

Les attributs de *Allah ta³ala*

Sache que *Allah soubhanahou wa ta³ala* est caractérisé par les attributs de la perfection absolue qui est digne de Lui et qu'Il est exempt de tout attribut d'imperfection à Son égard.

Les savants musulmans ont dit qu'il est un devoir pour toute personne pubère, saine d'esprit et à qui est parvenu l'appel à l'Islam dans la langue qu'elle comprend (*moukallaf*), de connaître treize des attributs de *Allah* ﷻ.

C'est-à-dire qu'il est un devoir d'en connaître la signification sans que ce soit un devoir d'apprendre par cœur les termes mêmes de ces attributs.

Cette connaissance est un devoir du fait que ces treize attributs ont été fréquemment mentionnés dans le *Qour'an* et dans le *Hadith*, soit littéralement soit selon leur signification. Les attributs de Dieu sont de toute éternité, ils sont exempts de début et n'ont pas de ressemblance avec les attributs des humains, selon les gens de la vérité.

Ces treize attributs sont :

- L'existence (*Al-woujoud*),
- L'unicité (*Al-wahdaniyyah*),
- Le non-commencement (*Al-qidam*),
  - La non-fin (*Al-baqa'*),
- Le non-besoin (*Al-qiyamou bi n-nafs*),
  - La puissance (*Al-qoudrah*),

- La volonté (*Al-‘iradah*),
  - La science (*Al-³ilm*),
  - L'ouïe (*As-sam³*),
  - La vue (*Al-basar*),
  - La vie (*Al-hayat*),
  - La parole (*Al-kalam*)
- La non-ressemblance aux les créatures (*Al-moukhalafatou lil-hawadith*).

1. L'existence (*al-woujoud*)

Il est un devoir de croire que *Allah* ﷻ existe, il n'y a pas de doute sur Son existence. *Allah* ﷻ dit :

﴿ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ ﴾

Ce qui signifie :

« Il n'y a pas de doute au sujet de l'existence de *Allah* ».

[*Sourat 'Ibrahim / 'ayah 10*]

C'est-à-dire que l'existence de *Allah* ﷻ ne fait aucun doute. Il existe sans endroit et Il n'est pas sujet au temps.

l'Imam ³Aliyy a dit : « *Allah est de toute éternité alors qu'il n'y a pas d'endroit de toute éternité, et Il est maintenant tel qu'Il est de toute éternité* ».

L'Imam *Ahmad Ar-Rifa³iy* (m. 578 H) a dit : « *La limite de la connaissance que l'on peut avoir de Allah, c'est d'avoir la certitude que Son existence ta³ala est sans comment et sans endroit* ».

Notre connaissance de *Allah* ne peut pas atteindre la réalité de *Allah* mais elle concerne ce qui est obligatoire au sujet des attributs de *Allah* ﷻ, comme la science, ce qui est impossible à Son Sujet comme le fait d'avoir un associé et ce qui est possible à Son Sujet comme le fait de créer quelque chose et de l'anéantir.

2. L'unicité (*al-wahdaniyyah*)

Allah ﷻ est unique, Il n'a pas d'associé dans la divinité. *Allah* ﷻ n'est pas composé de parties comme les corps, car *Allah* n'est pas un corps. Il est unique par Lui-même, par Ses attributs et par Ses actes. *Allah* ﷻ dit :

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾

Ce qui signifie :

« Dis : Lui, *Allah* est unique »

[*Sourat Al-'Ikhlās* / 'ayah 1]

Et *Allah* ﷻ dit :

﴿ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾

Ce qui signifie :

« Votre Dieu est un Dieu unique »

[*Sourat Al-Baqarah* / 'ayah 163]

Si *Allah* ﷻ n'était pas unique mais multiple, le monde ne serait pas ordonné ; or le monde est ordonné : il est donc obligatoire que *Allah* soit unique.

L'Imam *Abou Hanifah* (80 - 150 H) a dit : « *Allah* est Unique, non pas du point de vue numérique, mais dans le sens qu'Il n'a pas d'associé ».

3. Le non-commencement (*al-qidam*)

Allah ﷻ existe de toute éternité, Son existence n'a pas de commencement. Il existe avant les créatures. *Allah* ﷻ dit :

﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ ﴾

Ce qui signifie :

« Il est *Al-'Awwal*, Celui dont l'existence n'a pas de début, et Il est *Al-'Akhir*, Celui Qui ne s'anéantit pas »

[*Sourat Al-Hadid / 'ayah 3*]

Le Messager de *Allah* ﷺ a dit :

« كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ »

Ce qui signifie :

« *Allah* existe de toute éternité et rien d'autre que Lui n'existe de toute éternité »

[Rapporté par *Al-Boukhariyy* et d'autres que lui]

Cela veut dire que *Allah* ﷻ existe de toute éternité et nul autre que *Allah* ﷻ n'existe de toute éternité, ni eau, ni air, ni terre, ni ciel, ni trône, ni piédestal, ni ange, ni temps, ni endroit.

N'est pas musulman celui qui dit que le monde est de toute éternité par son genre seulement ou par son genre et sa composition ; ceci est de la mécréance et comporte un démenti de *Allah* et de Son Messager. Ainsi Seul Dieu existe de toute éternité.

4. La non-fin (*al-baqa'*)

Allah ﷻ est éternel, Son existence n'a pas de fin. Il ne meurt pas, Il ne s'anéantit pas, et il ne change pas. *Allah* ﷻ dit :

﴿ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ﴾

Ce qui signifie :

« **Et restera Ton Seigneur** »

[*Sourat Ar-Rahman* / 'ayah 27]

C'est-à-dire que Lui-même, Il ne s'anéantira pas.

Quant à la non fin de certaines créatures de Dieu comme le paradis et l'enfer, établie par l'Unanimité, ce n'est pas une non fin qui est propre au paradis et à l'enfer car ils sont tous deux créés et ce qui est créé ne possède pas la non fin par soi-même. En effet, le paradis et l'enfer n'ont pas de fin parce que Dieu leur a voulu de toute éternité la non fin mais ce n'est pas par eux-mêmes qu'ils n'ont pas de fin.

5. Le non-besoin (*al-qiyamou bi n-nafs*)

Allah ﷻ n'a pas besoin de quoi que ce soit de Ses créatures alors que celles-ci ont toutes besoin de Lui *soubhanah*. Ainsi le monde ne peut se passer de son Seigneur ne serait-ce qu'un instant. *Allah* ﷻ dit :

﴿ اللَّهُ أَصَمُّ ﴾

Ce qui signifie :

« *Allah* est Celui Qui n'a besoin de rien et Dont toutes les créatures ont besoin ».

[*Sourat Al-'Ikhlās* / 'ayah 2]

Et *Allah* ﷻ dit :

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾

Ce qui signifie :

« Certes *Allah* n'a pas besoin des créatures »

[*Sourat 'Alī 'Imrān* / 'ayah 97]

Allah ﷻ ne tire pas profit de l'obéissance des obéissants et ne subit pas de préjudice par la désobéissance des désobéissants.

6. La puissance (*al-qoudrah*)

Allah ﷻ est sur toute chose tout-puissant. Rien ne Lui est difficile. Sa puissance concerne toutes les possibilités rationnelles, c'est-à-dire toute chose possible, dont l'existence ou l'inexistence est possible selon la raison.

Allah ﷻ dit :

﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

Ce qui signifie :

« Certes, *Allah* est sur toute chose tout puissant »

[*Sourat Al-Baqarah* / 'ayah 20]

7. La volonté (*al-'iradah*)

C'est-à-dire le vouloir. Par cet attribut, *Allah* spécifie les possibilités rationnelles par certaines caractéristiques au lieu d'autres. Sa volonté concerne la totalité des actes des esclaves, que ce soit les actes de bien ou de mal. Ainsi, tout ce qui existe dans ce monde existe par la volonté de *Allah* ﷻ.

Le Prophète ﷺ a dit :

« مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ »

Ce qui signifie :

« Ce que *Allah* veut est, et ce qu'Il ne veut pas, n'est pas »

[Rapporté par *Abou Dawoud*]

Et *Allah* ﷻ dit:

﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾

Ce qui signifie :

« Et vous ne voulez que ce que *Allah* le Seigneur des mondes veut »

[*Sourat At-Takwir / 'ayah 29*]

8. La science (*al-ilm*)

Allah ﷻ sait tout, de toute éternité. Rien ne Lui échappe. Il sait ce qui était, ce qui sera et ce qui n'arrivera jamais. *Allah* ﷻ dit :

﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

Ce qui signifie :

« ...et Il sait toute chose »

[*Sourat Al-Hadid / 'ayah 3*]

Ainsi, savoir la totalité des choses cachées est spécifique à *Allah*, mais *Allah* révèle une partie de ces choses cachées à certaines de Ses créatures telles que les prophètes, les saints et les anges.

9. L'ouïe (*as-sam*³)

Allah ﷻ entend tout ce qui est audible sans oreille ni aucun autre organe. Son ouïe est de toute éternité et n'est pas comme l'ouïe d'autre que Lui.

Allah ﷻ dit :

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾

Ce qui signifie :

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

[*Sourat Ach-Choura / 'ayah 11*]

10. La vue (*al-basar*)

Allah ﷻ voit tout ce qui est visible sans œil ni aucun autre organe. Sa vue est de toute éternité et n'est pas comme la vue d'autre que Lui.

Allah ﷻ dit :

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾

Ce qui signifie :

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

[*Sourat Ach-Choura* / 'ayah 11]

11. La vie (*al-hayat*)

Allah ﷻ est vivant sans âme, ni chair, ni cœur, ni sang. Sa vie ne ressemble pas à notre vie. Et Il est *Al-Hayy* le Vivant et Il ne meurt pas. Il est vivant de toute éternité, Il est exempt de début et de fin. *Allah* ﷻ dit :

﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾

Ce qui signifie :

« *Allah*, il n'est de dieu que Lui, le Vivant, Celui Qui ne s'anéantit pas »

[*Sourat Al-Baqarah* / 'ayah 255]

12. La parole (*al-kalam*)

Allah ﷻ parle sans langue, ni lèvres, ni voix, ni sons. Sa parole n'est pas une langue arabe, ni aucune autre langue et Sa parole ne ressemble pas à la parole des humains. *Allah* ﷻ dit :

﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾

Ce qui signifie :

« **Et Allah a assurément parlé à Mouça** »

[*Sourat An-Niça'* / 'ayah 164]

L'Imam *Abou Hanifah* (80 - 150 H) que *Allah* l'agrée a dit : « **Et Il parle, c'est-à-dire Allah, d'une parole qui n'a pas de ressemblance avec notre parole, alors que nous, nous parlons avec des organes jouant sur des points de prononciation et avec des lettres, Allah parle sans organe ni lettres** ».

13. La non-ressemblance aux créatures (*al-moukhalafatou li l-hawadith*)

Sache que parmi les attributs de *Allah* ﷻ, il y a le fait qu'Il ne ressemble pas à Ses créatures dans le sens qu'Il ne ressemble à aucune de Ses créatures, ni par Lui-même, ni par Ses attributs, ni par Ses actes. *Allah* ﷻ dit :

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾

Ce qui signifie :

« **Rien n'est tel que Lui** »

[*Sourat Ach-Choura* / 'ayah 11]

Et *Allah* ﷻ dit :

﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾

Ce qui signifie :

« **Et Il n'a pas d'équivalent, aucun** »

[*Sourat Al-'Tkhlās* / 'ayah 4]

C'est-à-dire que rien ne Lui est semblable, rien ne Lui est équivalent d'aucune manière que ce soit.

Ainsi, *Allah* ﷻ n'est pas un corps subtil, non palpable comme les *jinn*, les anges et l'air. Il n'a pas de ressemblance *ta³alā* avec la lumière, l'obscurité, les humains, les végétaux, ni les choses inertes comme les astres, le soleil, la lune ni à autre chose parmi les créatures. *Allah soubhanahou* ne change pas et ne se déplace pas. Le déplacement et l'immobilité, le changement d'humeur, les attitudes, la quantité, l'endroit, la couleur, le contact ou la séparation par la distance sont impossibles à Son sujet.

Allah ﷻ est l'unique créateur de ce monde avec ses genres et sa diversité. Or le Créateur de ce monde avec ce qu'il contient de créatures différentes et variées ne lui ressemble pas. Ceci est bien ce dont témoigne la raison saine, cette raison qui est témoin de la Loi musulmane.

L'Imam *Abou Hanīfah* (80 - 150 H), que *Allah* l'agrée, a dit : « **Comment le Créateur ressemblerait-Il à Ses créatures !** », c'est-à-dire que le Créateur n'a pas de ressemblance avec Ses créatures. Par conséquent, **il est un devoir pour tout musulman de croire fermement, sans aucun doute, que *Allah soubhanahou* n'a aucune ressemblance avec les créatures, si diversifiées.**

L'Illustre compagnon, le Calife bien guidé, *Abou Bakr As-Siddiq*, que *Allah* l'agrée a dit : « **Reconnaître son incapacité à parvenir à connaître l'Être de *Allah* est en soi une connaissance et chercher à concevoir Son Être mène à la mécréance et à l'association** ».

L'Imam de l'école *Hanbalite*, *Ahmad Ibnou Hanbal* (m. 241 H), ainsi que l'élève de l'Imam *Malik*, *Thawban Ibnou Ibrahim*, surnommé *Dhou n-Noun Al-Misriyy* (m. 245 H) ont dit : « **Quoi que tu imagines en ton esprit, *Allah* en est différent** ».

L'Imam, le spécialiste de la jurisprudence (*faqih*) *Abou Soulayman Al-Khattabiyy*, (m. 388 H) que *Allah* l'agrée, a dit : « **Ce qui est un devoir pour nous et pour tout musulman, c'est de savoir que notre Seigneur n'est pas un être possédant une image ou une forme, car certes, l'image implique le comment et le comment s'agissant de Allah et de Ses attributs est exclu** ». (Le comment : C'est ce par quoi on décrit les créatures, c'est-à-dire les dimensions, le début, la fin, la couleur etc..)

L'éminent Imam *Abou Ja'far At-Tahawiyy* (227 - 322 H) qui fait partie des savants du troisième siècle de l'Hégire (*salaf*) a dit : « **Il est exempt – c'est-à-dire Allah – des limites, des fins, des côtés, des organes et des membres ; Il n'est pas concerné par les six directions contrairement à toutes les créatures** ».

Cela veut dire que *Allah* ﷻ n'est pas concerné par les six directions comme c'est le cas pour tous les corps. En effet, les corps n'échappent pas au fait d'être contenus dans l'une des six directions car le corps est forcément dans un endroit. Ainsi, *Allah* ﷻ existe sans endroit et sans direction.

L'Imam *Abou Ja'far At-Tahawiyy* a dit également : "**Et celui qui qualifie Allah par une des significations des humains a certes commis de la mécréance**".

Il est un devoir d'ordre personnel pour toute personne responsable (*moukallaf*) de connaître ces attributs tout comme l'ont mentionné de nombreux savants parmi les plus récents comme *Mouhammad Ibnou Youçouf as-Sanouciyy* (l'auteur du Traité de croyance *As-Sanouciyyah*) ainsi que *Mouhammad Ibnou l-Fadaliyy Ach-Chafi'iy* et *Abdou l-Majid Ach-Chournoubiyy*. Bien avant eux, *Abou Hanifah* a cité semblable à cela dans *Al-Fiqhou l-'Akbar*. Comme lui également le *Hafidh An-Nawawiyy* a dit la même chose dans son livre *Al-Maqasid* et beaucoup d'autres encore.

Le *Chaykh* *Abdou l-Wahid Ibnou Achir Al-'Ansariyy Al-Malikiyy*, (990 – 1040 H) que *Allah* lui fasse miséricorde, a dit : « **Il est obligatoire (selon la raison) s'agissant de Allah, l'existence, l'exemption de début de même que l'exemption de fin, le non besoin absolu, Son exemption de toute ressemblance avec Ses créatures, sans pareil. L'unicité de par Lui-même, de par Ses attributs et Ses actes. Une puissance, une volonté, une science et une vie, une ouïe, une parole, une vue Lui sont obligatoire** ». [Dans son célèbre *matn* sur la croyance des musulmans « *Al-Mourchidou l-Mou'în 'ala d-Darouriyyi min 'Ouloumi d-Dîn* »]