

Une explication des termes de la croyance de ibn `Asakir

Biographie de l'auteur :

L'auteur est ***Fakhroud-din Abou Mansour Abdour-rahman ibn Mouhammed Ibn al-Hassan Ibn Hibatoullah Ibn 3Abdoullah Ibn al-Housayn***, originaire de Damas et connu sous le nom de ***Ibn 3Asakir***, le célèbre jurisconsulte *chafi3ite*.

Abou Chamah a dit: "il n'existe pas parmi ses aïeux quelqu'un qui portait le nom de *3Asakir*, c'est plutôt une appellation répandue chez eux, qui pourrait provenir de l'ascendance maternelle de l'un ou de l'autre."

Il est aussi le neveu de *Aboul-Qasim 3Aliyy Ibn al-Hasan ibn Hibatoullah Ibn 3Asakir*, le traditionaliste du *Cham* qui avait le titre de *Hafidh*. (C'est le traditionaliste qui a atteint un niveau très élevé dans la science du *hadith*.)

Il naquit, comme il l'a mentionné lui-même, en l'an **550 de l'hégire** dans une grande famille. Etant enfant, il marqua de l'intérêt pour la science. Il apprit chez *Qoutboud-din Mas3oud An-Naysabouriy*, qui lui donna sa fille en mariage. De même qu'il reçut la science de son oncle *al-Hafidh Aboul-Qasim*, *Charafoud-din 3Abdoullah Ibn Mouhammed ibn Abou 3Asroun*, *Asma' Bint Mouhammed Ibn al-Hassan Ibn Tahir* et de sa soeur *Aminah Oumm Mouhammed* ainsi que d'autres.

La Mecque, Damas et Jérusalem (Qodse) furent parmi les

endroits où il a enseigné et transmis le *hadith*. **Adh-Dhahabiyy** a rapporté dans son livre intitulé " *As-Siyar*", que nombreux furent les savants de renommée qui l'ont loué. Plus encore, **ibn as-Soubkiyy** (*ibn as-Soubkiyy* est *Tajoud-din as-Soubkiyy*) a écrit dans son livre "*Tabaqat ach-chafi3iyyah*": "Il fut parmi les derniers savants qui ont appliqué la science qu'ils avaient apprise." De même, ses contemporains sont unanimes pour lui attribuer un haut grade dans les domaines de la raison et de la religion.

Dans le livre "*Dhayl-our-Rawdatayn*" **Abou Chamah** a écrit: "Afin de lui confier le poste de juge, *al-Mou3adhdam* lui envoya un émissaire de nuit. Une fois arrivé chez *al-Mou3adhdam*, ce dernier le reçut et le fit asseoir près de lui. Il ne prit rien de la nourriture qui lui fût présentée. Devant l'insistance d'*al-Mou3adhdam* pour lui confier la fonction de juge, il répondit qu'il souhaitait faire une prière afin de demander conseil à *Allah* (c'est à dire faire *istikhara*). Une personne qui était présente avec lui lors de cette séance me raconta: "Il prit le chemin du retour et rentra chez lui, dans une petite pièce de la mosquée des Ouméyades, située à proximité du *mihrab* des compagnons. Il est resté toute la nuit en prière dans la mosquée, pleurant, invoquant et implorant *Allah*. Le matin, lorsqu'ils vinrent chez lui, il persista dans son refus, et suggéra qu'on nomme *Ibn al-Harastaniyy*." Ayant peur d'être contraint, il s'équipa avec sa famille pour le voyage à *Halab*, ses étudiants l'ayant devancé. C'est alors que *al-3adil* (roi de *Halab* et parent de *al-Mou3adhdam*), voyant ce qui arrivait, s'attendrit, et les (les étudiants) fit retourner avec ce message. "Désigne quelqu'un à taplace". C'est ce qu'il fit avec *Ibn al-Harastaniyy* qui fut donc nommé juge". Fin de citation.

De ses poèmes citons :

*Aie peur, quand le soir, d'espoir tu es emplie,
et espère, si le matin aussi, de crainte tu es pris
Combien d'épreuves le temps a-t-il si souvent amené
et avec elles, la clémence (de dieu)*

Il est l'auteur de plusieurs publications dans les domaines du *fiqh* et du *hadith*.

Il décéda le dixième jour de *Rajab* (mois lunaire) en l'an **620 de l'hégire**. Peu furent ceux qui n'assistèrent pas à son enterrement qui eut lieu dans le cimetière du *Soufis* à Damas.

Abou Chamah a raconté que l'un de ceux qui assistèrent à sa mort lui a relaté ceci: "Il s'acquitta de la prière du *Dhouhr*, et par la suite s'enquérit de celle du *3Asr*. Puis, après avoir fait le *Woudou'*, et le *Tachahoud* en étant assis, il dit: "J'agréé *Allah* comme dieu, l'*Islam*, comme religion et *Mouhammad* comme Prophète. Que dieu me rende capable de déclarer la foi, et qu'il ait de la clémence à mon égard quand je serai seul dans ma tombe". Ensuite il dit: "*Wa 3alaykoum as-Salam*" (réponse à un *Salam*). C'est alors que nous sûmes que les anges étaient là; et il mourut". Fin de citation. Sa mort fut causée par la diarrhée.

Que Dieu soit clément envers lui.

Le traité de croyance de Ibnou `Asakir

Au Nom de Dieu, Le Clément, Le miséricordieux

Le Chaykh Fakhrou d-Din Ibnou 3Asakir a dit :

Sache, que *Allah* nous guide ainsi que toi-même, qu'il est un devoir pour chaque personne responsable (*Moukallaf*) de savoir que *Allah 3azza wa jall* est unique dans Sa Souveraineté.

Il a créé l'univers dans sa totalité, le monde supérieur et le monde inférieur, *al-3arch*, le Trône et *al-koursiyy*, le Piédestal, les cieux et la Terre, ce qu'ils contiennent et ce qui se trouve entre eux.

Toutes les créatures sont dominées par Sa puissance, la plus petite particule ne bouge que par Sa volonté. Nul ne régit la création avec Lui et Il n'a pas d'associé dans Sa souveraineté.

Il est الحَيُّ *Al-Hayy*, le Vivant, الْقَيُّومُ *Al-Qayyoom*, Celui Qui ne s'anéantit pas, Il n'est touché ni par la somnolence ni par le sommeil.

Il sait les choses cachées et les choses apparentes, rien ne Lui échappe dans la Terre et dans le ciel. Il sait ce qui est dans la terre et ce qui est dans la mer. Aucune feuille ne tombe sans qu'Il ne le sache. Il n'est pas une graine dans les ténèbres de la terre, ni une plante verte ou desséchée sans que cela ne soit inscrit dans *Al-lawhou l-mahfoudh*, la Table Préservée. *Allah* englobe toute chose par Sa science et dénombre toute chose parfaitement.

Il fait ce qu'Il veut. Il est le Tout-Puissant, Celui Qui réalise ce qu'Il veut.

Il a la souveraineté, Il n'a nul besoin d'autrui.

Il a la toute-puissance et la non-fin.

Il a la prédestination et la création.

Il a les noms parfaits.

Rien ne s'oppose à ce qu'Il prédestine et rien ne prive de ce qu'Il donne.

Il fait ce qu'Il veut de ce qui Lui appartient et Il légifère pour Sa création par ce qu'Il veut.

De Ses créatures, Il n'attend aucun bien ni ne craint aucun mal.

Il n'a pas d'obligation et n'est assujetti à aucune loi.

Tout bienfait de Sa part est par Sa grâce, et tout châtiment de Sa part n'est que justice. On ne questionne pas *Allah* sur ce qu'Il fait mais Ses esclaves, eux, le seront.

Il existe de toute éternité avant la création, sans début ni fin, sans haut ni bas, sans droite ni gauche, sans avant ni arrière. Il n'est ni composé, ni un composant.

On ne dit pas : quand a-t-Il existé ? ni : où était-Il ? ni : comment ?

Il existe de toute éternité alors qu'aucun endroit n'existe de toute éternité. Il a fait exister les êtres et Il a établi le temps. Il ne dépend pas du temps et il n'est pas spécifié par l'endroit. Aucune chose ne L'accapare au détriment d'une autre. Aucune imagination ne peut l'atteindre et aucune raison ne peut Le cerner. Il n'est pas spécifiable par l'intellect et Il ne s'identifie pas à travers les passions, Il ne se représente pas dans les illusions et Il ne Lui est pas donné de comment par la raison, les imaginations et les pensées ne l'atteignent pas.

Rien n'est tel que Lui et Il est Celui Qui entend et Qui voit.

Allah 3azza wa jall dit :

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾

Layça kamithlihî chay'oun~wa houwa s-Sami3ou l-Basir.

L'Explication du traité de croyance de Ibnou `Asakir

« **Bismillahi r-Rahmani r-Rahim** »
« **Au Nom de Dieu, Le Clément, Le
Miséricordieux** »

Explication :

((**Au Nom de Dieu**)) : en arabe « **Bismillah** » signifie : Je commence par citer le Nom de Dieu, ou bien, le commencement de mon acte se fait par la citation (mention) du Nom de Dieu.

((Le Clément)) : en arabe « *Ar-Rahman* » : signifie Celui Qui est extrêmement Clément dans cette vie, aussi bien envers les croyants que les mécréants.

((Le Miséricordieux)) : en arabe « *Ar-Rahim* » : signifie Celui Qui est clément envers les croyants.

Le *chaykh fakhroud-din* fils de *3Asakir* (que Dieu soit clément envers lui) a dit :

Sache, que Allah nous guide ainsi que toi-même, qu'il est un devoir pour chaque personne responsable (*Moukallaf*) de savoir que Allah *3azza wa jall* est unique dans Sa Souveraineté.

Explication :

On entend par unique dans Sa Souveraineté (en arabe Son *Moulk*), qu'Il n'a pas d'associé(s) dans Sa souveraineté (dans Sa Domination). Chaque personne responsable (*moukallaf*) doit catégoriquement et sans aucun doute croire que Dieu, Le Suprême, n'a pas d'associé(s) dans Son Royaume.

C'est-à-dire, que cet univers appartient à Dieu Seul. Nul ne le régit avec Lui et il n'y a pas d'autre dieu que Lui.

« **L' Unique** », une fois attribuée à Dieu, veut dire : Celui Qui n'a ni associé dans la divinité, ni un ressemblant.

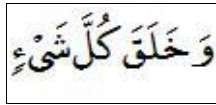
Quant à la personne responsable (*moukallaf*), c'est la personne pubère, saine d'esprit, et qui a reçu l'Appel à l'*Islam* dans une langue qu'elle comprend. (C'est-à-dire que cette personne a entendu les deux professions de foi (*Ach-Chahadatayn*) ou ce qui donne le même sens, dans une langue qu'elle comprend.)

L'auteur (que Dieu soit clément envers lui) a dit :

Il a créé l'univers dans sa totalité, le monde supérieur et le monde inférieur, *al-3arch*, le Trône et *al-koursiyy*, le Piédestal, les ciels et la Terre, ce qu'ils contiennent et ce qui se trouve entre eux.

Explication :

Il entend par monde supérieur ce que contiennent les cieux (monde céleste), et par monde inférieur ce qui se trouve sur la terre (monde terrestre). Ainsi tout ce qui se trouve dans ce monde, que ce soit dans les cieux ou au-dessus, sur la terre ou au-dessous, est par la création de Dieu, Le Suprême. C'est Lui Qui l'a fait surgir du néant. Cela inclut aussi bien les actes des gens que leurs intentions, puisque ces dernières font partie de ce monde. Dieu, Le Suprême a dit dans la *Sourat al-Fourqan*, 2 :

Ce qui signifie : **[et Il a créé toute chose.]**

La signification de « ce qui est dans les cieux » est : les Anges... ; de « ce qui est au-dessus » : le Paradis... ; et de « ce qui est entre les cieux et la terre » : la lune, les étoiles...

Quant à « ce qui est sur notre terre » : cela désigne les humains... ; et ce qui est au dessous d'elle » signifie l'Enfer qui se trouve au-dessous de la septième terre.

L'auteur (que Dieu soit clément envers lui) a dit :

Toutes les créatures sont dominées par Sa puissance, la plus petite particule ne bouge que par Sa volonté. Nul ne régit la création avec Lui et Il n'a pas d'associé dans Sa souveraineté.

Explication :

Le Trône, qui est la plus grande créature de Dieu, est sous Sa Domination. C'est Dieu Qui l'a créé et l'a placé dans cet endroit extrêmement haut. C'est Lui Qui le maintient dans cette position, de telle sorte qu'il ne tombe pas sur les cieux et la terre qui seraient alors complètement détruit. Ainsi donc, toute autre chose que le Trône est à plus forte raison dominé par Dieu. Dans un Verset coranique, *Sourat at-Tawbah*, 129, Dieu, Le Suprême, a dit :

وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

Ce qui signifie : **[Il est le Seigneur de l'immense Trône]**

C'est Dieu le Suprême, qui régit toute chose, c'est-à-dire que c'est Lui qui crée les choses selon Sa Volonté et Sa Science Éternelles.

Dans cet univers, le moindre mouvement ou repos se fait par Sa Prédestination. C'est Lui, Le Suprême, Qui change comme Il le veut toutes les choses y compris les cœurs. Ainsi, Il détourne celui du serviteur de la bonne foi ou bien Il le maintient dans la droiture. En effet Dieu, Le Suprême, a dit dans la *Sourat al-An3am*, 110 :

وَنُقَلِّبُ أَقْدَانَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ

Ce qui signifie : **[Nous détournons leurs cœurs et leurs vues.]**

De même le Prophète ﷺ a dit :

« ô Allah, Toi Qui détournes les cœurs, maintiens les nôtres dans l'obéissance » (rapporté par *Al-Bayhaqiyy*). Et si la destinée du cœur est sous la Puissance de Dieu, comment peut-il en être autrement pour les actes apparents. Ils sont à plus forte raison créés par Dieu, et non comme le prétendent les *Mou3tazilah*, qui disent : « C'est le serviteur qui crée ses propres actes, Dieu n'est pas le Créateur de toute chose ». Quels propos abominables ! Dieu, le Suprême, a dit dans la *Sourat Az-Zoumar*, 62 :

اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ

Sous le terme (vocable, mot) « chose » sont englobés les corps, les membres et les actes. Au serviteur, n'appartient que le fait de diriger son intention et sa volonté vers l'acte, appelé en arabe *kasb*, qui est alors créé par Dieu. Cette volonté du serviteur et cette puissance sont elles-mêmes créées. Et c'est Dieu qui crée l'acte proprement dit, c'est-à-dire qui le fait surgir du néant et qui lui donne existence. Cet acte ne peut se produire que par la Création de Dieu. Le serviteur que, Dieu, par Sa Clémence et Sa Grâce, a guidé, va considérer la véritable nature de tous ses faits et gestes. Il se dira que s'il bouge la main, il va ressentir ce geste, et que c'est lui qui a dirigé sa volonté vers cet acte. Toutefois la raison et la Charte stipulent qu'il n'en est pas le créateur, mais plutôt que ce geste qui s'est manifesté en lui a été créé par Dieu, le Suprême.

L'auteur (que Dieu soit clément envers lui) a dit :

Il est Al-Hayy, le Vivant, Al-Qayyom, Celui Qui ne s'anéantit pas, Il n'est touché ni par la somnolence ni par le sommeil.

Explication :

« **Il est Le Vivant** » appliqué à Dieu, cela veut dire qu'Il a la Vie Eternelle, qu'Il ne possède ni âme, et n'est composé ni de chair, ni de sang.

Quant au sens de « **Al-Qayyom** », cela désigne Celui Qui régit toute chose et non Celui qui s'incarne dans Sa créature. D'autres savants ont dit que **Al-Qayyom** signifie : « Celui Qui existe toujours, sans s'anéantir ». Dieu n'est pas touché par l'assoupissement, c'est-à-dire la somnolence, ni par le sommeil (état dans lequel l'esprit de la personne est absent et de ce fait tout ce qui se dit autour, lui est imperceptible). Dieu est exempt de tout ceci, comme Il l'a dit dans le verset du *Koursiyy* dans la *Sourat al-Baqarah*, 255 :

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ

Ce qui signifie : [**Allah ! Le Vivant, le Qayyom, en dehors Duquel il n'y a point de divinité, ne connaît ni somnolence ni sommeil.**]

Ibn 3Asakir (que Dieu soit clément envers lui) a dit :

Il sait les choses cachées et les choses apparentes, rien ne Lui échappe dans la Terre et dans le ciel. Il sait ce qui est dans la terre et ce qui est dans la mer. Aucune feuille ne tombe sans qu'Il ne le sache. Il n'est pas une graine dans les ténèbres de la terre, ni une plante verte ou desséchée sans que cela ne soit inscrit dans *Al-lawhou l-mahfoudh*, la Table Préservée. Allah englobe toute chose par Sa science et dénombre toute chose parfaitement.

Explication :

Dieu connaît les choses globalement et en détail. Il connaît ce qui fut, c'est-à-dire ce qui a existé, et aussi ce qui sera, c'est-à-dire ce qui va exister. Même le délice continu des gens du Paradis, Dieu l'a su dans le Non-Commencement ; il connaît ce qui du point de vue rationnel, est nécessaire (*ce dont la raison ne peut accepter l'inexistence*), possible (*ce dont la raison peut se représenter aussi bien l'existence que l'inexistence*) ou impossible (*ce dont l'existence ne peut être acceptée par la raison*). Par Sa Science Eternelle qui ne change pas, Dieu connaît Sa Réalité, Ses Attributs, et toutes Ses créatures à qui Il a donné l'existence.

Certains extrémistes *Mou3tazilah*, parmi eux *Aboul-Housayn al-Basriyy*, ont dit : « Ce n'est qu'après avoir créé le serviteur que Dieu connaît ses actes ». A noter que *Hicham*, *Ibn al-Hakam* était de cet avis. Et ceci est clairement de la mécréance, que Dieu nous en préserve.

Le fait que Dieu ait révélé le *Qur'an* dans lequel il y a des versets pouvant accepter plusieurs sens, est une épreuve pour les serviteurs. Ceci a fait que les gens se sont divisés en deux catégories : une première englobant les gagnants, c'est-à-dire ceux qui interprètent convenablement ces versets, et une deuxième renfermant ceux qui expliquent les versets en leur donnant un sens inconvenable (incorrect), et ceux-là sont les perdants. Comme exemple, (en illustration de ceci) considérons la Parole de Dieu dans la *Sourat al-'Anfal*, 66 :

الْكَفَّ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا

Ce qui signifie : **[Maintenant, il vous a soulagé et a su votre faiblesse.]**

Celui qui lie directement (fait dépendre temporellement) la Parole de Dieu :

وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا

Ce qui signifie : **[Et a su votre faiblesse.]**

A l'adverbe de temps :

الْكَفَّ

Ce qui signifie : **[Maintenant],**

Pour en comprendre que Dieu a su la faiblesse des Musulmans après qu'Il ait été dans l'ignorance, alors celui-là s'est certainement profondément égaré.

Par contre, sera dans le vrai et dans le droit chemin, celui qui donne la bonne interprétation au verset, à savoir que Dieu par Sa Science Eternelle ayant su votre faiblesse (à vous les Musulmans), a révélé un nouveau rapport de force pour lequel les Musulmans ont obligation de ne pas quitter un champ de bataille. En effet, avant cette révélation les Musulmans devaient combattre même si le rapport de force était de un Musulman pour dix mécréants, Dieu a alors révélé dans ce verset la nouvelle proportion qui est de un pour deux respectivement. (Dieu Qui a su, dans le non-commencement, la faiblesse des Musulmans, les a soulagés en faisant passer le rapport de force de un contre dix à celui de un contre deux).

Tout ce qui se produit dans l'univers, que ce soit dans les cieux, la terre, qu'il s'agisse de l'eau, du sol, ou de ce qu'il y a dessous, tout est absolument inscrit dans le Livre Clair qui est le Tableau Préservé (*Al-lawhou l-mahfoudh*). Ceci est conforme à ce qu'a dit le Prophète ﷺ dans le *hadith* rapporté par *at-Tirmidhiyy*, dans lequel Dieu a ordonné au Grand *Qalam* ce qui suit : « **Inscris ce qui est et ce qui sera jusqu'au Jour du Jugement** ».

Le sens de « Dieu englobe toute chose par Sa Science » est que Dieu, Le Suprême, connaît par Sa Science Eternelle ce qui a existé ainsi que ce qui va exister. Quant à « Il dénombre toute chose parfaitement », cela signifie que Dieu, par Sa Science Eternelle, a su le nombre d'éléments de chaque chose, avant même que la chose en question ne fasse partie de la création. Ceci est conforme avec ce que Dieu dit dans la *Sourat al-Jinn*, 28 :

وَأَخْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا

Ce qui signifie : **[Il a parfaitement dénombré chaque chose.]**

L'auteur (que Dieu soit clément envers lui) a dit :

Il fait ce qu'Il veut

Explication :

C'est-à-dire que Dieu, Le Suprême, fait ce qu'il veut. Tout ce que Dieu, par Sa Volonté Eternelle, a voulu qu'il se produise, alors Il le réalise par Son Attribut

(de créateur) qui est sans commencement ni fin. La volonté de Dieu est Eternelle mais le résultat ou l'effet est créé. La Volonté de Dieu ne change pas. En effet, le changement affecte les créatures, et ceci est la manifestation la plus claire (évidente) de leur création. Dieu, Le Suprême, a dit dans la *Sourat Qaf*, 29 :

مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ

Ce qui signifie : **[Ce que J'ai décrété ne change pas.]**

L'*Imam Mouslim* a rapporté que le Messager de Dieu ﷺ a dit : « **Allah a dit : O Mouhammad, si J'ai décrété une chose, elle est irrévocable** ».

Dieu au contraire fait changer ses créatures selon (conformément à) Sa Volonté Qui Elle, ne change pas. Ainsi, ce que Dieu a voulu qu'il soit, cela sera (existera) au moment où Il a voulu que cela soit. Et ce que Dieu n'a pas voulu qu'il soit, alors cela ne sera jamais.

Ceci est conforme au *hadith* authentifié (*Sahih*) dans lequel le Prophète ﷺ a dit « **Ce qu'Allah n'a pas voulu qu'il soit ne sera pas** ». (Rapporté par *Abou Dawoud*). Qu'il s'agisse d'un mal, d'un bien, d'une obéissance, d'une désobéissance, de mécréance ou de croyance, c'est par La science de Dieu, Sa Volonté et Sa Prédestination que cela se produit. Sauf que Dieu aime le bien, (par Sa faveur) l'agrée et l'ordonne. Quant au mal, Il ne l'aime pas, ne l'ordonne pas et ne l'agrée pas.

Ainsi, celui qui craint Dieu, c'est parce qu'il a été guidé par Lui, et celui qui est pervers, c'est parce qu'il a été égaré. Ceci va dans le sens de la citation suivante : « **C'est parce que Allah nous a immunisé d'un péché qu'on peut l'éviter. Et c'est uniquement parce que Allah nous a aidé qu'on peut accomplir une obéissance** ». Ceci ne veut nullement dire que le serviteur est dépourvu de toute volonté, au contraire, mais elle est subordonnée à celle de Dieu, ainsi qu'Il l'a dit dans la *Sourat at-Takwir*, 29 :

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

Ce qui signifie : **[Vous ne voudrez que ce qu'Allah a voulu pour vous.]**

L'auteur (que Dieu soit clément envers lui) a dit :

Il est le Tout-Puissant, Celui Qui réalise ce qu'Il veut.

Explication :

Dieu, Le Suprême, a la puissance totale avec laquelle Il crée les choses. Rien ne peut affaiblir Sa Puissance, Il n'a pas besoin d'autrui comme Il l'a dit dans le *Qur'an* dans la *Sourat al-Ma'idah*, 120 :

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Ce qui signifie : **[Il est Parfaitement Puissant sur toute chose.]**

Sa Puissance n'est pas affectée ni par l'amoindrissement (l'amenuisement) ni l'affaiblissement (faiblesse), ni par la défaillance.

Elle (Sa Puissance) est parfaite (totale), comme l'ai dit Dieu dans la *Sourat Adh-Dhariyat*, 58 :

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

Ce qui signifie : **[Certes, Allah est le Grand Pourvoyeur, le Détenteur de la Puissance, l'Inébranlable.]**

L'auteur (que Dieu soit clément envers lui) a dit :

Il a la souveraineté

Explication :

Dieu a Le Pouvoir total qui n'est l'objet d'aucune contestation.

L'auteur (que Dieu soit clément envers lui) a dit :

Il n'a nul besoin d'autrui

Explication :

Dieu n'a pas besoin d'autrui. Ceci est mentionné dans le *Qur'an*, de même dans le *hadith* relatif au quatre-vingt dix neuf (99) Noms parfaits qu'a rapportés *Ibn Hibban*, *At-Tirmidhiyy*, *al-Bayhaqiyy*, et d'autres.

L'auteur (que Dieu soit clément envers lui) a dit :

Il a la toute-puissance

Explication :

Dieu a dit dans le *Qur'an* dans la *Sourat Al 3Imran*, 4 :

وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ

Ce qui signifie : [*Allah est Celui qui est 3Aziz.*]

Al-Halimiyy explique que c'est **Celui Qui ne peut être « atteint », ni faire l'objet d'une contrainte**. *Al-Bayhaqiyy* a rapporté que *Al-Khattabiyy* a expliqué que c'est **Celui Qui ne peut être vaincu**.

L'auteur (que Dieu soit clément envers lui) a dit :

Il a la non-fin

Explication :

Dieu a l'Attribut de l'Eternité, c'est-à-dire que Dieu existe toujours sans subir l'anéantissement. Son Eternité est rationnellement nécessaire, et le contraire va à l'encontre de la raison (la raison exige que Dieu soit sans fin, Eternel, et n'accepte pas le contraire). Rien n'est Eternel dans ce sens hormis Dieu. Quant au Paradis et à l'Enfer, en regard de leurs entités, il est possible rationnellement qu'ils s'anéantissent, mais Dieu a voulu qu'ils soient éternels ; c'est pour cela qu'ils ne seront pas anéantis. L'Eternité de Dieu est propre à sa réalité. Le fait

que Dieu soit Eternel entraîne que Ses Attributs tels que la Puissance, la Science, l'Ouïe, la Vue et la Volonté le soient également.

L'auteur (que Dieu soit clément envers lui) a dit :

Il a la prédestination

Explication :

Dieu a l'Autorité sur toute chose. Il légifère (établir les lois) comme Il veut.

L'auteur (que Dieu soit clément envers lui) a dit :

Il a la création.

Explication :

C'est-à-dire que Dieu, Le Suprême, donne existence à ce qu'Il veut en le faisant surgir du néant. Le terme « création » est l'un des sens du mot *Al-Qada'* contenu dans le texte arabe.

En effet il peut aussi signifier l'ordre, comme le dit Dieu dans la *Sourat al-'isra'*, 23 :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

Ce qui signifie : **[Et Allah a ordonné de n'adorer que Lui]**

C'est dans ce sens que doit être pris le verset suivant où Dieu dit dans la *Sourat Adh-Dhariyat*, 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Ce qui signifie : **[Je n'ai créé les Jinns et les humains que pour leur ordonner de M'adorer.]**

Ceci ne signifie pas que Dieu a voulu que chacun des Jinns et des humains L'adore, car si Dieu a voulu qu'ils n'adorent que Lui, il n'y aurait pas eu un seul mécréant.

Dieu dit dans la *Sourat Younous*, 99 :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Ce qui signifie : **[Si Allah l'avait voulu, tous les gens de la terre auraient cru. Est-ce toi (Mouhammad) qui contraint les cœurs des gens pour qu'ils soient croyants ?]**

Cela veut dire que l'état des cœurs n'est pas de ton ressort. Car si Dieu l'avait voulu, tout les gens seraient croyants (mais Dieu ne l'a pas voulu et c'est pour cela que parmi eux certains sont croyants et d'autres mécréants.)

L'auteur (que Dieu soit clément envers lui) a dit :

Il a les noms parfaits.

Explication :

Dieu n'a que des Attribut qui dénotent de la perfection totale. En effet, il n'y a aucun de Ses attributs qui ne soit ainsi et qui refléterait une imperfection.

C'est ainsi que le nom *al-Qadir* (Tout-Puissant) montre que Dieu a l'attribue de la Puissance, *Al-3Alim* qu'il a celui de la Science. *Ar-Rahman* et *Ar-Rahim* nous confirme qu'Il a la Clémence et la Miséricorde. *As-Sami3* indique qu'Il a l'ouïe. *Al-Wahid* (l'unique) indique qu'Il a l'unicité. *Al-Khaliq* qu'Il a l'attribut de Création, *Al-Basir* qu'Il a la Vue. Et ainsi tous Ses Attributs indiquent la Perfection. Il est alors impossible que Dieu ait un attribut qui témoigne d'une imperfection.

Ce que s'imaginent certains qui disent que Dieu a le nom de '*Ah* (Aie), qui est en arabe une interjection pour exprimer la douleur, est donc faux.

Beaucoup de *Chadhiliyyay* croient bien plus, et mentionnent dans leurs livres que parmi les Noms de Dieu figure le nom '*Ah* (Aie). Ceci, malgré le fait, comme l'admettent les linguistes, que ce terme exprime la plainte et la douleur. Dans les quatre Ecoles, il est stipulé que le gémissement (au moins deux sons phonétique) dans la prière la fait rompre; et '*Ah* (Aie) en fait partie.

Plus encore, c'est le plus répandu des termes exprimant le gémissement dont le nombre est de vingt dans la langue arabe, comme l'ont dénombré les linguistes. Ceux qui ont prétendu que 'Ah (Aie) est un des noms de Dieu, se basent sur un hadith faux qui dit : « Laisse-le gémir car le vocable du gémissement fait partie des noms de Dieu ». Il n'est pas parvenu d'un hadith, authentifié (sahih) ou non, que 'Ah (Aie) est un des noms de Dieu. Ils sont bien étranges ! Comment ont-ils pu choisir, de tous les termes (interjections) de gémissement, celui de 'Ah (Aie), et laisser de côté les autres parmi lesquels il y a 'awouh et 'awtah. Le fait de se baser sur le hadith précité implique que les deux autres termes font également partie des Noms de Dieu puisqu'exprimant le gémissement, ce qui est faux évidemment.

De même, il n'est pas permis d'appeler Dieu par Al-Mouqim, comme le font certains, dans la formule : « Pureté à Dieu, Al-Mouqim ».

Il est aussi interdit de dire de Dieu qu'Il est une âme, un cerveau, comme l'a fait Sayyid Qoutb qui L'a appelé « le cerveau régisseur » (gouvernant). En effet, l'âme, le cerveau, sont créés. Comment a-t-il pu laisser de côté les Noms parfait de Dieu en lui forgeant, de son propre chef, d'autres noms.

At-tirmidhiyy et d'autres ont rapporté que le Prophète ﷺ a dit : « **Allah a quatre vingt dix-neuf Noms, celui qui les inventorie entrera au paradis** ». Et dans d'autres versions de ce Hadith, il est mentionné : « **Celui qui les apprend par cœur** », cette citation a pour effet d'en clarifier encore plus le sens (d'en rendre le sens évident).

Au sujet des Hadith faisant état des Noms parfaits de Dieu, il existe différentes versions dont celle rapporté par al-bayhaqiyy d'Abou Hourayrah :

« Il est Allah, et il n'y a pas d'autre Dieu que lui, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qouddous, As-Salam, Al-Mou'min, Al-Mouhaymin, Al-3Aziz, Al-Jabbar, Al-Moutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Mousawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-3Alim, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Khafid, Ar-Rafi3, Al-Mou3izz, Al-Moudhill, As-Sami3, Al-Basir, Al-Hakam, Al-3Adl, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Halim, Al-3Adhim, Al-Ghafour, Ach-Chakour, Al-3Ali, Al-Kabir, Al-Hafidh, Al-Mouqit, Al-Hasib, Al-Jalil, Al-Karim, Ar-Raqib, Al-Moujib, Al-Wasi3, Al-Hakim, Al-Wadoud, Al-Majid, Al-Ba3ith, Ach-Chahid, Al-Haqq, Al-Wakil, Al-Qawiyy, Al-Matin, Al-Waliyy, Al-Hamid, Al-Mouhsi, Al-Moubdi', Al-Mou3id, Al-Mouhyi, Al-Moumit, Al-Hayy, Al-Qayyoun, Al-Wajid, Al-Majid, Al-Wahid, As-Samad, Al-Qadir, Al-Mouqtadir, Al-Mouqaddim, Al-Mou'akhhir, Al-Awwal, Al-Akhir, Adh-dhahir, Al-Batin, Al-Wali, Al-Mouta3ali, Al-Barr, At-Tawwab, Al-Mountaqim, Al-3Afouww, Ar-Ra'ouf, Malikoul-Moulk, Dhoul-Jalal wal-'Ikram, Al-

Mouqsit, Al-Jami3, Al-Ghaniyy, Al-Moughni, Al-Mani3, Ad-Darr, An-Nafi3, An-Nour, Al-Hadi, Al-Badi3, Al-Baqi, Al-Warith, Ar-Rachid, As-Sabour. »

L'auteur (que Dieu soit clément envers lui) a dit :

Rien ne s'oppose à ce qu'Il prédestine

Explication :

Ceci se comprend du *Hadith* suivant rapporté par *Thawban* dans lequel le Prophète ﷺ a dit : « **Allah a dit : « O Mouhammad, si j'ai décrété une chose, elle est irrévocable** » (Rapporté par *Mousslim*). De ce *Hadith*, on tire aussi que nul ne peut s'opposer à l'accomplissement de la Volonté de Dieu. Ainsi, apparaît la non-validité des propos de certains, selon lesquels Dieu a voulu, en premier lieu, créer telle personne en homme et par la suite Il a changé Sa Volonté pour faire la femme. De même est faux de penser, comme le font certaines personnes, que Dieu change Sa Volonté par suite d'une invocation ou d'une aumône faite avec du licite. Ceci n'est pas digne de Dieu, Le Suprême.

L'auteur (que Dieu soit clément envers lui) a dit :

Rien ne prive de ce qu'Il donne

Explication :

Ceci se comprend du *Hadith* suivant rapporté par *Al-Boukhariyy* et *Mousslim*, dans lequel il est mentionné qu'après l'accomplissement de sa prière, le Prophète ﷺ disait : « **Il n'y a pas de dieu hormis Allah, l'Unique Qui n'a point d'associé. A Lui, Le Pouvoir et Les Louanges, Il est Puissant sur toute chose. O Dieu, personne ne peut priver celui à qui tu as donné et nul ne peut faire profiter celui que tu as privé. La richesse du riche ne lui rapporte rien, c'est son obéissance qui élèvera son grade.** »

Si Dieu a voulu qu'un bienfait touche un de Ses serviteurs, alors il met en sa possession les moyens pour l'acquérir, sans que quiconque puisse l'en en priver. Ceci est confirmé par le *Hadith* suivant rapporté par *At-Tirmidhiyy* et d'autre sur *3Abdoullah ibn 3Abbas* : « **Si toute les créatures (les gens) s'unissaient pour te faire profiter d'une chose qu'Allah n'a pas décrétée pour toi, alors elles (ils) n'y parviendraient pas. Et si tous s'unissaient pour te faire un mal par une chose qu'Allah n'a pas prescrite sur toi, alors ils n'y arriveraient pas non plus.** »

L'auteur (que Dieu soit clément envers lui) a dit :

Il fait ce qu'Il veut de ce qui Lui appartient

Explication :

Tout ce que Dieu a voulu qu'il soit dans le non-commencement, sera immanquablement. Par Sa Volonté et Sa Création, Dieu a voulu que cela se produise, sans qu'Il soit contraint par quoi que ce soit. En effet, Dieu a dit dans la *Sourat al-Qasas*, 68 :

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ

Ce qui signifie : **[Ton seigneur crée ce qu'Il veut et Il choisit]**

L'auteur (que Dieu soit clément envers lui) a dit :

Il légifère pour Sa création par ce qu'Il veut

Explication :

Dieu rend interdit ou obligatoire ce qu'Il veut.

L'auteur (que Dieu soit clément envers lui) a dit :

De Ses créatures, Il n'attend aucun bien ni ne craint aucun mal.

Explication :

De Ses serviteurs, Dieu, Le Suprême, n'espère ni bien ni avantage. Dieu a dit dans la *Sourat adh-Dhariyat*, 57 :

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا

Ce qui signifie : **[Je ne cherche pas d'eux une subsistance, et je ne veux pas qu'ils Me nourrissent.]**

Ainsi donc, Dieu ne les (Ses serviteurs) a pas chargés de l'adoration parce qu'il en tire profit. De même qu'Il ne leur a pas interdit une chose parce qu'Il craint de l'un d'eux un mal ou un tort. Comment peut-il espérer de Ses serviteurs un bien ou craindre d'eux un tort alors que c'est Lui Qui les a créés, ainsi que leurs actes.

L'auteur (que Dieu soit clément envers lui) a dit :

Il n'a pas d'obligation et n'est assujetti à aucune loi.

Explication :

Dieu, Le Suprême, n'a aucune obligation à respecter. De même qu'Il n'est assujetti à la loi de quiconque puisque nul ne Lui interdit une chose ou Lui en permet une autre.

L'auteur (que Dieu soit clément envers lui) a dit :

Tout bienfait de Sa part est par Sa grâce

Explication :

Ce n'est pas obligatoire pour Dieu de gratifier de bienfaits Ses serviteurs ; c'est plutôt par Sa Grâce et par Sa Générosité qu'Il le fait. Même si Dieu ne leur avait pas donné tous ces bienfaits, Il n'aurait pas été injuste envers eux. En effet Dieu a dit dans la *Sourat an-Nour*, 21 :

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا

Ce qui signifie : **[...Sans la Grâce d'Allah envers vous et Sa Miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été guidé.]**

L'auteur (que Dieu soit clément envers lui) a dit :

Tout châtement de Sa part n'est que justice. On ne questionne pas Allah sur ce qu'Il fait mais Ses esclaves, eux, le seront.

Explication :

C'est par Sa Grâce que Dieu récompense untel, et par Sa justice qu'Il châtie tel autre. Dieu n'est injuste envers personne et aucune opposition ne doit être marquée à Son égard. Il n'est pas permis d'objecter en disant : « Pourquoi fait-Il subir des souffrances et des maladies aux enfants et aux bêtes, alors qu'ils n'ont commis aucun péché ? ».

Celui qui le dit se sera opposé à Dieu. Par contre ne devient pas mécréant celui qui, cherchant la sagesse dans la souffrance des animaux et des enfants, dit : « Pourquoi les fait-Il souffrir ? ». Il en est ainsi, et l'auteur argumenter par la Parole de Dieu :

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

Ce qui signifie : **[Dieu n'est pas questionné mais eux (les serviteurs) le seront.]**

C'est-à-dire qu'on ne s'oppose pas à Lui dans ce qu'Il fait, et on Le ne questionne pas. Par contre les serviteurs seront questionnés, car, en vérité, tout est à Lui, sans aucun partage. Il possède les serviteurs et ce qu'Il a mis en leur possession. Il fait ce qu'Il veut dans Son Royaume. C'est pour cela que l'injustice de la part de Dieu est unimaginable car il a la sagesse et Il ne fait pas les choses incorrectement. En effet l'injustice est imaginable pour celui qui est astreint aux ordres et aux interdits, comme c'est le cas pour les serviteurs. Etre injuste, est de ne pas respecter les ordres et les interdits de Celui qui est en droit d'ordonner et d'interdire. C'est pour cela que le serviteur sera questionné : Pourquoi as-tu fais telle ou telle chose ? ».

Dans un *Hadith* rapporté par *At-Tirmidhiyy*, le Prophète ﷺ a dit : « **Le Jour du Jugement, aucun pas ne sera fait (par le serviteur) avant qu'il n'ait été questionné sur quatre choses : Dans quoi a-t-il consacré sa vie ? Qu'a-t-il fait de son corps ? Comment a-t-il gagné son argent et dans quoi l'a-t-il dépensé ? Qu'a-t-il fait de sa science ?** ».

Quant à Dieu, nul ne Lui ordonne ou lui interdit quoi que ce soit ; c'est pour cela qu'on ne Le questionne pas, et ni injustice ni manquement ne doivent Lui être attribués. Dieu, Le Suprême, a dit dans la *Sourat al-'Anbiya'*, 23 :

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

Ce qui signifie : **[Il (*Allah*) n'est pas interrogé sur ce qu'Il fait, mais ce sont eux (les serviteurs) qui devront rendre compte de leur actes.]**

L'auteur (que Dieu soit clément envers lui) a dit :

Il existe de toute éternité avant la création

Explication :

L'Existence de Dieu est Eternelle. Seul Dieu existe sans commencement, ainsi que cela est mentionné dans le *hadith* de *3Imran Al-Housayn* rapporté par *al-Boukhariyy* et *al-Bayhaqiyy* et d'autres, dans lequel le Prophète ﷺ dit : « *Allah existait et il n'y avait rien* ». Hormis Dieu, rien n'est éternel.

Dieu a dit ce qui signifie : **[Il est l'Eternel.]**

Sur la base d'une argumentation s'appuyant sur la linguistique arabe et sa grammaire, les commentateurs ont tiré que la Parole de Dieu précitée renferme que Lui Seul est Eternel. Celui qui croit en l'existence d'une chose éternelle, que ce soit en regard de son genre ou de ses entités, autre que Dieu, il aura alors à l'unanimité des Musulmans démenti ce verset et donc quitté l'*Islam* pour rallier le clan des philosophes et des *Dahriyyah* (Ce qui ne croit pas en l'existence de Dieu).

Dans cinq des livres d'*Ibn Taymiyah*, il est mentionné qu'en regard de son espèce, le monde est éternel et a toujours existé avec Dieu. Et ceci est de la mécréance claire. Et ce qu'il a dit là est absurde car comment peut-il concevoir l'existence des espèces sans que les entités elles-mêmes existent !

L'auteur (que Dieu soit clément envers lui) a dit :

Il n'a ni début ni fin

Explication :

C'est-à-dire que l'existence de Dieu, Le Suprême, n'est ni précédée par le néant ni affectée par l'anéantissement. En effet, est absurde tout ce qui va dans le sens d'une négation de l'Eternité pour Dieu, car la divinité n'est pas valable pour celui qui n'est pas Eternel.

Parmi ce qui est spécifique à Dieu, il y a la nécessité de Son Existence ; ainsi donc il n'est pas possible rationnellement que Son Existence soit précédée ou suivie par le néant.

L'auteur (que Dieu soit clément envers lui) a dit :

Il n'a ni haut ni bas, ni droite ni gauche, ni avant ni arrière.

Explication :

Ceci constitue un des fondements de la croyance. A savoir que Dieu, Le Suprême, n'est pas dans une ou toutes les directions. Cela est contraire à ce que croient certains ignorants qui disent que Dieu existe dans la direction du haut.

D'autres croient qu'Il est localisé entre le serviteur et la *Ka3bah*. D'autres encore croient qu'Il est, comme l'air, incarné et répandu dans toutes les places.

Un autre groupe, comme celui qu'on nomme *Nasirouddin Al-Albaniyy*, prétend qu'Il circonscrit le monde de toute part comme le ferait une main sur ce qu'elle contient.

Tout ceci est absurde et contredit le véritable *tawhid* (science qui traite de l'unicité de Dieu).

Dans son exposé sur la croyance, celle des gens de la *Sounnah* et la *Jama3ah*, *Abou Ja3far at-Tahawiyy*, qui a vécu dans les trois premiers siècles, a dit : « **Allah est exempt de côtés, de limites, de membres et d'organes. A l'inverse de toutes les créatures, Il n'est pas régi par les six directions** », fin de citation.

Ces paroles-ci font partie des fondements du *tawhid* (science qui traite de l'unicité de Dieu), et représentent ce qu'il y a de très précieux dans la croyance. En effet celui qui est dans une direction ou qui possède un des attributs précités, aura forcément une étendue, une image, qui sont des caractéristiques du corps. Et Dieu, Le Suprême, n'est pas un corps. Dieu nous dit dans le *Qour'an* dans la *Sourat ach-Choura*, 11 :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

Ce qui signifie : **[Rien ne lui ressemble]**

Le fait de dire de Dieu qu'Il est dans la direction du haut, ne représente pas en soi une perfection, comme peuvent le penser certains. Car ce qui importe, c'est d'avoir un haut grade et non pas une altitude élevée. La preuve est que les Anges qui sont autour du Trône sont en un lieu qui est beaucoup plus élevé que celui des Prophètes, ceci bien que chez leur Créateur, le grade de ces derniers soit plus élevé.

L'auteur (que Dieu soit clément envers lui) a dit :

Il n'est ni composé, ni un composant.

Explication :

Dieu, Le Suprême, n'est pas un corps qui se composerait de parties. C'est pour cela qu'on ne doit Lui attribuer ni le fait d'être un tout, ni d'avoir des parties ou des éléments.

Al-Bayhaqiyy a rapporté dans son livre « *Al-'Asma' was-Sifat* », que dans l'explication du Nom de Dieu *Al-Mouta3ali*, *Al-Halimiyy* a dit ce qui suit : « Le sens est que *Allah* est exempt des caractéristiques que pourraient posséder les créatures (possibles pour les créatures) tel que le fait de se marier, d'avoir des enfants, ou des membres, de s'asseoir sur le lit, de se préserver des regards par des paravents, de se déplacer d'un endroit à un autre, etc... En effet, posséder certaines de ses caractéristiques implique qu'on a une fin, en posséder d'autres signifie qu'on est sujet au besoin, alors que d'autres encore nécessitent le passage d'un état à un autre, c'est-à-dire le changement. Et rien de ce qui précède n'est digne de l'Eternel », fin de citation.

L'auteur (que Dieu soit clément envers lui) a dit :

**On ne dit pas :
quand a-t-Il existé ? ni : où était-Il ?
ni : comment ?**

Explication :

Il n'est pas permis de dire : « quand *Allah* a-t-il existé ? » car c'est Lui attribuer l'existence après qu'Il ait été dans le néant et aussi de Le faire dépendre du temps.

De même qu'il n'est pas permis de dire « où était-Il ? » voulant connaître la position et l'endroit.

Et non plus de dire : « comment était-Il ? » car c'est lui attribuer une description, qui est un attribut des créatures.

Le *Chaykh Fakhrou d-Din*, après avoir mis en garde contre ce qu'il ne faut pas attribuer à *Allah*, a proclamé la bonne croyance en disant :

Il existe de toute éternité alors qu'aucun endroit n'existe de toute éternité. Il a fait exister les êtres et Il a établi le temps. Il ne dépend pas du temps et il n'est pas spécifié par l'endroit.

Explication :

L'auteur, en disant que Dieu n'occupe pas un endroit (qu'Il n'est pas dans une direction) ne veut pas dire qu'Il les occupe toutes (cela ne veut pas dire qu'Il serait dans toutes les directions), car comme on l'a déjà vu ce n'est pas juste non plus.

La réalité de Dieu est autre et Il ne saurait être circonscrit dans les directions ou les espaces. Dieu existait et il n'y avait rien d'autre que Lui. Cela signifie que Dieu, Le Suprême, existe sans endroit. Ceci est la croyance des gens de la *Sounnah*, bien plus, celle de tous les Musulmans, qu'ils fassent partie des gens des trois premiers siècles ou de ceux qui leur ont succédé.

Dans un *hadith* rapporté par *al-Boukhariyy*, *al-Bayhaqiyy* et *Ibn al-Jaroud*, le Prophète ﷺ a dit : « ***Allah* existait et il n'y avait rien d'autre que Lui** ». Cela veut dire que Dieu existait dans le non-commencement et il n'y avait ni espace ni créature. Et après avoir créé l'espace, Dieu n'a pas changé par rapport à ce qu'Il était. De ce *hadith* et d'autres textes similaires, les gens de la *Sounnah* ont tiré cette affirmation : « ***Allah* existe sans endroit** ».

Al-Bayhaqiyy a rapporté le *hadith* dans lequel le Prophète ﷺ a dit : « **Tu es le *Dhahir*, rien n'est au-dessus de Toi, Tu es le *Batin*, rien n'est au-dessous de Toi** ».

En le Commentant, *al-Bayhaqiyy* a dit : « Certains de nos confrères ont tiré de ce *hadith* que Dieu n'a pas d'endroit, car Celui qui n'a rien au-dessus et rien au-dessous existe sans endroit. » Fin de citation.

Ar-Ramliyy et d'autres ont rapporté la citation suivante de *3Aliyy* : « *Allah* existait alors qu'aucun endroit n'existait, et Il est maintenant comme Il était ». Fin de citation.

Dans l'explication du livre « *Al-'Ihya'* », *Az-Zabidiyy* a rapporté par le biais d'une chaîne remontant jusqu'à *Zayn Al-3Abidin* qui disait : « Louange à Toi, Tu n'est pas limité par un espace », Fin de citation. Il faut savoir qu'à son époque, *Zayn Al-3Abidin* était le meilleur des descendants du Prophète.

Le nombre des savants qui ont édicté (consigné) que Dieu est sans endroit est tel qu'on ne peut les dénombrer ; parmi eux, il y a *Abou Hanifah*, *Ibn Jarir at-Tabariyy*, *al-Matouridiyy*, *al-'Ach3ariyy*, et d'autres. Plus encore, *at-Tamimiyy* a rapporté l'unanimité des gens de la *Sounnah* sur le fait que Dieu existe sans endroit.

Après ceci, aucune considération ne doit être accordée à quiconque qui ferait ressembler Dieu à Sa créature et s'élèverait contre l'auteur et autres sommités qui ont édicté cette précieuse parole, qui affirme l'existence de Dieu sans endroit. En effet, celui qui prétend le contraire, en attribuant l'endroit à Dieu, celui là aura certainement fait ressembler Dieu à Ses créatures et L'aura rendu pareil à elles. De ce fait, il aura contredit aussi bien des textes clairs du *Qur'an* et du *hadith* que la raison. C'est Dieu, Le Suprême, qui est Le Créateur de l'espace (l'endroit), Celui qui régit le temps, Il a créé toutes les créatures en les faisant surgir du néant. Ainsi donc, Il n'a nullement besoin d'elles et n'a pas un quelconque attribut des créatures, comme l'a confirmé *Abou Hanifah* (Que Dieu soit Clément envers lui) : « Il est impossible que le Créateur ressemble à Sa créature ».

C'est pour cela qu'il n'est pas permis d'attribuer à Dieu le fait d'être dépendant du temps. Il est exempt de toutes les caractéristiques de Ses créatures.

L'auteur (que Dieu soit clément envers lui) a dit :

Aucune chose ne L'accapare au détriment d'une autre.

Explication :

Dieu fait surgir les choses du néant par Sa Volonté, Sa Puissance et Sa Création qui sont Eternelles, sans l'aide d'aucun membre, et sans avoir recours à des

outils ou des intermédiaires. C'est plutôt, par le simple fait que les choses sont soumises à Sa Puissance et Sa Volonté, qu'elles existent au moment et dans le lieu que Dieu a voulu. Nul ne peut en retarder ou en empêcher l'accomplissement.

A cet effet Dieu a dit dans la *Sourat Yasin*, 82 :

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

Ce qui signifie : **[Si Allah veut que quelque chose soit, Il l'ordonne, et cela devient.]**

Celui Qui a de tels Attributs ne peut être occupé par une chose aux dépens d'une autre, ni être pris par une affaire sans pouvoir réaliser une autre. En effet ceci arrive à celui qui s'occupe avec des membres et s'aide d'outils, car si ces derniers sont utilisés dans une tâche, il serait difficile de s'en servir d'une manière simultanée pour une autre fonction. Et Dieu Le Suprême, est transcendant à cela.

L'auteur (que Dieu soit clément envers lui) a dit :

Aucune imagination ne peut l'atteindre et aucune raison ne peut Le cerner. Il n'est pas spécifiable par l'intellect et Il ne s'identifie pas à travers les passions, Il ne se représente pas dans les illusions et Il ne Lui est pas donné de comment par la raison, les imaginations et les pensées ne l'atteignent pas. Rien n'est tel que Lui et Il est Celui Qui entend et Qui voit.

Explication :

Tout ceci peut être résumé par la citation suivante de *Dhounoun al-Misriyy Ibrahim Ibn Tawbah* (que Dieu soit clément envers lui) : « **Quoique tu imagines en ton esprit, Allah en est différent.** » (rapporté par *Al-Khatib* dans son livre intitulé « L'histoire de Bagdad »). Ceci, parce que tout ce que l'on peut imaginer dans son esprit est créé, et Le Créateur ne ressemble pas à Sa créature.

Dans le même sens, notre Imam *ach-Chafi3yy* a dit : « **Celui qui cherche à connaître son Créateur et qui est parvenu à un être qu'il imagine par son**

imagination, celui-là est assimilationniste – *mouchabbih* – et celui qui en arrive à la négation totale, celui-là est athée, négationniste. Et celui qui est parvenu à l'existence d'un Etre et a reconnu son incapacité à atteindre Sa réalité, celui-là est croyant, qui a la croyance en l'unicité de *Allah* ».

C'est pour cela que les Savants du *Salaf* ont interdit la réflexion sur la Réalité de Dieu et la recherche de Sa connaissance, car il n'y a que Dieu Qui connaît cette réalité. Quant à notre connaissance de Dieu, elle se limite aux attributs qui Lui sont nécessaires, à ceux qui Lui sont possibles et à ceux qui Lui sont impossibles.

***Ibn 3Abbas* a dit : « Méditer dans la créature et non pas dans la Réalité d'*Allah*, le Créateur » (Rapporté par *al-Bayhaqiyy*).**

Celui qui réfléchit au sujet de la Réalité de Dieu, pour finalement croire que c'est l'image à laquelle il a abouti par son imagination et son illusion, alors il n'est pas un croyant. En effet, il n'y aurait pas de différence entre lui et l'idolâtre. Ainsi, ce dernier adore une figure qu'il s'est façonnée (s'est taillée), et l'autre adore une image qu'il s'est représentée. Quant au croyant véridique, c'est celui qui adore Dieu Qui n'a pas de ressemblant.

L'*Imam Ahmad ar-rifa3iyy* a dit : « L'ultime connaissance que l'on peut avoir de *Allah* est d'avoir la certitude qu'il existe sans endroit ni ressemblance à Sa créature ».

Tout ceci est réuni et tire sa substance du verset clair dans lequel Dieu, Le Suprême, a dit :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Ce qui signifie : **[Rien ne Lui ressemble et Il est L'Entendant, Le voyant.]**

Dans ce verset, Dieu a fait précéder le fait qu'Il est exempt de toute imperfection ou ressemblance pour dire après qu'Il est l'Entendant, Le Voyant. Ceci afin qu'il soit établi que Son Ouïe n'est pas comme celle d'autrui, qui se réalise par le biais d'une oreille et d'autres petits organes, et que Sa Vue n'est pas comme celle d'autrui, qui s'accomplit par l'intermédiaire d'une pupille et d'autres instruments, car Dieu, Le Suprême n'a pas de ressemblant.

Il convient de clore ce bref commentaire du récit de *Fakhrou d-Din* fils de *3Asakir*, en citant ce qu'a relaté *Abou Nou3aym* dans son livre "*Al Hilyah*" par le biais d'une chaîne remontant jusqu'à *An Nou3mam Ibn Sa3d*, qui a dit:

"Alors j'étais à *Koufah* dans la maison de l'Emir *3Aliyy Ibn Abi Talib*, *Nawf Ibn Abdoullah* se précipita chez nous en disant: "O Emir des croyants, devant la porte il y a quarante juifs".

En réponse à quoi, il dit: "Laissez-les entrer", En se présentant devant lui, ils lui dirent: "O *3Aliyy*, décris-nous ton dieu, celui qui habite le ciel, comment est-il?, quand a-t-il existé? et sur quoi est-il? (*A savoir que les juifs font ressembler Dieu à Sa créature et croient qu'Il s'assied sur le Trône, Il est exempt de tout ce qu'ils profèrent*).

C'est alors que *3Aliyy* prit place et dit: "**O communauté de juifs, écoutez-moi et n'ayez par la suite aucun doute si vous ne questionnez nul autre quoi moi. Certes, mon Dieu, Le Suprême, est Eternel; Il n'est ni issu d'une chose, ni mélangé avec quoi que ce soit, ni incarné; Il n'a ni forme que l'on peut chercher, n'est ni localisé, ni caché, ni précédé par le néant (Il n'est pas précédé par la non-existence)**". Ensuite il leur dit: "Et Il parla à Moïse sans l'intermédiaire de membres, ni autre biais... Celui qui prétend que notre Dieu est limité, certes il a ignoré Le Créateur, L'Adoré".

Les louanges sont pour Dieu

et c'est Lui le Parfait Connaisseur.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Le traité de croyance de Ibnou `Asakir en arabe

متن عقيدة الشيخ فخر الدين بن عساكر (المتوفى سنة ٦٢٠هـ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الشيخ فخر الدين بن عساكر رحمه الله:

إعلم أرشدنا الله وإياك أنه يجبُ على كلِّ مكلفٍ أن يعلمَ أن
الله عزَّ وجلَّ واحدٌ في مُلكه . خلقَ العالمَ بأسره العلويَّ
والسفليَّ والعرشَ والكرسيَّ، والسَّمواتِ والأرضَ وما فيهما
وما بينهما . جميعُ الخلائقِ مقهورونَ بقدرته، لا تتحركُ ذرَّةٌ إلا
بإذنه، ليسَ معه مُدبرٌ في الخلقِ ولا شريكٌ في المُلكِ، حيُّ قيومٌ
لا تأخذهُ سِنَّةٌ ولا نومٌ، عالمُ الغيبِ والشهادة، لا يخفى عليه
شئٌ في الأرضِ حولا في السماءِ، يعلمُ ما في البرِّ والبحرِ وما
تسقطُ من ورقةٍ إلا يعلمُها، ولا حبة في ظلماتِ الأرضِ ولا
رطبٍ ولا يابسٍ إلا في كتابٍ مبينٍ . أحاطَ بكلِّ شئٍ علماً

وأحصى كلَّ شيءٍ عددًا فعالٌ لما يريدُ . قادرٌ على ما يشاءُ . له
الملكُ وله الغنى ، وله العزُّ والبقاء ، وله الحكمُ والقضاءُ ، وله
الأسماءُ الحسنَى ، لا دافعَ لما قضى ، ولا مانعَ لما أعطى . يفعلُ
في ملكه ما يريدُ ، ويحكمُ في خلقه بما يشاءُ . لا يرجو ثوابًا ولا
يخافُ عقابًا ، ليس عليه حقٌ (يلزمه) ولا عليه حكمٌ . وكلُّ
نعمةٍ منه فضلٌ وكلُّ نعمةٍ منه عدلٌ لا يُسئلُ عما يفعلُ وهم
يسألونَ . موجودٌ قبلَ الخلقِ ، ليس له قبلٌ ولا بعدٌ ، ولا فوقٌ
ولا تحتٌ ، ولا يمينٌ ولا شمالٌ ، ولا أمامٌ ولا خلفٌ ، ولا كلٌ ،
ولا بعضٌ ، ولا يقالُ متى كانَ ولا أينَ كانَ ولا كيفَ . كانَ ولا
مكانَ ، كَوْنُ الأكوانِ ودبْرُ الزمانِ . لا يتقيّدُ بالزمانِ ولا
يتخصّصُ بالمكانِ ، ولا يشغلهُ شأنٌ عن شأنٍ ، ولا يلحقه وهمٌ ،
ولا يكتنفه عقلٌ ، ولا يتخصّصُ بالذهنِ ، ولا يتمثلُ في النفسِ ،
ولا يتصورُ في الوهمِ ، ولا يتكيّفُ في العقلِ ، لا تلحقه
الأوهامُ والأفكارُ . ليسَ كمثله شيءٌ وهو السميعُ البصيرُ . اهـ