

Ibn Mujâhid [m.370 H] : Les consensus des gens de la Sunnah dans la croyance [en entier]

Notre maître, le traditionaliste Ash'arite, Ibn Mujâhid At Ta'î – m.370 H رحمه الله a

écrit dans son livre : « Rissâlah Ila Ahl ath Thugr » :

Le consensus N°1

Sachez, qu'Allah vous guide, que ce sur quoi les gens de la Sunnah رحمه الله عليهم ont été unanimes est la croyance à laquelle les a appelé le Prophète صلى الله عليه وسلم, et les a informé de ce dont nous mentionnons l'authenticité, qui est que le monde et ce qu'il contient comme corps, et ses propriétés **[comme le mouvement et le changement]** sont entrées en existence, ils n'existaient pas puis sont entrées en existence. Et qu'ils ont dans leur totalité un Agent Originel Unique, qui les a fait survenir du néant dans leurs particules essentielles et leurs propriétés, et les a séparé en différentes natures dans lesquelles ces mêmes critères se retrouvent. Et qu'Il n'a jamais cessé avant même de créer le monde, d'être Unique, Savant, Puissant, Voulant, Locuteur, Audiant, Voyant, qualifié par les plus beaux Noms et les Attributs suprêmes. Et ils ont connu cela avec par les informations qu'Allah leur a donné, et par ce que le Prophète leur a exposé de manière claire tel que nous l'avons expliqué avant ce passage **[dans l'introduction]**

الإجماع الأول

واعلموا – أرشدكم الله – أن مما أجمعوا عليه – رحمة الله عليهم – على اعتقاده مما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ونبههم بما ذكرناه على صحته أن العالم بما فيه من أجسامه وأعراضه محدث لم يكن ثم كان، وأن لجميعه محدثاً واحداً اخترع أجناسه، وأحدث جواهره وأعراضه، وخالف بين أجناسه. وأنه عز وجل لم يزل قبل أن يخلقه واحداً عالماً قادراً مريداً متكلماً سميعاً بصيراً له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنهم عرفوا ذلك بما نبههم الله عز وجل عليه، وبين لهم صلى الله عليه وسلم وجه الدلالة فيه على ما تقدم شرحنا له قبل هذا الموضوع.

Le consensus N°2

Ils ont été unanimes sur le fait que Allah ﷻ n'est pas assimilable à quoi que ce soit du monde, et Allah ﷻ nous a informé de cela par Sa Parole : (**Aucune chose n'est comme Lui**) et par Sa Parole : (**Il n'a pas d'équivalent**) Et il en est ainsi, car s'Il était assimilable à quoi que ce soit de Sa création, alors ceci impliquerait l'entrée en existence et le besoin d'un existenciateur qui aurait créé ces similitudes, ou ceci impliquerait la préexistence de la chose à laquelle il est assimilable de Sa création [puisque'Il partage avec cette chose les mêmes propriétés] tandis que les preuves de la contingence de toute la création et l'impossibilité qu'elle soit sans commencement a été établi par ce que nous avons expliqué précédemment. Et Sa dissemblance avec la création n'aboutit pas à nier Son existence, car la manifestation de Ses actions dans les choses existantes sans pour autant qu'Il soit visible par elles et que les

raisonnements reconnaissent nécessairement est la manière de certifier l'existence de Son Être.

الإجماع الثاني

وأجمعوا على أنه عز وجل غير مشبه لشيء من العالم، وقد نبه الله عز وجل على ذلك بقوله: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} وبقوله عز وجل: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} وإنما كان ذلك كذلك، لأنه تعالى لو كان شبيهاً لشيء من خلقه لاقتضى من الحدث والحاجة إلى محدث له ما اقتضاه ذلك الذي أشبهه، أو اقتضى ذلك قدم ما أشبهه من خلقه، وقد قامت الأدلة على حدث جميع الخلق واستحالة قدمه على ما بيناه آنفاً، وليس كونه عز وجل غير مشبه للخلق ينفي وجوده؛ لأن طريق إثباته كونه تعالى على ما اقتضته العقول من دلالة أفعاله عليه دون مشاهدته.

Le consensus N°3

Ils ont été unanimes qu'Il n'a jamais cessé d'être Existant, Vivant, Puissant, Savant, Voulant, Locuteur, Audiant, Voyant tel qu'Il s'est décrit Lui-Même et dont Il a été nommé dans Son Livre, et dont Son Prophète ﷺ les a informé, qui sont manifestés à travers Ses actions. Et que le décrire à travers cela n'implique pas de l'assimiler avec celui qui est décrit de la sorte parmi Sa création. En effet, deux choses ne s'assimilent pas l'une à l'autre parce que leur nom est identique, mais elle s'assimilent à cause de leur contenu. Ainsi, si l'essence du Créateur n'est pas assimilable à quoi que ce soit du monde comme nous l'avons mentionné précédemment, alors Le décrire

comme étant Vivant, Puissant et Savant n'implique pas de l'assimiler avec celui d'entre nous que nous décrivons de la sorte, mais implique plutôt leur point commun dans la réalité de l'existence du Vivant, du Puissant, du Savant et qui n'implique pas que ces descriptions entre les deux sujets s'assimilent entre elles dans leurs sujets respectifs. Ne vois-tu pas que décrire le Créateur comme existant et ensuite décrire l'homme par cette même qualité n'implique pas de les assimiler entre eux, même s'ils ont comme point commun l'existence au sens réel. Si l'assimilation entre les deux étaient obligatoires alors il serait obligatoire que la couleur noir et la couleur blanche s'assimilent entre elles par le simple fait qu'elles soient toutes les deux existantes, alors l'existence réelle n'implique pas d'assimilation entre les deux couleurs. Et à partir du moment où il n'est pas obligatoire qu'il y ait entre Allah et les créatures une ressemblance, même s'ils ont comme point commun l'existence réelle, alors il n'est pas nécessaire que décrire Allah comme étant Vivant, Savant, et Puissant ressemblerait au fait de décrire l'homme par ces mêmes attributs, même s'ils ont comme point commun l'existence réelle, car Allah ﷻ n'a jamais cessé d'être qualifié par eux, tandis que l'homme fut qualifié par eux au moment où Allah créa pour lui ces attributs.

الإجماع الثالث

وأجمعوا أنه تعالى لم يزل موجوداً حياً قادراً عالماً مريداً متكلماً سميعاً بصيراً على ما وصف به نفسه، وتسمى به في كتابه، وأخبرهم بهورسوله، ودلت عليه أفعاله، وأن وصفه بذلك لا يوجب تشبهه لمن وصف من خلقه بذلك من قبل الشيين لا يشبهان بغيرهما، لإتفاقأسمائهما، وإنما يشبهان بأنفسهما فلما كانت نفس الباري تعالى غير مشبهة لشيء من العالم بما ذكرناه آنفاً، لم يكن وصفه بأنه حي وقادرو عالم يوجب تشبهه لمن وصفناه بذلك منا، وإنما يوجب اتفاقهما في ذلك اتفاقاً في حقيقة الحي والقادر والعالم، وليس اتفاقهما في حقيقة ذلكيوجب (تشابهاً) بينهما، ألا ترى أن وصف الباري عز وجل بأنه موجود ووصف الإنسان بذلك لا يوجب تشابهاً بينهما، وإن كانا قد اتفقا فيحقيقة الموجود، ولو وجب تشابههما بذلك لوجب تشابه السواد والبياض بكونهما موجودين، فلما لم يجب بذلك بينهما (تشابه) وإن كانا قد اتفقا في حقيقة الموجود، لم يجب أو يوصف الباري عز وجل بأنه حي عالم قادر، ووصف الإنسان بذلك تشابههما، وإن اتفقا في حقيقة ذلك، وإن كان الله عز وجل لم يزل مستحقاً لذلك، والإنسان مستحقاً لذلك عند خلق الله ذلك له وخلق هذه الصفات

Le consensus N°4

Ils ont été unanimes d'affirmer la Vie, et Il n'a jamais cessé par elle d'être Vivant, La Science et Il n'a jamais cessé par elle d'être Savant, la Puissance et Il n'a jamais cessé par elle d'être Puissant, la Parole et Il n'a jamais cessé par elle d'être Locuteur, la Volonté et Il n'a jamais cessé par elle d'être Voulant, l'Ouïe et la Vue et Il n'a jamais cessé par elles d'être Audiant et Voyant. Et sur le fait que rien de ces Attributs n'est entré en existence en Lui, puisque si quoi que ce soit d'eux était nouveau en Lui, alors Il aurait été décrit par leur contraire avant leur apparition, et s'il en était ainsi alors Il sortirait du caractère Divin et aurait alors le même statut que les choses contingentes et leurs imperfections. Et ceci est impossible au sujet d'Allah, alors il est nécessaire

qu'Il n'ait jamais cessé d'être décrit par des Attributs Parfaits, puisque le changement d'un état à un autre est impossible sur Lui

الإجماع الرابع

وأجمعوا على إثبات حياة الله عز وجل لم يزل بها حياً، وعلماً لم يزل به عالماً، وقدرة لم يزل بها قادراً، وكلاماً لم يزل به متكلماً، وإرادة لم يزل بها مريداً، وسمعاً وبصراً لم يزل به سميعاً بصيراً. وعلى أن شيئاً من هذه الصفات لا يصح أن يكون محدثاً، إذ لو كان شيئاً منها محدثاً لكان تعالى قبل حدوثها موصوفاً بظدها، ولو كان ذلك لخرج عن الإلهية، وصار إلى حكم المحدثين الذين يلحقهم النقص، وهذا يستحيل على الله عز وجل، وإذا استحال ذلك عليه وجب أن يكون لم يزل بصفة الكمال؛ إذ كان لا يجوز عليه الانتقال من حال إلى حال

Le consensus N°5

« Et ils ont été unanimes que Ses Attributs ne sont pas assimilables aux attributs des créatures, de même que Son Essence n'est pas assimilable aux essences créées, et ils ont pris comme preuve dans cela l'idée que si Allah n'avait pas ces Attributs, alors Il ne serait pas décrit par ces Noms au sens réel. Celui qui n'a pas de vie alors il n'est pas vivant, celui qui n'a pas de science alors il n'est pas savant au sens réel, celui qui n'a pas de puissance alors il n'est pas puissant au sens réel, il en est de même pour tous les autres Attributs. Ne vois-tu pas que celui ne fait pas d'action alors il n'est pas acteur au sens réel, celui qui n'a pas de bienfaisance alors il n'est pas bienfaisant au sens réel, celui qui n'a pas de parole alors il n'est pas réellement locuteur, celui qui n'a pas de volonté alors il n'est pas réellement voulant. Celui qui est décrit par quoi que ce soit de ces noms sans les attributs qui résultent nécessairement de ces

descriptions alors il ne mérite pas ces descriptions réellement. Cela reviendrait plutôt à Le décrire de manière métaphorique ou mensongère. Ne vois-tu pas que Allah a décrit dans le Coran un mur comme voulant s'écrouler, bien qu'il n'avait pas de volonté réelle et qu'il n'était pas voulant au sens réel car l'expression utilisée pour lui était une métaphore ? Ceci parce que les descriptions résultent des noms qui les spécifient et qui renvoient à eux. Ainsi lorsque ces descriptions n'existent pas en celui que tu décris alors le décrire par cela est métaphorique ou en guise de surnom. Et puisque Allah est décrit par toutes des descriptions en tant qu'Attribut au sens réel, alors il est obligatoire d'affirmer les Attributs qui impliquent ces descriptions pour Lui au sens réel ou dans le cas contraire aboutirait à le décrire métaphoriquement de la même façon que le mur fut décrit comme voulant s'écrouler alors qu'il n'avait pas de volonté. Et ceci est clarifié par le fait que décrire l'homme par le nom de voulant, voleur, et injuste sont des dérivés de l'attribut de volonté, de vol, et d'injustice, de même que le décrire par le fait qu'il est noir est dérivé de la noirceur. Ainsi, décrire par ces noms celui qui n'a pas réellement ces qualificatifs revient seulement à lui apporter un surnom, comme les arabes qui appelaient leurs enfants de la sorte mais ils ne méritaient pas le blâme, le fait de les appeler ainsi n'implique pas l'affirmation de ces qualificatifs, mais ils utilisaient cela en guise de surnom de la même façon qu'ils les appelaient Zayd et 'Amr **[pour donner un exemple lors d'un sujet.]** Et de la même façon est parvenu de la législation l'expression du mur comme voulant s'écrouler bien qu'il n'avait pas de volonté. Et si décrire le Créateur par tout ce que nous avons mentionné par le fait qu'Il soit Vivant, Puissant, Savant, Locuteur,

Voulant, Audiant, Voyant au sens réel sans que ce soit métaphorique ou surnom, alors il est nécessaire d'affirmer des qualificatifs qui résultent en conséquence de descriptions qui sont spécifiés par leurs noms. Ceci est encore plus clair par Sa Parole ﷻ : (**Le Détenteur de la force, l'Inébranlable.**) [S.51 – V.58] ; et Il a dit : (**Il l'a fait descendre par Sa Science**) [S.4 – V.166] et Il a dit : (**Et de Sa science, ils n'embrassent que ce qu'Il veut**) [S.2 – V.255] Et que nous affirmions ces Attributs au sujet d'Allah ﷻ comme l'indiquent les raisons, la langue arabe, et le Coran, ne veut pas dire qu'ils sont entrés en existence [muhdath], puisque Allah n'a jamais cessé d'être décrits par eux, cela ne nécessite donc pas qu'ils soient des états temporaires intrinsèques aux corps [comme le mouvement et le changement] car Allah n'est pas un corps. Et les propriétés temporaires (a'rad) sont trouvés dans les corps démontrant que par ces états temporaires qui surviennent en eux, ils sont nécessairement entrés en existence. Il n'est pas nécessaire non plus que ces qualificatifs soient autre chose que Lui, car autre que la chose renvoie à ce qui est séparé de Ses Attributs dans la réalité, et ce qui est séparé de Lui dans la réalité implique l'entrée en existence et donc la négation du caractère Divin. Et ceci est impossible à Son sujet. De même que pour avoir ces Attributs, il n'est pas obligatoire que l'Essence du Créateur soit un corps, ni une particule élémentaire qui la compose, ni une essence limitée (mahdûd) qui occuperait un endroit à défaut d'un autre endroit, et d'autres exemples de nos caractéristiques qui sont impossibles sur Lui pour la raison qu'Il est différent de nous. Pour cette raison, ne s'applique pas sur ses Attributs ce qui s'applique sur les nôtres. Et le fait que ces Attributs ne soient pas autre chose que Lui n'implique pas non plus

qu’ils soient la même chose que Lui, pour l’impossibilité qu’Il soit Lui-même une vie, une science, ou une puissance car il n’y a pas d’acte provenant d’une description, mais l’acte provient du Décrit qui est le Vivant, Le Puissant, le Savant, pas de la vie même, de la science même, et de la puissance même. »

الإجماع الخامس

وأجمعوا على أن صفته عز وجل لا تشبه صفات المحدثين، كما أن نفسه لا تشبه أنفس المخلوقين، واستدلوا على ذلك بأنه لو لم يكن له عز وجل هذه الصفات لم يكن موصوفاً بشيء منها في الحقيقة، من قبل أن من ليس له حياة لا يكون حياً، ومن لم يكن له علم لا يكون عالماً في الحقيقة، ومن لم يكن له قدرة فليس بقادر في الحقيقة، وكذلك الحال في سائر الصفات، ألا ترى من لم يكن له فعل لم يكن فاعلاً في الحقيقة، ومن لم يكن له إحسان لم يكن محسناً، ومن لم يكن له كلام لم يكن متكلماً في الحقيقة، ومن لم يكن له إرادة لم يكن في الحقيقة مريداً، وأن منوصف بشيء من ذلك مع عدم الصفات التي توجب هذه الأوصاف له لا يكون مستحقاً لذلك في الحقيقة، وإنما يكون وصفه مجازاً أو كذباً ألا ترى أن وصف الله عز وجل للجدار بأنه يريد أن ينقض، لما لم يكن له إرادة في الحقيقة كان مجازاً، وذلك أن هذه الأوصاف مشتقة من أخصاسماء هذه الصفات ودالة عليها، فمتى لم توجد هذه الصفات التي وصف بها كان وصفه بذلك تلقياً أو كذباً، فإذا كان الله عز وجل موصوفاً بجميع هذه الأوصاف في صفة الحقيقة وجب إثبات الصفات التي أوجبت هذه الأوصاف له في الحقيقة، وإلا كان وصفه بذلك مجازاً كما وصف الجدار بأنه يريد، لما لم يكن له إرادة مجازاً ويبين هذا أن وصف الإنسان بأنه يريد وسارق وظالم مشتق من الإرادة والسرقة والظلم، وكذلك وصفه بأنه أسود مشتق من السواد، فإذا وصف بذلك من ليس له هذه الصفات في الحقيقة كان وصفه بذلك تلقياً²، ألا ترى أن منسبت العرب من أولادها بذلك لم يستحق الذم، لأن تسميته بذلك لا يقتضي إثبات هذه الصفات، وإنما وضعوا ذلك لهم تلقياً، كما يلقبونهم بزيد وعمر، وعلى مثل هذا جاء السمع في تسمية الجدار بأنه يريد، لما لم يكن له إرادة، وإذا كان وصف الباري عز وجل بسائر ما ذكرناه منكونه عز وجل حياً وقادراً وعالماً ومتكلماً ومريداً وسميعاً وبصيراً في الحقيقة دون المجاز والتلقيب،

وجب إثبات هذه الصفات التي اشتق له عز وجل الأوصاف من أخص أسمائها، وقد أوضح ذلك بقوله عز وجل: {ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} ، وقال: {أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ} ، وقال: {وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ} ولا يجب إذا أثبتنا هذه الصفات له عز وجل على ما دلت العقول واللغة والقرآن والإجماع عليها أن تكون محدثة، لأنه تعالى لم يزل موصوفاً بها، ولا يجب أن تكون أعراضاً؛ لأنه عز وجل ليس بجسم، وإنما توجد الأعراض في الأجسام وبدل أعراضها فيها وتعاقبها عليها على حدثها، ولا يجب أن تكون غيره عز وجل؛ لأن غير الشيء هو ما يجوز مفارقة صفاته له من قبل أن يفارقتها له ما يوجب حدثه وخروجه عن الألوهية، وهذا يستحيل عليه (كما لا يجب) أن تكون نفس الباري عز وجل جسماً أو جوهرًا، أو محدوداً، أو في مكان دون مكان، أو في غير ذلك مما لا يجوز عليه من صفاتنا لمفارقتها لنا، فلذلك لا يجوز على صفاته ما يجوز على صفاتنا، ولا يجب إذا لم تكن هذه الصفات غيره أن تكون نفسه لاستحالة كونه حياة، أو علماً، أو قدرة؛ لأن من كان كذلك لم يتأت منه الفعل، وذلك أن الفعل يتأتى من الحي القادر العالم دون الحياة والعلم والقدرة

Le consensus N°6

Ils ont été unanimes sur le fait que Son commandement et Sa Parole ne sont pas d'origine récentes (muhdath) ni créées, Allah ﷻ nous a démontré l'authenticité de cela à travers Sa Parole : (**La création et le commandement n'appartiennent qu'à Lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'Univers!**) [S.7 – V.54] Il a fait la distinction entre Sa création et Son commandement, et Il ﷻ a dit : (**Et Son commandement s'Il veut une chose est de dire : « Sois », et c'est.**) [S.36 – V.82] Il a rendu évident par cela que les créations surviennent après avoir été inexistantes par Sa Parole et Sa Volonté, et que Sa Parole n'est pas les créatures qu'Il ordonne au

préalable en leur disant « **Sois** ». Si ce commandement était créé, alors il serait créé par un autre commandement, et si cette Parole était créée, elle serait créée par une autre Parole avant elle, et ceci implique pour celui qui professe cela une de ces deux possibilités : Soit que chaque parole entrée en existence soit précédée par une autre parole entrée en existence comme elle dans une boucle infinie depuis toujours, et ceci est l'avis de ceux qui professent la préexistence du monde, ou soit que cette parole survienne du néant sans Son commandement au préalable [**et donc une créature issue du hasard aurait créé une autre créature**]. Cela invaliderait dans tous les cas la signification élogieuse qu'Il a fait à travers cette distinction. Le prince des croyants 'Alî ibn Abî Tâlib رضى الله عنه a énoncé cela en présence de ses alliés parmi les compagnons, et de ses ennemis parmi les Khawarij lorsqu'ils ont rejeté son jugement, il dit : « **Je n'ai pas jugé à partir d'une créature, mais j'ai jugé à partir de la Parole d'Allah.** » Et aucun parmi les compagnons qui le soutenaient, ni parmi les Khawarij qui l'ont combattu n'a désapprouvé sa parole, et il ne fut rapporté d'aucun d'entre eux une opposition dans cela.

الإجماع السادس

وأجمعوا على أن أمره عز وجل وقوله غير محدث ولا مخلوق وقد دل الله تعالى على صحة ذلك بقوله: {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} ، ففرق تعالى بين خلقه وأمره وقال: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} ، فبين بذلك تعالى أن الأشياء المخلوقة تكون شيئاً بعد أن لم تكن بقوله وإرادته. وأن قوله غير الأشياء المخلوقة من قبل أن أمره

تعالى للأشياء وقوله لها كوني، لو كان مخلوقاً لوجب أن يكون قد خلقه بأمر آخر، وذلك القول لو كان مخلوقاً لكان مخلوقاً بقول آخر، وهذا يوجب على قائله أحد شيئين: إما أن يكون كل قول محدث قد تقدمه قول محدث إلى ما لا نهاية له، وهذا قول أهل الدهر بعينه، أو يكون ذلك القول حادثاً بغير أمره عز وجل له، فبطل معنى الامتداح بذلك. وقد نص على هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بحضرة أوليائه من الصحابة وأعدائه من الخوارج لما أنكروا عليه التحكيم فقال: والله ما حكمت مخلوقاً وإنما حكمت كلام الله، فلم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة الذين يوالونه، ولا أحد من الخوارج الذين يعادونه، ولا روي عن أحد منهم خلاف له في ذلك.

Le consensus N°7

« Ils ont été unanimes que Allah entend et voit, et qu’Il a des Mains grandes ouvertes, et que la terre toute entière sera empoignée par Lui le Jour du Jugement et les cieux seront pliés dans Sa Main droite sans que ce soit des organes humains, et Ses Mains ne sont pas non plus Son bienfait. La preuve de cela est son anoblissement envers Adam صلى الله عليه وسلم pour l’avoir créé par Sa Main, et de son blâme envers Iblîs pour avoir refusé la prosternation par orgueil pour la raison que Allah جل جلاله l’a privilégié par cela à travers Sa Parole : (**Qui t’a empêché de te prosterner devant ce que J’ai créé de Mes Mains ?**) [S.38 – V.75]

الإجماع السابع

وأجمعوا على أنه عز وجل يسمع ويرى، وأن له تعالى يدين مبسوطتين وأن الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينهم غير أن يكون جوارحاً، وأن يديه تعالى غير نعمته. وقد دل على ذلك نشره لآدم

عليه السلام حيث خلقه بيده، وتقرّيعه لإبليس على الاستكبار عن السجود مع ما شرفه به بقوله: {مَا مَنَعَكَ أَنْ

تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ}

Le consensus N°8

« Ils ont été unanimes que Allah ﷻ viendra le Jour de la résurrection ainsi que les anges rangs par rangs pour la réunion des nations, et la reddition de leur compte dans leur punition et leur récompense. Il pardonnera à qui Il veut parmi les pécheurs, et Il châtiara qui Il veut parmi eux tel qu’Il l’a dit. Et Sa Venue n’est ni un mouvement ni une disparition d’un point à un autre, ni un déplacement, car ceci n’est possible que si le sujet venu est un corps ou une particule qui le compose, or comme il a été établi qu’Il n’est ni un corps ni une particule alors Sa Venue ne nécessite pas un mouvement, ni un déplacement. Ne vois-tu pas que par leur parole : « **L’intensité de la fièvre est venue à lui** », ils ne veulent pas exprimer l’idée que la fièvre se soit déplacée à lui, ou qu’elle ait été en mouvement de l’endroit dans lequel elle était puisque cette fièvre n’est ni un corps ni une particule, alors que sa venue à lui existe bien tout de même. [1] Et qu’Il descend au ciel du bas monde comme il a été rapporté du Prophète ﷺ, et Sa descente n’est pas un déplacement, puisqu’Il n’est pas un corps ni une particule. Et la révélation est tout de même descendu sur le Prophète ﷺ même pour nos opposants » [2]

الإجماع الثامن

وأجمعوا على أنه عز وجل يجيء يوم القيامة والملك صفاً صفاً لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها، فيغفر لمن يشاء من المذنبين، ويعذبهم من يشاء كما قال، وليس مجيئه حركة ولا زوالاً، وإنما يكون المجيء حركة وزوالاً إذا كان الجائي جسماً أو جوهرًا، فإذا ثبت أنه عز وجل ليس بجسم ولا جوهر لم يجب أن يكون مجيئه نقلة أو حركة، ألا ترى أنهم لا يريدون بقولهم: جاءت زيدا الحمى أنها تنقلت إليه، أو تحركت من مكان كانت فيه إذ لم تكن جسماً ولا جوهرًا، وإنما مجيئها إليه وجودها به. وأنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس نزوله نقلة، لأنه ليس بجسم ولا جوهر، وقد نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم عند من خالفنا

Le consensus N°9

Et ils ont été unanimes sur le fait que Allah est satisfait de ceux qui Lui obéissent, et que Sa Satisfaction renvoie à Sa Volonté de les combler en bienfaits, qu'Il aime ceux qui se repentent à Lui, et qu'Il se met en colère contre eux, et que sa Colère renvoie en réalité à Sa volonté de les châtier [et pas des sentiments qui viendraient Le surprendre en Lui à l'improviste sans qu'Il le sache]. Et qu'Il est au dessus de Ses sept cieux, sur Son Trône, sans qu'Il soit sur Sa terre, comme il est indiqué par Sa Parole : (**Étes-vous à l'abri que Celui qui est au ciel ne vous enfouisse sous terre ?**) et Il a dit : (**Vers Lui monte la bonne parole, et Il élève haut la bonne action**) et Il a dit (**Le Tout-Miséricordieux est Élevé sur le Trône**) [3] et son Istawâ' sur le trône n'est pas la domination (istilâ') comme l'ont dit les Mu'tazilites, car Il n'a jamais cessé d'être Dominateur sur toute chose. Et qu'Il sait ce qui est caché des

secrets, rien dans les cieux ni sur terre ne Lui est caché, à tel point qu'Il est présent avec toute chose, comme l'a indiqué Allah par Sa Parole : (**Et Il est avec vous où que vous soyez**) [S.57 – V.4] et les gens de science ont expliqué cela par l'interprétation de Sa Science qui les cerne où qu'ils soient. Et Il a un Piédestal en dessous du Trône, comme Allah ﷻ l'a indiqué par Sa Parole : (**Son Piédestal englobe les cieux et la terre**) [S.2 – V.255] et les récits parvenus du Prophète ﷺ que Allah posera son Piédestal le Jour de la Résurrection afin d'entreprendre le jugement entre Sa création

الإجماع التاسع

وأجمعوا على أنه عز وجل يرضى عن الطائعين له، وأن رضاه عنهم إرادته لنعيمهم، وأنه يحب التوابين ويسخط على الكافرين ويغضب عليهم، وأن غضبه إرادته لعذابهم، وأنه لا يقوم على غضبه شيء. وأنه تعالى فوق سماواته على عرشه دون أرضه، وقد دل على ذلك بقوله: {أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ} وقال: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ}. وقال: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}، وليس استواؤه على العرش استيلاء كما قال أهل القدر؛ لأنه عز وجل لم يزل مستولياً على كل شيء. وأنه يعلم السر وأخفى منالسر، ولا يغيب عنه شيء في السماوات والأرض حتى كأنه حاضر مع كل شيء، وقد دل الله عز وجل على ذلك بقوله: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ} وفسر ذلك أهل العلم بالتأويل أن علمه محيط بهم حيث كانوا. وأنه له عز وجل كرسيًا دون العرش، وقد دل الله سبحانه على ذلك بقوله: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه.

Le consensus N°10

« Ils ont été unanimes de décrire Allah avec tout ce par quoi Il s'est décrit Lui-Même, et ce par quoi l'a décrit Son Prophète, sans s'y aventurer et sans modalisation (takîf). Ainsi, y avoir foi est obligatoire tout en délaissant la modalisation »

الإجماع العاشر

وأجمعوا على وصف الله تعالى بجميع ما وصف به نفسه، ووصفه به نبيه من غير اعتراض فيه ولا تكييف له، وأن الإيمان به واجب، وترك التكييف له لازم

Le consensus N°11

Ils ont été unanimes sur le fait que les croyants verront Allah le Jour de la Résurrection par les yeux de leurs visages, comme Il l'a informé à travers Sa Parole : (**Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants**) [S.75 – V.22] (**qui regarderont leur Seigneur**) [S.75 – V.23] et le Prophète ﷺ a clarifié le sens de cela et a retiré toute problématique en cela par sa parole : **Vous verrez votre Seigneur par vos yeux** » et sa parole : **Vous verrez votre Seigneur le Jour de la Résurrection comme vous voyez la lune, vous ne serez pas gênés les uns les autres pour Le voir.** Il a clarifié que la vision est par les yeux des visages, et le Prophète ﷺ ne voulait pas dire que Allah est semblable à la lune, du fait que le Prophète ﷺ a assimilé la vision à la vision, et n'a pas assimilé Allah à la lune, et le fait que nous le voyons n'implique pas qu'Il ait un similaire en quoi que ce soit de ce que nous voyons, de la même manière

qu'il n'est pas impliqué que notre science de Lui implique qu'Il soit assimilable avec ce que nous savons en général, et si Le voir impliquait qu'Il soit similaire avec les autres chose visibles alors ça impliquerait que Allah soit vu de nous et connu par nous similairement aux choses que nous voyons et connaissons [sous prétexte que ces deux sujets ont le point commun d'être visibles].

الإجماع الحادي عشر

وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأعين وجوههم على ما أخبر به تعالى في قوله تعالى: {وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ} . وقد بين معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ودفع كل إشكال فيه بقوله للمؤمنين: « ترون ربكم عياناً » وقوله: « ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته » . فبين أن رؤيته تعالى بأعين الوجوه. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل مثل القمر من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الرؤية بالرؤية، ولم يشبهه الله تعالى بالقمر وليس يجب إذا رأيناه تعالى أن يكون شبيهاً لشيء مما نراه، كما لا يجب إذا علمناه أنه يشبه شيئاً نعلمه، ولو كان يجب إذا رأيناه عز وجل أن يكون مثل المرئيين منا لوجب إذا كان الله رانياً لنا وعالمنا بنا أن يكون مثل الرائيين العالمين منا

Le consensus N°12

Et ils ont été unanimes qu'Il n'a besoin en rien de ce qu'Il a créé, et qu'Il égare qui Il veut, guide qui Il veut, châtie qui Il veut, octroie ses bienfaits à qui Il veut, donne la gloire à qui Il veut, pardonne qui Il veut, donne la richesse à qui Il veut. Il n'est pas interrogé sur quoi que ce soit de ce qu'Il fait, et Ses actes n'ont pas besoin d'être justifiés, puisqu'Il est le Roi et pas un soumis à la royauté, ni à qui l'on ordonne ou à qui l'on interdit, et Il fait ce qu'Il veut. Il donne la grâce à qui Il veut. Comme Il a dit : **(Telle est la grâce d'Allah qu'Il donne à qui Il veut.)** [S.62 – 4] et Il a dit : **(Je ferai que Mon châtiment atteigne qui Je veux.)** [S.7 – V.156] Il a clarifié qu'Il n'a pas de compte à rendre de Ses actes, tandis que Sa création devra en rendre, par Sa Parole : **(Il n'est pas interrogé sur ce qu'Il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte)** [S.21 – V.23] et Il a dit : **(Il réalise parfaitement tout ce qu'Il veut.)** [S.85 – V.16]

الإجماع الثاني عشر

وأجمعوا على أنه عز وجل غير محتاج إلى شيء مما خلق، وأنه تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ويعذب من يشاء، وينعم على من يشاء ويعز من يشاء، ويغفر لمن يشاء، ويغني من يشاء. وأنه لا يسأل في شيء من ذلك عما يفعل، ولا لأفعاله علة؛ لأنه مالك غير مملوك، ولا مأمور ولا منهي وأنه يفعل ما يشاء، ويفضل على من يشاء، كما قال: **{ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ}** وقال: **{عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ}** وبين تعالى أنه ليس يجري في أفعاله مجرى خلقه بقوله عز وجل: **{لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ}** ، وقال تعالى: **{فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ}**

Le consensus N°13

Ils ont été unanimes que ce qui découle de mauvais des actions de Sa création est ce qu’Il leur a interdit, et qu’Il les rétribuera pour les avoir commis, et que le bien qui découle de leurs actes est ce qu’Il leur a ordonné, ou recommandé, ou permis. Allah ﷻ a indiqué cela par Sa Parole : (**Prenez ce que le Messager vous donne; et ce qu’il vous interdit, abstenez-vous en**) [S.59 – V.7]

الإجماع الثالث عشر

وأجمعوا على أن القبيح من أفعال خلقه ما نهاهم عنه، وزجرهم عن فعله، وأن الحسن ما أمرهم به، أو ندبهم إلى فعله، أو أباحه لهم، وقد دل عز وجل على ذلك بقوله: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}

Le consensus N°14

Ils ont été unanimes que toute la création doit être satisfaite des jugements d’Allah qu’Il leur a ordonné et d’être satisfait de ces jugements, de se soumettre à Son

commandement dans tout cela, d'endurer Ses décrets, et se limiter à Son obéissance dans ce vers quoi Il les a appelé à faire ou à délaisser.

الإجماع الرابع عشر

أجمعوا على أن على جميع الخلق الرضا بأحكام الله التي أمرهم أن يرضوا بها، والتسليم في جميع ذلك لأمره، والصبر على قضائه، والانتهاج إلى طاعته فيما دعاهم إلى فعله، أو تركه

Le consensus N°15

Ils ont été unanimes qu'Il est Juste dans toutes Ses actions et Ses jugements, que cela nous fasse de la peine, nous rende heureux, ou que cela nous nuise ou nous profite.

الإجماع الخامس عشر

وأجمعوا على أنه عادل في جميع أفعاله وأحكامه ساعنا ذلك، أم سرنا، نفعنا، أو ضرنا

Le consensus N°16

Ils ont été unanimes qu'Il a prédestiné toutes les actions de la création, leur mort et leur subsistance avant même de les avoir créé. Il a inscrit dans la Tablette préservée

tout ce qui se passera pour eux jusqu'au Jour où ils seront ressuscités, comme Il l'a indiqué dans Sa Parole : (**Et tout ce qu'ils ont fait est mentionné dans les registres**) [S.54 – V.52] (**et tout fait, petit et grand, est consigné.**) [S.54 – V.53] Et Allah ﷻ a informé (**Le jour où on les traînera dans le Feu sur leurs visages : « Goûtez au contact de Saqar [la chaleur brûlante de l'Enfer]».**) [S.54 – V.48] (**Nous avons créé toute chose avec mesure**) [S.54 – V.49]

الإجماع السادس عشر

وأجمعوا على أنه تعالى قد قدر جميع أفعال الخلق وأجالهم وأرزاقهم قبل خلقه لهم، وأثبت في اللوح المحفوظ جميع ما هو كائن منهم إلى يومئذ، وقد دل على ذلك بقوله: {وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ} وأخبر أنه عز وجل يقرع الجاحدين لذلك في جهنم بقوله: {يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ}

Le consensus N°17

Ils ont été unanimes sur le fait qu'Il a divisé Sa création en deux groupes, un groupe qu'Il a créé pour le Paradis, et un autre groupe qu'Il a créé pour l'Enfer en énumérant leurs noms et ceux de leurs ancêtres conformément à Sa Parole ﷻ : (**Nous avons**

prédestiné beaucoup de Jins et d'hommes pour l'Enfer.) [S.7 – V.179] et Sa Parole جل : (**En seront écartés, ceux à qui étaient déjà précédemment promises de belles récompenses de Notre part.**) [S.21 – V.101] Ceci fut éclairé par ce qu'il fut rapporté du Prophète صلى الله عليه وسلم dans le récit des deux poignées, et le récit véridique rapporté de 'Abd Allah ibn Mas'ûd رضي الله عنه, et ce que le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit à 'Umar ibn al Khattâb رضوان الله عليه lorsqu'il a dit : « **Ô Messenger d'Allah, as-tu vu de nous une oeuvre qui n'est pas prédestinée par Lui ?** » Il répondit : « **Mais chaque oeuvre est prédestinée de Lui.** » Alors 'Umar dit : « **Alors pourquoi œuvrer Ô Messenger d'Allah ?** » Le Prophète صلى الله عليه وسلم répondit : « **Œuvrez car chacun sera facilité dans la voie pour laquelle il a été créé** » Et d'autres exemples que celui-là parvenus dans le Livre et la Sunnah.

الإجماع السابع عشر

وأجمعوا على أنه تعالى قسم خلقه فرقتين، فرقة خلقهم للجنة وكتبهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، وفرقة خلقهم للسعير وذكرهم بأسمائهم وأسماء آبائهم ممتثلين في ذلك بقوله عز وجل: **{وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ}** ولقوله تعالى: **{إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ}**. وقد بين ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القبضتين. وحديث الصادق المصدوق عن عبد الله بن مسعود، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب – رضوان الله عليه – حين قال: يا رسول الله أرأيت ما نحن فيه أمر قد فرغ منه، أم أمر مستأنف، فقال عليه السلام: بل أمر قد فرغ منه، قال عمر: ففيم العمل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « **اعملوا فكل ميسر لما خلق له** » وغير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة.

Le consensus N°18

Ils ont été unanimes que la création n'est pas en mesure de sortir de la Science préexistante d'Allah sur elle, et que l'obéissance à Allah est obligatoire pour eux dans ce qu'Il leur a ordonné même s'Il savait déjà par Sa Science et Sa Volonté qu'ils n'allaient pas Lui obéir, et qu'arrêter de lui désobéir est obligatoire pour la totalité d'entre eux, même s'Il savait déjà de par Sa Science et Sa Volonté Préexistantes qu'ils allaient désobéir. Et qu'Il exige d'eux à travers l'ordre et l'interdiction, fait leurs éloges pour l'obéissance dans ce qu'Il leur a ordonné, et les blâme pour la désobéissance dans ce qu'Il leur a interdit. Tout cela n'est que justice sur eux émanant de Lui de la même manière qu'Il est Juste avec toute Sa création tout en sachant qu'elle deviendrait mécréante s'Il l'ordonnait, et en lui donnant la capacité dont Il sait qu'elle la conduirait à Sa désobéissance. Il est Juste dans Sa temporisation envers les croyants jusqu'au temps où Il sait qu'ils deviendront mécréants et apostasieront de leur foi, et les châtiara pour ce crime irréparable dans le châtiment éternel, car Il ﷻ est le Roi de tout cela sans qu'Il ait besoin de déléguer quelqu'un d'autre pour Ses décrets de telle sorte qu'Il soit injuste avant leur délégation, mais Il est plutôt Juste en faisant tout cela, et Il est le Souverain qui fait ce qu'Il veut ; comme Il ﷻ a dit : (**Il réalise parfaitement tout ce qu'Il veut.**) [S.85 – V.16]

الإجماع الثامن عشر

وأجمعوا على أن الخلق لا يقدر على الخروج مما سبق في علم الله فيهم، وإرادته لهم، وعلى أن طاعته تعالى واجبة عليهم فيما أمرهم به، وإن كان السابق من علمه فيهم وإرادته لهم أنهم لا يطيعونه، وأن ترك معصيته لازم لجميعهم، وإن كان السابق في علمه وإرادته أنهم يعصونه، وأنه تعالى يطالبهم بالأمر والنهي، ويحمدهم على الطاعة فيما أمروا به، ويذمهم على المعصية فيما نهوا عنه، وأن جميع ذلك عدل منه تعالى عليهم كما أنه تعالى عادل على من خلقه منهم مع علمه أنه يكفر إذا أمره، وأعطاه القدرة التي يعلم أنها تصيره إلى معصيته، وأنه عدل في تقيته المؤمنين إلى الوقت الذي يعلم أنهم يكفرون فيه ويرتدون عما كانوا عليه من إيمانهم، وتعذيبهم لهم على الجرم المنقطع بالعذاب الدائم، لأنه عز وجل ملك لجميع ذلك فيهم غير محتاج في فعله إلى تملك غيره له ذلك، حتى يكون جائراً فيه قبل تملكه، بل هو تعالى في فعل جميع ذلك عادل له وله مالك يفعل ما يشاء، كما قال عز وجل: {فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ}

Le consensus N°19

Ils ont été unanimes qu'Il est l'Unique Créateur de toutes les choses se produisant dans la création, et qu'il n'y a pas d'autre créateur d'une chose en dehors de Lui. Allah ﷻ a chassé les pensées de celui qui pensait cela par Sa Parole : (**Ô hommes! Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous : existe-t-il en dehors d'Allah, un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance?**) [S.35 – V.3] et Il a réfuté celui qui faisait appel à une autre divinité (ilah) que Lui par Sa Parole ﷻ : (**Dis : « Que diriez-vous? Si Allah vous assignait la nuit en permanence jusqu'au Jour de la Résurrection, quelle divinité (ilah) autre qu'Allah pourrait vous apporter une lumière ? N'entendez-vous donc pas ? »**) [S.28 – V.71] et Il a

nommé « créateur » au sens large d'autre que Lui dans Sa Parole : (**Gloire à Allah le Meilleur des créateurs!**) [S.23 – V.14] Même s'Il est l'Unique Créateur dans la capacité ; de la même manière qu'Il a nommé autre que Lui « divinité » (ilah) dans Sa Parole : (**Regarde ta divinité (ilahika) à laquelle tu t'es soumis avec assiduité.**) [S.20 – V.97] au sens métaphorique. [4]

الإجماع التاسع عشر

وأجمعوا على أنه خالق لجميع الحوادث وحده، لا خالق لشيء منها سواه وقد زجر الله عز وجل من ظن ذلك بقوله: {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ} كما زجر من ادعى إلهاً غيره بقوله تعالى: {مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ}، وإنما سمي غيره خالقاً في قوله: {اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} وإن كان خالقاً وحده على طريق الاتساع، كما يقال: عدل العمرين على طريق الاتساع، وإن كان عمر واحداً. وكما سمي غيره إلهاً في قوله: {وَأَنْظُرْ إِلَى إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا} في المجاز.

Le consensus N°20

Ils ont été unanimes que l'origine de la capacité à avoir foi n'est pas de la même origine que la faculté à mécroire, de par le fait que cette essence dans la faculté à avoir foi provient d'une guidée et une réussite par laquelle on désire ce qu'il y a auprès d'Allah en la mettant en pratique, et en le remerciant de nous avoir accordé cette grâce. Alors que la capacité à mécroire est un égarement et une trahison pour laquelle on demande refuge à Allah, et contre laquelle on lui demande d'être préservé par la guidée et la fermeté dans la foi pour ce qu'elle représente. Et que les rangs entre les créatures se démarquent, se diversifient et s'opposent les unes aux autres, de la même

manière que leurs sciences se démarquent, se diversifient et s'opposent les unes aux autres.

الإجماع العشرون

وأجمعوا على أن جنس استطاعة الإيمان غير جنس استطاعة الكفر من قبل أن جنس استطاعة الإيمان هدى وتوفيق يرغب إلى الله عز وجل في فعلها، ويشكر على التفضل بها، واستطاعة الكفر ضلال وخذلان يستعاذ بالله منها، ويسأل العصمة بالهدى وقوة الإيمان بدلها، وأن قدر المحدثين تختلف وتتجانس وتتضاد، كما يختلف علمهم ويتجانس ويتضاد

Le consensus N°21

Ils ont été unanimes que l'homme ne peut se passer de son Seigneur ﷻ à aucun moment, et de s'orienter vers Lui dans le secours des autres choses qu'Il a ordonné, conformément à ce qu'Il leur a commandé dans Sa Parole ﷻ : (**C'est Toi Seul auquel nous nous soumettons, et Toi Seul dont nous implorons l'aide**) [S1 – V.5]

Il n'a pas fait la distinction entre la soumission et entre la demande d'aide

الإجماع الحادي والعشرون

وأجمعوا على أن الإنسان غير غني عن ربه عز وجل في سائر أوقاته، وعلى الرغبة إليه في المعونة على سائر ما أمر به ممثلين لما أمرهم به في قوله عز وجل: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} فلم يفرق بين العبادة وبين الاستعانة

Le consensus N°22

Ils ont été unanimes que l’homme n’est pas en capacité de faire une action que Allah savait qu’il n’allait pas faire. Il l’a énoncé à travers ce qu’Il a relaté du récit d’al Khidr dans sa parole à Mûssâ – عليهما السلام – lorsqu’il n’a pas pu supporté sa compagnie : ([L’autre] **répondit: « N’ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? »**) [S.18 – V.72] Et Mûssa ne l’a pas désapprouvé, et ne l’a pas réfuté dans ce qu’il a mentionné.

الإجماع الثاني والعشرون

وأجمعوا على أن الإنسان لا يستطيع أن يفعل ما علم الله عز وجل أنه لا يفعله وقد نص على ذلك تعالى فيما حكاه عن الخضر في قوله لموسى – عليهما السلام – لما لم يصبر معه {قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا} ولم ينكر موسى قوله، ولا رد عليه ما ذكره

Le consensus N°23

Ils ont été unanimes que Allah a rendu responsable les mécréants à la foi et à l’adhésion de son Prophète ﷺ même s’ils ne le font pas, car le Prophète ﷺ leur a clarifié les preuves, en insistant dans sa prédication, et leur a rendu obligatoire de croire à ce que Allah lui a rendu obligatoire de dire. Et leur manière de connaître cela sont les raisons qu’on a mis à leur disposition en tant qu’outil de discernement. Ils ont péché dans leur ignorance pour avoir négligé la méditation dans ce qu’il prêchait comme preuves qu’il a mis à leur disposition afin de connaître la véracité de ce à quoi

il appelait à travers l'observation de ses signes surnaturels qui troublent l'habitude de leurs consciences, et qui attirent leurs attentions.

الإجماع الثالث والعشرون

وأجمعوا على أن الله عز وجل قد كلف الكفار الإيمان والتصديق بنبيه صلى الله عليه وسلم وإن كانوا غير عاملين بذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوضح لهم الدلالة، ولزمهم حكم الدعوة، وإنما وجب عليهم من إيجاب الله عز وجل له، وطريق معرفتهم بذلك العقول التي جعلت آلة تمييزهم، وأنهم أثموا في الجهل في ذلك من قبل إعراضهم عن تأمل ما دعوا إلى تأمله من الأدلة التي جعل لهم بها السبيل إلى معرفة وجوب ما دعوا إليه من النظر في آياته التي أزعج بخرق العادات فيها قلوبهم، وحرك بها دواعي نظرهم

Le consensus N°24

Ils ont été unanimes qu'ils méritent le blâme pour s'être détournés et pour s'être occupés par ce qu'il leur a été interdit de s'occuper.

الإجماع الرابع والعشرون

وأجمعوا على أنهم يستحقون الذم بإعراضهم وتشاغلهم بما نهوا عنه عن التشاغل به

Le consensus N°25

Ils ont aussi été unanimes que les mécréants ne sont pas en possibilité de savoir ce qu'on leur prêche alors qu'ils passent leur temps à s'en détourner, et de leur intérêt à

l'ignorer malgré leur capacité à le connaître, et qu'ils n'en sont pas empêchés de part la validité de leurs ressources mentales et leur capacité à passer leur temps à s'en détourner en y laissant des traces de leur ignorance. Ils ont appréhendé cela de manière indifférente et par mauvais choix de le délaissier. S'ils avaient détesté la situation d'indifférence dans laquelle ils sont au sujet de la méditation des preuves d'Allah dont le Prophète a attiré l'attention en les invitant à y méditer alors cela leur parviendrait ainsi que la science et la capacité à y méditer

الإجماع الخامس والعشرون

وأجمعوا أيضاً على أن الكافرين غير قادرين على العلم بما دعوا إليه مع تشاغلهم بالإعراض عنه، وإيثارهم للجهل عليه مع كونهم غير عاجزين عن ذلك، ولا ممنوعين منه لصحة أبدانهم وقدرتهم على ما تشاغلوا به من الإعراض عنه، وآثروه من الجهل عليه، وإنما أتوا فيذلك من جهة إعراضهم عنه، وسوء الاختيار في التشاغل بتركه، ولو كرهوا ما هم عليه من الإعراض عن تأمل أدلة الله التي نبههم نبيه صلى الله عليه وسلم عليها ودعاهم إلى تأملها لتأتى لهم ذلك وحصل لهم العلم به والقدرة عليه

Le consensus N°26

Ils ont été unanimes que l'homme n'est pas capable par une seule et unique capacité de réaliser deux choses, de même qu'il ne sait pas par une seule science acquise une quelconque chose de sa capacité à faire son action excepté par une capacité qui le spécifie au moment même de sa réalisation. En effet, l'existence de la disposition

n'existe que par la capacité à se disposer. Si la disposition existe sans la capacité à la faire alors elle n'aurait pas besoin d'elle pour exister. De la même manière que si on trouvait le mouvement sans le sujet sur lequel il s'applique, alors il serait indépendant de ce sujet et n'aurait pas besoin de lui pour exister.

الإجماع السادس والعشرون

وأجمعوا على أن الإنسان لا يقدر بقدرة واحدة على مقدرين، كما أنه لا يعلم بعلم واحد يكتسبه شيئاً من تصرفه إلا بقدرة تخصه في حال وجوده؛ لأن التصرف لا يصح وجوده إلا بها، فلو وجد تصرفه مع عدم القدرة عليه لاستغنى في وجوده عنها، كما أنها لو وجدت الحركة مع عدم محلها لاستغنت في الوجود عنه ولم تحتج إليه

Le consensus N°27

Ils ont été unanimes que la responsabilité de l'homme dans le fait d'obéir ou de s'interdire de pécher n'est valide qu'avec la validité de ses ressources mentales et le bon état de ses membres dispositifs par lesquels il fait l'action ; et ce, malgré que chaque acte réalisé par lui ait une capacité le spécifiant indépendante de la capacité qu'il a pour délaisser cet acte et indépendante aussi de l'acte objet de cette capacité et enfin indépendante de l'intégralité de la santé de son corps. De même, il n'est possible que l'homme soit responsable d'un acte qu'avec l'intégralité de sa raison et de ses dispositifs assurant son discernement. Et ce, malgré qu'il ait besoin pour connaître tout ce qu'il est appelé à connaître, d'une science spécifiant cela et rendant son acte

valide. De même, qu'il n'est pas impératif s'ils sont responsables de connaître ce qu'ils ignorent de leur responsabilité à cause de leur indifférence, qu'ils soient responsables de réaliser l'acte alors qu'ils ne le connaissent pas. En effet, l'absence de leurs connaissances les fait sortir de l'intégralité de la raison saine et les renvoie donc à l'état de folie qui est une situation dans laquelle la responsabilité à raisonner n'est pas effective. De même que le statut légal concernant leur responsabilité de croire dont Allah sait qu'ils ne le feront pas et qu'Il a prédestiné dans Le Livre qu'ils seront incapables de s'en acquérir, n'étant pas en mesure de sortir de la Science d'Allah et de Son information sur eux. Cela n'enlève pas leur responsabilité de le faire pour la validité de leurs ressources physiques, et tant que les dispositifs pour lesquels Il les a rendu responsable de cet acte sont présents, et qu'ils ont été dans la capacité de le faire sans être incapables ni même empêchés. En réalité, ils en sont arrivés là à cause de leur indifférence dans ce qu'on leur a ordonné alors que c'est la préoccupation par la mécréance qu'ils ont préféré au détriment de ce qui leur a été commandé et ont occupé leur temps à s'en acquérir. S'ils avaient détesté la mécréance et la situation dans laquelle ils sont du fait de la préférer, et qu'ils avaient voulu la foi, alors ils auraient pu être en mesure de l'avoir. Il n'est pas impératif qu'ils soient responsables de ce qui dépasse leurs capacités en terme de foi à cause de leur préoccupation par la mécréance qui leur a été interdite, et qu'ils soient responsables de réaliser les actes malgré l'absence totale de capacité au préalable, et ce car ils sont sortis totalement de cette capacité les renvoyant donc à l'état d'inaptitude et de défectuosité des corps et dispositifs à partir desquels ils ne peuvent réaliser un acte valide en vue de cette

déficience. De même, il n'est pas valide de les responsabiliser à chercher les preuves rationnelles malgré l'absence de toutes les sciences le leur permettant du fait qu'être dépourvu de toutes les sciences les ramène en réalité à la défectuosité des moyens de réflexion rationnelle qui ne peuvent pas leur permettre de rechercher les preuves par leurs biais vu leur caractère défectueux. Mais il est valide de les responsabiliser à le faire s'il y a la présence de leurs raisons et de leurs corps par lesquels ils accomplissent ces actes. De plus, le fait qu'ils soient incapables de réaliser les actes qu'ils ont délaissé à cause du fait qu'ils se soient préoccupés d'autres choses, ne les fait pas sortir de la validité de leur états physiques et ne les amène pas à l'incapacité à partir de laquelle l'acte n'est plus valide. De même, le fait qu'ils soient ignorants de ce qui leur a été demandé de connaître et d'avoir délaissé les preuves rationnelles pour y parvenir à cause de leur indifférence ne les sort pas de la validité de leurs raisons et ne les amène pas vers la folie qui rendrait leur responsabilité invalide.

الإجماع السابع والعشرون

وأجمعوا على أنه لا يصح تكليف الإنسان الطاعة ونهيه عن المعصية إلا مع صحة بدنه وسلامة آلات فعله، وإن كان لكل فعل يكتسبه قوة تخصه غير القوة عليه على تركه، وغير الفعل المقدر بها وغير صحة بدنه، كما أنه لا يصح أن يكلف فعلاً إلا مع صحة عقله والانتمييزه، وإن كان يحتاج في المعرفة لكل ما دعي إلى معرفته إلى علم يخصه ويصح معه فعله، وليس يجب إذا كلفوا معرفة ما لا يعلمونه فيحال التكليف لإعراضهم عنه أن يكلفوا الفعل مع عدم جميع علومهم إذ كان عدم جميع علومهم يخرجهم عن صحة عقولهم، ويصيرهم إلى الجنون الذي لا

يصح تكلف الاستدلال معه، وكذلك الحكم في تكليفهم الإيمان الذي علم الله أنهم لا يفعلونه وسبق في الكتاب أنهم لا يكتسبونهم غير قادرين عليه ولا عن الخروج من علم الله فيه وخبره عنهم به لا يخل بتكليفهم فعله من قبل أن أبدانهم صحيحة، وآلات فعل ما كلفوهم موجودة، وقد مكنوا في فعله فهم غير عاجزين عنه ولا ممنوعين منه، وإنما أتوا في ذلك بإعراضهم عما أمروا به وتشاغلمهم بالكفر الذي قد أثره عليه وشغلوا قدرهم بكسبه. ولو كرهوا الكفر وما هم عليه من الإيثار له، وأرادوا الإيمان لقدروا عليه، ولا يجب إذا كلفوا ما هم غير قادرين على ما كلفوه من الإيمان لتشاغلمهم عنه بالكفر الذي نهوا عنه أن يكلفوا الأفعال مع عدم جميع القدر من قبل أن خروجهم عن جميع القدر يصيرهم إلى العجز وفساد الأبدان والآلات التي لا يصح منهم الفعل مع عدمها، كما لا يصح تكليفهم الاستدلال مع عدم جميع العلوم، من قبل أن عدم جميع العلوم يصيرهم إلى فساد آلات الاستدلال التي لا يتأتى لهم الاستدلال مع فساده، وإنما يصح تكليفهم الأفعال مع صحة عقولهم وأبدانهم التي يتأتى لهم الأفعال معها، وكونهم غير قادرين على ما تركوا من الأفعال وتشاغلموا عنه لا يخرجهم عن صحة أبدانهم، ولا يصيرهم إلى العجز الذي لا يصح معه فعلهم، كما أن قولهم غير عالمين إلى ما دعوا إلى معرفته وتشاغلمهم بالإعراض عن الاستدلال عليه لا يخرجهم عن صحة عقولهم ولا يصيرهم إلى الجنون الذي لا يصح معه تكليفهم

Le consensus N°28

Ils ont été unanimes sur le fait que tout ce qui se produit chez les créatures en terme d'événements fut prédestiné par Allah ﷻ avant de les avoir créé, et les a recensé dans la Tablette préservée. Sa Science les cerne et Il a informé de ce qu'il adviendrait d'eux, et que personne ne peut changer une chose de cela ni sortir de ce que Allah a prédestiné et qu'Il a précédé par Sa science, de ce qu'ils effectuent sous Sa Science, et

qu'ils s'arrêtent strictement à leurs destinées qu'Il a fixé. Certaines sont malheureuses et d'autres sont heureuses

الإجماع الثامن والعشرون

وأجمعوا على أن جميع ما عليه سائر الخلق من تصرفهم قد قدره الله عز وجل قبل خلقه لهم، وأحصاه في اللوح المحفوظ لهم، وأحاط علمه بهوبهم وأخبر بما يكون منهم، وأن أحداً لا يقدر على تغيير شيء من ذلك ولا الخروج عما قدره الله تعالى وسبق علمه به، وبما يتصرفون فيعلمه وينتهون إلى مقاديره فمنهم شقي وسعيد

Le consensus N°29

Ils ont été unanimes qu'Il accorde à une partie de Sa création la réussite et la guidée en leur faisant aimer la foi et ouvre leurs poitrines, et leur fait détester la mécréance, la débauche, les péchés, et fait d'eux des bien guidés, comme Il ﷻ a dit : (**Et puis, quiconque Allah veut guider, Il lui ouvre la poitrine à l'Islam.**) [S.6 – V.125] et Il a dit : (**Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance.**) [S.49 – V.7] et cela compte parmi ses bienfaits sur eux.

الإجماع التاسع والعشرون

وأجمعوا على أنه تعالى تفضل على بعض خلقه بالتوفيق والهدى وحبب إليهم الإيمان وشرح صدورهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم راشدين، كما قال عز وجل: {فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ} وقال: {حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ} فعدد بذلك نعمته عليهم.

Le consensus N°30

Ils ont été unanimes que ce qui est dans Sa capacité en terme de faveurs dont s'Il les faisait, toute la création deviendrait croyante, n'est pas obligatoire pour Lui, mais Il ﷻ l'accorde à celui qu'Il veut, tandis qu'Il ne l'a pas accordé à une partie de Sa création, mais les a plutôt égaré comme Il l'a dit : (**Et quiconque Il veut égarer, Il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel.**) [S.6 – V.125] Et Mûssâ ﷺ a dit lorsqu'il est allé au veau que as Sâmirî a construit pour les enfants d'Israël, et que son mugissement était une action que le Créateur ﷻ a créé en lui : (**Ce n'est là qu'une épreuve de Toi, par laquelle Tu égares qui Tu veux, et guides qui Tu veux.**) [S.7 – V.155] et Allah ne lui a pas désapprouvé cela, et si Le décrire par cela était qu'Il soit injuste comme le disent les Qadarites, pourquoi ne l'a-t-Il pas désapprouvé et condamné de lui ? Et notre Prophète ﷺ a dit : « **Œuvrez, car chacun sera facilité dans la voie pour laquelle il a été créé** »

الإجماع الثلاثون

وأجمعوا على أن ما يقدر عليه من الألفاظ التي لو فعلها لآمن جميع الخلق غير متناهية، وأن فعل ذلك غير واجب عليه، بل هو تعالى متفضل بما يفعله منها، وأنه تعالى لم يتفضل على بعض خلقه بذلك، بل أضلهم كما قال: {وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا} ، وقد قال موسى عليه السلام لما جيء بالعجل الذي عمله السامري لبني إسرائيل، وكان خواره فعل الباري تعالى عنه: {إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ} ولم ينكر الله ذلك عليه، ولو كان وصفه بذلك جوراً كما يقول القدرية لما ترك الإنكار ذلك عليه وزجره عنه، وقد قال نبينا عليه السلام: « اعملوا فكل ميسر لما خلق له

Le consensus N°31

Ils ont été unanimes que Allah est Capable de créer toute la création en leur accordant le paradis, car Il n'a pas besoin de leurs adorations pour Lui ; et qu'Il est Capable de tous les créer en enfer, et Il serait par cela Juste envers eux, car Il crée la création et donne Son ordre, Il n'est pas interrogé sur ce qu'Il fait mais eux seront interrogés. Il ﷻ fait de cela ce qu'Il a voulu sans que quelqu'un fasse de remarques concernant Son jugement, et Il est l'Audiant, le Voyant.

الإجماع الحادي والثلاثون

وأجمعوا على أن الله تعالى كان قادراً على أن يخلق جميع الخلق في الجنة متفضلاً عليهم بذلك؛ لأنه تعالى غير محتاج إلى عبادتهم له، وأنه قادر أن يخلقهم كلهم في النار، ويكون بذلك عادلاً عليهم؛ لأن الخلق خلقه والأمر أمره لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولأنه عز وجل فعل من ذلك ما أراد لا معقب لحكمه وهو السميع البصير .

Le consensus N°32

Ils ont été unanimes sur le fait qu'Il n'est pas obligatoire pour Allah de partager les bienfaits de manière équivalente entre Sa création, et qu'Il privilégie celui qu'Il veut de bienfaits, Sa Parole indique l'authenticité de notre parole : (**Telle est la grâce d'Allah qu'Il donne à qui Il veut.**) [S.62 – V.4] et Il nous a informé de ce qu'Il a voulu dans la prévalence de certaines de Ses créatures qu'il a chargé de responsabilité : (**Voilà ceux dont Allah n'a point voulu purifier les cœurs.**) [S.5 – V.41] alors qu'Il a dit d'un autre groupe et qui sont les gens de la Maison du Prophète صلى الله عليه وسلم : (**Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison [du prophète], et vous purifier pleinement.**) [S.33 – V.33] et les deux groupes sont différents pour la différence que Allah a voulu pour eux

الإجماع الثاني والثلاثون

وأجمعوا على أنه تعالى لا يجب عليه أن يساوي بين خلقه في النعم، وأن له أن يختص من يشاء منهم بما شاء من نعمة، وقد دل على صحته ذلك قولنا قوله تعالى: {ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ} وأخبرنا تعالى عما أراده في تفضل بعض خلقه المكلفين فقال: {أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَكْفُرْ بِهِمْ} ، وقال في فريق آخر وهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} وإنما اختلف الفريقان لاختلاف ما أراده الله عز وجل لهم

Le consensus N°33

Ils ont été unanimes que personne de la création ne peut objecter à Allah quoi que ce soit de Son administration, ni désapprouver une chose de ce qu'Il fait, puisqu'Il est le Possesseur d'une chose sans qu'Il soit sujet à la possession, et qu'Il est Sage avant de faire toutes les autres actions, et tout ce qu'Il fait ne sort pas de la Sagesse. Et celui qui conteste Ses actions suit l'opinion de Satan lorsqu'il a refusé de se prosterner pour Adam صلى الله عليه وسلم en prétendant que cela était une erreur de décret et un manque de sagesse lorsqu'il a dit : (**Je suis meilleur que lui : Tu m'as créé de feu, alors que Tu l'as créé d'argile.**) [S.7 – V.12]

الإجماع الثالث والثلاثون

وأجمعوا على أنه ليس لأحد من الخلق الاعتراض على الله تعالى في شيء من تدبيره، ولا إنكار لشيء من فعله إذ كان مالكا لما يشاء منها غير مملوك وأنه تعالى حكيم قبل أن يفعل سائر الأفعال، وأن جميع ما يفعله لا يخرج عن الحكمة، وأن من يعترض عليه في أفعاله متبعل رأي الشيطان حين امتنع من السجود لأدم عليه السلام وزعم أن ذلك فساد في التدبير وخروج من الحكمة حين قال: {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} .

Le consensus N°34

Ils ont été unanimes sur le fait que le Prophète صلى الله عليه وسلم a prêché la connaissance d'Allah et de sa prophétie à l'ensemble de la création, et leur a interdit d'ignorer Allah et de Le démentir. Et qu'il leur a clarifié tout ce qu'il leur a prêché en matière d'Islâm et de

Foi, et ce à quoi ils doivent aspirer dans les stations de l'excellence, en leur indiquant la manière et le chemin pour y parvenir. Et Jibrîl صلى الله عليه وسلم lui est venu à l'image d'un homme arabe en présence de ses compagnons, et lui a dit : « **Qu'est-ce que l'Islâm ?** » Il répondit : « **C'est que tu témoignes qu'il n'y a pas de vrai divinité (ilah) excepté Allah, et que je suis le Messenger d'Allah, que tu pratiques la prière, donne l'aumône légale, jeûne le mois de ramadân, et accomplis le pèlerinage à la maison sacrée** » dans le long récit ; alors Jibrîl lui dit : « **Tu as dit vrai** » et continua en disant : « **Et qu'est ce que la Foi ?** » Il répondit : « **Que tu ais foi en Allah, Ses anges, Ses Livres, Ses Messagers, au destin bon ou mauvais et au Jour de la Résurrection.** » Alors Jibrîl lui répondit : « **Tu as dit vrai** » et continua en lui disant : « **Qu'est-ce que l'Excellence ?** » Il répondit : « **Que tu adores Allah comme si tu Le voyais, car si tu ne Le vois pas, alors Lui te voit** » puis l'homme s'en alla et nous fûmes étonnés de son approbation au Prophète صلى الله عليه وسلم alors le Prophète صلى الله عليه وسلم leur dit après leur avoir demandé de chercher qui c'était sans qu'ils aient pu trouver : « **C'est Jibrîl, il est venu à vous pour vous apprendre votre religion** » C'est pour cela qu'il leur a éclairci avant cela le moyen de connaître les preuves de l'existence de leur Créateur, et les preuve de sa véracité dans ce qu'il leur a informé au sujet de Son Seigneur جَلَّ جَلَّ comme nous l'avons expliqué pour lui auparavant

الإجماع الرابع والثلاثون

وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا جميع الخلق إلى معرفة الله وإلى نبوته، ونهاهم عن الجهل بالله عز وجل وعن تكذيبه، وأنه عليه السلام بين لهم جميع ما دعاهم إليه من الإسلام والإيمان، وما رغبتهم فيه من

منازل الإحسان، وأوضح لهم الأدلة عليه وبين لهم الطريقيّين، وأن جبريل عليه السلام جاءه في صورة أعرابي بحضرة أصحابه فقال له: ما الإسلام؟ فقال عليه السلام: « أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأنّي رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت – في الحديث الطويل – فقال: صدقت، قال فما الإيمان؟ قال: أنتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره – وغير ذلك – فقال: صدقت، قال فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ثم انصرف ونحن نتعجب من تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمره لهم بطلبه فلميجدوه بعد انصرافه هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم « ، ولذلك قد بين لهم قبل ذلك طرق المعارف بحدثهم ودلهم على وجود المحدثلهم، ودلهم على صدقه فيما أنبأهم به عن ربه تعالى على ما قد سلف شرحنا له

Le consensus N°35

Ils ont été unanimes que la foi augmente par l'obéissance et diminue par la désobéissance. Et sa diminution pour nous n'est pas un doute dans ce qu'Il nous a ordonné d'assentir, ni une ignorance, car ceci est de la mécréance. Mais c'est plutôt une diminution dans le degré de science et d'ajout en certitude, de la même manière que l'entrain de notre obéissance est différente de l'obéissance du Prophète صلى الله عليه وسلم même si tous renvoient à ce qui est obligatoire à nos endroits, à savoir l'obéissance [5]

الإجماع الخامس والثلاثون

وأجمعوا على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وليس نقصانه عندنا شك فيما أمرنا بالتصديق به، ولا جهل به، لأن ذلك كفر، وإنما هو نقصان في مرتبة العلم وزيادة البيان كما يختلف وزن طاعتنا وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنا جميعاً مؤدبين للواجب علينا

Le consensus N°36

Ils ont été unanimes que celui qui croit en Allah et aux autres choses dont le Prophète صلى الله عليه وسلم a appelé à avoir foi, ne sort pas et n'annule pas sa foi à cause des péchés, mais l'annule par la mécréance. Et que les rebelles des gens de la Qiblah appliquant les autres lois légiférés ne sortent pas de la foi à cause de leurs péchés, alors qu'Allah a appelé les rebelles des gens de la Qiblah « croyants » par Sa Parole : **(Ô les croyants! Lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes; passez les mains mouillées sur vos têtes; et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles.)** [S.5 – V.6] Donc s'ils étaient sorti de la foi à cause de leurs péchés comme le disent les Qadarites, l'obligation de la purification ne leur serait pas destinée, et donc le discours d'Allah serait adressé à d'autres croyants qu'eux, de même qu'Il a dit : **(Ô vous qui avez cru! Quand on appelle à la prière du jour du Vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez!)** [S.62 – V.9] et Il n'a pas donné de spécificité aux obéissants par rapport aux pécheurs dans Son exhortation.

الإجماع السادس والثلاثون

وأجمعوا على أن المؤمن بالله تعالى وسائر ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان به لا يخرج منه شيء من المعاصي، ولا يحبط إيمانه إلا الكفر، وأن العصاة من أهل القبلة مأمورون بسائر الشرائع غير خارجين عن الإيمان بمعاصيهم وقد سمي الله عصاة أهل القبلة مؤمنين بقوله: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ...}** الآية، فلو كانوا خرجوا من الإيمان بمعاصيهم كما قالتا القدرية لما تعلق عليهم فرض الطهارة، وكان خطاب الله تعالى منصرفاً إلى المؤمنين دونهم، وكذلك قال: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ** ولم يخص بالحض على ذلك الطائعين دون العاصين

Le consensus N°37

Ils ont été unanimes de ne pas trancher catégoriquement de l'entrée en enfer pour personne de ceux qui commettent les péchés parmi les gens de la Qiblah, en dehors des gens de l'innovation. Ni de garantir le paradis à quelqu'un parmi les gens de l'obéissance excepté pour ceux dont le Messager d'Allah ﷺ a déjà tranché. Allah ﷻ a indiqué cela par Sa Parole : (**Certes Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne quelqu'associé. A part cela, Il pardonne à qui Il veut.**) [S.4 – V.48] Et il n'y a pas de moyen pour qui que ce soit de connaître Sa volonté si ce n'est par une information rapportée, le Prophète ﷺ a dit : « **Ne garantissez le paradis ni l'enfer à personne des gens de la Qiblah** »

الإجماع السابع والثلاثون

وأجمعوا على أنه لا يقطع على أحد من عصاة أهل القبلة في غير البدع بالنار، ولا على أحد من أهل الطاعة بالجنة إلا من قطع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد دل الله عز وجل على ذلك بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} . ولا سبيل لأحد إلى معرفة مشيئته تعالى إلا بخبر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: « لا تنزلوا أحداً من أهل القبلة جنة ولا ناراً »

Le consensus N°38

Ils ont été unanimes que les serviteurs ont auprès d'eux des gardiens qui notent leurs actions, Allah ﷻ l'a indiqué par Sa Parole : (**alors que veillent sur vous des gardiens**) [S.82 – V.10] (**de nobles scribes**) [S.82 – V.11]

الإجماع الثامن والثلاثون

وأجمعوا على أن على العباد حفظة يكتبون أعمالاً، وقد دل على ذلك بقوله: {وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ} .

Le consensus N°39

Ils ont été unanimes que le châtement de la tombe est vérité, que les gens seront éprouvés dans leur tombes après y être enterrés et qu'ils y seront interrogés. Allah

raffermira celui qu'Il voudra raffermir, et qu'ils ne goûteront pas la douleur de la mort, comme Il ﷻ l'a dit : (**Ils n'y goûteront pas à la mort sauf leur mort première.**) [S.44 – V.56] et qu'on soufflera dans la trompe avant le Jour de la résurrection, ceux qui sont dans les cieus et sur terre seront foudroyés excepté ceux qu'Allah veut épargner, puis on soufflera en elle une autre fois et voilà qu'ils seront debout à regarder. Allah les fera revenir de la même manière qu'Il les a fait commencer, dévêtu, nus, non circoncis. Et les corps qui ont obéis et ont péchés seront ressuscités le Jour de la Résurrection, de même que les peaux, les mains, les pieds qui étaient dans la vie terrestre témoigneront contre eux le Jour de la Résurrection. Allah dressera des balances qui pèseront les œuvres des serviteurs, quiconque aura sa balance lourde alors il réussira, et quiconque l'aura légère alors il aura échoué et perdu. Le poids des mauvaises actions fait basculer vers l'enfer, alors que l'ajout de poids des bonnes actions fait basculer vers le paradis, et que les gens viendront le Jour de la Résurrection avec des feuillets dans lesquels seront inscrites leurs œuvres. Quiconque le recevra en sa main droite alors il sera soumis à un jugement facile, et quiconque la recevra dans sa main gauche alors ceux-là invoqueront la destruction contre eux-mêmes.

الإجماع التاسع والثلاثون

وأجمعوا على أن عذاب القبر حق، وأن الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يحيون فيها ويسألون، فيثبت الله من أحب تنبيته وأنهم لا يدوقون ألمالموت كما قال تعالى: {لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى} . وعلى أنه ينفخ في الصور قبل يوم القيامة، ويصعق من في السماواتومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وعلى أن الله تعالى يعيدهم كما بدأهم حفاة عراة غرلاً، وأن الأجسادالتي أطاعت وعصت هي التي تبعث يوم القيامة وكذلك الجلود التي كانت في الدنيا والألسنة والأيدي والأرجل هي التي تشهد عليهم يومالقيامة. وأن الله تعالى ينصب الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه أفلح، ومن خفت موازينه خاب وخسر، وأن كفة السيئاتتهوي إلى جهنم وأن كفة الحسنات تهوي عند زيادتها إلى الجنة وأن الخلق يؤتون يوم القيامة بصحائف فيها أعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينهحوسب حساباً يسيراً، ومن أوتي كتابه بشماله فأولئك يصلون سعيراً

Le consensus N°40

Ils ont été unanimes que le pont déployé au dessus de l'enfer sera déployé et que les serviteurs le traverseront en fonction de leurs œuvres, et que leur traversée sera différente dans la rapidité et la lenteur en fonction de cela

الإجماع الأربعون

وأجمعوا على أن الصراط (جسر) ممدود على جهنم يجوز عليه العباد بقدر أعمالهم، وأنهم يتفاوتون في السرعة والإبطاء على قدر ذلك.

Le consensus N°41

Ils ont été unanimes que Allah sortira du feu après l'avoir expié de ses péchés, celui à qui il restait dans son cœur une chose de la foi.

الإجماع الحادي والأربعون

وأجمعوا على أن الله تعالى يخرج من النار من كان في قلبه شيء من الإيمان بعد الانتقام منه

Le consensus N°42

Ils ont été unanimes sur l'intercession du Prophète ﷺ pour les auteurs des grands péchés de sa communauté, et qu'un peuple de sa communauté sortira du Feu après avoir fini en cendres, ils se laveront dans le fleuve de la vie, et germeront comme germe le noyau humain dans le parcours de la matrice maternelle, et que le Messager d'Allah ﷺ a un bassin dans lequel plongera sa communauté et dont la boisson n'étanchera pas la soif de celui qui la boit, et qui ne sera pas épuisé, modifié ou altéré pour celui qui viendra après lui. Et croire en ce qui est parvenu du voyage nocturne du Prophète ﷺ vers les cieux est obligatoire, de même que ce qui est parvenu sur l'information du dajjâl, de la descente de 'Issâ ibn Maryam et qu'il tuera le dajjâl, et d'autres signes de la fin des temps rapportés de manière notoire par les narrations

comme la levée du soleil à l'Ouest, l'apparition de la bête, et d'autres choses que nous ont rapporté les fiables du Messenger d'Allah ﷺ dont nous avons connu l'authenticité.

الإجماع الثاني والأربعون

وأجمعوا على أن شفاعته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وعلى أنه يخرج من النار قوماً من أمته بعد ما صاروا حمماً، فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تثبت الحبة في حميل السبيل وعلى أن لرسول الله السبيل حوضاً يوم القيامة ترده أمته لا يظماً من شربمنه، ويزاد عنه من بدل وغير بعده. وعلى أن الإيمان بما جاء به من خبر الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات واجب وكذلك ماروي من خبر الدجال ونزول عيسى ابن مريم وقتله الدجال. وغير ذلك من سائر الآيات التي تواترت الرواية بين يدي الساعة من طلو عالشمس من مغربها وخروج الدابة وغير ذلك مما نقله إلينا الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفونا صحته

Le consensus N°43

Ils ont été unanimes d'adhérer à tout ce qui est parvenu du Messenger d'Allah ﷺ dans le Livre d'Allah, et ce qui est affirmé par la transmission dans ses autres traditions, et la nécessité d'œuvrer par ce qui est clair, d'affirmer le texte problématique et équivoque, en renvoyant ce qu'on ne peut cerner de notre science de son explication à Allah tout en croyant à son texte. Et ils n'ont été rendu responsables que de croire en son énoncé sans son développement

الإجماع الثالث والأربعون

وأجمعوا على التصديق بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله، وما ثبت به النقل من سائر سنته، ووجوب العمل بحكمه والإقرار بنص مشكله ومتشابهه، ورد كل ما لم يحط به علماً بتفسيره إلى الله مع الإيمان بنصه، وأن ذلك لا يكون إلا فيما كلفوا الإيمان بجملته دون تفصيله

Le consensus N°44

Ils ont été unanimes sur l'obligation d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable par leurs mains, leurs langues, et s'ils ne peuvent pas, alors par leurs cœurs. Et il n'est pas nécessaire d'utiliser l'épée contre eux sauf contre les brigands et les pilliers après les avoir dissuadé à l'amiable.

الإجماع الرابع والأربعون

وأجمعوا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليهم بأيديهم وبألسنتهم إن استطاعوا ذلك، وإلا فبقلوبهم، وأنه لا يجب عليهم بالسيف إلا في اللصوص والقطاع بعد مناشدتهم.

Le consensus N°45

Ils ont été unanimes sur l'écoute et l'obéissance des imâms musulmans, ou à ceux qui sont désignés pour les représenter dans leurs ordres que ce soit sous la satisfaction, ou la tyrannie [6], et de continuer à leur obéir qu'ils soient pieux ou pervers, et qu'il n'est pas nécessaire de sortir contre eux avec l'épée, la nécessité de combattre avec eux l'ennemi, d'accomplir le pèlerinage avec eux à la maison sacrée, de leur donner les aumônes s'ils la réclament, de prier derrière eux la prière en commun et des fêtes. Et on ne prie derrière aucun des gens de l'innovation pour la cause qu'ils se sont pervertis par l'innovation, alors que l'imâmah est une place de mérite, et il n'est pas correct que la justice soit mise en exécution par le pervers, de la même manière que l'ignorant ne réalise pas son rôle de lecteur, sauf s'il craint quelque chose de leur part, alors il priera avec eux, et recommencera sa prière ensuite.

الإجماع الخامس والأربعون

وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين وعلى أن كل من ولي شيئاً من أمورهم عن رضى أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لايلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل، وعلى أن يغزوا معهم العدو، ويحج معهم البيت، وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها ويصلى خلفهمالجمع والأعياد. وأنه لا يصلى خلف أحد من أهل البدع منهم من أجل أنهم قد فسقوا بالبدع، والإمامة موضع فضل، ولا يصح أن يأتهم العدلبالفاسق، كما لا يجب أن يأتهم القارئ بالأمي إلا أن يخاف منهم فيصلي معهم، وتعاد الصلاة بعدهم

Le consensus N°46

Ils ont été unanimes que la meilleure des générations est celle des compagnons, puis ceux qui les ont suivi, comme il ﷺ l'a dit : **Les meilleurs d'entre vous sont ma génération** » et que les meilleurs des compagnons sont les gens de Badr, et que les meilleurs des gens de Badr sont les dix promis au Paradis, et que les meilleurs de ces dix sont les quatre imâms : Abû Bakr, puis 'Umar, puis 'Uthmân, puis 'Alî رضوان الله عليهم et que leur imâma fut sous l'agrément de leur peuple, et que Allah a affectionné leurs cœurs pour cela de ce qu'Il a voulu de leur succession à tous par Sa Parole : (**Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'Il leur donnerait la succession sur terre comme Il l'a donnée à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'Il a agréée pour eux**) [S.24 – V.55] Allah a uni au préalable les cœurs des croyants pour la prévalence de leur succession, car si le peuple avait donné la prévalence à 'Umar par rapport à Abû Bakr, alors Abû Bakr serait sorti de ce que Allah a promis, de même que si 'Uthman avait eu la prévalence sur eux, alors Abû Bakr et 'Umar serait sorti de la promesse d'Allah, car Allah sait de toute éternité que 'Uthmân allait rester en vie après eux, et que tous les deux allaient mourir avant lui. De même que si 'Alî avait eu la prévalence sur chacun d'entre eux alors ils seraient tous les trois sortis de la promesse d'Allah pour le fait qu'Allah sait de toute éternité qu'ils allaient tous les trois mourir avant lui. Alors il les a classé en degré et a incité les cœurs des croyants pour cela, afin de leur accorder à tous ce qu'Il leur a promis. Et chacun d'entre eux savait cela.

الإجماع السادس والأربعون

وأجمعوا على أن خير القرون قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم على ما قال صلى الله عليه وسلم: « خيركم قرني » وعلى أن خير الصحابة أهل بدر، وخير أهل بدر العشرة الأئمة الأربعة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي – رضوان الله عليهم- وأن إمامتهم كانت عنرضى من جماعتهم، وأن الله ألف قلوبهم على ذلك لما أراه من استخلافهم جميعاً بقوله: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ} فجمع الله قلوب المؤمنين على ترتيبهم فيالتقديم من قبل أنهم لو قدموا عمر على الجماعة لخرج أبو بكر عما وعده الله به، وكذلك لو قدم عثمان لخرج أبو بكر وعمر؛ لأن الله قد علم أنه يبقى بعدهما، وأنهما يموتان قبله، وكذلك لو قدم علي على جميعهم لخرجوا من الوعد لعلم الله أنهم يموتون قبله فرتبهم وألف بين قلوبالمؤمنين على ذلك، لينالوا جميعاً ما وعدوا به، وإن كان كل واحد منهم يعلم ذلك

Le consensus N°47

Ils ont été unanimes qu'après les dix compagnons promis au paradis, la prévalence des gens de Badr parmi les Muhajirîn et les Ansars est déterminée selon la Hijra et l'ancienneté, et que quiconque a tenu compagnie au Prophète صلى الله عليه وسلم ne serait-ce qu'une heure, ou qui l'a vu même une fois tout en croyant en lui et en ce qu'il a prêché, alors il est meilleur que les successeurs par cela.

الإجماع السابع والأربعون

وأجمعوا على أن الخيار بعد العشرة في أهل بدر من المهاجرين والأنصار على قدر الهجرة والسابقة، وعلى أن كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، أو رآه ولو مرة مع إيمانه به وبما دعا إليه أفضل من التابعين بذلك

Le consensus N°48

Ils ont été unanimes sur le fait de ne mentionner les compagnons qu'en bien dans leurs mentions, et qu'ils sont plus à même de mériter qu'on mentionne leurs bonnes choses, et scruter à travers leurs actes sont plus dignes des Khawarijs. Nous pensons d'eux la meilleure des opinions et que leur voie est la meilleure des voies conformément à la parole du Messenger d'Allah ﷺ : « **Lorsque mes compagnons sont mentionnés, abstenez-vous.** » Les gens de science ont dit que la signification de cela est : « ne les mentionnez que de la plus belle des manières. » Et sa parole : « **N'insultez pas mes compagnons, par Celui qui détient mon âme dans Sa Main, si quelqu'un d'entre vous donnait l'équivalent de la montagne d'Uhud en or, cela n'équivaudrait pas à une poignée ou une demi-poignée donnée en aumône par l'un d'eux** » et comme Allah ﷻ a fait leurs éloges par Sa Parole : (**Muhammed est le Messenger d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les infidèles, miséricordieux entre eux ; Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Thora. Et l'image que l'on donne d'eux dans l'Evangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermir, s'épaissit, et ensuite se dresse sur sa tige, à l'émerveillement des semeurs. (Allah) par eux (les croyants) remplit de dépit les infidèles. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font les bonnes œuvres, un pardon et une énorme récompense.) [S.48 – V.29]**

الإجماع الثامن والأربعون

وأجمعوا على الكف عن ذكر الصحابة – عليهم السلام – إلا بخير ما يذكرون به، وعلى أنهم أحق أن ينشر محاسنهم، ويلتمس لأفعالهم أفضل المخارج، وأن نظن بهم أحسن الظن، وأحسن المذاهب ممتثلين في ذلك لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا ذكر أصحابي فأمسكوا ». وقال أهل العلم معنى ذلك لا تذكرهم إلا بخير الذكر. وقوله: « لا تؤذوني في أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثلاً ذهاباً ما بلغ مدّاً أحدهم ولا نصيفه » وعلى ما أثنى الله تعالى به عليهم بقوله: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ...} إلى آخر ما قص الله عز وجل من ذكرهم ثم قال: {لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ} .

Le consensus N°49

Ils ont été unanimes que ce qui s'est produit entre eux dans les affaires de la vie terrestre ne diminue pas leurs mérites, de la même manière que ce qui s'est passé entre les fils du Prophète Ya'qûb صلى الله عليه وسلم n'a pas diminué leurs mérites. Et qu'il n'est pas autorisé à quiconque de sortir des paroles sur lesquelles les prédécesseurs ont été unanimes que ce soit à travers une divergence ou une interprétation, car il n'est pas possible que la vérité sorte de leurs paroles.

الإجماع التاسع والأربعون

وأجمعوا على أن ما كان بينهم من الأمور الدنيا لا يسقط حقوقهم، كما لا يسقط ما كان بين أولاد يعقوب النبي عليه السلام من حقوقهم، وعلى أنه لا يجوز لأحد أن يخرج عن أقاويل السلف فيما أجمعوا عليه، واما اختلفوا فيه، أو في تأويله؛ لأن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم.

Le consensus N°50

Ils ont été unanimes sur le blâme des gens de l'innovation, et de se désavouer d'eux. Ils sont les Rawâfid Chiites, les Khawarijs, les Murjites, les Qadarites, et de ne pas se mélanger à eux, pour ce qu'il fut rapporté du Prophète ﷺ à ce sujet, et pour ce que Allah nous a ordonné quant au fait de les éviter dans Sa Parole : **(Et si tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de Nos versets, éloigne-toi d'eux)** [S.6 – V.68] et ce qui fut rapporté du Prophète : « **Les Khawarijs sont les chiens de l'enfer** » et ce qui fut rapporté de lui où il a dit : « **Deux groupes ne bénéficieront pas de mon intercession, les Murjiyah et les Qadarites** » et il a dit : « **Les Qadarites sont les Majus de cette communauté** » Ils pensent tenir tête à Allah dans Sa prédestination, et prétendent qu'ils sont capables de sortir de Sa Science, et qu'ils créent comme Sa création. Le Prophète ﷺ les a assimilé aux Majus en dehors des autres groupes comme les Juifs et les Chrétiens à cause des caractéristiques spécifiques qu'ils partagent avec eux, à savoir : Le mal ne peut être fait que par quelqu'un de méchant, et Allah ne fait pas cela de la même manière que le disent les Majus concernant la lumière à laquelle ils se soumettent, qu'elle ne nuit à personne, car celui qui nuit est immoral, alors que les musulmans ont été unanimes que Allah est Celui qui nuit et Celui qui profite, Il a dit : **(Dis: « Je cherche protection auprès du**

الإجماع الخمسون

وأجمعوا على ذم سائر أهل البدع والتبري منهم، وهم الروافض، والخوارج والمرجئة، والقدرية، وترك الاختلاط بهم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما أمر به من الإعراض عنهم في قوله تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ} . وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: « أن الخوارج كلاب أهل النار »، وما روي عنه عليه السلام أنه قال: « فرقتان لا تتالهما شفاعتي المرجئة والقدرية » . وأنه عليه السلام قال: « القدرية مجوس هذه الأمة » . وأنهم الذين يعترضون على الله في مقاديره، ويزعمون أنهم يقدرون على الخروج من علمه، وأنهم يخلقون كخالقه، وإنما شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالمجوس دون سائر الفرق من اليهود والنصارى في مشاركتهم لهم فيما يختصون به من قولهم: إن الشر لا يفعله إلا الشريك، وأن الله لا يفعل ذلك كما قالت المجوس في النور الذي يعبدون، وأنه لا يضر أحداً، لأن من ضر غيره كان سفيهاً، وقد أجمع المسلمون على أن الله الضار النافع، وقال تعالى: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ} .

Le consensus N°51

Ils ont été unanimes sur le fait d'apporter le conseil aux musulmans, de s'allier à leur groupe, de s'aimer en Allah, d'invoquer pour les imâms des musulmans, de désavouer celui qui dénigre ne serait-ce qu'un seul compagnon parmi les compagnons du Messenger d'Allah ﷺ, des gens de sa maison, de ses épouses, d'arrêter de se mélanger à eux et de se désavouer d'eux.

الإجماع الحادي والخمسون

وأجمعوا على النصيحة للمسلمين والتولي بجماعتهم، وعلى التوادد في الله، والدعاء لأئمة المسلمين، والتبري ممن ذم أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه، وترك الاختلاط بهم، والتبري منهم

Ibn Mujâhid رضي الله عنه a conclu en disant :

Ces fondements sont ceux sur lesquels ont cheminé les prédécesseurs. Ils ont suivi le jugement du Livre et de la Sunnah, et les ont suivi les pieux successeurs dans leur cheminement. Qu'Allah nous en fasse bénéficiaire nous et vous. Et la Louange appartient à Allah, le Seigneur des mondes, et Il est Celui qui nous suffit et notre Seul Protecteur. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah.

فهذه الأصول التي مضى الأسلاف عليها، واتبعوا حكم الكتاب والسنة بها واقتدى بهم الخلف الصالح في مناقبها نفعنا الله وإياكم آخره، والحمد لله رب العالمين وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله

Présentation de notre maître Ibn Mujâhid

Son rang auprès des savants d'Orient

Le traditionaliste Ash'arite Al Khatîb al Baghdâdî – m.463 H رحمه الله a dit :

« **212 – Muhammed ibn Ahmed ibn Muhammed ibn Ya'qûb ibn Mujâhid Abû 'Abd Allah at Tâ'î**, le théologien compagnon d'Abû al Hassan al Ash'arî – m.330 H رحمه الله parmi les gens de Bassorah. Il s'installa définitivement à Baghdâd, et c'est auprès de lui que le Qâdî Abû Bakr Muhammed ibn at Tayyib al Bâqillânî – m.403 H رحمه الله étudia la théologie. Il composa de bons livres dans la croyance. Plus d'un parmi nos maîtres nous ont parlé de lui. Il avait une bonne conduite, une bonne religiosité, et une belle croyance. Abû Bakr al Barqânî – m.425 H رحمه الله faisait de belles éloges à son sujet et l'a rencontré à Baghdâd si mon opinion est juste. Et Allah sait mieux.

Al Khatîb Al Baghdâdî رحمه الله : Nous a informé le juriste Abû Tâlib 'Umar ibn Ibrâhîm az Zuhri رحمه الله en disant : Nous a raconté le Shâfi'ite al Hassan ibn al

Hussayn al Hamadhânî رحمه الله en disant : Abû ‘ Abd Allah ibn Mujâhid رحمه الله nous a récité les vers suivants pour certains d’entre eux :

« Ô toi qui suis les traces de tes maîtres afin d’obtenir le savoir : toute discipline est dépendante de la science du Kalâm [théologie], tu étudies la jurisprudence afin de connaître le jugement authentique alors que tu négliges le statut de chaque jugement »

محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد أبو عبد الله الطائي المتكلم صاحب أبي الحسن الأشعري – 212 وهو من أهل البصرة، قدمبغداد، وعليه درس القاضي أبو بكر محمد ابن الطيب الكلام، وله كتب حسان في الأصول.

وذكر لنا غير واحد من شيوخنا عنه أنه كان تخين الستر، حسن التدين، جميل الطريقة.

وكان أبو بكر البرقاني يثني عليه ثناء حسنا، وقد أدركه في بغداد فيما أحسب والله أعلم.

أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم الفقيه الزهري، قال: حدثنا الحسن بن الحسين الشافعي الهمداني، قال: أنشدني: أبو عبد الله بن مجاهد المتكلم لبعضهم:

أيها المغتدي ليطلب علما كل علم عبد لعلم الكلام

تطلب الفقه كي تصح حكما ثم أغفلت منزل الأحكام

« Târîkh Baghdâd » (l’histoire de Baghdâd) 2/200

Le traditionaliste d’Iran Abû Sa’d as Sam’anî – m.562 H رحمه الله a dit :

« Abû ‘Abd Allah Muhammed ibn Ahmed ibn Muhammed ibn Ya’qûb ibn Mujâhid at Tâhî le théologien et compagnon d’Abû al Hassan al Ash’arî – m.330 H رحمه الله parmi les gens de Bassorah. Il alla à Baghdâd et y étudia la théologie, il a de bon livres dans les fondements dogmatiques, et c’est auprès de lui que le Qâdî Abû Bakr Muhammed ibn at Tayyib al Bâqillânî étudia. Le Hâfiz Abû Bakr al Khatîb Al Baghdâdî – m.463 H رحمه الله l’a mentionné dans sa chronique en disant : **« Nous l’a mentionné plus d’un parmi nos maîtres, il était d’un bon comportement, d’une bonne religiosité, et sur une belle voie. Abû Bakr al Barqânî – m.425 H رحمه الله faisait de belles éloges à son sujet et l’a rencontré à Baghdâd si mon opinion est juste. Et Allah sait mieux »**

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب ابن مجاهد الطائي المتكلم، صاحب أبي الحسن الأشعري، من أهل البصرة، قدم بغداد ودرسها الكلام، وله كتب حسان في الأصول، وعليه درس القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، ذكره أبو بكر الخطيب الحافظ في التاريخ وقال: ذكر لنا غير واحد من شيوخنا عنه أنه كان ثخين السنن، حسن التدين، جميل الطريقة، وكان أبو بكر البرقاني يثني عليه ثناء حسنا، فقد أدركه ببغداد فيما أحسب، والله أعلم

Le traditionaliste Ash'arite Abû al Qâssim Ibn 'Asâkir – m. 571 H رَحْمَهُ اللهُ a écrit dans le chapitre des compagnons de l'imâm Abû al Hassan al Ash'arî – m.330 H رَحْمَهُ اللهُ :

Chapitre dans la mention d'une assemblée parmi les élites célèbres de ses condisciples, puisque le mérite de celui qui est suivi n'est que le reflet du mérite de ceux qui le suivent, nous les divisons en cinq générations qui furent unanimes à valider son doctrine. La première génération sont ses compagnons qui ont pris directement de lui et ceux qui l'ont rencontré de ceux qui professaient son avis ou qui se sont formés auprès de lui.

Parmi eux : Abû 'Abd Allah ibn Mujâhid al Basrî رَحْمَهُ اللهُ

Ibn 'Asâkir رَحْمَهُ اللهُ : Nous a informé le Khatîb Ash Sharîf Abû al Qâssim 'Alî ibn Ibrâhîm ibn al 'Abbâs al Hussaynî et Abû al Hassan 'Alî ibn Ahmed ibn Mansûr al Ghassânî à Damas ; Ainsi que le lectionnaire Abû Mansûr Muhammed ibn 'Abd al Malik ibn Khayrûn à Baghdâd qui ont dit ; Nous a informé le Hâfiz Abû Bakr Ahmed ibn 'Alî ibn Thâbit al Khatîb al Baghdâdî – m.463 H رَحْمَهُ اللهُ en disant : « **Muhammed ibn Ahmed ibn Muhammed ibn Ya'qûb ibn Mujâhid Abû 'Abd Allah at Tâ'î, le théologien compagnon d'Abû al Hassan al Ash'arî – m.330 H**

الله رحمه الله parmi les gens de Bassorah. Il s'installa à Baghdâd, et c'est de lui que le Qâdî Abû Bakr Muhammed ibn at Tayyib al Bâqillânî étudia la science théologique. Il composa un bon livre dans la croyance. Plus d'un parmi nos maîtres nous ont parlé de lui. Il avait une bonne conduite, une bonne religiosité, et une belle croyance. Abû Bakr al Barqânî – m.425 H الله رحمه الله faisait de belles éloges à son sujet et l'a rencontré à Baghdâd si mon opinion est juste. Et Allah sait mieux » Abû Bakr al Barqânî est Ahmed ibn Muhammed ibn Ahmed ibn Ghâlib al Khuwarizmî, le shaykh d'al Khatîb, et il était juriste, mémorisateur, et pointilleux

بَابُ ذِكْرِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَعْيَانِ مَشَاهِيرِ أَصْحَابِهِ إِذْ كَانَ فَضْلُ الْمُقْتَدِي يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ الْمُقْتَدِي بِهِ وَقَدْ قَسَمْتَهُمْ خَمْسَ طَبَقَاتٍ وَجَدْتَهَا عَلَى تَصْحِيحِ قَوْلِهِ مَتَفَقَاتٍ فَالطَّبَقَةُ الْأُولَى هُمْ أَصْحَابُهُ الَّذِينَ أَخَذُوا عَنْهُ وَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ مِمَّنْ قَالَ بِقَوْلِهِ أَوْ تَعَلَّمَ مِنْهُ

فَمِنْهُمْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُجَاهِدِ الْبَصْرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ

أخبرنا الشريف أبو القاسم علي بن إبراهيم بن العباس الحسيني الخطيب وأبو الحسن علي بن أحمد بن منصور الغساني الفقيه بدمشق وأبو منصور محمد بن عبد الملك بن خيرون المقرئ ببغداد قالوا أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ البغدادي قال محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد أبو عبد الله الطائي المتكلم صاحب أبي الحسن الأشعري وهو من أهل البصرة سكن ببغداد وعليه درس القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الكلام وله كتب حسان في الأصول وذكر لنا غير واحد من شيوخنا عنه أنه كان حسن السيرة حسن التدين جميل

الطَّرِيقَةَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ يَثْنِي عَلَيْهِ ثَنَاءً حَسَنًا وَقَدْ أُدْرِكُهُ بِبَعْدَادَ فِيمَا أَحْسَبُ وَاللَّهِ أَعْلَمُ أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ هُوَ
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ خُوَارِزْمِيِّ شَيْخِ الْخَطِيبِ وَكَانَ فَصِيحًا حَافِظًا مَتَقْنًا

« Tabîyn Kadhib al Muftarî Fima Nusiba Ila al Ash'arî » [page 177]

Son rang auprès des savants du Maghreb

L'imâm Andalou Ibn 'Atiyah al Muhâribî – 542 H رحمه الله a cité dans les ouvrages qu'il a reçu :

« Le livre Rissalah dans les croyances des gens de la Sunnah d'Abû 'Abd Allah Muhammed Ibn Ahmed Ibn Ya'qûb Ibn Mujâhid al Basrî qu'on m'a rapporté d'après Hâtim At Tarâbulusî – m. 469 H رحمه الله ; d'après Abû Bakr ibn 'Azrah رحمه الله ; d'après son auteur »

كتاب الرسالة في عقود أهل السنة لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب بن مجاهد البصري أخبرني بها عن
حاتم عن أبي بكر بن عزرة عن مؤلفها

« Al Fihrist » d'Ibn Atiyyah [page 126]

Le Qâdî de Ceuta Abû al Fadl 'Iyâd al Yahsubî – m.544 H رحمه الله a dit :

Abû Bakr al Khatîb Baghdâdî – m.463 H رحمه الله a dit dans sa chronique : « **Muhammed ibn Ahmed ibn Muhammed ibn Ya'qûb ibn Mujâhid Abû 'Abd Allah at Tâ'î, le théologien compagnon d'Abû al Hassan al Ash'arî – m.330 H رحمه الله parmi les gens de Bassorah. Il s'installa à Baghdâd, et c'est de lui que le Qâdî Abû Bakr Muhammed ibn at Tayyib al Bâqillânî étudia la théologie. Il composa un bon livre dans la croyance. Plus d'un parmi nos maîtres nous ont parlé de lui. Il avait une bonne conduite, une bonne religiosité, et une belle croyance. Abû Bakr al Barqânî – m.425 H رحمه الله faisait de belles éloges à son sujet et l'a rencontré à Baghdâd si mon opinion est juste.** » Ibn Mujâhid était cela, en plus d'être un imâm de référence dans l'école Mâlikite, il excella dans la science théologique et des fondements dogmatiques. Il prit la science du Qâdî At Tustarî, et composa un livre dans les fondements de la jurisprudence (ussûl al fiqh) selon l'obédience de Mâlik ibn Anas, ainsi que sa célèbre lettre dans les croyances sur la doctrine des gens de la Sunnah, qu'il écrivit aux gens de Bâb al Abwâb. Le livre Tahdiatu al Mutabassir et d'autres ouvrages. Il entendit l'authentique d'Al Bukhârî de Abû Zayd al Marwazî -m.371 H رحمه الله, et j'ai vu sa transmission dans le livre de

Abû Muhammed al Assîlî – m.392 H رحمه الله de sa propre plume. Il demanda également l'autorisation d'enseigner (ijâzah) au Shaykh Abû Muhammed ibn Abî Zayd al Qayrawânî – m.386 H رحمه الله son livre Mukhtasar wa An Nawâdir. J'ai vu d'ailleurs d'Ibn Mujâhid à ce sujet une lettre où il écrivit : **« Et nous avons eu entre les mains une partie de son condensé de jurisprudence, qu'Allah l'assiste. Nous avons trouvé qu'il a assemblé de fort belles manières, et a extrait ce à quoi les âmes aspiraient, il nous a fait l'économie du voyage pour cela et la demande des livres, par les paroles simples et les expressions claires, ce qui démontre sa maîtrise et sa grande connaissance, et le soucis de satisfaire les aspirants à la science, alors qu'Allah te rétribue en bien et généreusement Ô Shaykh. »** Puis il lui mentionna ce qu'il lui est parvenu de ses ouvrages, et dit : **« Et le bienfait de la part du Shaykh qui nous lie, m'a motivé à exprimer notre besoin de ces deux livres, et à travers moi la volonté des autres qui les souhaitent aussi, et le Shaykh, qu'Allah l'assiste, daigne envers moi de ce dont il est digne, et me fait faveur de cela, car je suis avec un groupe de ses frères parmi ceux qui désirent l'héritage scientifique de l'imam Mâlik رضوان الله عليه, et aspirent à ses livres. Alors si le Shaykh, qu'Allah l'assiste, voit de nous faire grâce en nous accordant l'autorisation d'enseigner, après que ces livres soient exposés en sa présence, et nous donner l'Ijâzah à moi ainsi qu'à nos autres compagnons qui aimeraient cela. »** Puis il lui demanda d'invoquer pour lui et data la lettre en 368 H. Le Shaykh Ibn Abî Zayd رحمه الله lui répondit alors : **« Et nous avons aussi comme bonnes informations sur le Shaykh, ce qui réjouit, de son secours à l'école et sa défense,**

qu'Allah protège son bien contre ce qui est détestable. » Puis il l'a remercié et lui a exprimé sa joie due à la réception de sa lettre, et son affection pour lui, tout comme il lui a octroyé l'autorisation tel qu'il l'a demandé ainsi qu'à ceux qui la désiraient. Et lui a corrigé certains passages de son livre an Nawadir qu'il n'avait pas réécrit au propre, et dont il n'y avait pas assez de temps pour écrire une copie du condensé intégral, et les deux jeunes hommes qui furent désignés de la Mecque à la rencontre du Shaykh Ibn Mujâhid et à la rencontre d'al Abharî pour la correction sont Muhammed ibn Khaldûn et Ismâ'îl ibn 'Azrah à partir desquels il envoya le condensé original en compensation, et lui promis de corriger ce dont il avait envie des deux livres, en lui demandant d'invoquer pour lui, de la même manière qu'il lui avait demandé. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Le Qâdî Al Baqillânî rapporta de lui, de même qu'Abû Bakr ibn 'Azrah, et le théologien Abû al Qâssim 'Abd al Mu'min al Makkî, qu'Allah les agréé tous. »

قال أبو بكر الخطيب في تاريخه: محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي، المتكلم، أبو عبد الله، صاحب أبو الحسن الأشعري وهو من أهل البصرة، وسكن بغداد. وعليه درس القاضي أبو بكر الباقلاني، الكلام. وله كتب حسان في الأصول. ذكر لنا غير واحد من شيوخنا: أنه كان يحسن الستر، يحسن الزي، جميل الطريقة. وكان البرقاني، يثني عليه، ثناء حسناً. وأدركه ببغداد فيما أحسب. وكان ابنمجاهد هذا، مالكي المذهب، إماماً فيه، مقدماً. غلب عليه علم الكلام والأصول. أخذ عن القاضي التستري، وله كتاب في أصول الفقه، على مذهب مالك، ورسالته المشهورة في الاعتمادات، على مذهب أهل السنة التي كتب بها إلى أهل باب الأبواب. وكتاب تهديّة المتبصر ومعونة المستتصر. وتوالمف أخرى وغيرهما. وسمع الصحيح للبخاري، من أبي زيد المروري، ورأيت سماعه في كتاب الأصيلي بخطه، واستجاز الشيخ أبا محمد بن أبي زيد رحمه الله، في كتاب المختصر والنوادر.

قال القاضي الإمام المؤلف رضي الله عنه: ورأيت له في ذلك رسالة يقول فيها: وقد وقع إلينا من تصنيفه – أيده الله – قطع من المختصر، وجدناه قد أحسن في نظمه، وأطف في جمع معانيه، وكشف ما كانت النفوس تتوق إليه، وكفى مؤونة الرحلة، وطلب المصنفات، بالكلام السهل، والمعاني البينة، التي تدل على حسن العناية، وكثرة المعرفة، والحرص على منافع الراغبين في العلم، والمتعلقين به. فأحسن الله أيها الشيخ جزاءك. وأجزل ثوابك. ثم ذكر له بعد أن بلغه، تصنيف النوار. ثم قال: وما يتصل بنا من فضل الشيخ، أيده الله. قد نشطني إلى تعريف ما بنا من الحاجة إلى هذين الكتابين. وتطلي وتطلع من قبلين الطالبين لها. والشيخ، أيده الله، يتفضل في ذلك بما هو أهله، ويمنّ عليّ بذلك، فإني إليه، وجماعة من قبلي من إخوانه، والراغبين في مذهب الإمام رضوان الله عليه، يتطلعون إليه. فإن رأى الشيخ أيده الله، أن يتفضل بإنفاذها، بعد عرضها بحضرتي، وإجازتها لي، ولغيري ممن أصحابنا، ممن أثر ذلك وأحبه. ثم سأله الدعاء له، وأرخ كتابه بسنة ثمان وستين. فجابه أبو محمد بجواب أحسن منه: وعندنا من أخبار الشيخ الطيبة، ما تعم مسرته، من نصرته في هذا المذهب. وذبه عنه، ومحاماته عليه، حماه الله عزّ وجلّ مكروهه، من صحته. وشكر فيها ابتداء مخاطبته، وسروره بذلك، ومودته له. وأجازته كتبه له، ولمن رغب ذلك، وأنه وجه إليه بعض النوار، إذ لم يبيضاها. وأن الوقت لم يتسع لكتب نسخة من المختصر، ولا من النوار، وأن شابين ممن عني بهم توجهوا، من مكة للقاء الشيخ – يعني ابن مجاهد – ولقاء الأبهري. وهما محمد بن خلدون. واسماعيل بن عذرة. وبعث معهما المختصر صحيحاً، مقابلاً. ووعد أن يوجه إليه ما رغبه من الكتابين، وسأله الدعاء له، كما سأله. رحمهم الله. وحدث عنه القاضي، أبو بكر بن الخطيب. وأبو بكر بن عذرة. وأبو القاسم عبد المؤمن المكي، المتكلم رضي الله عنهم أجمعين.

« Tartīb al Madārik wa Taqrīb al Masālik » [tome 6 – page 196 à 199]

Le traditionaliste du Maghreb et d'Andalousie Ibn Khayr al Ishbilî – m.575 H رَحْمَهُ اللهُ
a cité dans son célèbre livre où il a relaté les ouvrages des savants musulmans par
transmission directe de ses maîtres :

**506 – La Rissâlah Bî Bab al Abwâb que Abû ‘Abd Allah Muhammed ibn Ahmed
ibn Ya’qûb ibn Mujâhid at Tâ’î al Basrî a écrite aux juristes des gens de thugr
dans l’explication des fondements dogmatiques de ceux qui suivent le Livre et la
Sunnah**

- Ibn Khayr al Ishbilî – m.575 H رَحْمَهُ اللهُ a dit ; me l’a transmise le
Shaykh, l’imâm Abû Bakr ‘Abd Allah Yahya ibn Mûssâ رَحْمَهُ اللهُ que
j’ai lu de lui dans sa moquée en disant ; me l’a transmise Abû
Muhammed ‘Abd Allah ibn Ibrâhîm ibn Bashâr al Ma’âfirî par écoute
en disant ; Nous a transmis Abû al ‘Âsi Hakam ibn Muhammed ibn
Hakam al Juzâmî – m. 447 H رَحْمَهُ اللهُ en disant ; Nous a transmis
Ahmed ibn ‘Azrah ibn Juhûr al Marshânî que j’ai lu de lui en disant ;
Nous a transmis Abû Bakr Ismâ’îl ibn Ishâq ibn Muhammed Ibn
‘Azrah al Mâlikî en disant ; Nous a transmis Abû ‘Abd Allah
Muhammed ibn Ahmed ibn Mujâhid at Ta’î al Mâlikî رَحْمَهُ اللهُ
- Ibn Khayr al Ishbilî – m.575 H رَحْمَهُ اللهُ a dit : Me l’a transmise
également Abû al Asbagh ‘Îssâ ibn Muhammed ibn Abî al Bahr رَحْمَهُ اللهُ

qui me l'a délivré lorsque j'étais dans sa maison, ainsi que le Shaykh Abû Bakr Muhammed ibn Muhammed ibn Ahmed ibn Tâhir رَحْمَهُ اللهُ qui me l'a transmise oralement avec ijâzah, et Abû Bakr Yahya ibn Mûssâ ibn 'Abd Allah par la lecture mentionné ; Ils ont dit tous les trois ; Nous l'a transmise Abû 'Alî Hussayn ibn Muhammed al Ghassânî – m.498 H رَحْمَهُ اللهُ en disant ; Me l'a transmise Abû al Qâssim Hâtim ibn Muhammed at Tarâbulusî – m.469 H رَحْمَهُ اللهُ ; d'après Abû Bakr Ismâ'il ibn Ishâq ibn 'Azrah رَحْمَهُ اللهُ ; d'après Ibn Mujâhid رَحْمَهُ اللهُ

- Abû 'Alî al Ghassânî – m.498 H رَحْمَهُ اللهُ a dit aussi ; Me l'a transmise Abû Marwân 'Abd al Malik ibn Ziyâdat Allah at Tamîmî at Tabanî – m.456 H رَحْمَهُ اللهُ qu'il a lu sur moi et que j'ai entendu en disant ; Nous l'a transmise Abû 'Abd Allah Muhammed ibn Hibat Allah ad Darîr en lisant sur moi dans le grand château de Monastir [ville en Tunisie] en Afrique ; d'après l'ascète Abû Bakr Ismâ'il ibn Ishâq connu par Ibn 'Azrah [1] ; d'après Ibn Mujâhid رَحْمَهُ اللهُ

● حَدَّثَنِي بِهَا الشَّيْخُ الإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ يَحْيَى بن مُوسَى فِي عبد الله رَحِمَهُ اللهُ قِرَاءَةَ مِنِّي عَلَيْهِ فِي مَسْجِدِهِ
قَالَ حَدَّثَنِي بِهَا أَبُو مُحَمَّدٍ عبد الله بن إِبرَاهِيمَ بن بشر المَعَاذِي سَمَاعًا عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو العَاصِي
حُكَم بن مُحَمَّد بن حُكَم الجذَامِي قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَد بن عَزْرَةَ بن جهور المرشَانِي قِرَاءَةَ مِنِّي عَلَيْهِ قَالَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ إِسْمَاعِيلُ بن إِسْحَاقَ بن مُحَمَّدٍ المَالِكِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن أَحْمَد بن
مُجَاهِدِ الطَّائِي المَالِكِي رَحِمَهُ اللهُ

● وَحَدَّثَنِي بِهَا أَيضًا الشَّيْخُ أَبُو الأَصْبَغِ عِيْسَى بن مُحَمَّد بن أَبِي البَحْرِ رَحِمَهُ اللهُ مَنَاوِلَةً مِنْهُ لِي فِي
مَنْزِلِهِ وَالشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن طَاهِر رَحِمَهُ اللهُ إِجَازَةً وَمَشَافَهَةً وَإِنَّا وَأَبُو بَكْرٍ يَحْيَى بن
مُوسَى بن عبد الله، بِالقِرَاءَةِ المَذْكُورَةِ، قَالُوا ثَلَاثَتُهُمْ حَدَّثَنَا بِهَا أَبُو عَلِيٍّ الغَسَانِي حُسَيْن بن مُحَمَّد
رَحِمَهُ اللهُ قَالَ حَدَّثَنِي بِهَا أَبُو القَاسِمِ حَاتِم بن مُحَمَّد الطرابِلِسي عَن أَبِي بَكْرٍ إِسْمَاعِيلِ بن إِسْحَاقَ بن
عَزْرَةَ عَن ابْنِ مُجَاهِدِ

● قَالَ أَبُو عَلِيٍّ وَحَدَّثَنِي بِهَا أَبُو مَرْوَانَ عبد الملك بن زِيَادَةَ اللهُ التَّمِيمِي الطَّبْنِي قِرَاءَةَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن هبة اللَهَالِضِرِّي قِرَاءَةَ عَلَيْهِ فِي القَصْرِ الكَبِيرِ بِمَنْسْتِيرِ إِفْرِيقِيَةَ عَن
أَبِي بَكْرٍ إِسْمَاعِيلِ بن إِسْحَاقَ الأَزْدِي الزَّاهِدِ المَعْرُوفِ بِابْنِ عَزْرَةَ عَن ابْنِ مُجَاهِدِ رَحِمَهُ اللهُ

« Al Fihrist » 1/223 d'Ibn Khayr al Ishbilî

[1] : Le Qâdî Abû al Fadl 'Iyâd al Yahsubî – m.544 H رَحِمَهُ اللهُ a dit :

« **Abû Bakr Ismâ'îl ibn Ishâq ibn 'Azrah al Azdî**, juriste, émérite, ascète, Kairouanais, parmi les compagnons d'Abû Muhammed ibn Abî Zayd et sa génération. Il voyagea en Orient où il rencontra le théologien Ibn Mujâhid at Tâ'î et prit la science de lui, ainsi que d'Abû Bakr al Abharî, d'Abû Bakr Muhammed ibn Ahmed al Baghdâdî, et entendit d'autres qu'eux. Il était effacé dans l'ascétisme et l'adoration, et les gens entendirent de lui. Hâtim at Tarâbulusî et Abû Marwân at Talabânî rapportèrent de lui. Et Ibn Abî Zayd fit des éloges sur lui dans sa vieillesse. »

أبو بكر اسماعيل بن إسحاق بن عذرة لأزدي فقيه فاضل زاهد قيرواني. من أصحاب أبي محمد ابن أبي زيد، وطبقته. ورحل الى المشرق فلقني ابن مجاهد الطائي المتكلم، وأخذ عنه وأبا بكر الأبهري، وأبا بكر محمد بن أحمد البغدادي. وسمع غيرهم. وكان الغالب عليه الزهد والعبادة. وقد سمع منه الناس، روى عنه حاتم الطرابلسي، وأبو مروان الطلبي، وأثنى عليه ابن أبي زيد في شيبته

Notes de l'article :

[1] : Notre maître Abû 'Umar ibn 'Abd al Barr al Mâlikî – m.463 H رَحِمَهُ اللهُ a dit :

« Sa Venue n'est ni un mouvement ni une disparition, ni un déplacement, car tout ceci n'est valable que si celui qui vient est un corps ou une particule, or comme il a été établi qu'Il n'est ni un corps ni une nature particule alors Sa Venue ne nécessite pas un mouvement, ni un déplacement. Et si tu médites cela en prenant en compte les expressions telles que : « **l'heure d'untel est venue** », ou « **la mort est venue à lui** », ou encore « **la maladie est venue à lui** » et ainsi de suite concernant ce qui existe et qui arrive à l'homme sans qu'il n'y ait pour autant de venue, alors tu comprendras tout cela. Et c'est d'Allah que vient la préservation et la réussite. »

وليس مجيئه حركة ولا زوالا ولا انتقالا لأن ذلك إنما يكون إذا كان الجائي جسما أو جوهرًا فلما ثبت أنه ليس بجسم ولا جوهر لم يجب أن يكون مجيئه حركة ولا نقلة ولو اعتبرت ذلك بقولهم جاءت فلانا قيامته وجاءه الموت وجاءه المرض وشبه ذلك مما هو موجود نازل به ولا مجيء لبان لك وبالله العصمة والتوفيق

« At Tamhîd » 7/137

« Et une secte se revendiquant de la Sunnah a dit : « **Il descend par Son Essence !** » et ceci est une parole rejetée, car Il ﷻ n'est pas sujet aux mouvements et il n'y a aucune propriétés des créatures en Lui. »

وقد قالت فرقة منتسبة إلى السنة إنه ينزل بذاته ! وهذا قول مهجور لأنه تعالى ذكره ليس بمحل للحركات ولا فيه شيء من علامات المخلوقات

« Al Istidhkâr » 2/530

[2] : C'est à dire que si on peut concevoir l'idée que la révélation, qui est une idée abstraite donc non tactile soit descendue sur notre Prophète ﷺ au sens réel, alors on

peut concevoir également que cette descente soit annexée à une chose qui n'est ni un corps, ni une essence palpable.

Le traditionaliste Ash'arite Abû Hâtim Ibn Hibbân – m.354 H رحمه الله a écrit :

« Les Attributs d'Allah ﷻ ne sont pas modalisés, et on ne fait pas d'analogie vers ceux des créatures. Comme le fait que Allah possède la Parole sans dispositif par les dents, les luettes, la langue ou par lèvres comme les créatures. Allah est exempt de ce qui est semblable à cela. Et il n'est pas permis de faire une analogie entre Sa Parole et la nôtre. Car la parole des créatures n'existe pas si ce n'est avec un dispositif pour le faire, et Allah parle comme Il veut sans dispositif. De la même manière qu'Il descend au ciel du bas monde sans dispositif, sans mouvement, et sans déplacement d'un endroit vers un autre endroit. Il en est de même pour la Vue et l'Ouïe, comme il n'est pas permis que l'on dise que Allah voit et entend par des trous, des globes oculaires et des paupières. Mais Il voit comme Il veut sans dispositif. Et Il entend sans oreilles, sans lobes, ni gêne, ni nerfs à l'intérieur. Mais Il entend comme Il veut sans dispositif. De la même manière Il descend comme Il veut sans qu'on fasse d'analogie entre Sa descente et la descente des créatures, qui elles sont modalisés. Allah est exempt et transcende le fait qu'on l'assimile avec quoi que ce soit de parmi les attributs des créations. »

صِفَاتِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لَا تُكَيَّفُ ، وَلَا تُقَاسُ إِلَى صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ ، فَكَمَا أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا مُتَكَلِّمٌ مِنْ غَيْرِ آلَةٍ بِأَسْنَانٍ
وَلِهَوَاتٍ وَلِلسَانِ وَشَفَةِ الْمَخْلُوقِينَ ، جَلَّ رَبُّنَا وَتَعَالَى عَنْ مِثْلِ هَذَا وَأَشْبَاهِهِ ، وَلَمْ يَجْزُ أَنْ يُقَاسَ كَلَامُهُ إِلَى كَلَامِنَا ،
لَأَنَّ كَلَامَ الْمَخْلُوقِينَ لَا يُوجَدُ إِلَّا بِأَلَاتٍ ، وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا يَتَكَلَّمُ كَمَا شَاءَ بِأَلَةٍ ، كَذَلِكَ يَنْزِلُ بِأَلَةٍ ، وَلَا تَحْرُكٍ ، وَلَا
انْتِقَالٍ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ ، وَكَذَلِكَ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ ، فَكَمَا لَمْ يَجْزُ أَنْ يُقَالَ : اللَّهُ يُبْصِرُ كَبَصَرِنَا بِالْأَشْفَارِ وَالْحَدَقِ
وَالْبَيَاضِ ، بَلْ يُبْصِرُ كَيْفَ يَشَاءُ بِأَلَةٍ ، وَيَسْمَعُ مِنْ غَيْرِ أُذُنَيْنِ ، وَسِمَاحَيْنِ ، وَالتَّوَاءِ ، وَغَضَارِيفَ فِيهَا ، بَلْ
يَسْمَعُ كَيْفَ يَشَاءُ بِأَلَةٍ ، وَكَذَلِكَ يَنْزِلُ كَيْفَ يَشَاءُ بِأَلَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَاسَ نُزُولُهُ إِلَى نُزُولِ الْمَخْلُوقِينَ ، كَمَا
يُكَيَّفُ نُزُولُهُمْ ، جَلَّ رَبُّنَا وَتَقَدَّسَ مِنْ أَنْ تُشَبَّهَ صِفَاتُهُ بِشَيْءٍ مِنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ .

« Sahîh ibn Hibbân » 3/200

Notre maître, le Qadî ‘Abd al Wahhâb Ibn Nasr al Mâlikî – m.422 H رَحِمَهُ اللهُ a écrit :

« Allah s’est affirmé pour Lui-Même comme « Venant » qui n’est pas dans le sens de celui qui dit : « **L’ordre de ton Seigneur viendra** » ; car c’est une dissimulation du discours linguistique qui lui retire sa compréhension première, et le détourne de son sens littéral, ce dont nous n’avons pas besoin. Et la Venue qu’Il s’est annexé à Lui-Même n’est pas non plus ce qui est de notre point de vu un déplacement, un mouvement, une disparition d’un point à autre, ou l’occupation des endroits car cela fait parti des attributs des corps, et ceci est impossible sur le Créateur. Mais l’impossibilité de cela n’implique pas de détourner la parole de son sens réel, puisque

porter un jugement sur l'invisible à partir des données visibles n'est pas nécessaire, ni auprès de nous, ni auprès des autres musulmans, ce qu'ils ont dit est donc réfuté »

فأثبت نفسه جائئاً, ولا معنى لقول من يقول: إن المراد به: جاء أمر ربك؛ لأن ذلك إضمار في الخطاب يزيله عن مفهومه, ويحيله عن ظاهره, لا حاجة بنا إليه, وليس المجيء الذي أضافه إلى نفسه على سبيل ما يكون منا من الانتقال والتحرك والزوال وتفريغ الأماكن وشغلها؛ لأن ذلك من صفات الأجسام, والباري سبحانه وتعالى لا يجوز عليه ذلك, ولكن ليس إذا استحال عليه ذلك وجب صرف الكلام عن حقيقته لأجل القضاء على الغائب بمجرد الشاهد لا يجب عندنا و لا عند مسلم, فبطل ما قالوه

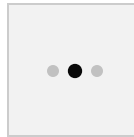
« Sharh 'Aqidatu Mâlik as Saghîr » [page 95]

رحمه 436 H m. – Al Qîssî Abî Tâlib ibn Makkî Abî Zayd, notre maître de l'élève
الله a dit :

« Ce qui est parvenu dans le Coran des récits comme la descente, la venue et des choses similaires annexées à Allah, ne sont pas interprétés par un déplacement ou un mouvement au sujet d'Allah puisque ceci est impossible sur Lui. Le mouvement et le déplacement sont des propriétés des créatures. Et tout ce qui est parvenu de cela sont des Attributs parmi les Attributs d'Allah pas comme le sont ceux des créatures. Ils sont laissés tels qu'ils sont parvenus et nous ne croyons pas, ni n'imaginons en cela une affaire que nous voyons dans la création. Et une assemblée des savants a dit

concernant la description d'Allah par la venue et la descente que ce sont des actions que Allah fait survenir lorsqu'Il le veut, qu'Il a appelé de cette manière pour Lui. Ainsi ne faites pas prévaloir votre parole sur la Sienne, n'expliquez pas de modalité et ne l'assimilez pas. Mais dites comme Il l'a dit, et niez l'assimilation à Son sujet, et ne vous exposez pas à quoi que ce soit parvenu dans Son Livre, et rapporté de Son Prophète ﷺ venant de Lui »

ما جاء في القرآن وهذه الأحاديث من النزول والمجيء وشبه ذلك مضافاً إلى الله جل ذكره فلا يجب أن يُتَأَوَّلَ فيه انتقال « ولا حركة » على الله، إذ لا يجوز عليه ذلك، إذا الحركة والنقلة إنما من صفات المخلوقين. وكل ما جاء من هذا فإنما هو صفة من صفات الله لا كما هي من المخلوقين، فأجرها على ما أنت ولا تعتقد ولا تتوهم في ذلك أمراً مما شهدته في الخلق، إذ **{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}** [الشورى: 11]. وقد قال جماعة من العلماء في وصف الله جل ذكره بالمجيء والإتيان والتنزيل: إنها أفعال يحدثها الله متى شاء، سماها بذلك، فلا تَقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا تَكَيِّفُ وَلَا تُشَبِّهْ، وَتَقُولُ كَمَا قَالَ وَتَنْفِي (عنه) – جل ذكره – التَّشْبِيهَ، وَلَا تَعْنَرِضْ فِي شَيْءٍ مِمَّا أَتَى فِي كِتَابِهِ مِنْ ذَلِكَ وَمَا رَوَى عَنْ نَبِيِّهِ (منه) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

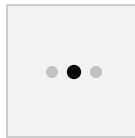
« Al Hidayât ilâ Bulûgh an Nihâyat » 12/7678

Notre maître Abû Bakr Al Bayhaqî – m.458 H رحمه الله a dit : Nous a informé le Hâfiz al Hâkim Abû ‘Abd Allah – m.405 H رحمه الله en disant : J’ai entendu Abû Muhammed Ahmed ibn ‘Abd Allah al Muzanî – m.356 H رحمه الله dire :

« Le récit de la descente est affirmé du Prophète ﷺ par voies authentiques, et il est rapporté dans la Révélation ce qui atteste de sa véracité, et c’est Sa Parole ﷻ : (**Et ton Seigneur viendra ainsi que les anges rang par rang**) [S.89 – V.22]. Et la descente ainsi que la venue sont deux qualificatifs qui sont niés au sujet d’Allah d’un point de vu du mouvement et du déplacement d’un état à un autre, mais ils sont deux qualificatifs parmi les Attributs d’Allah sans assimilation. Allah est infiniment exempt de ce que disent les négateurs de Ses Attributs ainsi que les assimilateurs. »

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرَزِيَّ يَقُولُ: «حَدِيثُ النُّزُولِ قَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُوهٌ صَحِيحَةٌ» وَوَرَدَ فِي التَّنْزِيلِ مَا يُصَدِّقُهُ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} [الفجر: 22] وَالْمَجِيءُ وَالنُّزُولُ صِفَتَانِ مَنفِيَّتَانِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى، مِنْ طَرِيقِ الْحَرَكَةِ وَالِانْتِقَالِ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ، بَلْ هُمَا صِفَتَانِ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى بِلا تَشْبِيهِ، جَلَّ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّا يَقُولُ الْمُعْطَلَةُ لِصِفَاتِهِ وَالْمُشَبَّهَةُ بِهَا عُلُوًّا كَبِيرًا

« As Sunan al Kubra » 3/3

d'al Bayhaqî

[3] : Notre maître Abû Al Hassan ‘Alî ibn Mehdî At Tabarî – m.380 H رحمه الله a dit :

Sache, qu’Allah nous préserve ainsi que toi du mauvais penchant par Sa Miséricorde, que Allah est au ciel au dessus de toute chose, [mustawi] sur Son Trône dans le sens d’être Élevé (‘ala) sur lui. Et le sens de l’Istawâ est l’élévation (al i’tila) comme lorsqu’on dit : Il s’est dressé (istawtu) sur le dos de l’animal, ou Il est remonté (istawt) à la surface, exprimant l’idée de son élévation. Le soleil s’est levé (istawt) au dessus de ma tête, ou l’oiseau s’est envolé (istawa) au dessus de ma tête. Et le Préexistant est Élevé sur Son Trône, sans être assis sur lui, ni debout sur lui, ni en contact avec lui, ni voisin au trône par la séparation. Et le trône dans la compréhension des arabes est le siège. Ce qui t’indique également le fait qu’Il soit au ciel sur Son Trône, Sa Parole ﷻ : **(Êtes-vous à l’abri que Celui qui est dans le ciel ne vous enfouisse sous terre ?)** Et Sa Parole : **(« Ô Jésus, certes, Je vais mettre fin à ta vie terrestre t’élever vers Moi) [S.3 – V.55] (Ils craignent leur Seigneur d’au dessus d’eux) [S.16 – V.50] (Vers Lui monte la bonne parole, et Il élève haut la bonne action) (Du ciel à la terre, Il administre l’affaire, laquelle ensuite monte vers Lui en un jour équivalent à mille ans de votre calcul.) [S.32 – V.5]** Et al Balkhî a prétendu que l’élévation (Istiawâ) d’Allah sur le Trône est sa conquête/domination (istawla), puisée de la parole des arabes : **« Bishr a conquis (istawa ‘ala) l’Irak »** On leur répond :

Pourquoi rejetez-vous que le Trône d'Allah soit un corps qu'Il a créé et a demandé aux anges de le porter, et de L'adorer par son annoblissement ? De la même manière qu'Il a créé sur terre une maison autour de laquelle les fils d'Adam tournent et font la circumambulation ? Comme il est indiqué par Sa Parole ﷻ : **(Et tu verras les Anges faisant cercle autour du Trône, célébrant les louanges de leur Seigneur et Le glorifiant. Et il sera jugé entre eux en toute équité, et l'on dira : « Louange à Allah, Seigneur de l'univers ».**) [S.39 – V.75] Il a dit dans un autre passage : **(Et sur ses côtés [se tiendront] les Anges, tandis que huit, ce jour-là, porteront au-dessus d'eux le Trône de ton Seigneur.)** [S.69 – V.17] Tout ceci démontre que le Trône ne renvoie pas à la royauté, mais le Siège. Il a dit dans un autre passage : **(Et il éleva ses parents sur le trône ('arsh))** [S.12 – V.100] c'est à dire le siège. Et ce qui démontre que l'Istâwa ici n'est pas la domination (istawla) est que s'il en était ainsi, alors il ne serait pas valide de spécifier le Trône par la domination à l'exclusion de tout le reste de la création **[puisque le reste de la création est aussi concerné par cela]**, et il n'y aurait donc pas de marque distinctive au Trône par rapport aux autres choses dans la manière dont il est décrit, prouvant donc la fausseté de son discours. On lui dit aussi que l'Istâwa par la domination dans la parole des arabes : **« qu'un tel a dominé (istawa 'ala) un tel »** : c'est à dire a dominé, n'est valable que si cette personne a eu cette chose sous son emprise après qu'elle ne l'ait pas eu, et comme le Créateur n'est pas décrit par le fait de s'emparer des choses après qu'Il ne les ait pas eu sous Son emprise, alors la signification de l'Istawâ n'est pas renvoyé vers la domination. Et nous a relaté Abû 'Abd Allah al Azdî connu sous le nom de An

Naftawayh qui a dit : M'a informé Abû Suleymân Dâwud en disant : Nous étions auprès de Ibn al A'rabî – m.231 H رحمه الله lorsqu'un homme vint à lui et dit : Ô Abû 'Abd Allah, quelle est la signification de Sa Parole : (**Le Tout Miséricordieux s'est élevé (Istawâ') sur le Trône**) [S.20 – V.5] Il répondit : « **Il est [mustawi] sur Son Trône comme Il l'a informé.** » Alors l'homme dit : « **Et la signification de Sa Parole Istawâ' c'est à dire s'est emparé [istawlâ] ?** » Ibn al A'rabî lui répondit alors : « **Les arabes ne disent pas que un tel a dominé le trône excepté s'il y a en cela un rival, et que l'un des deux a triomphé, alors on dit qu'il l'a dominé. Et Allah n'a pas de rival, Il est sur Son Trône comme Il l'a informé, et la domination n'a lieu qu'après la lutte.** » Et s'il est dit : Que dis-tu au sujet de Sa Parole سبحانه : (**Êtes-vous à l'abri que Celui qui est dans le ciel ne vous enfouisse sous terre ?**) On lui répond que la signification de cela est Celui qui est au dessus du ciel, sur le Trône, comme Il a dit : (**Parcourez dans [fi] la terre**) c'est à dire sur la terre. Et s'il est dit : Et que dites-vous au sujet de Sa Parole : (**Et Lui, Il est Allah dans les cieux et sur la terre. Il connaît ce que vous cachez en vous et ce que vous divulguez et Il sait ce que vous acquérez.**) [S.6 – V.3] On lui répond que certains spécialistes des lectures du Coran ont considéré que l'arrêt lors de la lecture se faisait ainsi : (**Et Lui, Il est Allah dans les cieux**) et reprenait ainsi : (**Et sur la terre, Il connaît ce que vous cachez en vous et ce que vous divulguez et Il sait ce que vous acquérez.**) [ce qui change complètement la signification] Et ceci est comme quand un tel dit qu'une tierce personne est un Roi au Shâm et en Irâk afin d'indiquer que sa royauté se trouve au Shâm et en Irâk, non pas pour affirmer que l'essence même de ce roi se trouve en

eux. Et Allah nous a ordonné de lever nos mains en nous dirigeant vers Lui par cette levée de nos mains vers le Trône sur lequel Il est Élevé comme Il l'a dit : (**Le Tout Miséricordieux est Élevé sur le Trône**) [S.20 – V.5]

اعلم عصمنا الله وإياك من الزيغ برحمته أن الله سبحانه في السماء فوق كل شيء، مستو على عرشه بمعنى أنه عال عليه، ومعنى الاستواء الاعتلاء، كما يقول: استويت على ظهر الدابة، واستويت على السطح يعني علوته، واستوت الشمس على رأسي، واستوى الطير على قمة رأسي، بمعنى علا في الجو فوجد فوق رأسي، والقديم جل جلاله عال على عرشه لا قاعد، ولا قايماً، ولا مماس له ولا مباين، والعرش ماتعقله العرب وهو السرير، يدلك أيضاً على أنه في السماء عال على عرشه قوله سبحانه: **أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ [الملك: 16]** [، وقوله تعالى: **يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ارْقُطْ إِلَيَّ [آل عمران: 55]**، وقوله: **يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ [النحل: 50]**، وقوله: **إِنِّيهِصَعْدُ الْكَلِمِ الطَّيِّبِ [فاطر: 10]**، وقوله: **يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ [السجدة: 5]**» ، و زعم البلخي أن استواء الله على العرش هو الاستيلاء عليه، مأخوذ من قول العرب : استوى بشر على العراق « فيقال لهم: ما أنكرتم أن يكون عرش الله جسماً مجسماً، خلقه وأمر ملائكته بحمله، وتعبدهم بتعظيمه كما خلق في الأرض بيتاً وامتنحى بني آدم بالطواف – حوله وبقصده من الآفاق، ويدل على ذلك قولته تعالى: **وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ [الزمر: 75]** ، وقال في موضع آخر: **وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةَ [الحاقة: 17]**، ففي كل هذا دلالة أن العرش ليس بالملك وأنه سرير » ، ومما يدل على أن الاستواء هنا ليس بالاستيلاء أنه لو كان كذلك لم يكن ينبغي أن يخص العرش بالاستيلاء عليه دون سائر خلقه، وليس للعرش مزية على ما وصفت، فبان بذلك فساد قوله، ثم يقال له أيضاً: « إن الاستواء ليس هو بالاستيلاء في قول العرب: استوى فلان على كذا أي استولى عليه، إذا تمكن منه بعد أن لم يكن متمكناً، فلما كان البارئ سبحانه لا يوصف بالتمكن بعد أن لم يكن متمكناً لم يصرف معنى الاستواء إلى الاستيلاء، وحدثنا الشيخ أبو عبد الله الأزدي الملقب بنفطويه قال: حدثنا أبو سليمان، قال كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله ما معنى قوله سبحانه: **الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [طه: 5]**، قال: إنهم استوى على عرشه كما أخبر، فقال له الرجل: إنما

معنى استوى استولى فقال له ابن الأعرابي: ما يدريك ما هذا، العرب لا تقول استوى على العرش حتى يكون فيه مضاد له، فأيهما غلب قيل: قد استولى عليه، والله سبحانه لا مضاد له، وهو مستو على عرشه كما أخبر، والاستيلاء يكون بعد المغالبة. فإن قيل فما تقول في قوله سبحانه: **أَأْمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ [الملك: 16]**، قيل له معنى ذلك أنه فوق السماء على العرش، كما قال: **فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ [التوبة: 2]**، أي على الأرض فإن قيل فَمَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِهِ **{وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ}** قيل له إن بعض القراء يجعل الوقف في **{السَّمَاوَاتِ}** ثم يبتدئ **{وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ}** وكيف ما كان فلو أن قائلًا قال فلان بالشام والعراق ملك لدل على أن ملكه بالشام والعراق لا أن ذاته فيهما وإنما أمرنا الله برفع أيدينا فأصدين إليه برفعها نحو العرش الذي هو مستو عليه كما قال: **الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [طه: 5]**

« Al Asmâ' wa as Sifât » [page 311] ; « Al 'Uluww » [page 233]

Le traditionaliste Ash'arite de Sicile, Ibn Yûnus Al Mâlikî – m.451 H رحمه الله a écrit :

Chapitre au sujet de l'élévation [Istiwa']

Le Qâdî Abû Bakr Al Bâqillânî – m.403 H رضي الله عنه a dit :

Il ﷻ est Élevé [mustawi] sur Son Trône, comme Il ﷻ l'a dit (**Le Tout-Miséricordieux est Élevé sur le Trône**) sans contact, ni comment ? ni voisinage. Alors qu'Il est sur terre une Divinité, et au ciel une Divinité. Abû Muhammed ibn Abî Zayd – m.389 H رحمه الله a dit : Un homme interrogea Mâlik ibn Anas en disant : Ô Abû 'Abd Allah, (**Le Tout-Miséricordieux est Élevé sur le Trône**) comment a-t-il pris Son Ascension ? Il répondit : L'élévation (istiwâ) n'est pas inconnue, et la manière n'est pas intelligible, la question à ce sujet est une innovation tandis qu'y avoir foi est obligatoire. Je vois en toi un adepte de l'innovation. Sortez le.

Ibn Yunûs Al Mâlikî رحمه الله commenta :

Et sache que Allah ﷻ est au dessus de Ses cieux, et sur Son Trône sans qu'Il soit sur Sa terre, qu'Il est en tout lieu par Sa Science, et qu'Il a un Piédestal comme Il l'a dit : (**Son Piédestal englobe les cieux et la terre**) [S.2 – V.255]

فصل في الاستواء

قال القاضي رضي الله عنه: وأنه سبحانه مستو على عرشه كما قال عز وجل: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} بغير مماسة ولا كيفية ولا مجاورة. وأنه تعالى في السماء إله وفي الأرض إله كما أخبر بذلك قال أبو محمد: قال رجل لمالك: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، وأراك صاحب بدعة، أخرجوه.

وأن تعلم أن الله عز وجل فوق سماواته وعلى عرشه دون أرضه، وأنه في كل مكان بعلمه، وأن له تعالى كرسيًا كما قال تعالى: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ}.

« Al Jâmi' Li Massâ'il al Mudawwanah » 24/38

[4] : Encore une réfutation claire à la da'wah najdiyyah et leur conception de la divinité, par la grâce d'Allah !

[5] : C'est à dire que la foi, dans sa définition linguistique est exclusivement le fait d'assentir à une chose et d'y croire avec son cœur. Les œuvres ne sont pas pris en compte selon cette définition car les œuvres rentrent dans la définition légiférée mais non linguistique. Beaucoup de sectes égarées contemporaines comme les Najdites et autres ignorent les terminologies des savants de la Sunnah et confondent ces deux définitions assignées à leurs jargons respectifs, et taxent injustement les gens de science de Murjites. Lorsque Ibn Mujâhid a dit que la foi ne change pas, car si elle

changeait, alors elle deviendrait un doute, il faisait référence à sa base (asl) dont la définition linguistique est dl'assentiment du coeur (tasdiq). Et lorsqu'il a dit que la foi varie en fonction des actes, il parlait de ses différents degrés de mérite dans la définition légiférée. Faire rentrer les actes dans la définition de la foi légiférée rend leurs pratiques obligatoires. Les Murjites n'ont pas fait rentrer les actes dans la définition de la foi légiférée car pour eux peu importe si l'on désobéit à Allah ou qu'on lui obéit, on entrera au paradis. Ils ont dit qu'aucun croyant n'a de mérite par rapport à un autre. Selon eux, les Anges et les Prophètes ont la même foi dans les mérites que les personnes communes.

D'après Abû Hureyrah رضي الله عنه ; Le Messager d'Allah ﷺ a dit :

« La foi est constituée de 70 branches. La plus haute d'entre elles est la parole qu'Il n'y a pas de vrai divinité excepté Allah. Et la plus basse est d'enlever du chemin ce qui obstrue la circulation. La pudeur est aussi une branche de la foi »

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ، يَعْنِي شَعْبَةً أَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْعِظْمِ عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شَعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ.

« Sunan Abû Dâwud » N°4676 ; **Chapitre dans la réfutation de l'irjâ'** ; **باب في رد الإرجاء**

Notre maître Abû Suleymân Al Khattâbî – m.388 H رحمه الله commenta :

« Il y a dans ce récit une preuve que la foi légiférée (shar'i) est un nom assigné à une signification possédant des branches et des parties dont certaines sont élevées par rapport à d'autres. Le nom est donc lié à certaines de ces branches comme il est lié à leur ensemble, alors que la réalité implique toutes ses branches et englobe l'ensemble de ses parties, de la même manière que la prière légiférée est composée de branches et de parties dont le nom est rattaché à certaines parties comme il est rattaché à l'ensemble de la prière, alors que la réalité implique toutes ses parties et les englobe. Sa parole : « Une branche de la foi » vient le démontrer car il a informé que la pudeur est l'une de ces branches. Il y a dans ce chapitre l'affirmation de la prévalence en terme de foi et la différence des croyants dans les degrés qu'elle contient. Et la signification de sa parole : « La pudeur est une branche de la foi » est que la pudeur isole son auteur des désobéissances et le préserve de s'y adonner, faisant donc parti pour cela de la foi, car la foi dans son ensemble se divise entre la disposition de ce que Allah a ordonné, et l'abstention de ce qu'Il a interdit. »

قلت وفي هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أعلى وأدنى، فالاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، والحقيقة تقتضي جميع شعبها وتستوفي جملة أجزائها كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها ويدل على ذلك قوله الحياء شعبة من الإيمان فأخبر أن الحياء إحدى تلك الشعب. وفي هذا الباب إثبات التفاضل في الإيمان وتباين المؤمنين في درجاته. ومعنى قوله الحياء شعبة من الإيمان أن الحياء يقطع صاحبه عن المعاصي ويحجزه عنها فصار بذلكم الإيمان إذ الإيمان بمجموعه ينقسم إلى انتمار لما أمر الله به وانتهاء عما نهى عنه.

« Ma'âlim As Sunan » 4/312

Le traditionaliste Ash'arite Abû 'Amr ad Dâni al Mâlikî – m.444 H رحمه الله a écrit :

Section : La foi (légiférée) est constituée de paroles, d'œuvres, et d'intention.

فصل : (الإيمان قول وعمل ونية)

Parmi les propos des juristes et traditionalistes, est que la foi est parole, acte, intention, et conformité à la Sunnah. La parole est l'attestation en Allah ﷻ de ce que nous avons décrit précédemment pour Lui, l'affirmation de Ses Anges, Ses Livres, Ses Messagers, et tout ce qui est parvenu d'auprès de Lui. L'oeuvre (al 'amal) est l'exécution des injonctions qu'Il a rendu obligatoire, et l'abstention des interdits qu'Il a prohibé. L'intention désigne les actes du cœur et ses croyances. La Sunnah désigne la connaissance de la religion par la science. Tout ceci est explicité dans le Livre d'Allah ﷻ ; Allah ﷻ a dit : **(Dites : « Nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé)** [S.2 – V.136] et Il a dit : **(Ô Messenger! Que ne t'affligent point ceux qui concourent en mécréance; parmi ceux qui ont dit: « Nous avons cru » avec leurs bouches sans que leurs coeurs aient jamais cru)** [S.5 – V.41] et Il a dit : **(Quiconque a renié Allah après avoir cru... – sauf celui qui y a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi – mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtement terrible.)** [S.16 – V.106] Il a dit : **(Les Bédouins ont dit: « Nous avons la foi ». Dis : « Vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt : Nous nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos coeurs.)** [S.49 – V.14] Il a dit : **(Et ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent, tout en étant croyants... alors l'effort de ceux-là sera reconnu.)** [S.17 – V.19] Il a dit : **(Ô vous qui croyez! Inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur, et faites le bien. Peut-être réussirez vous !)** [S.22 – V.77] et Il a dit : **(Accomplissez la prière, acquittez l'impôt rituel et obéissez au messenger, afin**

que vous ayez la miséricorde.) [S.24 – V.56] et Il a dit : (**Il ne leur a été commandé, cependant, que d’adorer Allah, Lui vouant une religion exclusive, d’accomplir la prière et d’acquitter l’impôt rituel. Et voilà la religion de droiture.**) [S.98 – V.5] et Il a dit : (**La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le Levant ou le Couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au Jour dernier, aux Anges, au Livre et aux prophètes, de donner de son bien, quelque amour qu’on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l’aide et pour délier les jugs, d’accomplir la prière et d’acquitter l’impôt rituel. Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu’ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux !**) [S.2 – V.177] et Il a dit : (**Et ce n’est pas Allah qui vous fera perdre [la récompense de] votre foi**) [S.2 – V.143] Ibn ‘Abbâs et al Farrâ’ ont dit : C’est à dire leur prière à Jérusalem. Il a surnommé la prière la « **foi** ». Les versets similaires sont la preuve que la foi est définie telle qu’ils l’ont dit. Et si quelqu’un demande : Qu’est-ce que la foi chez les théologiens de vos condisciples ? Je réponds : L’assentiment, comme nous l’avons expliqué précédemment et avons prouvé son authenticité. S’il demande : Qu’est-ce que l’obéissance chez eux ? Nous disons : Les prescriptions légiférées de la foi ! Pour preuve Sa Parole ﷻ dans plus d’un passage : (**Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres**) Il les a décrit par la foi, et les a décrit par les bonnes œuvres [**faisant la distinction**], prouvant donc que les

oeuvres pieuses sont les prescriptions légiférées de la foi, alors que la foi (dans sa base) est l'assentiment du cœur.

ومن قول الفقهاء والمحدثين: إن الإيمان قول، وعمل، ونية، وإصابة السنة فالقول: الشهادة لله سبحانه وتعالى بما تقدم وصفنا له، والإقرار بملائكته وكتبه ورسوله وبجميع ما جاء من عنده. والعمل: أداء الفرائض التي فرضها، واجتناب المحارم التي حرمها. والنية: أعمال القلوب واعتقاداتها. والسنة: معرفة الديانة بالعلم. وبيان هذا كله في كتاب الله تعالى، قال الله تعالى: {قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا} الآية. وقال: {يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم} ، وقال: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} الآية. وقال: {قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم} ، وقال: {ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن} الآية. وقال: {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا} الآية. وقال: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول} ، وقال: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين} الآية. وقال: {ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة} الآية وفيها: {وأتى المال} ، وفيها: {وأقام الصلاة وأتى الزكاة} . وقال: {وما كان الله ليضيع إيمانكم} ، وقال ابن عباس والبراء: يعني صلاتهم إلى بيت المقدس بسمى الصلاة إيماناً، في نظائر لهذه الآي تدل على أن الإيمان كما قالوه. فإن قال قائل: فما الإيمان عند المتكلمين من أصحابكم؟! قلت: التصديق كما قدمناه أولاً، ودللنا على صحته. فإن قال: وما الطاعات عندهم؟ قلنا: شرائع الإيمان!، بدليل قوله تعالى فيغير موضع: {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات} فوصفهم بالإيمان ووصفهم بعمل الصالحات، فدل على أن الأعمال الصالحة شرائع الإيمان، وأن الإيمان هو التصديق.

« Risâlah al Wâfiyah » [page 169]

Abû ‘Amr ad Dâhî رحمه الله a dit aussi dans son poème de croyance :

Ensuite, la foi (légiférée) est parole, oeuvre * et intention ceci n’est pas distinct**

Elle est bâtie selon trois fondements * contrairement à ce que dit le Murjite**

Tantôt elle augmente par l’entraîn dans l’obéissance * et tantôt elle diminue par le manquement**

Et l’imam Al Ash’arî a avancé * ainsi que ses compagnons et tous sont agréés**

Que la foi est l’assentiment * Et cela est soutenu par l’investigation**

و بعد فالإيمان قول و عمل *** و نية ذلك ليس ينفصل

هو على ثلاثة مبني *** خلاف ما يقوله المرجي

و تارة يزيد بالتشمير *** و تارة ينقص بالتقصير

وزعم الإمام الأشعري *** وصحبه وكلهم مرضي

بأن الإيمان هو التصديق *** وذلك قد يعضده التحقيق

« ‘Uqûd Ahl as Sunnah » [page 38]

D’après Ibn ‘Umar رضي الله عنه ; Le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :

« L’Islâm est bâti sur cinq piliers ; L’attestation qu’il n’y a pas de véritable divinité excepté Allah et que Muhammed est l’Envoyé d’Allah, l’accomplissement de la prière, l’acquittement de l’impôt rituel, le pèlerinage, et le jeune du Ramadân

ابن عمر: قَالَ (صلى الله عليه وسلم) : تمت بِنِي الإسلام عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

Le traditionaliste Ash’arite Andalou Ibn Battâl Al Bakrî – m.444 H رحمه الله commenta ce récit en disant :

« La doctrine des gens de la Sunnah parmi les prédécesseurs de la communauté, ainsi que leurs successeurs est que la foi est constituée de paroles et d’actes, qu’elle

augmente et diminue. La preuve de son augmentation et de sa diminution réside dans ce que al Bukhârî a rapporté du Livre d'Allah dans la mention de l'augmentation dans la foi, et cela explique que celui qui n'a pas obtenu une augmentation dans sa foi, alors sa foi est plus basse que celui qui l'a obtenu. S'il est dit : La foi dans la linguistique est l'assentiment du cœur (tasdîq). Allah ﷻ a dit : **(Ils dirent: « Ô notre père, nous sommes allés faire une course, et nous avons laissé Yusuf (Joseph) auprès de nos effets; et le loup l'a dévoré. Tu ne nous croiras pas (mu'min lana), même si nous sommes véridiques. »)** [S.12 – V.17] Le sens est : Tu n'adhèreras pas à la véracité de nos propos, c'est à dire dans leurs informations au sujet de Yussûf mangé par le loup. Et cette faculté à croire ne diminue pas.

Al Muhallab Ibn Ahmed Ibn Abî Safra – m.435 H رحمه الله a dit ;

La réponse est que même si l'assentiment du cœur (tasdîq) est appelé foi dans la linguistique, l'assentiment est complété par toutes les obéissances. Les œuvres pieuses que le croyant pratique font donc parti de la complétude (dans les étapes) de sa foi. C'est à partir de ce résumé que la foi augmente et diminue. Ne vois-tu pas la parole de 'Umar ibn 'Abd al 'Azîz رحمه الله : **« La foi possède des obligations, des prescriptions légiférées, des interdictions et des recommandations.** Celui qui les complète aura complété la foi, et celui qui ne les complète pas n'aura pas complété la foi. Lorsque les œuvres pieuses diminuent alors la perfection (dans les étapes) de la foi diminue à son tour. Ceci est l'avis du juste milieu dans le domaine de la foi. Concernant l'assentiment du cœur (tasdiq) en Allah et Son Messager; il ne diminue

pas. C'est pour cette raison que Mâlik رحمه الله s'est abstenu dans certaines annexes de dire que la foi diminue, puisqu'il n'est pas possible que l'assentiment du cœur (tasdiq) diminue, car s'il diminuait alors il deviendrait un doute (shakk) et enlèverait alors carrément le nom de la foi à son auteur. Un certains savant a dit : « Mâlik رحمه الله s'est abstenu de dire que la foi diminue, de peur que ses propos soient interprétés en conformité avec la pensée des Khawarîj qui déclarent mécréants les gens désobéissants parmi les croyants à cause de leurs péchés. Mâlik a dit que la foi diminue dans le même sens que celui des gens de la Sunnah. Ahmed ibn Khâlid a mentionné : Nous a rapporté 'Ubeyd Allah ibn Muhammed à San'a en disant ; Nous a rapporté Maslamah ibn Shabîb ainsi que Muhammed ibn Yazîd qui ont dit tous deux ; J'ai entendu 'Abd ar Razzâq dire : « J'ai entendu ceux que j'ai rencontré parmi nos maîtres et nos condisciples, tels que Mâlik ibn Anas, 'Abd Allah ibn 'Umar, al Awzâ'î, Ma'mar ibn Râshid, Ibn Jureyj, Sufyân ibn 'Uyeynah, dire que la foi est constituée de paroles et d'actes, qu'elle augmente et diminue. » Rapporté également par d'autres annexes que celle de 'Abd ar Razzâq, ceci est l'avis de Ibn Mas'ûd, Hudhayfah ibn al Yamân, Ibrâhîm an Nakha'î. At Tabarî a rapporté que c'est l'avis partagé par Al Hassan al Basrî, 'Atâ ibn Abî Rabah, Tâwus, Mujâhid, et 'Abd Allah ibn al Mubârak.

Et s'il est dit : « **Il a déjà été mentionné de vos propos que la foi dans la linguistique est l'assentiment du coeur (tasdiq), et que cet assentiment ne diminue pas, comment donc la foi peut être constituée de paroles et d'actes ?** » Il

sera dit : Nous disons similairement que l'assentiment du cœur en lui-même ne diminue pas, sauf qu'il n'est pas complété (dans les étapes de sa perfection) par autre chose qu'une oeuvre, à l'exception d'un homme qui se convertit à l'Islâm puis meurt lors de son entrée en Islâm avant d'avoir connu la pratique, dans quel cas il serait excusé car l'obligation de l'injonction et de l'interdiction ne lui a pas été présenté. Quant à celui pour qui l'obligation dans l'injonction et l'interdiction a été présenté, son assentiment du coeur à travers sa parole n'est complété qu'avec son acte. At Tabarî رحمه الله a dit : « **Ne vois-tu pas que celui qui promet maintes choses, puis qui remplit sa promesse en concrétisant sa promesse par son action alors on dira qu'un tel est véridique par l'intermédiaire de son action concrétisé.** L'assentiment se fait par le cœur, la langue et les membres, et la signification par laquelle le serviteur mérite l'éloge et l'alliance parmi les croyants découlent de ces trois critères apportées de sa part. » Ceci, sans qu'il n'y ait de différence dans tous ces critères par rapport à celui qui affirme et oeuvre sans science et connaissance de Son Seigneur. Il ne mérite pas le nom de croyant; même s'il L'a connu (avec son coeur) et a mis en pratique ses prescriptions tout en le rejetant de sa langue et en démentant ouvertement ce qu'il a connu comme unicité de Son Seigneur. Il ne mérite pas non plus le nom de croyant. Alors de même, celui qui reconnaît Allah et Ses Messagers, mais ne pratique pas les obligations n'est pas croyant dans l'absolu (dans la législation) même si le nom croyant est utilisé chez les arabes dans le sens d'assentiment du cœur (tasdîq), il ne mérite pas cela dans le jugement d'Allah, pour preuve Sa Parole ﷻ : **(Les croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand Ses**

versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur.) [S.8 – V.2] (**Ceux qui accomplissent la prière et qui dépensent [dans le sentier d’Allah] de ce que Nous leur avons attribué.) [S.8 – V.3] (Ceux-là sont les vrais croyants (mu’minûn haqq) : à eux des degrés (élevés) auprès de leur Seigneur, ainsi qu’un pardon et une dotation généreuse.) [S.8 – V.4]** Il ﷺ a informé que le vrai croyant est celui qui a complété tous ces attributs, et non celui qui se dit l’être sans avoir pratiqué le minimum de ce qu’on lui a ordonné. La preuve de la Sunnah repose également sur ce que At Tabarî رحمه الله a rapporté en disant ; Nous a rapporté Muhammed ibn Ahmed ibn Yazîd al Makkî en disant ; Nous a rapporté ‘Abd as Salâm ibn Sâlih en disant ; Nous a rapporté Ridâ ‘Alî ibn Mûssâ ; d’après Ja’far ibn Muhammed as Sâdiq ; d’après son père ; d’après ‘Alî ibn Hussayn ; d’après son père Hussayn ; d’après ‘Alî ibn Abî Tâlib كرم الله وجهه ; que le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit : « **La foi est une connaissance du cœur, une affirmation de la langue et un assentiment par la pratique.**

«قال المؤلف: مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، والحجة على زيادته ونقصانه ما أورده البخاري من كتاب الله من ذكر الزيادة في الإيمان وبيان ذلك أنه من لم تحصل له بذلك الزيادة، فأيمانه أنقص من إيمان من حصلت له فإن قيل: إن الإيمان في اللغة التصديق وبذلك نطق القرآن، قال الله تعالى: (وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ) [يوسف: 17] أى ما أنت بمصدق، يعنى فى إخبارهم عن أكل الذئب لىوسف فلا ينقص التصديق. قال المهلب: « فالجواب فى ذلك أن التصديق وإن كان يسمى إيماناً فى اللغة، فإن التصديق يكمل بالطاعات كلها، فما ازداد المؤمن من أعمال البر كان من كمال إيمانه، وبهذه الجملة يزيد الإيمان، وينقصانه ينقص. ألا ترى قول عمر بن عبد العزيز: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدوداً وسنناً،

فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فمتى نقصت أعمال البر نقص كمال الإيمان، ومتى زادت زاد الإيمان كمالاً، هذا توسط القول في الإيمان. وأما التصديق بالله وبرسله فلا ينقص، ولذلك توقف مالك في بعض الروايات عنه عن القول بالنقصان فيه، إذ لا يجوز نقصان التصديق، لأنه إن نقصار شكاً، وانتقل عن اسم الإيمان. « وقال بعض العلماء: إنما توقف مالك عن القول بنقصان الإيمان خشية أن يتأول عليه موافقة الخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي من المؤمنين بالذنوب، وقد قال مالك بنقصان الإيمان مثل قول جماعة أهل السنة، ذكر أحمد بن خالد، قال: حدثنا عبيد بن محمد، بصنعاء، قال: حدثنا مسلمة بن شبيب، ومحمد بن يزيد، قالوا: سمعت عبد الرزاق يقول: سمعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وعبد الله بن عمر، والأوزاعي، ومعمربن راشد، وابن جريج، وسفيان بن عيينة، يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ومن غير رواية عبد الرزاق، وهو قول ابن مسعود وحذيفة والنخعي. وحكى الطبري: أنه قول الحسن البصري، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وعبد الله بن المبارك. فإن قيل: قد تقدم من قولكم أن الإيمان في اللغة التصديق، وأنه لا ينقص، فكيف يكون الإيمان قولاً وعملاً؟ قيل: كذلك نقول: التصديق في نفسه لا ينقص إلا أنه لا يتم بغير عمل، إلا لرجل أسلم، ثم مات في حين إسلامه قبل أن يدرك العمل فهذا معذور، لأنه لم يتوجه إليه فرض الأمر والنهي ولا لزمه. وأما من لزمه فرض الأمر والنهي فلا يتم تصديقه لقوله إلا بفعله قال الطبري: ألا ترى أن من وعد عدة، ثم أنجز وعده وحقق بالفعل قوله، أنه يقال: صدق فلان قوله بفعله، فالتصديق يكون بالقلب وباللسان والجوارح، والمعنى الذي يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه بهذه المعاني الثلاثة، وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أنه لو أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه أنه لا يستحق اسم مؤمن، ولو عرفه وعمل وجد بلسانه وكذب ما عرف من توحيد ربه أنه غير مستحق اسم مؤمن، وكذلك لو أقر بالله وبرسله ولم يعمل الفرائض مؤمناً بالإطلاق، وإن كان في كلام العرب قد يجوز أن يسمى بالتصديق مؤمناً، فغير مستحق ذلك في حكم الله، لقوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا) [الأنفال: 2 - 4] ، فأخبر تعالى أن المؤمن على الحقيقة من كانت هذه صفته، دون من قال ولم يعمل وضيع ما أمر به وفرط، والحجة لذلك من السنة أيضاً ما رواه الطبري، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد المكي، قال: حدثنا عبد السلام

بن صالح، قال: حدثنا الرضا على بن موسى، عن جعفر، عن أبيه، عن علي بن حسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، أن النبي (صلى الله عليه وسلم)، قال: تمت الإيمان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وتصديق بالعمل.-

Chapitre de celui qui dit : La foi (al imân) est la même chose que l’oeuvre (al ‘amal) pour Sa Parole ﷺ : (Tel est le Paradis qu’on vous fait hériter pour ce que vous oeuvriez (ta’malûn).) [S.43 – V.72]

Un grand nombre de gens de science a dit sur Sa Parole ﷺ : (**Par ton Seigneur! Nous les interrogerons tous Sur ce qu’ils oeuvraient (ya’malûn).) [S.15 – V.92 et 93]** à partir de « Pas de divinité excepté Allah » (la ilaha illa Allah) et Il ﷺ a dit : (**C’est pour une chose pareille que doivent œuvrer ceux qui œuvrent (ya’malûn).) [S.37 – V.61]** Et Abû Hureyrah رضي الله عنه qui a dit : On a interrogé le Messenger d’Allah صلى الله عليه وسلم sur quelle oeuvre (‘amal) est la plus méritoire ? Il répondit : « **La foi en Allah et Son Messenger.** » Alors il a été dit : « Puis quoi ensuite ? » Il répondit : « **La guerre sainte dans le sentier d’Allah.** » Il a été dit : « Puis quoi ensuite ? » Il répondit : « **Un pèlerinage pieux.** »

Le traditionaliste Ash’arite Ibn Battâl – m.444 H رحمه الله commenta :

Sa Parole ﷺ : (**Par ton Seigneur! Nous les interrogerons tous Sur ce qu’ils oeuvraient (ya’malûn).)** est une preuve que l’oeuvre (ou l’acte) permet d’obtenir les

degrés du paradis, et que la foi est constituée de paroles et d'œuvres. La parole du Prophète ﷺ en témoigne, lorsqu'il fut interrogé sur quelle oeuvre est la plus méritoire ? Il répondit : La foi en Allah. Puis il mentionna les autres œuvres avec elle afin de répondre au questionneur. Et s'il est dit : **Vos propos précédents ne visaient-ils pas à dire que la foi est l'assentiment du cœur (tasdîq) ?** On répondra que l'assentiment du cœur (tasdîq) est la première des étapes de la foi (al imân), qui implique pour son auteur d'y entrer, mais n'implique pas pour lui de la compléter dans ses étapes. On ne dit pas qu'il est croyant dans l'absolu (dans la législation), car Allah a rendu obligatoire des injonctions à ses serviteurs et leur a légiféré des prescriptions. Il n'accepte pas l'assentiment du cœur (tasdîq) de celui qui rejette l'obligation de ses prescriptions, et n'est pas satisfait de Ses serviteurs croyants dans l'assentiment du cœur et l'affirmation des prescriptions sans la pratique qui en résulte, comme nous l'avons expliqué dans plus d'un passage de ce livre. Ceci est la doctrine du groupe des gens de la Sunnah, que la foi (dans la législation) est constituée de paroles et d'œuvres. Abû 'Ubeyd رحمه الله a dit : C'est l'avis de Mâlik, Ath Thawrî, Al Awzâ'î, et de ceux qui sont venus après des sommités dans la science et de la Sunnah qui sont les lampes éclairantes de la guidée, et les imam de la religion des gens du Hijâz, de l'Irâk, de la Palestine, de la Syrie et d'autres. Cette signification est celle que al Bukhârî رحمه الله a voulu affirmer dans son livre de la Foi dans lequel il a organisé tous ses chapitres. Il a dit : Chapitre des affaires faisant parti de la foi, chapitre du musulman qui salue les musulmans avec sa langue et sa main, le chapitre sur le fait qu'offrir de la nourriture fait parti de la foi, le chapitre qu'aimer pour son frère ce que

l'on aime pour soi même fait parti de la foi, le chapitre sur le fait qu'aimer le Messager صلى الله عليه وسلم fait parti de la foi, le chapitre que la prière fait parti de la foi, chapitre que l'impôt rituel fait parti de la foi, chapitre que la guerre sainte fait parti de la foi, ainsi que de ses autres chapitres. Il voulait réfuter les Murjites et leurs propos que la foi (dans la législation) est une parole sans œuvres, et clarifier leurs erreurs et leurs mauvaises croyances en contradiction avec le Livre, la Sunnah, et la doctrine des imam.

– باب مَنْ قَالَ: إِنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [الزخرف]:

[72]

وَقَالَ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [الحجر: 92، 93] عَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَقَالَ: (لِمَثَلِ هَذَا فَيُعْمَلُ الْعَامِلُونَ) [الصفات: 61] . / 18 – فِيهِ: أَبُو هُرَيْرَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: تَمَّتْ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ -، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: تَمَّتِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: تَمَّتْ حَجٌّ مَبْرُورٌ -.

قال المؤلف: قوله تعالى: (وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [الزخرف: 72] حجة في أن العمل تتال به درجات الجنة، وأنا لإيمان قول وعمل ويشهد لذلك قوله (صلى الله عليه وسلم) حين سئل أي العمل أفضل؟ فقال: تمت إيمان بالله -، ثم ذكر الأعمال معه في جواب السائل. فإن قيل: أليس قد تقدم من قولكم أن الإيمان هو التصديق؟ قيل: التصديق هو أول منازل الإيمان، ويوجب للمصدق الدخول فيه، ولا يوجب له استكمال منازلها، ولا يقال له: مؤمناً مطلقاً، لأن الله تعالى فرض على عباده فرائض وشرع شرائع، لا يقبل تصديق منجدها، ولم يرض من عباده المؤمنين بالتصديق والإقرار دون العمل لما تقدم بيانه في غير موضع من هذا الكتاب. هذا

مذهب جماعة أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل. قال أبو عبيد: وهو قول مالك والثوري والأوزاعي ومن بعدهم من أرباب العلم والسنة الذين كانوا مصابيح الهدى، وأئمة الدين من أهل الحجاز والعراق والشام وغيرهم. وهذا المعنى أراد البخاري، رحمه الله، إثباته في كتاب الإيمان وعليه بوابه كلها، فقال: باب أمور الإيمان، وباب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وباب إطعام الطعام من الإيمان، وباب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وباب حب الرسول (صلى الله عليه وسلم) من الإيمان، وباب الصلاة من الإيمان، وباب الزكاة من الإيمان، وباب الجهاد من الإيمان وسائر أبوابه. وإنما أراد الرد على المرجئة، لقولهم: إن الإيمان قول بلا عمل، وتبيين غلطهم وسوء اعتقادهم ومخالفتهم للكتاب والسنة، ومذهب الأئمة.

« Sharh Sahîh al Bukhârî » 1/56

Notre maître Abû Bakr al Bayhaqî – m.458 H رحمه الله a dit : Nous a informé le juriste Abû Mansûr رحمه الله ; Nous a informé le Hâfiz Abû Ahmed ibn Ishâq al Hâkim – m.378 H رحمه الله a dit ; J'ai entendu Abû al 'Abbâs Muhammed ibn Ishâq ath Thaqaîfî (Sarrâj) – m.310 H رحمه الله dire ; J'ai entendu Abû Rajâ' Quteybah ibn Sa'îd – m.240 H رحمه الله dire :

« Ceci est l'opinion des imâm puisée de l'Islâm et de la Sunnah » Il mentionna le récit jusqu'à dire : « La foi possède des degrés dans la prévalence, et la foi est constituée de paroles, d'œuvres, et d'intentions. La prière fait parti de la foi, l'impôt rituel fait parti de la foi, le pèlerinage fait parti de la foi, enlever un obstacle de la route fait parti de la foi. Nous disons que les hommes sont croyants

selon nous à partir du nom par lequel Allah les a nommé dans l'assentiment, les interdictions, et les héritages. Nous ne disons pas qu'il est croyant à titre mérité, nous ne disons pas qu'il est croyant auprès d'Allah, et ne disons pas non plus qu'il est croyant comme la foi de Jibrîl et Mikail car leur foi à eux deux est agréée par Allah. »

76 – وَأَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْفَقِيه، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ التَّقْفِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ قُنَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: « هَذَا قَوْلُ الْأَيْمَةِ الْمَأْخُودِ فِي الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ بِقَوْلِهِمْ » – فَذَكَرَ الْحِكَايَةَ – قَالَ: « وَالْإِيمَانُ يَنْفَاضُ، وَالْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ، وَالصَّلَاةُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالزَّكَاةُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالْحَجُّ مِنَ الْإِيمَانِ، وَإِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ مِنَ الْإِيمَانِ وَنَقُولُ: النَّاسُ عِنْدَنَا مُؤْمِنُونَ بِالْإِسْمِ الَّذِي سَمَّاهُمُ اللَّهُ فِي الْإِقْرَارِ وَالْحُدُودِ وَالْمَوَارِيثِ، وَلَا نَقُولُ حَقًّا وَلَا نَقُولُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا نَقُولُ كإِيمَانِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ لِأَنَّ إِيْمَانَهُمَا مُتَقَبَّلٌ »

Al Bayhaqî رضي الله عنه commenta :

« Il nous est rapporté de Wakî' Ibn al Jarrah qu'il a dit : Sufyân Ath Thawrî disait : « **Je suis croyant et les gens de la Qiblah sont tous croyants dans le mariage, la rançon, et les héritages.** » Et il ne disait pas : « **Je suis croyant auprès d'Allah ﷻ** »

Ce qui est visé par cela, et Allah sait mieux, est que Allah sait ce qu'il adviendra de sa situation dans le futur, alors que lui ne le sait pas, il remet donc l'affaire de ce qu'il ne

sait pas à Celui qui le sait, et informe de la situation dans laquelle il est à l’instant présent, et c’est d’Allah le Très Haut que provient la réussite. »

قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَرَوَيْنَا، عَنْ وَكَيْعٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ: «أَنَا مُؤْمِنٌ وَأَهْلُ الْقِبْلَةِ كُلُّهُمْ مُؤْمِنُونَ فِيالنِّكَاحِ وَالذِّيَّةِ وَالْمَوَارِيثِ، وَلَا يَقُولُ: أَنَا مُؤْمِنٌ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ» «وَالْمُرَادُ بِهَذَا – وَاللهُ أَعْلَمُ – أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَعْلَمُ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُهُ فَيَأْمُرُ السُّنْقَبِلَ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَيَكِلُ الْأَمْرَ فِيمَا لَا يَعْلَمُ إِلَى عَالَمِهِ، وَيُخْبِرُ عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ وَبِاللهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ»

‘Uthmân Ibn Al Aswad رحمه الله a dit ; J’ai dit à ‘Atâ Ibn Abî Rabâh رحمه الله : L’homme dit : « **Je ne sais pas si je suis croyant ou pas** » ? ‘Atâ répondit : « **Gloire et Pureté à Allah ! Allah ﷻ a dit : (Ceux qui croient à l’invisible) [S.2 – V.3] Or c’est Lui l’Invisible, et celui qui croit en l’invisible alors il est croyant en Allah** » L’imam Ahmed رحمه الله تعالى a dit : « Ceci nous est parvenu de l’énoncé de Mu’adh, et parvenu de manière mursal [1] que Ibn ‘Umar a opté pour cet avis, et la parole de ‘Atâ’ dans l’appellation de celui qui croit en Allah et Ses Messagers de croyant renvoie à l’instant présent »

Abû ‘Abd Allah Al Halîmî رحمه الله تعالى a dit : « **Il ne convient pas au croyant de s’interdire à lui même l’appellation de croyant à l’instant présent sous prétexte d’avoir peur de la mauvaise fin, qu’Allah nous en préserve, car même si cela**

arrive, et ainsi rend vain ce qui a précédé de sa foi, alors il ne réduit pas à l'état de néant la foi existante qui était à l'origine, mais il rend vain sa rétribution et annule sa récompense. Il développa son explication dans cela. Quant à ce que les prédécesseurs ont rejeté de l'appellation du nom de la Foi, l'explication qui convient à ce cas est que quelqu'un ne dise pas : « Je suis croyant, je vivrai croyant, je mourrai croyant, je rencontrerai Allah croyant » et il ne doit pas s'en revendiquer. C'est pour cette raison que Ibn Mas'ûd رضي الله عنه a dit : « Dis je suis au paradis car toute personne qui meurt croyante entrera au paradis, mais ce n'est pas toute personne croyante lors d'une heure, d'un jour, ou d'une année de sa vie qui entrera au paradis. » Nous savons donc que 'Abd Allah Ibn Mas'ûd رضي الله عنه disait cela pour celui qui se repose entièrement sur sa foi du moment et tranche catégorique qu'il est croyant dans l'absolu lors de toutes les situations et les instants de sa vie. Qu'il ne vivra qu'en croyant, et ne mourra qu'en étant croyant. Il ne remet donc pas sa situation à Allah ﷻ . Quant à la parole de celui qui dit : « Je suis croyant à l'instant présent » alors cela ne rentre pas dans les prétentions à rejeter, mais il est même correct de s'en revendiquer puisque l'information sur le futur est spécifique. La signification est donc : « J'espère que Allah me maintiendra sur la foi, et ne me privera pas de Sa guidée après m'en avoir fait grâce » Et il a dit : « La revendication est légitime et correct dans un autre cas, qui consiste à contester la complétude (dans les étapes) de la foi mais pas son fondement et sa base, comme il est rapporté qu'un homme a interrogé Qatadah رحمه الله en lui disant : « Es-tu croyant ? » Il répondit : « Quant à moi, je

crois en Allah, Ses Anges, Ses Livres, Ses Messagers, à la résurrection après la mort, et au destin favorable ou défavorable. Concernant l'attribut que Allah a mentionné en disant : (Les croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand Ses versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur.) [S.8 – V.2] (Ceux qui accomplissent la prière et qui dépensent [dans le sentier d'Allah] de ce que Nous leur avons attribué.) [S.8 – V.3] (Ceux-là sont les vrais croyants (mu'minun haqq) : à eux des degrés (élevés) auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse.) [S.8 – V.4] Je ne sais pas si j'en fais parti ou pas. » Qatâdah رحمه الله a donc clarifié qu'il croit en la foi qui l'éloigne de la mécréance, mais qu'il ne sait s'il a complété tous les attributs que Allah a relaté d'un peuple chez les croyants, pour lesquels Il a prescrit le pardon et les degrés élevés par de tels attributs. Ceci provient d'un doute de sa part dans la perfection qui aboutit aux degrés élevés et pas un doute à la limite de la mécréance qui fait tomber le châtement. Celui donc, qui applique la légitimité de la revendication lors de ces deux cas ne fait pas parti des sceptiques. Ahmed رحمه الله تعالى a dit : « Il nous est rapporté ce même sens selon Al Hassan al Basrî »

عثمان بن الأسود قال : قلت لعطاء بن أبي رباح : الرجل يقول : لا أدري مؤمن أنا أم لا ؟ قال : « سبحان الله قال الله تعالى : (الذين يؤمنون بالغيب فهو الغيب) ، فمن آمن بالغيب فهو مؤمن بالله » قال الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – : « فهذا الذي روينا من إطلاق معاذ ، وماروي مرسلًا من تصويب قول عمر ، وقول عطاء في

تسمية من آمن بالله وبرسله بالمؤمن يرجع إلى الحال « قال الحليمي – رحمه الله تعالى – : « لا ينبغي للمؤمن أن يمتنع من تسمية نفسه مؤمنا في الحال لأجل ما يخشاه من سوء العاقبة – نعوذ بالله منه – لأن ذلك ، وإن وقع ، وحبط ما قدم من إيمانه ، فليس ينقلب الموجود منه معدوما من أصله ، وإنما يحبط أجره ويبطل ثوابه – وبسط الكلام في شرح ذلك – وأما من أنكر من السلف إطلاق اسم الإيمان فالموضع الذي يليق به ما قال أن يقول الواحد : أنا مؤمن وأعيش مؤمنا ، وأموت مؤمنا ، وألقى الله مؤمنا ، ولا يستثنى ، ولذلك قال ابن مسعود : قل إني في الجنة لأن من مات مؤمنا كان في الجنة ، وليس كل من كان مؤمنا فيساعة من عمره أو يوما أو سنة كان في الجنة ، فعلمنا أن عبد الله إنما قال هذا لمن اتكل على إيمانه فقطع بأنه مؤمن مطلق في عامة أحواله ، وأوقاته ولا يعيش إلا مؤمنا ، ولا يموت إلا مؤمنا ، ولم يكل أمره إلى الله عز وجل ، فأما قول المؤمن : أنا الآن مؤمن فليس مما ينكر ، وإنما يصح الاستثناء إذا كان الخبر عن المستقبل خاصة ، فيكون المعنى أرجو أن يمن الله علي بالتثبيت ، ولا يسلبني هدايته بعد أن أتانيها ، قال وللاستثناء موضع آخر يصح فيه ، ويحسن وهو أن يرد على كمال الإيمان لا على أصله وأسه كما روي أن رجلا سأل قتادة مؤمنا أنت ؟ فقال : أما أنا فأؤمن بالله وملائكته وكتبه وبرسله ، وبالبعث بعد الموت ، وبالقدر خيره وشره ، وأما الصفة التي ذكرها الله عز وجل : (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) قرأ الآيات إلى قوله : (أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ، ومغفرة ورزق كريم) فلا أدري أنا منهم أو لا . فقد أبان قتادة أنه قد آمن الإيمان الذي يبعده عن الكفر ، ولكنه لا يدري استكمل الأوصاف التي حكى الله تعالى بها قوما من المؤمنين ، فأوجب لهم بها المغفرة والدرجات ، وكان ذلك تشككا منه في الاستكمال الذي يوجب لها الدرجات لا في مجانبة الكفر الذي يسقط عنه العذاب ، فمن وضع الاستثناء في أحد هذين الموضعين فليس من الشكك » قال أحمد رحمه الله تعالى : « وقد روينا معنى هذا ، عن الحسن البصري »

[1] : C'est à dire une transmission narrative dans laquelle il manque le dernier maillon

Le traditionaliste du Maghreb Ibn 'Abd al Barr al Mâlikî – m.463 H رحمه الله a écrit :

« Celui parmi les musulmans qui ne prie pas reste sous la volonté d'Allah s'il est monothéiste et qu'il croit en la véracité de ce que le Prophète ﷺ a apporté, même s'il ne pratique pas. Ceci est une réfutation de l'avis des Mu'tazilites et des Khawârij, **ne vois-tu pas que celui qui se convertit à l'Islâm devient musulman lorsqu'il y rentre avant même de rentrer dans la pratique de la prière**, du jeûne de Ramadân de par sa croyance, et son intention. Et d'un point de vu de l'analyse, il ne devient obligatoirement incroyant que s'il lui est retiré la raison pour laquelle il était musulman, qui se fait par le rejet du cœur (al juhûd) de ce qu'il avait affirmé auparavant en terme de croyance. Et Allah sait mieux. – **Et cet avis est celui d'un large groupe parmi les imâm qui ont dit que la foi est constituée de paroles et d'œuvres** de même que celui des Murjites, sauf que les Murjites disent que le croyant a tout de même la foi complète

مَنْ لَمْ يُصَلِّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ إِذَا كَانَ مُوحَّدًا مُؤْمِنًا بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مُصَدِّقًا مُؤْمِنًا وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ ، وَهَذَا يَرُدُّقَوْلَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْخَوَارِجِ بِأَسْرِهِا ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُقَرَّبَ بِالإِسْلَامِ فِي حِينِ دُخُولِهِ فِيهِ يُكُونُ مُسْلِمًا قَبْلَ الدُّخُولِ فِي عَمَلِ الصَّلَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ بِإِقْرَارِهِ وَاعْتِقَادِهِ وَعُقْدَةِ نَيْبَتِهِ ، فَمِنْ جِهَةِ النَّظَرِ لَا يَجِبُ

أَنْ يَكُونَ كَافِرًا إِلَّا بَرَفِعَ مَا كَانَ بِهِ مُسْلِمًا – وَهُوَ الْجُحُودُ لِمَا كَانَ قَدْ أَقَرَّ بِهِ وَاعْتَقَدَهُ – وَاللَّهُ أَعْلَمُ – هَذَا قَوْلٌ قَدْ قَالَ
به جماعة من الأئمة ممن يقول : الإيمان قول وعمل , وقالت به المرجئة أيضا , ألا أن المرجئة تقول :
المؤمنالمقر مستكمل الإيمان.

« At Tamhîd » 23/290 ; « At Tamhîd » 4/242

Le Qâdî Abû al Walîd Suleymân Ibn Khalaf al Bâjî al Mâlikî – m.474 H رحمه الله
écrit :

Il est dit que les compagnons رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ étaient tous sur la doctrine des gens de la Sunnah. Ils disaient que les pécheurs parmi les croyants étaient sous la volonté d'Allah. Puis les Khawarij apparurent et excommunièrent les musulmans à cause des péchés. Ensuite, les Mu'tazilites firent leur apparition à leur tour, et s'isolèrent dans les deux doctrines par le fait qu'ils disaient que le coupable de grands péchés n'était ni croyant, ni mécréant, mais plutôt un débauché. Cependant il s'éternisera quand même dans le feu. Quant aux Murjites, Ibn Habîb a dit qu'ils sont ceux qui prétendent que la foi est une parole sans oeuvre, voulant signifier l'essence même de la foi qui est l'assentiment par lequel on mérite d'échapper au feu et d'entrer au paradis. Et la doctrine des gens de la Sunnah est que la foi est composée de paroles et d'œuvres. Ils visent ici la foi (légiférée) par laquelle on mérite d'échapper au feu et d'entrer au

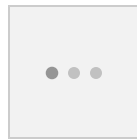
paradis. Ils ont appelé les actes « foi » alors qu'ils sont en réalité les prescriptions légiférées de la foi par lesquelles on échappe au feu de l'enfer après avoir observé ce que Allah تَعَالَى a ordonné d'eux. Tandis que la foi (dans sa base) est en réalité l'assentiment du coeur. Cependant celui en qui on trouve la foi sans l'application de ses prescriptions légiférées, on ne tranchera pas sur le fait qu'il échappera au feu, mais on sera catégorique qu'il entrera au paradis soit par le fait que Allah lui ait pardonné dès le début et l'a fait entrer au paradis, ou soit qu'Il le châtie pour avoir délaissé la pratique, puis le fera entrer au paradis par la grâce de Sa Miséricorde. Allah عَزَّوَجَلَّ a dit : (Certes Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne quelqu'associé. A part cela, Il pardonne à qui Il veut.) [S.4 – V.48] Ceci est la signification de la parole des gens de la Sunnah que la Foi est constituée de paroles et d'œuvres

وَقِيلَ أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانَتْ جَمِيعُهُمْ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ يَقُولُونَ أَنَّ الْمُذْهَبِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْمَشِيئَةِ ، ثُمَّ حَدَّثَ الْخَوَارِجُ كَفَرُوا بِالذُّنُوبِ ، ثُمَّ حَدَّثَتِ الْمُعْتَزِلَةُ فَاعْتَزَلُوا الطَّائِفَتَيْنِ بِأَنَّ قَالُوا إِنَّ الْمُرْتَكِبَ لِلْكَبَائِرِ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَلَا كَافِرٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ فَاسِقٌ لَكِنَّهُ مُخَلَّدٌ فِيالنَّارِ . وَأَمَّا الْمُرْجِيَّةُ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ هُمْ الَّذِينَ يَدَّعُونَ أَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ بِلَا عَمَلٍ يُرِيدُونَ أَنَّ بِنَفْسِ الْإِيمَانِ وَهُوَ التَّصَدِيقُ يَسْتَحِقُّ النَّجَاةَ مِنَ النَّارِ وَدُخُولَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّمَا مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ ، يُرِيدُونَ أَنَّ الْإِيمَانَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ بِهِ النَّجَاةَ مِنَ النَّارِ وَدُخُولَ الْجَنَّةِ ، فَسَمُّوا الْأَعْمَالَ إِيْمَانًا وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ شَرَائِعُ الْإِيمَانِ الَّتِي تُنَجِّي مِنَ النَّارِ بِامْتِثَالِ مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مِنْهَا ، وَالْإِيمَانُ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ التَّصَدِيقُ لِكَلِمَةِ مَنْ وَجَدَ مِنْهُ الْإِيمَانَ دُونَ شَرَائِعِهِ فَلَا يُقَطَّعُ بِأَنَّهُ يَنْجُو مِنَ النَّارِ ، وَإِنَّمَا يُقَطَّعُ بِأَنَّهُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِذَا بَانَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ ابْتِدَاءً فَيَدْخُلُهُ الْجَنَّةَ أَوْ يُعَاقِبُهُ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ ، ثُمَّ يَدْخُلُهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ إِنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ

Le Hâfiz ibn Hajar al ‘Asqalanî – m.852 H رحمه الله a dit :

« Les prédécesseurs ont dit que la foi (légiférée) est une croyance du cœur, une affirmation de la langue, et une oeuvre des membres, ils ont voulu par cela que les œuvres sont une condition de sa perfection (dans ses degrés). Les Mu’tazilites ont dit que la foi est l’oeuvre, la parole et la croyance. Et la différence entre eux et les prédécesseurs est qu’ils ont considéré les œuvres comme étant une condition de sa validité, tandis que les prédécesseurs comme une condition de sa complétude. »

فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ، ونطق باللسان ، وعمل بالأركان وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله
والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطاً في صحته،
« والسلف جعلوها شرطاً في كماله

« Fath al Barî » [tome 1 – page 61]

[6] : Le shaykh d'Andalousie Ibn Hazm Az Zhâhirî – m.456 H رَحِمَهُ اللهُ connu pour son dénigrement des savants et ses marginalités, a dit :

« J'ai vu chez un certains personnage s'affiliant lui même à l'imâmah et à la prise de parole dans la religion dont il a composé à ce titre des sections dans lesquelles il a mentionné le consensus, et dans lesquelles il est venu avec une parole dont s'il s'était tu cela aurait été mieux pour lui pour son au-delà, et même le mutisme aurait été mieux pour lui. Et je ne fais pas référence au lecteur, mais à Ibn Mujâhid al Basrî at Tâ'î, car lui est venu dans ce qu'il a prétendu du consensus qu'ils ont été unanimes de ne pas sortir contre les imâms de la tyrannie. »

وَرَأَيْتُ لِبَعْضٍ مَنْ يَنْسَبُ نَفْسَهُ لِلْإِمَامَةِ وَالْكَلامِ فِي الدِّينِ وَنَصَبَ لَذَلِكَ طوائفه من المُسلمين فصولاً ذكر فيها الإجماع فأتى بكلام لو سكت عنهُ لكان أسلم له في أخراه بل الخرس كان أسلم له وهو ابن مُجاهد البصرى الطائى لا المُقرئ فإنه أتى فيما ادعى فيه الإجماع أنهم أجمعوا على أن لا يخرج على أئمة الجور

« Marâtib al Ijmâ' » [page 177]

Commentaire :

Ibn Hazm est connu pour ses marginalités. Ce consensus rapporté par Ibn Mujâhid est facilement vérifiable. Il y a une différence entre soutenir un tyran et sortir contre lui.

On peut très bien ne pas soutenir son injustice et sa tyrannie et ne pas sortir contre lui pour autant.

Et la louange est à Allah le Seigneur des mondes