait avoir lieu suite à laquelle `Outhmân, qu'Allâh l'agrée, allait être assassiné.
- Le Prophète ﷺ a annoncé que `Ammâr ibnou yâcir allait être tué
- Le Prophète ﷺ a annoncé que `Oumar, `Outhmân, `Aliyy, TalHah, Az-zoubayr et Sa`d ibnou abî waqqâS allaient mourir martyrs
- Le Prophète ﷺ a annoncé que `Oummou waraqah allait gagner le martyr
- Le Prophète ﷺ a annoncé la venue d'un grand savant à Médine
- Le Prophète ﷺ a annoncé la venue du savant de Qouraych
- Le Prophète ﷺ a annoncé que les musulmans allaient suivre les pas des yahoûd et des naSârâ
- Le Prophète ﷺ a annoncé a Sourâqah ibnou Mâlik qu'il porterait la parure de Chosroês
- **Le Prophète ﷺ a annoncé les signes de la fin de ce bas-monde**

Il enseignait aux gens également l'excellence de comportement, le fait de maîtriser sa colère, la bienfaisance envers les parents, la modestie, l'indulgence, le fait de parler peu sauf pour dire de belles paroles.

Il a enseigné également le bon comportement avec le reste de la famille, le respect des plus âgés, la miséricorde envers les plus jeunes, il a enseigné aussi de répondre aux mal par le bien et d'être un bon voisin.

Toutes les qualités que l'on peut trouver chez une personne, toutes les vertus, le prophète ﷺ les appliquait et les enseignait. Mais la plus importante des choses que le prophète a enseignées, c'est d'adorer Dieu et de ne rien Lui associer, car c'est le plus grand devoir qui nous incombe et c'est le plus grand droit qu'Allah a sur nous.

Celui qui s'acquitte de ce devoir, qui se soumet à Allah et qui croit en Son Prophète, alors même s'il n'a eu aucun plaisir dans ce bas-monde, c'est comme s'il avait tout gagné car il entrera au paradis, et en entrant au paradis il oubliera tout ce qui avait pu l'attrister dans ce bas monde.

A l'inverse, celui qui ne s'acquitte pas de ce devoir et qui meurt sans avoir cru en Dieu et en son Messager Mouhammad ﷺ, celui-là, même s'il a eu dans ce bas monde tous les plaisirs qu'il a souhaité avoir, c'est comme s'il avait tout perdu, car il mérite un châtement éternel en enfer, et en entrant en enfer il en oubliera tous les plaisirs et toutes les joies qu'il a pu avoir dans ce bas monde.

C'est pour cela que le devoir le plus important avant même la prière, le jeûne, le pèlerinage et la zakat c'est de croire en Dieu et en son Prophète.

Le Prophète ﷺ a donc enseigné et propagé la parole « *lâ ilâha illa l-lâh* » à la Mecque pendant 13 années. Puis à l'âge de 53 ans, il a reçu l'ordre de la part d'Allah d'émigrer à Médine, alors il a émigré.

Ce n'était pas une fuite comme le prétendent certains ignorants. Le Prophète ﷺ était le plus courageux des hommes, il n'était pas un lâche. S'il avait été un lâche il n'aurait pas attendu 13 ans pour quitter la Mecque. Les prophètes sont préservés de la lâcheté, ils sont tous très courageux, ce sont des modèles pour les gens.

Le prophète ﷺ a émigré et il a ordonné à ses compagnons d'émigrer, parce que c'était un devoir à ce moment-là pour les musulmans d'émigrer à Médine. Puis il est resté dix ans à Médine, et il continuait d'enseigner aux gens l'Islam, et d'enseigner ce que Dieu a ordonné et ce qu'Il a interdit. Puis il est décédé à l'âge de 63 ans à Médine, et c'est là-bas qu'il est enterré.

En l'espace de 23 ans, il a transmis à ses compagnons le Qur'ân qui lui a été révélé, il lui est arrivé de nombreux miracles que les gens ont vus et dont ils ont témoigné. Des dizaines de milliers de gens ont cru en lui et sont entrés en Islam.

Au point que lorsqu'il fit son pèlerinage de l'adieu *hajjatou l-wadâ`*, moins de 3 mois avant qu'il ne décède, il y avait avec lui 100 000 pèlerins. Puis après son décès, ses compagnons ont continué de propager l'Islam, pas seulement dans la péninsule arabique, mais également en voyageant au-delà des terres connues par les arabes.

En quelques dizaines d'années, les compagnons du prophète ﷺ et leurs successeurs ont propagé l'Islam jusqu'au Maroc vers l'Ouest et jusqu'aux abords de la Chine vers l'Est. Puis l'Islam fut enseigné de génération en génération jusqu'à arriver à nous.

Donc croire au deuxième témoignage implique de croire au Prophète Mouhammad ﷺ, et donc de croire en tout ce qu'il nous a enseigné et transmis de la part d'Allah. En tout cela il était véridique, et il ne se trompait jamais, que ce soit :

- Lorsqu'il a parlé de certaines choses qui ont eu lieu dans le passé, comme les histoires de certains prophètes qui l'ont précédé, et ce qui est arrivé à certaines communautés antérieures, ainsi que le début de la création.

- Ou lorsqu'il a annoncé certaines choses qui vont se produire dans l'avenir, dans cette vie, après la mort ou dans l'au-delà, comme le jour du jugement, certaines félicités que le croyant aura au paradis et certains châtiments que le non croyant subira en enfer.

- Ou encore lorsqu'il a dit que telle chose est licite ou que telle chose est illicite.

Le Prophète Mouhammad est véridique en tout cela, il n'est donc pas permis de douter de la véracité d'une chose qu'il a dite ni de la réfuter. Car celui qui doute du Prophète ﷺ n'est pas un croyant.

Certaines choses ont été interdites et le prophète ﷺ a expliqué la sagesse de ces interdictions, tandis que pour d'autres lois, il ne nous en est pas parvenu la sagesse.

Que l'on connaisse ou pas la sagesse des lois en Islam, nous devons y croire et nous devons les appliquer, car le Prophète ﷺ transmet ces lois de la part d'Allah, et Allah n'a pas ordonné une chose ni interdit une chose sans que ce soit pour une sagesse.

Allâh dit dans le Qur'ân :

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾

(wamâ yantiquou `ani l-hawâ, 'in houwa illâ waHyoun youHâ)

C'est-à-dire : « Il ne prononce rien sous l'effet de la passion mais c'est une révélation qui lui est révélée. » Sourate Al-najm/3,4

Parmi ces choses que le Prophète a enseignées, et en quoi il est obligatoire de croire fermement, il y a :

Le supplice et la félicité de la tombe :

Il est un devoir de croire au supplice et à la félicité de la tombe, c'est-à-dire qu'après la mort, les gens recevront dans leur tombe, avant même d'être ressuscités au jour dernier, soit une félicité, soit un châtiment. Chacun obtiendra ce qu'il mérite en fonction de ce qu'il aura accompli dans ce bas-monde.

Celui qui n'a pas cru en Dieu sera châtié dans sa tombe. De même, certains qui ont cru en Dieu mais qui lui ont désobéi, seront châtiés. Par contre, le musulman vertueux sera, quant à lui, dans une félicité.

Parmi les exemples de châtiments dans la tombe, il y a que la tombe va se resserrer contre la personne non croyante jusqu'à ce que ses côtes s'entrecroisent. Certains musulmans qui ont commis des grands péchés et qui ne se sont pas repentis avant leur mort, et à qui Allâh n'a pas pardonné, subiront aussi ce supplice.

Parmi les exemples de châtiments de la tombe, il y a aussi la souffrance causée par l'obscurité de la tombe et la solitude. Il y a des morts qui se font attaquer par des serpents.

Il a été rapporté que le compagnon `Oumar, que Allâh l'agrée, a demandé au Prophète ﷺ :

((أَتَرُدُّ عَلَيْنَا عُقُوبَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ
قال: نَعَمْ كَهَيْئَتِكُمْ الْيَوْمِ))

La question de `Oumar signifie : « Est-ce que nous reprendrons conscience ô Messenger d'Allâh ? » Il a répondu : « Oui, tout comme vous êtes conscients aujourd'hui. » C'est-à-dire que votre âme retournera dans votre corps.

Parmi les exemples du châtiment de la tombe il y a également que le non croyant verra dans sa tombe la place qu'il aura en enfer deux fois par jour.

Allâh dit dans le Qour`ân :

﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾

(annârou you`raDoûna `alayhâ ghoudouwwan wa `achiyyâ, wa yawma taqoumou s-sâ`atou adkhiloû `âla fir`awna achadda l-`adhâb)

C'est-à-dire : « Ils seront exposés au feu une fois en début de journée et une fois en fin de journée ; et au jour dernier, faites entrer ceux qui ont suivi Pharaon dans la mécréance au pire des châtiments. »
Sourate Ghâfir/46

Ce verset est une preuve que le châtiment de la tombe existe, c'est-à-dire que c'est une réalité, car l'exposition au feu qui est citée dans le verset a lieu avant le jour du jugement, donc dans la tombe.

Parmi les exemples de félicité de la tombe, il y a que :

- Le musulman vertueux sentira dans la tombe l'odeur du paradis.
- Sa tombe sera illuminée d'une lumière semblable à celle de la lune une nuit de pleine lune.
- Et elle sera élargie pour certains d'entre eux de 70 coudées sur 70 coudées et pour d'autres jusqu'à perte de vue.

Le Prophète ﷺ a dit :

((الْقَبْرِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفْرِ النَّارِ))

(al-qabrou rawDatoun min riyâDil jannah, 'aw Houfratun min Houfari n-nâr)

C'est-à-dire : « La tombe est telle un jardin du paradis ou telle une fosse de l'enfer. » Rapporté par Al-Tirmidhî

Parmi ces choses que le Prophète a enseignées, et en quoi il est obligatoire de croire fermement, il y a :

L'interrogatoire par les deux anges Mounkar et Nakîr :

Il est un devoir de croire que le croyant et le mécréant de la communauté du prophète Mouhammad ﷺ seront interrogés dans leur tombe par deux anges. Ces deux anges s'appellent Mounkar et Nakîr. Ils ont un aspect effrayant ; ils demanderont à la personne : Qui est ton seigneur ? quelle était ta religion ? Et que disais-tu à propos de cet homme Mouhammad ﷺ ?

Le Prophète ﷺ disait à ses compagnons après avoir enterré un croyant :

((اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّيْبَتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ))

(istaghfiroû li akhîkoum wa saloû lahou t-tathbît, fa'innahou l-'âna vous'al)

C'est-à-dire : « Invoquez Dieu pour qu'Il pardonne à votre frère, et demandez pour lui le tathbît, car il va être interrogé. » Rapporté par Aboû Dâwoûd

Le croyant pieux répondra qu'Allâh est son seigneur, que l'Islam est sa religion et que Mouhammad est l'esclave d'Allâh et Son Messager. Il ne sera pas effrayé par l'aspect des deux anges car Allâh raffermira son cœur.

Allâh dit dans le Qour'ân :

﴿ يَثْبِتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾

(youthabbitou l-lâhou l-ladhîna âmanoû bi l-qawli th-thâbiti fi l-Hayâti d-douniâ wa fi-l-âkhirah)

C'est-à-dire : « Allâh affermit les croyants par une parole ferme dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà » sourate Ibrâhîm / 27.

Quant au non croyant, il ne pourra pas donner cette réponse. Il répondra « je ne sais pas, je disais ce que les gens disaient », alors les anges le frapperont avec une masse de fer derrière la tête. Il a été rapporté que si tous les hommes et tous les djinns se réunissaient pour porter cette masse de fer, ils n'y arriveraient pas. Il a été rapporté également que si une montagne était frappée avec cette masse de fer, alors elle s'effriterait, elle deviendrait de la poussière.

Malgré la force du coup, le non croyant ne s'évanouira pas, il ressentira une douleur immense, et il criera d'un cri tel que tous ceux qui sont autour l'entendront sauf les hommes et les djinns.

Après cela, le non croyant continuera de subir un châtement dans sa tombe. Tandis que le croyant vertueux sera lui dans une félicité comme nous l'avons vu précédemment.

Parmi les choses que le Prophète a enseignées, et en quoi il est obligatoire de croire fermement, il y a :

La résurrection :

Il est un devoir de croire en la résurrection, qui est la sortie des morts de leur tombe après que leur corps a été reconstitué, pour ceux dont le corps a été assimilé par la terre.

En effet, certains corps ne sont pas assimilés par la terre comme ceux des prophètes par exemple.

Le Prophète ﷺ a dit :

((إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ))

(inna L-lâha Harrama `ala l-'arDi an ta'koula ajsâda l-anbiyâ')

C'est-à-dire : « **Allâh a interdit à la terre d'assimiler les corps des prophètes.** » Rapporté par Aboû Dâwoûd

Allâh dit dans le Qour'ân :

﴿ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴾

(wa 'anna s-sâ`ata `âtiyatoun lâ rayba fihâ wa'anna l-Lâha yab`athou man fil qouboûr)

C'est-à-dire : « **Et l'heure du jugement dernier va arriver sans aucun doute, et Allâh ressuscitera ceux qui sont dans les tombes.** » Sourate Al-hajj/7

C'est à partir de la résurrection que commencera le jour du jugement qui dure 50 mille années.

Parmi les choses que le Prophète a enseignées, et en quoi il est obligatoire de croire fermement, il y a :

Le jour dernier :

Il est un devoir de croire au jour du jugement car le Prophète ﷺ a affirmé que ce jour arrivera.

Le messenger d'Allâh ﷺ a dit :

((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزْحَرَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَأْتِ

إِلَى النَّاسِ بِمَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ))

(man 'aHabba an youzaHzaHa `ani n-nâri wa youdkhala l-jannah, falta'tihî maniyyatouhoû wa houwa you'minou bi l-Lâhi wa l-yawmi l-'âkhir, wa lya'ti ila n-nâsi bimâ youHibbou 'an you'tâ ilayh)

C'est-à-dire : « **Celui qui souhaite être éloigné de l'enfer et entrer au paradis, qu'il fasse en sorte de mourir en ayant la croyance en Allâh et au jour dernier, et qu'il se comporte avec les gens comme il aimerait que l'on se comporte avec lui.** » Rapporté par Mouslim.

Celui donc qui refuse de croire au jour dernier aura démenti le messager de Dieu ﷺ et celui qui dément le messager de Dieu n'est pas musulman.

Le jour du jugement va durer 50 000 ans, il débutera lorsque les gens sortiront de leurs tombes et se terminera lorsque les gens du paradis entreront au paradis et les gens de l'enfer entreront en enfer.

Pour le musulman vertueux, ces 50 000 années s'écouleront rapidement comme si c'était le temps d'une prière prescrite que l'on accomplit dans ce bas-monde. Tandis que les non croyants, ils seront éprouvés et ressentiront la souffrance à chaque instant de ces 50 000 années.

Allâh dit dans le Qour'ân :

﴿ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾

(fî yawmin kâna miqdârouhoû khamsîna 'alfa sanah)

C'est-à-dire : « En un jour qui durera cinquante mille ans. » Sourate Al-ma'ârij/4

Parmi les choses que le Prophète a enseignées, et en quoi il est obligatoire de croire fermement, il y a :

Le rassemblement :

Après la résurrection, les gens vont être rassemblés et conduits vers un lieu dans lequel ils seront jugés, et leurs actes leurs seront exposés. Chaque personne aura devant elle un ange et derrière elle un ange.

Allâh dit dans le Qour'ân :

﴿ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾

(wa Hacharnâhoum falam noughâdir minhoum 'aHadâ)

C'est-à-dire : « Et Nous les rassemblerons dans le lieu de la station et Nous n'en omettrons aucun. » Sourate Al-kahf/47

Les gens au jour dernier seront de trois catégories, il y aura :

- Ceux qui seront vêtus, rassasiés, et assis sur des montures, et il s'agit des musulmans pieux, c'est-à-dire les musulmans qui auront accompli les devoirs et évité les péchés.
- Il y aura ceux qui seront pieds nus et dévêtus, il s'agit des musulmans désobéissants.
- Il y aura ceux qui seront tout nus et trainés sur leur visage. Il s'agit des non croyants.

Allâh dit dans le Qour'ân :

﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾

(wa jâ'at koullou nafsîn ma`ahâ sâ'iqoun wa chahîd)

C'est à dire : « **Chaque personne viendra accompagnée de sâ'iq et chahîd.** » Sourate Qâf/21

Le prophète ﷺ a dit :

((لَا تَزُولُ قَدَمًا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ : عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ.))

(lâ tazoûlou qadamâ `abdin yawma l-qiyâmati Hattâ yous'ala `an `arba`, `an `oumourihî fîmâ afnâh, wa `an jasadihî fîmâ ablâh, wa `an mâlihî min ayna ktasabahou wa fîmâ anfaqah, wa `an `ilmihî mâdhâ `amila bih)

C'est-à-dire : « L'esclave au jour du jugement ne quittera pas sa place avant d'être interrogé sur quatre choses : il sera interrogé à propos de sa vie, dans quoi l'a-t-il passée, à propos de son corps dans quoi l'a-t-il usé, à propos de son argent comment l'a-t-il acquis et dans quoi l'a-t-il dépensé et à propos de la science de la religion, qu'a-t-il fait avec. » Rapporté par Al-Timidhî

Ainsi, l'intelligent, comme le prophète ﷺ l'a dit, c'est celui qui se rend des comptes avant d'avoir à rendre des comptes, c'est celui qui prépare les réponses à ces questions.

La première question : Qu'a-t-il fait de sa vie ? Qu'il prépare la réponse en passant sa vie à obéir à son seigneur et à L'adorer.

La deuxième question : Dans quoi a-t-il usé son corps ? Qu'il prépare sa réponse en utilisant ses organes dans ce que Dieu agrée, et en évitant de les utiliser dans le haram, le péché.

La troisième question : Comment a-t-il acquis son argent et dans quoi l'a-t-il dépensé ? On se doit donc de ne pas recourir à des voies illicites pour chercher notre subsistance. Que la personne se rappelle que de toute manière, quoi qu'elle fasse, elle n'obtiendra pas un centime de plus que ce que Dieu lui a prédestiné.

La quatrième question : Qu'a-t-il fait de sa science ? La science d'une personne est embellie par l'application, notre voie est donc d'apprendre pour appliquer, car celui qui a su ce que Dieu lui a ordonné et ce que Dieu lui a interdit, et qui malgré cela lui a désobéi, alors celui-là n'a pas la garantie d'être sauvé du châtement de Dieu.

Parmi les choses que le Prophète a enseignées, et en quoi il est obligatoire de croire fermement, il y a :

L'exposition à chacun de ses propres actes :

Après le rassemblement sur la terre changée, il y aura l'exposition des actes, c'est-à-dire qu'il sera exposé à chacun tout ce qu'il aura fait dans ce bas-monde : ses bonnes actions et ses mauvaises actions.

Les gens recevront le livre de leurs actes, certains de la main droite et d'autres de la main gauche, certains seront dévoilés devant tout le monde, il sera dit : untel fils de untel a commis tel péché.

Le calife bien-guidé 'Oumar, qu'Allah l'agrée, a dit :

((حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا، وَزِنُوا أَعْمَالَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا، وَإِنَّمَا يَخْفُ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا، وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ))

C'est-à-dire : « Demandez des comptes à vos âmes avant d'avoir à rendre des comptes. Pesez vos actes avant qu'ils ne vous soient pesés. L'exposition des actes sera facilitée au jour du Jugement pour celui qui demande des comptes à son âme. Embellissez-vous pour le jour de la grande exposition » Rapporté par Al-Tirmidhî

Parmi les choses que le Prophète a enseignées, et en quoi il est obligatoire de croire fermement, il y a :

La balance :

Il est un devoir de croire à la balance du jour dernier, qui est une balance qui ressemble à celle du bas-monde avec deux plateaux. Ce sera une balance très grande, qui sera à la charge de deux anges qui sont Jibrîl et Mikâ'îl. Cette balance servira à peser les bonnes actions et les mauvaises actions des gens. Dans un plateau, il y aura les bonnes actions de la personne, et dans l'autre plateau, il y aura les mauvaises actions.

Allâh dit dans le Qur'ân

﴿وَالْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ﴾

(Wa l-waznou yawma'idhini l-Haqqou faman thaqoulat mawâzînouhoû fa'oulâ'ika houmou l-moufliHoûn ; Waman khaffat mawâzînouhoû fa'oulâ'ika l-ladhîna khasiroû 'anfousahoum bimâ kânoû bi'âyâtinâ yaDhlimôun)

C'est-à-dire : « La pesée le jour dernier sera juste. Ceux dont les bonnes œuvres l'emporteront sur les mauvaises, voilà ceux qui auront réussi ; et ceux dont les mauvaises œuvres l'emporteront sur les bonnes, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes en raison de leur injustice vis-à-vis de nos 'âyât » Sourate Al-A`râf / 8 et 9

- Si le plateau des bonnes actions l'emporte sur celui des mauvaises actions, alors la personne entrera au paradis sans châtement.
- Si la personne a autant de bonnes actions que de mauvaises actions, alors elle entrera également au paradis sans châtement mais pas parmi les premiers ; elle attendra dans un endroit qui s'appelle *al-'a`râf*.
- Et si le **musulman** a plus de mauvaises actions que de bonnes actions, alors il est sous la volonté d'Allah :

Si Allâh veut, Il lui pardonne ses péchés, car il est mort musulman. Il entrera donc au paradis sans aller en enfer au préalable.

Et si Allâh veut, Il le châtie pour ses péchés en enfer, mais il sortira inéluctablement de l'enfer puis entrera au paradis car il est mort musulman.

En effet le prophète ﷺ a dit :

((يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزَنْ دَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ))

(yakhroujou mina n-nâri man qâla lâ ilâha illa l-Lâh, wafî qalbihî waznou dharratin min îmân)

C'est-à-dire : « sortira de l'enfer qui quiconque aura dit : il n'est de Dieu qu'Allâh, avec dans son cœur le minimum de la foi. » Rapporté par Al-Boukhârî

- Le non croyant, quant à lui, n'aura aucune récompense sur le plateau des bonnes actions. En effet, tout le bien qu'il aura fait ici-bas ne lui sera pas profitable, car la condition pour être récompensé dans l'au-delà est de mourir croyant, c'est-à-dire de mourir musulman.

Parmi les choses que le Prophète a enseignées, et en quoi il est obligatoire de croire fermement, il y a :

La récompense :

C'est ce que le musulman recevra comme rétribution pour ses bonnes actions et qui le réjouira.

Le châtement :

C'est ce qui affligera certains musulmans désobéissants, ainsi que les non croyants en rétribution de leurs mauvaises actions. Le châtement dans l'au-delà est de plusieurs niveaux.

Certaines sortes de châtements seront réservées aux non croyants et d'autres sortes toucheront également des musulmans.

Par exemple :

- Si une personne devait payer la zakat obligatoire sur ses animaux, c'est-à-dire qu'elle avait des chameaux ou des vaches ou des moutons et qu'il lui était un devoir d'en payer la zakat, et qu'elle ne l'a pas fait, alors au jour du jugement ces animaux la piétineront.
- De même, si une personne avait de l'or et qu'elle devait payer la zakat sur l'or, et qu'elle ne l'a pas fait alors, cet or se transformera en un grand serpent, et ce serpent l'attaquera.
- Ou encore, celui qui consommait le bien des orphelins injustement, il sortira de sa tombe avec la bouche en feu.
- Egalement, certaines personnes se feront châtier par la chaleur du soleil. Le soleil se rapprochera de la tête des gens au jour du jugement, jusqu'à être à une distance d'un *mil*, qui correspond à quelques centaines de mètres. Certains désobéissants auront de la sueur jusqu'aux chevilles. Pour d'autres, leur sueur montera jusqu'à leurs hanches ; les non croyants seront noyés dans leur sueur et ne mourront pas. Tout ceci sans que la sueur d'une personne n'atteigne la sueur d'une autre personne.

Les musulmans vertueux ne subiront aucun supplice, ils seront sous l'ombre du trône.

Le prophète ﷺ a dit :

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، الإِمَامُ العَادِلُ، وشَابُّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ورجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ، ورجُلَانِ تَخَابَا فِي اللَّهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، ورجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ورجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينَهُ، ورجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

C'est-à-dire : « Sept personnes seront protégées sous l'ombre du trône d'Allah, le jour où il n'y aura d'ombre que celle de Son trône : un imam équitable; un homme jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah : un homme dont le cœur est attaché aux mosquées ; deux hommes qui se sont aimés en Allah, se réunissant pour Lui et se séparant pour Lui ; un homme qu'une femme noble et belle convia à l'adultère et qui a répondu : « Je crains Allah ! » ; un homme qui a fait une aumône si discrètement que sa main gauche ignore ce qu'a dépensé sa main droite ; et enfin un homme qui a évoqué Allah dans la solitude et dont les yeux débordèrent de larmes ». Rapporté par Al-Boukhârî

Ce Hadith ne signifie pas que Dieu aurait une ombre, contrairement au sens apparent de la traduction littérale qui donnerait « son ombre ». En effet, ce sont les corps qui ont des ombres, et Allâh n'est pas un corps ; Il est le créateur des corps.

C'est ce qu'explique l'imam AT-TaHâwî (décédé en l'an 321 de l'hégire) dans son livre *charHou mouchkili l-'âthâr* (volume 15 page 73) :

فوقنا بذلك على أن عبید الله لم يُحدِّث بهذا الحديث عن جده حفص بن عاصم بسماعه كان إياه منه، وعلى أن أخذه إياه إنما كان من خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم.

ثم نظرنا في الأصل المذكور في هذا الحديث ما المراد به؟ فلم يكن في حديث مالك عن خبيب بن عبد الرحمن ما يدل على ذلك، ما هو؟ وهو قوله: «يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ»، فأخبر بذلك أن الظل المراد في هذا الحديث هو ظل عرش الله عز وجل.

وقد روي في مثل هذا المعنى من الظل المذكور في كتاب الله عز وجل: «وِظِلُّ مَمْدُودٍ» [الواقعة: ٣٠]

٥٨٤٨ - ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا سعيد بن عامر الضبيعي، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه، قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام، اقرؤوا إن شئتم: «وِظِلُّ مَمْدُودٍ»^(١).

= إعطاؤها باليمين، وانظر «الفتح» ١٤٦/٢.

ورواه الإمام عبد الله بن المبارك في «الزهدة» (١٣٤٢)، ومن طريقه البخاري (٦٨٠٦)، والنسائي في «المجتبى» ٢٢٢/٨، وفي «الكبرى» (٥٩٢١)، وابن حبان (٤٤٨٦)، والبيهقي في «السنن» ٦٥-٦٦/٣، ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» (٥٤٩)، وابن عبد البر في «التمهيد» ٢٨١-٢٨٢/٢ من طريق حماد بن زيد، كلاهما (عبد الله وحماد) عن عبید الله بن عمر، به. وانظر (٥٨٤٤).

(١) إسناده حسن. محمد بن عمرو بن علقمة حسن الحديث، روى له أصحاب السنن، وروى له البخاري ومسلم مقروناً بغيره.

٧٣

C'est-à-dire : « Il a fait savoir par cela que le sens visé dans ce hadith est l'ombre du Trône »

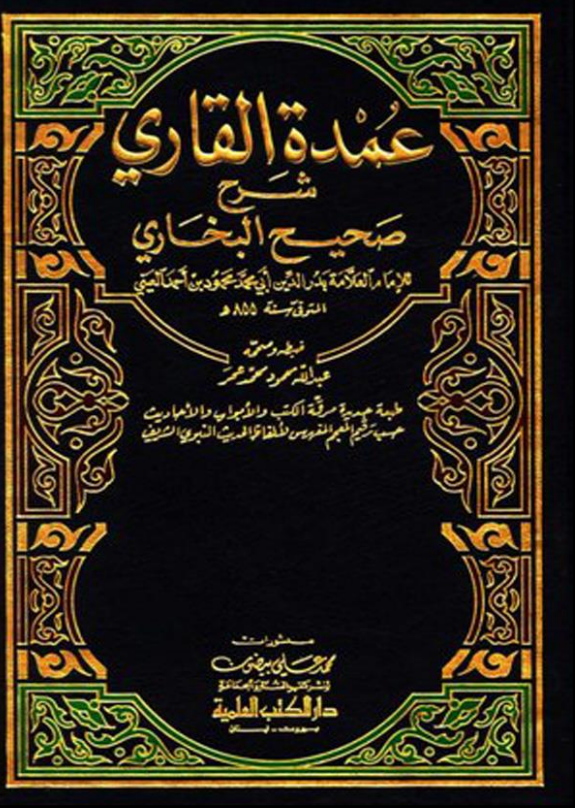
Egalement, l'imam Badrou d-dîn al-'aynî (décédé en l'an 855) a dit dans son explication du SaHiH de Al-Boukhârî intitulée `oumdatou l-qârî (volume 5 page 259) :

٢٥٩ ١٠ - كتاب الأذان / باب (٣٩)

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الأفراد في موضع. وفيه: العنقة في أربعة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: رواية الرجل عن خاله وجده. وفيه: أن رواه ما بين بصريين وهما: محمد بن بشار ويحيى، والبقية مديون. وفيه: أن شيخ البخاري مشهوراً ببندار، ويحيى مشهور بالقطان. وفيه: عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة من حديث يحيى بن الترمذي من حديث معمر، قال: حدثنا مالك عن خبيب بن عاصم عن أبي هريرة أو أبي سعيد، إلا أبا قرّة ومصعباً، فإنهما قالوا: عن مالك عن خبيب بن عاصم عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاً، وكذا رواه أبو معاذ البلخي عن مالك ورواه الوفاق زكريا بن يحيى عن ثلاثة من أصحاب مالك عن أبي سعيد وحده ولم يتابع. قلت: الثلاثة هم: عبد الله بن وهب، وعبد الرحمن بن القاسم، ويوسف بن عمرو بن يزيد. وفي (غرائب) مالك) للدارقطني: رواه أبو معاذ عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة أو عنهما جميعاً أنهما قالوا... فذكره. قلت: وفيه رد لما ذكره ابن عبد البر.

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الزكاة عن مسدد، وفي الرقاق عن محمد بن بشار، وفي المحاربين عن محمد بن سلام. وأخرجه مسلم في الزكاة عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعن يحيى بن يحيى عن مالك. وأخرجه الترمذي في الزهد عن سوار بن عبد الله الغنيري ومحمد بن المثنى وعن إسحاق بن موسى. وأخرجه النسائي في القضاء وفي الرقاق عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك به.

ذكر معناه: قوله: «سبعة» أي: سبعة أشخاص، وإنما قدرنا هكذا ليدخل فيه النساء، فالأصوليون ذكروا أحكام الشرع عامة لجميع المكلفين، وحكمه على الواحد حكم على الجماعة إلا ما دل الدليل على خصوص البعض، فإن قلت: ما وجه التخصيص بذكر هذه السبعة؟ قلت: التخصيص بالعدد في شيء لا ينفي الحكم عما عداه، وقد روى مسلم من حديث أبي اليسر مرفوعاً: «من أنظر معسراً أو وضع له، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». وهاتان الخصلتان غير الخصال السبعة المذكورة، فدل على ما قلنا. وقال الكرماني: وأما التخصيص بذكر هذه السبعة فيحتمل أن يقال فيه: ذلك لأن الطاعة إما تكون بين العبد وبين الله أو بينه وبين الخلق، والأول: إما أن يكون باللسان أو بالقلب أو بجميع البدن، والثاني: إما أن يكون عاماً وهو العدل، أو خاصاً وهو إما من جهة النفس وهو التحاب أو من جهة البدن، أو من جهة المال. انتهى. قلت: أراد كونه باللسان هو الذكر، وأراد كونه بالقلب هو المعلق بالمسجد، وأراد بجهة جميع البدن الناشئ بالعبادة، وبجهة المال: الصدقة، ومن جهة البدن في الصورة الخاصة هي: العفة. قوله: «يظلمهم الله»، جملة في محل الرفع على أنها خبر للمبتدأ أعني قوله: «سبعة». وقال عياض: إضافة الظل إلى الله إضافة ملك، وكل ظله فهو ملكه، قلت: إضافة الظل إليه إضافة تشريف ليحصل امتياز هذا عن غيره، كما يقال للكعبة: بيت الله، مع أن المساجد كلها ملكه. وأما الظل الحقيقي فالله تعالى منزعه عنه، لأنه من خواص الأجسام، ويقال: المراد ظل العرش، ويؤيده ما رواه سعيد بن منصور بإسناد حسن من حديث سلمان، رضي الله تعالى عنه: «سبعة يظلمهم الله في ظل عرشه...» فذكر

C'est-à-dire : « L'annexion de l'ombre au nom d'Allâh est une annexion dans le sens de l'honneur afin que cela montre une distinction par rapport à autrui, comme il est dit au sujet de la Ka'bah qu'elle est la maison de Dieu alors que toutes les mosquées appartiennent à Dieu. Quant à l'ombre véritable, Allâh en est exempt, car elle fait partie des spécificités des corps »

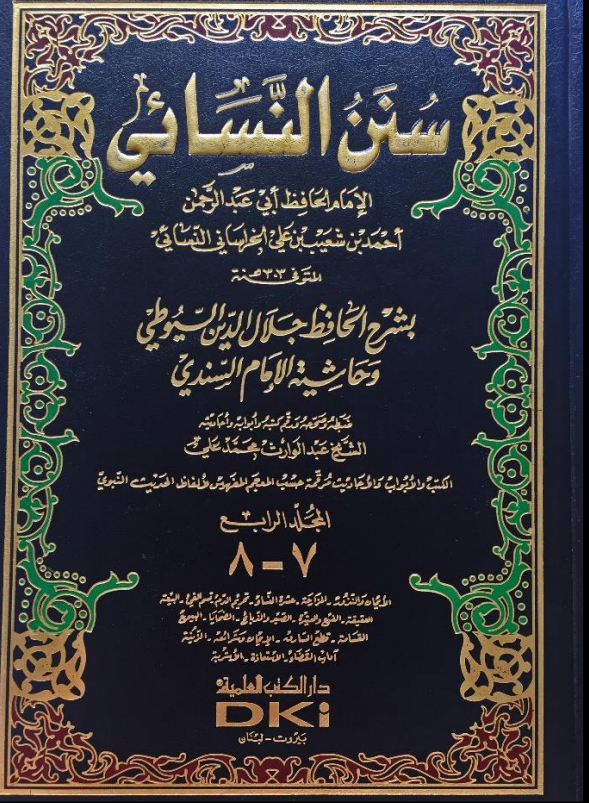
De même, l'imam As-SouyouÛTî (décédé en l'an 911) a dit dans son commentaire des sounan de An-naçâ'î (volume 7 page 163) :

٢ - باب الإمام العادل

٥٣٨٠ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : أُنْبِئْنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «سَبْعَةٌ يُظَلُّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِنَّهُمْ عَادِلٌ وَشَاقَتْ نَفْسًا فِي حَبَابَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءِهِ فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقًا فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلَانِ تَخَافَا فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجُلٌ دَعَا مَرَّةً ذَاتَ

٥٣٨٠ - (سبعة يظلمهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله) قال القاضي عياض: إضافة الظل إلى الله تعالى إضافة بلك وكل ظل فهو لله وملكه والمراد هنا ظلُّ العرش كما جاء في حديث آخر مبيناً والمراد يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين ودنت منهم الشمس ولا ظل هناك لشيء إلا للعرش، قلت: وهذا العدد لا مفهوم له فقد وردت أحاديث بزيادة على ذلك وتبعتها فبلغت سبعين وأفردتها في المؤلف بالأسانيد ثم اختصرته قال القاضي عياض: وقد يراد هنا ظل الجنة وهو نعيمها والكون فيها كما قال تعالى: ﴿وَنَدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا﴾ قال ابن دينار: المراد بالظل هنا الكرامة والكشف ولكن من المكاره في ذلك الموقف قال: وليس المراد ظل الشمس قال القاضي: وما قاله معلوم في اللسان يقال: فلان في ظل فلان أي في كنفه وحمايته قال: وهذا أولى الأقوال وتكون إضافته إلى العرش لأنه مكان التقريب والكرامة وإلا فالشمس وسائر العالم تحت العرش وفي ظله (إمام عادل) قال القاضي: هو كل من إليه نظر في شيء من أمور المسلمين من الولاية والحكام وبدأ به لكثرة منافعه وعموم نفعه (ورجل ذكر الله في خلوة) بفتح الخاء المعجمة والمدد المكان الخالي (ورجل كان قلبه معلقاً في المسجد) قال النووي: معناه شديد الحب له أو الملازمة للجماعة فيه وليس معناه دوام التعمود في المسجد (ورجل دعت امرأة ذات منصب) هي ذات الحسب والنسب الشريف (وجمال إلى نفسها) قال النووي: أي دعته إلى الزنا بها هذا هو الصواب في معناه، وقيل: دعته لتكاسحها فخاف العجز عن القيام بحقها أو أن الخوف من الله تعالى شغله عن لذات الدنيا وشهواتها (فقال إني أخاف الله)، قال القاضي عياض: يحتمل قوله ذلك باللسان ويحتمل قوله في قلبه ليزجر نفسه وخص ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولها وهي جامعة للمنصب والجمال لا سيما وهي داعية إلى نفسها طالبة لذلك قد أغتت عن شقاق التوصل إلى مراودة ونحوها فالصبر عنها لخوف الله وقد دعته من أكمل مراتب وأعظم

٥٣٨٠ - قوله: (سبعة) قال السيوطي: لا مفهوم لهذا العدد فقد جاءت أحاديث في هذا المعنى إذا جمعت تفيد أنهم سبعون (إلا ظله) أي ظل يتبع إذنه لا يكون لأحد بلا إذنه أو ظل عرشه على حذف الضماد وقيل: المراد بالظل الكرامة أو نعيم الجنة، قال تعالى: ﴿وَنَدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا﴾ (إمام عادل) قال القاضي: هو كل من إليه نظر في شيء من أمور المسلمين بدأ به لكثرة منافعه (في خلوة) بفتح الخاء المعجمة والمدد المكان الخالي (معلقاً بالمسجد) أي شديد الحب له أو هو الملازمة للجماعة فيه وليس المراد دوام التعمود في المسجد (ومصعب) أي ذات الحسب والنسب الشريف (إلى نفسها) قال النووي: أي دعته إلى الزنا بها هذا هو الصواب في معناه، وقيل: دعته لتكاسحها فخاف العجز عن القيام بحقها أو أن الخوف من الله تعالى شغله عن لذات الدنيا

C'est-à-dire : « Al-qâDî`iyâD a dit : L'annexion de l'ombre au nom d'Allâh est une annexion dans le sens de la possession, car toute ombre appartient à Dieu, et ce qui est visé ici c'est l'ombre du Trône »

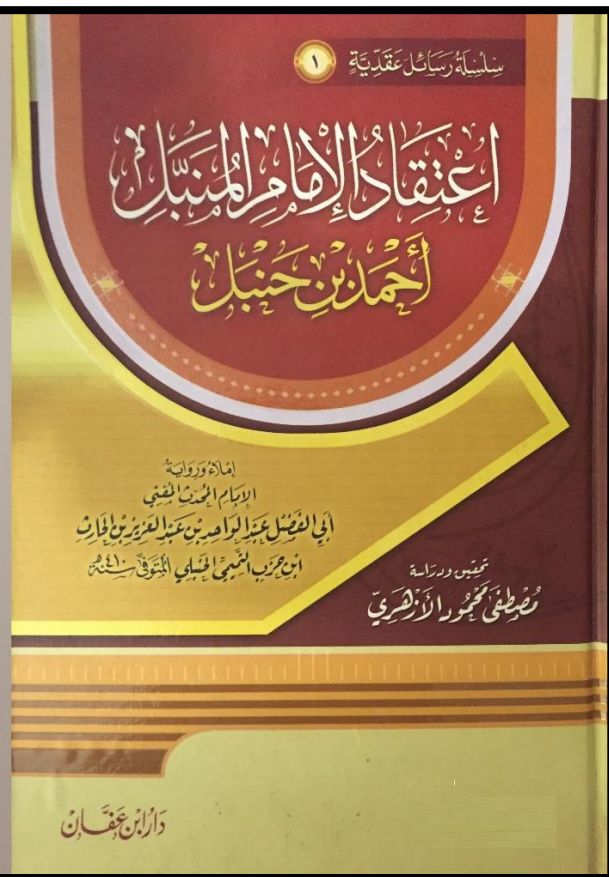
Quant au fait que Dieu n'est pas un corps, les savants l'ont dit de manière explicite a maintes reprises dans leurs livres.

Ainsi, Abou l-FaDl At-tamîmî rapporte la parole de l'imam AHmad ibnou Hanbal (décédé en l'an 241) dans son livre *i`tiqâd al-imâm* (page 78)

وأُنكر على من يقول بالجسم^(١)، وقال: إن الأسماء مأخوذة بالشرعية واللغة، وأهل اللغة قد وضعوا هذا الاسم^(٢) على كل ذي طول وعرض وسمك وتركيب، وصورة وتأليف، والله تعالى خارج عن ذلك كله فلم يجز أن يسمى جسماً لخروجه عن معنى الجسمية ولم يجز في [٥/أ] الشرعية ذلك فبطل.

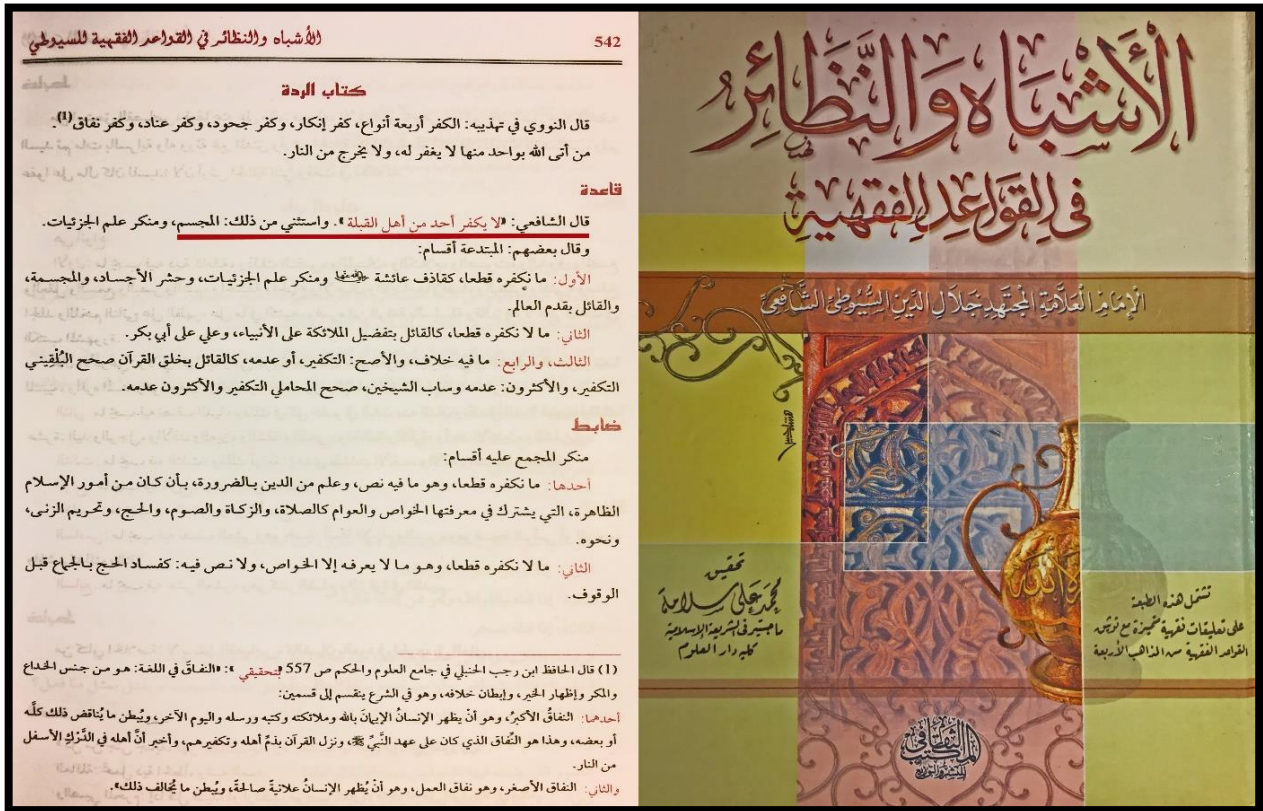
(١) ولفظ الجسم ونحوه كالجوهر والعرض والحيز والجهة والتركيب من مخلفات منهج الفلاسفة والمتكلمين التي لم تأت في كتاب ولا سنة بالمعنى الذي يفهمه أهل الاصطلاح، بل ولا أهل اللغة، بل هم يخصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر غيرهم عنها بها فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وسبب هذا الشطط والإضلال هو الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله، والاشتغال بكلام اليونان وآراء المناطق وعباراتهم، ولذا سمي هؤلاء أهل كلام؛ لأنهم لم يفيدوا علماً جديداً لم يكن معروفاً، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس، وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص ضاربتا بالنص عرض الحائط، أو عارض النص بالمعقول فقد ضل وهوى وضاهى إبليس الذي لم يسلم لأمر ربه، بل قال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢].

(٢) يقصد: اسم (الجسم)؛ وهو عند أهل اللغة عبارة عن جماعة أعضاء البدن، وما يتركب منه الجسد من أشياء، وهو بهذا التعريف يختلف تماماً مع اصطلاح المتكلمين، يقول السيد الشريف الجرجاني في معجم المصطلحات الكلامية وغيرها المسمى «التعريفات» (ص ٦٧): «الجسم: جوهر قابل للأبعاد الثلاثة، وقيل الجسم: هو المركب المؤلف من الجوهر». فمفهوم الجسم في اللغة لا يلتقي مع مفهوم المتكلمين في شيء وقد أدنى بهم هذا إلى الزلل في الخطأ مرتين أولاً: في استعمالهم ألفاظاً عربية في معانٍ لم يرد بها اللغة ولا الشرع، والثانية: في محاولة إقحام هذه المعاني في الكلام على الذات العلية وصفاتها نفياً وإثباتاً وهو ما أوقعهم في غيابه لا يعلم مدنى خطرها إلا الله.

C'est-à-dire : Et Il [l'imâm AHmad] désapprouvait ceux qui attribuent le corps [à Dieu], et il a dit : Les noms sont pris de la religion et de la langue arabe, or les spécialistes de la langue ont mentionné que le mot [corps] est attribué pour tout ce qui a une longueur, une largeur, une épaisseur, une composition et une image et Dieu est exempt de tout ceci. Il n'est donc pas permis de Lui attribuer le corps car Il en est exempt. De plus, ce terme n'a pas été cité dans la religion comme nom de Dieu, ce qui montre qu'il est infondé Lui attribuer cela.

Egalement, As-souyouTî rapporte la parole de l'imam Ach-châfi'î (décédé en l'an 204) dans son livre *Al-achbâhou wa n-naDHâ'ir* (page 542) :

C'est-à-dire : « L'imâm Ach-Chafi`î a dit : on ne rend pas mécréant quelqu'un qui fait partie des gens de la qiblah. Et il [Ach-Châfi`î] a exclu [entre autres] celui qui attribue le corps à Dieu »

D'autre part, tout comme il est interdit d'attribuer à Allâh le corps, il est également interdit de lui attribuer les attributs des corps, car cela sous-entendrait qu'Il serait un corps. Ainsi, il n'est pas permis de croire qu'au jour dernier, Allâh sera localisé dans un endroit en face de nous comme dans un tribunal dans lequel les gens sont jugés, ni au-dessus de nous, car la localisation dans un endroit est spécifique aux corps.

L'imam de la Mecque et de Médine, `Abdoul-Malik Al-jouwayni (décédé en l'an 478), a dit dans son livre *Al-irchâd* (page 21)

ذاتاً، لكان ذلك تشبيهاً منهم له بالحوادث، إذ هي ذوات موجودات. وسلوكوا مسلك الذي فيما يسألون عنه من صفات الإثبات. فإذا قيل لهم الصانع موجود، أبوا ذلك، وقالوا: إنه ليس بمعدوم. وهذا الذي قالوه لا تحقيق له. فإنا نقول: باضطراب تعلم أنه ليس بين الانتفاء والبيوت درجة؛ وهؤلاء إن نقوا الصانع أقمت عليهم الدلائل في إثبات العلم به، وإن أبتوه لزمهم من إثباته ما حاذروه، وإذا الحوادث ثابتة تتضمن إثباته. فإن زعموا أن الصانع ثابت ولكن لا نسمة ثابتاً، لم ينعهم ذلك؛ فإن الثمائل والاختلاف يتعلقان بما يثبت عقلاً، دون ما يطلق في اللغات والتسميات ثم يلزمهم أن يصفوا الرب تعالى بالوجود، ويمتنعوا من وصف الحوادث به، ففي ذلك حصول غرضهم؛ فبطل ما قالوه من كل وجه.

فإن قيل: فهل تطلقون القول بأن الله تعالى يماثل الحوادث في الوجود، أم تأبون ذلك؟ قلنا: هذا ما لا سبيل إلى إطلاقه؛ فإن القائل إذا قال الرب تعالى يماثل الحوادث، فقد وصف ذاته بالمماثلة، وإنما يشارك القديم الحادث في حكم واحد، فلا وجه لإطلاق التشبيه والتشليل عموماً، ثم رده إلى خصوص، بل الوجه أن يقال: حقيقة الوجود تثبت على وجه واحد شاهداً وغائباً، فيقع التعرض لما فيه الاشتراك دون ما عداه.

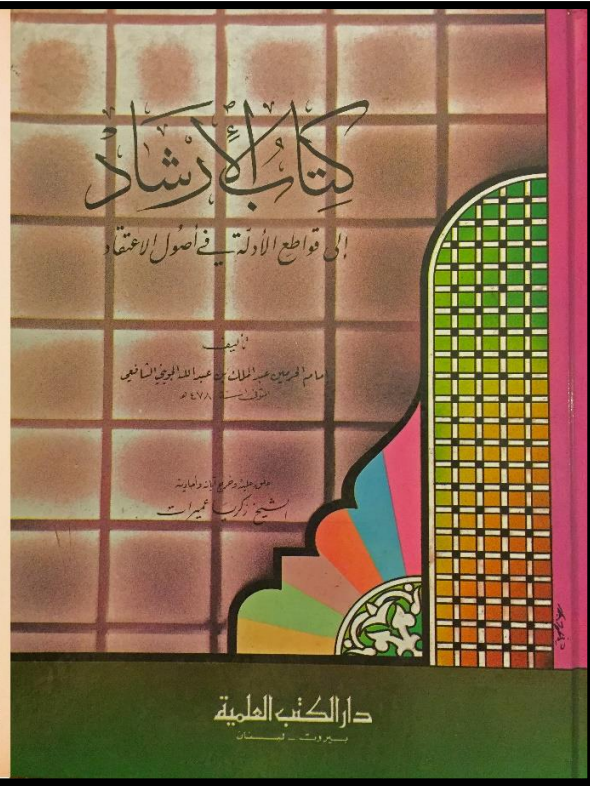
فإن قيل: ألسنتم تطلقون كونه مخالفاً لخلقه، وإن كان مشاركاً للحوادث في الوجود؟ قلنا: المخالفة بين الخلائق لا تجري مجرى المماثلة؛ فإن المماثلة من حقيقتها تساوي المثلين الموصوفين بها في جميع صفات النفس، والمخالفة لا تقتضي الاختلاف في جميع الصفات؛ إذ لا تحقق المخالفة إلا بين موجودين، فمن ضرورة إطلاق المخالفة التعرض للاشتراك المختلفين في الوجود. فلما اقتضت المماثلة تعميم الاشتراك في صفات النفس لم تطلقها، والاختلاف ليس من موضوعه التباين في كل الصفات.

فصل

فإن قال قائل: قد ذكرتم أنه لا يمتنع اشتراك القديم الحادث في بعض صفات الإثبات، ففضلوا ما يخص بالحوادث من الصفات، وهي تستحيل في حكم الإله. قلنا: نذكر أولاً ما يخص الجواهر به. فمما يخص الجواهر به التحيز، ومذهب أهل الحق قاطبة أن الله سبحانه وتعالى يتعالى عن التحيز والتخصيص بالجهات.

وذهب الكرامية^(١) وبعض الحشوية^(٢) إلى أن الباري، تعالى عن قولهم، متحيز مختص بجهة شيتهم هو أبو عبد الله محمد بن كزّام السجستاني. دعا أتباعه إلى تجسيم معبوده وكان يقول بأن الله مائلٌ لعرشه وأن العرش مكان له تعالى الله عما يقول. انظر الفرق بين الفرق.

أيضاً دعوا إلى التجسيم حتى قالوا: إن لله تعالى جسماً.

C'est-à-dire : La voie de tous les gens de la vérité sans exception, c'est qu'Allâh, Lui qui n'a pas d'imperfection, est exempt de la localisation et de la spécification par les directions

De même, l'imam Abou MouDHaffar Al-'isfarâyîni (décédé en l'an 471) a dit dans son livre *At-tabSîr fi d-dîn* (page 136) :

١٣ - وأن تعلم أنه لا يجوز الشريك له في المملكة لما قد بينا من أن الخالق واحد لا ثاني له، والمملوك يستحيل أن يكون خارجاً من ملك الخالق وهذا تحقيق قوله : ﴿ وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ لَكُمْ إِلَهًا وَلَا يُدْعَى بِالْمَلِكِ وَلَا يُكْرَهُ لَهُ وَلَىٰ مِنَ الدِّينِ كَثِيرٌ يُكَبِّرُهُ كَثِيرًا ۝١١١ ﴾ .

١٤ - وأن تعلم أن الحركة، والسكون، والذهاب، والمجيء، والكون في المكان، والاجتماع، والافتراق، والقرب، والبعد من طريق المسافة، والاتصال، والانفصال، والحجم، والجرم، والجهة، والصورة، والحيز، والمقدار، والنواحي، والأقطار، والجنات، والجهات^(١) كلها لا تجوز عليه تعالى لأن جميعها يوجب الحد والنهاية . وقد دللنا على استحالة ذلك على الباري سبحانه وتعالى . وأصل هذا في كتاب الله تعالى وذلك أن إبراهيم عليه السلام لما رأى هذه العلامات على الكواكب والشمس والقمر قال : ﴿ لَا أَحِبُّ الْأَقْلِينَ ۝٣٢ ﴾ فيبين أن ما جاز عليه تلك الصفات لا يكون خالقاً .

١٥ - وأن تعلم أن كل ما تصور في الوهم من طول، وعرض، وعمق، وألوان، وهيئات، مختلفة ينبغي أن يعتقد أن صانع العالم بخلافه، وإنه قادر على خلق مثله، وإلى هذا المعنى أشار الصديق رضي الله عنه بقوله : العجز عن درك الإدراك

(١) سورة الإسراء ١١١ .

(٢) فيقول قول ابن تيمية في رده على الرازي : « قلتم ليس هو بجسم ولا جوهز ولا جهة له ولا يشار إليه بحس ولا يتميز منه شيء من شيء وعبرتم عن ذلك بأنه تعالى ليس بمتمسم ولا مركب وإنه لا حد له ولا غاية تريبون بذلك أنه يمتنع عليه أن يكون له حد وقدر أو أن يكون له قدر لا يتناهى فكيف ساغ لكم هذا النفي بلا كتاب ولا سنة ؟ » . خرجوا من معتقد أهل السنة وتعميد كتاب النقص لعثمان بن سعيد السجزي منه من أردا ما ينطق به مجسم لما فيه من المخاري المكشوفة من إثبات الحركة، والنقل، والجلوس، والمسافة، والاستقرار المكاني ونحو ذلك له تعالى . تعالى الله عن تحريف المخرفين، وهذيان المرسمين . وقوله يكون من على رأس الجبل أقرب إلى الله مما يضحك منه الأطفال . وأما قوله : « لو شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته فكيف على عرش عظيم » . فآية من آيات السقوط وليس هذا من قبيل الاستدلال ببطلان التالي على بطلان المقدم بل هذا استدلال بجواز التالي في زعمه على جواز تمكنه في العرش فيجنان قاسم العقول .

(٣) سورة الأنعام ٧٩ .

C'est-à-dire : « Et que tu saches que le mouvement, l'immobilité, le fait de venir et de partir [le déplacement], **le fait d'être dans un endroit**, la réunion, la séparation, la proximité, l'éloignement par la distance, le contact, la séparation, la taille, le volume, le corps, l'image, **la localisation**, la quantité, les orientations, les coins, **les directions**, tout cela est impossible à Son sujet, Lui qui est exempt d'imperfection, car tout cela implique la limite et la fin »

Il ne faut donc pas croire qu'Allâh va se déplacer au jour dernier d'un endroit à un autre avec les anges. Quant au verset du Qur'ân ربك وا جاء ربك (wa jâ'a rabbouk), les savants l'ont expliqué par un sens qu'il est digne d'attribuer à Allâh.

Ainsi, l'imam An-naçafi rapporte dans son célèbre tafsir (tome 4 page 435) l'explication du cousin du Prophète, `abdoullâh ibnou `abbâs (décédé en l'an 68) :

الجزء الرابع - (٨٩) سورة العنكبوت - ٤٣٥

﴿يُؤْتِيكَ اللَّهُ مِمَّا يَشَاءُ وَيُؤْتِيكَ اللَّهُ مِمَّا يَشَاءُ﴾ أي بل هناك شر من هذا القول وهو أن الله يكرمهم بالخير فلا يؤدون ما يلزمهم فيه من إكرام اليتيم بالبرة وحض أهله على طعام المسكين ﴿وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ﴾ أي الميراث ﴿كُلًّا لَمًّا﴾ ذا لم وهو الجمع بين الحلال والحرام، وكانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان ويأكلون تراثهم مع تراثهم ﴿وَيَحْتَوُونَ الْمَالَ﴾ يقال حبه وأحبه بمعنى ﴿حُبًّا جَمًّا﴾ كثيراً شديداً مع الحرص ومنع الحقوق، «رَبِّي» حجازي وأبو عمرو «يكرمون»، «ولا يحضون» «ويأكلون» «ويحبون» بصري ﴿كُلًّا﴾ ردع لهم عن ذلك وإنكار لفعالهم. ثم أتى بالوعيد وذكر تحسرهم على ما فرطوا فيه حين لا تنفع الحسرة فقال ﴿إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ﴾ إذا زلزلت ﴿دُكًّا دُكًّا﴾ دكاً بعد دك أي كرر عليها الدك حتى عادت هيأة منبثاً.

﴿وَجَاءَ رَيْكُ﴾ تمثيل لظهور آيات اقتداره وتبيين آثار قهره وسلطانه، فإن واحداً من الملوك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار الهيبة ما لا يظهر بحضور عساكره وخواصه، وعن ابن عباس: أمره وقضاؤه ﴿وَالْمَلِكُ صَفًا صَفًا﴾ أي ينزل ملائكة كل سماء فيصطفون صفا بعد صفا محدقين بالجن والإنس ﴿وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ﴾ قيل: إنها برزت لأهلها كقولها: «يؤتى جهنم يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجْرُونَهَا»^(١) ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ﴾ أي يتعظ ﴿وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى﴾ ومن أين له منفعة الذكرى؟ ﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ هذه وهي حياة الآخرة أي يا ليتني قدمت الأعمال الصالحة في الحياة القانية لحياتي الباقية.

﴿يَوْمَئِذٍ لَا يَعْذُبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ﴾ أي لا يتولى عذاب الله أحد لأن الأمر لله وحده في ذلك اليوم ﴿وَلَا يُؤْتِقُ﴾ بالسلاسل والأغلال ﴿وَنَاقَهُ أَحَدٌ﴾ قال صاحب الكشاف: لا يعذب أحد أحداً كعذاب الله ولا يؤتق أحد أحداً كوثاق الله. «لا يعذب» «ولا يؤتق» علي وهي قراءة رسول الله - ﷺ - ورجع إليها أبو عمرو في آخر عمره، والضمر يرجع إلى الإنسان الموصوف وهو الكافر. وقيل: هو أبي بن خلف أي لا يعذب أحد مثل عذابه، ولا يؤتق بالسلاسل مثل وثاقه لنتاهيه في كفره وعناده ثم يقول الله تعالى للمؤمن ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ﴾ إكراماً له كما كلم موسى - ﷺ - أو يكون على لسان ملك ﴿الْمُطْمَئِنِّتِ﴾ الآمنة التي لا يستغرها خوف ولا حزن وهي النفس المؤمنة، أو المطمئنة إلى الحق التي سكنها تلجج

(١) أخرجه الحاكم (٥٩٥/٤).

تفسير النفس

للإمام الجليل العلامة أبي البركات
عبد الله بن أحمد بن محمد بن محمد بن الحسين
عليه سمانيا البركة والرضوان

المتوفى سنة 701 هـ

تحقيق
بجدي منصور

3-4

دار النشر

C'est-à-dire : « et d'après Ibnou `abbâs : Son ordre et Son jugement »

Egalement, Ibnou Kathîr rapporte dans son tafsîr (volume 14 page 386) l'explication de l'imam Ahmad ibnou Hanbal :

« وعن حنبل، عن أحمد أنه قال : يحتمل أن يكونَ ذكراً آخرَ غيرَ القرآنِ ، وهو ذكْرُ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، أو غُظله إِيّاهم^(١) . ثم ذَكَرَ البيهقيّ كلامَ الإمامِ أحمدَ في إثباتِ رؤيةِ اللَّهِ في الدَّارِ الآخِرَةِ ، واحتجَّ بحديثِ صُهَيْبِ في الرُّؤية^(٢) ، وهي الزيادةُ ، وكلامه في نفيِ التشبيهِ وتَرْكِ الخَوْضِ في الكلامِ والتمسكِ بما وردَ في الكتابِ والشُّنَّةِ^(٣) مِنَ الآثارِ^(٤) عنِ النَّبِيِّ ﷺ وأصحابِهِ . وَرَوَى البيهقيّ ، عنِ الحَاكِمِ ، عنِ أَبِي عمرو بنِ السَّمَاكِ ، عنِ حَنْبَلٍ^(٥) ، أنَّ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ تَأَوَّلَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ ﴾ [النَّجْمُ : ٢٢] . أَنَّهُ جَاءَ تَوَابَهُ . ثُمَّ قَالَ البيهقيّ : وَهَذَا إِسْنَادٌ لَا تُعْبَرُ عَلَيْهِ .

وقال الإمام أحمد^(٦) : حدثنا أبو بكر بن عياش ، ثنا عاصم ، عن زُرِّ ، عن عبدِ اللَّهِ - هو ابنُ مسعود - قال : ما رَأَى المسلمونَ حسناً فهو عندَ اللَّهِ حسنٌ ، وما رَأَوْهُ سيئاً فهو عندَ اللَّهِ سيئٌ . وقد رأى الصحابةُ جميعاً أن يستخلفوا أبا بكرٍ رضيَ اللَّهُ عنه ، إسنَادٌ صحيحٌ . قلتُ : وهذا الأثرُ فيه حكايةُ إجماعٍ عن الصحابةِ في تقديمِ الصُّدَيْقِ ، رضيَ اللَّهُ عنه ، والأمرُ كما قاله ابنُ مسعودٍ ، رضيَ اللَّهُ عنه ، وقد نصَّ على ذلك غيرُ واحدٍ مِنَ الأئمَّةِ^(٧) . وقد قال الإمامُ أحمدُ بنُ حنبلٍ حينَ

= وعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في محنة الإمام أحمد ص ٨٨ ، بنحوه .
 (١ - ١) ليست في : الأصل ، ب ، س ، ظ .
 (٢) أخرجه مسلم (١٨١/٢٩٧) ، والترمذي (٢٥٥٤) ، وأحمد في المسند ٤ / ٣٢٢ ، ٣٣٣ ، كلهم من حديث صهيب عنه به .
 (٣ - ٣) سقط من : ب ، م .
 (٤ - ٤) ليست في : الأصل ، ب ، س ، ظ .
 (٥) مجموع فتاوى ابن تيمية ٥ / ٣٥٣ ، والفصل لابن حزم ٢ / ١٧٣ .
 (٦) المسند ١ / ٣٧٩ . (إسناده حسن) . انظر الموسوعة الحديثية ٦ / ٨٤ .
 (٧) الشريعة للأجري ص ٢٣١٢ ، ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية ١ / ٤٨٦ ، والإبانة لأبي الحسن الأشعري ص ١٠٢ .

C'est-à-dire : « Et Al-Bayhaqî a rapporté d'après Al-Hâkim d'après Abî `amri bni s-sammâk d'après Hanbal que **AHmad Ibn Hanbal a interprété la parole d'Allâh :**

{ وجاء ربك } (wa jâ'a rabbouka)

en disant **que Sa récompense viendra** »

Al-BayDâwî (décédé en l'an 685) a donné une autre interprétation de ce verset, dans son livre *Anwârrou t-tanzîli wa asrârrou t-ta'wil* (volume 2 page 1153) :

والفناء لما في «أما» من معنى الشرط، والظرف المتوسط في تقدير التأخير كأنه قيل: فَمَا الْإِنْسَانُ قَاتِلَ رَبِّهِ أَكْرَمِي وَقْتِ ابْتِلَائِهِ بِالْإِنْعَامِ، وكذا قوله:

﴿وَأَنَّا إِذَا مَا ابْتَلَاكَ فَقَدَرَ عَلَيَّ وِزْرَهُ﴾ إذ التقدير وأما الإنسان إذا ما ابتلاه أي بالفقر والتفتير ليوازن نسيه. ﴿فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَتُنِي﴾ لقصور نظره وسوء فطره، فإن التفتير قد يؤدي إلى كرامة الدارين، والتوسعة قد تقضي إلى قصد الأعداء والانهماك في حب الدنيا ولذلك ذم على قوله سبحانه وتعالى وردعه عنه بقوله:

﴿كَذَلِكَ﴾ مع أنه قوله الأول مطابق لأكرمه ولم يقل فأهانته وقدر عليه كما قال: ﴿فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ﴾ لأن التوسعة تفضل والإخلال به لا يكون إهانة، وقرأ ابن عامر والكوفيون «أكرمن» و«أهانن» بغير ياء في الوصل والوقف. وعن أبي عمرو مثله وواقفهم نافع في الوقف وقرأ ابن عامر «فَقَدَّرُوْهُ» بالتشديد.

﴿وَيْلٌ لَّا يَكْرُمُونَ الْبَيْتِمْ وَلَا يَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾ أي بل فعلهم أسوأ من قولهم وأدل على نهالكهم بالمال وهو أنهم لا يكرمون البيت بالشفقة والمبرة، ولا يهتمون أهلهم على طعام المسكين فضلاً عن غيرهم، وقرأ الكوفيون «ولا نحاضون».

﴿وَتَأْكُلُونَ التَّرَائِدَ﴾ الميراث وأصله وراث. ﴿أَكَلًا لِّمَاءٍ﴾ ذم أي جمع بين الحلال والحرام فإنهم كانوا لا يورثون النساء والصبيان ويأكلون أنصباهم، أو يأكلون ما جمعه المورث من حلال وحرام عالمين بذلك.

﴿وَيُحْسِنُونَ كَلِمًا شَبَّاهًا﴾ (20) كَلِمًا إِذَا دُكِّيَ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (21) وَيَسْتَكْبِرُ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَمًّا صَمًّا (22) وَيَجَاءُ يُؤْمِرُ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْأَنْسَانُ أَنَّ لَّهُ الْإِكْرَامَ (23) يَقُولُ يَا نَسِيتُ قَدَمْتُ لِمَالِي (24) فَيُؤْتِيهِ لَا يُعْذِرُ عَذَابُهُ أَشَدَّ (25) وَلَا يُؤْتِيهِ وَكَافَّةً أَشَدَّ (26) يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُنْتَمِنَةُ (27) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْتَبَتًا (28) قَدْ خَلِي فِي عَيْنِي (29) وَأَدْنَىٰ جَنِّي (30)﴾

﴿وَيُحْسِنُونَ كَلِمًا شَبَّاهًا﴾ كثيراً مع حرص وشرة، وقرأ أبو عمرو وسهل ويعقوب «لا يكرمون» إلى «ويحبون» بالياء والباقون بالتاء.

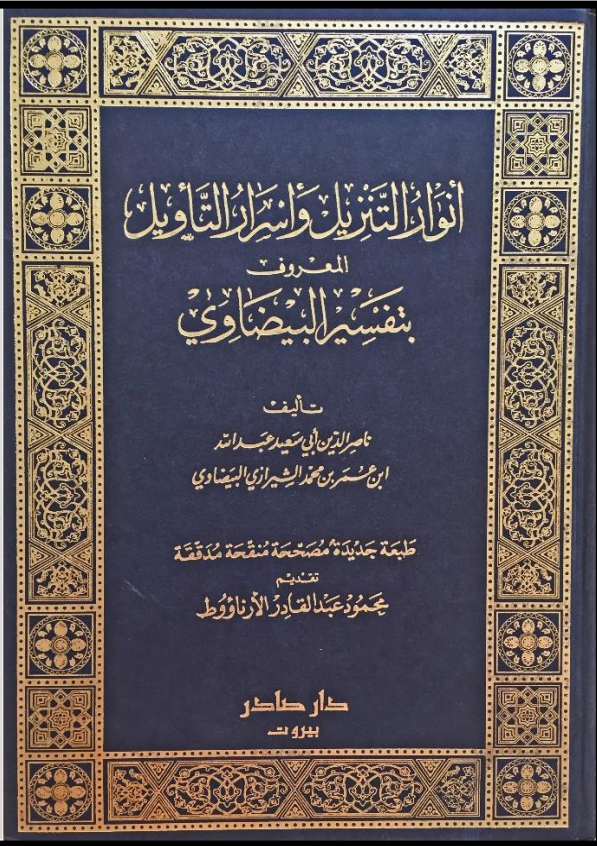
﴿كَلِمًا﴾ رجع لهم عن ذلك وإنكار فعلهم وما بعده وعيد عليه. ﴿إِذَا دُكِّيَ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا﴾ أي دكا بعد دك حتى صارت منخضة الجبال والتلال، أو «هباء منبأ».

﴿وَيَجَاءُ يُؤْمِرُ بِجَهَنَّمَ﴾ أي ظهرت آيات قدرته وآثار فقره مثل ذلك بما يظهر عند حضور السلطان من آثار هيته وسياسته. ﴿وَالْمَلَكُ صَمًّا صَمًّا﴾ بحسب منازلهم ومراتبهم.

﴿وَيُؤْمِرُ بِجَهَنَّمَ﴾ كقوله تعالى: ﴿وَبَرَزَتِ الْجَحِيمُ﴾ وفي الحديث «يؤمر بجحيم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها». ﴿يُؤْمِرُ بِهَا﴾ بدل من إذا دكت الأرض بالمامل فيهما. ﴿يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ﴾ أي يتذكر معاصيه أو يتعظ لأنه يعلم قبحها فيندم عليها. ﴿وَأَنَّىٰ لَهُ الذُّكْرَىٰ﴾ أي منفضة الذكرى لئلا يناقض ما قبله، واستدل به على عدم وجوب قبول التوبة، فإن هذا التذکر توبة غير مقبولة.

﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ أي لحياتي هذه، أو وقت حياتي في الدنيا أصحلاً صالحاً، وليس في هذا التمني دلالة على استقلال العبد بفعله فإن المحجور عن شيء قد يتمنى أن كان ممكناً منه.

﴿فَيُؤْتِيهِ لَا يُعْذِرُ عَذَابُهُ أَشَدَّ وَلَا يُؤْتِيهِ وَكَافَّةً أَشَدَّ﴾ الهاء لله أي لا يتولى عذاب الله ووثاقه يوم القيامة سواء إذ الأمر كله له، أو للإنسان أي لا يعذب أحد من الزبانية مثل ما يعذبونه، وقرأهما الكسائي ويعقوب على بناء المقمول.

C'est-à-dire : « sont apparus les signes de Sa puissance et les manifestations de Sa domination »

La raison pour laquelle les savants ont interprété le verset {وجاء ربك} (wa jā'a rabbouka) a été clairement expliquée par l'imam Abou l-Mou`în An-Naḩafî (décédé en l'an 508) dans son livre *baHrou l-kalâm* (page 110) :

المبحث الخامس المجيء والذهاب والنزول

ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالمجيء والذهاب؛ لأن المجيء والذهاب من صفات المخلوقين وأمارات المحدثين ، وهما صفتان منفيتان عن الله تعالى ، ألا ترى أن إبراهيم عليه السلام كيف استدل بالمنتقل من مكان إلى مكان أنه ليس برب حيث قال : ﴿ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِثُّ أَذْفَلَيْتُ ﴾^(١) ومعنى قوله تعالى : ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾^(٢) . أي أمر ربك .

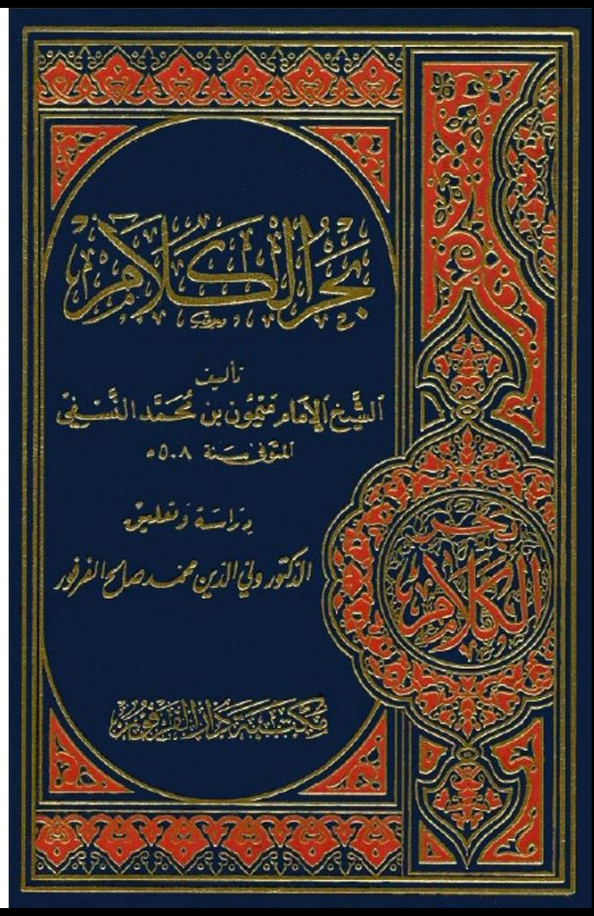
وقوله تعالى : ﴿ فَأَنبَأَهُمُ اللَّهُ مِنِّمَّ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ﴾^(٣) أي جاء بهم عذاب الله من حيث لم يحتسبوا ، يعني قيل : كعب بن الأشرف^(٤) .

(١) من سورة الأنعام آية ٧٦ .

(٢) من سورة الفجر آية ٢٢ .

(٣) من سورة الحشر آية ٢ .

(٤) هو كعب بن الأشرف الطائي من بني نبهان شاعر جاهلي ، كانت أمه من بني النضير فدان باليهودية ، وكان سيداً في أخواله يقيم في حصن له قرب المدينة ما زالت بقاياها إلى اليوم ، يبيع فيه التمر والطعام ، أدرك الإسلام ولم يسلم وأكثر من هجو النبي ﷺ وأصحابه وتحريض القبائل عليهم وإبذائهم والتشبيب بنسائهم وخرج إلى مكة بعد وقعة بدر فندب قتلى قريش فيها ، وحض على الأخذ بثأرهم . وعاد إلى المدينة وأمر النبي ﷺ بقتله ، فانطلق إليه خمسة من الأنصار فقتلوه في ظاهر حصنه . وحملوا رأسه في مخلاة إلى المدينة . انظر أعلام الزركلي ٥ / ٢٢٥ .

C'est-à-dire : « Il est interdit d'attribuer à Dieu le fait de venir et de partir [le déplacement], car ces choses-là font partie des attributs des créatures et des signes de leur entrée en existence, n'as-tu pas vu le raisonnement sur lequel Ibrâhîm `alayhi s-salâm s'est basé pour déduire que celui qui se déplace d'un endroit à un autre ne peut être le Seigneur ? Dieu dit ce qui a pour sens : -Et lorsque l'astre disparut, Ibrahim dit je n'aime pas les choses qui disparaissent et changent [et donc ne méritent pas la divinité] -.

Et le sens du verset :

﴿وجاء ربك والملك صفا صفا﴾

(wa ja'a rabbouka wa l-malakou Saffan Saffâ)

C'est que l'ordre de Dieu vient.

Et pour le verset :

{فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا}

(fa'âtahoumou l-Lâhou min Haythou lam yaHtaçibou)

C'est-à-dire que le châtime^{nt} de Dieu leur est parvenu d'où ils ne s'y attendaient pas ».

Ainsi, Etant donné qu'Allâh n'est pas un corps, on ne lui attribue pas les caractéristiques des corps tels que la localisation dans un endroit, le fait d'avoir une ombre, ou le fait d'être immobile et de se déplacer.

De la même manière, il n'est pas permis de croire que Dieu aurait des parties du corps, c'est-à-dire des organes. Et les versets du Qur'ân et les Hadiths du prophète dont le sens apparent laisserait croire cela, ont été interprétés par les savants de l'Islam par des sens qu'il est digne d'attribuer à Allâh.

L'imam Abou ja`far AT-TaHâwî (décédé en l'an 321) a dit dans son célèbre traité de croyance *Al-`aqîdatou T-TaHâwiyyah*, expliqué par le savant Hanafite Al-Bâbirî (page 70 de son commentaire du traité) :

وكذا كون صفاتِهِ غيرَ مشابهة لصفات الأنام من الكمال، فإنَّه الواحد القهار،
بديع السموات والأرض، كيف تكون صفات خلقه مشابهة لصفاته؟ وفيما ذكره
المجسِّمة من إثبات الجهة والمكان وتشبيه رؤيته بروية الأجسام، إثبات نقص في
ذاته وصفاته، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيراً، فهم أخطأوا فيما زعموا أنَّهم أرادوا
بإثبات التشبيه نفي التَّعْطِيلِ.

والى نفي مذهب المشبِّهة أشار بقوله: (ليس في معنَى أحدٍ مِنَ البريةِ)، فلا
يُتَوَهَّم في رؤية الله مثل ما يُتَوَهَّم في رؤية المخلوقات من المحاذاة واتِّصال
الشَّماع، إمَّا يراه أهل الجنَّة بغير إحاطة ولا كيفية، كما عرفوه في الدنيا بلا كيفية
ولا إحاطة، فإنَّه تعالى فردٌ منزَّه عن جميع جهات التَّركيب، فإنَّ كلَّ مرَكَّبٍ مُنفَرِّدٍ
إلى أجزائه، وكلُّ مُنفَرِّدٍ ممكنٌ، وكلُّ ممكنٍ حادثٌ، فلا يكون فرداً قيوماً، فنبت أنَّ
الواجبَ الفردَ الواحدَ في ذاته، لا يكون في حيِّزٍ ولا في جهة، ولهذا قال:

(تعالى اللهُ عزَّ وجلَّ عن الحدودِ والغاياتِ، والأركانِ والأعضاءِ والأدواتِ)،
إذ الحدُّ وَصْفٌ للمحدود، وهو المحصور المقهور تحت قَهْر الحدِّ، وهو قَهْرٌ فلا
يكون محدوداً. والغايةُ عبارةٌ عن النهايةِ، والأركانُ والأعضاءُ صفاتُ الأجسامِ،
والأدواتُ آلاتُ الأجسامِ، والقديمُ سبحانه وتعالى منزَّه عن هذه الأوصافِ كُلِّها.

(ولا تُحويِبُ الجهاتُ السَّتَّ كسائرِ المُشَبَّهاتِ)؛ لأنَّه تعالى نفَى أن يكون يثلاً
لشيءٍ، لقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (التَّوراة: ٢١)، وفي إثبات الجهة والتَّحْيِيزِ
إثبات للمماثلة مع الأجسامِ، وفي وَصْفِهِ بالجهات قولٌ بإحاطتها له، وفي القول
بالمكان إثبات الحاجة إلى المكان، وفي كلِّ ذلك إيجابُ حدوده وإزالة قَدَمِهِ.
والجهات والأمكنة من أجزاء العالمِ، وهو مستغني عن العالمِ وأجزائه. ولأنَّ
الجهات السَّتَّ مُحدثة، وهي أوصافُ للعالمِ المُحدَثِ، واذن قديم، كان ولا مكان
ولا حيِّزٌ ولا زمان، كان الله ولم يكن معه شيءٌ، فالله تعالى في الأزل ما كان في
الجهات لعدم الجهاتِ، فلو بصير في الجهات بعد إحداثها لتغيَّرَ عمَّا كان عليه
وانتقل، والتَّثَبُّرُ والانتقالُ من أماراتِ الحدوثِ، تعالى اللهُ عن ذلك.

C'est-à-dire : « Il [Dieu] est exempt des limites, des extrémités, des côtés, des membres et des organes, Il n'est pas délimité par les six directions, contrairement à la totalité des créatures »

De même, l'imam Abou Bakr Al-Ismâ'îlî (décédé en l'an 370 de l'hégire) a dit dans son livre *i`tiqâdou 'a`immatî ahli l-Hadîth* (page 36) :

(ذكر بعض خصائص الربوبية) :

٣. وأنه مالك خلقه، وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق، ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم، لكنه فعّال لما يشاء، ويحكم ما يريد، لا يُسأل عمّا يفعل، والخلق مسؤولون عمّا يفعلون .

(إثبات أسماء الله الحسنی وصفاته العلا) :

٤. وأنه مدعو بأسمائه، موصوف بصفاته التي سُمّي ووصف بها نفسه، وسماه ووصفه بها نبيه عليه الصلاة والسلام، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يُوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة، فإنه عزّ وجلّ تعالى عن ذلك.

(إثبات صفة اليدين) :

٥. وخلق آدم عليه السلام بيده ويده مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بلا اعتقاد كيف يده، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف .

٦. ولا يُعتقد فيه الأعضاء، والجوارح، ولا الطول، والعرض، والغلط، والدقة ، ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، وأنه ليس كمثل شيء تبارك وجه ربنا ذو الجلال والإكرام.

٣٦

اعتقاد أئمة أهل الحديث

للإمام
أبي بکر الأسماعیلی

تحقیق
د. محمد بن عبدالرحمن الخمیس

دار نشر
الشارقة

C'est-à-dire : « Et les membres ne sont pas concevables à Son Sujet, ainsi que les organes, la longueur, la largeur, l'épaisseur, la finesse et tout ce qui est semblable à cela, et qui fait partie de la création »

Egalement, l'imam Fakhrou d-dîn Ar-râzî (décédé en l'an 606) a dit dans son livre connu sous le nom de *At-tafsîr al-kabîr* (volume 17 page 178) :

قلنا: الأظهر أنه أمر إيجاب، لأنه لا سبيل له إلى صون روح نفسه وأرواح غيره عن الهلاك إلا بهذا الطريق وصون النفس عن الهلاك واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويحتمل أن لا يكون ذلك الأمر أمر إيجاب بل كان أمر إباحة، وهو بمنزلة أن يتخذ الإنسان لنفسه داراً ليسكنها ويقيم بها.

أما قوله «**باعتنا**» فهذا لا يمكن إجراؤه على ظاهره من وجوه: أحدها: أنه يقتضي أن يكون لله تعالى عين كثيرة، وهذا يناقض ظاهر قوله تعالى «**ولصنع على عيني**» وثانيها: أنه يقتضي أن يصنع نوح عليه السلام ذلك الفلك بتلك العين، كما يقال: قطعت بالسكين، وكتب بالقلم، ومعلوم أن ذلك باطل. وثالثها: أنه ثبت بالدلائل القطعية العقلية كونه تعالى منزهاً عن الأعضاء والجوارح والأجزاء والأبعاض، فوجب المصير فيه إلى التأويل، وهو من وجوه: الأول: أن معنى «باعتناه» أي بعين الملك الذي كان يعرفه كيف يتخذ السفينة، يقال فلان عين على فلان نصب عليه ليكون متفحصاً عن أحواله ولا تحول عنه عينه. الثاني: أن من كان عظيم العناية بالشيء فإنه يضع عينه عليه، فلما كان وضع العين على الشيء سبباً لمبالغة الاحتياط والعناية جعل العين كتابة عن الاحتياط، فلهاذا قال المفسرون معناه يحفظنا إياك حفظ من يراك ويملك دفع السوء عنك، وحاصل الكلام أن إقدامه على عمل السفينة مشروط بأمرين: أحدهما: أن لا يمنعه أعداؤه عن ذلك العمل. والثاني: أن يكون عالماً بأنه كيف ينبغي تأليف السفينة وتركيبها ودفع الشر عنه. وقوله «**ووجبتنا**» إشارة إلى أنه تعالى يرحي إليه أنه كيف ينبغي عمل السفينة حتى يحصل منه المطلوب.

وأما قوله «**ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغربون**» ففيه وجوه: الأول: يعني لا تطلب مني تأخير العذاب عنهم فإني قد حكمت عليهم بهذا الحكم، فلما علم نوح عليه السلام ذلك دعا عليهم بعد ذلك وقال (رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً) [نوح: ٢٦] الثاني «**ولا تخاطبني**» في تعجيل ذلك العقاب على الذين ظلموا، فإني لما قضيت إنزال ذلك العذاب في وقت معين كان تعجيله منتزاعاً. الثالث: العاد بالذين ظلموا أمراته وابنه كنعان.

وَصَنَعَ الْفُلْكَ وَكَلَّمَ امْرَأَتَهُ مَلَأَيْنِ قَوْمَهُ سَخِرُوا مِنْهُ فَأَلَيْنِ سَخِرُوا مِنْهُ فَأَلَيْنَا
سَخِرْتُمْ كَمَا سَخِرْتُمْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحْمِلْ عَلَيْهِ
عِثَابٌ مَقِيمٌ ﴿٣٩﴾

قوله تعالى «**ويصنع الفلك** وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فلنا تسخر متكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحمل عليه عذاب مقيم».

أما قوله تعالى «**ويصنع الفلك**» ففيه مسألتان: المسألة الأولى: في قوله «**ويصنع الفلك**» فولان: الأول: أنه حكاية حال ماضية أي في ذلك الوقت كان يصدق عليه أنه يصنع الفلك. الثاني: التقدير وأقبل يصنع الفلك فاقصر على قوله «**ويصنع الفلك**»

C'est-à-dire : « Il a été confirmé par des preuves catégoriques et rationnelles qu'Il est exempt des membres, des organes, des parties et des fragments »

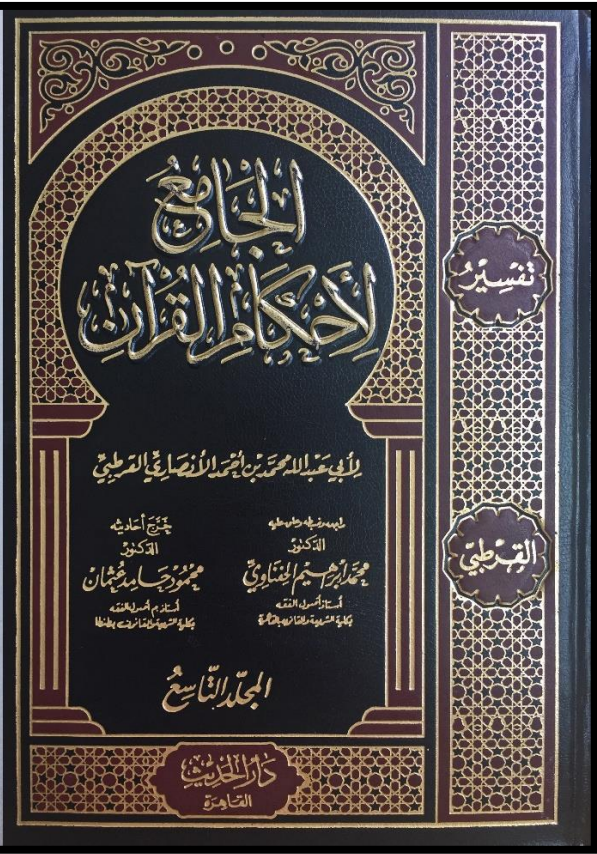
A partir de là, les savants ont interprété le terme sâq dans le Qur'ân autrement que par l'organe qui est la jambe, car Allâh est exempt des organes.

Al-Qouroubi rapporte dans son tafsîr *Al-jâmi`ou li`aHkâmi l-Qour`ân* (volume 9 page 462) l'interprétation d'ibn `abbâs au sujet du verset *ساق يوم يكشف عن ساق* (yawma youkchafou `an sâq) :

٤٦٢ تفسير القرطبي / الجزء التاسع والعشرون

وعن ابن عباس أيضاً والحسن وأبي العالبة «يُكشَفُ» بناءً غير مسمّى الفاعل^(١)، وهذه القراءة راجعة إلى معنى «يُكشَفُ» وكأنه قال: يوم تُكشَفُ القيامة عن شدة، وقري «يومُ تُكشَفُ» بالياء المضمومة وكسر الشين^(٢) من أكشف إذا دخل في الكشف، ومنه: أكشف الرجل فهو مُكشَفٌ، إذا انقلبت شَفَّتُه العليا، وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: «يَوْمَ يُكشَفُ عن ساقٍ» قال: عن كروب وشدة، أخبرنا ابن جريج عن مجاهد قال: شدة الأمر وجده، وقال مجاهد: قال ابن عباس هي أشد ساعة في يوم القيامة، وقال أبو عبيدة^(٣) إذا اشتد الحرب والأمر قيل: كشف الأمر عن ساقه، والأصل فيه أن من وقع في شئ يحتاج فيه إلى الجِدِّ شَمَّرَ عن ساقه، فاستعير الساق والكشف عنها فسي موضع الشدة، وقيل: ساق الشئ أصله الذي به قوامه، كساق الشجرة وساق الإنسان، أي يوم يكشف عن أصل الأمر فتظهر حقائق الأمور وأصلها، وقيل: يكشف عن ساق جهنم، وقيل: عن ساق العرش، وقيل: يريد وقت اقتراب الأجل وضعف البدن، أي يكشف المريض عن ساقه ليُبصر ضعفه، ويدعوه المؤذن إلى الصلاة فلا يمكنه أن يقوم ويخرج، فأما ما روى أن الله يكشف عن ساقه فإنه عز وجل يتعالى عن الأعضاء والتبويض وأن يكشف ويشغطي، ومعناه أن يكشف عن العظيم من أمره، وقيل: يكشف عن نوره عز وجل، وروى أبو موسى عن النبي ﷺ في قوله تعالى: «عن ساقٍ» قال: يكشف عن نور عظيم يخرون له سجداً^(٤)، وقال أبو الليث السمرقندي في تفسيره: حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا ابن منيع قال: حدثنا هذبة قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عدي بن زيد عن عمارة القرظي عن أبي بردة عن أبي موسى قال: حدثني أبي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويبقى أهل التوحيد فيقال لهم: ما تنتظرون وقد ذهب الناس فيقولون إن لنا رباً كنا نعبد في الدنيا ولم نره - قال - وتعرفونه إذا رأيتموه فيقولون: نعم: فيقال: فكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: إنه لا شبيه له يكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله تعالى فيخرون له سجداً ويبقى أقوام ظهروهم مثل صياصي^(٥) البقر فينظرون إلى الله تعالى: فيريدون السجود فلا يستطيعون فذلك قوله تعالى: «يَوْمَ يُكشَفُ عن ساقٍ ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون» فيقول الله تعالى: عبادي ارفعوا رءوسكم فقد جعلت بدل كل رجل منكم رجلاً من اليهود

(١) القراءة غير الثابتين.
(٢) راجع: مخازن القرآن له ٢/٢٦٦.
(٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤/٤٠٨، من رواية ابن جرير وأبي يعلى وقال عنه ابن كثير: فيه رجل مبهوم وذكره السيوطي في الدر المنثور ٦/٢٥٤، من رواية ابن جرير وأبي يعلى وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات وضعفه ابن عساکر عن أبي موسى.
(٤) سيباس البقر: قرونها، اللسان (صيص).

C'est-à-dire : « Ibnou `abbâs a dit au sujet de Sa parole :

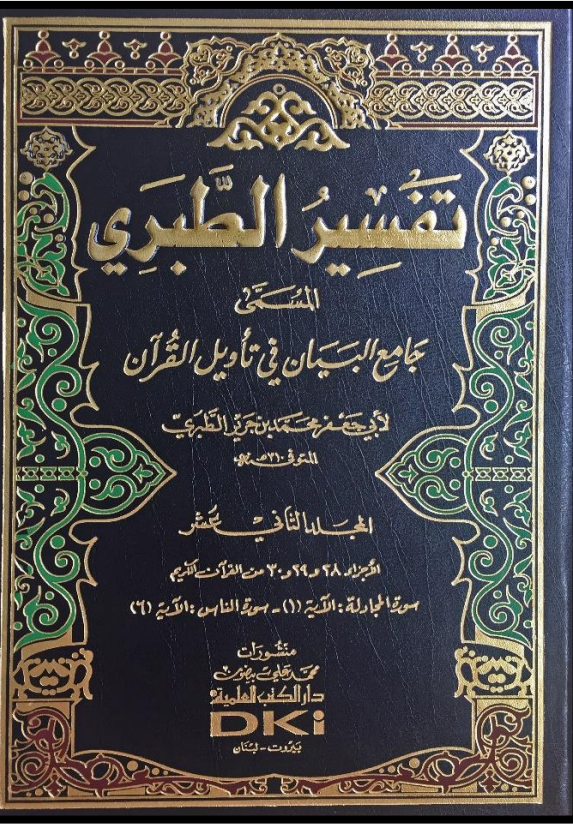
{ يوم يُكشَفُ عن ساق } (yawma youkchafou `an sâq)

Le jour où d'extrêmes difficultés y seront dévoilées »

Il n'a donc pas expliqué ce verset en disant qu'Allâh aurait une jambe et qu'il la dévoilerait au jour dernier.

De même, AT-Tabariyy rapporte dans son tafsîr (volume 12 page 197) la parole du successeur Qatâdah (décédé en l'an 118 de l'hégire) :

سورة القلم / الأيات: ٤٢ و ٤٣
 ١٤٧
 أَصْلَهُمْ زُرَّهُمْ ذَلِكُمْ وَذَقُوا لِيَعْلَمْنَ إِلَى الشَّجَرِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿٤٣﴾
 يقول تعالى ذكره ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل: يبدو عن أمر شديد.
 ذكر من قال ذلك:
 ٣٤٦٦٩ - حدثني محمد بن عبيد المحاربي، قال: ثنا عبدالله بن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ قال: هو يوم حرب وشدة.
 ٣٤٦٧٠ - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم، عن ابن عباس ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ قال: عن أمر عظيم كقول الشاعر:
 وَقَامَتِ الْخُرُوبُ بِنَا عَلَى سَاقٍ
 ٣٤٦٧١ - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ ولا يبقى مؤن إلا سجد، ويقسو ظهر الكافر فيكون عظماً واحداً. وكان ابن عباس يقول: يكشف عن أمر عظيم، إلا تسمع العرب تقول:
 وَقَامَتِ الْخُرُوبُ بِنَا عَلَى سَاقٍ
 ٣٤٦٧٢ - حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثنا أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ يقول: حين يكشف الأمر، وتبدو الأعمال، وكشفه: دخول الآخرة وكشف الأمر عنه.
 ٣٤٦٧٣ - حدثني علي، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثنا معاوية، عن ابن عباس، قوله ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ هو الأمر الشديد المنقطع من الهول يوم القيامة.
 ٣٤٦٧٤ - حدثني محمد بن عبيد المحاربي وابن حميد، قال: ثنا ابن المبارك، عن ابن جريج، عن مجاهد، قوله ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ قال: شدة الأمر وجده، قال ابن عباس: هي أشد ساعة في يوم القيامة.
 ٣٤٦٧٥ - حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعاً، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ قال: شدة الأمر. قال ابن عباس: هي أول ساعة تكون في يوم القيامة؛ غير أن في حديث الحارث قال: وقال ابن عباس: هي أشد ساعة تكون في يوم القيامة.
 ٣٤٦٧٦ - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن سعيد بن جبيرة، قال: عن شدة الأمر.
 ٣٤٦٧٧ - حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، في قوله ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ قال: عن أمر فظيع جليل.
 ٣٤٦٧٨ - حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ قال: يوم يكشف عن شدة الأمر.

C'est-à-dire : « Qatadah a dit au sujet de Sa parole :

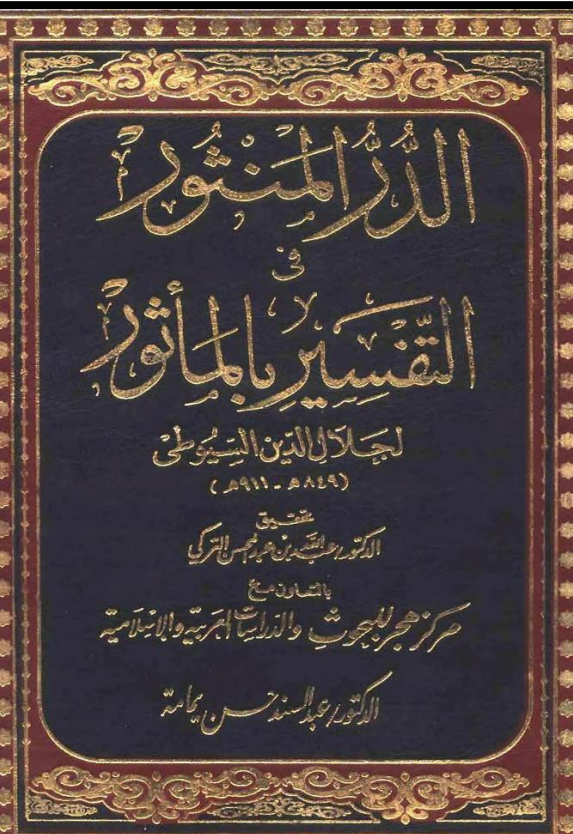
{يوم يكشف عن ساق} (yawma youkchafou `an saq)

Le jour où seront dévoilées des choses immenses »

Donc Qatadah aussi, qui fait partie du salaf, n'a pas dit que Dieu a une jambe, mais il a interprété le verset en donnant un sens qui est en conformité avec les autres versets du Qur'an.

Egalement, le HâfiDH As-souyouTî rapporte dans son tafsîr que Moujâhid (décédé en l'an 104) a dit :

٦٤٥ سورة القلم: الآية ٤٢
 الهول (١) يوم القيامة (٢).
 وأخرج ابن منده (٣) عن ابن عباس في قوله: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾.
 قال: عن شدة الآخرة (٤).
 وأخرج الفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن منده، عن مجاهد في قوله: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾. قال: عن شدة الأمر وجده. قال: وكان ابن عباس يقول: هي أشد ساعة تكون يوم القيامة (٥).
 وأخرج البيهقي في «الأسماء والصفات» عن ابن عباس، أنه قرأ (٦): ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾. قال: يريد القيامة والساعة لثبوتها (٧).
 وأخرج البيهقي عن ابن عباس في قوله: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾. قال: حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال، وكشفه دخول الآخرة (٨)، وكشف الأمر عنه (٩).
 وأخرج سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، (١٠) وابن منده (١١)، عن طريق (١) في الأصل، ص، ف، ١ ح، ١ ح، ٣ ح، ن: «هول». والمثبت موافق لما في مصدرى التخريج.
 (٢) ابن أبي حاتم - كما في الإقنان ٤٩/٢ - والبيهقي (٧٤٧).
 (٣) (٣ - ٣) في الأصل، ص، ف، ١ ح، ٣ ح، ن: «ابن المنذر».
 (٤) ابن منده (٥).
 (٥) ابن منده (٦).
 (٦) في الأصل: «قال». وينظر ما سياتي.
 (٧) البيهقي (٧٤٨). وينظر الرد على الجهمية ص ٣٩.
 (٨) في ص، ف، ١: «الجنة».
 (٩) البيهقي (٧٤٩).
 (١٠ - ١١) في ح: «وابن مردويه».

C'est-à-dire : « Moujâhid a dit au sujet de Sa parole :

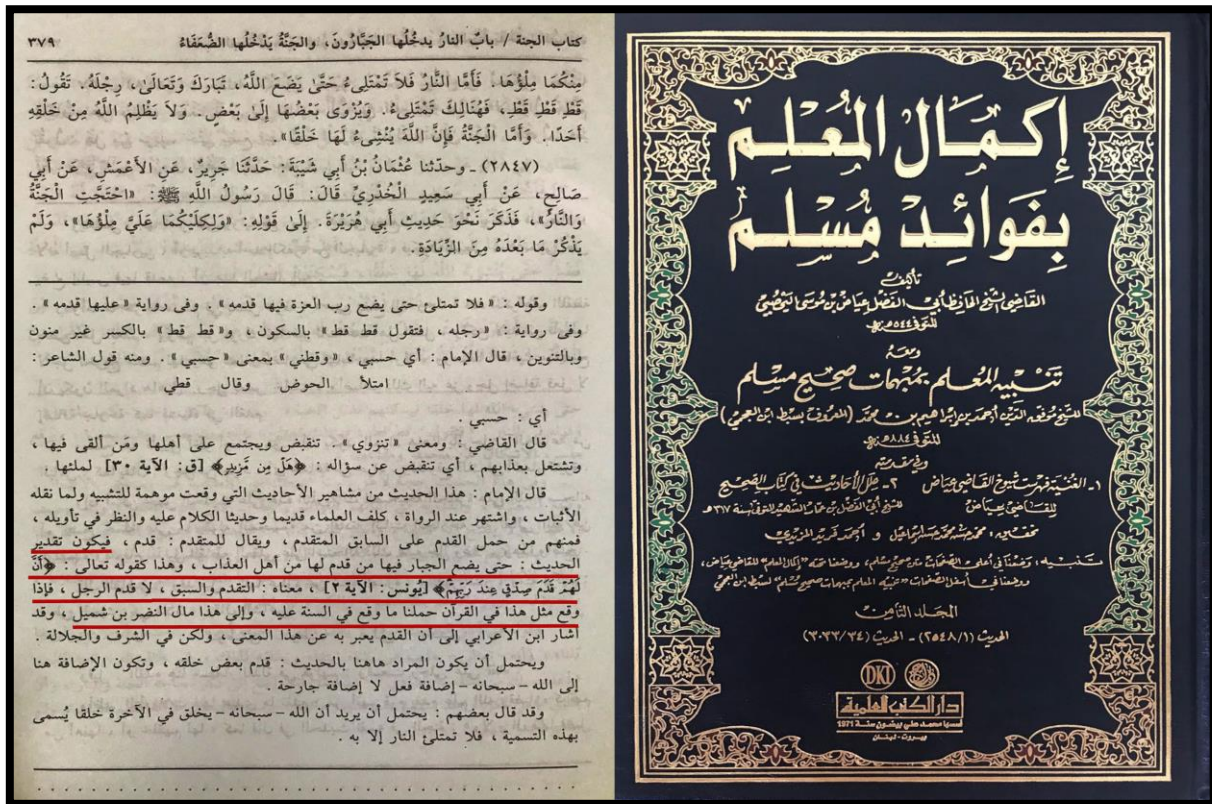
{ يوم يكشف عن ساق } (yawma youkchafou `an sâq)

Le jour où seront dévoilées des choses immenses et sérieuses »

Et tout comme on attribue pas à Allâh la jambe, on ne lui attribue pas non plus le pied, contrairement à ce que disent les mouchabbihah (ceux qui font ressembler Dieu à ses créatures).

Là encore, les savants de l'islam, du salaf et du khalaf, ont interprété le Hadith relatif au jour dernier et à l'enfer, et ils ne l'ont pas pris selon son sens apparent.

Parmi eux, il y a An-naDr ibnou Choumayl (décédé en l'an 203), comme l'a rapporté de lui le QâDî `iyâD dans son commentaire du SaHîH de Mouslim (volume 8 page 379)

C'est-à-dire : « Et donc le sens [du Hadîth] est : **jusqu'à ce que Al-Jabbâr avance en enfer ceux qu'Il aura soumis au châtement**, et cela est à l'image du verset :

{ *anna lahoum qadama Sidqin `inda rabbihim* }

C'est-à-dire ce qu'ils auront avancé [comme œuvres] et non le pied de la jambe, et si cela existe dans le qour`ân alors nous interprétons de la même manière ce qui est rapporté dans la sounnah, **et rien cela tendait An-Nadr ibnou choumayl »**

Egalement le HâfiDh Ibnou Hajar (décédé en l'an 853) explique le qadam parvenu dans le Hadith dans son commentaire du SaHîH de Al-Boukhârî (volume 8 page 461) :

الحديث ٤٨٤٨ — ٤٨٥٠

٤٦١

وفي حديث أبي بن كعب عند أبي يعلى « وجهنتم تسأل المزيد حتى يضع فيها قدمه **قروى** بعضها إلى بعض ويقول قط قط » وفي حديث أبي سعيد عند أحمد « فيلقى في النار أهلها فتقول هل من مهدي يلقى فيها ويقول هل من مزيد حتى يأتيها عز وجل فيضع قدمه عليها فتزوي فتقول قدني قدني » وقوله « قط قط » أي حسى حسى ، وثبت بهذا التفسير عند عبد الرزاق من حديث أبي هريرة ، وقط بالخفيف **سالمها** ، ويجوز الكسر بغير إشباع ، ووقع في بعض النسخ عن أبي ذر « قطى قطى » بالإشباع و«قطنى» بزيادة نون مشبعة . ووقع في حديث أبي سعيد ورواية سليمان التيمي بالدال بدل الظاء وهي لغة أيضا ، وكلها بمعنى يكفى . وقيل قط صوت جهنم . والأول هو الصواب عند الجمهور . ثم رأيت في تفسير ابن مردويه من وجه آخر عن أنس ما يؤيد الذي قبله ولفظه « فيضعها عليها فتقطقط كما يقطقط السقاء إذا امتلأ » انتهى . فهذا لو ثبت لكان هو المعتمد ، لكن في سنده موسى بن مطير وهو متروك . واختلف في المراد بالقدم فطريق السلف في هذا وغيره مشهورة وهو أن **تمر** كما جاءت لا يتعرض لتأويله بل نعتقد استحالة ما يوهب النقص على الله^(١) ونحاض كثير من أهل العلم في تأويل ذلك فقال : المراد إذلال جهنم ، فإنها إذا بلغت في الطغيان وطلب المزيد أدناها الله فوضعا تحت القدم ، وليس المراد حقيقة القدم ، والعرب تستعمل ألفاظ الأعضاء في ضرب الأفعال ولا تريد أعيانها ، كقولهم رغم أنفه وسقط في يده . وقيل المراد بالقدم القرط السابق أي يضع الله فيها ما قدمه لها من أهل العذاب ، قال الإجماعلي : القدم قد يكون اسمًا لما قدم كما يسمى ما يحيط من ورق خيط ، فالمنى ما قدموا من عمل . وقيل المراد بالقدم قدم بعض المخلوقين فالضمير للمخلوق معلوم ، أو يكون هناك مخلوق اسمه قدم ، أو المراد بالقدم الأخر لأن القدم آخر الأضلاع فيكون المعنى حتى يضع الله في النار آخر أهلها فيها ويكون الضمير للمزيد . وقال ابن حبان في صحيحه بعد إخراجهم : هذا من الأخبار التي أطلقت بتعميل الجاورة وذلك أن يوم القيامة يلقى في النار من الأمم والأمة التي عصى الله فيها فلا تزال تستزبد حتى يضع الرب فيها موضعًا من الأكمة المذكورة فتعتلى^(٢) لأن العرب تطلق القدم على الموضع ، قال تعالى ﴿ أن لهم قدم صدق ﴾ يريد موضع صدق . وقال الداودي : المراد بالقدم قدم صدق وهو محمد ، والإشارة بذلك إلى شفاعته ، وهو المقام الضمود فيخرج من النار من كان في قلبه شيء من الإيمان . وتعقب بأن هذا منابذ لنص الحديث لأن فيه يضع قدمه بعد أن قالت هل من مزيد ، والذي قاله مقتضاه أنه ينقص منها ، وصرح الخبر أنها تنزوي بما يجعل فيها لا يخرج منها . قلت : ويحتمل أن يوجه بأن من يخرج منها ينزل عوضهم من أهل الكفر كما حملوا عليه حديث أبي موسى في صحيح مسلم « يعطى كل مسلم رجلا من اليهود والنصارى فيقال : هذا فدايك من النار » فإن بعض العلماء قال : المراد بذلك أنه يقع عند إخراج الموحدين ، وأنه يجعل مكان كل واحد منهم واحدا من الكفار بأن يعظم حتى يسد مكانه ومكان الذي خرج ، وحينئذ فالقدم سبب للعظم المتكور ، فإذا وقع العظم حصل الماء الذي تطليه . ومن التأويل البعيد قول من قال : المراد بالقدم قدم إبليس ، وأجده من قوله « حتى يضع الجبار فيها قدمه » وإبليس كقول من تكبر فاستحق أن يسمى متجبرا وجبارا ، وظهور بعد هذا يعني عن تكلف الرد عليه . وزعم ابن الجوزي أن الرواية التي جاءت بلفظ « الرجل » تحريف من بعض الرواة لظنه أن المراد بالقدم الجارحة فرواها بالمعنى فأحطوا ، ثم قال : ويحتمل أن يكون المراد بالرجل إن كانت محظوظة الجماعة كما تقول رجل من جراد ، فالقدير يضع فيها جماعة ، وأضاهم إليه إضافة اختصاص . وبالغ ابن فورك فجزم بأن الرواية بلفظ « الرجل » غير ثابتة عند أهل الفقه ، وهو مردود لثبوتها

(١) ومدة هو الصواب

فتح البازي

مشح

صحيح البخاري

للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل البستلي

٧٧٣-٨٥٦هـ

ترجمة بارزله وشاذبه
محمود غارليني

قام بإخراجه وتصحيحه
محمد الدين الخطيب

اصح
قصص محمد الدين الخطيب

دار البيان للطباعة

C'est-à-dire : « Et il y a eu divergence pour le sens de al-qadam, en effet la voie du Salaf en cela et d'autres est connue, elle consiste à citer ce qui est rapporté sans rentrer dans son interprétation, mais bien sûr en croyant que ce qui mène à l'imperfection au sujet de Dieu est impossible. Et beaucoup de savants ont interprétés cela [...] et le sens n'est pas le pied véritable, les arabes utilisent les termes des membres pour certaines expressions mais sans viser les membres »

De même, on n'attribue pas à Allâh le visage ou la face, comme l'ont expliqué les savants :

L'imam Al-Boukhârî (décédé en l'an 256) a dit dans son SaHîH (volume 3 page 253)

سورة النمل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْحَبَاءُ﴾ [25] ما حَبَّأَتْ، ﴿لَا تَبِيلَ﴾ [37] لا طَافَةَ. ﴿السُّرْحُ﴾ [44] كُلُّ مِلاطٍ أُتِخِذَ مِنَ الْقَوَارِيرِ، وَالسُّرْحُ: الْقَصْرُ، وَجَمَاعَتُهُ سُرُوحٌ.
 وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ» [23] سَرِيرٌ كَرِيمٌ، حَسَنُ الصَّنْعَةِ وَعِلَاءُ الثَّمَنِ. «مُسْلِمِينَ» [38] طَائِعِينَ. «زُوفٌ» [72] افْتَرَبَ. «جَامِدَةٌ» [88] قَائِمَةٌ. «أَرْزَعْنِي» [19] اجْعَلْنِي. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «نَكَّرُوا» [41] عَيَّرُوا. «وَأَوْرَيْنَا الْعِلْمَ» [42] نَفَرْنَا سَلِيمَانُ. السُّرْحُ بَرَقَةٌ مَاءٍ، ضَرَبَ عَلَيْهَا سَلِيمَانُ قَوَارِيرَ، أَلْبَسَهَا إِنَاءً.

سورة القصص

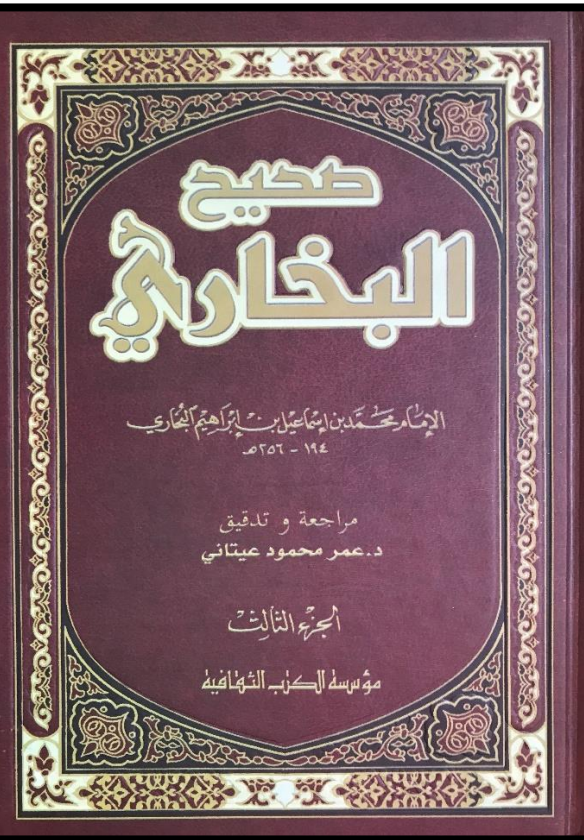
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [88] إِلَّا مُلْكُهُ، وَيُقَالُ: إِلَّا مَا أُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ.
 وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «الْإِنْيَاءُ» [66] الشَّيْخُ.

1 - بَابُ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [56]

4772 - حَدَّثَنَا أَبُو الِثِمَامِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا خَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةَ، جَاءَهُ وَشَوَّلَ اللَّهُ ﷺ، فَوَجِدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَقَالَ: «أَيُّ عَمٍّ، قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَلِمَةٌ أَحْسَنُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ». فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: أَتَزْعُبُ عَنْ مَلَأَةِ عَيْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَلَمْ يَزَلْ وَشَوَّلَ اللَّهُ ﷺ يَغْرُسُهَا عَلَيْهِ، وَيُعِيدَانِي بِبِلَاقِ السَّقَالَةِ، حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ أَخْرَجْ مَا كَلَّمَهُمْ: عَلَى مِلَّةِ عَيْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: قَالَ وَشَوَّلَ اللَّهُ ﷺ: «وَاللَّهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنْتَ عَنْكَ». فَأَتَزَلَّ اللَّهُ: «مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّينَ أَنْ يَقُولُوا إِنَّمَا نَحْنُ نَسْتَعِينُ بِاللَّهِ لِيُؤْتِنَا إِلَهُنَّ» [103]. وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» [56]. [طَرَفِي: 1360].

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أُولَى الْهُودِ» [76] لَا يَرْفَعُهَا، الْعُضْبَةُ مِنَ الرِّجَالِ. «لَتَقْتُلُوهُ» [76] لَتَقْتُلُوهُ. «فَارْعَا» [10] إِلَّا مِنْ دُونِ مُوسَى. «الْفَرَجِينَ» [76] الْمَرَجِينَ، «فَقُصِيه» [11] أَتْبَعِي أَثَرَهُ، وَقَدْ تَكُونُ: أَنْ يَقْضَى الْكَلَامَ «نَحْنُ نَقْضُ عَلَيْكَ» [يُوسُف: 13]. «عَنْ

C'est-à-dire : « { كل شيء هالك إلا وجهه } »

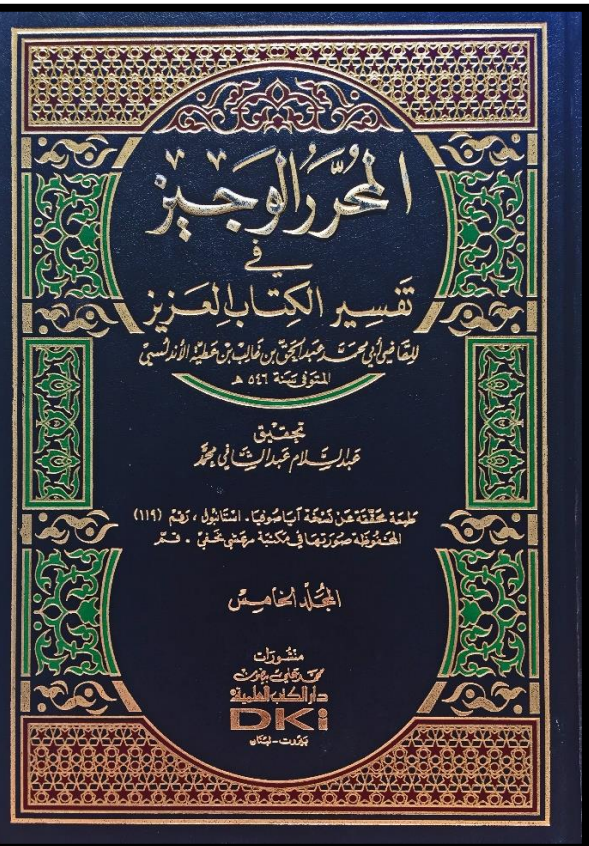
C'est-à-dire tout sera anéanti sauf Sa souveraineté, et il est dit : sauf ce qui a été fait par recherche de Son agrément ».

De même, Ibnou `ATiyyah (décédé en l'an 546) a dit dans son tafsîr intitulé *Al-mouHarrarou l-wâjiz* (volume 5 page 229) au sujet du verset de sourate Ar-raHmân والإكرام والجلال والجلال (wa yabqâ wajhou rabbika dhou l-jalâli wa l-'ikrâm) :

وقرأ حمزة وأبو بكر بخلاف: «المشبات» بكسر الشين، أي تشبه هي السير إقبالاً وإدباراً، و«الأعلام» الجبال وما جرى مجراها من الطراب والأكام. وقال مجاهد: ما له شرع فهو من «المشبات»، وما لم يرفع له شرع فليس من «المشبات»
 وقوله: «كالأعلام» هو الذي يفتضي هذا الفرق، وأما لفظة «المشبات» فيعم الكبير والصغير، والصغير في قوله «كل من عليها» للأرض، وكفى عنها، ولم يتقدم لها ذكر لوضوح المعنى كما قال تعالى: «حتى توارت بالحجاب» [ص: ٣٢] إلى غير ذلك من الشواهد، والإشارة بالفناء إلى جميع الموجودات على الأرض من حيوان وغيره، فغلب عبارة من يعقل، فلذلك قال: «ومن». والوجه عبارة عن الذات. لأن الجارحة منفية في حق الله تعالى: وهذا كما تقول: هذا وجه القول والأمر، أي حقيقته وذاته.
 وقرأ جمهور الناس: «هو الجلال» على صفة لفظة الوجه. وقرأ عبد الله بن مسعود وأبي: «ذي الجلال» على صفات الرب.

قوله عز وجل:
 يَسْتَأْذِنُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٢٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا ذِي زُرْقٍ لَكُمْ بِهِ
 أَنْفَالِكُمْ ﴿٣٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا ذِي زُرْقٍ لَكُمْ بِهِ أَنْفَالِكُمْ أَنْ تَسْفُتُوا وَمَنْ يَسْفُتْ فَإِنَّمَا يَسْفُتْ لِنَفْسِهِ إِنَّهُ يَجْعَلُ
 لِأَسْمَانِهِ وَالْأَرْضِ وَأَنْفُسِكُمْ لِلْإِنسَانِ أَنْ يَقْتُلَ ذَاتَهُ ﴿٣١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا ذِي زُرْقٍ
 عَلَيْكُمْ سُلُوفٌ وَإِنَّمَا كُنْتُمْ مَوَظِعًا لِقَوْلِهِمْ كُنُوا ذِي زُرْقٍ ﴿٣٢﴾

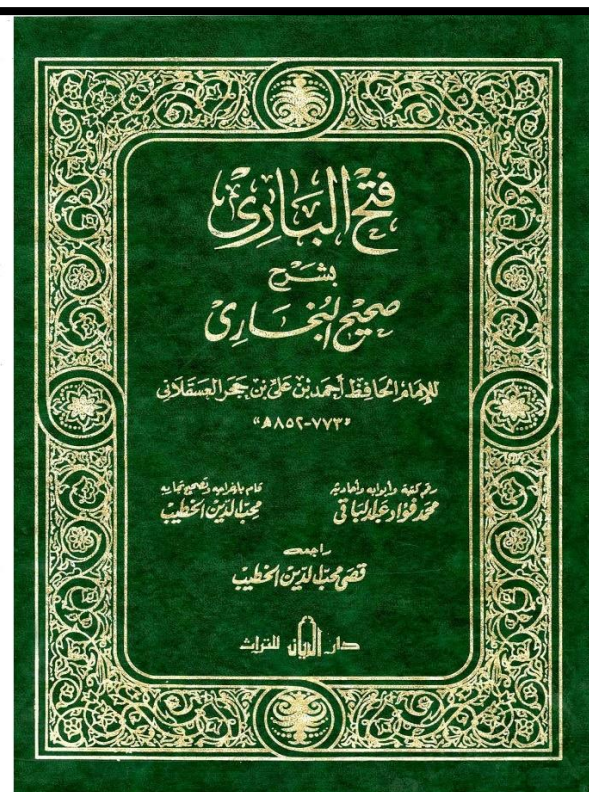
قوله: «يسأله» يحتمل أن يكون في موضع الحال من الوجه، والعامل فيه «يبقى» [الرحمن: ٢٧] أي هو دائم في هذه الحال، ويحتمل أن يكون فعلاً مستأنفاً استنجاراً مجرداً. والمعنى أن كل مخلوق من الأشياء فهو في قوامه وتماسكه ورزقه إن كان مما يرزق بحال حاجة إلى الله تعالى، فمن كان يسأل ينطق فالأمر فيه بين، ومن كان من غير ذلك فحاله تقتضي السؤال، فاستند فعل السؤال إليه.
 وقوله: «كل يوم هو في شأن» أي يظهر شأن من قدرته التي غدت سبقت في الأزل في ميقاته من الزمن من إحياء وإماتة ورفعة وتخفيض، وغير ذلك من الأمور التي لا يعلم نهايتها إلا هو تعالى. والشأن: اسم جنس للأمور. قال الحسين بن الفضل: معنى الآية، سوق المقادير إلى المواجيب. وورد في بعض الأحاديث، «إن الله تعالى له كل يوم في اللوح المحفوظ ثلاثمائة وستون نظرة، يمز فيها ويدل، ويحيي ويميت، ويعطي ويعلم إلى غير ذلك من الأشياء، لا إله إلا هو». وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فقتل له ما هذا الشأن يا رسول الله؟ قال: يغفر ذنباً، ويفرح كرباً، ويرفع وضع. وذكر النقاش أن سبب هذه الآية قول اليهود: إن الله استراح يوم السبت، فلا ينفذ فيه شيئاً.
 وقوله تعالى: «يستفرغ لكم أيها الثقلان» عبارة عن إتيان الوقت الذي قدر فيه وقضى أن ينظر في أمور عباده وذلك يوم القيامة، وليس المعنى: أن ثم شغلاً يفرغ منه، وإنما هي إشارة بعيدة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لأرب العقبه لأفرغن لك يا عبثه» والتفرغ من كل أمي حقيقة.

C'est-à-dire : Et al-wajh exprime l'Être [de Dieu qui ne sera pas anéanti], car l'organe [le visage qui est le sens apparent du mot wajah] est exclu au sujet de Dieu

Et pour finir, Ibnou Hajar al- asqalâni (décédé en l'an 852) a expliqué dans son commentaire du SaHiH de Al-Boukhârî (volume 1 page 649) le sens du mot wajah dans le hadith :

٦٤٩ الحديث ٤٥٠
 (تلميح) : كان بناء عيَّان للمسجد النبوي سنة ثلاثين على المشهور ، وقيل في آخر سنة من خلافته .
 ففي كتاب السير عن الحارث بن مسكين عن ابن وهب أخبرني مالك أن كعب الأحبار كان يقول عند بئنان عيَّان المسجد : لوددت أن هذا المسجد لا ينجز ، فإنه إذا فرغ من بئنيانه قتل عيَّان . فكان مالك : فكان كذلك . قلت : ويمكن الجمع بين القولين بأن الأول كان تاريخ ابتدائه والثاني تاريخ انتهائه .
 قوله (من بني مسجداً) التذكير فيه للشروع فيدخل فيه الكبير والصغير ، ووقع في رواية أنس عند الترمذي صغيراً أو كبيراً ، وزاد ابن أبي شيبة في حديث الباب من وجه آخر عن عيَّان « ولو كفضص قطاة » وهذه الزيادة أيضاً عند ابن حبان والزيار من حديث أبي ذر . وعند أبي مسلم الكنجي من حديث ابن عباس ، وعند الطبراني في الأوسط من حديث أنس وابن عمر ، وعند أبي نعيم في الحلية من حديث أبي بكر الصديق ، ورواه ابن خزيمة من حديث جابر بلفظ « كفضص قطاة أو أصغر » ، وحمل أكثر العلماء ذلك على المبالغة لأن المكان الذي تفحص القطاة عنه لتضع فيه وبضها وترقد عليه لا يكفي مقداره للصلاة فيه .
 ويؤيده رواية جابر هذه . وقيل بل هو على ظاهره ، والمعنى أن يزيد في مسجد قدر ما يحتاج إليه تكون تلك الزيادة هذا القدر ، أو يشترك جماعة في بناء مسجد فتضع حصص كل واحد منهم ذلك القدر ، وهذا كله بناء على أن المراد بالمسجد ما يتبادر إلى الذهن ، وهو المكان الذي يتخذ للصلاة فيه ، فإن كان المراد بالمسجد موضع السجود وهو ما يسع الجبهة فلا يحتاج إلى شيء مما ذكر ، لكن قوله « بني » يشعر بوجود بناء فيه الحقيقية . ويؤيده قوله في رواية أم حبيبة « من بني لله بيتاً » أخرجه سمويه في فوائده بإسناد حسن ، وقوله في رواية عمر « من بني مسجداً » يذكر فيه اسم الله « أخرجه ابن ماجه وابن حبان ، وأخرج السائق نحوه من حديث عمرو بن عيسى ، فكل ذلك يشعر بأن المراد بالمسجد المكان المتخذ لا موضع السجود فقط ، لكن لا يمنع إرادة الآخر مجازاً ، إذ بناء كل شيء بحسبه ، وقد شاهدنا كثيراً من المساجد في طرق المسافرين يحوطونها إلى جهة القبلة وهي في غاية الصغر ، وبضها لا تكون أكثر من قدر موضع السجود . وروى البيهقي في الشعب من حديث عائشة نحو حديث عيَّان وزاد : قلت وهذه المساجد التي في الطرق ؟ قال نعم . وللطبراني في صحيحه من حديث أبي قريظة وإسنادهما حسن .
 قوله (قال بكبر حسبت أنه) أي شيخه عاصياً بالإسناد المذكور .
 قوله (يبني به وجه الله) أي يطلب به رضا الله ، والمعنى بذلك الإخلاص . وهذه الجملة لم يجرم بها بكير في الحديث ، ولم أرها إلا من طريقه هكذا ، وكأنها ليست في الحديث بلفظها ، فإن كل من روى حديث عيَّان من جميع الطرق إليه لفظهم « من بني لله مسجداً » فكان بكيراً نسبياً فذكرها بالمعنى متردداً في اللفظ الذي ظنه ، فإن قوله « لله » بمعنى قوله يبني به وجه الله ، لاشتراكهما في المعنى المراد وهو الإخلاص .
 فائدة : قال ابن الجوزي من كتب اسمه على المسجد الذي بينه كان بعيداً من الإخلاص . انتهى .
 ومن بناء بالأجرة لا يحصل له هذا الوعد المخصوص لعدم الإخلاص وإن كان يؤجر في الجملة . وروى أصحاب السنن وابن خزيمة والحاكم من حديث عتبة بن عامر مرفوعاً « إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة : صنانه المختسب في صنعه ، والراي به ، والممد به » وقوله « المختسب في صنعه » أي من يقصد بذلك

C'est-à-dire : « Et sa parole : { يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ } (yabtaghî bihi wajha l-Lah) signifie qu'il recherche par cela [c-à-d par la construction d'une mosquée] l'agrément de Dieu, et ce qui est visé ici c'est qu'il fasse preuve de sincérité ».

Parmi les choses que le Prophète a enseignées, et en quoi il est obligatoire de croire fermement, il y a :

Le pont :

Au jour du jugement, il y aura un pont immense dont l'une des deux extrémités sera au niveau de la terre changée et l'autre au voisinage du paradis. Ce pont surplombera l'enfer. Les gens qui le traverseront seront de plusieurs catégories :

- Il y aura ceux qui voleront au-dessus du pont, ce sont les musulmans vertueux. Certains d'entre eux le traverseront à la vitesse de l'éclair, d'autres à la vitesse d'un clin d'œil, d'autres à la vitesse du vent.

- Il y a ceux qui fouleront le pont parmi les musulmans. Certains d'entre eux le traverseront sans tomber en enfer qui sera en dessous du pont, tandis que d'autres chuteront en enfer. Certains musulmans avanceront sur le pont puis tomberont et se feront rattraper par des crochets qui les éventreront ; ils remonteront donc sur le pont, avanceront encore, et retomberont jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'autre extrémité du pont. Ce sera leur châtement en rétribution de leurs péchés.

- Il y a ceux qui chuteront en enfer dès le premier pas, ce sont les non croyants.

Mousslim a rapporté de Aboû Sa`îd Al-khoudrî

((بَلَّغَنِي أَنَّهُ أَدَقُّ مِنْ الشَّعْرَةِ وَأَحَدٌ مِنَ السَّيْفِ))

(balaghanî 'annahouâ adaqqou mina ch-cha`rati wa 'aHaddou mina s-sayf)

C'est-à-dire : « Il m'est parvenu que le pont est plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée »

Cette phrase est à prendre au sens figuré : elle exprime le danger de cette traversée. Le pont sera très large, mais ce qui fera avancer ou tomber la personne, ce sont ses actes qu'elle aura accomplis ici-bas.

Parmi les choses que le Prophète a enseignées, et en quoi il est obligatoire de croire fermement, il y a :

Le bassin :

Après la traversée du pont et avant d'entrer au paradis, les musulmans boiront dans un bassin de l'eau qui provient du paradis.

Chaque prophète aura un bassin pour sa communauté. Le prophète Mouhammad ﷺ aura le plus grand bassin car sa communauté est la plus grande, c'est-à-dire que les musulmans qui l'ont suivi sont plus nombreux que les musulmans des autres communautés.

La distance du bassin sera d'un mois, et les récipients autour de ce bassin seront aussi nombreux que les étoiles. La boisson du bassin sera plus blanche que la neige, plus douce que le miel, plus parfumée que le musc, et celui qui boira de ce bassin n'aura plus jamais soif.

Ainsi, lorsque les musulmans mangeront ou boiront au paradis, ce ne sera que par plaisir et non pas par soif ou faim.

Le prophète Mouhammad ﷺ a dit :

حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، مَائُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكَيْزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا

C'est-à-dire : « Mon bassin a une distance d'un mois, son eau est plus blanche que le laban, son odeur est meilleure que le musc, ses coupes sont aussi nombreuses que les étoiles du ciel, celui qui en boira n'aura plus jamais soif » Rapporté par Al-Boukhârî

Parmi les choses que le Prophète a enseignées, et en quoi il est obligatoire de croire fermement, il y a :

L'intercession :

C'est de demander à autrui un bien pour autrui.

Au jour dernier, l'intercession consiste à invoquer Allâh pour qu'un musulman désobéissant ne se fasse pas châtier ou pour que son châtiment soit diminué. Les non croyants ne recevront aucune intercession.

Allâh dit dans le Qour'ân :

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى﴾

(wa lâ yachfa`oûna illâ liman irtadâ)

C'est-à-dire : « ils n'intercèdent qu'en faveur des croyants. » Sourate Al-anbiyâ'/28

- Qui pourra intercéder ?

Au jour du jugement ce n'est pas tout le monde qui pourra intercéder. Les prophètes intercèderont, les anges intercèderont, les savants qui auront œuvré conformément à leur science intercèderont. Le martyr intercèdera pour 70 personnes de sa famille, et l'enfant qui est mort avant la puberté intercèdera en faveur de ses parents s'ils sont morts croyants.

- Quelle sera la conséquence de l'intercession ?

Certains musulmans qui profiteront de l'intercession n'iront pas du tout en enfer, tandis que d'autres entreront en enfer, mais leur châtiment sera écourté suite à l'intercession.

La plus grande intercession est celle du prophète MouHammad ﷺ. Elle concernera les musulmans désobéissants de toutes les communautés, elle aura lieu lorsque les gens seront sous la chaleur du soleil (les pieux, quant à eux, seront sous l'ombre du trône).

Ainsi, les musulmans pécheurs iront voir le prophète 'Âdam 'alayhi ssalâm, et lui demanderont d'intercéder en leur faveur pour que ce châtiment cesse. Le prophète 'Âdam leur répondra d'aller voir Noûh 'alayhi ssalâm. Puis ils demanderont au prophète Noûh, qui leur répondra d'aller voir le prophète Ibrahim 'alayhi ssalâm. Puis ils iront voir le prophète Ibrahim qui leur dira d'aller voir le prophète Moûsâ 'alayhi ssalâm. Et le prophète Moûsâ les redirigera vers le prophète 'Îsâ 'alayhi s-salâm, qui les orientera vers le prophète MouHammad ﷺ.

Alors le prophète MouHammad se prosternera pour Allâh, et il intercèdera en leur faveur.

Parmi les choses que le Prophète a enseignées, et en quoi il est obligatoire de croire fermement, il y a :

L'enfer :

L'enfer est la demeure du châtement et du supplice, il est déjà créé et il se trouve en dessous de la septième terre. Le feu de l'enfer est extrêmement intense : il a été rapporté qu'il est 70 fois plus puissant que le plus puissant feu de cette terre.

Le Prophète ﷺ a dit :

«أُوقِدَ عَلَى النَّارِ أَلْفَ عَامٍ حَتَّى احْمَرَّتْ وَأَلْفَ عَامٍ حَتَّى ابْيَضَّتْ وَأَلْفَ عَامٍ حَتَّى اسْوَدَّتْ فَهِيَ سَوْدَاءٌ مُظْلِمَةٌ»

(`oûqida `ala n-nâri alfa `âmin Hatta Hmarrat wa alfa `âmin Hatta byaDDat wa alfa `âmin Hatta swaddat fahiya sawdâ`ou mouDHlimah)

C'est-à-dire : « L'enfer a été attisé mille ans jusqu'à devenir rouge, puis mille ans jusqu'à devenir blanc, puis mille ans jusqu'à devenir noir ; il est maintenant noir obscur » Rapporté par Al-Tirmidhî.

Certains musulmans se feront châtier en enfer à cause de leurs péchés, puis en ressortiront pour entrer finalement au paradis car ils sont morts sur la foi. Les non croyants, eux, seront jetés en enfer pour l'éternité.

Allâh dit dans le Qour`ân :

﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾

(inna l-Lâha la`ana l-kâfirîna wa `a`adda lahoum sa`îrâ, khâlidîna fihâ abadâ, lâ yajidoûna waliyyan walâ naSîrâ)

C'est-à-dire : « Allâh a maudit les non croyants et leur a préparé un châtement ardent, ils y resteront éternellement, et ne recevront aucun secours ni aucun soutien. » Sourate Al-aHzâb/64

Ce verset est une preuve que les non croyants resteront éternellement en enfer. En enfer il y a plusieurs niveaux, et le fond de l'enfer est réservé aux non croyants.

Allâh dit dans le Qour`ân :

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾

(`inna l-mounâfiqîna fi d-darki l-`asfali mina n-nâr)

C'est-à-dire : « Les hypocrites (les non croyants) seront au fond de l'enfer »

- En enfer, il y aura des serpents qui ont la taille d'un fleuve, ainsi que des énormes scorpions.

- Le non croyant en enfer sera très grand, et ce, pour que son châtimeⁿt soit plus intense. Sa dent fera la taille de la montagne de 'OuHoud ; l'écart entre ses épaules aura une distance de trois jours. L'épaisseur de sa peau sera de 40 coudées.
- La nourriture du non croyant sera le Darî`.

Allâh dit dans le Qour'ân :

﴿لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ﴾

(Laysa lahoum Ta`âmoun 'illâ min Darî`, lâ yousminou wa lâ youghnî min joû`)

C'est-à-dire : « Ils n'auront pas d'autre nourriture que de Darî` qui ne développe pas le corps et qui n'apaise pas la faim. » Sourate Al-ghâshiyah / 6-7

Et le Darî` est un arbre qui a une très laide apparence, qui est extrêmement amère et qui a une odeur nauséabonde.

- En enfer, les non croyants boiront de l'eau bouillante qui déchirera leur entrailles.

Allâh dit dans le Qour'ân :

﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَعَسَاقًا﴾

(Lâ yadhoûqoûna fihâ bardan wa la charâbâ ; illâ Hamîman wa ghassâqâ)

C'est-à-dire : « Ils ne goûteront ni fraîcheur, ni boisson, si ce n'est une boisson extrêmement chaude, du Hamîm et du ghassâq ». Sourata Al-Naba' / 24-25

Le *Hamîm* est une boisson qui est extrêmement chaude. Quant au *ghassâq* c'est ce qui coule de la peau des gens de l'enfer. Ce sont les anges du châtimeⁿt qui leur donneront à boire, de sorte que leurs intestins s'en déchireront.

Parmi les choses que le Prophète a enseignées, et en quoi il est obligatoire de croire fermement, il y a :

Le Paradis :

Le Paradis est la demeure finale des croyants, il est déjà créé actuellement au dessus du 7ème ciel. Tous ceux qui sont morts musulmans y entreront assurément ; certains y entreront sans châtement au préalable et d'autres y entreront après avoir subi un châtement.

Allâh dit dans le Qour'ân :

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرَ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

(wa`ada l-Lâhou l-mou`minîna wa l-mou`minâti jannâtin tajrâ min taHtiha l-`anhârou khâlidîna fihâ wa maçâkina Tayyibatân fî jannâti `adnin wa riDwânoun mina l-Lâhi `akbar dhâlîka houwa l-fawzou l-`aDHîm)

C'est-à-dire : « Dieu a promis aux croyants et aux croyantes des jardins sous lesquels coulent des fleuves, dans lesquels ils resteront éternellement, et de belles résidences dans des jardins au Paradis. Et l'agrément de Dieu est plus éminent encore. C'est cela la grande réussite. »

Le prophète a dit :

يُنَادِي مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقُمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا

(younâdî mounâdin `inna lakoum `an taSiHHou falâ tasqamou `abadâ wa `inna lakoum `an taHyaw falâ tamoûtou `abadâ wa `inna lakoum `an tachibbou falâ tahramou `abadâ wa `inna lakoum `an tan`amoû falâ tab`açou `abadâ)

C'est-à-dire : Un ange appellera et dira : "Vous resterez en bonne santé, vous ne tomberez jamais malades. Vous resterez vivants éternellement, vous ne mourrez plus jamais. Vous resterez jeunes éternellement, vous ne vieillirez jamais. Vous aurez une félicité, vous ne serez atteints d'aucune tristesse, à jamais."

Ensuite, le prophète a dit ce qui a pour sens :

Et cela est conforme à la parole de Dieu عزَّ وجلَّ dans la sourate الأعراف Al-`A`raf :

﴿ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمْ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

(wa noûdou `an tilkoumou l-jannatou `ouirithoumoûhâ bima kountoum ta`maloûn)

C'est-à-dire : « **Ils entendront un appel : “Voici le Paradis que vous avez obtenu tel un héritage en récompense de vos œuvres.”** »

Allâh a comparé le paradis à un héritage, car l'héritage, on le reçoit sans contrepartie. Lorsqu'une personne décède, certains membres de sa famille vont hériter de lui, sans avoir à donner quelque chose en retour. De même, le paradis est accordé aux musulmans par la grâce d'Allâh. Car même si nous accomplissons les bonnes œuvres pour y entrer, c'est Allâh qui nous donne la force de les accomplir.

Au paradis, il y a un bonheur qui est **commun à tous les musulmans** et il y a une félicité qui est **réservée aux vertueux**.

- Tous les musulmans resteront jeunes et ne vieilliront jamais. Ils auront la taille de leur père 'Âdam `alayhi s-salâm et l'âge de 33 ans. Ils n'auront pas de barbe ni de poils si ce n'est les cheveux sur la tête et les sourcils.
- Tous les musulmans vivront et ne mourront jamais.
- Tous les musulmans resteront en bonne santé et ne tomberont jamais malades.
- Tous les musulmans seront heureux et ne seront jamais malheureux.

Au paradis, il n'y a pas de tristesse ni de tourment ni de souci, il n'y a pas de jalousie, ni d'animosité, il n'y a pas de douleur, ni de souffrance. Les gens seront dans un bonheur éternel qui ne s'arrêtera pas.

Les arbres du paradis sont magnifiques, et les fruits du paradis ne périssent pas ; lorsqu'une personne souhaite manger un fruit, les branches de l'arbre se penchent vers elle, pour qu'elle puisse l'attraper sans difficulté.

Les fleuves du paradis coulent à même le sol, sans être dans un lit et sans déborder. Il y a des fleuves d'eau, des fleuves de lait, des fleuves de miel, et des fleuves de *khamr*. Le *khamr* du paradis n'a rien avoir avec le *khamr* de ce bas-monde. C'est une boisson délicieuse qui n'enivre pas et qui n'a pas d'effet néfaste.

Le musulman n'aura jamais faim et jamais soif au paradis. Il mangera et boira par plaisir uniquement. Et ce qu'il consommera sortira de son corps sous forme de sueur qui a une très bonne odeur.

Le musulman aura un lit qui s'envolera dans les airs, et l'emmènera où il souhaitera.

Au paradis, il n'y a pas d'obscurité. La lumière du paradis est la plus forte lumière qu'Allâh a créé, elle est plus forte que la lumière du soleil.

Au paradis les gens ne dorment pas et ne se fatiguent pas.

Chaque musulman aura 10 000 serviteurs qu'on appelle **المَخْلُدُونَ** *al-wildân al-moukhalladoûn*. Ce sont les serviteurs éternels des gens du paradis. Ce ne sont pas des êtres humains descendants de 'Âdam, ni des anges ni des djinns, ils ont été créés au paradis.

Au paradis, il y a différents degrés : entre un degré et un autre, il y a la même distance qu'entre la terre et le ciel.

Le plus haut degré du paradis, s'appelle **الفِرْدَوْس** *al-firdaws*. Plus la personne craint Allâh dans ce bas monde et plus elle lui obéit, plus son degré sera élevé.

Au paradis, il y a un arbre qui s'appelle, طُوبَى Toûbâ. De cet arbre sortiront les habits des gens du paradis. Les habits des gens du paradis ne s'useront pas, ils seront en soie.

Au paradis, les gens se réuniront chaque Vendredi dans un Souq, dans lequel on ne vend pas et on n'achète pas. Lorsqu'ils retourneront chez eux, on leur dira : vous vous êtes embellis, et ils répondront : vous aussi.

Le musulman au paradis aura des yeux beaucoup plus résistants que les yeux de ce bas monde. Il verra jusqu'à une distance de 1000 années. Il verra l'extrémité de cette distance comme il voit la paume de sa main.

Au Paradis, il n'y aura pas de mauvaises paroles.

Les demeures et les jardins des gens du Paradis seront immenses et magnifiques.

Le prophète ﷺ a dit :

((مَوْضِعُ سَوِّطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا))

(mawDi`ou sawTin fi l-jannati khayroun mina d-dounyâ wamâ fîhâ)

C'est-à-dire : « **l'espace d'un fouet au paradis est meilleur que ce bas-monde et tout ce qu'il contient.** » Rapporté par Al-Boukhârî

Le dernier musulman qui sortira de l'enfer aura 10 fois comme ce bas-monde pour lui.

Quant à la félicité qui est réservée aux vertueux, on ne la connaît pas ; aucun ange de haut degré, aucun prophète envoyé n'en a pris connaissance.

Allâh dit dans le Qour'ân :

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

(fal â ta`lamou nafsoun mâ 'oukhfiya lahoum min qourrati a`yun, jazâ'an bimâ kânoû ya`malouîn)

C'est-à-dire : « **Personne ne sait ce qui leur a été réservé comme bonheur réjouissant, en rétribution de ce qu'ils accomplissaient.** » Sourate Al-sajdah/17

Al-Boukhârî a rapporté d'après Aboû hourayrah que le Messager de Dieu ﷺ a dit :

" قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ "

(qâla l-Lâhou tabâraka wa ta`âlâ: ‘a`dadtou li`ibâdiya S-Salihîna mâ lâ `aynoun ra`at wa lâ ‘oudhounoun sami`at wa lâ khaTara `alâ qalbi bachar)

C’est-à-dire : « **Allâh dit “J’ai réservé pour Mes esclaves vertueux ce qu’aucun œil n’a vu, ce qu’aucune oreille n’a entendu et ce qui n’a même pas effleuré le cœur d’un être humain”.** »

La plus grande des félicités

La plus grande félicité que le musulman aura au paradis sera de voir Allâh. Mais Allâh ne ressemble pas à Ses créatures. Il n’est pas à l’intérieur du paradis ni à l’extérieur du paradis. Il n’est pas dans un endroit ni dans une direction, Il ne s’incarne pas dans Ses créatures.

Les musulmans Le verront donc avec leurs yeux, sans qu’ils n’aient besoin de se rassembler, ni de regarder dans une même direction. Ils Le verront sans qu’Il soit dans un endroit, ni une direction, sans distance, sans quantité, pas comme sont vues les créatures. Il n’y a pas quelque chose que les gens du paradis aimeront davantage que de voir Allâh.

Allâh dit dans le Qur`ân :

﴿وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾

(woujoûhoun yawma`idhin nâDirah, ilâ rabbihâ nâDHirah)

C’est-à-dire : « **Des visages ce jour-là seront resplendissants de bonheur, ils verront leur Seigneur.** » Sourate Al-qiyâmah/22 et 23

Ils sauront que c’est Allâh sans aucun doute, car rien ne Lui ressemble.

Le prophète ﷺ a dit :

((إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ))

(Innakoum satarawna rabbakoum yawma l-qiyâmati kamâ tarawna l-qamara laylata l-badri lâ tadâmmoûna fî rou`yatih)

C’est-à-dire : « **Vous verrez votre Seigneur au jour du jugement, vous ne douterez pas au sujet de Sa vision tout comme vous ne doutez pas quand vous voyez la lune une nuit de pleine lune.** » Rapporté par Al-Bukhârî

Le prophète ﷺ a visé par cela que le musulman n’a aucun doute que c’est Allâh qu’il voit, tout comme on ne doute pas que c’est la lune que l’on voit une nuit de pleine lune. Ce hadîth ne signifie pas qu’Allâh ressemblerait à la lune car Allâh, rien n’est tel que Lui.

L'imam Aboû Hanîfah (né en l'an 80 de l'hégire et décédé en l'an 150 de l'hégire) a dit dans son livre *al-fiqh al-akbar* :

« وَاللَّهُ تَعَالَى يُرَى فِي الآخِرَةِ، وَيَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ وَهُمْ فِي الْجَنَّةِ بِأَعْيُنِ رُؤُوسِهِمْ بِلَا تَشْبِيهِ وَلَا كَيْفِيَّةٍ، وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ مَسَافَةٌ »

C'est-à-dire : « Allâh sera vu dans l'au-delà, les croyants Le verront alors qu'ils seront au paradis, avec les yeux de leur tête sans assimilation, et sans comment, **et il n'y aura pas entre Lui et Ses esclaves de distance.** »

Les vertueux verront Allâh tous les jours, deux fois, tandis que le reste des croyants Le verront une fois par semaine.

Le prophète ﷺ a dit :

الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَيَّ أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ

C'est-à-dire : « **Le paradis est plus proche de l'un d'entre vous que la lanière de sa chaussure, et il en est de même pour l'enfer.** » Rapporté par Al-Boukhârî

Parmi les choses que le Prophète a enseignées, et en quoi il est obligatoire de croire fermement, il y a :

Les anges :

Il est un devoir de croire en l'existence des anges. Allâh les a créés à partir de lumière, tout comme Il a créé les jinn à partir du feu, et tout comme Il a créé notre père 'Âdam à partir de terre et d'eau. Les anges sont tous des croyants, des musulmans.

Allâh ta`âlâ dit dans le Qur'an honoré :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۗ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

(Al-Hamdou lil-Lâhi fâtiri s-samâwâti wa l-'arDi jâ`ili l-malâ'ikati rouçoulan 'ouli 'ajniHatin mathnâ wa thoulâtha wa roubâ`, yazîdou fi l-khalqi mâ yachâ`, 'inna l-Lâha `alâ koulli chay'in qadîr)

C'est-à-dire : « **Louange à Allâh, Créateur des cieux et de la terre, Qui a fait des anges des messagers dotés de deux, trois ou quatre ailes. Il ajoute à la création ce qu'Il veut, certes Allâh est sur toute chose tout -puissant** » [sourate Fâtir/âyah 1]

Les anges sont tous des vertueux, des saints. Ils ne commettent jamais de péché.

Allâh dit dans le Qur'ân :

﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾

(lâ ya`Soûna l-Lâha mâ amarahoum wa yaf`aloûna mâ you'marouîn)

C'est-à-dire : « Ils ne désobéissent pas en ce que Allâh leur ordonne et ils font tout ce qui leur est ordonné de faire. » Sourate Al-tahrîm/6

Les anges ne sont ni des mâles ni des femelles. Ils peuvent prendre l'apparence d'un homme sans l'appareil génital, mais jamais d'une femme.

Allâh a blâmé les non-croyants qui ont prétendu que les anges sont des femelles :

﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴾

(Wa ja`aloû l-malâ'ikata l-ladhîna houm `ibâdou r-raḥmâni 'inâthan, achahidoû khalqahoum, satouktabou chahâdatouhoum wa yous'aloûn)

C'est-à-dire : « Ils ont considéré que les anges, qui sont d'humbles adorateurs de Dieu, étaient de sexe féminin ! Ont-ils été témoins de leur création ? Leur faux témoignage sera inscrit contre eux et ils seront interrogés » [sourate Az-Zoukhrouf/'âyah 19].

Allâh ta`âlâ dit également :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى ﴾

(`Inna l-ladhîna lâ you'minoûna bi l-'âkhirati layouçammoûna l-malâ'ikata tasmiyata l-'ounthâ)

C'est-à-dire : « Certes ceux qui ne croient pas en l'au-delà donnent aux anges des noms de femmes » [soûrat An-Najm/'âyah 27]

Les anges :

- Ne mangent pas, ne boivent pas.
- Ne dorment pas, ne se fatiguent pas.
- Ne se reproduisent pas.

Les anges ont des fonctions :

- L'ange *Djibrîl* a pour fonction de transmettre la révélation aux différents prophètes. C'est le meilleur des anges. C'est un messenger de Dieu pour les prophètes, et un messenger de Dieu pour les anges.

- L'ange *Mikâ'il* est chargé de s'occuper du vent, de la pluie et de la végétation.
Ce sont les anges qui font descendre la pluie, sous la direction de l'ange *Mikâ'il*.

- L'ange *Isrâfil* est chargé de souffler dans le cor lors de la fin du monde. Lorsqu'il soufflera, tous ceux qui seront encore vivants sur terre et dans les cieux mourront, même lui. 40 ans plus tard, Allâh le ressuscitera, il soufflera une deuxième fois dans le cor, et ce sera la résurrection, le début du jour du jugement.
- L'ange de la mort est chargé d'ôter les âmes des corps par ordre d'Allâh.

Allâh dit :

﴿ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾

C'est-à-dire : « Dis : l'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir, puis vous serez ramenés au jugement de votre seigneur. » Al-sajdah/11

- Les deux anges *Mounkar* et *Nakîr* interrogent la personne dans sa tombe.
- Les deux anges *Raqîb* et *'Atîd* écrivent nos intentions, nos paroles et nos actes.

Allâh dit dans le Qour'ân :

﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾

(mâ yalfiDHou min qawlin illâ ladayhi Raqîboun `Atîd)

C'est-à-dire : « Pas une parole que la personne ne dit sans que soient auprès d'elle *Raqîb* et *'Atîd*. »
Sourate Qâf/18

- Les deux anges *Sâ'iq* et *Chahîd*. Le premier conduira la personne au jour dernier pour son jugement, et le second sera témoin de ses actes.

Allâh dit dans le Qour'ân :

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ

C'est-à-dire : « Alors chaque âme viendra accompagnée d'un conducteur et d'un témoin. »

- L'ange Mâlik, l'ange gardien de l'enfer

- RiDwân, l'ange gardien du Paradis
- Les 4 anges qui portent le trône. Il a été rapporté que la distance comprise entre le lobe de l'oreille de l'un d'entre eux et son épaule est de 700 années à vol d'oiseau rapide. Au jour dernier, les anges qui porteront le trône seront au nombre de 8.
- Les anges qui sont autour du trône. Ce sont les plus nombreux des anges.

Allâh dit dans le Qour'ân :

﴿ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ -

C'est-à-dire : « Et tu vois les anges autour du Trône, ils glorifient leur Seigneur »

- Les anges qui remplissent les cieux. Le prophète ﷺ a dit :

((مَا فِي السَّمَوَاتِ مَوْضِعٌ أَرْبَعُ أَصَابِعٍ إِلَّا وَفِيهِ مَلَكٌ قَائِمٌ أَوْ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ))

(mâ fi s-samâwâti mawdi`ou arba`i aSâbi`a illâ wa fîhi malakoun qâ'imoun aw râki`oun 'aw sâjid)

C'est-à-dire : « Il n'y a pas dans les cieux l'espace de quatre doigts sans qu'il n'y ait un ange debout, en inclination ou en prosternation. » Rapporté par Al-Tabarânî

- Parmi ces anges, il y a ceux qui descendent sur terre au Fajr et qui remontent dans le ciel au `ASr, et il y a ceux qui descendent au `ASr et qui remontent au Fajr. Ces anges restent avec les humains et les protègent de la nuisance des djinn, exceptée celle qu'Allâh a prédestinée pour certains.

Le prophète ﷺ a dit :

يَتَعَاقِبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ.

C'est-à-dire : « Il y a des anges qui se succèdent auprès de vous la nuit, et d'autres le jour, et ils se rassemblent tous au moment des prières `Asr et Fajr . » « « Puis les anges qui sont restés avec vous pendant la nuit montent (au ciel) et Il (Allah) leur demande alors qu'Il connaît parfaitement leurs affaires. Dans quel état avez-vous laissé mes esclaves ? Ils répondent : "Quand nous les avons quittés, ils priaient et quand nous sommes venus vers eux, ils priaient encore.

- Les anges qui se déplacent sur terre et qui notent les feuilles qui tombent des arbres.
- Les anges qui se déplacent pour chercher les assemblées de dhikr.
- Les anges qui se déplacent pour transmettre le salâm des croyants au Prophète Mouhammad ﷺ
- Ratâ'il, l'ange qui retire la tristesse du cœur du musulman
- Ar-ra`d, l'ange qui fait circuler les nuages
- Les anges Hâroût et Mâroût
- Les anges du Paradis et les anges de l'enfer

Les anges sont les plus nombreuses des créatures, ils sont plus nombreux que les feuilles des arbres, plus nombreux que les hommes et les djinn réunis. Plus nombreux que les gouttes de pluie qui tombent du ciel, plus nombreux que les grains de sables dans les déserts.

Allâh dit dans le Qur`ân:

﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾

(wamâ ya`lamou jounoûda rabbika illâ hoû)

C'est-à-dire : « Et ne sait le nombre des anges de ton Seigneur que Lui. » Sourate Al-mouddaththir/31

Il y a également les anges de la miséricorde et du châtement, et beaucoup d'autres encore.

Et malgré tout cela, les anges ne sont pas les meilleures des créatures d'Allâh ; les prophètes `alayhimou s-Salâm sont meilleurs qu'eux. Mais, les anges ont un degré honoré. Nous devons donc avoir un grand respect à leur égard, et il n'est pas permis de les insulter.

Allâh dit dans le Qour'ân :

﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴾

(Man kâna `adouwwan lil-Lâhi wa malâ`ikatihi wa rouçoulihi wa Jibrîla wa mîkâla, fa`inna l-Lâha `adouwwoun lil-kâfirîn)

C'est-à-dire : « Si quelqu'un se fait l'ennemi de Dieu, de Ses anges, de Ses Messagers, de Jibrîl ou de Mikâ'îl, alors certes Allâh n'agrée pas les non-croyants. » [sourate Al-Baqarah/ 98]

Quant à Iblîs, il ne fait pas partie des anges mais il est bien un djinn.

Allâh dit dans le Qour'ân :

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۖ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۗ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴾

C'est-à-dire : « Et lorsque nous dîmes aux Anges: «Prosternez-vous devant Adam», ils se prosternèrent, excepté Iblis [Satan] qui était du nombre des djinn et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance, pour alliés en dehors de Moi, alors qu'ils vous sont ennemis ? Quel mauvais échange pour les injustes ! » [sôurat Al-Kahf / 50]

Parmi les choses que le Prophète a enseignées, et en quoi il est obligatoire de croire fermement, il y a :

Les prophètes :

Il est un devoir de croire en tous les envoyés de Dieu, qu'ils soient prophètes messagers ou prophètes non messagers.

Un prophète messager : C'est un homme qui a reçu la révélation et qui a reçu l'ordre de transmettre des nouvelles lois.

Un prophète non messager : C'est un homme qui a reçu la révélation également, mais à qui il a été ordonné de transmettre les mêmes lois que le prophète messager qui l'a précédé.

Ainsi, tous les prophètes ont reçu la révélation, tous ont reçu l'ordre de transmettre un message aux gens, et tous ont transmis le message.

Ils avaient tous la même croyance, la même religion, qui consiste à adorer Dieu uniquement et à ne rien Lui associer.

Le messager d'Allah ﷺ a dit :

((الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ دِينُهُمْ وَاحِدٌ وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى))

(al-anbiyâ'ou ikhwatoun li'allât, dînouhum wâHid, wa 'oummahâtouhoum chattâ)

C'est-à-dire : « Les prophètes sont comme des frères de même père, et de mères différentes : leur religion est la même, et les lois qui leur ont été révélées sont différentes. » Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim

Ainsi, tous les prophètes étaient musulmans, il n'y a pas eu un prophète juif ou un prophète chrétien.

Il n'y a pas eu de divergence entre les prophètes sur la croyance. Ils ont tous enseigné que Dieu est unique et qu'Il n'a pas d'associés dans la divinité.

Le prophète ﷺ a dit :

((أَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالتَّيْبُونُ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ))

(afDalou mâ qoultou ana wa n-nabiyyoûna min qablî lâ ilâha illa l-Lâh)

C'est-à-dire : « La meilleure parole que j'ai dite, moi, et les prophètes qui m'ont précédé est : Il n'est de dieu que Dieu. » Rapporté par l'imam Mâlik.

Mais les pratiques, les lois que les prophètes ont enseignées à leur communauté, étaient différentes. En voici quelques exemples :

- Âdam `alayhi s-salâm était le premier des prophètes et le premier des êtres humains. Il lui a été révélé d'enseigner à sa communauté l'accomplissement d'une prière par jour. La communauté

du prophète 'Îsâ 'alayhi ssalâm devait accomplir deux prières par jour. Certaines communautés ont reçu l'ordre d'accomplir 50 prières par jour. Et dans la communauté du prophète Mouhammad ﷺ, il est un devoir d'accomplir 5 prières par jour.

- Dans les communautés antérieures à celle du prophète Mouhammad ﷺ, la prière ne pouvait être accomplie que dans des endroits réservés à cela. Mais cette loi a été abrogée pour la communauté du prophète Mouhammad ﷺ. En effet, il nous est permis de prier dans les mosquées, dans notre maison, dans les champs, dans la forêt, notre atelier, etc.
- Celui qui possède de l'or ou de l'argent (métal), ayant atteint un certain seuil, et qui le conserve pendant un an lunaire, il doit alors payer une *zakât* - une aumône obligatoire – correspondant à 2,5% de ce qu'il possède, pour les ayants droits comme les pauvres. Dans certaines communautés, il était un devoir de payer une *zakât* correspondant à 25% de ses biens.

Ce sont donc les lois qui étaient différentes entre les prophètes, car Allâh sait mieux que nous ce qui est de l'intérêt de chaque communauté en fonction de son époque. Mais la croyance des prophètes était la même.

Il est donc un devoir de croire en tous les prophètes. Ce sont les meilleures des créatures. Nous devons tous les respecter et les aimer. Ibn Hibbân rapporte un hadith dans lequel le prophète a dit qu'il y a eu 124 000 prophètes. Parmi eux 313 prophètes messagers.

Parmi les prophètes messagers, il y a eu Âdam, Shîth qui était le 2ème prophète, Idrîs qui était le 3ème prophète, Noûh qui était le 4ème prophète, et il y a eu également Ibrâhîm, Moûsâ, 'Îsâ et Mouhammad ﷺ qui est le meilleur de tous les prophètes.

Parmi les prophètes non messagers, il y a eu de nombreux prophètes dans le peuple de *Banoû Isrâ'il* qui suivaient tous la loi révélée au prophète Moûçâ dans la Thorah.

25 prophètes sont cités dans le Qur'ân :

1. Âdam (Adam)
2. Idrîs (Hénoch)
3. Noûh (Noé)
4. Hoûd
5. Sâlih
6. Ibrâhîm (Abraham)
7. Ismâ'il (Ismaël)
8. Is-hâq (Isaac)
9. Ya'qoûb (Jacob)
10. Loût (Loth)

11. Yoûssouf (Joseph)
12. Ayyoûb (Job)
13. Chou'ayb (Jethro)
14. Moûssâ (Moïse)
15. Hâroûn (Aaron)
16. Dhou-Lkifl
17. Dâwoûd (David)
18. Soulaymân (Salomon)
19. Ilyâs (Elie)
20. Alyassa` (Elisée)
21. Yoûnous (Jonas)
22. Zakariyyâ (Zacharie)
23. Yahyâ (Jean)
24. `Ïssâ (Jésus)
25. MouHammad ﷺ

Tous les prophètes ont eu des miracles. Un miracle est une chose extraordinaire qui arrive aux mains de celui qui prétend être prophète, qui vient confirmer sa prétention d'être un prophète, et qui ne peut pas être contrecarré par quelque chose de semblable.

Les miracles sont de deux sortes : ceux qui se produisent à la demande des gens, qui souhaitent voir un signe prouvant le caractère véridique d'un prophète, et ceux qui se produisent sans que les gens le demandent. De la première sorte, il y a le miracle de la chamelle de SaliH, et de la deuxième sorte, il y a le miracle du gémissement du tronc d'arbre pour le Prophète MouHammad ﷺ.

Parmi les miracles des prophètes, il y a :

Pour le prophète Moûssâ

- Le bâton qui s'est transformé en un véritable serpent
- Sa main qui est devenue blanche

Pour le prophète `Ïssâ :

- La résurrection des morts
- La guérison du lépreux et de l'aveugle de naissance

- La table qui est descendue du ciel
- Le fait qu'il informait les gens de ce qu'ils avaient mangé et de ce qu'ils avaient mis de côté comme nourriture

Pour le prophète Ibrâhîm :

- Le feu qui n'a pas brûlé son corps

Pour le prophète Dâwoûd :

- Les montagnes et les oiseaux qui faisaient le tasbîH avec lui
- Le fer qui était malléable entre ses mains

Pour le prophète Soulaymân :

- Le vent et les djinn qui lui étaient assujetis
- Le fait qu'il parlait aux animaux, aux oiseaux et aux plantes

Pour le Prophète MouHammad ﷺ :

- Le Qur'ân
- Le tronc d'arbre qui a gémi de languissement pour lui
- La lune qui s'est fendue en deux
- L'eau qui a jailli de sa main
- Le voyage nocturne et l'ascension

Les prophètes sont les meilleures des créatures, Allâh les a envoyés en tant que modèles et guides pour les gens.

Allâh les a dotés des meilleures des qualités, des meilleurs des attributs qu'un être humain puisse avoir. Ce sont les plus intelligents des gens, les plus justes, les plus indulgents, les plus éloquents, les plus beaux, les plus patients, les plus forts, les plus généreux, les plus courageux. Et Allâh les a préservés de tout attribut qui puisse repousser d'accepter leur appel à l'Islam, que ce soit un attribut physique ou un mauvais comportement.

Ainsi, les prophètes sont tous **véridiques**. Aucun prophète n'a jamais menti ; et celui qui attribue le mensonge à un prophète aura mécréu, car il aura remis en cause la véracité de tout ce que le prophète a transmis de la part de Dieu.

En effet, s'il était possible qu'un prophète mente ne serait-ce qu'une fois, alors les gens auraient pu lui dire : « tu as déjà menti une fois, qui nous dit que tu es véridique quand tu prétends être prophète ? Qui nous dit que tu es véridique quand tu dis que Dieu nous ordonne de faire la prière ? ». Cela remettrait donc en doute tout ce que le prophète dit.

Il faut donc faire très attention à certaines histoires écrites dans des livres qui parlent de l'Islam. En effet, certaines histoires concernant les prophètes ont été inventées de toutes pièces. Elles sont complètement fausses et constituent une insulte à l'égard du rang des prophètes. Dans certains récits, il est écrit que le prophète Ibrâhîm *'alayhi ssalâm*, aurait menti à trois reprises. Or, attribuer le mensonge à un prophète est de la mécréance.

De même, les prophètes sont tous obligatoirement **honnêtes**, aucun d'entre eux n'a jamais trahi. Il n'est donc pas permis de croire ce qui est écrit dans certains livres, à savoir que le prophète Dâwoûd *'alayhi ssalâm* se serait épris de la femme du commandant de son armée, et qu'il aurait envoyé ce commandant de l'armée à la guerre pour qu'il se fasse tuer et qu'il prenne son épouse. Ce récit constitue un mensonge et n'est pas digne du statut de prophète.

Les prophètes sont aussi tous extrêmement **intelligents**, perspicaces et sages. Aucun prophète n'a eu un caractère ou un comportement bas ou impudique, comme suivre les femmes du regard avec désir. Aucun prophète n'a été vulgaire, aucun prophète n'a été stupide, faible d'esprit et faible de compréhension, de sorte à ce qu'on ait besoin de lui répéter plusieurs fois la même chose pour qu'il comprenne.

Les prophètes sont tous **courageux** ; aucun prophète n'a été lâche. Ainsi, il n'est pas permis de dire que le prophète Mouhammad ﷺ se serait enfui à Médine, car ce terme-là insinue une certaine lâcheté qu'il n'est pas digne d'attribuer au Prophète ﷺ. Le prophète a émigré par ordre d'Allâh, et non pas par lâcheté. Il faut donc faire très attention à la lecture dans les livres, car beaucoup de livres qui ont été écrit au nom de l'Islam comportent des falsifications, des erreurs graves et parfois même des mécréances.

La science de la religion ne s'apprend pas par les livres mais par l'apprentissage de bouche à oreille auprès de gens dignes de confiance, qui ont eux-mêmes appris auprès de gens dignes de confiance, et ainsi de suite jusqu'aux compagnons qui eux, ont appris du prophète ﷺ. Celui qui n'a pas d'enseignant, et qui essaie d'apprendre en se contentant de lire dans les livres, celui-là risque fortement de s'égarer. L'imam Aboû 'Aliyy al-Daqqâq a dit :

((مَنْ لَا شَيْخَ لَهُ فَشَيْخُهُ الشَّيْطَانُ))

(man lâ chaykha lahoû fachaykhohou ch-chaytân)

C'est-à-dire : « Celui qui n'a pas de chaykh, son chaykh c'est le chaytân. »

De même, les prophètes sont préservés des maladies répugnantes. C'est donc faux et contraire aux règles de l'Islam, ce que disent certaines personnes au sujet du prophète 'Ayyoûb –Job- `alayhi s-salâm. Ils prétendent qu'il était malade au point que des vers issus de ses plaies consumaient sa chair, et que lorsque l'un d'eux tombait, il le ramassait et le remettait en place en lui disant : « Créature de mon Seigneur, mange ce qu'Allâh t'a accordé comme subsistance ». Ceci est un égarement clair car les prophètes sont les meilleures des créatures, par leur apparence et leur comportement. Ils ne sont jamais atteints par les maladies repoussantes qui feraient fuir les gens, car ils ont l'ordre et la mission de transmettre l'appel à l'Islam. Il est possible aux Prophètes d'avoir des maladies douloureuses mais pas des maladies qui repoussent les gens.

De même, les prophètes ont tous une belle voix et parlent de façon compréhensible et éloquente. Il n'est pas permis de croire que le prophète Moûssâ bégayait ou zozotait ou parlait de façon non compréhensible, car ceci contredit le statut de prophète qui doit transmettre la religion

Les prophètes ne commettent pas de mécréance, aussi bien avant d'avoir reçu leur mission prophétique qu'après, car Allâh les préserve et leur inspire la croyance correcte avant même qu'ils ne reçoivent la révélation.

Notre maître Ibrâhîm, conformément à ce que l'on vient de dire, n'a jamais adoré les astres. Il désapprouvait totalement cette croyance et la reniait à son peuple.

Voici ce qui a été révélé dans le Qur'ân à son sujet lorsqu'il a vu l'astre, il a dit :

﴿ هَذَا رَبِّي ﴾

(hâdhâ rabbî)

C'est-à-dire : « Est-ce là mon Seigneur comme vous le prétendez !? » Sourate Al-an'âm/76

Il a dit cela pour les désavouer et renier leur croyance. Le sens était donc : « Est-ce là mon Seigneur comme vous le prétendez ?! » c'est-à-dire selon vous ? Il n'a pas posé cette question pour exprimer un doute de sa part, mais pour leur faire comprendre que cela est impossible. Sa question n'admettait qu'une seule réponse : « Bien sûr que non ! ».

Ensuite, lorsque l'astre a disparu, il a dit :

﴿ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ﴾

(lâ 'ouHibbou l-'âfilîn)

C'est-à-dire : « Je n'adore pas les choses qui disparaissent » Sourate Al-an'âm/76

C'est-à-dire que la raison réfute la validité de la divinité pour l'astre, le soleil ou la lune, et n'accepte pas qu'on adore autre qu'Allâh, car toutes ces choses apparaissent et disparaissent, elles ont des dimensions. Elles ont donc été créées et ne peuvent pas être créatrices.

Il est également impossible qu'un prophète tombe dans un grand péché. Il n'est donc pas permis de croire que le Prophète MouHammad aurait voulu se suicider, contrairement à ce que certaines personnes ont dit après avoir mal compris un hadith rapporté par Al-Boukhârî.

Tout comme il n'est pas permis de croire que le prophète Yoûssouf aurait voulu commettre la fornication avec la femme du dignitaire d'Egypte. Bien au contraire, il voulait repousser cette femme (qui elle voulait commettre la fornication), mais Allâh l'a inspiré de s'en aller sans la repousser, pour qu'il ne soit pas accusé d'avoir voulu faire la fornication. Il lui a donc tourné le dos, et elle lui a déchiré la chemise par derrière en voulant le retenir. Les gens ont alors su que c'était elle qui avait voulu commettre la fornication avec lui et qu'il n'avait pas eu de penchant pour la fornication. Il est en effet préservé de ce genre de choses tout comme le sont tous les autres prophètes.

Quant à la parole d'Allâh :

﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴾

(walaqad hammat bihî wa hamma bihâ lawlâ an ra'â burhâna rabbih)

Ce passage du Qur'ân signifie que cette femme avait voulu faire la fornication avec le prophète Yoûssouf et qu'il avait envisagé de la repousser, mais qu'il avait eu un signe de la part de son Seigneur que s'il la repoussait, elle prétendrait que c'est lui qui l'avait obligée à commettre la fornication. Alors il ne l'a pas repoussée mais s'est plutôt retourné vers la porte pour sortir. C'est alors qu'elle a tiré sa chemise par derrière et la lui a déchirée.

Cette femme a ensuite accusé Yoûssouf d'avoir voulu commettre la fornication et Yoûssouf s'est innocenté de ce mauvais acte. Un témoin qui était de la famille de cette femme leur a alors dit : « Regardez : si la chemise de Yoûssouf est déchirée par derrière, alors il est véridique et c'est elle qui est menteuse ; et si sa chemise est déchirée par devant, alors elle est véridique dans sa prétention qu'il aurait voulu commettre la fornication et qu'elle se serait défendue. » Ils ont vérifié et ont trouvé que sa chemise était déchirée par derrière, tout comme notre Seigneur nous en a informé dans le Qur'ân.

Par la suite, la femme de ce haut dignitaire a avoué que c'était elle qui avait voulu faire la fornication et que Yoûssouf s'en était abstenu. Allâh dit à son sujet :

﴿ قَالَتْ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾

C'est-à-dire que cette femme a reconnu la vérité et que c'était elle qui avait voulu faire la fornication avec le Prophète Yoûssouf et qu'il était innocent.

Il est donc un devoir de mettre en garde contre toute parole qui attribuerait l'impudence ou un acte de bassesse à l'un des prophètes de Dieu.