

SAIS TU QUI EST ALLAH

?

أتدري ما الله

GOÛTER AUX DÉLICES
DE LA FOI

“APPROFONDIR LA CONNAISSANCE
DE NOTRE CRÉATEUR POUR SE
RAPPROCHER DE LUI”

—*—

TRADUCTION DU LIVRE DU CHEIKH

**ABDULAZIZ
ET-TARIFI**

Préface

Cet ouvrage est le fruit des efforts de plusieurs frères et sœurs anonymes, visant à diffuser la science de manière gratuite et explicite au plus grand nombre. L'œuvre originale a été traduite, dans le souci de retranscrire les écrits de la manière la plus fidèle possible au texte original.

Vous pouvez également participer à cette œuvre de bien en diffusant cet ouvrage au plus grand nombre, soit physiquement en imprimant la version simplifiée et en la partageant avec votre entourage ou dans les lieux de culte autour de vous, soit par le biais de la version digitale, afin de contribuer à cet acte de bien et d'obtenir une part de la récompense.

Vous pouvez accéder gratuitement à ces différentes versions (imprimable/digital) via le QR code suivant :

Nous demandons au Seigneur, le Très-Haut, d'accepter notre œuvre.

Invocations

Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la prière, la paix et les bénédictions soient sur notre Prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent avec bienveillance jusqu'au Jour du Jugement. Parler de la prophétie et de ses parties nécessite de multiples sessions. La prophétie a une position éminente et élevée. Il suffit de dire qu'Allah, le Tout-Puissant, en a fait la source et la finalité de l'obligation religieuse. Allah, le Glorifié et Exalté, a préservé la religion de cette communauté, de sorte que le faux ne peut l'atteindre ni de face ni de dos. Allah, le Tout-Puissant, s'est engagé à préserver son fondement, comme Il l'a dit : "En vérité, c'est Nous qui avons révélé le Rappel, et c'est Nous qui en sommes gardien" (Al-Hijr: 9).

Allah, le Tout Puissant, a accordé une faveur à cette communauté en préservant sa religion par la préservation de son Livre, qu'Il a rendu décisif, une distinction claire, une explication et une guidance pour quiconque cherche la guidée.

Notes

Nous nous contentons de ce qui précède à titre de résumé et de concision, et non pas de manière détaillée et exhaustive, car le lieu du détail est dans un autre contexte, et par volonté de diffusion et de simplification, nous avons traité ces questions de manière concise.

Je demande à Allah, Gloire et Majesté à Lui, de nous accorder à vous et à nous la satisfaction, et que la paix et les bénédictions soient sur notre Prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille, ses Compagnons, et ceux qui les suivent avec bienfaisance jusqu'au Jour du Jugement.

INTRODUCTION

Allah a distingué l'homme par la raison et l'a honoré avec elle, afin qu'il connaisse son Seigneur et ses devoirs envers Lui. La connaissance d'Allah, le Très-Haut, est le devoir le plus important. Pour connaître Allah, les moyens les plus importants sont la connaissance d'Allah à travers Son Livre et la Sunna de Son Prophète (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui), notamment par la connaissance des noms d'Allah, le Tout-Puissant, et de Ses attributs. Un autre moyen essentiel est la réflexion sur les créatures d'Allah. Leur grandeur et leur perfection témoignent de la grandeur, de la puissance et de la sagesse de leur Créateur.

Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la paix, la miséricorde et les bénédictions soient sur notre Prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent avec bienfaisance jusqu'au Jour du Jugement.

Cela dit :

LA GÉNÉROSITÉ D'ALLAH ENVERS L'HUMANITÉ À TRAVERS LA RAISON ET LA RÉVÉLATION.

En effet, Allah, le Tout-Puissant, a créé la création, les a guidés et orientés. Allah, le Glorieux, a mis en place des moyens de guidance sur cette terre. Parmi ces moyens, certains portent en eux-mêmes la preuve et l'orientation dès leur création, et parmi eux, certains qu'Allah a honorés et dotés d'une force accrue dans ce domaine, tout comme Il a honoré l'humanité. Il a honoré les descendants d'Adam par la raison, leur accordant la faculté de comprendre les bénédictions, les signes et les bienfaits d'Allah, le Tout-Puissant.

De même, Allah, le Tout-Puissant, honore la création par la révélation. C'est pourquoi Il a envoyé des messagers, révélé des livres, manifesté des preuves et des signes clairs. Allah, le Glorieux, a également doté les prophètes de miracles pour rendre manifeste la vérité qui guide l'homme vers son Seigneur, le Très-Haut. Ainsi, Allah a placé dans l'univers des signes, des indications et des preuves qui pointent vers le Créateur, le Tout-Puissant, et guident vers Lui. Que l'homme les déduise par sa réflexion et sa raison, ou qu'il se fie aux textes clairs de la parole d'Allah, tout cela nécessite réflexion et observation attentive. Plus l'homme approfondit sa réflexion, plus il en retire des résultats distincts. C'est pour cette raison qu'Allah, le Très-Haut, a ordonné de regarder le ciel, non pas une ou deux fois, mais de manière continue, afin que l'homme atteigne, par cette observation, la compréhension des vérités parmi les signes, les indications et les preuves d'Allah qui guident l'humanité vers Lui.

L'OBLIGATION DE CONNAÎTRE ALLAH POUR LES CRÉATURES.

La connaissance d'Allah, le Très-Haut, est une obligation pour toutes les créatures. De même, connaître les signes d'Allah et Ses créatures est un chemin qui mène à la connaissance d'Allah. C'est pourquoi l'homme ne peut connaître sa propre valeur qu'en connaissant son Créateur, et il ne peut apprécier les créatures qu'après avoir connu le Créateur. Plus la connaissance d'Allah, le Très-Haut, faiblit chez une personne, plus cela indique une faiblesse dans la contemplation des signes d'Allah et de Ses créatures.

C'est pourquoi, dans le Coran, Allah, le Glorieux et le Sublime, ordonne fréquemment à Ses serviteurs de regarder, de réfléchir, de considérer et de tirer des leçons des signes et des créatures d'Allah, qu'ils soient proches ou lointains. Les gens sont souvent égarés lorsqu'ils désobéissent à Allah à cause

de leur ignorance du droit d'Allah et de Sa grandeur. Ils s'égarent concernant le droit d'Allah et négligent ce droit s'ils ne connaissent pas l'étendue de ce droit. Ainsi, les polythéistes s'égarent en adorant autre chose qu'Allah, car il y a un déséquilibre dans leur connaissance entre le Créateur et la créature. Ils se préoccupent tellement de la connaissance d'une idole ou d'un objet de culte qu'ils l'exaltent en eux-mêmes, au point de priver (enlever) Allah de Son droit et de l'attribuer à autre chose. Il y a donc un déséquilibre dans la connaissance des vérités des choses. Ainsi, selon la raison et la loi divine, la connaissance est de deux types :

TYPES DE CONNAISSANCE

Le premier type : connaître une chose en elle-même, c'est-à-dire la connaître de manière isolée, sans la comparer à autre chose.

Le deuxième type : connaître une chose en la comparant à d'autres. Parfois, vous pouvez estimer grandement quelque chose, mais si vous découvrez autre chose, vous pourriez diminuer votre estimation de la première. Pourquoi cela ? Parce que vous ne connaissiez que cette première chose. Ainsi, Allah, le Très-Haut, permet à l'homme de changer d'avis en raison de la diversité des connaissances qu'il acquiert. Les gens s'égarent sur le droit d'Allah, Lui désobéissent, Le renient et Lui associent d'autres divinités parce qu'ils ignorent le droit d'Allah, le Très-Haut.

LA MÉTHODOLOGIE DU PROPHÈTE (QUE LA PAIX ET LES BÉNÉDICTIONS D'ALLAH SOIENT SUR LUI) POUR FAIRE CONNAÎTRE SON SEIGNEUR, LE TOUT-PUISSANT.

Dans ce discours, nous abordons une partie de la connaissance du droit d'Allah, le Tout-Puissant. Cela est illustré dans les paroles du Prophète (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) à ce bédouin qui vint le voir et lui dit : « Sais-tu ce qu'est Allah ? ». Selon un hadith rapporté dans les Sunan, d'après Muhammad ibn Jubayr, d'après son père, d'après son grand-père : « Un bédouin vint voir le Messager d'Allah (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) et dit : "Ô Messager d'Allah, les richesses ont périclité,

les familles sont en difficulté, et les routes sont coupées. Implore pour nous, car nous cherchons ton intercession auprès d'Allah et celle d'Allah auprès de toi." Le visage du Messager d'Allah (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) rougit et il dit : "Malheur à toi ! Sais-tu ce qu'est Allah ?" Le Messager d'Allah (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) se mit alors à glorifier Allah, au point que son visage changea de couleur, en exaltant Allah, le Tout-Puissant, contre ce que le bédouin avait dit. »

Quand ce bédouin est venu au Prophète (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) pour chercher son intercession auprès d'Allah et inversement, il voulait faire d'Allah un moyen pour atteindre le Prophète (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) afin qu'il puisse apporter un bien ou repousser un mal. Ce bédouin connaissait le Prophète (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui), mais il ne connaissait pas vraiment Allah. C'est pourquoi le Prophète (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) ne lui a pas dit : « Malheur à toi ! Sais-tu qui je suis ? », mais plutôt : « Malheur à toi ! Sais-tu ce qu'est Allah ? », indiquant ainsi que le bédouin ignorait la grandeur d'Allah et avait commis une erreur dans Son droit, en attribuant à d'autres ce qui est dû à Allah, le Très-Haut. Le bédouin voulait que le Prophète invoque pour faire descendre la pluie, et il voulait même davantage : que l'on considère Allah comme un intercesseur auprès du Prophète pour faire descendre la pluie.

Ce déséquilibre dans la connaissance est la raison pour laquelle l'humanité s'égare concernant le droit d'Allah, le Tout-Puissant. Les gens connaissent certaines réalités mais ignorent d'autres. L'esprit humain est rempli de connaissance ; si quelqu'un ne connaît qu'un animal et rien d'autre, il s'y attachera. Si quelqu'un connaît une créature et l'honore, il s'y attachera s'il ne connaît pas quelqu'un de plus honorable. S'il connaît quelqu'un de fort sans connaître quelqu'un de plus fort, il pensera que cette personne est la plus noble. C'est pourquoi Allah, le Tout-Puissant, se fait connaître à Ses serviteurs en mentionnant Ses noms et Ses attributs, ainsi que Son droit sur eux. Allah explique également Son droit en révélant à Ses serviteurs leur propre condition, leur faiblesse et leurs limites.

Quand le Prophète (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) a reçu le bédouin qui cherchait son intercession auprès d'Allah et inversement, il lui a dit : « Malheur à toi ! Sais-tu ce qu'est Allah ? ». Ensuite, le Prophète (que

la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) a glorifié Allah et a dit : « Allah est au-dessus de Son Trône, et Son Trône est au-dessus des cieux ». Puis, le Prophète a fait un geste avec sa main, écartant ses doigts comme une coupole.

Le Prophète voulait faire connaître Allah à ce bédouin en mentionnant certaines des créatures d'Allah, comme les cieux et le Trône, et en expliquant la position d'Allah par rapport à Ses créatures, qui sont plus grandes que l'homme. C'est ainsi que le Prophète (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) enseignait aux gens à connaître Allah et à comprendre Sa grandeur en comparant Sa création.

À cet égard, des hadiths du Prophète (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) indiquent que la reconnaissance du droit d'Allah, le Très-Haut, se clarifie par la compréhension de Ses créatures, qui sont plus grandes que l'homme. En effet, l'homme a besoin de briser son ego et ce qu'il exalte en lui-même, en prenant conscience de son ignorance. Allah, le Très-Haut, commande à l'homme de réfléchir à sa condition, à sa place, à ses limites et à sa faiblesse. Comme il est dit dans le Coran : « Et en vous-mêmes ; ne voyez-vous donc pas ? » (Sourate 51, verset 21).

Il est également souligné que les sens peuvent tromper et ne conduisent pas toujours à la vérité, car ils peuvent être erronés, tomber, ou se tromper. De même, l'homme peut souvent se tromper lui-même et être induit en erreur par son propre raisonnement. C'est pourquoi Allah, le Très-Haut, a créé en l'homme des désirs et des passions qui le combattent et le confrontent, pouvant le mener à contredire les commandements d'Allah, le Tout-Puissant.

Le Prophète (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) utilise souvent la mention de certaines conditions pour faire comprendre la grandeur de la création d'Allah par rapport à la faiblesse et aux limites de l'homme. Allah, le Très-Haut, dit : « En vérité, la création des cieux et de la terre est plus grande que la création des hommes » (Sourate 40, verset 57). Cela signifie que si une personne se considère comme grande, importante et autoritaire, elle doit savoir que la création des cieux et de la terre est plus grande qu'elle. L'ignorance de cette réalité ne signifie pas que l'homme est plus grand que les autres créations.

Un hadith rapporté dans le Musnad et d'autres sources, par Abbas, Abu

Huraira, et Abdullah ibn Mas'ud, relate que le Prophète (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) a vu un nuage pluvieux. Il a demandé : « Qu'est-ce que c'est ? » (bien qu'il sache, et qu'ils sachent eux-mêmes ce que c'est). Ils ont répondu : « Un nuage. » Le Prophète a alors expliqué la distance entre le ciel et la terre, ainsi que la distance entre les différents cieux, chaque distance étant d'environ cinq cents ans de voyage. Il a poursuivi en mentionnant le Trône d'Allah, précisant la distance entre sa base et son sommet.

En expliquant ces distances énormes, le Prophète (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) visait à faire comprendre la petitesse de l'homme par rapport à la grandeur de la création d'Allah. Cette prise de conscience devait amener l'homme à reconnaître la grandeur du Créateur et sa propre insignifiance.

Ainsi, lorsque l'homme s'égare dans la compréhension des équilibres et des forces, il se trompe alors dans des aspects tels que la confiance en Dieu, l'amour, la crainte, l'espoir, et ce qui en découle dans la manifestation de l'adoration envers Allah, le Très-Haut, par les actes de dévotion corporels, comme se prosterner devant autre qu'Allah, demander à autre qu'Allah, ou implorer autre qu'Allah. C'est similaire à ce bédouin qui est venu voir le Prophète (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) et a cherché l'intercession d'Allah pour le Prophète, car il connaissait certaines choses mais ignorait beaucoup d'autres, ce qui l'a conduit à méconnaître Allah et à mécroire en lui le Très-Haut.

C'est pourquoi le Prophète (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) faisait connaître Allah aux gens en leur expliquant Ses créatures, afin qu'ils comprennent que tout ce qu'ils voient est de la création d'Allah. Connaître les autres créations d'Allah aide à réaliser sa propre faiblesse et à reconnaître la grandeur d'Allah, le Très-Haut. C'est la raison pour laquelle les gens tombent dans le péché, l'incroyance, le polythéisme ou les innovations contraires aux commandements d'Allah, ou lorsque les passions l'emportent sur la foi. Cela n'arrive que par une faiblesse dans la connaissance d'Allah, le Très-Haut.

MOYENS DE CONNAÎTRE ALLAH A TRAVERS LE CORAN ET

LA SUNNA

Pour cette raison, nous trouvons que le prophète (paix et bénédictions soient sur lui) fait connaître Allah aux gens, et Allah Tout-Puissant, dans Son Livre, se fait connaître aux gens par divers moyens.

CONNAITRE ALLAH PAR SES NOMS

Connaître Allah par Ses noms, parmi lesquels : Allah, le Tout-Puissant, se fait connaître à Ses serviteurs par Ses noms, en mentionnant les noms d'Allah, le Tout-Puissant, qui indiquent Sa puissance, Sa perfection, Sa majesté, et la faiblesse de Ses serviteurs. C'est pour cela qu'Allah, le Tout-Puissant, mentionne Ses noms : le Premier, le Dernier, le Manifeste, le Caché, le Pourvoyeur, le Magnifique, le Doux, le Subtil, le Puissant, le Dominateur, et d'autres noms encore d'Allah, Gloire à Lui. Allah, le Tout-Puissant, fait cela pour que Ses serviteurs contemplent la gestion de l'univers et remettent leurs affaires à Allah, Gloire à Lui, et Le vénèrent comme Il se doit."

"Dans la mesure où l'homme ne connaît pas Allah, il Lui désobéit ; dans la mesure où il ne connaît pas Allah, il transgresse Ses limites ; et dans la mesure où il ne connaît pas Allah, il adore autre que Lui, même s'il est faible. C'est pourquoi Allah, le Glorieux, clarifie cela, comme dans la parole d'Allah : « Ô gens ! Un exemple est cité, écoutez-le attentivement : Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne créeraient même pas une mouche, même s'ils s'y mettaient tous ensemble. Et si la mouche leur dérobait quelque chose, ils ne pourraient pas le lui reprendre. Faible est tant le solliciteur que le sollicité ! » [Sourate Al-Hajj, verset 73]. Quelle est la raison de l'idolâtrie ? Quelle est la raison de l'association ? La raison de l'idolâtrie et de l'association est qu'ils n'ont pas estimé Allah à Sa juste valeur. Ainsi, ils ont adoré autre que Lui, car ils ne connaissaient pas la position d'Allah et connaissaient la position des autres. C'est pourquoi, lorsque l'homme ne connaît pas la grandeur d'Allah, il s'égare dans l'adoration et l'obéissance ; il associe à Allah autre que Lui et s'attache à des illusions. C'est pourquoi Allah, le Glorieux, montre Sa puissance pour révéler la faiblesse des autres, montre Sa majesté et Sa domination pour révéler l'humiliation et l'insignifiance des autres, et montre également Sa générosité et Ses provisions pour révéler la pauvreté des autres ; car lorsque l'homme connaît les trésors d'Allah, il reconnaît la faiblesse des

possessions des autres, ainsi que leur incapacité à donner."

C'est pourquoi, comme mentionné dans le hadith de Abdullah ibn Abbas et d'autres, le Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) a parlé de cet aspect qui rapproche l'homme d'Allah et lui fait renier tout autre que Lui en termes de servitude. Le Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) a dit : « Si les premiers et les derniers parmi vous, les êtres humains et les djinns, avaient le cœur le plus impie d'un seul homme, cela ne diminuerait en rien Mon royaume. Et si les premiers et les derniers parmi vous, les êtres humains et les djinns, avaient le cœur le plus pieux d'un seul homme... » Cela signifie que le nombre de personnes pieuses, de la première à la dernière, ne profite en rien à Allah, Gloire à Lui

De même, les gens ne peuvent pas nuire à Allah, le Glorieux. S'ils comprennent cela, ils sauront que l'homme peut nuire à d'autres, à une idole ou à ce qu'il croit être une divinité, mais personne ne peut nuire à Allah. C'est pourquoi l'homme ne peut reconnaître la valeur d'Allah, le Tout-Puissant, s'il ignore les signes et les preuves clairs et manifestes qu'Il a établis.

Connaître Allah, le Tout-Puissant, par Ses attributs

Parmi les moyens par lesquels Allah et Son Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) se font connaître aux gens, il y a la connaissance des attributs d'Allah, le Tout-Puissant. Allah mentionne Ses attributs dans Son Livre sacré pour que l'homme reconnaisse le droit d'Allah sur les serviteurs, Son influence dans la gestion de l'univers et dans le déroulement des événements. Cela inclut aussi l'impact d'Allah sur la création en soulageant les détresses, en facilitant les affaires, en montrant miséricorde aux gens et en étant bienveillant envers eux, ainsi que d'autres aspects liés à la science, la puissance et la capacité d'Allah.

CONNAITRE ALLAH EN EXPLIQUANT SES CRÉATURES ET LEUR PLACE

De même, parmi les moyens par lesquels Allah, le Glorieux, se fait connaître à Ses serviteurs et par lesquels le Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) fait connaître Allah aux gens, il y a l'explication des créatures d'Allah et de leur place. C'est pourquoi le Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) mentionne souvent des créatures d'Allah que l'homme ne perçoit pas et ne

connaît pas. Bien qu'il puisse voir certaines choses dans ce monde, il ne voit que l'apparence et ignore ce qui est caché. Ainsi, le Messager d'Allah (paix et bénédictions soient sur lui) évoque fréquemment des créatures invisibles à l'homme, en expliquant leur place et leur multitude.

Cela est rapporté dans de nombreux hadiths, comme dans celui rapporté dans le Musnad et ailleurs, d'après Abu Dharr, où le Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) a dit : « Voyez-vous ce que je vois et entendez-vous ce que j'entends ? Le ciel a gémi et il a le droit de gémir, car il n'y a pas un espace de quatre doigts sans qu'un ange ne soit prosterné ou incliné. » Le gémissement du ciel signifie le bruit causé par la charge qu'il supporte, similaire à un craquement, en raison du poids de ceux qui s'y trouvent, à savoir les anges en grand nombre. Le Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) ajoute : « Si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et pleureriez beaucoup, vous ne prendriez pas plaisir à être avec les femmes dans les lits, et vous sortiriez dans les campagnes pour implorer Allah. »

Cette instruction du Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) de connaître Allah en expliquant Ses créatures vise à nous faire comprendre que nous ne sommes pas grand-chose. Que vous obéissiez à Allah ou que vous rejetiez Allah, cela ne Lui apporte rien ni ne Le nuit en aucune manière. Votre bénéfice ou votre préjudice retombe uniquement sur vous-même. C'est pourquoi nous disons que l'homme reconnaît le droit d'Allah en connaissant Ses créatures. Ainsi, Abu Dharr, le narrateur du hadith, après avoir entendu le Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) mentionner les créatures d'Allah et parler de la puissance d'Allah, a dit : "J'aimerais être un arbre qui serait coupé." Cela signifie qu'il préférerait être un arbre abattu plutôt que d'être exposé à l'interrogation du Tout-Connaissant, qui recense tout ce que les serviteurs font, des moindres détails aux plus grands, des actes visibles à ceux cachés, pour lesquels l'homme sera jugé.

Par conséquent, il est obligatoire pour le croyant de reconnaître le droit d'Allah en connaissant Ses attributs et Ses noms, et de se rapprocher d'Allah en connaissant Ses créatures, car en les connaissant, l'homme reconnaît la puissance d'Allah, le Tout-Puissant.

LA CONNAISSANCE LIMITÉE DE L'HOMME ET SON

IGNORANCE DE NOMBREUSES CRÉATURES D'ALLAH ET LEURS EFFET

C'est pourquoi nous disons que l'humanité s'égare et s'éloigne d'Allah en raison de son ignorance d'elle-même et des créatures d'Allah, ce qui conduit à une ignorance du Créateur, Gloire à Lui. Ainsi, l'homme reconnaît son Seigneur, le Tout-Puissant, s'il Le voit, et s'il ne Le voit pas, il connaît Allah par Ses noms et Ses attributs, ainsi que par Ses créatures. Allah, le Glorieux, n'a pas donné à l'homme la capacité de Le voir dans ce monde dans Sa création actuelle.

C'est pourquoi, lorsque Moïse (paix soit sur lui) a demandé à son Seigneur de le laisser Le voir, en disant « Seigneur ! Montre-Toi à moi pour que je Te voie » [Al-A'raf : 143], Allah, le Glorieux, lui a répondu : « Tu ne Me verras pas, mais regarde la montagne » [Al-A'raf : 143], signifiant ainsi qu'Il se manifesterait à la montagne, qui est plus forte et plus solide que Moïse. Ensuite, Allah a dit à Moïse de regarder ce qui arriverait à la montagne après que Sa manifestation lui ait été révélée, pour que Moïse puisse comprendre sa propre capacité. Lorsque Allah, le Glorieux, s'est manifesté à la montagne, celle-ci s'est effondrée et Moïse est tombé inconscient. Cela montre que, bien que l'homme possède des capacités, des connaissances et des sens qui lui permettent de comprendre certaines choses, il ignore beaucoup d'autres. L'homme pense parfois que la connaissance et la science se limitent à ce qu'il a compris, et que ce qu'il ignore des affaires de l'univers n'est qu'une petite part, alors qu'en réalité, son savoir est limité.

Il suffit de considérer l'ignorance de l'homme pour comprendre qu'Allah, depuis la création de l'humanité, accorde à l'homme un savoir nouveau à chaque instant, chaque heure ou chaque jour. Ainsi, les connaissances que l'homme ne possède pas sont infinies. Par conséquent, l'ignorance de l'homme n'a pas de fin, tout comme la connaissance d'Allah, le Miséricordieux, est sans limite. Cela oblige l'homme à reconnaître l'étendue de son ignorance pour comprendre l'étendue de son savoir. Allah dit : « Ils t'interrogent au sujet de l'âme. Dis : "L'âme relève de l'ordre de mon Seigneur." Et on ne vous a donné que peu de connaissance. » [Al-Isra : 85]. Ainsi, Allah cache certaines choses à l'homme, soit en les cachant totalement pour confondre l'homme et lui montrer sa faiblesse, comme le mystère de l'âme qui a perplexé l'humanité. Comment l'homme, qui est vivant maintenant, meurt-il ? Qu'a-t-il perdu de

son corps ? Et où est ce qu'il a perdu ? Qu'est-ce qui le faisait bouger et agir ? Tu vois que ses organes sont complets : son cœur, son sang, sa vue, son ouïe, et tout le reste de son corps sont présents. Qu'est-ce qui a été enlevé à cet instant précis pour qu'il devienne un corps inanimé ? C'est l'affaire de l'âme que seul Allah connaît.

Allah, le Glorieux, montre à l'homme certaines choses de ce monde et lui en cache d'autres. C'est pourquoi Allah, le Tout-Puissant, dit : « Ils connaissent un aspect visible de la vie d'ici-bas » [Sourate Ar-Rum, verset 7]. La raison de l'ignorance de l'homme envers Allah, de son manque de foi et de son rejet de certains commandements divins réside dans le fait qu'il ne voit que les apparences et que l'essence des choses lui est cachée. Lorsque l'essence lui est cachée, il juge cette essence sur la base des apparences limitées qu'il perçoit.

C'est pourquoi, lorsqu'une personne n'a pas de connaissance des créatures, elle peut penser qu'elle est seule sur cette terre. De même, si elle n'a pas connaissance des planètes, elle peut croire que la Terre est la seule planète, ou que l'espace qu'elle connaît est l'unique. Tout ce qui a été rapporté dans les hadiths et les récits sur l'immensité de l'univers et de l'espace est confirmé aujourd'hui par les sciences humaines, qui témoignent de l'étendue de la connaissance d'Allah, Gloire à Lui, et des distances que l'homme ne peut ni comprendre ni mesurer, encore moins atteindre physiquement. Cela fait partie des choses impossibles sans la puissance d'Allah, Gloire à Lui. C'est pourquoi nous disons qu'il est obligatoire pour le croyant de méditer sur Allah, de réfléchir aux créatures d'Allah et aux effets de Ses actions sur cette terre, afin de glorifier Allah comme Il le mérite.

Ainsi, nous disons que l'homme, lorsqu'il comprend que le savoir se divise en deux types :

1. La connaissance d'une chose en elle-même — L'homme peut connaître une chose en elle-même, mais s'il ignore les autres, il aura tendance à l'exalter. Il l'aimera parce qu'il ne connaît rien d'autre, il aimera cette beauté parce qu'il n'a pas vu plus beau, il aimera cette richesse parce qu'il n'a pas vu plus riche, et il aimera cette force parce qu'il n'a pas vu plus fort.
2. La connaissance d'une chose par rapport à d'autres — Si l'homme compare ce qu'il connaît avec d'autres choses, plus belles, plus riches ou plus fortes, il

rabaisserait la première en réalisant qu'il existe quelque chose de supérieur.

C'est pourquoi l'homme juge de sa propre valeur selon la connaissance qu'il possède. Mais Allah, le Glorieux, ordonne à l'homme de méditer et de réfléchir. En contemplant le ciel, l'homme perçoit sa propre faiblesse. En méditant sur les choses grandioses, il reconnaît la faiblesse de ce qui est moindre. Plus l'homme étend sa connaissance des créatures d'Allah, plus grandes que lui, plus il revient à lui-même humble et brisé, conscient de la puissance d'Allah et de Sa gestion des créatures.

LA RÉFLEXION SUR LES CRÉATURES D'ALLAH ET SES FRUITS.

Allah, le Très-Haut, dit : « Ceux qui se souviennent d'Allah debout, assis et couchés sur leurs côtés, et méditent sur la création des cieux et de la terre [3:191]. » Quelle est la conclusion ? Se souvenir d'Allah, puis réfléchir sur la création des cieux et de la terre, quelle est la conclusion atteinte ? « Seigneur, Tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à Toi ! [3:191] » Cela signifie que ces choses qu'ils voient, comme les constellations et les rivières, les conduisent à reconnaître un Créateur immense, et que cela n'a pas été créé sans raison. Le terme « vanité » mentionné dans ce verset, « Tu n'as pas créé cela en vain, gloire à Toi », signifie que Tu es au-dessus de créer cela en vain. Plus une chose est parfaite dans sa fabrication, plus elle a été conçue avec une intention spécifique, contrairement aux choses où il n'y a pas d'ingéniosité apparente, car il n'y a pas de sagesse en elles.

Quand une personne arrive sur un chemin et rentre chez elle, par exemple, et qu'elle voit des objets éparpillés, comme un verre d'eau, des meubles, des objets divers ou des chaussures jetées ici et là, cela signifie-t-il que celui qui a agi ainsi avait l'intention de les organiser ou de les ranger, ou bien est-ce arrivé par hasard ? Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un désordre. Plus une chose est manifestement bien faite et ordonnée, plus il est clair que son créateur avait l'intention de la rendre parfaite.

C'est là le sens de la réflexion sur la création des cieux et de la terre. Plus l'être humain réfléchit à la création d'Allah, que ce soit les cieux, la terre ou les créatures qui s'y trouvent, plus il réalise que ce Créateur a créé l'univers avec une perfection totale, et cette perfection exclut l'idée de désordre.

C'est pourquoi, lorsque nous regardons ceux qui nient l'existence d'un Créateur, qu'ils soient athées, ou qu'ils nient l'existence d'un Créateur unique en en revendiquant plusieurs, ou autre, nous disons que ceux qui nient l'existence d'un Créateur de cet univers sont parmi les personnes les moins sensées et les plus naïves. L'homme, dans sa propre essence, sa civilisation, et autres aspects, est souvent matérialiste. Ils sont matérialistes dans leur vision de la vie, leur amour pour elle, sa beauté, et l'appréciation de son innovation et de sa création. Ils observent cela, tirent des connaissances de ce qu'Allah, le Tout-Puissant, a donné, modifie, avancent et reculent dans ces connaissances, puis attribuent cette créativité à eux-mêmes. Ils ignorent qu'ils ont en réalité tiré cela de la science d'Allah, de Sa bienfaisance, et de la perfection de Sa création et de Sa précision.

De même, lorsque Allah, le Tout-Puissant, se fait connaître à Ses serviteurs, Il montre que l'état de l'homme est plus faible que celui d'autres créatures auxquelles Allah n'a pas donné l'intelligence et la perception. Ainsi, bien qu'Allah ait donné à l'homme de la force, Il a fait en sorte que les objets inanimés, comme les montagnes et les arbres, soient plus puissants et robustes que lui. Si un homme voulait enlever une montagne de son emplacement, il ne pourrait pas le faire.

La raison en est qu'Allah, le Tout-Puissant, veut montrer à l'homme qu'Il a mis de la force dans un objet inanimé sans que celui-ci n'ait acquis quoi que ce soit, et que la force que l'homme possède ne signifie pas qu'il est puissant ou qu'il l'a acquise par son propre intellect. De même, en ce qui concerne les connaissances et la gestion de sa condition et de ses affaires, et tout ce que l'homme invente en matière de technologie et d'artisanat, Allah, le Tout-Puissant, a donné à Ses créatures des caractéristiques qui dépassent celles de l'homme en termes de précision.

Ainsi, l'être humain tire toutes ses connaissances des autres créatures d'Allah, le Tout-Puissant. Par exemple, il a appris à voler en observant les oiseaux, qui volent sans raison, car Allah les a faits ainsi dès leur création et a fait de cette capacité une caractéristique innée en eux. L'homme a compris cela et a ensuite créé la technologie du vol. La faiblesse de l'homme est évidente car il n'a pu imiter les animaux qu'après des milliers d'années, alors que ces animaux ne réfléchissent pas et n'ont pas de raison, mais Allah a fait en sorte que ces capacités soient inhérentes à eux.

Parmi les animaux, certains ont une vue beaucoup plus précise que celle de l'homme, tandis que d'autres ont une ouïe bien plus développée que celle de l'homme.

En fait, lorsque l'homme veut découvrir quelque chose, il peut s'inspirer de l'ouïe ou de la vue de certains animaux, qui pourtant n'ont pas de raison. Cela montre que l'homme, dans sa quête de moyens de perception ou de vision, ou pour comprendre le passage du temps ou les détails du ciel, trouve souvent des capacités déjà présentes chez les animaux sans qu'ils aient de raison. Allah, le Tout-Puissant, a donné à ces animaux des caractéristiques innées, non acquises. Tandis que l'homme a développé ces capacités parce qu'Allah lui a donné une intelligence qui lui permet d'acquérir des connaissances, comblant ainsi les lacunes que les animaux n'ont pas. Cela montre la faiblesse de l'homme et la perfection de la connaissance d'Allah, le Tout-Puissant.

C'est pourquoi nous disons que l'homme ne peut connaître le droit d'Allah, le Tout-Puissant, que s'il se connaît lui-même et connaît son Créateur. Si cet équilibre est perturbé, il s'égare et se trompe. En observant la condition des polythéistes à travers les époques, on constate qu'ils s'égarent à l'égard d'Allah, le Tout-Puissant, en raison de leur connaissance du moindre et de leur ignorance du Grand, le Sublime.

Les mécréants de Quraysh adoraient des idoles et des statues, ainsi que des arbres et des pierres, au lieu d'Allah, le Tout-Puissant. Cette adoration, qu'ils ont consacrée à autre chose qu'Allah, le Tout-Puissant, s'explique-t-elle par le fait qu'ils considéraient ces objets comme dignes de vénération en soi ? Peut-être avaient-ils dans leur esprit une image de grandeur ou une imagination, ou bien avaient-ils constaté un effet d'une créature d'Allah, comme les djinns. Par exemple, ils cherchaient refuge auprès d'eux lorsqu'ils entraient dans une vallée. Cependant, en ignorant la grandeur d'Allah, le Tout-Puissant, ils se sont égarés et se sont concentrés sur les créatures les plus insignifiantes en termes de force et d'influence.

C'est pourquoi nous disons que le centre des connaissances, en ce qui concerne la compréhension des vérités, est de connaître son Seigneur, le Tout-Puissant, en connaissant Ses noms et Ses attributs, ainsi que Ses signes. Si cette base est perturbée, la compréhension de ce qui est le plus grand se

déséquilibre chez l'homme. Ainsi, nous voyons que certaines personnes adorent les vaches ; pourquoi ? Parce que l'homme est naturellement enclin à vénérer quelque chose. Il doit vénérer, alors il regarde dans l'univers pour trouver ce qu'il perçoit comme la créature la plus grande et la plus influente dans sa vie. Certains vont même jusqu'à adorer les souris.

Certaines personnes adorent les planètes et les étoiles, d'autres adorent les djinns, les goules ou autres créatures, consacrant leur adoration à autre chose qu'Allah, le Tout-Puissant. Ces personnes cherchent un être influent et puissant, c'est pourquoi elles les invoquent et les prient au lieu d'Allah. Cependant, Allah, le Tout-Puissant, veut guider Ses serviteurs pour qu'ils comprennent plusieurs choses, y compris la faiblesse de ces êtres qu'ils adorent. Il montre que ceux-ci ne peuvent ni apporter de bien ni causer de mal aux créatures : "Et n'invoque pas, en dehors d'Allah, ce qui ne peut ni te profiter ni te nuire; si tu le fais, alors tu seras parmi les injustes." (Sourate Yunus, 10:106). Ces êtres ne peuvent ni offrir un bénéfice, comme la richesse, la santé, ou éloigner un mal, comme une maladie, des calamités, des soucis ou la pauvreté, ni même se nuire ou se bénéficier à eux-mêmes.

Ainsi, lorsque l'homme comprend la réalité des choses et la grandeur d'Allah, le Tout-Puissant, il sait à qui doit être adressée l'adoration.

L'ORIGINE DE L'ÉGAREMENT ET DE LA DEVIATION DE L'HUMANITE.

L'origine de l'égarement de l'humanité, comme mentionné précédemment, réside dans le fait qu'ils connaissent certaines choses mais en ignorent d'autres. En s'enfonçant davantage dans l'ignorance des droits d'Allah, le Tout-Puissant, et dans les pratiques païennes, le champ de l'adoration se rétrécit au point où ils en viennent à adorer des futilités. Les idolâtres, tels que les mécréants de Quraysh et autres, ont commencé par ignorer la grandeur d'Allah, le Très-Haut. Ils ont instauré des intermédiaires en dehors d'Allah, sculptant des représentations de personnes qu'ils vénéraient à la place d'Allah. Ils pensaient que ces représentations servaient d'intermédiaires, croyant que les esprits de ces personnes se manifestaient dans les statues ou que ces statues transmettaient des messages à ces esprits, influençant leur vie en leur apportant bien ou mal. C'est ainsi qu'ils les ont adorées en lieu et place

d'Allah, au point que la crainte de ces idoles s'est ancrée dans leurs cœurs, les conduisant à les vénérer même en voyage ou en secret.

Comme il est rapporté dans un hadith authentique d'Abu Raja, qui a dit : "Nous, à l'époque de l'ignorance, adorions une pierre. Si nous trouvions une pierre plus grande, nous jetions la première et prenions la nouvelle. Si nous ne trouvions pas de pierre et que nous étions dans une plaine, l'un de nous trayait une chèvre sur de la terre, puis tournait autour." Cela montre que l'être humain a besoin de quelque chose de concret pour adorer. Regardez comment cette adoration s'est transformée jusqu'à vénérer l'une des créatures les plus faibles, simplement parce qu'ils ignoraient les degrés de grandeur. En effet, il n'y a rien de grand sans qu'il n'existe quelque chose de plus grand, et la chose la plus grande est Allah, le Tout-Puissant, qui est parfait en tous points.

Cependant, l'égarement dans ce domaine dépend du niveau de connaissance et de compréhension de l'individu. C'est pourquoi nous disons que plus une personne connaît les attributs et les noms d'Allah, plus elle est sincère dans son adoration exclusive envers Allah, le Tout-Puissant, et plus elle se distancie de l'associationnisme.

Lorsqu'un être humain rencontre quelqu'un de grand ou puissant, il peut le mépriser en connaissant quelqu'un de plus grand encore. Ainsi, s'il rencontre un maître obéi, puissant et riche, il devrait se rappeler d'Allah, le Tout-Puissant, de Sa force et de Sa grandeur. Cela diminuera l'importance de cette personne dans son esprit et empêchera de lui vouer un culte au lieu d'Allah, le Tout-Puissant. Ainsi, il saura à qui diriger ses espoirs, de qui avoir peur, à qui poser des questions, et vers qui se tourner en cas de besoin. S'il manque de connaissance sur les rangs des créatures en termes de leurs noms et attributs, il peut en venir à adorer des illusions qui n'existent pas.

C'est pourquoi ceux qui se sont égarés dans la définition de leur divinité, pensant qu'elle contrôle leur existence, sont dans l'erreur, car l'homme sait qu'il existe quelque chose de plus grand que lui.

Il est Celui qui ordonne le bien et le mal pour l'homme, mais la vérité et la nature de cet être supérieur restent inconnues pour certaines personnes : quelles sont Ses caractéristiques, quels sont Ses noms ? Elles se perdent alors, cherchant des réponses dans différentes directions. C'est pourquoi certains

attribuent le pouvoir au concept de la lumière et des ténèbres, adorant ces éléments au lieu d'Allah, le Tout-Puissant. Ils considèrent que la lumière est la source du bien et les ténèbres la source du mal pour l'humanité, croyant qu'ils ont besoin d'un soutien.

Même ceux qui nient l'existence d'Allah et Son rôle de Créateur et de Maître du monde finissent par admettre cette vérité, que ce soit volontairement ou sous la contrainte. En effet, qu'on le veuille ou non, l'existence d'Allah est une réalité que l'on finit par reconnaître.

Le terme "volontaire" ici signifie se soumettre et se résigner à Allah, le Tout-Puissant, par désir. Quant à "contrainte," cela se réfère à ce qui domine l'être humain en raison de la nature avec laquelle Allah l'a créé. L'être humain est naturellement prédisposé à croire en Allah. Ainsi, même une personne athée se tournera vers Allah, même si c'est dans ses rêves. Si des calamités surviennent et que cette personne refuse de se tourner vers Allah par entêtement et obstination, elle finira par le faire en rêve, cherchant refuge auprès du Tout-Puissant et du Fort. Cela montre que même si une personne résiste à ses instincts, son âme revient à sa vérité, même dans les rêves. Pourquoi ? Parce que l'âme est naturellement disposée à croire en le Créateur, le Tout-Puissant. C'est pourquoi le Prophète (paix et bénédiction sur lui) a dit : "Tout nouveau-né naît selon la fitra (la disposition naturelle)."

Tout nouveau-né naît selon la fitra ; qu'est-ce que cette fitra sur laquelle l'homme est créé ? La plus grande manifestation de cette disposition naturelle chez l'homme est la croyance en un Créateur, Allah, le Tout-Puissant, qui gouverne l'univers. Allah, le Tout-Puissant, est celui qui donne la force à l'homme, qui lui accorde des richesses, des enfants, une épouse, et qui le soutient et le protège. Même si une personne refuse de le reconnaître, elle ressentira toujours, au fond d'elle-même, le besoin de se tourner vers le Créateur.

Mais pourquoi l'homme résiste-t-il à cette inclination naturelle ? Il le fait souvent pour satisfaire ses désirs, ses passions et ses envies, ignorant ainsi le droit du Créateur pour s'adonner à ses plaisirs. Puis, lorsqu'il se sent affaibli, il se tourne vers le Créateur pour demander pardon et rédemption.

C'est pourquoi les personnes les plus faibles d'esprit et les moins réfléchies

sont celles qui nient l'existence du Créateur, Allah, le Tout-Puissant. L'homme a été créé avec une grande précision et perfection. Allah, le Tout-Puissant, dit : "Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite" (Sourate At-Tin, 95:4). Cette perfection se manifeste dans la structure de l'homme, dans l'harmonie de sa vie, et dans les capacités qu'Allah lui a données pour acquérir des biens et repousser les maux qui pourraient l'affecter. Cela démontre la perfection de la création d'Allah et Son artisanat dans la création de l'homme.

ATTRIBUER LA CREATION A LA NATURE ET LA RÉPLIQUE À CETTE PAROLE

Quant à l'attribution de la création à la nature, que ce soit dit que cela est une création de ses effets, que cela soit de sa création ou de sa production, ou des conséquences de l'explosion de l'univers comme ils le prétendent, cela implique qu'il n'y aurait aucune précision dans la fabrication. Lorsqu'un être humain crée quelque chose et y met de l'innovation avec l'intention de le perfectionner, il y met un soin particulier et conçoit chaque élément dans un but spécifique que l'observateur peut discerner. Ainsi, lorsqu'un être humain, par exemple, fait exploser quelque chose ou autre, comme quelqu'un qui prend un caillou ou une bouteille et la jette dans la rue, cela se retrouve dispersé. Est-ce que cela suit un ordre précis ? Et est-ce que cela sert un besoin particulier ?

Elle (la création) n'est pas utilisée pour un besoin particulier. Même si l'on rassemblerait ses parties et essayait d'en tirer profit correctement, on n'en tirerait aucun bénéfice. Cependant, si l'on souhaite en tirer profit, par exemple en taillant des pierres pour en faire des miroirs, des couteaux, ou d'autres objets utiles pour l'être humain, on comprend alors que ce produit n'est pas le fruit du hasard, mais de la sagesse d'un créateur qui l'a façonné. Ainsi, ceux qui prétendent que l'univers existe par hasard se contredisent eux-mêmes, car l'être humain, par nature, ne croit pas à la validité de l'absurdité dans ses actions, mais la condamne plutôt.

"Lorsqu'une personne observe une action absurde dans sa construction, sa création, ou dans ses métiers et ses artisanats, elle condamne celui qui a agi ainsi. L'être humain condamne l'absurdité qui émane de lui-même. Alors, comment pourrait-il en être autrement en ce qui concerne l'univers ? Dire que l'univers est le fruit du hasard, qui l'a créé avec un tel niveau de perfection ? Qui l'a créé avec une gestion du temps, une diversité d'espaces et de genres de créatures ? Il est certain qu'il y a un Créateur qui a conçu cela. La reproduction humaine, leur création, leurs unions, leurs lignées, les aspects émotionnels et la précision des gènes présents chez l'homme, tout cela a été créé par Allah, le Très Doux et le Très Informé. Allah a créé cela avec sagesse et un but, organisant l'univers d'une manière qui reste une source de perplexité pour l'être humain, même s'il acquiert de vastes connaissances. L'univers arrivera à sa fin, et l'humanité n'aura acquis qu'une petite partie du savoir à son sujet."

Les fruits de la connaissance d'Allah, glorifié et exalté soit-Il.

LA GUIDANCE VERS L'ADORATION D'ALLAH

Celui qui est guidé dans la connaissance d'Allah, exalté soit-Il, est guidé vers l'adoration d'Allah, glorifié et exalté soit-Il, ce qui est le fruit de la vénération. L'être humain connaît son Seigneur afin de L'adorer, glorifié soit-Il. Il apprend à connaître Allah, exalté soit-Il, à travers Lui-même et Son adoration, et cela vient après la connaissance des noms et des attributs d'Allah, glorifié et exalté soit-Il. C'est pour cela que le Prophète, paix et bénédictions soient sur lui, dit à Abdullah ibn Abbas : '(Apprends à connaître Allah dans l'aisance, Il te connaîtra dans la détresse)', ce qui signifie que si tu connais Allah, exalté soit-Il, dans tes moments d'aisance, Allah, glorifié soit-Il, te reconnaîtra par Sa bienveillance, en t'honorant, en te protégeant du mal, et en te soulageant des difficultés lors des moments de détresse. Cela fait partie de la perfection de la bienfaisance et de son accomplissement.

LA PRÉSERVATION DES PÊCHÉS

Ainsi, l'homme se préserve également de la désobéissance envers Allah, exalté soit-Il, et de l'audace envers Lui. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il sait qu'Allah, exalté soit-Il, connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et qu'aucune particule de poussière, aussi petite soit-elle, ne Lui échappe dans les cieux et sur la terre, qu'Il connaît les secrets et les confidences, et qu'Il est le

Connaisseur de l'invisible et du visible, il comprend alors qu'Allah, exalté soit-Il, est conscient de tout ce que les hommes cachent ou révèlent.

Dans cette conscience, l'homme ne cache pas le mal, ni ne fomenté des complots, ni ne désobéit à Allah, exalté soit-Il, lorsqu'il est isolé, même s'il est seul, car il sait qu'Allah, exalté soit-Il, le voit. Il le voit même lorsqu'il est isolé, quand bien même personne parmi les créatures ne pourrait le voir, car la connaissance d'Allah, exalté soit-Il, est parfaite. Rien ne cache Son savoir, ni les voiles, ni les maisons, ni la terre, ni le ciel, ni les vents, ni les nuages, ni les montagnes. Même si l'homme se trouve au fond de la terre, Allah, exalté soit-Il, connaît son état tout comme s'il était à la surface, ou tout comme s'il était auprès d'Allah dans le ciel. La connaissance d'Allah, exalté soit-Il, est unique, qu'il s'agisse de l'invisible ou du visible. Si l'homme comprend cela, il en tire une force accrue.”

ACQUISITION DE LA CERTITUDE, DE LA PATIENCE, DE LA PERSÉVÉRANCE ET DE LA TRANQUILLITÉ.

Parmi les effets et les fruits de la connaissance d'Allah, exalté soit-Il, l'homme acquiert la certitude, la patience, la persévérance, ainsi que la tranquillité dans la vie. Les personnes les plus tranquilles dans la vie sont celles qui connaissent Allah, glorifié et exalté soit-Il, en connaissant Ses noms et Ses attributs et en reconnaissant Ses signes. Lorsqu'un malheur les frappe, ils savent qu'Allah, exalté soit-Il, leur veut du bien et qu'ils doivent être patients, car Allah, exalté soit-Il, a expliqué qu'Il fait descendre les épreuves sur Ses serviteurs pour les éloigner du mal et des péchés, et pour pardonner beaucoup de leurs fautes.

Le Prophète, paix et bénédictions soient sur lui, dit : ‘Aucune affliction ne frappe un croyant, même une épine qui le pique, sans qu'Allah n'expie par cela certains de ses péchés’. Ainsi, quand une épreuve survient, le croyant dit : ‘Louange à Allah’, car il sait qu'Allah, exalté soit-Il, veut expier ses péchés. Il est donc plus apaisé que celui qui ignore le jugement divin. En revanche, une personne qui ne connaît pas ces jugements pourrait, face à une légère épreuve, tomber dans le désespoir, voire se suicider, car elle croit ne pas mériter la vie. Elle ne comprend pas les raisons ni la sagesse divine derrière les épreuves et les bienfaits accordés à l'homme.

C'est pourquoi Allah, exalté soit-Il, a clarifié les jugements à Ses serviteurs et

leur a également expliqué leurs effets sur eux, par miséricorde et par bienveillance. Cela permet à ces serviteurs d'accroître leur certitude, leur persévérance et leur patience.

De même, lorsqu'une personne est confrontée à des épreuves, à des tribulations, à l'injustice et à la tyrannie, elle trouve dans les noms et les attributs d'Allah, exalté soit-Il, ce qui lui apporte certitude et assurance. Elle voit l'injustice et la tyrannie se produire, et elle comprend que si Allah, exalté soit-Il, accorde un répit aux oppresseurs, c'est par Sa sagesse. Elle reconnaît que ce délai fait partie du plan divin, et que chaque action est soumise à un jugement et à un compte-rendu. Allah, exalté soit-Il, peut retenir ou punir Son serviteur quand Il le veut.

En comprenant cette règle du répit, de la patience divine, et de la manière dont Allah, exalté soit-Il, traite Ses serviteurs, cette personne trouve la paix intérieure, sachant qu'il y aura une conséquence et que cette conséquence est mesurée par Allah, exalté soit-Il. Cela contraste avec l'état de ceux qui, face aux événements de leur vie—épreuves, tests, tribulations, injustices et tyrannie—ne trouvent aucune explication et vivent dans l'ignorance, semblables à des bêtes.

C'est pourquoi Salman al-Farisi, en parlant de la maladie et de la compréhension de la sagesse divine, a dit : 'Lorsque le mécréant est frappé par une calamité envoyée par Allah, exalté soit-Il, il est comme un animal que son propriétaire attache puis détache sans qu'il sache pourquoi on l'a attaché ou pourquoi on l'a détaché.' De même, lorsque l'animal est lié puis relâché, il ne comprend pas la raison de ces actions.

Allah, exalté soit-Il, peut t'immobiliser par une maladie pendant un jour ou deux pour que tu comprennes la sagesse derrière cela. Cependant, si tu n'es pas croyant en Allah, tu es comme les animaux : ton maître vient, t'attache sans que tu saches pourquoi, puis te libère après un jour ou deux sans que tu comprennes la raison. Ne pas percevoir cette sagesse peut mener à la désespérance et au découragement face à la miséricorde d'Allah, exalté soit-Il, et peut même pousser certains à choisir de quitter la vie par le suicide ou d'autres moyens.

C'est pourquoi les personnes les plus angoissées et les plus désespérées sont

celles qui ne comprennent pas la sagesse derrière les catastrophes et les épreuves. Dans les sociétés non-croyantes qui ne croient pas en un Créateur, ou qui croient en un Créateur mais ignorent Ses décrets, il est fréquent de fuir la vie et de chercher à y échapper, car elles ne savent pas ce que l'avenir leur réserve. En revanche, les croyants qui possèdent la certitude et la patience, et qui comprennent les décrets et les interdictions d'Allah, savent que certains aspects sont compréhensibles pour l'homme, tandis que d'autres lui échappent. Lorsqu'ils sont confrontés à une épreuve, ils s'en remettent à Allah. Le Prophète, paix et bénédictions soient sur lui, souligne l'importance de cette certitude dans la connaissance de son Seigneur lorsqu'il dit : 'Étonnant est le cas du croyant ! Tout son sort est bon pour lui. S'il lui arrive un bien, il est reconnaissant, et c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive un mal, il endure avec patience, et c'est un bien pour lui.

Il comprend donc que la conséquence des deux situations, que ce soit un malheur ou une épreuve, est une expiation et une purification. Allah, exalté soit-Il, désire pour lui une purification et un renforcement. Allah, exalté soit-Il, l'empêche également, s'il est patient, d'être atteint par un mal ou par un bien qui en apparence est une miséricorde mais qui en réalité est un châtement. Et s'il remercie Allah, exalté soit-Il, pour le bien et les bénédictions qu'Il lui a accordés, Allah, exalté soit-Il, les augmentera, comme Il le dit : 'Si vous êtes reconnaissants, très certainement J'augmenterai (Mes bienfaits) pour vous' [Ibrahim:7]. Ainsi, Allah, exalté soit-Il, accroît la bénédiction qu'Il lui a accordée.

LA GRANDE IMMENSITÉ DU DROIT D'ALLAH ET LA PLUS GRANDE INJUSTICE ET MÉCRÉANCE

La plus grande obligation de l'être humain envers Allah, exalté soit-Il, est de L'adorer exclusivement. Et la plus grande injustice que l'homme puisse commettre envers lui-même en relation avec Allah, glorifié soit-Il, est d'associer à Allah d'autres divinités. C'est pourquoi Allah, exalté soit-Il, dit par la bouche du serviteur pieux à son fils : 'Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association (à Allah) est vraiment une grave injustice' [Luqman :13]. Et Il dit également : 'Ceux qui croient et qui n'entachent pas leur foi d'oppression [c'est-à-dire de polythéisme/association] ceux-là ont la sécurité ; et ce sont eux les bien-guidés' [Al-An'am :82], signifiant qu'ils seront en

sécurité le Jour du Jugement contre la terreur et l'angoisse.

L'être humain doit comprendre que s'il accomplit son devoir envers Allah, c'est parce qu'il Le connaît. S'il ne le fait pas, c'est à cause de son ignorance du droit d'Allah, glorifié et exalté soit-Il, jusqu'à ce qu'il en vienne à adorer d'autres que Lui.

Les plus grandes catastrophes et épreuves résident dans le manquement au devoir envers Allah, exalté soit-Il, ainsi que dans le fait que l'homme insulte Allah, glorifié et exalté soit-Il, et porte atteinte à Sa personne divine. Cela se répand dans de nombreux pays musulmans et constitue la plus grande des tentations, la plus grande injustice, et le plus grand acte de mécréance. Un tel comportement démontre une ignorance totale de la grandeur d'Allah, exalté soit-Il. Comment quelqu'un pourrait-il s'adresser à Lui de cette manière ?

C'est pourquoi nous disons que l'insulte envers Allah, exalté soit-Il, ne peut venir de quelqu'un qui Le connaît véritablement, connaît Sa grandeur et connaît Sa dignité. Sinon, sa langue se paralyserait avant même de penser à de telles paroles. Celui qui connaît Allah, glorifié et exalté soit-Il, à sa juste valeur ne pourrait jamais descendre à un tel niveau. Insulter Allah, exalté soit-Il, mène une personne aux niveaux les plus bas de la mécréance et de l'injustice. Comment un être humain peut-il insulter son Créateur, Celui qui le pourvoit, lui donne la vie et la mort, et qui gère ses affaires sur cette terre ? Le destin de ses états d'âme, qu'il s'agisse de joie, de tristesse, de vie ou de mort, et d'autres aspects de sa condition humaine, dépend d'Allah. Pourtant, certains osent s'en prendre à Allah, glorifié et exalté soit-Il, avec des insultes ou des paroles si choquantes qu'elles font frémir les corps.

Insulter Allah, exalté soit-Il, ou diminuer Sa grandeur est l'une des formes les plus graves de mécréance, voire la plus grande. Même si une personne est polythéiste, juive ou chrétienne, elle ferait moins de mal que de blasphémer contre Allah ou de dénigrer Sa personne divine. Plus une personne connaît la position d'Allah et reconnaît Sa grandeur, plus elle Le vénère et Lui rend culte. C'est pourquoi le degré d'adoration chez les prophètes est supérieur à celui des autres; ils ont compris les droits d'Allah et Sa grandeur d'une manière que personne d'autre n'a. Le Prophète, paix et bénédictions soient sur lui, a dit : 'Si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et pleureriez beaucoup,' se référant à sa connaissance de la création d'Allah et de l'étendue de Sa science. Le

Prophète, paix et bénédictions soient sur lui, a été élevé au ciel, transporté de la Mosquée sacrée à la Mosquée Al-Aqsa, puis au-delà des cieux, et Allah, exalté soit-Il, lui a parlé directement. Cela lui a permis de connaître la grandeur d'Allah et de Sa création d'une manière inégalée. C'est pourquoi il était le plus savant des hommes en ce qui concerne Allah, exalté soit-Il.

Et c'est pour cela que nous trouvons le prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) le plus dévot des hommes envers Allah. Le prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) adorait Allah et veillait la nuit en prière jusqu'à ce que ses pieds soient enflés. On lui disait : "Tu t'imposes beaucoup de peine alors qu'Allah t'a déjà pardonné tes péchés passés et futurs." Il répondait : "Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?" Cela signifie que le prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) savait ce qu'Allah Tout-Puissant lui avait accordé et se consacrait à l'adoration d'Allah en remerciement et pour montrer son rang.

Et cela est une preuve de la connaissance infinie qu'Allah possède, une connaissance qu'Il a révélée à Son Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Les anges, malgré leur grand nombre, se prosternent dans le ciel. Certains se prosternent près du Trône et ne lèvent pas la tête jusqu'au Jour de la Résurrection. Les anges font également le tawaf (circumambulation) autour de la Maison fréquentée (al-Bayt al-Ma'mur), sans interruption depuis qu'Allah a créé cette maison et les anges. Cela montre la grandeur, la puissance et la connaissance d'Allah, ainsi que les signes d'Allah dans l'univers.

Il est donc impératif pour le croyant de connaître Allah, de comprendre Ses noms en recherchant les passages de glorification dans les paroles d'Allah où Il Se présente aux serviteurs. Il doit également connaître les attributs d'Allah et leurs manifestations dans l'univers, telles que Sa puissance, Sa capacité à pourvoir Ses serviteurs, Ses actes de donner et de retenir, d'élever et d'abaisser. Ces actes montrent la souveraineté d'Allah dans l'univers, le fait qu'Il élève les humbles et abaisse les arrogants.

Ainsi, plus l'homme connaît Allah, plus il L'adore et se rapproche de Lui. En revanche, moins il connaît Allah, plus il s'égare dans les désirs et l'ignorance, jusqu'à adorer autre que Lui. Il peut en venir à adorer le faible après avoir adoré le Puissant, ou le pauvre après avoir adoré le Pourvoyeur riche.

C'est pourquoi nous disons que l'homme doit connaître Allah, et la meilleure façon de le faire est de se familiariser avec les paroles d'Allah en méditant sur Ses versets et Ses paroles sublimes.

Il est également important de considérer la Sunna du Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui), car elle explique comment le Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) faisait connaître Allah aux gens. On devrait aussi examiner les miracles des prophètes, qui sont des événements extraordinaires qu'Allah a accordés aux prophètes comme preuves de Sa puissance, démontrant Sa capacité à modifier l'ordre naturel de l'univers. Les savants ont souvent écrit sur les miracles dans des chapitres dédiés, ainsi que sur les signes de la prophétie et les aspects de la foi.

Il est également essentiel pour l'homme d'observer les changements dans l'univers et d'étudier le destin des nations passées, ainsi que les transformations et les conséquences qu'elles ont subies. Allah commande fréquemment dans Son livre saint d'examiner les fins des peuples précédents. Par exemple, "Dis : Parcourez la terre et regardez quelle a été la fin de ceux qui traitaient de mensonges" [Al-An'am : 11], et "Regardez donc quelle a été la fin des criminels" [An-Naml : 69]. Allah, le Très-Haut, exhorte les serviteurs à contempler et à réfléchir sur le sort de ceux qu'Il a punis, ce qui inculque à l'homme une conscience profonde de la sévérité de la punition d'Allah et de Sa vengeance. Allah voit l'injuste et l'agresseur, et Son délai n'est pas un oubli, mais un répit. Même si quelqu'un transgresse les commandements d'Allah, cela fait partie du délai qu'Allah accorde à Son serviteur, et Allah prend cette personne à un moment précis fixé par Sa sagesse.

Ainsi, le Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) dit, comme cela est rapporté dans un hadith authentique : "En vérité, Allah accorde un délai à l'injuste, mais lorsqu'Il le saisit, Il ne le relâche pas." L'injustice peut prendre plusieurs formes : elle peut être dirigée contre d'autres personnes ou être une injustice que l'on fait à soi-même, la pire étant le polythéisme et la mécréance envers Allah. Allah accorde un certain temps à celui qui commet ces injustices avant de le tenir pour responsable. Ce jugement revient à Allah seul, et non aux humains. La punition est mesurée en fonction de la connaissance de l'injustice par l'individu et de la gravité de l'injustice commise.

Ainsi, Allah peut punir sévèrement une personne pour une grande injustice, ou au contraire, de manière plus légère pour une injustice mineure, selon le degré de connaissance et de conscience de cette injustice par la personne. C'est pourquoi Allah peut parfois punir des peuples pour une injustice, tout en accordant un délai à d'autres pour des injustices encore plus graves. Cela démontre que la punition infligée par Allah est proportionnelle à la connaissance de l'injustice par le coupable.

Ainsi, l'une des raisons de la force et de l'augmentation de la foi est la connaissance d'Allah, le Très-Haut. À l'inverse, l'une des causes de la faiblesse de la foi est l'indifférence à l'égard de la connaissance d'Allah. C'est ce qui mène l'homme à sa perte.

Je prie Allah, le Très-Haut, de nous compter parmi ceux qui Le connaissent et qui Le reconnaissent à Sa juste valeur, qui respectent Ses limites, obéissent à Ses commandements et s'abstiennent de ce qu'Il a interdit. Je demande à Allah, le Très-Haut, de faire de nous ceux qui écoutent la parole et en suivent le meilleur, qui soient des guides bien guidés, ni égarés ni égarant les autres. Qu'Il fasse de nous des gens qui suivent le droit chemin et l'exemple du Prophète, et qu'Il nous conduise sur le sentier droit. Il est certes le Maître de cela et en est capable.

Que les prières, la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre Prophète Muhammad.

Quatrième de couverture

Cet ouvrage est le fruit des efforts de plusieurs frères et sœurs anonymes, visant à diffuser la science de manière gratuite et explicite au plus grand nombre. L'œuvre originale a été traduite, dans le souci de retranscrire les écrits de la manière la plus fidèle possible au texte original.

Vous pouvez également participer à cette œuvre de bien en diffusant cet ouvrage au plus grand nombre, soit physiquement en imprimant la version simplifiée et en la partageant avec votre entourage ou dans les lieux de culte autour de vous, soit par le biais de la version digitale, afin de contribuer à cet acte de bien et d'obtenir une part de la récompense.

Vous pouvez accéder gratuitement à ces différentes versions (imprimable/digital) via le QR code suivant :

Nous demandons au Seigneur, le Très-Haut, d'accepter notre œuvre.