

RÉSUMÉ DES SIGNES DE LA FIN DES TEMPS

PRENEZ CONSCIENCE DE
L'IMMINENCE DU JOUR
DU JUGEMENT DERNIER

أشراط الساعة رواية ودراسة

SYNTHÈSE GLOBALE DES SIGNES
MINEURS & MAJEURS
DE LA FIN DU MONDE

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, avec une louange qui correspond à Son mérite. Je Le remercie pour Ses faveurs, avec une gratitude qui multiplie Ses bienfaits. Je reconnais que la création est incapable de glorifier Sa grandeur comme il se doit, en raison de l'immensité de Sa connaissance qui les englobe.

Ses bénédictions sont incomparables, Ses louanges sont incessantes et incommensurables. À Lui appartiennent le premier et le dernier, et à Lui est le retour. Il n'y a de Dieu que Lui, l'Unique, sans associé, ni concurrent, ni semblable.

Je prie et salue le Prophète analphabète Muhammad, fils de Abdallah, ainsi que ses compagnons. Que la paix et les bénédictions soient sur eux.

Introduction

Louange à Allah, le Seigneur des mondes, 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 bienveillance jusqu'au Jour du Jugement. Ceci étant dit : Allah, exalté soit-Il, n'a créé les créatures que pour L'adorer, et Il leur a facilité les chemins, en rendant accessibles les raisons par lesquelles ils reconnaissent les repères de la vérité, ses voies et ses méthodes, ainsi que les indices qui y conduisent. Allah, gloire à Lui, a rendu Son sentier droit et non tortueux, permettant au voyageur d'atteindre sa destination dans le délai le plus court et de la manière la plus aisée, sans emprunter des chemins tortueux où il ne verrait pas sa destination mais seulement les traces de ses pas.

Allah, exalté soit-Il, a rendu Son sentier droit et Sa corde solide, un chemin direct où l'homme atteint la voie avec les preuves les plus claires. Allah, gloire à Lui, l'a rendu clair et évident, sans la moindre obscurité ni confusion. S'il y a des ténèbres causées par les épreuves ou l'ignorance, Allah, exalté soit-Il, les dissipe avec les preuves de la vérité tirées du Livre et de la Sunna.

L'importance de la révélation de la Sunna avec le Coran

Allah, exalté soit-Il, a révélé Son Livre à Son Prophète, paix et bénédictions sur lui, et Il a fait descendre avec lui sa Sunna. C'est pourquoi le Livre et la Sunna sont deux révélations descendues d'Allah, exalté soit-Il. La Sunna est décrite comme étant révélée tout comme le Coran. Allah, exalté soit-Il, a informé dans Son Livre sublime de l'état de Son Messenger, paix et bénédictions sur lui, dans sa transmission à sa communauté : "Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion ; ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée" [Sourate An-Najm, versets 3-4]. Cela signifie que la parole du Prophète, paix et bénédictions sur lui, ses actions, et son approbation par son silence des actions de ses compagnons sont tous des signes de l'agrément d'Allah, exalté soit-Il.

Allah, exalté soit-Il, a mentionné l'obéissance à Son Prophète, paix et bénédictions sur lui, et l'a associée à Son obéissance, exalté soit-Il, dans trente endroits de Son Livre sublime. Cet ordre est également venu dans les paroles du Messenger d'Allah, paix et bénédictions sur lui. C'est pourquoi la chaîne de transmission dans la

religion ne s'arrête pas à Muhammad, paix et bénédictions sur lui, comme l'a rapporté Al-Khatib Al-Baghdadi dans son livre "Al-Kifaya" d'après le hadith d'Ahmad ibn Zayd ibn Harun qui a dit : « Il s'agit de la révélation d'Allah, exalté soit-Il, et de sa législation complète. Cela se transmet de vertueux en vertueux, de vertueux en suiveur, de suiveur en compagnon, de compagnon en Messager d'Allah, le Messager d'Allah de Gabriel, et Gabriel d'Allah. » Ainsi, cette législation provient entièrement d'Allah, exalté soit-Il. Celui qui critique la Sunna dans son ensemble critique le Coran. C'est pourquoi la Sunna est le complément du Coran, l'expliquant et le clarifiant.

Et quiconque veut comprendre la législation islamique dans sa véritable essence doit associer la Sunna au Coran. Sinon, il tombera dans de nombreuses erreurs et égarements. De nombreux égarés, semeurs de discorde, de mal et d'ignorance, avec leurs diverses formes et leurs nombreux arguments pour se soustraire à la Sunna du Messager d'Allah, paix et bénédictions sur lui, avec des excuses faibles, ont émergé à des époques récentes. Ils suivent des désirs et des passions, aspirant à atteindre des objectifs et à satisfaire des envies, qu'elles soient personnelles ou autres. Tout cela a été expliqué par le Messager d'Allah, paix et bénédictions sur lui.

Le soutien d'Allah à Son Prophète par les miracles

Et parmi les plus grandes merveilles par lesquelles Allah, exalté soit-Il, a soutenu Son Prophète, paix et bénédictions sur lui, il y a celles que le Messager d'Allah, paix et bénédictions sur lui, a laissées comme signes pour les générations à venir, à travers les époques et les contrées. Ces signes témoignent de la véracité du Messager d'Allah, paix et bénédictions sur lui, comme annonciateur. Allah, exalté soit-Il, a donné à Son Prophète des preuves manifestes et claires après la révélation du Coran, et des miracles évidents que les gens pouvaient voir de leurs propres yeux, comme la scission de la lune en deux, l'eau jaillissant de ses mains, et ses prophéties sur des événements futurs, ainsi que d'autres miracles qu'il serait trop long d'énumérer ici.

Les savants ont rédigé un certain nombre de traités dans ce domaine, qu'ils appellent les « preuves de la prophétie ». Les savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, en ont inclus plusieurs dans ce que l'on appelle les livres de croyances. Ainsi, aucun livre de Sunna selon les méthodes des premiers imams ne manque d'inclure ces questions dans les livres de Sunna. La méthode des imams des six livres en est la meilleure illustration, comme Al-Boukhari, Muslim, Abou Dawoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Maja, et leurs semblables comme Ad-Darimi, Ibn Khuzayma, Ibn Hibban, et d'autres imams de l'islam. Ils incluent

de telles questions dans les chapitres sur la foi et les questions de l'invisible, car elles ont un impact sur la véracité des paroles du Messenger d'Allah, paix et bénédictions sur lui, et sur le suivi de la guidée.

Il reste quelque chose qu'Allah, exalté soit-Il, a accordé en bienfait à cette communauté : ce sont les signes qu'Il a établis comme preuve de la véracité de Muhammad, paix et bénédictions sur lui, concernant ce qu'il annonce des événements futurs. Bien que ces signes puissent sembler, en apparence, contenir du mal pour un certain groupe, leur issue est bénéfique, car ils renforcent la foi dans les cœurs, la stabilisent et implantent la foi dans le cœur de nombreux individus qui n'étaient pas croyants auparavant. C'est pourquoi de nombreuses personnes croiront en Jésus, paix sur lui, y compris certains juifs, lorsque Allah, exalté soit-Il, le fera descendre près de la Maison Sainte. Cela est clair dans les paroles d'Allah, exalté soit-Il, selon l'interprétation de plusieurs exégètes parmi les compagnons du Messenger d'Allah, paix et bénédictions sur lui, comme Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, et d'autres. Un grand nombre de personnes croiront en lui, bien que la descente de Jésus apporte du mal à ceux pour qui Allah, exalté soit-Il, a décrété le mal, à savoir les adeptes égarés et pervers de l'Antéchrist, comme cela sera expliqué.

La sagesse derrière l'explication des signes de l'Heure

Ce que mentionnent les savants dans les textes à propos des chaînes de transmission établies par le Messenger d'Allah, paix et bénédictions sur lui, concernant les signes de l'Heure et ses indices n'est qu'une petite partie des signes de l'Heure. En effet, lorsque l'homme dispose de toutes les conditions dont la réalisation permet de connaître la survenue de l'événement, il peut alors avoir la certitude de l'approche de l'Heure. Cette communauté a été privilégiée en ayant connaissance de certains signes de l'Heure, tandis que beaucoup d'autres ont été cachés, en raison de la particularité de cette affaire qui relève exclusivement d'Allah, exalté soit-Il, et qu'Il ne partage avec personne d'autre.

Le Messenger d'Allah, paix et bénédictions sur lui, a expliqué les signes de l'Heure avec une sagesse évidente. Cette sagesse, dans son essence, a été prônée par le Messenger d'Allah, paix et bénédictions sur lui.

1.1 Implanter la foi dans les cœurs des gens

Et parmi les sagesse les plus manifestes et les plus claires : implanter la foi dans les cœurs de nombreuses personnes. En effet, lorsque les gens ignorent la foi d'une

personne, ou la véracité de ses propos, et ne peuvent le vérifier, ils observent ce qu'il annonce. Si cette personne est véridique dans un certain nombre de cas, les indices s'accumulent dans l'esprit des gens, renforçant la conviction de sa véracité pour ce qui suit. Les spécialistes du hadith appellent cela le "sabr" (examen minutieux), c'est-à-dire qu'ils examinent les paroles du narrateur et les comparent à sa réalité, ou les comparent aux paroles de son entourage, afin de connaître sa fiabilité ou sa faiblesse.

Le Messager d'Allah, paix et bénédictions sur lui, voulait que la foi s'implante dans les cœurs des gens de deux manières :

La première manière : par la base, en croyant en Allah, exalté soit-Il, et en croyant à ce que le Prophète, paix et bénédictions sur lui, a annoncé. En effet, le Messager d'Allah, paix et bénédictions sur lui, a ordonné aux gens de vouer un culte et de pratiquer la religion pour Allah, exalté soit-Il, par divers types d'adoration, en croyant en Allah, exalté soit-Il, et en évitant toute forme de polythéisme, ainsi qu'en obéissant à Allah, exalté soit-Il, à travers les différentes formes d'obéissance annoncées par le Messager d'Allah, paix et bénédictions sur lui. Parmi ces obéissances, il y a les cinq piliers de l'islam après l'unicité d'Allah, exalté soit-Il. Nous avons déjà mentionné l'unicité ainsi qu'un certain nombre de types d'adoration qui découlent des piliers de l'islam, comme les prières surérogatoires, les jeûnes surérogatoires, les aumônes surérogatoires sous forme de charité et de dépenses pour les épouses, ainsi que les cadeaux, qui sont considérés comme un acte d'adoration si l'intention est présente. Il y a également les pèlerinages surérogatoires et la omra pour ceux qui considèrent qu'elle n'est pas obligatoire, et ainsi de suite. Il faut aussi multiplier les actes dérivés de ces adorations, comme la mention d'Allah, exalté soit-Il, pour que la langue de l'homme soit constamment imprégnée du souvenir d'Allah, exalté soit-Il.

La deuxième manière : renforcer la certitude de l'homme en la foi concernant la venue de l'Heure, que Allah, exalté soit-Il, ressuscitera ceux qui sont dans les tombes, et que l'homme se dirigera vers Allah, exalté soit-Il, qu'il le veuille ou non. Cet événement est un décret voulu par Allah, exalté soit-Il, et nul ne peut s'opposer à Son ordre. Lorsqu'une personne croit en cela, cela l'encourage à multiplier les bonnes actions. Ceci est clair et évident : il ne faut pas se précipiter pour la venue de l'Heure, mais plutôt se hâter dans les actions vertueuses.

Le Prophète, paix et bénédictions sur lui, et la révélation divine ont fait la distinction entre ces deux précipitations. La première concerne la hâte et l'initiative dans les bonnes actions, comme l'a dit le Messager d'Allah, paix et bénédictions sur lui : « Hâtez-vous de faire des œuvres avant six [événements] ». La deuxième concerne l'interdiction de se précipiter pour la venue de l'Heure. Allah dit dans le

Coran : « L'ordre d'Allah arrive, ne le hâtez donc pas » [Sourate An-Nahl, verset 1]. Il s'agit de l'arrivée de l'Heure. Hâtez-vous donc de faire les œuvres qui vous élèvent en rang et en récompense auprès d'Allah, exalté soit-Il.

1.2 Satisfaire la curiosité naturelle de l'humanité pour l'inconnu et l'invisible

Parmi les sagesse derrière les signes de l'Heure, l'abondance des textes à leur sujet, et l'explication de leurs indications et signes, il y a la satisfaction de la curiosité naturelle de l'humanité pour l'inconnu, les mystères, et la connaissance des choses cachées de l'univers, ainsi que la mise en échec des prétentions des faux savants. Cela se manifeste notamment à l'égard des astrologues et des devins qui prétendent connaître l'invisible.

En effet, si les textes sur les signes de l'Heure étaient nombreux sans qu'il y ait de signes apparents, le charlatanisme et les suppositions infondées se multiplieraient. On prétendrait alors que tel ou tel signe indique la venue de l'Heure, ce qui pourrait induire en erreur les personnes faibles. Les visions seraient alors considérées comme des informations rapportées du Messenger d'Allah, paix et bénédictions sur lui, et les récits épars des Israélites seraient attribués à des chaînes de transmission prétendant remonter au Prophète, paix et bénédictions sur lui. Ces arguments fallacieux ont été coupés court par des signes clairs et des textes explicites du Messenger d'Allah, paix et bénédictions sur lui, ainsi que par les paroles d'Allah, exalté soit-Il, dont l'explication viendra, si Allah le veut.

C'est pourquoi de nombreuses contradictions sont apparues, même parmi ceux qui se réclament du savoir, concernant la durée de vie de la communauté islamique. Certains ont dit que l'âge de la communauté islamique ne dépasserait pas mille ans, d'autres ont dit qu'il ne dépasserait pas deux mille ans. As-Suyuti, qu'Allah lui fasse miséricorde, a écrit à ce sujet un livre intitulé "Al-Kashf 'an Ziyadat Ummah al-Islam 'ala al-Alf", c'est-à-dire "La révélation sur le fait que la communauté islamique dépasse mille ans". Il a estimé que la communauté ne dépasserait pas mille cinq cents ans, mais qu'elle dépasserait mille ans. C'est là un type d'ijtihad (effort d'interprétation), qui comporte aussi des erreurs et repose sur des conjectures. Certains croyants peuvent s'y rattacher, car il est impossible de vérifier cela par les faits. Les années passent et la venue de l'Heure est une chose inconnue. Croire en ces prédictions peut influencer ceux qui sont enclins aux conjectures et les faibles d'esprit qui manquent de certitude.

À une certaine époque, il peut apparaître un signe parmi les signes de l'Heure, et bien que certains indices puissent le soutenir, d'autres circonstances temporelles ne confirment pas que ce soit effectivement un signe de l'Heure. C'est ce qui s'est

produit concernant le Dajjal (l'Antéchrist) à la fin de l'époque des compagnons du Messenger d'Allah, paix et bénédictions sur lui. Al-Hakim a rapporté dans son "Al-Mustadrak" d'après le hadith de Mu'adh ibn Hisham, d'après son père, d'après Qatada, d'après Abu At-Tufayl, qu'Allah soit satisfait de lui, qui a dit : "Nous étions à Koufa, et un crieur annonça que le Dajjal était apparu. Je suis alors allé voir Hudhayfa ibn Asid, qu'Allah soit satisfait de lui, et je lui ai dit : 'Le Dajjal est apparu.' Il m'a dit : 'Assieds-toi.' Je restai donc avec lui. Un chef de groupe entra et dit : 'Le Dajjal est apparu, et les habitants de Koufa ont commencé à frapper des gens.' Hudhayfa me dit alors : 'Assieds-toi.' Puis un crieur annonça : 'Ce n'est pas le Dajjal, c'est juste un mensonge.' Je dis alors à Hudhayfa ibn Asid, qu'Allah soit satisfait de lui : 'Tu ne nous as fait asseoir que pour une raison.' Il me répondit : 'Je vais te dire quelque chose : le Dajjal ne sortira pas à une époque comme celle-ci. S'il sortait à notre époque, les enfants lui lanceraient des pierres. Mais il apparaîtra à une époque où les gens auront peu de religion et beaucoup de haine, et où régneront le chaos et la confusion.'"

1.3 Le souci du Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, pour sa communauté

Parmi les bienfaits de faire connaître les signes de l'Heure aux gens, et la raison pour laquelle de nombreux textes des paroles du Messenger d'Allah, paix et bénédictions sur lui, expliquent ces signes, c'est que l'on sache que le Prophète, paix et bénédictions sur lui, était aussi soucieux des affaires immédiates de sa communauté que de ses affaires futures. C'est pourquoi le Prophète, paix et bénédictions sur lui, se préoccupait des affaires présentes de sa communauté et de leurs ancêtres en leur expliquant les miracles pour qu'ils entrent dans la foi, et il se préoccupait des affaires futures de la communauté en expliquant les divers signes de l'Heure à travers les siècles. Il est rare qu'un siècle passe sans qu'un signe de l'Heure n'apparaisse.

Les signes de l'Heure rapportés authentiquement par le Messenger d'Allah, paix et bénédictions sur lui, dépassent une centaine. La plupart d'entre eux seront énumérés, et la distinction entre les hadiths authentiques et faibles à ce sujet sera clarifiée. Certains de ces signes sont considérés comme des hadiths suspendus, mais ils ont le statut de hadiths marfu' (reliés directement au Prophète). Leur explication et leur détail, avec leurs chaînes de transmission et leurs analyses, seront fournis avec la permission d'Allah, le Tout-Puissant.

Parmi les bienfaits de faire connaître les signes de l'Heure aux gens, et la raison pour laquelle de nombreux textes des paroles du Messenger d'Allah, paix et bénédictions sur lui, expliquent ces signes, c'est que l'on sache que le Prophète,

paix et bénédictions sur lui, était aussi soucieux des affaires immédiates de sa communauté que de ses affaires futures. C'est pourquoi le Prophète, paix et bénédictions sur lui, se préoccupait des affaires présentes de sa communauté et de leurs ancêtres en leur expliquant les miracles pour qu'ils entrent dans la foi, et il se préoccupait des affaires futures de la communauté en expliquant les divers signes de l'Heure à travers les siècles. Il est rare qu'un siècle passe sans qu'un signe de l'Heure n'apparaisse.

Les lieux des signes de l'Heure

Il se peut que dans certains pays, les signes de l'Heure apparaissent plus qu'ailleurs. Les signes les plus évidents et les plus nombreux se manifestent au Levant (Bilad al-Sham), qui comprend la Jordanie, la Syrie, le Liban, la Palestine, une partie de la Turquie, et une partie du nord de l'Irak, ainsi qu'une partie du nord de la péninsule arabique. Ce sont les lieux où les signes de l'Heure se manifestent le plus. Après cela viennent les terres du Hedjaz, à savoir La Mecque et Médine. Al-Sham est la région où les signes de l'Heure se manifestent le plus, car Allah, exalté soit-Il, a accordé au Hedjaz le privilège d'être protégé de nombreux maux. C'est pourquoi le Messenger d'Allah, paix et bénédictions sur lui, a dit : « La foi se réfugiera à Médine - et dans une autre narration : au Hedjaz - comme le serpent se réfugie dans son terrier. » Bien que le Hedjaz soit également concerné par certains signes de l'Heure, comme la destruction de la Kaaba et la fitna (discorde) qui se produira à Médine, ainsi que d'autres événements spécifiques à cette région qui ne se produiront pas ailleurs.

Parmi les signes de l'Heure qui concerneront l'ensemble de la terre, il y a la propagation de la discorde, la diffusion de l'islam parmi les gens, et la diffusion de l'égarement. La distinction entre ces phénomènes est mentionnée dans les textes des paroles d'Allah, exalté soit-Il, et du Messenger d'Allah, paix et bénédictions sur lui, concernant la diffusion de l'islam sur terre. Dans certains textes, il est question de la propagation de l'ignorance. Certaines personnes confondent ces deux phénomènes, mais en réalité, chacun d'eux correspond à une époque différente. La diffusion de la science, de la foi et de l'islam sur terre précède la propagation de la mécréance et de l'ignorance, qui se produira à la fin des temps, juste avant l'Heure. L'Heure se lèvera sur les pires des créatures. Cela sera alors accompagné du retrait du Coran, de la disparition de la foi sur cette terre, de la mort des savants, suivie par la prise des croyants par un vent envoyé par Allah, exalté soit-Il, qui emportera tous les croyants. Il ne restera alors que les pires des créatures, et l'Heure se lèvera sur eux.

La référence pour connaître les signes de l'Heure

1.1 Les questions importantes avant d'aborder les signes de l'Heure

Il est crucial de comprendre que la référence pour les signes de l'Heure revient à la révélation, qui inclut le Coran et la Sunna, ainsi que ce qui est associé au Coran et à la Sunna. Cela fait l'objet de divergences parmi les savants, comme la question de savoir si certains récits des nations précédentes doivent être pris pour vrais ou faux. De même, les récits des nations précédentes mentionnés dans les paroles du Messenger d'Allah, paix et bénédictions sur lui, et qui n'ont pas été réfutés, sont-ils considérés comme faisant partie de notre législation ou non ? Cela est également sujet à débat. Ce point sera clarifié, si Allah le veut.

Les points auxquels il faut prêter attention lors de la consultation des ouvrages sur les signes de l'Heure

1.1 Se méfier des hadiths faibles et rejetés

Se méfier des hadiths faibles, fabriqués et rejetés qui ne sont pas à la hauteur des récits authentiques dans ce domaine. Beaucoup d'ouvrages, surtout ceux de nombreux auteurs tardifs, en sont remplis. Les nombreuses interprétations éloignées des textes de la révélation concernant les signes de l'Heure et leur application.

Lorsqu'il s'agit d'appliquer les textes concernant les signes de l'Heure, si cela n'implique pas d'action, l'affaire est simple. Cependant, si cela nécessite une action, il faut être prudent et strict. Certains compagnons du Messenger d'Allah, paix et bénédictions sur lui, ont tenté d'appliquer certains signes de l'Heure, comme l'affaire du Dajjal, lorsqu'Umar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, l'a suspecté alors que le Prophète, paix et bénédictions sur lui, était encore parmi eux.

De même, en ce qui concerne l'interprétation par les savants du hadith sur le feu qui sortira de Médine et éclairera les cous des chameaux à Basra (Irak), plusieurs savants ont affirmé que cela s'était déjà produit, comme An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, et Ibn Kathir, ainsi que d'autres auteurs qui ont été certains que c'était bien ce feu. Certains d'entre eux ont même été catégoriques à ce sujet.

De même, concernant la question du combat contre les Mongols, qui sont les Turcs, en référence à la parole du Prophète, paix et bénédictions sur lui : « Vous combattrez les Turcs », plusieurs savants ont appliqué ce hadith à la guerre contre les Tatars. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya, qu'Allah lui fasse miséricorde, a affirmé avec certitude que cela se référait aux Mongols et aux Tatars qu'ils combattaient à cette époque, et il a été soutenu dans cette interprétation par ses contemporains et ceux qui sont venus après lui. Ces derniers étaient des égarés qui avaient envahi les terres musulmanes, nécessitant de les combattre, que la victoire soit obtenue ou non. Et si la victoire était obtenue, cela renforçait l'affaire, augmentant la certitude.

Les méthodes de déduction des signes de l'Heure à partir du Coran et de la Sunna.

Et les signes de l'Heure, comment les déduire de la Sunna et de la parole d'Allah le Tout-Puissant ?

Ils peuvent être déduits de plusieurs manières.

Premièrement : Il faut indiquer que ceci est avant l'Heure ou qu'il la précède, comme cela vient du Messenger d'Allah, paix et salut sur lui, comme dans le hadith d'Awf ibn Malik dans le Sahih : « Compte six signes avant l'Heure », ou « L'Heure ne viendra pas avant que... ».

Deuxièmement : Parmi les signes également, il y a ce à quoi le prophète, paix et salut sur lui, fait allusion en disant que telle ou telle chose se produira, puis l'Heure arrivera.

Troisièmement : Parmi les indices qui permettent de déduire les signes de l'Heure, il y a le fait de lier la survenue d'un événement à une condition de l'Heure, même si cela n'est pas mentionné directement dans le récit. En effet, le prophète, paix et salut sur lui, a indiqué dans un hadith que sa mission prophétique est un des signes de l'Heure, et que sa mort est également un signe de l'Heure.

Le prophète, paix et salut sur lui, a indiqué que sa mission prophétique est un des signes de l'Heure dans plusieurs hadiths. Comme le rapporte Al-Boukhari dans le hadith de Fudayl, d'Abou Hazim, de Sahl ibn Sa'd, qu'Allah soit satisfait de lui, qui dit : Le Messenger d'Allah, paix et salut sur lui, a dit : « Ma mission prophétique et l'Heure sont comme ces deux doigts. » et il a indiqué l'index et le majeur. Ce hadith est également rapporté par l'imam Mouslim dans le hadith de Shu'ba, de Qatada, d'Anas ibn Malik, de la part du Messenger d'Allah, paix et salut sur lui, qui a dit : « Ma mission prophétique et l'Heure sont comme ces deux doigts. » Il est

aussi rapporté par le Messenger d'Allah, paix et salut sur lui, dans le hadith de Jabir dans le Sahih, et par d'autres voies. Cela indique que la mission prophétique du prophète, paix et salut sur lui, est un des signes de l'Heure.

L'imam Mouslim a rapporté, d'après Mujami', de Sa'id ibn Abi Burda, de son père, Abu Burda, de son père, Abu Moussa al-Ach'ari, qu'Allah soit satisfait de lui, qui a dit : « Nous avons prié la prière du Maghreb avec le Messenger d'Allah, paix et salut sur lui. Nous avons alors dit : Restons ici en attendant le Messenger d'Allah, paix et salut sur lui. Le Messenger d'Allah est parti, puis est revenu pour la prière de l'Icha et a dit : "Êtes-vous restés à votre place ?" Nous avons dit : "Ô Messenger d'Allah ! Nous attendons jusqu'à ce que tu viennes." Il a dit : "Vous avez bien fait." Puis le Messenger d'Allah, paix et salut sur lui, a regardé le ciel, et il le regardait souvent, et a dit : "Les étoiles sont la sécurité pour le ciel ; lorsqu'elles disparaissent, ce qui est promis au ciel arrivera."

» Cela indique que la disparition des étoiles, la multiplication des météores et leur chute sont des signes de l'Heure.

Et il a dit, paix et salut sur lui : « Et je suis la sécurité pour mes compagnons ; lorsque je partirai, ce qui est promis à mes compagnons arrivera. » Il est établi que cela fait partie des signes de l'Heure, comme mentionné précédemment dans le hadith de 'Awf ibn Malik, qui a dit : « Comptez six signes avant l'Heure : ma mort. » Ainsi, la mort du prophète, paix et salut sur lui, est un signe de l'Heure.

Puis il a dit : « Lorsque je partirai, ce qui est promis à mes compagnons arrivera, et mes compagnons sont la sécurité pour ma communauté ; lorsque mes compagnons partiront, ce qui est promis à ma communauté arrivera. » Par « ce qui est promis », il entend la proximité de l'Heure. On comprend donc que le départ des compagnons du Messenger d'Allah, paix et salut sur lui, et la disparition de cette génération sont des signes de l'Heure. Cela est confirmé par un autre hadith, celui de 'Awf ibn Malik. Si nous prenions ce récit de manière indépendante, nous ne considérerions pas cela comme un signe de l'Heure.

Les classifications des signes de l'Heure

Parmi les points importants qui doivent être mentionnés dans ce domaine avant d'aborder les signes de l'Heure, il y a le fait que les savants divergent dans leurs classifications des signes de l'Heure pour de nombreuses raisons, telles que : La classification en fonction des petits et grands signes

Certains savants divisent les signes de l'Heure en grands et petits signes. Cette

classification est basée sur une interprétation personnelle. En effet, parmi les signes de l'Heure, certains sont indiscutablement reconnus comme étant de grande importance, tandis que d'autres font l'objet de débats. Les savants considèrent comme grands signes ceux mentionnés par le prophète, paix et salut sur lui, dans les hadiths de 'Awf, d'Abu Hurayra et de Hudhayfa. Les grands signes sont également ceux qui surviennent de manière successive à la fin des temps, tandis que les petits signes les précèdent.

Cependant, il est dit que le prophète, paix et salut sur lui, a mentionné plusieurs petits signes qui coexisteront avec les grands signes, tels que la multiplication des troubles, des meurtres et du chaos, ainsi que la propagation de l'ignorance. Les savants les classent parmi les petits signes bien qu'ils fassent partie des grands signes.

1.1 La classification en fonction de la survenue des événements

Certains savants divisent les signes de l'Heure en trois catégories :

1. **Première catégorie :** les signes qui sont survenus et ont pris fin.
2. **Deuxième catégorie :** les signes qui sont survenus et continuent de se produire et d'augmenter.
3. **Troisième catégorie :** les signes qui ne sont pas encore survenus, généralement appelés les grands signes de l'Heure.

Cette classification montre une interaction entre la première et la deuxième catégorie, ainsi qu'entre la deuxième et la troisième. En effet, certains signes de la deuxième catégorie peuvent entrer dans la troisième, signifiant qu'ils sont déjà survenus et continuent d'augmenter. Parmi les signes qui sont survenus et ont pris fin, mentionnés par le prophète, paix et salut sur lui, il y a l'apparition de faux prophètes, la grande destruction, le feu qui surgira de Busra, la conquête de Jérusalem, la mort du prophète, paix et salut sur lui, le début de sa mission prophétique, la fin de l'ère des compagnons du Messenger d'Allah, l'apparition des sectes des kharijites, et les conflits qui ont eu lieu entre les compagnons du Messenger d'Allah, paix et salut sur lui, ainsi que d'autres événements prévus par le prophète.

Parmi les signes de la deuxième catégorie, qui sont survenus et continuent d'augmenter, on trouve le rapprochement du temps, la propagation de l'ignorance et l'augmentation de l'écriture parmi les gens, ainsi que la multiplication de l'ignorance.

Il y a une nuance intéressante dans le propos du prophète, paix et salut sur lui, à certains moments

: « l'apparition de l'ignorance » et parfois : « l'apparition et la multiplication de l'écriture ». Cela indique que la présence de l'écriture et des livres parmi les gens ne signifie pas nécessairement la présence de la connaissance, et peut même indiquer l'ignorance. Cela se voit dans le fait que l'illettrisme a presque disparu parmi les gens, qui savent lire et écrire, mais cela ne garantit pas pour autant la connaissance. La véritable connaissance est la connaissance utile, et non celle qui est nuisible à l'homme dans cette vie et dans l'au-delà.

Nous voyons de nombreux théoriciens qui causent des dommages à l'humanité avec leurs innovations, comme les armes destructrices et certaines innovations médicales qui ont entraîné la propagation de maladies et de fléaux inconnus auparavant, créant des conflits entre générations.

De même, l'apparition de l'écriture parmi les gens a permis la diffusion d'idées mauvaises, masquant ainsi la vraie connaissance tirée des paroles d'Allah et de celles du Messager d'Allah, paix et salut sur lui, et de sa guidance. Cela montre que la multiplication de l'écriture et des livres n'est pas une preuve de la vraie connaissance qui permet de distinguer le bien du mal.

1.2 La classification en fonction de la date de survenue

Parmi les critères utilisés par les savants pour classer les signes de l'Heure, il y a la date de leur survenue. Ainsi, les signes de l'Heure sont divisés en deux types : les signes qui précèdent l'Heure et les signes qui accompagnent l'Heure.

1.3 La gravité du mensonge concernant les signes de l'Heure

Parmi les points importants dans ce domaine, qu'il est essentiel de connaître et de considérer avec soin, il y a le fait que cela revient à la révélation, qu'il s'agisse de la parole d'Allah, le Tout- Puissant, ou de celle du Messager d'Allah, paix et salut sur lui. Mentir à ce sujet revient à mentir sur Allah et à usurper la révélation de deux manières :

1. La première porte sur le mensonge général en matière de législation, même s'il n'implique pas nécessairement un acte de culte.

2. La seconde, qui est plus grave, concerne les questions de l'invisible et de la connaissance du futur, qui n'appartiennent qu'à Allah. Quiconque invente à ce sujet dispute à Allah Son droit exclusif. Ainsi, mentir ou faire preuve de négligence à ce sujet revient à être négligent envers un domaine exclusif à Allah, le

Tout-Puissant.

La preuve en est ce que rapporte l'imam Mouslim dans son Sahih, d'après le hadith de Dawud ibn Abi Hind, d'après 'Amir ibn Shurahil al-Sha'bi, d'après Masruq, qui a dit : « J'étais allongé chez Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, et elle a dit : “Ô Abu Aïcha ! Ne sais-tu pas qui profère les plus grands mensonges contre Allah ?” J'ai dit : “Qui ?” Elle a répondu : “Trois types de personnes profèrent les plus grands mensonges contre Allah,” et parmi ces trois, Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a mentionné : “Celui qui prétend connaître ce qui arrivera demain.” »

1.4 La mission prophétique du Prophète, paix et salut sur lui

Nous avons déjà mentionné les classifications des signes de l'Heure, et la division la plus probable, à mon avis, est en deux catégories :

1. Première catégorie : Les signes de l'Heure précédant sa survenue, qui se divisent en deux types : les grands signes et les petits signes.

2. Deuxième catégorie : Les signes accompagnant la survenue de l'Heure et la suivante, dont le premier est le lever du soleil de l'ouest.

Le deuxième type de la première catégorie, à savoir les petits signes, commence par la mission prophétique du Messenger d'Allah, paix et salut sur lui.

La mission prophétique du Prophète, paix et salut sur lui, est l'un des signes de l'Heure. En effet, Al-Boukhari rapporte dans un hadith de Fudayl, d'Abou Hazim, de Sahl ibn Sa'd que le Messenger d'Allah, paix et salut sur lui, a dit : « Ma mission prophétique et l'Heure sont comme ces deux doigts », et il a indiqué son index et son majeur. Ce hadith est également rapporté par Mouslim dans le Sahih, d'après Shou'ba, de Qatada, d'Anas ibn Malik avec ces termes ou des termes similaires. Ce hadith est aussi rapporté par le Messenger d'Allah, paix et salut sur lui, dans un hadith de Jabir, qu'Allah soit satisfait de lui. Ainsi, la mission prophétique du Prophète, paix et salut sur lui, est l'un des signes de l'Heure.

L'expression « comme ces deux doigts » peut être interprétée de deux manières :

1. Première interprétation : Cette expression fait référence aux doigts de la main, où l'index n'est suivi que par le majeur, c'est-à-dire que la mission prophétique du Prophète, paix et salut sur lui, est immédiatement suivie par l'Heure, sans qu'un autre doigt, comme l'auriculaire, l'annulaire ou le pouce, ne les sépare.

2. Deuxième interprétation : L'écart entre l'index et le majeur est minime, ce qui signifie que le temps restant du monde par rapport à sa durée totale est comparable à l'écart entre la mission prophétique et l'Heure.

La première interprétation est favorisée par la majorité des érudits, notamment par le hafiz Ibn Rajab et d'autres, et semble être la plus évidente. La deuxième interprétation est également plausible et a été utilisée pour estimer la durée restante du monde.

Peut-on déterminer la durée du monde avec précision ? La déterminer avec exactitude est impossible, et les apparences des textes et leurs significations évidentes, que ce soit dans la parole d'Allah ou celle du Messenger d'Allah, paix et salut sur lui, sont claires et explicites. Cependant, il est possible de faire une estimation approximative à partir de certains d'entre eux.

1.5 La mort du Prophète, paix et salut sur lui

Le deuxième signe parmi les signes de la première catégorie du premier type, à savoir les petits signes de l'Heure qui précèdent l'Heure : la mort du Prophète, paix et salut sur lui.

La preuve en est ce que rapporte Al-Boukhari dans son Sahih, d'après le hadith de Busr ibn Ubayd Allah, d'Abu Idris, d'Awf ibn Malik, qui a dit : « Je suis allé voir le Messenger d'Allah, paix et salut sur lui, alors qu'il était à Tabuk, dans une tente. Le Messenger d'Allah, paix et salut sur lui, a dit : "Compte six signes avant l'Heure : ma mort, puis la conquête de Jérusalem, puis une épidémie qui vous décimera comme la peste qui décime les moutons," et par épidémie, il entend une mort qui se propage parmi les gens et en tue un grand nombre, "puis une abondance de richesse à tel point qu'un homme recevra cent dinars mais restera mécontent, puis une grande épreuve qui n'épargnera aucune maison parmi les maisons des Arabes, puis une trêve entre vous et les Banû al-Asfar," c'est-à-dire les Byzantins, à savoir l'Europe et l'Amérique, "puis ils rompent la trêve et viendront à vous sous quatre-vingts étendards, chaque étendard étant porté par douze mille hommes." En les additionnant, cela fait près d'un million de personnes, ce qui n'est certainement pas encore arrivé.

Les questions :

Réponse à ceux qui spéculent sur les signes de l'Heure :

Question : Y a-t-il une réponse à ceux parmi les gens des innovations qui spéculent sur les signes de l'Heure ?

Réponse : Oui, il y a une réponse. L'une des plus grandes réponses est ce qui est rapporté du Messager d'Allah, paix et salut sur lui, qui a dit que l'un des signes des innovations est de prendre des enseignements des petits. Cette explication a été donnée par Abd Allah ibn al-Mubarak qui a dit : « Les petits sont les gens des innovations. » Quant au jeune qui prend des enseignements des anciens, il n'est pas un innovateur. Son explication viendra, si Allah le veut.

Interprétation du fait que le Prophète صلى الله عليه وسلم se soit levé pour la prière de l'éclipse par crainte de l'arrivée de l'Heure

Question : Comment concilier le fait que l'Heure ne viendra pas durant la vie du Prophète صلى الله عليه وسلم avec le hadith rapporté par Al-Bukhari indiquant qu'il s'est levé effrayé, craignant que l'Heure ne survienne ?

Réponse :

Premièrement : Ce sens n'est pas exempt de deux interprétations :

1. La première interprétation est que la crainte de l'arrivée de l'Heure provient de l'interprétation de Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, ou d'Asma. En effet, cette information nous vient du hadith de Fatima bint Al-Mundhir, qu'Allah soit satisfait d'elle, rapporté par Asma, qui le tient de Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle.

2. La seconde interprétation est que, du fait de l'intense attachement du Prophète صلى الله عليه وسلم à Allah, et à l'au-delà, l'idée de la proximité de cet événement pourrait spontanément surgir dans l'esprit. Un autre sens possible est que le Prophète صلى الله عليه وسلم, étant profondément attaché à la compassion envers cette communauté, craignait que l'ordre d'Allah n'arrive et qu'elle ne soit punie par Allah. C'est pourquoi le Prophète صلى الله عليه وسلم multipliait les demandes d'allègement pour cette communauté, ce qui se manifeste par l'allègement des prières de cinquante à cinq, conformément au hadith de l'Isra rapporté par Anas et d'autres. Cela apparaît également dans la demande du Prophète صلى الله عليه وسلم à son Seigneur de ne pas punir cette communauté par une famine et de ne pas permettre à une force extérieure de la dominer complètement. Ceci découle de la miséricorde d'Allah. Lorsqu'une personne est attachée à quelque chose, elle en a peur, et cette peur n'est pas en contradiction avec cet état.

La première interprétation est préférable, à savoir que cela provient de Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle. Et Allah sait mieux.

La proximité de l'Heure varie, car en principe, l'Heure est proche. Certains signes

peuvent indiquer une proximité plus évidente. À ce propos, je me souviens avoir récemment fait un rêve dans ce sens. J'ai vu un journal dans le ciel, sur lequel il était écrit : "Dis aux gens : l'Heure est proche." Je l'ai vu de mes propres yeux il y a peu de temps. Nous demandons à Allah de faire preuve de clémence.

Beaucoup de ceux qui parlent des signes de l'Heure et écrivent à ce sujet sont des gens de science et de connaissance, et ils sont remerciés pour cela. Leurs livres sont pris en considération et les savants sont consultés à ce sujet. Il existe de bons livres contemporains dans ce domaine. Cependant, le problème réside dans le fait qu'ils imitent d'autres ouvrages, mais avec des styles différents, ce qui est le cas le plus fréquent. Certains écrivent aussi à des fins commerciales. Par exemple, un auteur a écrit un livre intitulé "L'âge de la communauté islamique", visant à déterminer la durée de la communauté islamique. Ce livre a connu un grand succès et s'est vendu en grand nombre. L'auteur a déclaré qu'il avait atteint ce qu'il souhaitait, que le livre s'était bien vendu, et il est devenu riche. Il a révélé cela après coup, ce qui montre que lorsque les gens ne se réfèrent pas aux savants, ils s'égarent, même sur des questions simples.

Cela démontre ce que nous avons mentionné précédemment : les âmes sont curieuses de connaître l'inconnu, elles aiment savoir ce qui va se passer. C'est pourquoi beaucoup de gens se tournent vers les devins et les voyants, voulant savoir ce qui leur arrivera demain, à Allah ne plaise, ou ce qui leur arrivera en termes de subsistance, et ainsi de suite.

Certains des petits signes de l'Heure se sont manifestés à différentes étapes de la vie du Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) et après sa mort, jusqu'à nos jours. Parmi ces signes et événements qui se sont produits, il y a : la fente de la lune, la mort des compagnons, l'apparition des Khawarij, la légalisation des instruments de musique et de la consommation d'alcool, l'entrée des troubles dans les maisons arabes, l'apparition de tunnels à La Mecque, la reconstruction de la Kaaba, et l'émergence d'un feu en Hijaz qui éclaire les cous des chameaux à Bosra.

La fente de la lune

Nous avons déjà abordé un certain nombre de questions liées aux signes de l'Heure, ainsi que des introductions importantes, et nous avons également mentionné deux de ces signes.

La fente de la lune :

Allah, le Très-Haut, dit dans son Noble Livre : « L'Heure approche et la lune s'est

fendue » [Al- Qamar : 1]. Il est rapporté du Messenger d'Allah (que la paix et les bénédictions soient sur lui), comme cela est mentionné dans les deux Sahihs et ailleurs, dans un hadith d'Ibrahim, d'après Abu Ma'mar, d'après Abdullah ibn Mas'ud (qu'Allah soit satisfait de lui), qui a dit : « Nous étions avec le Messenger d'Allah (que la paix et les bénédictions soient sur lui) à Mina, et la lune s'est fendue en deux parties, l'une derrière la montagne et l'autre devant elle. Le Messenger d'Allah (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a dit : Témoignez. »

La fente de la lune est une réalité :

La fente de la lune est une réalité et non une illusion. Certains parmi les générations plus récentes ont prétendu que cela était une illusion qu'Allah, le Très-Haut, avait rendue semblable aux illusions créées par les sorciers aux yeux des gens, comme l'ont fait les sorciers du temps de Moïse. Bien que certains érudits plus récents aient soutenu cette idée, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une erreur et d'un malentendu. En effet, Allah, le Très-Haut, a affirmé la fente de la lune, et il faut comprendre cela littéralement.

La fente de la lune, selon certains récits, s'est produite deux fois.

La mort des compagnons du Messenger d'Allah (que la paix et les bénédictions soient sur lui)

L'apparition des troubles avec la disparition des compagnons :

La mort des compagnons du Messenger d'Allah (que la paix et les bénédictions soient sur lui) fait partie de la disparition des pieux en raison de l'apparition de ses signes. Allah, le Très-Haut, a placé la bonté dans la première génération, comme il est rapporté dans les deux Sahihs et ailleurs, d'après un hadith d'Imran ibn Husayn où le Messenger d'Allah (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a dit : « Les meilleures des gens sont ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. » Ainsi, la meilleure des générations est celle des compagnons du Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui), et leur disparition est plus manifeste.

Et ses paroles, que la paix et les bénédictions soient sur lui : « Mes compagnons sont une protection pour ma communauté. Lorsque mes compagnons disparaîtront, ce qui est promis à ma communauté arrivera. » La protection et la sécurité mentionnées ici font référence à la protection contre les troubles dont le Prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a prédit l'apparition. La disparition de cette protection entraînera de nombreux péchés et grandes transgressions, la

légalisation des interdits, l'apparition de l'injustice et de l'immoralité sur terre, ainsi que la disparition des pieux et du savoir, et l'émergence de l'ignorance, de l'avarice et des tremblements de terre. Le rapprochement du temps est un signe de la disparition des pieux, et les plus manifestes parmi les pieux de la communauté sont la première génération, les compagnons du Messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui.

La disparition de la science

La disparition des pieux fait partie des signes de l'Heure, et l'Heure ne viendra pas tant qu'il y a un pieux. Cela implique - et c'est l'un des signes de l'Heure - la disparition du savoir. La disparition du savoir se fait progressivement, comme l'a dit le Messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans ce sens : « Les pieux partiront les premiers, puis les suivants. » Cela signifie qu'ils disparaîtront peu à peu. La piété n'existe que par la présence du réformateur, et le réformateur est l'outil, c'est-à-dire la personne, qui est le savant. Il n'y a pas de savant sans savoir. Ainsi, lorsque le savoir disparaît et que les savants diminuent, cela indique la disparition du savoir avec la disparition des savants. Alors, cela descend jusqu'à ce qu'il ne reste plus de gens de savoir, et l'ignorance se répand parmi les gens. Cela est relatif pour les gens, mais à la fin des temps, juste avant que l'Heure ne survienne, il n'y aura plus du tout de gens de savoir parmi les créatures.

Et cela apparaît comme il est rapporté par Ibn Majah – et c'est aussi l'un de ses signes – dans un hadith d'Abu Malik, d'après Rabi' bin Hirash, d'après Hudhayfah ibn al-Yaman (qu'Allah soit satisfait de lui) qui a dit : « J'ai entendu le Messager d'Allah (que la paix et les bénédictions soient sur lui) dire : 'L'islam disparaîtra comme s'efface la broderie d'un vêtement, jusqu'à ce qu'on ne sache plus ce qu'est la prière, le jeûne, le sacrifice ni l'aumône. Et il ne restera que des hommes âgés disant : "Nous avons entendu nos ancêtres dire : 'La ilaha illa Allah' (Il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration à part Allah), alors nous la disons comme ils l'ont dite." ' » Sila demanda alors à Hudhayfah ibn al-Yaman : « Que leur sert de dire 'La ilaha illa Allah' s'ils ne savent pas ce qu'est la prière, l'aumône, le jeûne et le sacrifice ? » Hudhayfah se détourna de lui une fois, puis il lui posa à nouveau la question. À la troisième fois, Hudhayfah se tourna vers lui et dit : « Elle les sauvera de l'Enfer, qu'il n'y ait plus de père pour toi ! » Cela indique que l'homme est excusé par son ignorance. Si quelqu'un est ignorant des fondements, il est excusé dans les fondements, et la preuve contre lui est établie selon la mesure où le jugement lui parvient.

Allah, le Très-Haut, a pris sur Lui de ne punir personne avant d'avoir envoyé un

Messenger à lui :

« Nous n'avons jamais puni [un peuple] avant de [lui] avoir envoyé un Messenger »
(Sourate Al-Isra : 15).

1.1 La signification de la disparition de la science (le savoir)

La disparition du savoir a été expliquée par le Messenger d'Allah (que la paix et les bénédictions soient sur lui), comme il est rapporté dans le Sahih, d'après un hadith de Malik, d'après Hisham ibn Urwah, d'après son père, d'après Abdullah ibn Amr qui a dit : « J'ai entendu le Messenger d'Allah (que la paix et les bénédictions soient sur lui) dire : "Allah ne prend pas le savoir en l'arrachant des cœurs des serviteurs, mais Il prend le savoir en prenant les savants, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun savant. Les gens prendront alors des ignorants pour guides ; ils seront interrogés et donneront des avis juridiques sans connaissance, ils s'égareront et égarent les autres." » Et ses paroles (que la paix et les bénédictions soient sur lui) : « Allah ne prend pas le savoir » attribuent la disparition du savoir à Allah, tandis que la désignation des ignorants est attribuée aux gens : « jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun savant, les gens prendront alors des ignorants pour guides ».

1.2 La conquête de Jérusalem (al maqdiss)

Parmi les signes de l'Heure, il y a ce que le Prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a annoncé dans le hadith d'Awf ibn Malik, rapporté dans le Sahih d'après un hadith de Busr, d'après Abu Idris, d'après Awf ibn Malik, où le Messenger d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit : « Comptez six signes avant l'Heure : ma mort, et la conquête de Jérusalem. » Ainsi, la conquête de Jérusalem est l'un des signes de l'Heure. Cela a été rapporté du Messenger d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans d'autres hadiths, et c'est l'un des récits les plus authentiques à ce sujet.

1.3 La conquête de Jérusalem par Umar

La conquête de Jérusalem a été réalisée par Umar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, en l'an 16 de l'Hégire. Il a conquis Jérusalem, qu'Allah soit satisfait de lui, et y a prié, et il y a construit la mosquée maintenant connue sous le nom de Mosquée de Jérusalem (Masjid al-Aqsa).

Le terme "Mosquée de Jérusalem" est plus large que cela, englobant l'ensemble du mur, y compris ce que l'on appelle la Mosquée du Dôme du Rocher et la Mosquée de l'Émir des Croyants, Umar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui. Tout cela est appelé la Mosquée Al-Aqsa et Jérusalem.

Ce que l'on entend par "Jérusalem" dans ce contexte, c'est la ville elle-même,

désignée ainsi en raison de son importance et de sa grandeur. Ainsi, lorsque Jérusalem a été conquise, ses dirigeants et gouverneurs étaient des chrétiens, et c'est Umar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, qui l'a conquise.

Après cela, ce que le Prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a annoncé s'est réalisé, à savoir la survenue de la peste, ce qui est arrivé deux ans après la conquête de Jérusalem.

1.4 Le nombre de fois où Jérusalem a été conquise

Jérusalem a été conquise deux fois : la première fois sous le califat de Umar ibn al-Khattab, et la deuxième fois sous le califat de Saladin (Salah ad-Din al-Ayyubi) au sixième siècle de l'Hégire. Elle sera également conquise à la fin des temps, comme l'a annoncé le Messenger d'Allah (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Il est rapporté dans le Sahih, d'après un hadith d'Abu Hurayra, que le Messenger d'Allah (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a dit : « Vous combattrez les Juifs, et les musulmans tueront les Juifs, jusqu'à ce que le Juif se cache derrière les arbres et les pierres, et que les arbres et les pierres disent : "Ô musulman ! Ô serviteur d'Allah ! Il y a un Juif derrière moi, viens et tue-le," sauf l'arbre de Gharqad, car c'est un arbre des Juifs. » Cela indique que cette bataille aura lieu en Palestine, et que la domination sera alors aux mains des Juifs et non des chrétiens, comme c'était le cas auparavant.

C'est l'un des signes de l'Heure que les Juifs prendront le contrôle de Jérusalem, suivi de sa conquête par les musulmans. Ce sera une conquête après laquelle il n'y aura plus de domination sur Jérusalem, sauf celle du mal généralisé qui couvrira la terre à la fin des temps, et cela est inévitable. L'abondance de l'argent et l'apparition de l'avarice

Parmi les signes et les présages de l'Heure, il y a ce qui est mentionné dans le hadith d'Awf ibn Malik, où le Messenger d'Allah (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a dit : « Puis l'abondance de l'argent sera telle qu'un homme se verra offrir cent dinars et restera mécontent. » Cela indique une abondance de l'argent et une grande richesse entre les mains des gens.

1.5 Le lien entre l'abondance de l'argent et l'apparition de l'avarice

L'abondance de l'argent entraîne nécessairement l'apparition de l'avarice, qui est un des signes de l'Heure. Il est rapporté par al-Bukhari et Muslim, d'après un hadith d'Abdullah ibn Abbas, que le Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur

lui) a dit : « Si le fils d'Adam possédait deux vallées remplies d'or, il en voudrait une troisième, et rien ne remplira la bouche du fils d'Adam si ce n'est la terre. » Cela indique que l'avarice est inévitablement liée à l'apparition de la richesse.

L'apparition et l'abondance de l'argent se sont manifestées à certaines époques, comme sous le califat de Umar ibn Abdul Aziz, qu'Allah soit satisfait de lui. Cela s'est également produit à d'autres époques, y compris la nôtre, où l'abondance et l'avarice sont apparues, et où beaucoup de gens possèdent des fortunes immenses qui étaient inconnues des générations précédentes. Cela est évident.

1.6 Les gens se préoccupent principalement d'eux-mêmes

L'un des effets de l'abondance de l'argent, qui accompagne l'apparition de l'avarice, est que les gens se préoccupent principalement d'eux-mêmes. Cela entraîne la disparition de ce que l'on appelle l'amour des relations et leur multiplication, et les gens deviennent obsédés par leurs propres affaires. C'est une conséquence de l'avarice, où une personne craint d'emprunter, de faire l'aumône ou de faire preuve de bienfaisance envers autrui, et elle craint de frapper aux portes. Cela se manifeste avec la prédominance de l'avarice, ce qui implique que les salutations deviennent réservées, c'est-à-dire que l'on ne salue que ceux que l'on connaît. Cela entraîne également la rupture des liens familiaux, comme l'a rapporté le Messager d'Allah (que la paix et les bénédictions soient sur lui) dans un hadith d'Abdullah, rapporté par al-Bukhari dans le chapitre des manières et par l'imam Ahmad dans un hadith de Tariq ibn Shihab d'après Abdullah, où le Messager d'Allah (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a dit : « L'argent se répandra, les liens de parenté seront coupés, les salutations seront réservées et les troubles se multiplieront. »

1.7 La propagation du commerce

L'apparition et l'abondance de l'argent entraînent également la propagation du commerce, ce qui est une conséquence directe de l'apparition de l'argent. Il est rapporté par le Messager d'Allah (que la paix et les bénédictions soient sur lui) dans le Musnad de l'imam Ahmad, d'après un hadith de Siyar Abi al-Hakam, d'après Tariq, d'après Abdullah, que le Messager d'Allah (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a dit : « Le commerce se répandra. » Et il est rapporté dans les Sunan et le Musnad : « Jusqu'à ce que la femme aide son mari dans le commerce. » Cela signifie que, en raison de l'abondance et de la diversification de son commerce, la femme sera impliquée avec son mari dans la gestion de ses affaires commerciales. Cela indique une abondance de l'argent et une multiplication des activités commerciales parmi les gens.

L'abondance et la diversité des discordes.

Et parmi les signes de l'Heure : l'abondance des discordes annoncées par le Messager d'Allah (paix et bénédictions d'Allah sur lui) dans de nombreux hadiths. Les discordes sont les signes de l'Heure les plus souvent mentionnés par le Messager d'Allah (paix et bénédictions d'Allah sur lui), que ce soit de manière spécifique ou générale. Parmi les déclarations générales du Messager d'Allah (paix et bénédictions d'Allah sur lui) sur les signes de l'Heure, il y a ce qui a été rapporté par 'Awf ibn Malik, où le Messager d'Allah (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a dit : « Puis une discorde qui n'épargnera aucune maison des Arabes sans y pénétrer. » Cela signifie qu'elle dépassera les rues pour atteindre les maisons des gens, et le fait de spécifier les Arabes signifie qu'elle envahira les Arabes malgré leur vigilance, et se propagera d'autres à eux.

La discorde annoncée par le Prophète (paix et bénédictions d'Allah sur lui) concerne, entre autres, la richesse, comme mentionné précédemment, ainsi que la science, avec la disparition de la connaissance entraînant l'apparition de l'ignorance, et ceci sera également abordé.

L'apparition des meurtres parmi les gens.

Parmi les types de discordes également, il y a l'apparition des meurtres parmi les gens. Une des premières discordes apparues parmi les gens est celle qui a eu lieu entre les compagnons du Messager d'Allah (paix et bénédictions d'Allah sur lui), comme il est rapporté dans le hadith authentique de Ma'mar d'après Hammam, d'après Abou Hurayra (qu'Allah soit satisfait de lui), qui a dit : « L'Heure ne viendra pas avant qu'une grande tuerie n'ait lieu entre deux groupes de musulmans qui auront la même revendication. » Cela s'est produit entre les compagnons du Messager d'Allah (paix et bénédictions d'Allah sur lui) lors des batailles du Chameau et de Siffin. Ces batailles ont coïncidé avec l'apparition des kharijites, qui sont également un signe de l'Heure, comme il est rapporté dans le Sahih de Boukhari, d'après Souwayd ibn Ghafala, d'après Ali ibn Abi Talib (qu'Allah soit satisfait de lui), qui a dit : « Dans les derniers temps, il viendra des gens jeunes en âge, stupides en pensées, qui prononceront les meilleures paroles de la création, mais sortiront de l'Islam comme la flèche sort de l'arc. Si vous les rencontrez, tuez-les, car en les tuant il y a une récompense pour celui qui les tue. » De nombreux récits du Messager d'Allah (paix et bénédictions d'Allah sur lui) décrivent ces gens, et nous en parlerons.

Les conséquences des discordes et la disparition du savoir.

Le Messenger d'Allah (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a donné quelques exemples de ce qui apparaîtra à la fin des temps comme conséquences des discordes et de la disparition du savoir, tels que : l'apparition de la fornication, la consommation de l'alcool, la permissivité des instruments de musique, la permissivité de la fornication et la permissivité de l'alcool. Cela est mentionné dans un hadith du Messenger d'Allah (paix et bénédictions d'Allah sur lui) rapporté par Al-Boukhari : Hisham ibn Ammar a dit : "Sadaqa ibn Khalid nous a raconté, il a dit : 'Abd al-Rahman ibn Yazid ibn Khalid nous a raconté, il a dit : 'Atiyya ibn Qays nous a raconté d'après 'Abd al-Rahman ibn Ghanm d'après Abou Malik ou Abou 'Amir al-Ash'ari qui a dit : "Le Messenger d'Allah (paix et bénédictions d'Allah sur lui) m'a dit, et par Allah, il ne m'a pas menti : 'Il viendra des gens à la fin des temps qui rendront licites la fornication, la soie, l'alcool et les instruments de musique.'"

1.1 La survenue de la peste

Et parmi les signes de l'Heure mentionnés précédemment, il y a la question de : « Une mort qui vous prendra comme la peste ovine. » Cela est rapporté dans le hadith de 'Awf ibn Malik (qu'Allah soit satisfait de lui), faisant référence à la peste. Le terme utilisé ici indique une mort massive, une peste qui décime les gens.

La peste a effectivement eu lieu, connue sous le nom de Peste d'Amwas, près de Jérusalem, à côté de la mosquée Al-Aqsa, en l'an 18 de l'Hégire. De nombreux compagnons du Messenger d'Allah (paix et bénédictions d'Allah sur lui) sont morts, parmi eux Mu'adh ibn Jabal, Abu Ubayda, al-Fadl ibn Abbas et d'autres compagnons du Messenger d'Allah (paix et bénédictions d'Allah sur lui). On dit que plus de vingt-cinq mille hommes et femmes sont morts de cette peste, un nombre très élevé rarement atteint dans l'histoire.

Le Prophète (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a évoqué la question de la peste après la conquête de Jérusalem, indiquant ainsi que cela surviendrait après la prise de Jérusalem.

Et parmi les aspects qu'il convient de mentionner concernant la question de la discorde dont le Prophète (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a parlé à plusieurs reprises, il est important de noter que le signe le plus évident de l'Heure mentionné par le Prophète (paix et bénédictions d'Allah sur lui) est la discorde en général.

1.2 L'entrée des discordes dans les maisons des Arabes

Et parmi les formes de discordes qu'il convient de mentionner : ce que le Prophète (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a annoncé concernant leur entrée dans les maisons des Arabes, comme dans le hadith de 'Awf ibn Malik où il dit : « Puis une discorde qui n'épargnera aucune maison des Arabes sans y pénétrer. » Et dans le Musnad de l'imam Ahmad, il est rapporté de Muhammad ibn Abi Muhammad d'après 'Awf ibn Malik que le Messenger d'Allah (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a dit : « Elle n'épargnera aucune maison en pierre ni en poil sans y pénétrer. » Cela signifie que cette discorde pénétrera même les maisons en poil. Ibn Abi Shayba rapporte dans son ouvrage Al-Musannaf, d'après Mansour d'après Shaqiq d'après Hudhayfa, qui a dit : « Il est proche que le mal tombe sur vous du ciel et qu'il n'épargnera aucune maison sans y pénétrer, même dans les plaines. » Ils ont demandé : « Qu'est-ce que les plaines ? » Il a répondu : « Les déserts. »

Il me semble, et Allah sait mieux, que cela se réfère aux médias, à la diffusion par satellite, que ce soit par les chaînes de télévision, les radios ou autres. Cela est expliqué dans ce qui est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, d'après 'Urwa, d'après Usama, qui a dit : « Le Messenger d'Allah (paix et bénédictions d'Allah sur lui) monta sur un des murs de Médine et dit : 'Voyez-vous ce que je vois ? Il me semble voir les endroits des discordes dans vos maisons comme les endroits où la pluie tombe.' » Cela signifie que cela touchera chaque endroit ; c'est pourquoi il est courant de dire que les chaînes diffusent et « pleuvent » sur les gens, et l'on peut y avoir accès aussi bien dans les maisons en poil que dans d'autres types de maisons.

L'apparition des kharijites

Et parmi les signes de l'Heure : l'apparition des kharijites. L'apparition des kharijites a été rapportée par le Messenger d'Allah (paix et bénédictions d'Allah sur lui) dans le Sahih de Boukhari, d'après Souwayd ibn Ghafala, d'après Ali ibn Abi Talib. Cela a déjà été mentionné, et il y a une preuve de la légitimité de les combattre même s'ils n'ont pas initié le combat. C'est pourquoi le Messenger d'Allah (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a dit : « Et dans leur mise à mort, il y a une récompense pour celui qui les tue. » Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit : « Les savants sont unanimes sur la légitimité de les combattre. »

1.1 Le rapprochement du temps

Et parmi les signes de l'Heure : le rapprochement du temps, c'est-à-dire qu'il se contracte et sort de l'ordinaire, soit de manière littérale, soit dans son sens. Cela a été rapporté par le Messager d'Allah (paix et bénédictions d'Allah sur lui) dans les deux Sahihs et d'autres recueils, d'après Abou Hurayra, par l'intermédiaire d'Abou al-Zinad et al-A'raj, et aussi dans un hadith de Sa'id d'après Abou Hurayra, qui a dit : Le Prophète (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a dit : « L'Heure ne viendra pas avant que le temps ne se rapproche. » Cette explication se trouve également dans le Sahih de l'imam Muslim, d'après Souhayl ibn Abi Salih, d'après son père, d'après Abou Hurayra, qui a dit : Le Messager d'Allah (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a dit : « L'Heure ne viendra pas avant que le temps ne se rapproche, de sorte que l'année semblera un mois, le mois semblera une semaine, la semaine semblera un jour, le jour semblera une heure, et l'heure sera comme l'embrasement d'une feuille de palmier. » Cela signifie que le temps passera rapidement, ce qui peut être compris par l'image de l'heure comparée à l'embrasement rapide d'une feuille de palmier.

1.2 L'apparition des tunnels à La Mecque et la rénovation de la Kaaba.

Et parmi les signes de l'Heure : les tunnels apparus à La Mecque depuis des décennies, certains depuis encore plus longtemps et existent toujours. Il est rapporté de manière authentique par Ibn Abi Shayba dans Al-Musannaf, d'après Shuba, d'après Ya'la, d'après son père, d'après Abdallah ibn Amr, qui a dit : « Lorsque tu verras La Mecque fendue » - "fendue" signifie coupée et percée - « fendue comme des tunnels » - c'est-à-dire des fosses et des puits - « et que tu verras les constructions sur les montagnes, sache que l'Heure est imminente. » Son isnad est authentique. Et bien que cela soit rapporté de manière mawquf (arrêtée au Compagnon), cela a le statut de marfu' (élevé au Prophète). Les tunnels sont mentionnés dans ses paroles « fendue comme des tunnels », ce qui signifie des tunnels, comme l'ont expliqué plusieurs linguistes éminents. C'est une interprétation évidente du terme "fendue", et les tunnels sont des puits et des fosses ; c'est pourquoi aucune région de La Mecque n'est sans un tunnel par lequel les gens passent et repassent.

Et parmi les signes associés à cela : l'élévation des constructions, telles que les gratte-ciels construits à La Mecque, et les bâtiments construits sur les montagnes. Comme il est dit ici : « Et lorsque tu verras les constructions sur les montagnes, sache que l'Heure est imminente. » Cela signifie que l'Heure est proche. Lorsque quelque chose te couvre, cela signifie qu'il t'atteint, comme une personne qui

s'abrite sous un arbre, c'est-à-dire que l'arbre l'a atteint, ou une personne qui se met à l'abri dans sa maison, cela signifie qu'elle y est entrée.

Parmi les signes pourrait également figurer la destruction de la Kaaba et sa reconstruction. Cela est rapporté par Ibn Abi Shayba dans Al-Musannaf, d'après Shuba, d'après Ya'la, d'après son père, d'après Abdallah ibn Amr, qui a dit : « Que ferez-vous lorsque vous démolirez la Kaaba pierre par pierre ? » Ils demandèrent : « Et nous serons encore musulmans ? » Il répondit : « Et vous serez musulmans, et vous la reconstruirez de la meilleure manière possible. » Cela signifie : dans les meilleures conditions, vous reconstruirez la Kaaba dans sa forme la plus parfaite, indiquant ainsi que la démolition et la reconstruction de la Kaaba, selon cette méthode actuelle de la démonter pierre par pierre, seront réalisées de cette manière.

1.3 Les gens se rivalisant par la hauteur de leurs constructions.

Et parmi les signes et les indices de l'Heure : les gens se rivaliseront par la hauteur de leurs constructions. Cela fait référence aux constructions qui dépassent les montagnes de La Mecque, voire les surpassent, et les gens se rivalisant par la hauteur de leurs bâtiments, comme cela est mentionné dans le hadith authentique rapporté par Abdallah ibn Omar, d'après Omar ibn al- Khattab : « Le Messager d'Allah (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a été interrogé par Gabriel, qui lui demanda : "Quels en sont les signes ?" Il répondit : "Lorsque la servante donnera naissance à sa maîtresse, et que tu verras les va-nu-pieds, les dénudés, les gardiens de troupeaux de moutons rivaliser dans la construction de bâtiments élevés." » Cela s'est réalisé, et il est connu que la majorité des habitants de la péninsule arabe étaient des gardiens de moutons. Parmi eux, certains qui gardaient des moutons se rivalisent maintenant par la hauteur de leurs constructions, ce qui est observable.

Aujourd'hui, certains anciens bergers possèdent des gratte-ciels, ce qui est bien connu. Si l'on enquête à ce sujet, on trouvera des exemples concrets, et même si l'on ne trouve pas d'exemples directs, on trouvera parmi leurs descendants ceux qui rivalisent par la hauteur de leurs bâtiments. L'expression « se rivalisent par la hauteur de leurs constructions » signifie que chacun dit : « Mon bâtiment est plus haut que celui de telle personne. » Cela a conduit à l'apparition, à des époques récentes, de classements et de records pour le plus haut bâtiment dans tel ou tel pays, ou pour le gratte-ciel le plus élevé, etc. Ainsi, les gens rivalisent par la hauteur de leurs constructions, confirmant ce que le Prophète (paix et bénédictions d'Allah sur lui) avait annoncé : « Ils rivaliseront par la hauteur de leurs constructions. »

"Le combat contre les Turcs"

"Parmi les signes de l'heure, il y a ce qui est mentionné dans certains textes à propos du combat contre les Turcs. Il est rapporté dans les deux Sahihs et ailleurs, d'après le hadith d'Abou Hourayra, que le prophète, paix et bénédictions sur lui, a dit : 'L'heure ne viendra pas avant que vous combattiez des peuples dont les chaussures sont en poil, et dont les visages sont comme des boucliers', c'est-à-dire comme du cuir épais. Cela s'est réalisé lors des combats contre les Tatars, qui étaient les Mongols à l'époque de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyya, qu'Allah lui fasse miséricorde, et avant lui. Ces Mongols ont envahi les terres de l'Islam, et les savants s'accordent sur le fait que le combat mentionné dans ce hadith s'est effectivement produit."

1.4 "Un feu sortira de Hijaz et éclairera les cous des chameaux à Busra."

"Parmi les signes de l'heure : l'apparition d'un feu en Hijaz qui éclaire les cous des chameaux à Busra. Il est rapporté dans un hadith authentique d'après Al-Zuhri, d'après Sa'id, d'après Abou Hurayra que le prophète, paix et bénédictions sur lui, a dit : 'L'heure ne viendra pas avant qu'un feu n'éclate en Hijaz et éclaire les cous des chameaux à Busra.' Busra est une région du Hauran en Syrie, près de Damas. Ce feu est apparu au septième siècle en l'an 654 de l'Hégire, comme le mentionnent Abou Shama et An-Nawawi, entre autres.

Abou Shama, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a été témoin de cet événement, a rapporté : 'Un feu est sorti à Harrat al-Madina, d'une largeur de quatre miles, visible à une distance d'un mois de marche. Les voyageurs en route vers Tayma s'éclairaient grâce à ce feu. Il faisait fondre les rochers qui devenaient ensuite comme du charbon.' Cela ressemble probablement à une éruption volcanique. Si ce feu éclairait les voyageurs la nuit en direction de Tayma et persistait ainsi tout un mois, avec une largeur de quatre miles, c'est un signe de son ampleur et de la force de son éclat. Les savants connaisseurs ont confirmé l'apparition de ce feu."

1.5 "L'apparition de la tromperie et du mensonge"

"Parmi les signes de l'heure : l'apparition de la tromperie et du mensonge, en particulier à l'encontre du Messenger d'Allah, paix et bénédictions sur lui, comme cela a été rapporté par le Messenger d'Allah dans plusieurs hadiths. L'un d'eux est rapporté dans le Sahih d'après Thawban qui a dit : 'Le Messenger d'Allah, paix et bénédictions sur lui, a dit : 'L'heure ne viendra pas avant que n'apparaissent trente imposteurs menteurs, chacun prétendant être un prophète.' Et ceux-ci sont déjà apparus.

Un certain nombre d'entre eux sont apparus à l'époque du Messager d'Allah, paix et bénédictions sur lui. On en déduit que si un menteur ose se prétendre le Messager d'Allah, paix et bénédictions sur lui, il osera à plus forte raison mentir sur quelqu'un de moindre importance. Ainsi, il est évident que la propagation du mensonge parmi les gens, y compris la tromperie, le faux témoignage, la dissimulation de la vérité, l'accusation mensongère, la diffamation, et d'autres formes de mensonge, entre dans le cadre de cette généralité." Cela suit également un certain nombre de questions qui ne sont peut-être pas directement liées à notre sujet, mais le principe établi, qui mérite d'être mentionné, est que lorsque la preuve indique une chose majeure, alors des signes de l'heure de moindre importance y sont inclus en termes de signification. Comme il a été mentionné précédemment, il s'agit de la question de la permission de l'adultère, de la soie, du vin et des instruments de musique. Cela inclut la permission de choses moins graves qui ne sont pas absolument interdites, relevant de points de divergence comme cela a été mentionné dans plusieurs contextes.

1.6 La guerre contre le jihad et les combattants dans le chemin d'Allah, et leur dissuasion de ce chemin.

Parmi les signes de l'heure et ses présages : la guerre contre le jihad et les combattants dans le chemin d'Allah, et leur dissuasion de ce chemin. La preuve en est donnée dans le Sahih de l'imam Muslim, où le Messager d'Allah, paix et bénédictions sur lui, a dit : "Un groupe de gens continuera à combattre dans le chemin d'Allah, manifestant la vérité jusqu'à ce que l'heure arrive." Cela est rapporté dans le hadith d'Ibn Jurayj d'après Abu al-Zubayr d'après Jabir ibn Abdullah d'après le Messager d'Allah, paix et bénédictions sur lui.

1.7 La diffusion du bien et l'aisance sur la terre.

Il en résulte un signe parmi les signes de l'Heure, à savoir : la diffusion du bien et l'aisance sur la terre. Cela a été rapporté par le Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) comme il est mentionné dans le Sahih de l'imam Muslim, dans le hadith de Souhail, de son père, d'Abou Hurayra, qui a dit : Le Messager d'Allah (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) a dit : "L'Heure ne viendra pas avant que la péninsule arabe ne redevienne des prairies et des rivières comme elle l'était". Et sa parole (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) : "redevienne" indique qu'elle était auparavant dans cet état, et cela a été confirmé dans certains récits où il a dit : "comme elle l'était".

La sagesse derrière le changement des saisons

Voici une indication sur une question importante : Allah, le Tout-Puissant, fait cela soit pour mettre la nation à l'épreuve, soit pour rappeler l'éphémérité de ce monde. Une personne sage se rappelle, à travers des exemples de changements de circonstances, de la transformation du temps et des saisons, que ce monde est transitoire, ainsi que les états des nations passées.

Quant à celui qui attache son cœur à ce monde, il se tourne vers la satisfaction de son cœur par les plaisirs et les jouissances de ce monde, y compris l'inclinaison vers une vie aisée. Le Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) a fait allusion à cela dans un autre récit rapporté par al-Bukhari et Muslim, d'après un hadith de Sa'd al-Ta'i d'après Mahal ibn Khalifa d'après 'Adi ibn Hatim, qui a dit : "J'ai entendu le Messenger d'Allah (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) dire : 'Si tu vis assez longtemps' ", et dans une autre version : "Vous verrez la femme voyager de Hira jusqu'à faire le tour de la Ka'ba sans craindre autre qu'Allah". Et le terme "femme" (al-za'īna) signifie la femme qui monte sur une monture, voyageant du Shâm à la Mecque sans craindre autre qu'Allah.

Certains savants ont dit que cela se produira à la fin des temps, à l'époque du Mahdi, mais cela pourrait aussi arriver avant cette époque.

1.1 La sagesse derrière le changement des saisons

La perspective la plus évidente, et Allah est le plus savant, est que cela se produit avant cette période. Cela se constate dans les temps récents où une femme peut voyager seule jusqu'à faire le tour de la Ka'ba sans craindre autre qu'Allah. Cela indique la diffusion de la sécurité et la grâce d'Allah, le Tout-Puissant, sur Ses créatures. Cela fait également référence à une vie aisée, car l'agression des autres par le vol et le pillage indique la présence de la faim, de la pauvreté et du besoin. Cette situation a disparu avec l'abondance du bien parmi les gens, ce qui montre que la diffusion de la richesse et une vie aisée accompagnée de la sécurité se produisent en même temps. Autrement, de nombreuses personnes attaquent les caravanes de pèlerins et les voyageurs, devenant ainsi des bandits de grand chemin en raison de la peur de la pauvreté, du besoin et de la faim, ce qui répand la peur parmi les gens et ses conséquences.

1.2 La disparition de l'honnêteté dans le cœur des gens

Parmi les signes de l'Heure qui peuvent être liés à ce sujet : l'extraction de l'honnêteté des cœurs des gens. La disparition de l'honnêteté dans les cœurs des gens indique l'avarice obéie, les désirs suivis, la cupidité et la convoitise.

Les fruits de la disparition de l'honnêteté

Parmi les conséquences de l'extraction de l'honnêteté, il y a la rupture des liens familiaux et la trahison des personnes proches. Le Messager d'Allah (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) a fait allusion à la transformation rapide d'une personne en une journée et une nuit, passant de quelqu'un de fiable à un traître, et de croyant à mécréant en une journée et une nuit.

Nous avons déjà abordé la question de la transformation entre la foi et la mécréance : un homme peut être croyant le soir et mécréant le matin, ou croyant le matin et mécréant le soir, vendant sa religion pour un gain matériel. Al-Bukhari rapporte d'après un hadith de Zayd ibn Wahb d'après Hudhayfa ibn al-Yaman : "Le Messager d'Allah (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) nous a parlé de deux choses : la première est l'honnêteté, qu'Allah a placée au cœur des hommes, et la seconde est que l'homme dort et l'honnêteté disparaît de son cœur."

Cela indique que l'honnêteté peut disparaître du cœur d'une personne sans qu'elle en comprenne la cause, mais si elle examine et réfléchit, elle trouvera que cela est lié aux interdits d'Allah, comme les péchés cachés, etc. Allah, le Tout-Puissant, en fait une cause de la transformation et de l'apostasie de l'homme. Il a également été mentionné que si une personne est croyante et instruite, Allah, le Tout-Puissant, la protège de l'apostasie et de la déchéance. Cependant, si elle est instruite mais sans piété, foi et dévotion, elle se transformera d'un état à un autre, passant de fiable à traître en fonction de ses intérêts mondains.

Conséquences de la perte de l'honnêteté :

Le hadith mentionne l'honnêteté et ses nombreuses conséquences, car elle est à la base de la justice parmi les gens. Si un dirigeant n'est pas honnête, il deviendra tyrannique, injuste et oppressif. Si un savant n'est pas honnête, il répandra des fatwas ignorantes et mensongères, propageant l'ignorance parmi les gens. Si l'honnêteté disparaît du cœur des gens ordinaires, ils cacheront les témoignages, feront de faux témoignages, mentiront, trahiront, désobéiront et rompraient les liens de parenté, semant la corruption sur la terre.

Le fait de mentionner l'extraction de l'honnêteté est lié à de nombreux signes de l'Heure, car lorsque l'honnêteté est retirée des cœurs des gens, toutes sortes de trahisons se répandent. Cela inclut ce que le Messager d'Allah (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) a désigné comme signes de l'hypocrisie : le mensonge, la trahison et l'exagération dans l'immoralité lors des disputes. Ces comportements deviennent fréquents chez ceux dont Allah, le Tout-Puissant, a retiré l'honnêteté.

La propagation du meurtre parmi les musulmans

Parmi les signes de l'Heure et ses indications : la propagation du meurtre parmi les musulmans. La preuve en est ce qui a été rapporté par al-Bukhari et d'autres d'après un hadith d'Abu Hurayra qui a dit : Le Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) a dit : "Par Allah, l'Heure ne viendra pas avant que le meurtrier ne sache pas pourquoi il a tué, et que la victime ne sache pas pourquoi elle a été tuée." Ils demandèrent : "Comment cela, ô Messenger d'Allah ?" Il répondit : "C'est le chaos, le meurtrier et la victime seront en Enfer."

Cela présente plusieurs leçons et subtilités.

1.1 Une interprétation erronée concernant la propagation du meurtre avant l'Heure

Beaucoup de ceux qui parlent des signes de l'Heure mentionnent la multiplication des meurtres et leur propagation parmi les gens, puis en tirent diverses conclusions, telles que les événements des temps récents comme la Seconde Guerre mondiale et l'énorme nombre de victimes, ainsi que la Première Guerre mondiale avec ses millions de morts. Cependant, ce n'est pas ce qui est visé. Ce qui est visé, c'est le meurtre entre musulmans. La preuve en est dans le même récit, car le Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) a dit : "Le meurtrier et la victime seront en Enfer." Les mécréants, par défaut, sont en Enfer. L'indication ici est donc que les musulmans se tueront les uns les autres. C'est pourquoi le Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) a dit : "Lorsque deux musulmans se rencontrent avec leurs épées, le meurtrier et la victime seront en Enfer." C'est ce qui est visé ici. C'est pourquoi le Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) a dit :

"Le meurtrier ne sait pas pourquoi il a tué, et la victime ne sait pas pourquoi elle a été tuée," c'est-à-dire pour quelle raison elle a été tuée et son sang a été versé.

1.2 La domination des massacreurs de sang sur les gens

Cela fait référence à la domination de dirigeants sur les gens, les conduisant à verser le sang de leurs frères. C'est évident, car le meurtrier ne sait pas pourquoi il tue, et la victime ne sait pas pourquoi elle est tuée. La raison en est peut-être qu'il est rémunéré, et il est dit que le combat est une rémunération. Cela est mentionné, mais ce n'est pas notre sujet. Cela ressort des paroles du Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) : "Le meurtrier ne sait pas pourquoi il a tué, et la victime ne sait pas pourquoi elle a été tuée." Cela indique qu'ils combattent pour

des intérêts sans objectifs ni buts, ou qu'ils y sont contraints.

Il y a eu de nombreux combats de ce genre dans des temps récents parmi les musulmans, où des centaines de milliers de musulmans ont été tués. Le meurtrier ne sait pas pourquoi il a tué, et la victime ne sait pas pourquoi elle a été tuée, car ces guerres sont des guerres d'intérêts de dirigeants, de chefs ou de richesses, etc. Ceux qui tuent et sont tués le font pour de l'argent.

1.3 Le moment de l'apparition du chaos parmi les musulmans

Il semble que le hadith auquel le Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) a fait référence dans ce contexte, et qui apparaît de manière générale dans plusieurs autres contextes, indique que le chaos apparaîtra à la fin des temps, et par chaos, on entend le meurtre. Ce chaos concerne principalement les musulmans.

Parmi les indices confirmant que cela concerne les musulmans et non les mécréants, il y a le fait que beaucoup de signes de l'Heure, et la majorité de leurs événements, se déroulent dans les terres de l'Islam. Il n'y a presque rien qui se passe uniquement dans les terres des mécréants sans lien avec les musulmans, ou qui soit partagé entre les musulmans et les mécréants, comme les invasions, les meurtres, la destruction de la Ka'ba par une armée, les combats entre les musulmans et les juifs, ou ce que le Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) a dit : "L'Heure ne viendra pas avant que les Romains ne soient les plus nombreux," c'est-à-dire les plus nombreux en termes de population, ce qui est évident.

La raison que je perçois et comprends de ce hadith, dans les paroles du Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) : "jusqu'à ce que les Romains soient les plus nombreux," n'a été mentionnée par personne, mais c'est une interprétation personnelle, si elle est correcte c'est par la grâce d'Allah, et si elle est incorrecte c'est de ma propre faute. Cela concerne la propagation de la langue étrangère, car un Arabe est celui qui parle arabe, même s'il est d'origine étrangère ; ainsi, les Arabes disent : "Le bédouin est celui qui vit dans le désert, même s'il est d'origine étrangère, et l'étranger est celui qui parle une langue étrangère, même s'il est Arabe." Cela fait référence à l'apprentissage de l'anglais et à sa diffusion parmi les gens. Ainsi, nous comprenons que ce que le Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) a dit : "les Romains sont les plus nombreux" ne signifie pas qu'ils sont les plus nombreux en termes de population, mais que leur langue s'est

répandue et a été adoptée par de nombreux Arabes et non-Arabes en raison de la colonisation ou de l'invasion culturelle. Beaucoup de gens sont devenus "Romains" par leur adoption de cette langue, bien que leurs origines ne soient pas romaines. Pour les Arabes, une personne devient Arabe si elle parle arabe et s'immerge dans la culture arabe, et devient étrangère si elle parle une langue étrangère et s'immerge dans cette culture. Ceux qui parlent des signes de l'Heure se réfèrent souvent à la question du nombre, mais cela n'est pas évident.

1.4 La disparition des savants et des défenseurs de la vérité

Il existe une relation entre cette question et une autre déjà mentionnée, à savoir la disparition des savants et des défenseurs de la vérité. Lorsque les savants et les défenseurs de la vérité disparaissent, l'injustice des dirigeants apparaît et s'intensifie. Cette explication est donnée par Ibn Waddah dans son livre "Al-Bida' wa al-Nahy 'anha" (Les innovations et l'interdiction de celles-ci), d'après un hadith de Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, qui dit : « Il ne viendra pas une année sans que celle qui la suit soit pire. Je ne dis pas : une année plus pluvieuse qu'une autre, ni une année plus fertile qu'une autre, ni un dirigeant meilleur qu'un autre, mais plutôt, votre disparition est due à la disparition de vos savants.

L'apparition de dirigeants injustes.

Parmi les signes de l'Heure, il y a l'apparition de dirigeants injustes. Cela a été rapporté par le Messager d'Allah (que la paix soit sur lui) comme mentionné par l'imam Muslim d'après un hadith d'Oumm Salama qui a dit : "L'Heure ne viendra pas avant que des dirigeants apparaissent, vous reconnaîtrez certains d'entre eux et en désapprouverez d'autres. Celui qui reconnaît cela est innocent, celui qui désapprouve est en sécurité, mais celui qui est satisfait et les suit... Ils demandèrent : 'Ne devons-nous pas les combattre, ô Messager d'Allah ?' Il répondit : 'Non, tant qu'ils maintiennent la prière parmi vous.'" Cela soulève plusieurs questions.

1.1 L'apparition de l'injustice et de l'oppression augmentera dans les temps ultérieurs.

La première question est que l'injustice et l'oppression du souverain seront plus

fréquentes dans les temps ultérieurs que dans les temps anciens. Cela est expliqué dans le Sahih al-Boukhari à travers un hadith d'Anas ibn Malik. Lorsqu'ils sont venus à lui et se sont plaints de l'injustice de Al-Hajjaj, Anas ibn Malik a dit : «Soyez patients, car j'ai entendu le Prophète, paix et bénédictions d'Allah sur lui, dire : 'Il ne viendra pas une année sans que celle qui la suit soit pire, jusqu'à ce que vous rencontriez votre Seigneur.

1.2 Le pourcentage de bien et de mal chez les dirigeants injustes

Quant à la description de cette nouvelle rapportée par le Prophète, paix et bénédictions d'Allah sur lui : « Vous reconnaîtrez certains de leurs actes et en désapprouverez d'autres », cela signifie qu'ils feront des bonnes actions et des mauvaises actions. Ceux qui sont sous leur autorité doivent accomplir deux choses :

La première : accomplir le bien, ce qui est la moindre des choses pour être en sécurité, c'est-à-dire que la personne accomplisse le bien.

La deuxième : ne pas manifester le mal ; c'est pourquoi le Prophète, paix et bénédictions d'Allah sur lui, a dit : « Celui qui reconnaît », et dans certaines versions, « Celui qui fait reconnaître », c'est-à-dire qu'il reconnaît le bien sans désapprouver le mal par crainte de la répression, « est innocent », c'est-à-dire qu'il a dégagé sa responsabilité. « Et celui qui désapprouve est en sécurité », c'est-à-dire que celui qui désapprouve les méfaits du souverain est en sécurité contre le châtiment d'Allah, exalté soit-Il. C'est le niveau le plus élevé.

1.3 Se révolter contre les dirigeants injustes tant qu'ils accomplissent la prière

Ils dirent : « Ne devons-nous pas les combattre ? » Il répondit : « Non, tant qu'ils maintiennent la prière parmi vous. » Cela soulève une question importante : il n'est pas permis de se révolter contre les dirigeants injustes tant qu'ils accomplissent la prière. L'accomplissement de la prière est souligné ici, et une exception est faite concernant le temps. Si la prière est accomplie de la manière prescrite par le Messager d'Allah (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) lorsqu'il a dit : « Priez comme vous m'avez vu prier », même si elle n'est pas faite à son heure, il est obligatoire de leur obéir sans se révolter, de prier avec eux, et de prier chez soi.

Le Prophète (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) a expliqué cela, comme mentionné dans le Sahih Muslim d'après un hadith d'Abu Dharr où le Prophète (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) a dit : « Il viendra

des dirigeants qui prient ou accomplissent la prière en dehors de son temps. » Le Prophète (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) a ordonné de prier avec eux et d'accomplir la prière à son heure. Bien que cela soit une forme d'injustice et d'oppression, et que la personne puisse sentir qu'elle n'a pas prié correctement, le fait de manifester cette pratique est une exigence demandée au dirigeant.

Le dirigeant en tant qu'imam des fidèles

Sa déclaration : « tant qu'ils maintiennent la prière parmi vous » souligne l'importance pour le dirigeant de diriger la prière des fidèles. C'est une pratique qui a été négligée à de nombreuses époques récentes. Parmi les tâches importantes du dirigeant, il y a la direction de la prière, le sermon du vendredi, la prière des deux fêtes (l'Aïd), et la prière pour la pluie (istisqâ'), comme cela a été pratiqué par les califes et les émirs à travers les âges jusqu'à des périodes relativement récentes, même jusqu'à l'époque de l'Empire ottoman. Ensuite, une scission notable est apparue entre les rôles des dirigeants. Les dirigeants sont, selon le livre et la Sunna, de deux catégories : les émirs et les savants. En principe, cela inclut le savant qui est censé être un émir. Lorsque cette distinction est apparue, beaucoup de gens ont trouvé difficile de comprendre les termes utilisés dans les paroles d'Allah, exalté soit-Il. Car le dirigeant est censé être un savant, et il est censé être un guide dans les actes d'adoration tout en étant un leader dans les affaires mondaines. C'est ainsi que le Prophète, paix et bénédictions d'Allah sur lui, et ses successeurs parmi les califes et les émirs, agissaient.

La nomination de ceux qui ne méritent pas l'autorité

Parmi les signes de l'heure qui peuvent être compris dans ce sens, il y a la nomination de ceux qui ne méritent pas l'autorité sur les petites régions et les responsabilités, ce qui est une conséquence de l'injustice et de la tyrannie du dirigeant. C'est l'un des signes de l'heure. Cela apparaît dans les paroles du Prophète (paix et bénédiction d'Allah soient sur lui) : « Quand l'affaire est confiée à ceux qui ne la méritent pas, attends l'heure. » Cela montre clairement que si l'affaire est confiée à quelqu'un qui ne la mérite pas, il faut attendre l'heure.

Le sens de ne pas mériter est lié à la nomination dans des postes d'autorité pour des raisons de parenté, d'intérêts financiers, de prestige, etc., et non pour la compétence en connaissance, politique ou intelligence. De ce fait, on comprend que cela relève de ce principe. Cela peut également entraîner la mise à l'écart des gens de bien et la

promotion des méchants. Le Prophète (paix et bénédiction d'Allah soient sur lui) a évoqué cela dans plusieurs hadiths rapportés par At- Tabarani et d'autres. La mise à l'écart des gens de bien signifie qu'ils ne sont pas élevés en rang et sont marginalisés, tandis que les méchants sont élevés et mis en avant parmi les gens, ce qui est une conséquence de la tyrannie du dirigeant.

L'agression du souverain contre les gens et leurs sanctuaires

Parmi les actes qui relèvent de ce sujet, il y a ce que le Prophète (paix et bénédiction d'Allah soient sur lui) a mentionné concernant l'agression du souverain contre les sanctuaires des gens, par les coups, le pillage et l'agression. Il existe à ce sujet plusieurs récits prophétiques, certains concernant des personnes spécifiques, et d'autres de manière générale.

Parmi les récits spécifiques, il y a celui rapporté par Ibn al-Zubayr de sa mère, dans lequel il dit : "J'ai entendu le Messenger d'Allah (paix et bénédiction d'Allah soient sur lui) dire : « Il y aura parmi les Quraysh un menteur et un destructeur. Quant au menteur, c'est al-Mukhtar, et quant au destructeur -celui qui répand le sang-, c'est al-Hajjaj. »"

De manière plus générale, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, de Souhayl ibn Abi Salih, d'après son père, d'après Abu Hurayra, le Prophète (paix et bénédiction d'Allah soient sur lui) a dit : « L'heure ne viendra pas avant que des dirigeants n'apparaissent avec des fouets semblables aux queues de vaches avec lesquels ils frappent les gens. » Cela fait allusion à l'oppression exercée sur les gens en général par les coups et les agressions.

Cela implique plusieurs significations, parmi lesquelles l'absence de justice parmi les gens.

1.1 Absence de l'application de la charia dans les sociétés

Parmi les conséquences de cette situation, il y a l'absence de l'application de la charia d'Allah dans de nombreuses sociétés. Si cette application était en place, les faibles obtiendraient justice face aux puissants, et la sacralité de cette société serait préservée, comme l'a mentionné le Prophète (paix et bénédiction d'Allah soient sur lui) dans un hadith rapporté par At-Tabarani : « Une nation ne sera pas sanctifiée tant que le faible n'obtient pas ses droits du puissant sans hésitation. » Cela signifie que l'absence de justice indique que cette société et cette nation ont perdu leur sacralité en ne mettant pas en œuvre la loi d'Allah.

Ceci est visible dans de nombreux pays qui se réclament de l'islam et adoptent l'islam comme constitution, mais où l'oppression et l'injustice sont monnaie

courante : oppression des vies, des biens, propagation de l'immoralité et de la débauche en public, consommation et vente d'alcool dans les rues, et d'autres pratiques interdites de manière catégorique. Ces actes accomplissent ce que le Prophète (paix et bénédiction d'Allah soient sur lui) a annoncé, ce qui constitue l'un des signes de l'heure.

En outre, il est conseillé à l'individu de faire preuve de patience dans de telles situations, car il en sera récompensé. Lorsque le Prophète (paix et bénédiction d'Allah soient sur lui) a mentionné cela sans parler de vengeance, cela prouve que la patience est préférable dans de tels cas, car l'absence de patience pourrait entraîner la vengeance et le sang versé, ce qui est encore plus grave et dangereux.

1.2 Apparition de la fornication et de la nudité dans les sociétés

Parmi les signes de l'heure et ses présages, il y a l'apparition de la fornication et de la nudité dans les sociétés, ainsi que la dépravation des femmes. Cela a été rapporté par le Prophète (paix et bénédiction d'Allah soient sur lui) dans le Sahih de l'imam Muslim, d'après un hadith de Souhayl ibn Abi Salih, d'après son père, d'après Abu Hurayra. Le Prophète (paix et bénédiction d'Allah soient sur lui) a dit : « Deux catégories de personnes de ma communauté que je n'ai pas encore vues : des femmes habillées mais nues, qui dévient et font dévier les autres, leurs têtes ressemblent aux bosses inclinées des chameaux. Elles n'entreront pas au Paradis et n'en sentiront même pas l'odeur, alors que son odeur se perçoit à une telle et telle distance. »

Cela fait allusion à plusieurs significations :

Apparition de l'indécence morale avec la nudité des corps.

Premièrement, l'apparition de la nudité des corps est un signe de l'apparition de l'indécence morale. Cela est inévitable et a été mentionné dans les paroles du Messager d'Allah (paix et bénédiction d'Allah soient sur lui) ailleurs, comme rapporté par At-Tirmidhi et d'autres, dans un hadith de 'Abdullah ibn 'Amr : « L'heure ne viendra pas avant que l'obscénité et l'immoralité ne se répandent, et que les liens de parenté ne soient rompus. »

Dans son discours, le Prophète (paix et bénédiction d'Allah soient sur lui) a parlé de « l'obscénité

», qui désigne la vulgarité du langage, les injures et autres propos indécents, ce qui en découle. De nombreux savants considèrent que l'apparition de l'obscénité est un phénomène indépendant de la question de la nudité, mais qu'elle y est intrinsèquement liée. Une femme ne peut se dénuder dans une société que si

l'obscénité s'est déjà répandue au grand jour. Si la société avait retenu sa langue de l'obscénité et des propos indécents, cela n'aurait pas eu lieu. Cela montre donc que l'obscénité précède la nudité et en est le chemin.

Danger de considérer la nudité et le dévoilement comme licites.

Deuxièmement, il est suggéré que la nudité et le dévoilement parmi les gens ne sont pas seulement apparents, mais qu'ils sont considérés comme licites. Cela implique le rejet du voile, la permission du dévoilement et la croyance que cela n'a rien à voir avec la religion. La preuve en est la parole du Prophète (paix et bénédiction d'Allah soient sur lui) : « Elles n'entreront pas au Paradis et n'en sentiront même pas l'odeur. » Cet acte n'est pas en soi une apostasie, sauf si la personne le considère comme licite, car il s'agit d'une interdiction catégorique. Si quelqu'un considère comme licite quelque chose de catégoriquement interdit et connu de la religion par nécessité, il devient mécréant. Par exemple, si quelqu'un nie le concept général du voile, indépendamment des divergences sur ses détails, il est mécréant.

Ainsi, on comprend que quiconque affirme que le vêtement de la femme est entièrement de sa liberté, sans lien avec la religion, et qu'elle peut s'habiller ou se dénuder à sa guise, commet une apostasie et sort de l'Islam selon l'unanimité des savants. Car cela constitue une négation d'un principe fondamental et connu de l'Islam par nécessité.

Ainsi, on comprend que beaucoup des appels lancés par ceux qui se réclament de la pensée islamique de nos jours, ou par certains écrivains ignorants et mercenaires, et qui disent que le voile fait partie des vêtements, des coutumes et des traditions, sont des propos blasphématoires. Il est impératif de faire comprendre la vérité à ceux qui tiennent de tels propos et de leur fournir les preuves. S'ils persistent, ils deviennent mécréants et apostats, et qu'Allah nous en préserve. Il incombe alors au dirigeant des musulmans d'appliquer la peine pour apostasie afin d'empêcher la corruption de se répandre parmi les gens.

Cela peut être une conséquence de l'apparition de la fornication, comme cela a été mentionné précédemment, et il peut y avoir un lien de cause à effet entre ces deux phénomènes. Comme mentionné précédemment, cela concerne les pays musulmans et non les pays non-musulmans.

Beaucoup de gens, lorsqu'ils entendent ces textes, disent que cela se passe dans les pays occidentaux. Mais ce n'est pas le propos (sujet).

Ni la nudité, ni l'apparition de la fornication, ni la consommation d'alcool, ni les autres signes de l'heure ne se réfèrent spécifiquement à l'Occident, sauf lorsqu'il y

a une preuve claire indiquant que cela concerne l'Occident.

Dans ce cas, on peut dire que cela est spécifique. Sinon, en principe, ces phénomènes sont liés à l'approche de l'heure, qui intéresse les croyants. Quant aux mécréants, l'heure se lèvera sur eux lorsqu'ils seront les pires créatures

L'acquisition du savoir auprès des jeunes (les gens de l'innovation)

Et parmi les signes et présages de l'Heure : l'acquisition du savoir auprès des jeunes. Cela a été rapporté par Ibn al-Mubarak dans son livre "Az-Zuhd" d'après un hadith d'Abdullah ibn al-Mubarak, d'Abdullah ibn Lahia, de Bakr ibn Sawada, d'Abi Umayya qui a dit : "J'ai entendu le Messager d'Allah (paix et bénédiction d'Allah sur lui) dire : 'Parmi les signes de l'Heure, il y a l'acquisition du savoir auprès des jeunes.'" Ibn al-Mubarak a été interrogé sur qui étaient les "jeunes". Il a répondu : "Ce sont les gens des innovations (ahl al-bid'a)." Et il est venu dans l'explication de qui sont les jeunes : "Ce sont ceux qui parlent selon leur propre opinion. Quant à un jeune qui rapporte de la part d'un aîné, il n'est pas considéré comme jeune.

1.1 Les implications de l'acquisition du savoir auprès des jeunes :

1. La première : l'indication de l'existence des innovations et de leur propagation chez les générations ultérieures, au point que la vérité devient confuse pour l'étudiant, ou qu'il devient difficile pour celui qui cherche le savoir de savoir s'il doit étudier auprès des gens de vérité et de justice, ou auprès des innovateurs. Lorsque le Prophète (paix et bénédiction d'Allah sur lui) a mentionné les signes, il entendait par là des signes évidents, ce qui signifie que ce n'est pas une question de cas individuel, comme un étudiant qui chercherait le savoir auprès d'un innovateur. Non, ce n'est pas ce qui est visé, mais plutôt la généralisation de cette situation. Parmi les implications de cela, il y a l'apparition des innovations dans la religion sous toutes ses formes et types, que ce soit dans les fondements ou dans les branches.

2. La deuxième : la tendance de nombreux étudiants en quête de savoir à chercher le savoir auprès des innovateurs et des égarés, ou auprès de ceux qui émettent des avis basés sur leur opinion sans se référer à une preuve.

3. La troisième : l'homme doit, même avec le passage du temps, accorder de l'importance à la preuve ; c'est pourquoi Ibn al-Mubarak a dit : "Quant à un jeune qui rapporte de la part d'un aîné, il n'est pas considéré comme jeune." Qu'entend-il par "aîné" ? Il entend par "aîné" les meilleures générations, les

compagnons, et avant cela le Prophète (paix et bénédiction d'Allah sur lui), puis les suivants, puis les suiveurs des suivants, puis les imams bien guidés de l'islam et leurs éminences, et ainsi de suite selon le sujet.

1.2 L'acquisition du savoir par l'étudiant auprès des gens de l'innovation :

Quant à la question de prendre le savoir auprès de l'innovateur, est-il permis pour l'étudiant de prendre le savoir auprès d'un innovateur ou non ? Cette question fait l'objet de divergence parmi les savants, et pour la clarifier, il faut une explication détaillée. En résumé, en examinant les textes dans les discours des savants dans les livres des sciences du hadith, de sa terminologie et de ses règles, nous trouvons que les savants mettent en garde contre le fait de rapporter des hadiths de la part de l'innovateur et d'assister à son conseil. Nous trouvons que les savants, en parlant de l'innovateur, disent : "Ne les côtoyez pas, ne les fréquentez pas, ne mangez pas avec eux." Si nous combinons cela avec l'action des grands imams, nous constatons que certains des grands imams ont quelques narrations de la part de certains innovateurs. Par conséquent, il faut dire soit que ces imams visaient quelque chose d'autre que l'interdiction absolue apparente, soit que les imams se sont contredits en apparence dans leurs propos, soit que l'un de leurs propos est abrogeant et l'autre abrogé, ce que personne ne soutient parmi les gens de science

Quant à l'interdiction de prendre le savoir auprès des innovateurs de manière générale dans les propos des imams, qu'Allah leur fasse miséricorde, leur intention derrière cela est de ne pas élever le statut de l'innovateur et d'augmenter son nombre de partisans. En effet, si son nombre augmente et son statut s'élève auprès des gens, alors les masses commenceront à prendre de lui les fatwas en matière de religion. Même si les étudiants en sciences religieuses viennent à lui pour prendre des chaînes de transmission et des narrations, les gens ordinaires seront influencés par la confiance accordée à celui dont on prend le savoir, et ils prendront de lui la religion sans savoir que les étudiants en sciences religieuses prennent de lui uniquement la chaîne de transmission. Ainsi, son statut s'élèvera et la vérité se mélangera alors avec le faux ; c'est pour cela qu'ils ont mis en garde contre cela.

Et parmi les raisons également, il y a celle de ne pas permettre à l'étudiant en sciences religieuses de se rapprocher de l'innovateur, de sorte qu'il absorbe ses innovations sans s'en rendre compte. En effet, si l'étudiant en sciences religieuses se rapproche de l'innovateur, s'habitue à lui et s'assoit avec lui, surtout si cela est accompagné par l'apparence de l'adoration et la multiplication des actes de piété de la part de l'innovateur, il sera influencé par certains de ses propos. Même s'il n'est pas influencé et qu'il est une personne de preuve, il cherchera des excuses pour lui, ou considérera ses propos comme faisant partie des questions de

divergence, ce qui est une erreur purement religieuse qui s'est infiltrée dans sa foi. Tous ces points sont des aspects auxquels il convient de prêter attention et de se protéger.

Et pour résumer cette conciliation entre les propos des imams, qu'Allah leur fasse miséricorde, dans leur mise en garde contre le fait de rapporter des hadiths de la part de l'innovateur et leurs propres narrations prises de ces derniers, cela signifie que si une personne peut prendre des hadiths de l'innovateur sans élever son statut, sans être influencée par son innovation, sans augmenter son nombre de partisans aux yeux des gens, et sans tromper les masses à ce sujet, cela est permis. C'est pour cette raison que l'on trouve chez l'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a pourtant mis en garde contre la narration des innovateurs, un certain nombre de cheikhs parmi les murji'a. On trouve aussi parmi ses transmetteurs des personnes décrites comme étant qadarites, avec des tendances mu'tazilites ou nasibites. Cela se retrouve également dans les Sahih de Bukhari et de Muslim, avec des narrateurs ayant certaines formes d'innovations comme le chiisme, certaines croyances des kharijites et autres. Cela indique que les imams, qu'Allah leur fasse miséricorde, n'entendaient pas par leurs mises en garde une interdiction absolue, mais plutôt une interdiction assortie de ces conditions.

Souhaiter la mort lorsque les troubles s'intensifient et que le mal s'installe fermement

Parmi les signes de l'Heure : un homme souhaitera la mort, et cela sera permis, en raison de la gravité des épreuves ou des calamités qui s'abattent sur les individus. Dans le Sahih, d'après un hadith rapporté par Malik, d'Abu al-Zinad, de l'A'raj, d'Abu Huraira, il est dit que le Messager d'Allah (paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit : "L'Heure ne viendra pas avant que l'homme ne passe devant une tombe et souhaite être à la place de son occupant." Cela indique que souhaiter la mort est parfois permis lorsque le mal devient prédominant et insurmontable, et lorsque les épreuves deviennent intenses et que les choses deviennent confuses. Cela signifie que l'homme peut prier pour qu'Allah le fasse mourir sans qu'il soit soumis à la tentation, et qu'il soit à la place de l'occupant de la tombe.

Cela ne contredit pas ce qui a été rapporté du Messager d'Allah (paix et bénédiction d'Allah sur lui) : "Qu'aucun d'entre vous ne souhaite la mort en raison d'une épreuve qui lui est tombée dessus." Cela signifie que, quelle que soit l'épreuve qui tombe sur l'homme, il ne doit pas prier pour mourir. Cependant, ce qui a été rapporté par le Prophète (paix et bénédiction d'Allah sur lui) dans le hadith d'Abu Huraira ici peut être considéré comme une exception en raison de la

gravité des épreuves et de la prédominance du mal. Si l'homme ne se sent pas en sécurité par rapport à lui-même, craignant de tomber dans la tentation, il n'y a pas de mal à ce qu'il souhaite la mort. Cela découle de la gravité des épreuves et de la prédominance du mal parmi les gens et dans les sociétés, lorsqu'une personne ne trouve pas de moyen de repousser le mal, l'injustice et l'agression contre la religion ou contre elle-même, au point de souhaiter la mort.

Cela indique que les épreuves et les troubles ne touchent pas uniquement les sociétés en général, mais que l'individu est éprouvé qu'il le veuille ou non ; c'est pourquoi le Prophète (paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit : "Jusqu'à ce qu'un homme passe devant une tombe," c'est-à-dire un individu parmi les gens. Cela signifie qu'il est poursuivi par la tentation, l'oppression et le mal au point que les individus souhaitent la mort et désirent être à la place des morts.

Cela indique également que, quelle que soit l'épreuve qui afflige une personne, il lui est interdit de se suicider. Le Prophète (paix et bénédiction d'Allah sur lui) a ainsi fait référence à une époque où le mal prévaudra et où la tentation apparaîtra de manière évidente, ce qui peut être une exception à l'interdiction énoncée par le Prophète (paix et bénédiction d'Allah sur lui) lorsqu'il a dit : "Qu'aucun d'entre vous ne souhaite la mort." Malgré cela, le Prophète (paix et bénédiction d'Allah sur lui) a fait allusion à ce désir, indiquant que le croyant peut souhaiter la mort. Cela montre que le suicide est interdit en toutes circonstances, et que la personne doit patienter jusqu'à ce qu'Allah la rappelle à Lui, en priant pour qu'Allah la protège.

Refus de payer la zakat” ou “Non-paiement de la zakat”

Parmi les signes de l'Heure : le refus de payer la zakat. Le refus de payer la zakat est une question évidente à propos de laquelle beaucoup de gens pieux et vertueux peuvent faire preuve de négligence. Le domaine de la zakat et ses branches sont nombreux, mais ici nous parlons de la négligence à son égard et de certaines formes de cette négligence.

Il a été rapporté du Prophète (paix et bénédiction d'Allah sur lui) dans le recueil de Tirmidhi, d'après une hadith de Faraj ibn Fadala, de Yahya ibn Sa'id, de Muhammad ibn Amr, d'Ali ibn Abi Talib, que le Messager d'Allah (paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit : "Lorsque le butin sera partagé entre des factions, que l'on considèrera l'amana (confiance) comme un gain, que l'on verra la zakat comme une perte, que l'homme obéira à sa femme et désobéira à sa mère, qu'il rapprochera son ami et éloignera son père, que les gens se vanteront au sujet des mosquées, et que l'on craindra le mal d'une personne, alors ce sera parmi les

signes de l'Heure et ses indications.” Certains savants ont critiqué l'authenticité de ce hadith en raison de l'état de Faraj ibn Fadala.

En examinant de nombreux contrats récents, on constate que cela est très évident chez les gens. En effet, lorsque la zakat est considérée comme une perte, c'est-à-dire que l'homme la perçoit comme une diminution de ses biens plutôt qu'une croissance, cela se manifeste chez beaucoup de riches qui trouvent que la zakat est trop élevée et cherchent à s'y soustraire. Ces personnes voient la zakat comme une amende ou une collecte imposée par le souverain pour la prendre.

Cela indique également qu'il existe du bien chez certains souverains qui prennent l'argent des gens, tandis que les individus tentent de s'y soustraire, car ils considèrent cela comme une perte qui leur est imposée, sans voir cela comme une croissance et une augmentation de leurs biens.

La bénédiction de l'argent est détruite en ne payant pas la zakat et en la retardant par rapport à son temps. Il y a également une indication que la bénédiction de l'argent est détruite à cause de l'absence de zakat.

Une question importante est que certaines personnes pensent que si une année s'est écoulée, par exemple aujourd'hui, elles peuvent reporter le paiement de la zakat à demain ou après-demain, ou quelque chose de similaire. Cela est une grande ignorance, car Al-Boukhari a rapporté que le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit : “ Si la zakat n'est pas sortie de l'argent, elle va le faire périr.” Dans une autre narration, il est mentionné (la charité), ce qui signifie que si la zakat est due sur une personne, il lui est interdit de la retarder, même d'un jour. Si la zakat n'est pas sortie de l'argent, elle va le faire périr. Cependant, si la personne a sorti cette zakat de son argent et qu'elle n'est pas mélangée, et qu'elle a témoigné que c'est de la zakat, elle peut attendre de trouver un bénéficiaire digne pour la donner. Al-Boukhari a rapporté que le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dirigé une fois la prière d'Isha avec ses compagnons, puis est parti en hâte vers sa maison en tirant son manteau, et est revenu vers ses compagnons en disant : “Peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi je me suis dépêché ? Ils répondirent : Oui, ô Messager d'Allah. Il dit : Je me suis souvenu d'un lingot d'or destiné à la charité et j'ai craint qu'il ne reste la nuit chez nous.” Il voulait dire par là que l'or appartenait aux pauvres et aux nécessiteux. Si la zakat est due ce jour-là, il est interdit à une personne de la garder car cet argent ne lui appartient plus, mais aux pauvres à partir de ce jour, sauf si la personne l'a donnée à un représentant du pauvre pour la lui transmettre.

Il en résulte que si une personne donne sa zakat à un mandataire, et non à un mandataire commun entre le pauvre et le riche, cela entraîne la perte de la

bénédictio de l'argent. Le mandataire représentant à la fois le riche et le pauvre en est exempté. Il existe donc trois types de mandataires dans ce contexte : le mandataire du riche, qui est comme le riche lui-même, que l'argent soit en sa possession ou en celle de son mandataire, car la règle est la même dans les deux cas ; le mandataire du riche et du pauvre, qui a les deux statuts. Si le riche remet la zakat à son mandataire, également mandataire du pauvre, avec l'intention qu'il agisse comme tel, cela est permis et valide, comme c'est le cas des institutions et associations caritatives, ou des mandataires qui distribuent les aumônes aux pauvres ; et enfin, le mandataire du pauvre, qui est le plus approprié pour recevoir et distribuer la zakat, et il est plus prudent pour une personne de lui remettre la zakat que de la donner à quelqu'un d'autre qui agit dans le cadre de la procuration, car cela est plus proche de la saisie directe et du versement de la zakat.

1.3 Les fruits de l'absence de zakat

On sait que cela fait partie des fruits de plusieurs signes de l'Heure qui ont été mentionnés auparavant, parmi lesquels : la cupidité et l'avidité, ainsi que l'abondance de l'argent. En effet, avec l'abondance de l'argent vient l'avarice. C'est pourquoi le Prophète (paix et bénédictions sur lui) dit : "Si le fils d'Adam possédait deux vallées remplies d'or, il en chercherait une troisième," en référence à l'extrême avidité. Lorsque l'argent abonde, les gens deviennent avares et refusent de payer la zakat.

Prétendre que la zakat est un fardeau n'est pas un signe de manque d'argent, car l'argent est abondant. Cela se voit chez beaucoup de personnes riches dont, si l'on calculait leurs zakats, il n'y aurait plus de pauvres dans les pays musulmans ou même sur toute la terre en général.

Parmi les conséquences de cela également : la perte de l'honnêteté, les changements de l'état financier des gens entre pauvreté et richesse. Cela indique la disparition de la bénédiction et la discorde qui peut surgir entre une personne et sa famille ou son conjoint, qui augmentera à la fin des temps en raison de l'absence de bénédiction dans l'argent, entre autres choses liées à l'amour de l'argent et à l'avarice obéie.

Parmi les signes de l'Heure, il y a ce que le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a mentionné concernant la vantardise à propos des mosquées.

1.1 Ce qui est entendu par la vantardise à propos des mosquées

Ce qui est entendu par la vantardise à propos des mosquées, c'est leur construction et leur embellissement sur des styles différents afin que les riches se vantent, comme ils le font avec leurs maisons : "Voici la mosquée de tel", "Voici la mosquée de tel", "Un tel a construit une mosquée de telle manière", "Un tel a construit une mosquée de telle manière", ou encore "La mosquée de tel est plus grande que celle de tel", ou "La mosquée de tel est plus belle et meilleure", ou "mieux ornée que celle de tel".

Cela a été rapporté du Prophète (paix et bénédictions sur lui) comme mentionné par Abu Dawud d'après un hadith de Hammad d'après Ayyub d'après Qatada et Abu Qilaba d'après Anas ibn Malik que le Messager d'Allah (paix et bénédictions sur lui) a dit : "L'Heure ne viendra pas avant que les gens ne se vantent de leurs mosquées." Le sens de (se vanter) est : qu'il s'est répandu, multiplié et exacerbé, et qu'ils se vantent entre eux.

Le terme (les gens) ici fait référence à ceux qui construisent et entretiennent les mosquées, mais aussi à ceux qui ne le font pas et qui ne sont pas concernés par cela, disant par exemple : "La mosquée de notre quartier est meilleure que celle de votre quartier" ou "La mosquée de notre ville est meilleure que celle de votre ville." Cela fait partie des signes et des présages de l'Heure, et c'est clairement évident.

On le voit également dans le fait que beaucoup de gens se vantent de l'imam d'une certaine mosquée par rapport à un autre, et ainsi de suite.

1.2 La description des mosquées qui ont une supériorité et une distinction

Il en résulte que la véritable supériorité des mosquées, telle qu'indiquée par les preuves, est la suivante :

Premièrement : les trois mosquées pour lesquelles les preuves montrent une multiplication des récompenses pour les actes d'adoration effectués en leur sein. Ce sont celles qu'il est légitime de privilégier en matière d'adoration et de fréquentation, contrairement aux autres, en raison des preuves spécifiques à leur sujet.

Deuxièmement : les mosquées où les prières en congrégation sont nombreuses, car la récompense y est supérieure à celles où les prières en congrégation sont moins fréquentes. C'est pourquoi le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit : "La prière de l'homme avec un autre homme est meilleure que sa prière seul, et la prière de l'homme avec deux autres hommes est meilleure que sa prière avec un seul," et ainsi de suite.

Troisièmement : la mosquée ancienne est meilleure que la mosquée récente. Cela a été rapporté par Abu Nu'aym dans son livre sur la prière d'après un hadith d'Ibn Sirin qui a dit : "J'avais l'habitude d'aller avec Anas ibn Malik et nous passions devant une mosquée. Il demandait : 'Est-elle ancienne ou récente ?' Si elle était récente, il la dépassait pour aller vers une autre, et si elle était ancienne, il y priait." En dehors de cela, il n'est pas légitime de rechercher une mosquée particulière pour elle-même, sauf pour une raison légitime externe, comme la recherche de la connaissance, ou pour la construction de cette mosquée et sa spécificité, par exemple l'apprentissage du Coran, et ainsi de suite, car cela est permis et recommandé.

Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a annoncé dans sa Sunna les petits signes de l'Heure, dont la plupart se sont déjà réalisés. Parmi ceux qui sont évidents de nos jours : la réunion des nations contre la communauté musulmane, l'usage des montures luxueuses, la recherche de l'argent par la récitation du Coran, les paroles des pervers sur les affaires publiques, l'apparition de l'obésité, l'abondance de mensonges, et la dépendance aux livres administratifs en négligeant le Livre (le Coran) et la Sunna.

La ressemblance avec les pratiques et les méthodes des anciennes nations des Fils d'Israël

Parmi les signes de l'Heure : la ressemblance avec les pratiques et les méthodes des anciennes nations des Fils d'Israël. Al-Boukhari et d'autres ont rapporté un hadith d'Atâ' d'après Abû Sa'îd al-Khudrî, selon lequel le Messager d'Allah (paix et bénédictions sur lui) a dit : "Vous suivrez certainement les voies de ceux qui vous ont précédés, pas à pas et coudée par coudée." Ils demandèrent : "Ô Messager d'Allah ! [Parles-tu des] Juifs et des Chrétiens ?" Il répondit : "Qui d'autre ?" Ce qui est entendu par-là, c'est que la communauté imitera une partie de leurs actions et de leurs paroles, suivant les voies et les pratiques des gens du Livre.

1.3 La faiblesse de la communauté musulmane et la puissance des gens du Livre

Cela fait référence à la faiblesse de cette communauté et à la puissance des gens du Livre, après que le Messenger d'Allah (paix et bénédictions sur lui) a annoncé dans plusieurs de ses récits, mentionnés précédemment, la force de cette communauté et son pouvoir sur les gens du Livre, comme cela est évident par les nombreuses conquêtes et la faiblesse des polythéistes et des infidèles en général. Comme cela a été le cas au début, lorsque les musulmans possédaient la force. Cependant, cette communauté peut traverser des périodes de faiblesse, d'humiliation, d'attachement à ce bas monde, de convoitise pour les plaisirs de la vie, au point de suivre les pratiques des gens du Livre, les Juifs et les Chrétiens.

C'est pourquoi le Messenger d'Allah (paix et bénédictions sur lui) a annoncé que l'imitation concernera principalement les gens du Livre. Nous avons déjà mentionné la faiblesse des gens du Livre au début, mais cela est entrecoupé de périodes où les gens du Livre manifestent une certaine puissance sur les musulmans. Cela est rapporté dans un récit de l'imam Ahmad et d'autres, d'après un hadith de Thawbân, qui a dit : Le Messenger d'Allah (paix et bénédictions sur lui) a dit : "Il est proche le temps où les nations se réuniront contre vous comme les convives se réunissent autour de leur plat." Ils dirent : "Est-ce par manque de nombre que nous serons à ce moment-là, ô Messenger d'Allah ?" Il répondit : "Non, vous serez nombreux à ce moment-là, mais vous serez comme l'écume emportée par le torrent." Ceci est l'un des signes de l'Heure et de ses indications, à savoir que les nations se réuniront contre nous. En général, dans les textes religieux et leurs termes, lorsque l'expression "nations précédentes" est utilisée, elle se réfère aux Fils d'Israël, c'est-à-dire aux Juifs et aux Chrétiens. Lorsqu'il est question des "nations précédentes" dans les paroles du Messenger d'Allah (paix et bénédictions sur lui) sans contexte particulier, il s'agit des Juifs et des Chrétiens, comme cela a été expliqué précédemment.

1.4 La réunion des nations contre la communauté musulmane

La réunion des nations fait référence à la domination des Juifs et des Chrétiens sur cette communauté, que ce soit dans sa croyance, dans son comportement, dans sa sécurité ou son économie. Cela est observé dans de nombreuses époques récentes, où la réunion des nations contre cette communauté s'est manifestée par la mise à mort de nombreux musulmans, le versement de leur sang, la prise de contrôle de nombreux biens et possessions, la diffusion de la division dans les pays musulmans, et le doute sur de nombreuses croyances des musulmans. Ceci est l'un des signes qui se sont manifestés.

Nous avons déjà mentionné que la plupart des petits signes de l'Heure sont déjà apparus, comme cela a été indiqué par les érudits confirmés, tels qu'Al-Bayhaqi,

qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a signalé cela dans son livre "Ad-Dala'il wa ash-Shu'ab" en disant : "Et la plupart d'entre eux sont apparus," en référence aux signes de l'Heure. En principe, ils ne sont pas tous apparus complètement, et nous y avons déjà fait allusion. Nous avons également mentionné un certain nombre de petits signes de l'Heure qui ne se sont pas encore manifestés et que nous évoquerons.

L'usage des montures luxueuses

Parmi les signes de l'Heure : l'apparition de ce qu'on appelle les montures luxueuses, qui sont les selles. Cela a été rapporté par Al-Hakim dans son "Mustadrak", et l'imam Ahmad l'a également rapporté d'après un hadith de Abdullah al-Qutbani, d'après son père, d'après 'Isa ibn Hilal al-Sadafi, d'après Abdullah ibn 'Amr, qui a dit : Le Messenger d'Allah (paix et bénédictions sur lui) a dit : "Des hommes de ma communauté monteront des montures luxueuses." Dans une autre narration, il est dit : "Leurs selles ressembleront à des sièges, ils s'arrêteront aux portes des mosquées, leurs femmes seront habillées mais dénudées, avec leurs têtes ressemblant aux bosses des chameaux. Maudissez-les car elles sont maudites."

Ce récit soulève plusieurs questions, certaines relatives à ce sujet spécifique et d'autres concernant des questions générales.

Ce qui est lié à ce sujet parmi les signes de l'Heure est ce que le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a annoncé : "Ils monteront sur des montures luxueuses ressemblant à des sièges." En disant : "Des montures luxueuses ressemblant à des sièges," le Prophète (paix et bénédictions sur lui) faisait référence au fait qu'il n'avait vu que les montures que vous avez vues ; c'est pourquoi il les a comparées aux sièges. La "rahila" est une monture, comme un chameau, sur laquelle on place des selles et un palanquin, elle leur ressemble, mais avec des montures luxueuses.

Les "miathir" sont ce sur quoi on s'assoit, fait de coton ou de soie, et le terme pluriel est "miathir", indiquant le luxe. Cela peut également faire référence aux montures modernes, telles que les voitures, ou les véhicules antérieurs appelés chariots. C'est l'un des signes prophétiques de sa prophétie (paix et bénédictions sur lui).

Ce hadith contient plusieurs points, parmi lesquels : la mention des personnes utilisant des montures luxueuses s'arrêtant aux portes des mosquées, et des hommes en descendant. Le hadith décrit aussi leurs femmes, bien que ce point apparaisse dans un autre contexte complet : "Elles seront habillées mais dénudées,

leurs têtes ressemblant aux bosses des chameaux, maudissez-les car elles sont maudites.” Cela implique que certains musulmans, bien que faiblement attachés à l’ensemble de la charia, viennent tout de même aux mosquées pour prier. Certaines femmes peuvent respecter partiellement certaines lois religieuses tout en négligeant d’autres règles, comme le fait de se couvrir et le voile. Le respect partiel de certaines règles religieuses n’implique pas nécessairement la présence de perversité chez les musulmans et les musulmanes.

Il en ressort que beaucoup de musulmans, qu’ils soient hommes ou femmes, sont engagés à la fois dans des actions de bien et dans des actions de mal. Cela est très visible de nos jours. Le Messager d’Allah (paix et bénédictions sur lui) a fait référence à ce point dans plusieurs de ses propos, en disant : “Tu reconnaîtras et tu désapprouveras.” Ce hadith est mentionné dans le Sahih de l’imam Muslim, comme il a été abordé précédemment : “Deux catégories de ma communauté que je n’ai pas vues...” Nous en avons discuté dans ce contexte, ainsi que de plusieurs autres questions qui y sont mentionnées.

La véracité des rêves du croyant.

Parmi les signes de l’Heure : la véracité des rêves du croyant. Cela a été rapporté par l’imam Muslim, qu’Allah lui fasse miséricorde, d’après un hadith de Muhammad ibn Sirin, d’après Abu Hurayra, où le Messager d’Allah (paix et bénédictions sur lui) a dit : “À la fin des temps, le rêve du musulman sera rarement mensonger.”

Ce que le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a annoncé concernant la véracité des rêves indique que les gens s’attacheront à ces rêves. Les rêves sont entourés de nombreuses ambiguïtés, notamment en ce qui concerne leur interprétation et leur véracité. Parmi ces ambiguïtés, il y a la question de la véracité du rêve et de l’exactitude de l’interprète. Cela relève souvent de l’inconnu ; c’est pourquoi il n’est pas permis de s’attacher aux rêves et d’agir en fonction d’eux. On peut s’en inspirer, mais si quelqu’un agit ou s’abstient de quelque chose en se basant fermement sur un rêve, et que cela contredit clairement un texte religieux, il est dit qu’il a introduit une innovation ; car le texte religieux est certain, tandis que le rêve, bien qu’il soit une partie de la prophétie, est considéré comme hypothétique.

Cela indique que les rêves relèvent des conjectures et ne peuvent pas être pris comme des certitudes. Ils peuvent simplement servir d’inspiration pour une personne dans ses affaires, à condition qu’il n’y ait pas de texte religieux. C’est pourquoi il est rapporté qu’un homme parmi les pieux prédécesseurs est venu voir

quelqu'un et lui a dit : "J'ai vu le Prophète (paix et bénédictions sur lui) en rêve, et il m'a dit que le Ramadan commence demain." L'autre lui répondit : "Celui que tu as vu en rêve nous a dit, lorsqu'il était éveillé : 'Jeûnez à la vue du croissant de lune et rompez le jeûne à la vue du croissant de lune.'" L'importance réside donc dans la révélation explicite et la dépendance à son égard, en laissant de côté les propos et les jugements des hommes, y compris les rêves. Cela ne signifie pas pour autant diminuer la valeur des rêves, car ils font partie de la prophétie, comme cela a été mentionné dans le hadith, et cela a déjà été abordé.

La dépendance aux registres (livres) et aux compilations et l'abandon du Livre (le Coran) et de la Sunna

Parmi les signes de l'Heure : la dépendance aux registres écrits et aux dictionnaires compilés, et l'abandon du Livre (le Coran) et de la Sunna, sans se reposer sur eux. Cela a été rapporté par le Messager d'Allah (paix et bénédictions sur lui) comme le rapporte Ibn Waddah d'après un hadith de Abdullah ibn Amr : "L'Heure ne viendra pas avant que la parole ne se répande et que l'action ne soit négligée. Sachez que parmi les signes de l'Heure, il y a le fait que des livres autres que le Coran seront récités, et personne ne les changera." On lui demanda : "Qu'est-ce que les livres autres que le Coran ?" Il répondit : "Ce qui est écrit dans un livre autre que le Coran."

Il est préférable dans ce domaine de se référer aux affaires religieuses au Livre (le Coran) et à la Sunna de manière égale, car ce sont les révélations pures qui ne sont touchées par aucune fausseté, ni par devant ni par derrière. Il est important de comprendre cela selon l'interprétation des pieux prédécesseurs, ceux qui ont été décrits comme les meilleurs, comme il est rapporté dans les deux Sahihis (al-Boukhari et Mouslim) et ailleurs dans le hadith de 'Imran ibn Husayn : « Les meilleures personnes sont celles de mon siècle, puis celles qui les suivent, puis celles qui les suivent. »

Cette excellence à laquelle le Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) a fait référence est une explication de sa parole : « Celui à qui Allah veut du bien, Il lui donne la compréhension de la religion. » La compréhension de la religion existant dans ces trois premières générations mérite la description de supériorité par rapport à toutes les autres générations. Il a dit : « Les meilleures personnes sont celles de mon siècle, puis celles qui les suivent, puis celles qui les suivent. »

Ce que l'on entend par cela, c'est que si une communauté possède la science et la

vérité issues du Livre (le Coran) et de la Sunna, et qu'elle compte parmi elle ceux qui conseillent sincèrement pour Allah, alors elle mérite d'être décrite comme excellente. C'est pourquoi Ibn Waddah rapporte dans son livre "Al-Bida' wa al-Nahy 'anha" (Les Innovations et l'Interdiction de celles-ci) le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, qui a dit : « Il ne vient pas une année sans que la suivante soit pire que celle-ci. Je ne dis pas : une année plus pluvieuse qu'une autre, ni un émir meilleur qu'un autre, ni une année plus fertile qu'une autre, mais votre disparition est due à la disparition de vos savants. »

Ainsi, si dans la communauté il y a ceux qui se réfèrent au Livre (le Coran) et à la Sunna et qui suivent la voie des pieux prédécesseurs parmi les imams, les compagnons, les tabiin (les successeurs) et leurs successeurs, sachez que cette communauté est bénie. Cependant, si dans la communauté il y a ceux qui se fient aux opinions juridiques et aux avis des hommes, les préférant au Livre et à la Sunna, sachez que cela relève de l'apprentissage auprès des jeunes, qui sont les gens des innovations, comme il est rapporté dans le hadith d'Abdullah ibn al-Mubarak. Il a été précédemment mentionné dans le hadith d'Abu Umayya que le Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) a dit : « Parmi les signes de l'Heure, il y a le fait que la science sera prise des jeunes.

» Abdullah ibn al-Mubarak a été interrogé : « Qui sont les jeunes ? » Il répondit : « Ce sont les gens des innovations. » Et dans un autre contexte, il a été interrogé : « Qui sont les jeunes ? » Il répondit : « Ce sont ceux qui parlent selon leurs propres opinions. Quant à un jeune qui rapporte d'un aîné, il n'est pas considéré comme un jeune. »

Le témoignage sans le demander

Parmi les signes et présages de l'Heure, il y a ce que le Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) a annoncé concernant l'apparition de certains groupes à la fin des temps : « Ils témoigneront sans qu'on leur demande de le faire, feront des vœux mais ne les tiendront pas, seront dignes de confiance mais trahiront, et la corpulence se répandra parmi eux. » Cela est rapporté dans un hadith authentique d'Imran ibn Husayn où le Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) a dit : « Les meilleures générations sont la mienne, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit, puis viendront des gens qui témoigneront sans qu'on leur demande de le faire. » Cela signifie qu'ils donneront des témoignages sans qu'on les sollicite. Ce contexte montre qu'ils ne se précipitent pour témoigner que par intérêt personnel ; en d'autres termes, ils ne remplissent leurs vœux qu'en raison d'une avarice. En témoignant sans être sollicités, cela indique qu'ils le font pour un gain matériel, soit par désir ou par crainte de celui pour qui ils témoignent.

Le Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) a dit, comme rapporté par l'imam Ahmad et d'autres, dans un hadith transmis par Rumeih d'Abu Hurayra : « Lorsque les biens de la guerre seront partagés entre certains, la confiance deviendra une source de profit et la zakat sera considérée comme une perte. » Son propos : « la confiance deviendra une source de profit » signifie que la confiance, les engagements et la sincérité des individus deviendront des moyens par lesquels les gens chercheront à tirer profit dans leur vie quotidienne. Cela est observable, surtout à des époques récentes, où de nombreuses personnes témoignent et recommandent des hommes pour des intérêts personnels et des avantages. Il y a également ceux qui montrent leur honnêteté dans le but d'obtenir des éloges, ce qui n'est pas différent d'un gain, qu'il soit moral ou matériel. Cela implique également que de nombreuses actions ne sont pas faites pour Allah, ce qui constitue de l'ostentation. C'est pourquoi, dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad, d'Abu Hurayra, il est dit

: « Et que la connaissance soit recherchée pour des raisons autres que la religion. » Cela signifie : pour des raisons autres que pour Allah. Lorsque ce comportement devient répandu parmi les gens, cela fait partie des signes et des présages de l'Heure.

L'apparition de l'obésité et le non-respect des vœux

Parmi ce qui a été mentionné ici, il a dit : « Et l'obésité apparaîtra parmi eux. » Cela indique une vie aisée. Lorsque la vie aisée se manifeste dans une communauté sans que celle-ci ne soit occupée par ses grandes responsabilités, l'obésité se répand parmi ses membres. Le terme « apparaîtra » suggère que ce phénomène devient courant alors qu'il était auparavant isolé chez certains individus. Si cela devient une tendance générale, c'est l'un des signes de l'Heure et de ses présages.

Il a également été mentionné que lorsque quelqu'un fait un vœu, il ne le respecte pas. Cela indique une augmentation des incidents où les gens invoquent Allah dans leurs serments sans les respecter ni les expier. Cela témoigne d'une faiblesse de la foi et d'un manque de crainte envers Allah, ce qui suggère une diminution et une perte de connaissance religieuse parmi les gens. Lorsque la connaissance diminue, l'ignorance se répand, comme cela a été précédemment mentionné.

Augmentation des tremblements de terre

Parmi les signes et présages de l'Heure : l'augmentation des tremblements de terre. Il y a plusieurs hadiths du Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) à ce sujet, notamment celui rapporté par Abu Hurayra dans les deux Sahihis et ailleurs : «

L'Heure ne viendra pas avant que les meurtres ne se multiplient et que les tremblements de terre n'apparaissent. » Les tremblements de terre mentionnés ici se réfèrent aux tremblements de terre physiques connus.

Certains érudits, en parlant des signes de l'Heure, interprètent les tremblements de terre comme des troubles en général. Cependant, il n'est pas correct de restreindre cette signification pour plusieurs raisons :

Les troubles (fitna) sont déjà mentionnés de manière distincte dans les paroles du Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) comme étant des signes de l'Heure. Cela inclut à la fois des indications générales et des explications détaillées spécifiques, comme celles concernant la tentation pour un homme avec sa famille, ses biens et ses enfants, ainsi que les troubles que le Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) a prédit comme une pluie dans les maisons des habitants de Médine.

Par conséquent, ce qui est entendu par "tremblements de terre" ici ce sont les tremblements de terre physiques connus, qui impliquent le tremblement, la fissuration et la rupture de la terre.

L'apparition des éclairs

Parmi les signes et présages de l'Heure : l'apparition des éclairs. Par "éclairs", on entend la chute de météores sur la terre et ce qui s'y apparente. L'imam Ahmad rapporte dans son Musnad, selon le hadith d'Imran ibn Husayn, que le Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) a dit : « À la fin des temps, les éclairs seront fréquents au point que lorsqu'un homme reviendra chez lui, sa famille lui demandera : "Qui a été frappé par la foudre ce matin ?" et ils répondront : "Untel et untel ont été frappés." » Ce hadith a été transmis par Muhammad ibn Mus'ab. L'imam Ahmad a dit de lui :

« Son hadith concernant al-Awza'i est acceptable. » Il a été jugé fiable par plusieurs, comme Ibn Ma'in, et An-Nasa'i a dit de lui : « Il n'y a pas de mal en lui. »

Ce hadith est corroboré par de nombreux événements contemporains. Il convient de rappeler que la base des récits rapportés du Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) n'est pas de valider des événements contemporains, mais ces derniers peuvent servir d'indicateurs contextuels. Cela n'est pas une méthode adoptée par les éminents critiques.

L'augmentation des mensonges

Parmi les signes et présages de l'Heure : l'augmentation des mensonges. C'est pourquoi le Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) a dit, comme rapporté par l'imam Ahmad et Muslim dans un hadith d'Abu Hurayra : « Les mensonges se multiplieront à l'approche de l'Heure. » Le terme « à l'approche de l'Heure » indique que cela se produira peu avant sa venue. Cela diffère des mensonges mentionnés précédemment concernant les faux prophètes. Ce hadith est général. Le Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) a mis en garde contre les menteurs et ceux qui mentent à leur sujet. Il a dit : « Ne les laissez pas vous égarer et vous troubler », c'est-à-dire ne les laissez pas vous éloigner du chemin de la vérité. Cela inclut les mensonges des gens dans leurs paroles et leurs actions, ainsi que les mensonges relatifs à la science et aux déclarations attribuées à la charia, alors que la charia en est innocente. Cela a déjà été mentionné.

Parmi les signes de l'Heure, il y a ce que le Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) a rapporté, comme l'imam Ahmad l'a fait dans un hadith de 'Isa ibn Hilal al-Sadafi, d'Abdullah ibn Amr : « Parmi les signes de l'Heure, il y a le fait que les paroles seront nombreuses et les actions rares. » Cela indique une augmentation des revendications non suivies d'actes, ce qui implique l'apparition de l'hypocrisie. Celui qui dit : « Je ferai cela » sans agir a les caractéristiques des hypocrites. Le terme « apparaîtra » signifie que ce phénomène se répandra et deviendra courant parmi les gens au point que presque personne n'en sera épargné.

Honorer et respecter un homme par crainte de sa vulgarité

Parmi les signes et présages de l'Heure : le fait d'honorer et de respecter un homme par crainte de sa vulgarité. Cela est rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad, d'après un hadith d'Abu Hurayra, où le Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) a dit : « Parmi les signes de l'Heure, il y a le fait d'honorer un homme par crainte de sa vulgarité. » Cela signifie par crainte de son pouvoir et de son autorité sur les gens, qu'il soit une personne de pouvoir, de statut social ou de richesse, ou qu'il soit un homme au langage vulgaire que les gens craignent. Comme le Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) l'a dit dans un hadith authentique rapporté par Aïcha : « Les pires des gens sont ceux que les autres évitent par crainte de leur vulgarité. »

Le Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) a évité certaines personnes pour cette raison, mais lorsque ce phénomène devient répandu dans la communauté, cela

fait partie des signes et présages de l'Heure.

L'élévation des voix dans les mosquées

Parmi les signes et présages de l'Heure : l'élévation des voix dans les mosquées. Cela implique un manque de respect et de vénération pour les mosquées. Ceci a été rapporté du Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) dans un hadith d'Abu Hurayra, et il est soutenu par ce qui est rapporté par Ibn Abi Shaybah dans son livre Al-Musannaf, d'après un hadith de Khaythama d'Abdullah ibn Amr : « L'Heure ne viendra pas avant que les gens ne se réunissent dans les mosquées sans qu'il y ait parmi eux un seul croyant. » Si les voix sont élevées dans les mosquées, ce qui est contraire au respect et à la vénération de ces lieux, cela fait partie des signes de l'Heure.

Utiliser les mosquées comme des passages

Parmi les signes de l'Heure, il y a le fait que les mosquées seront utilisées comme des passages. Cela signifie que les gens les traverseront sans y prêter attention, soit en y entrant et en y restant sans prier, soit en les traversant sans accomplir les prières obligatoires. Cela pourrait être pour des affaires mondaines, pour des intérêts personnels, pour se montrer ou pour toute autre mauvaise intention. C'est pourquoi le Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) a dit, comme rapporté par al-Daraqutni et d'autres, dans un hadith de 'Amir ibn Shurahil al-Sha'bi d'Anas ibn Malik : « Parmi les signes de l'Heure, il y a le fait que les mosquées seront utilisées comme des passages. » Cela a également été rapporté par al-Tabarani dans un hadith d'Abu al-Zinad d'al-A'raj d'Abu Hurayra dans des termes similaires.

Le gonflement des croissants de lune

Parmi les signes et présages de l'Heure : le gonflement des croissants de lune. Le croissant de lune sera vu en début de mois et il apparaîtra plus grand, comme s'il avait deux nuits.

Il est rapporté que parmi les signes de l'Heure, il y a le gonflement des croissants de lune. Le croissant de lune sera vu pour une nuit et on dira qu'il est de deux nuits. Plusieurs éminents savants ont rapporté ce hadith.

Demander de l'argent en récitant le Coran

Parmi les signes et présages de l'Heure : le fait de demander de l'argent en récitant

le Coran, au lieu de le faire pour la récompense divine. De nombreux hadiths du Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) indiquent ce sens général. Parmi eux, il y a celui mentionné précédemment : « Chercher la connaissance pour autre chose que la religion. » Il y a aussi ce que rapporte le Musnad de l'imam Ahmad, dans un hadith de Zayd ibn Aslam, d'après Sa'd ibn Abi Waqqas, où le Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) a dit : « Ne demandez pas aux gens de l'argent en récitant le Coran, car viendra un temps où des gens demanderont de l'argent en récitant le Coran. » Ce hadith comprend plusieurs points :

Premièrement : l'importance de l'intention et du but. Si une personne recherche la connaissance pour autre chose qu'Allah, elle a alors utilisé l'un des plus grands et nobles actes auprès d'Allah à des fins mauvaises, méritant ainsi la réprobation et un châtement douloureux. En effet, ces personnes seront parmi les premières pour qui le feu sera attisé le Jour du Jugement.

Deuxièmement : Cela comprend une question importante qui est fréquente et nécessaire à notre époque, à savoir la réception de ce que l'on appelle des récompenses financières ou matérielles en général. Est-ce louable ou non ? Si l'intention de la personne n'est pas de demander, alors cela n'est pas blâmable. Il est rapporté du Prophète (paix et bénédictions soient sur lui), dans un hadith authentique d'Abu Sa'id al-Khudri, que le Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) a dit : « Ce pour quoi vous méritez le plus de recevoir une rémunération est le Livre d'Allah. »

Troisièmement : Ce hadith implique que si une personne reçoit une rémunération pour les paroles d'Allah, sans intention de la demander, mais que cela lui est offert, cela n'est pas blâmable. Ainsi, si une personne reçoit une récompense ou participe à un concours, cela n'est pas répréhensible à condition que son intention dans l'enseignement ne soit pas motivée par des intérêts mondains. Cela montre que l'intention est cruciale pour toutes les actions, et cela est particulièrement évident dans le domaine de la connaissance, car la connaissance nécessite des actions. Si l'intention de la personne en quête de connaissance est corrompue, alors son intention dans l'action sera également corrompue, et qu'Allah nous en préserve.

La diminution des hommes et l'augmentation des femmes

Parmi les signes et présages de l'Heure : la diminution des hommes et l'augmentation des femmes, comme l'a rapporté l'imam Muslim dans son Sahih, d'après un hadith de Shuba d'après Qatada, d'Anas ibn Malik qui a dit : « Le Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) a dit : 'À la fin des temps, les hommes diminueront et les femmes augmenteront au point qu'il y aura un gardien pour

cinquante femmes.' » Cela implique plusieurs questions, dont celle mentionnée précédemment concernant l'augmentation des meurtres et de la violence parmi les gens. Lorsque la violence et les meurtres deviennent courants, cela peut entraîner une diminution du nombre d'hommes et une augmentation du nombre de femmes.

Il a été mentionné que les meurtres cités dans les hadiths du Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) font référence aux meurtres entre musulmans, et non entre musulmans et non-musulmans. C'est pourquoi le Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) a dit : « Le tueur ne sait pas pourquoi il a tué, et la personne tuée ne sait pas pourquoi elle a été tuée » et « le tueur et la victime seront en Enfer », comme cela est mentionné dans le même hadith. Cela indique que le meurtre entre musulmans est l'interprétation correcte de ce hadith, et non les maladies.

Les maladies, lorsqu'elles se propagent parmi les gens, affectent également les hommes et les femmes en raison du contact et de la contagion. Ainsi, si une maladie passe d'un homme à un autre, elle peut aussi passer à une femme. L'accent est donc mis sur les guerres et les combats à la fin des temps.

L'abondance des Romains (occidentaux) et le peu d'Arabes.

Parmi les signes de l'Heure et de ses présages, il y a ce qui a été mentionné précédemment de manière générale, à savoir : l'abondance des Romains et la rareté des Arabes. Cela a été rapporté par le Prophète, paix et bénédictions soient sur lui, dans le Sahih de l'Imam Muslim, dans un hadith de Al-Mustawrid ibn Shaddad. Il est également mentionné dans le Sahih de l'Imam Muslim par un autre biais, dans un hadith d'Ibn Jurayj rapporté par Abu al-Zubayr d'après Jabir ibn Abdullah qui a dit : (Les gens fuiront bientôt le Dajjal dans les montagnes. Umm Sharik a dit : "Ô Messager d'Allah ! Et où seront les Arabes ce jour-là ?" Le Messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit : "Ils seront alors peu nombreux"). Dans le hadith d'Al-Mustawrid, que la satisfaction d'Allah soit sur lui, il a dit : (L'Heure se lèvera et les Romains seront les plus nombreux). Cela a déjà été discuté, ainsi que l'explication de manière déductive. Les savants, tant anciens que contemporains, qui ont parlé des présages de l'Heure mentionnent ce hadith de manière générale et se réfèrent à la supériorité numérique. Ce qui apparaît, Allah sait mieux, c'est que cela se réfère à la langue : si la langue des Romains se répand, les gens seront appelés Romains, et si la langue des Arabes se répand, ils seront appelés Arabes. Les Arabes disent qu'une personne est arabe si elle parle l'arabe, même si elle est d'origine étrangère. Si quelqu'un abandonne sa langue, il est considéré comme étranger. De même, un étranger est appelé étranger s'il parle une langue étrangère,

même s'il est d'origine arabe. Un bédouin est quelqu'un qui vit dans le désert, même s'il est étranger.

On sait que cela signifie la propagation de la langue. Cela est observable, car la langue des Romains s'est répandue et est devenue courante dans de nombreux pays, et elle est enseignée dans les programmes éducatifs de nombreux pays qui ont été colonisés, notamment dans de nombreux pays africains. En effet, certains pays dont la population parlait autrefois l'arabe après les conquêtes islamiques parlent désormais des langues étrangères à cause de la colonisation. Certains parlent le français, d'autres l'anglais, d'autres encore le portugais, et d'autres langues encore. Ces personnes sont devenues des Romains, même si elles sont d'origine arabe.

Les débauchés parlent des affaires publiques.

Parmi les signes de l'Heure et ses présages, il y a ce qui a été rapporté du Messenger d'Allah (paix et bénédictions soient sur lui) concernant le fait que les débauchés parleront des affaires publiques. Cela a été rapporté du Messenger d'Allah (paix et bénédictions soient sur lui) tel que narré par l'imam Ahmad dans un hadith de Muhammad ibn al-Munkadir, d'après Anas ibn Malik, qui a dit :

« Avant l'Heure, il y aura des années trompeuses, où le véridique sera traité de menteur, et le menteur sera cru ; où l'honnête sera trahi, et le traître sera considéré digne de confiance ; et où les insignifiants (ruwaibida) parleront des affaires publiques. » On demanda : « Qui sont les ruwaibida ? » Il répondit : « L'homme débauché. » Et dans une autre version : « L'homme insignifiant parle des affaires publiques, c'est-à-dire, il parle des affaires des musulmans. »

Cela est évident dans de nombreux pays musulmans, où de nombreux débauchés occupent les tribunes de l'opinion et des médias. Ils parlent de questions de croyance, en remettant en question de nombreux aspects et en attaquant de nombreux principes établis en matière de morale et de valeurs, sans parler des règles de la charia. Nous avons vu des gens discuter de la croyance en loyauté et désaveu (al-wala' wal-bara'), d'autres parler de l'amour et de la haine entre croyants et mécréants, certains discuter du jihad sans en être compétents, et d'autres traiter des questions de morale en niant des interdits tels que la mixité, ou en remettant en cause le hijab, affirmant qu'il ne fait pas partie de la religion mais qu'il s'agit plutôt d'une tradition arabe héritée des générations passées. Cela est sans aucun doute l'expression des insignifiants et des débauchés qui se sont emparés de nombreux domaines. Cela concerne tous les aspects de la religion, sans exception, chaque domaine étant envahi par les discours des insignifiants.

La destruction des Quraysh et le fait que les forts dévorent les droits des faibles

Parmi les signes de l'Heure et ses présages, il y a la destruction des Quraysh. Cela a été rapporté du Messenger d'Allah (paix et bénédictions sur lui) dans un hadith d'Ishaq d'après son père, rapporté par Aïcha (que la satisfaction d'Allah soit sur elle), qui a dit : « Le Messenger d'Allah (paix et bénédictions sur lui) est entré chez moi et a dit : 'Ô Aïcha ! Ton peuple sera le premier à me rejoindre.' Aïcha (que la satisfaction d'Allah soit sur elle) répondit : 'Qu'Allah me fasse votre rançon, ô Messenger d'Allah ! Tu as dit quelque chose qui m'a terrifiée.' Le Messenger d'Allah (paix et bénédictions sur lui) dit : 'Oui, les premiers à me rejoindre seront ton peuple, la mort s'abattra sur eux.' » Cela signifie que la mort les frappera violemment. Elle demanda : « Et les gens ce jour- là ? » Il répondit : « Parmi eux, il y aura de la corruption ; les forts dévoreront les faibles. » Ceci est un autre signe parmi les présages de l'Heure.

La Domination des Gens de Désirs et du Pouvoir

La phrase : « Le fort dévore le faible parmi eux » fait référence à la domination des gens de désirs, qu'ils soient des notables ou des détenteurs de pouvoir, ou encore des individus possédant une force physique, prenant les biens des faibles par la force, et cela va même jusqu'au meurtre. C'est pour cela qu'il est mentionné : « parmi eux, il y a des meurtres », indiquant que le meurtre est répandu parmi eux, tout comme la mort a frappé les Quraysh. Quand cela apparaît dans une nation, il faut comprendre que cette nation n'a ni sainteté ni grandeur, et qu'elle est méprisable pour Allah. C'est pour cela que le Messenger d'Allah (paix et bénédictions sur lui) a dit, dans un hadith rapporté par At-Tabarani et d'autres, d'après Al-A'mash, d'après Abu Salih, d'après Abu Sa'id Al-Khudri :

« Un homme est venu réclamer une dette au Messenger d'Allah (paix et bénédictions sur lui) et a été dur envers lui à ce sujet. Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a remboursé sa dette, puis a dit : 'Une nation ne peut être sanctifiée si le faible ne peut y obtenir son droit du fort sans difficulté.' »

Cela signifie que la sainteté est niée à une nation où le faible ne peut obtenir son droit du fort sans difficulté, c'est-à-dire sans hésitation, en le prenant avec courage, et en obtenant justice par le jugement de la charia et son application.

Lorsque la nation applique la charia, on sait qu'elle est une nation sanctifiée. Le premier élément à disparaître des sociétés musulmanes est le jugement selon ce

qu'Allah a révélé. Lorsque cela disparaît d'une société, on sait que cette société n'est pas sanctifiée et que l'injustice y prévaut. Si les musulmans suivent la charia d'Allah, et que les jugements se font selon les paroles d'Allah, le Tout-Puissant, et celles du Messenger d'Allah (paix et bénédictions sur lui), alors on sait que la nation est bénie et sanctifiée.

La disparition du jugement selon ce qu'Allah a révélé.

Et la première chose qui disparaît des nations et des sociétés décrites comme musulmanes est le jugement selon ce qu'Allah a révélé. Cela a été rapporté par le Messenger d'Allah (paix et bénédictions sur lui), tel que narré par l'imam Ahmad et d'autres, qui a dit : « La première chose qui disparaît de l'islam est le jugement, et la dernière chose qui disparaît d'eux est la prière. » Cela fait allusion à un certain nombre de questions :

Parmi ces questions : lorsque le jugement selon ce qu'Allah a révélé disparaît d'une société, il n'est pas enlevé des individus et des notables, et s'ils se réfèrent à la loi par nécessité pour préserver leur vie et éloigner les corruptions qui les touchent, cela ne leur retire pas leur foi. Cela se voit dans de nombreux pays musulmans où la charia n'est pas appliquée : leurs biens sont confisqués, leurs enfants tués, et leurs maisons attaquées par des voleurs. Que doivent-ils faire alors ? Il est dit qu'ils n'ont aucun mal à se défendre contre ces fléaux autant qu'ils le peuvent, et ils restent dans l'islam tant que la prière subsiste. Si la prière disparaît, il ne reste plus d'islam auquel on peut se rattacher. Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a en effet informé que la prière est la dernière chose à disparaître de cette nation. Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a également expliqué que l'abandon de la prière est un acte de mécréance, comme rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih d'après Jabir ibn Abdullah qui a dit : « Ce qui sépare un homme de l'associanisme est l'abandon de la prière. » L'imam Tirmidhi, an-Nasa'i et Ibn Majah ont également rapporté d'après Buraida que le Messenger d'Allah (paix et bénédictions sur lui) a dit : « Le pacte qui est entre nous et eux, c'est la prière ; quiconque l'abandonne a mécré. »

Le hadith d'Abu Sa'id Al-Khudri concernant les paroles du Prophète (paix et bénédictions sur lui)

: « Une nation ne peut être sanctifiée si le fort ne peut obtenir son droit du faible sans difficulté. » Ce hadith a été rapporté à la fois avec une chaîne de transmission continue (mawsoul) et interrompue (mursal).

1.1 Importance de la propagation de la justice

1.2

Ce hadith, ainsi que le hadith mentionné concernant les signes de l'Heure, soulignent l'importance de la propagation de la justice parmi les gens et l'interdiction de l'injustice. Lorsque l'injustice se répand dans une nation, cela fait partie des signes de l'Heure déjà mentionnés : la disparition du savoir, l'apparition de l'ignorance, la multiplication des troubles, et l'émergence de prêcheurs aux portes de l'Enfer qui mêlent la vérité au mensonge, transformant la justice en injustice et l'injustice en justice. C'est là l'une des plus grandes injustices et offenses envers Allah, le Très-Haut.

Recouvrir les maisons avec des tissus

Parmi les signes de l'Heure et ses présages : recouvrir les maisons de tissus. Cela signifie que des tentures seront posées sur les murs sans nécessité, indiquant ainsi un luxe excessif. Ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmad, d'après Sa'id ibn Abi Hind, d'après Abu Hurayra, qui a dit que le Messenger d'Allah (paix et bénédictions sur lui) a dit : « À la fin des temps, les maisons seront construites et recouvertes de tissus. » Les "maraheel" sont des tissus rayés, utilisés pour la décoration dans les maisons et autres lieux. Ils ne sont pas utilisés comme nappes ou couvertures, mais placés sans nécessité. Cela inclut également les tissus accrochés aux murs. Cela indique un luxe excessif et l'abondance de biens matériels entre les mains des gens. Cela a été mentionné de manière générale dans les paroles du Prophète (paix et bénédictions sur lui) : « La richesse se répandra au point qu'un homme recevra cent dinars et sera insatisfait. » Cela indique l'abondance de richesse et de biens parmi les gens.

L'animosité entre les gens

Parmi les signes de l'Heure et ses présages : l'animosité entre les gens. Cela a été rapporté par l'imam Ahmad et d'autres, d'après Hudhayfa ibn al-Yaman (qu'Allah soit satisfait de lui), qui a dit

: « L'Heure ne viendra pas avant que les gens ne commencent à se détester. » Le terme "l'animosité entre les gens" est expliqué dans ce hadith : « Ils ne se reconnaîtront pas les uns les autres. » Cela fait référence à ce qui a été mentionné précédemment concernant l'égoïsme et la soif de possession. Si une personne ne salue quelqu'un que par intérêt, elle évite alors d'élargir ses connaissances et de multiplier les relations afin de ne pas être sollicitée, ni pour une faveur, ni pour une

aide, ni pour de l'argent. Cela indique une avarice qui s'est installée dans les cœurs et le manque de générosité. Lorsque cette avarice prédominante apparaît dans la communauté et devient courante, il faut savoir que cela fait partie des signes de l'Heure et de ses présages.

Questions réponse

Question : Est-il nécessaire que les signes de l'Heure soient blâmables ?

Réponse : En principe, ce que le Prophète (paix et bénédictions sur lui) rapporte comme signes de la fin des temps est blâmable, que ce soit un blâme impliquant une interdiction ou une réprobation. Il y a des actions que le Prophète (paix et bénédictions sur lui) mentionne qui n'impliquent pas nécessairement une interdiction, comme la compétition dans la construction de bâtiments, mais elles sont blâmables en raison de l'attachement au monde. Cependant, en examinant ce que le Prophète (paix et bénédictions sur lui) rapporte concernant les signes de l'Heure, on trouve que la majorité d'entre eux sont blâmables et se situent dans la sphère du blâme, oscillant entre l'interdiction et la réprobation. Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) mentionne parfois des faits qui ne dépendent pas des actions humaines, comme les tremblements de terre, les éclairs, les épidémies, etc. Ce sont des événements sur lesquels l'homme n'a pas de contrôle, mais il est dit qu'ils sont une conséquence des actes des hommes.

Question : Les accidents augmentent-ils en raison du grand nombre de décès parmi les hommes ?

Réponse : En examinant les statistiques, on constate que les hommes sont les plus nombreux à mourir dans les accidents, car ce sont eux qui voyagent le plus. Les femmes, quant à elles, sont naturellement enclines à rester à la maison, même si on les incite à en sortir, elles préfèrent généralement la tranquillité et la stabilité du foyer. Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit : « Les hommes seront moins nombreux et les femmes plus nombreuses », cela concerne les musulmans. Comme mentionné précédemment, ce que le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a rapporté concernant les signes de l'Heure concerne principalement les musulmans et les Arabes, sauf indication contraire explicite. Cela inclut les accidents, les morts subites, les crises cardiaques dues à des maladies courantes comme le diabète, l'hypertension et le cholestérol, qui se répandent parmi les gens et causent des morts subites.

Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a annoncé la survenue de morts subites dans plusieurs hadiths. Parmi eux, celui rapporté par l'imam Ahmad d'après 'Amir al-Sha'bi d'après Anas ibn Malik, qui a dit : « L'Heure ne viendra pas avant que la mort subite ne se répande. » Un autre hadith d'Abu Hurayra (qu'Allah soit satisfait

de lui), rapporté par Abu al-Zinad d'après al-A'raj, mentionne également ce phénomène.

Question : Les haut-parleurs présents dans les mosquées font-ils partie des signes de l'Heure ?

Réponse : Cela ne semble pas être le cas. Les haut-parleurs sont utilisés à l'intérieur, et l'élévation de la voix dans les mosquées mentionnée dans le hadith se réfère à un manque de respect pour les mosquées. Cela ne concerne pas les microphones ou autres dispositifs similaires.

Question : Quel est le jugement sur le fait de parler des affaires mondaines à l'intérieur des mosquées ?

Réponse : Il faut savoir que les mosquées sont construites pour la mention d'Allah, c'est le principe de base. Parler des affaires mondaines ne doit pas se faire de manière intentionnelle et exclusive. Par exemple, dire à quelqu'un : "Rendez-vous à la mosquée pour discuter de vente" est interdit. Cependant, si une personne vient pour la prière et que, après celle-ci, on discute des commerces, des nouvelles ou des affaires de l'époque préislamique, cela est permis. Cela est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, dans un hadith de Jabir qui a dit : « Nous évoquons les jours de la jahiliya (période préislamique) dans la mosquée du Messager d'Allah (paix et bénédictions sur lui) et nous riions, et le Prophète (paix et bénédictions sur lui) se contentait de sourire. » Parler des nouvelles de la jahiliya, mentionner des marchandises, ou discuter de vente et d'achat sans conclure de contrat est permis de manière accessoire, mais pas de manière intentionnelle.

Question : Est-il permis de maudire ceux qui correspondent à la description du hadith (leurs femmes sont habillées mais nues, leurs têtes ressemblent à des bosses de chameaux, maudissez-les car elles sont maudites) ?

Réponse : Le Messager d'Allah (paix et bénédictions sur lui) a effectivement mentionné la malédiction des personnes décrites : « Maudissez-les car elles sont maudites. » La majorité des savants s'accorde sur l'interdiction de maudire une personne en particulier, et cela est préférable. Cependant, il n'est pas interdit de maudire de manière générale. Par exemple, si l'on mentionne une femme impudique ou une personne usurière sans citer de nom, on peut dire : « Que la malédiction d'Allah soit sur celui qui consomme de l'usure. » Si l'on mentionne un oppresseur, on peut dire : « Que la malédiction d'Allah soit sur les oppresseurs. » Si l'on mentionne quelqu'un qui s'approprie les biens d'un orphelin, on peut dire : « Que la malédiction d'Allah soit sur celui qui prend les biens de l'orphelin. » Ce genre de malédiction vise la description et non la personne en particulier.

Question : Quelle est l'utilité de mentionner les signes de l'Heure ?

Réponse : Comme mentionné précédemment, les signes de l'Heure augmentent la foi de la personne et l'incitent à accomplir de bonnes actions. C'est pour cela que le Prophète (paix et bénédictions sur lui) dit : « Hâtez-vous d'accomplir des actions avant sept choses », et dans une autre version : « avant six choses ». L'empressement à accomplir des actions est le but de l'apparition de ces catastrophes et bouleversements, tels que la mort subite, les tremblements de terre, les maladies, les conflits et les troubles, car l'homme ne sait pas quand la tentation (fitna) le frappera. Il est donc ordonné d'abonder dans l'adoration et l'obéissance afin qu'Allah le saisisse en cet état. Et lorsque les troubles deviennent dominants sur terre, il est préférable pour l'homme de se retirer.

Les signes majeurs de l'Heure arriveront successivement comme les perles d'un collier qui se détache après avoir été coupé. Ainsi, une fois que Yathrib sera détruite et Jérusalem prospère, une grande bataille aura lieu entre les musulmans et les Romains en Syrie. Cette bataille préparera le terrain pour ce qui suivra : la conquête de Constantinople, la sortie du Mahdi, d'Al-Qahtani et de Jésus, fils de Marie.

Nous avons précédemment mentionné plusieurs signes de l'Heure où la plupart des signes mineurs de l'Heure, et nous complétons maintenant ce qui reste des signes mineurs de l'Heure.

Parmi ces signes : la terre fera sortir ses trésors. Cela a été rapporté du Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) avec plusieurs significations, dont : ce que Mohammad ibn Fudayl a rapporté de son père, d'Abu Hazim, d'Abu Hurayra, que le Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) a dit : "La terre projettera ses trésors comme des colonnes d'or et d'argent, à tel point que le meurtrier dira : 'C'est pour cela que j'ai tué', et celui qui a coupé (les liens de parenté) dira : 'C'est pour cela que j'ai rompu (mes liens de parenté)', et le voleur dira : 'C'est pour cela que ma main a été coupée'. Ils laisseront les trésors sans en prendre aucun."

Il a été rapporté du Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) : « L'Euphrate dévoilera une montagne d'or pour laquelle les gens se battront, et 99 sur 100 seront tués, chacun d'eux pensant qu'il sera le seul survivant. » On pourrait dire que ceci ne généralise pas ce à quoi le Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) faisait référence, car dans le premier cas, il y avait des meurtres, tandis que dans le second, il s'agissait de tueries. Il semble que ce qui se produira en Irak avec le dévoilement de la montagne d'or sera au début de son apparition. Ainsi, dans le hadith d'Abu Hurayra (qu'Allah soit satisfait de lui), il est dit : « Le meurtrier viendra et dira : "C'est pour cela que j'ai tué", c'est-à-dire, j'ai tué les gens pour cet

argent. » Et lorsque la richesse sera abondante, comme si les gens la tenaient, il est dit : « Puis ils la laisseront sans en prendre rien. » Cela montre que l'abondance de la richesse viendra après que l'Euphrate aura dévoilé une montagne d'or.

1.3 La sagesse derrière la spécification des types de trésors en or et en argent.

Il y a plusieurs points à noter à ce sujet. La question de la richesse spécifiée ici en or et en argent, comme mentionné dans les hadiths où le Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) dit

: « La terre projettera des colonnes d'or et d'argent », est-elle limitée à ce type de métal ou bien désigne-t-elle la valeur de la richesse en général ? Il est possible que cela se réfère spécifiquement à l'or et à l'argent, mais il est également possible que cela englobe une notion plus large de trésors, que ce soit des métaux ou autres. La mention de l'or et de l'argent est due au fait que toute chose ayant de la valeur aux yeux des gens revient à ces métaux ; c'est pourquoi les gens utilisent l'or et l'argent dans les transactions commerciales. L'or sert à acheter de la nourriture, des terrains, ou même à planter des vergers. Bien que cela puisse sembler impossible à l'ère des devises et des billets, leur origine est l'or et l'argent, indiquant ainsi que ces métaux sont à la base de toute richesse.

Il est possible que l'on fasse également référence aux richesses que la terre produit, telles que le pétrole et ses dérivés, pour renforcer l'importance de l'or et de l'argent. Ces ressources sont considérées comme ayant de la valeur tant par leurs dérivés que par leur acquisition. Les gens peuvent vouloir posséder de l'or et de l'argent, même s'ils doivent dépenser tout leur argent pour cela. Ces métaux ont été spécifiquement mentionnés car ils sont plus compréhensibles pour tous et les gens y sont fortement attachés.

1.4 La grande espérance accompagne l'attachement du cœur à l'argent

Et parmi ces questions liées à cela, il y a le fait que plus une personne est attachée à l'argent, plus son espérance grandit, jusqu'à ce qu'elle voie une grande et évidente destruction que celui qui a une vision perçante verrait avec un minimum de réflexion et de considération, mais qu'elle ne voit pas comme une destruction. Elle voit plutôt cette fenêtre dans le mur de la destruction comme une issue de secours. C'est pourquoi le Prophète, que la paix soit sur lui, a dit dans le hadith : (99 sur 100 périront, et il ne restera qu'un seul, et chacun d'eux pense qu'il est le survivant) en se basant sur cet unique survivant. Cela montre la force de l'espérance chez les gens. Et lorsque l'espérance est forte chez les gens, ils ne regardent pas les causes de la destruction, mais s'enfoncent dans le monde, ses désirs et ses plaisirs. C'est

l'une des choses les plus étonnantes concernant l'espérance et son étendue chez les gens.

1.5 Baisse de la valeur de la marchandise proposée

Parmi les questions également abordées dans ce domaine, on peut mentionner une règle ou un principe que soulignent les spécialistes et les hommes d'affaires : ils disent que lorsque l'offre d'une marchandise augmente, la demande diminue, et lorsque la demande diminue, la valeur baisse. Cela démontre une relation de cause à effet. C'est une règle économique bien connue. En effet, lorsque la marchandise devient largement disponible parmi les gens et est souvent proposée, la demande des gens pour celle-ci diminue. Lorsque la demande diminue, la valeur baisse. Et lorsque la valeur baisse, cela conduit progressivement à sa disparition, car elle est devenue disponible pour tout le monde.

1.6 Prospérité de l'argent

Ce récit peut également faire référence à la grande épreuve qui se répandra parmi les gens, les amenant à se détourner de l'argent, au point qu'ils ne le veulent plus et ne peuvent plus le vouloir. Cela inclut ce qui a été rapporté du Messager d'Allah (paix et bénédictions sur lui) dans le hadith de `Awf ibn Malik lorsqu'il lui a dit : « Compte six choses avant l'Heure », puis il a dit : « Ensuite, l'argent se répandra tellement que l'homme recevra cent dinars et sera mécontent. » Ce hadith implique que l'homme, même lorsqu'il reçoit de l'argent, en demande encore plus, et ici, dans ce récit, il abandonne l'argent, ce qui montre l'existence de ces trois états concernant l'argent :

La première situation : c'est à cause du retrait de l'Euphrate dévoilant une montagne d'or, pour laquelle les gens se battent.

La deuxième situation : les gens possèdent tellement d'argent que lorsqu'on donne à une personne cent dinars, elle reste mécontente, en voulant davantage.

La troisième situation : après la prospérité, lorsque l'argent devient abondant parmi les gens (ils le laissent de côté et n'en prennent plus rien), cela signifie que bien que nous nous battions pour cet argent, que nous nous querellions à son sujet, que nous rompions les liens familiaux et que nous perdions nos mains pour lui, ensuite, ils l'abandonnent et ne prennent plus rien de cet argent.

Ce qui semble évident, et Allah sait mieux, c'est que ces situations se produiront en même temps ; c'est pourquoi le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit : « Le tueur vient et dit : C'est pour cela que j'ai tué. » C'est-à-dire que c'est la majorité

des situations. Le deuxième point est que le voleur vient et dit : « C'est pour cela que ma main a été coupée. » Cela signifie qu'il dit lui-même : « Ma main a été coupée pour une telle chose », ce qui indique qu'il a vécu ces trois situations en même temps.

Il est également possible que cela se produise de manière globale à la fin des temps, à l'époque du Mahdi et de Jésus.

La prospérité de l'argent ne signifie pas nécessairement une augmentation matérielle de l'argent, mais plutôt que les propriétaires le perçoivent comme abondant. Il est connu que plus l'espoir d'une personne est faible, même s'il ne possède qu'un dinar, il pense qu'il possède le monde entier. En revanche, si son cœur est attaché à l'argent, même s'il possède des quantités énormes, il les trouve insuffisantes. Cela revient à la nature humaine et à la façon dont l'argent est perçu en termes de quantité. C'est pourquoi le Prophète (paix et bénédictions sur lui) dit : « Si le fils d'Adam possédait deux vallées remplies d'or, il en chercherait une troisième, et rien ne remplira la bouche du fils d'Adam sauf la poussière. » Cela montre que lorsque l'être humain est attaché à l'argent et que son espoir est grand, il demande toujours plus, même si l'argent est abondant.

Cela indique une faiblesse de l'espoir et une grande épreuve dans la vie des gens. Quand les troubles augmentent, les meurtres se multiplient, et les gens se détournent de l'argent, ils se concentrent sur ce qui devient important pour eux en période de crise. Cela est évident lors des conflits qui se produisent dans de nombreux pays. Lors des troubles impliquant des effusions de sang et des atteintes à l'honneur, les gens ne prêtent pas attention à l'argent, mais chacun se défend lui-même et protège son honneur, ce qui est bien connu et observé.

Il me semble, et Allah sait mieux, que l'abondance de l'argent sera telle que la terre fera surgir ce qu'elle contient en or et en argent sous forme de cylindres. Cela implique une grande quantité et aussi une manière d'émergence ressemblant à des pierres. Cela pourrait également être lié à des tremblements de terre, des fissures de la terre et d'autres phénomènes similaires, à tel point que les gens sous-estimeront cela, se détournant des fissures de la terre pour gagner de l'argent. Tout cela est possible, que ce soit en raison de la quantité d'argent ou de l'espoir qui habite le cœur des gens.

Le sens du nombre dans la phrase : « (Il sera tué quatre-vingt-dix-neuf sur cent) »

Ce que le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit dans ce hadith : « (Il sera tué quatre-vingt-dix-neuf sur cent) » ne doit pas être pris au sens littéral, selon mon avis, et Allah sait mieux. Ce nombre ne signifie pas exactement ce chiffre. Les Arabes utilisent souvent ces nombres, que ce soit quatre-vingt-dix, neuf cents ou

soixante-dix, pour exprimer une grande quantité. La preuve de cela, selon ce qui apparaît, et Allah sait mieux, est ce qui est rapporté dans les deux Sahihis d'après Abu Sa'id Al-Khudri : le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit : « Il sera dit à Adam le Jour du Jugement : Ô Adam ! Envoie les gens destinés au Feu. Adam demandera : Ô Seigneur ! Qui sont les gens destinés au Feu ? Allah répondra : De chaque mille, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf seront destinés au Feu et un seul au Paradis. »

Il a été rapporté dans certains récits : « De chaque mille, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf seront destinés au Feu », et dans d'autres récits : « De chaque cent, quatre-vingt-dix-neuf seront destinés au Feu. » Dans le deuxième hadith, il est dit que pour chaque mille, dix seront au Paradis et neuf cent quatre-vingt-dix au Feu. Cependant, dans la version la plus courante, un seul sera au Paradis et neuf cent quatre-vingt-dix-neuf seront destinés au Feu. Il y a une différence entre ces nombres, ce qui indique qu'ils ne doivent pas être pris littéralement, mais plutôt pour signifier une grande quantité. Cela signifie que les gens se battent, et l'on voit de nombreux morts devant soi pour cet objectif.

1.7 Priorité de l'argent sur la préservation de la vie

Il y a aussi parmi les enseignements liés à cela que l'homme, par avidité, donne la priorité à l'argent sur sa propre vie ; sur la préservation de sa vie. Ainsi, si quelqu'un cherche à prendre son argent, il préfère se défendre plutôt que de protéger sa vie. C'est pourquoi on peut observer, parmi les conséquences de cette attitude, un désintéret pour le jihad et la défense des limites de la religion et de la foi, ce qui implique souvent un risque de perdre sa vie. Si une personne voit des gens mourir devant elle pour des raisons matérielles et qu'elle poursuit ces mêmes raisons matérielles, il est encore plus improbable qu'elle ne soit pas une personne attachée à ce monde, car cela mène à la destruction. La destruction dans le chemin d'Allah est moindre que celle pour l'argent, car il est mentionné ici que le nombre est grand, contrairement à ceux qui meurent dans le chemin d'Allah où le nombre est beaucoup plus réduit. Cela indique que lorsque les cœurs des gens sont attachés à ce monde et à l'argent, leur amour pour le combat dans le chemin d'Allah diminue, et ils se tournent vers les plaisirs et les divertissements du monde dans toutes les excuses possibles, comme cela a été mentionné précédemment.

Reconstruction de la Maison Sacrée et destruction (délaissement) de Yathrib

Parmi les signes de l'Heure et ses signes, il y a ce qui a été rapporté par l'imam Ahmad, Abu Dawud et al-Tirmidhi dans un hadith d'Abd al-Rahman ibn Thawban, d'après son père, d'après Mak'hul, d'après Jubayr ibn Nufayr, d'après Malik ibn Yakhamir, d'après Mu'adh ibn Jabal que le Messager d'Allah (paix et bénédictions sur lui) a dit : « La reconstruction de la Maison Sacrée (Jérusalem) entraînera la destruction de Yathrib (Médine), et la destruction de Yathrib sera suivie de la grande bataille, et la grande bataille entraînera la conquête de Constantinople, et la conquête de Constantinople sera suivie par l'apparition du Dajjal (l'Antéchrist). »

Ce hadith décrit une série d'événements qui doivent être compris dans cet ordre, afin d'éviter toute confusion dans la compréhension de certains signes de l'Heure et de ses indications.

1.1 La reconstruction de la Maison Sacrée (Jérusalem)

Le premier de ces signes mentionnés par le Prophète (paix et bénédictions sur lui) est la reconstruction de la Maison Sacrée (Jérusalem). Cela est associé à la destruction de Yathrib, c'est-à-dire Médine. Par destruction, on entend l'abandon. Cette explication est trouvée dans le Sahih al-Bukhari, dans un hadith d'Abu Hurayra, où le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit : « Médine sera laissée dans le meilleur état qu'elle ait jamais été. » Un autre hadith d'Abu Hurayra, rapporté dans le Musnad et ailleurs, dit : « Médine sera abandonnée au point que seules les bêtes sauvages y résideront, et elles urineront sur les colonnes », c'est-à-dire les colonnes de la mosquée du Messager d'Allah (paix et bénédictions sur lui). Cela implique que la reconstruction de la Maison Sacrée se fera avec des bâtiments et des gens, non pas par piété, mais par désir matériel. Cela indique une ouverture des richesses en Syrie après l'ouverture qui s'est produite en Arabie et particulièrement à Médine. C'est pourquoi le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit : « La reconstruction de la Maison Sacrée entraînera la destruction de Médine », signifiant que le signe de la reconstruction de Jérusalem est la destruction de Médine.

Ce qui est entendu par la reconstruction de la Maison Sacrée

(Jérusalem) Cela implique plusieurs significations :

Premièrement : La reconstruction matérielle, ce qui est évident dans ce récit.

Deuxièmement : L'établissement du califat à Jérusalem. La preuve en est ce qui est

rapporté par Abu Dawud et d'autres, dans un hadith de Damra, d'Ibn Zaghb, d'Abdullah ibn Hawala, où il est dit que le Messager d'Allah (paix et bénédictions sur lui) a dit : « Ô Ibn Hawala ! Lorsque tu verras le califat établi à Jérusalem, attends-toi à des tremblements de terre, des troubles, de grandes choses, et l'Heure sera alors aussi proche que ma main l'est de ta tête. » Et le Messager d'Allah (paix et bénédictions sur lui) posa sa main sur sa tête. » Ce hadith a une chaîne de transmission acceptable, et il a été rapporté par plusieurs voies d'Abdullah ibn Hawala, qui était originaire de Homs et y résida. Le fait qu'il soit une source de jurisprudence sur ces questions pour les juristes de Homs montre que ceux-ci ont pris leurs enseignements d'Ibn Hawala. Ce récit est considéré comme acceptable par les critiques érudits.

La reconstruction comporte deux types : la reconstruction du califat, qui peut être un califat des musulmans soit en droiture soit en déviation, et il apparaît qu'elle sera en déviation, et non en droiture dans un tel cas, car cela implique la destruction de Yathrib. La preuve en est que le Messager d'Allah (paix et bénédictions sur lui) a dit dans un autre hadith rapporté par Muslim d'après Al-'Ala' ibn 'Abd al-Rahman, d'après son père, d'après Abu Hurayra : « Un homme dira à son proche et à son cousin : "Viens vers l'abondance", alors que Médine est meilleure pour eux s'ils savaient. En effet, Médine rejette ses impuretés comme le feu du forgeron élimine les impuretés du fer. »

Cela indique que les gens s'encouragent même s'ils sont à Médine à dire : « Viens vers l'abondance

», c'est-à-dire vers la Syrie, et ainsi ils quittent Médine. Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) dit : « Médine est meilleure pour eux s'ils savaient. » Cela indique que la plupart des gens iront en Syrie et à Jérusalem en quête des biens de ce monde, et de ses plaisirs, et que sa reconstruction sera matérielle, incluant les vêtements, la nourriture, la boisson, et ainsi de suite.

La situation du Levant en termes de troubles

Cela ne signifie pas que le Levant (al-Sham) n'est pas une terre bénie. Il est bien mentionné que le Levant est une terre bénie dans plusieurs hadiths, et cela a été discuté en détail dans une conférence intitulée « Les mérites et les questions de la mosquée al-Aqsa », qu'il est bon de consulter. Cependant, la relation du Levant par rapport à ce sujet en termes de troubles présente plusieurs aspects :

La première situation : si la reconstruction de la Maison Sacrée (Jérusalem) implique la destruction de Médine, cela est une critique et non une louange. La reconstruction de Jérusalem semble survenir après la conquête de Jérusalem par les

musulmans, suivie d'une abondance de richesses et d'un abandon de Médine. Médine est considérée par la majorité des savants et du grand public comme le meilleur endroit après La Mecque.

La deuxième situation : En temps de troubles, de grandes batailles et de combats, se rendre au Levant (al-Sham) est préférable à tout autre endroit, y compris La Mecque et Médine. Non pas en raison de sa supériorité, mais parce que le Levant est la terre du rassemblement et le lieu de la grande bataille entre les musulmans et les Romains. La preuve en est ce que le Messenger d'Allah (paix et bénédictions sur lui) a dit, comme rapporté dans le Sahih d'après un hadith de `Awf ibn Malik, lorsque le Prophète (paix et bénédictions sur lui) lui a dit : « Compte six signes avant l'Heure. » Il a dit dans ce récit : « Ensuite, il y aura un pacte entre vous et les Bani al-Asfar (les Byzantins), mais ils trahiront ce pacte et viendront à vous sous quatre-vingts enseignes, et sous chaque enseigne, il y aura douze mille combattants. » Cela signifie qu'il y aura environ un million de combattants. Ce nombre est extrêmement grand et ne peut être atteint que par une mobilisation massive. Ce hadith se trouve dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, et c'est l'un des hadiths les plus authentiques concernant les signes de l'Heure. Et cela se passera sur la terre du Levant (Sham)

La sortie de l'événement (malhama) en Syrie et les signes qui l'accompagnent.

Puis le Prophète, paix et salut soient sur lui, a dit : « Et la destruction (le délaissement) de Yathrib (Médine) précède la sortie de la bataille épique ». Cette bataille aura lieu en Syrie. La preuve en est apportée clairement par plusieurs hadiths du Messenger d'Allah, paix et salut soient sur lui. Il a dit : « Vous combattrez les Romains sur le fleuve du Jourdain, vous serez à l'est et eux à l'ouest ». Ceci est une preuve que la bataille aura lieu en Syrie.

Ce que l'on entend par le terme « Cham » géographiquement :

Le Cham désigne la région à l'ouest de l'Irak, ainsi que ce que l'on appelle la Syrie avec toutes ses régions et ses villes, ainsi que la Jordanie, le Liban, la Palestine, et une petite partie du nord de la péninsule arabique qui fait partie du Cham.

Ces divisions géographiques modernes n'ont aucun lien avec les contrées mentionnées dans les hadiths. Il est bien connu que les divisions régionales actuelles, qu'elles soient d'ordre organisationnel politique ou autres, n'ont pas d'importance. Il est également bien établi que le Hijaz s'étend jusqu'à Tabuk selon le consensus des savants musulmans, de sorte que Tabuk fait partie du Hijaz jusqu'à Médine et est régie par les mêmes règles que le Hijaz. Si l'on se dirige vers l'est, Tabuk entre dans la région du Cham, et en descendant légèrement vers le sud, elle se trouve à la frontière de l'Égypte au nord.

La bataille et l'affrontement épique qui auront lieu entre les musulmans et les Romains se situeront près du fleuve du Jourdain, s'étendant jusqu'à Damas, dans une localité appelée al-Ghouta. Cela a été rapporté par le Messager d'Allah, paix et salut soient sur lui, dans le Musnad, les Sunan et d'autres sources. Al-Ghouta est une localité proche de Damas, ce qui indique que le conflit s'étendra dans cette région. Cependant, d'après les textes apparents, ils ne pourront pas atteindre la péninsule arabe.

Préparation de la bataille épique pour d'autres événements

Cette bataille épique annoncée par le Prophète, paix et salut soient sur lui, aura lieu avant la conquête de Constantinople. Elle en sera même la préparation, ainsi qu'avant l'arrivée du Mahdi, du Qahtani et de 'Issa ibn Maryam. Elle sert donc de prélude à ces événements.

Il a été dit qu'il y a sept mois entre cette bataille et les conquêtes suivantes, ainsi que l'apparition du Mahdi. Il est bien connu que le Mahdi apparaîtra à l'époque de 'Issa. Certains disent que le Qahtani suivra ensuite, puis viendra 'Issa. Ce qui est certain, c'est que le Mahdi viendra avant 'Issa.

Est-ce que le Mahdi viendra juste après 'Issa ? Les textes apparents indiquent que la sortie du Mahdi précède celle de 'Issa, puis 'Issa, paix soit sur lui, apparaîtra et concordera avec le Mahdi.

Qui dirigera la prière, le Mahdi ou le Qahtani ?

Les textes à ce sujet sont proches et ambigus. Ce qui semble clair, et Allah sait mieux, c'est que celui qui dirigera la prière sera l'émir des croyants de son époque, mais ce ne sera pas 'Issa, paix soit sur lui.

La bataille épique sera décisive pour les musulmans, s'étendant jusqu'en Palestine et culminant avec la conquête de Jérusalem, qui sera la dernière conquête.

Cela indique que les musulmans feront la paix et concluront des alliances avec les Byzantins (les Romains), pour combattre un ennemi commun. Cela est mentionné dans le Sahih de l'imam Muslim, dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, ce qui prouve qu'il est permis de faire la paix avec les associateurs pour combattre leur ennemi, même s'il s'agit d'un ennemi commun aux musulmans et aux infidèles. Cela est permis et fait référence à cette question précédemment mentionnée. Ensuite, il y aura une trahison, ce qui signifie qu'au début, il y aura une trêve, puis ils combattront un ennemi autre que nous, c'est-à-dire : autre que les Romains entre nous et eux. Allah en sait plus sur cette situation, et de nombreux savants l'ont

interprétée de diverses manières par le biais de l'ijtihad (effort d'interprétation) qui n'ont pas de preuve et auxquelles il ne faut pas s'attacher.

Après cette bataille et cette alliance entre les musulmans et les Romains, il y aura une trahison des Romains envers les musulmans, car ils sont connus pour leur trahison. Ils attaqueront les musulmans par surprise. La preuve de cette surprise est qu'ils viendront en Syrie, qui fait partie des terres musulmanes. Cet ennemi ne pourrait pas rassembler quatre-vingts armées, chaque armée comptant cent vingt mille soldats, sauf en attaquant les musulmans par surprise. Ils pourraient se rendre dans les terres musulmanes sous prétexte de protéger les musulmans ou de combattre leur ennemi commun, mais leur véritable intention sera de nuire aux musulmans.

Fondamentalement, les ambitions des gens du Livre, qu'ils soient juifs ou chrétiens, sont des ambitions dans la vie d'ici-bas. Il semble que leur trahison envers les musulmans soit motivée par leurs désirs matériels, et cela est évident.

Et dans la parole du Prophète, paix et salut soient sur lui : « Puis la bataille épique aura lieu », cela se passera après la destruction (le délaissement) de Yathrib et après la reconstruction de Jérusalem. Ensuite, il y aura la bataille épique entre les musulmans et les Romains. On comprend donc que ceux qui attendent cette bataille sans que la destruction de Médine et la reconstruction de Jérusalem ne soient encore arrivées se préparent pour un événement dont le moment n'est pas encore venu. Ensuite, la victoire reviendra aux musulmans. La preuve en est la parole du Prophète, paix et salut soient sur lui : « Et après la bataille épique, il y aura la conquête de Constantinople », ce qui signifie que les musulmans conquerront Constantinople par la suite et que la victoire sera la leur, protégeant ainsi les frontières de l'Islam jusqu'à atteindre ce que nous appelons aujourd'hui l'Europe. C'est une promesse qu'Allah, exalté soit-Il, a faite aux musulmans.

La sortie de l'Antéchrist

Le Prophète, paix et salut soient sur lui, a dit : « Et après la conquête de Constantinople, la sortie de l'Antéchrist ». La sortie de l'Antéchrist est accompagnée de plusieurs signes de l'Heure qui se succèdent, avec un ordre précis. Le Mahdi accompagne la sortie de l'Antéchrist, de même que le Qahtani, et ensuite vient 'Issa (Jésus), paix soit sur lui, qui tuera l'Antéchrist près de Jérusalem, comme il est mentionné dans les grands signes de l'Heure.

Dans ce hadith, l'annonce du Prophète concernant la sortie de l'Antéchrist ne signifie pas qu'il y a d'autres signes de l'Heure qui s'intercalent entre eux, mais

plutôt qu'ils se dérouleront dans cet ordre et cette succession. Il est dit que le Prophète, paix et salut soient sur lui, voulait indiquer ce qui était connu des événements des tribulations.

1.1 La dissimulation de la mention de l'Antéchrist dans le Coran et son explication dans la Sunna

La tentation liée à certains signes de l'Heure, et leur abondance, peut apparaître clairement à certains et rester cachée à d'autres. Par exemple, en ce qui concerne l'Antéchrist, Allah, exalté soit-Il, mentionne son histoire de manière implicite dans Ses paroles. Ce sont certains exégètes qui ont interprété certains versets comme faisant référence à l'Antéchrist. Cela est possible dans le verset : « Lorsque certains signes de ton Seigneur viendront... » (Al-An'am : 158). Certains exégètes, comme Abdullah ibn Abbas et Mujahid, ont dit que cela faisait référence à l'Antéchrist, ce qui est possible.

Allah, exalté soit-Il, a mentionné plusieurs signes de l'Heure, comme la fente de la lune, qui est un événement passé et révolu. Cet événement est un des grands miracles authentifiant la prophétie de Muhammad, paix et salut soient sur lui. Il a également mentionné la Bête, ainsi que Gog et Magog. Mais le plus grand de tous ces signes est l'Antéchrist. Le Prophète, paix et salut soient sur lui, a dit : « Depuis qu'Allah a créé Adam, il n'y a rien de plus grand en importance jusqu'à la fin des temps que l'Antéchrist ». Pourtant, sa mention explicite n'apparaît pas dans les paroles d'Allah, exalté soit-Il, ce qui indique que son affaire nécessite plus d'explications. Dans les paroles du Messenger d'Allah, paix et salut soient sur lui, les détails concernant l'Antéchrist sont plus clairs et plus explicites, tandis que les paroles d'Allah, exalté soit-Il, abordent cela de manière plus générale.

1.2 Les avantages d'expliquer l'affaire de l'Antéchrist dans la Sunna plutôt que dans le Coran.

Il y a plusieurs points et avantages à cela :

Parmi ces avantages, il y a le fait que la Sunna doit être vénérée et respectée tout comme nous vénérons les significations du Coran. En effet, la Sunna fait partie de la révélation ; c'est pourquoi Allah, exalté soit-Il, a dit à propos de Son Prophète, paix et salut soient sur lui : « Et il ne parle pas sous l'effet de la passion ; ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée » (An-Najm : 3-4). Si les gens abandonnent la Sunna et s'accrochent uniquement au Coran, ils s'égareront, car la Sunna est l'explication du Coran. Si la plus grande calamité pour l'humanité depuis qu'Allah a créé Adam jusqu'à la fin des temps a été réservée par Allah, glorifié soit-Il, aux paroles de Son Prophète, cela montre l'importance et la grandeur de la Sunna.

Il est bien connu que l'importance d'une chose se mesure à son contenu et à ce qu'elle permet de prévenir comme mal, ainsi qu'à ce qu'elle indique comme bien. Si la Sunna du Messager d'Allah, paix et salut soient sur lui, montre cette grande capacité à prévenir le mal, cela prouve qu'il est obligatoire de s'y attacher. Cela est d'autant plus nécessaire à une époque où certains interprètent la Sunna de manière erronée. Même si les versets du Coran et les hadiths clairs de la Sunna sont récités, la Sunna apporte plus de détails, de précisions et d'explications que les versets généraux du Coran. Et ce qui est visé, c'est qu'Allah, glorifié soit-Il, a détaillé les paroles du Messager d'Allah, paix et salut soient sur lui. Certains disent : « Tu n'es venu avec rien de nouveau et tu n'as pas apporté de chose claire pour résoudre cette ambiguïté. » Par conséquent, il est nécessaire pour l'homme de s'attacher aux apparences des preuves des paroles d'Allah, exalté soit-Il, et des paroles du Messager d'Allah, paix et salut soient sur lui, et de ne pas prêter attention aux paroles des gens, même s'ils disent : « Ce n'est pas une preuve, ce n'est pas une évidence. » C'est pourquoi Allah, exalté soit-Il, a raconté l'histoire du peuple de Hud avec Hud lorsque Allah, glorifié soit-Il, leur a apporté les preuves : « Ils dirent : "Ô Hud, tu ne nous as pas apporté de preuve évidente, et nous ne délaisserons pas nos divinités sur ta parole." » (Hud : 53). Si les paroles d'Allah, glorifié soit-Il, ne sont pas une preuve claire, alors quelle parole pourrait être plus claire que celle du Seigneur des Mondes ?

Cela montre que ce sont des arguments fallacieux, car ils connaissent la vérité dans leurs cœurs, mais ils la nient, comme l'ont fait les mécréants de Quraysh. C'est pourquoi Allah, exalté soit-Il, dit dans Son Livre majestueux en racontant la situation des mécréants de Quraysh : « Et ils les nièrent, alors que leurs âmes y avaient été convaincues, par injustice et par orgueil. » (An-Naml : 14). Cela signifie qu'ils nient cette vérité, qui apparaîtra le Jour de la Résurrection. C'est pourquoi Allah, exalté soit-Il, dit dans Son Livre majestueux dans la sourate Al-An'am : « Mais leur apparaîtra, ce qu'auparavant ils cachaient. » (Al-An'am : 28). Ils cachent cette vérité dans leurs cœurs, mais elle se manifestera face au châtement et lorsqu'ils seront exposés au feu.

Et il convient à celui qui cherche la vérité à travers la révélation, lorsqu'une preuve lui apparaît clairement et s'établit dans son cœur, de ne pas se soucier des assertions de ceux qui disent : « Tu n'as pas apporté de preuve ni d'évidence. » Nous avons apporté la preuve et l'argument, et si tu ne les suis pas, tu as des prédécesseurs qui se sont égarés et ont péri, comme le peuple de Hud, le peuple de Salih, Thamud, le peuple de Moïse et de Jésus, ainsi que les mécréants de Quraysh, lorsque Allah, exalté soit-Il, a révélé à Ses prophètes la preuve et la clarification à travers Ses paroles et les paroles du Messager d'Allah, paix et salut soient sur lui.

La sortie du Qahtani

Parmi les signes de l'Heure, il y a la sortie d'un homme de Qahtan. Cela est rapporté dans le Sahih de Boukhari et d'autres sources, d'après un hadith d'Abou Saïd où le Messager d'Allah, paix et salut soient sur lui, a dit : « L'Heure ne viendra pas avant qu'un homme de Qahtan ne sorte et mène les gens avec son bâton. » Cela soulève plusieurs questions :

1.1 L'injustice et la justice du Qahtani.

La première question : Quant au nom de cet homme, rien n'est établi à ce sujet, ni le lieu de sa sortie, ni s'il sera juste ou injuste. Rien de précis n'est établi à ce sujet, à l'exception de quelques indices. Parmi ces indices, il y a le fait qu'il est dit : « Il mènera les gens avec son bâton. » On a dit que cela fait allusion à son injustice et à sa tyrannie, car si les gens étaient guidés volontairement et avec discernement, il n'aurait pas besoin de bâton ni de fouet. Cela suggère donc l'injustice.

Indications de l'injustice du Qahtani

Parmi les indices, il y a ce que le Prophète, paix et salut soient sur lui, a rapporté : « Deux catégories de personnes de ma communauté que je n'ai pas encore vues : des gens avec des fouets semblables à des queues de vaches avec lesquels ils frappent les gens. » Et ici, il a dit : « Il mènera les gens avec son bâton. » Cela indique que mener les gens avec un bâton est un signe d'injustice et de tyrannie. L'injustice et la tyrannie ne sont pas les caractéristiques des gens pieux. Les gens pieux et les croyants sont conduits par l'obéissance et la foi. Au début, ils peuvent être contraints, mais parmi eux, il y a ceux qui n'ont pas besoin de fouet. Étant donné cette situation, cela indique qu'il les mène vers des intérêts mondains.

Il est rapporté dans certaines narrations que c'est un homme pieux. *

Il est mentionné dans le livre "Al-Fitan" de Nu'aym ibn Hammad, dans un hadith d'Ibn Qays ibn Jabir d'après son père et son grand-père, que le Messager d'Allah, paix et salut soient sur lui, a dit

: « Un homme de Qahtan sortira après le Mahdi, et c'est un homme pieux. » Ce hadith est rejeté. Il est également rapporté dans les paroles de certains Tabi'in, chez Nu'aym ibn Hammad, selon Ata ibn Al-Munzir, qu'il viendra après le Mahdi et qu'il sera un homme pieux. Cela n'est pas authentique.

Les indications montrant que le Qahtani est un tyran :

Il ressort de la parole du Prophète, paix et salut soient sur lui : « Il mènera les gens avec son bâton

» qu'il est parmi les tyrans et non parmi les justes. Voici quelques raisons :

La première raison : Cela a été mentionné précédemment au sujet des deux catégories de personnes qui ont des fouets.

La deuxième raison : En général, les signes de l'Heure mentionnés concernent les Arabes. À cette époque, les croyants seront nombreux, car la sortie du Qahtani coïncide avec celle du Mahdi, et certains disent qu'elle est après lui. Durant cette période, les croyants seront présents et il ne sera pas nécessaire de les mener avec un bâton, mais plutôt de les rassembler par la parole. Puisque le Prophète, paix et salut soient sur lui, s'adressait aux Arabes, cela indique que par "mener les gens", il entend mener les musulmans et les Arabes, et non les non-Arabes. Cela est clair. Si cela avait concerné les non-Arabes et qu'un indice l'avait indiqué, cela aurait pu signifier qu'il était parmi les justes et les pieux.

La sortie du Mahdi

Parmi les signes de l'Heure, il y a la sortie du Mahdi. La sortie du Mahdi est similaire à celle de 'Issa (Jésus). La véracité de la sortie du Mahdi a été confirmée par plusieurs imams. Parmi les premiers à l'affirmer avec certitude parmi les prédécesseurs figure Sufyan al-Thawri. De nombreux savants, tels que al-Daraqutni, al-Bayhaqi et des érudits plus tardifs comme Ibn Kathir, Ibn Hajar, al-Dhahabi et d'autres, ont également confirmé et soutenu l'authenticité des hadiths à ce sujet.

Lieu de la sortie du Mahdi

Si nous disons que le Mahdi est une préparation pour la venue de 'Issa (Jésus) et pour les grands signes de l'Heure, y a-t-il une preuve concernant le lieu de la sortie du Mahdi à une époque précise ou non ?

Le Prophète, paix et salut soient sur lui, a mentionné ce que l'on appelle les drapeaux noirs. Il a dit dans un hadith rapporté par Thawban : « Si vous voyez les drapeaux noirs venir de Khurasan, rejoignez-les, car parmi eux se trouve Abdullah le Mahdi. » Cependant, la chaîne de transmission de ce hadith est faible, et ce hadith n'est pas authentique du Messenger d'Allah, paix et salut soient sur lui, car sa chaîne de transmission est interrompue.

Il est également fait mention des drapeaux noirs par d'autres voies, comme chez al-Tabarani et d'autres, dans un hadith rapporté par Yazid ibn Abi Ziyad, d'Ibrahim al-Nakha'i, d'Alqama, d'Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, dans un sens similaire. Cependant, ce hadith n'est pas authentique. C'est pourquoi il est dit : « Par Allah, même si Yazid me donnait cinquante serments pour ce récit, je ne

l'accepterais pas de lui. » Cela signifie que ce récit est transmis par Ibrahim, qui a de nombreux disciples ; où sont ceux qui le transmettent de lui ? De même pour Alqama, où sont ceux qui le transmettent de lui ? Et pour Abdullah ibn Mas'ud, quel besoin y a-t-il de transmettre un tel sens ?

1.1 Avis sur la critique des hadiths concernant le Mahdi

Je n'ai pas connaissance d'un des imams parmi les anciens imams critiques qui ait rejeté les hadiths concernant le Mahdi en disant qu'aucun d'entre eux n'est authentique. Cela n'apparaît que dans les écrits de certains imams plus récents. Cette opinion a été mise en avant par Ibn Khaldun dans son ouvrage "Al-Muqaddima", où il dit qu'il n'y en a presque aucun d'authentique. Environ vingt hadiths relatent les conditions et le lieu de sortie du Mahdi, mais peu d'entre eux sont authentiques. Le hadith le plus fiable à ce sujet est celui d'Abu Ma'bad d'Abdullah ibn Abbas, rapporté par le Messager d'Allah, paix et salut soient sur lui.

Ce qui est établi, c'est qu'il descend du Prophète, paix et salut soient sur lui, et qu'il est plus probable qu'il descende de Hassan ibn Ali ibn Abi Talib. Son nom sera le même que celui du Prophète, paix et salut soient sur lui, à savoir Muhammad ibn Abdullah.

1.2 Attente du Mahdi

Il est également important de noter que les musulmans ne devraient pas attendre passivement la venue du Mahdi. Faire cela ressemblerait aux pratiques des chiites. L'appellation « le Mahdi attendu » est incorrecte. Nous ne devons pas attendre le Mahdi, mais plutôt attendre les opportunités et les saisons de bienfaits pour les accomplir. Nous attendons l'arrivée de Ramadan, l'heure de la prière de l'aube pour l'accomplir, le milieu de la matinée pour prier, le zénith pour la prière de midi, et nous attendons les saisons d'adoration pour les réaliser, ainsi que les moments de bien pour les saisir. Lier le bien à des personnes spécifiques n'est pas conforme à l'enseignement de l'islam.

Les chiites ont popularisé l'idée d'un Mahdi qui n'est pas le Mahdi de l'islam, et cela constitue une grande tromperie. Les musulmans appellent cette figure « Mahdi » comme mentionné dans les textes ; cela signifie soit qu'il prépare la terre pour le bien, soit qu'il la prépare pour 'Issa ibn Maryam (Jésus), paix soit sur lui.

1.3 Apparition des affaissements de terrain et des transformations avant la sortie du Mahdi

Entre la venue du Mahdi et celle de 'Issa (Jésus), paix soit sur lui, il y aura

l'apparition de l'Antéchrist. Cela pourrait être accompagné de plusieurs tribulations. Parmi ces tribulations : l'apparition des affaissements de terrain et des transformations parmi les gens. Le Messager d'Allah, paix et salut soient sur lui, a dit : « L'Heure ne viendra pas avant l'apparition des affaissements de terrain et des transformations. »

Les « affaissements » pourraient désigner des affaissements en Orient et en Occident, comme détaillé dans un précédent récit prophétique, ou cela pourrait simplement indiquer une augmentation des affaissements de terrain sur la terre.

Les « transformations » se réfèrent à des groupes de personnes transformés en animaux, comme ce fut le cas pour certaines nations passées, devenant ainsi semblables à des bêtes, que ce soit du bétail, ou transformés en singes ou en porcs. Cependant, aucun détail précis à ce sujet n'a été authentiquement rapporté du Messager d'Allah, paix et salut soient sur lui.

1.4 Le retrait de la bénédiction de la terre avant la sortie du Mahdi

Parmi les événements précédant ou accompagnant la sortie du Mahdi, avant qu'il ne commence à répandre la justice, il y a le retrait des bénédictions de la terre. Les gens ne bénéficieront plus de la pluie. Il est rapporté par Ahmad et d'autres, dans un hadith de Qatada d'Anas ibn Malik, que celui-ci a dit : « On raconte que l'Heure ne viendra pas avant que les gens ne soient privés de pluie et que la terre ne produise plus. »

Il est également rapporté dans un récit du Messager d'Allah, paix et salut soient sur lui, qu'il a dit

: « L'Heure ne viendra pas avant que la terre reçoive de la pluie qui ne sera bénéfique qu'aux tentes en poil de chameau, mais pas aux maisons en terre et en pierre. » Cela signifie que les pluies viendront et endommageront les maisons en terre et en pierre, tandis que les tentes en poil de chameau resteront intactes. Cela indique plusieurs choses :

Le premier point : Cela signifie la destruction, et la destruction se produit dans les villes, où se trouvent les maisons en terre. Quant aux tentes en poil de chameau, elles se trouvent dans les campagnes et ne seront pas affectées. Ainsi, la pluie aura pour but de nuire aux gens et de détruire ce qui est répandu parmi eux. Dans ce récit, la pluie à la fin des temps sera synonyme de corruption.

Le deuxième point : La pluie tombe mais ne fait rien pousser, donc les gens n'en profitent pas.

Le troisième point : Le ciel retient la pluie et la terre retient les plantes, donc rien

ne pousse. Cela indique le retrait des bénédictions, et cela se produira en peu de temps.

Ces événements mentionnés par le Prophète, paix et salut soient sur lui, se dérouleront sur une période rapprochée. On a dit : sept mois, et d'autres ont dit : six mois. Les textes à ce sujet sont interprétables.

Il faut savoir que les signes de l'Heure, en raison de leur durée et de la confusion qu'ils peuvent engendrer, égarent beaucoup de gens, que ce soit par l'adoption de certaines interprétations erronées à ce sujet, comme mentionné précédemment. L'autre point est le désengagement de la question de l'interprétation concernant leur occurrence. Ibn Abi Shayba a rapporté dans un hadith d'Ibn Awn d'Ibn Sirin qu'Ibn Mas'ud a dit : « Tout ce dont le Prophète, paix et salut soient sur lui, a informé concernant l'Heure est apparu, sauf quatre choses. » Abdullah ibn Mas'ud a dit : « Gog et Magog, la Bête, l'Antéchrist, et le lever du soleil de l'Ouest. » Ainsi, ce qui est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud indique qu'il considère que les signes annoncés par le Prophète, paix et salut soient sur lui, sont déjà apparus, sauf ces quatre-là.

Cela signifie que ce qu'Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, a reçu comme connaissance des signes de l'Heure l'a amené à penser qu'ils étaient déjà apparus. Cependant, il est certain qu'Abdullah ibn Mas'ud n'avait pas une connaissance exhaustive de tout ce qui a été rapporté par le Prophète, paix et salut soient sur lui, concernant les troubles et les signes de l'Heure, car une connaissance complète n'est réservée à aucun être humain. Ce qu'il connaissait lui faisait croire que ces signes étaient déjà apparus. Cependant, il faut comprendre qu'après la compilation des textes et la multiplication des livres, beaucoup de questions sont devenues disponibles aux gens, et ce qui échappait aux premières générations ne signifie pas que ces personnes étaient moins perspicaces, mais cela peut être une source de confusion et d'égarement.

C'est pourquoi il est essentiel pour chacun de rester vigilant. Même si une personne possède une grande maîtrise des questions de la science, elle doit demander à Allah, exalté soit-Il, de lui accorder succès, aide et justesse. En effet, la multitude de questions et de troubles qu'une personne peut avoir entre les mains, que ce soit dans les livres ou dans sa mémoire, augmente le risque de confusion. Il peut ne pas savoir quel événement vient en premier ou quel autre vient après. Il est donc crucial de s'en tenir aux preuves évidentes et aux vérités, sans prêter attention aux termes que les gens utilisent ou aux revendications auxquelles ils s'accrochent.

La destruction de la Kaaba

1.1 Les situations auxquelles la Kaaba est exposée en termes de préjudice et de destruction.

Il existe des récits concernant l'intention de nuire à la Maison Sacrée dont l'ensemble est le suivant :

La première situation :

Il y aura une tentative de détruire la Maison Sacrée et de lui nuire, mais elle échouera. Cela est rapporté dans un hadith d'Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, où elle dit : « Une armée attaquera la Kaaba, et lorsqu'ils seront à Al-Baida, Allah les engloutira dans la terre. » Cela ne s'est pas encore produit, ce qui indique qu'à la fin des temps, il y aura une intention de nuire à la Maison Sacrée, mais ils ne réussiront pas.

La deuxième situation :

Par la suite, une personne surnommée "Dhu al-Suwayqatayn" viendra et détruira la Kaaba. Il est originaire d'Éthiopie et réussira à la démolir. Cette destruction semble avoir lieu avant la venue de 'Issa (Jésus), paix soit sur lui. La preuve en est que le Prophète, paix et salut soient sur lui, a dit que le pèlerinage continuera après la venue de 'Issa, et que l'on fera le tawaf autour de la Kaaba. Si la Kaaba est détruite, cela signifie soit que le tawaf sera fait autour de ses vestiges, ce qui est peu probable, soit qu'elle sera reconstruite après sa destruction. Cela se produira donc après une nouvelle construction, comme mentionné dans un récit rapporté par Abdullah ibn Amr dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba.

Il est également possible que cette destruction ait lieu après cette reconstruction, empêchant ainsi le tawaf autour de la Kaaba par la suite. Le Prophète, paix et salut soient sur lui, a dit dans un hadith authentique : « On continuera à faire le tawaf autour de la Kaaba après la venue de 'Issa. » Le Prophète, paix et salut soient sur lui, a également dit dans un autre hadith authentique : « 'Issa, fils de Marie, accomplira le pèlerinage ou la 'umra, ou les deux. » Cela signifie qu'il accomplira soit la 'umra, soit le pèlerinage, ou les deux ensembles, ce qui implique que la Kaaba sera encore présente à ce moment-là.

Ce qui semble probable, et Allah sait mieux, c'est que la destruction de la Kaaba aura lieu soit avant la venue de 'Issa (Jésus), et elle sera ensuite reconstruite, soit après sa venue et il n'y aura alors plus personne pour effectuer le tawaf. C'est pourquoi le Prophète, paix et salut soient sur lui, a dit : « L'Heure ne viendra pas tant que le tawaf autour de la Kaaba n'aura pas cessé », c'est-à-dire qu'il n'y aura plus personne pour le faire. Cela se produira après que le vent ait pris les âmes des

croyants.

1.2 Réponse à la sensation de découragement en entendant les hadiths sur la destruction de la Kaaba.

Certaines personnes ressentent une sorte de découragement en entendant des hadiths tels que « il n'y aura plus de tawaf autour de la Kaaba » ou « la Kaaba sera détruite », pensant que cela signifie la disparition de l'islam. Comment concilier cela avec la foi ?

Cela se produira après que les âmes des croyants auront été reprises au moment de la fin des temps, lorsque les pires des gens resteront sur terre. La connaissance disparaîtra, le Coran sera retiré des livres et des cœurs, et il ne restera plus aucun musulman. C'est alors que l'Heure arrivera. Ces événements se dérouleront sur une période rapprochée, bien que les avis des savants divergent à ce sujet. Le Prophète, paix et salut soient sur lui, a informé que si l'on considère que le Mahdi apparaîtra avant la sortie de l'Antéchrist et avant la venue de 'Issa (Jésus), et que l'Antéchrist apparaîtra après 'Issa, cela indique une période de la vie humaine normale, entre soixante et soixante-dix ans, et sur une période rapprochée. De plus, les preuves indiquent que le Mahdi n'apparaîtra et ne prendra position parmi les gens que lorsqu'il aura atteint sa pleine maturité. Cela est soutenu par divers indices provenant des hadiths.

Il est mentionné dans certains récits moussouf que cela se produira en six ou sept mois, ce qui signifie que les événements se succéderont rapidement. Abdullah ibn Umar, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté du Prophète, paix et salut soient sur lui, que les grands signes de l'Heure se succéderont comme les perles d'un collier lorsqu'il se brise : la sortie du Mahdi, du Qahtani, de l'Antéchrist, de 'Issa ibn Maryam (Jésus), la destruction de la Kaaba, et le vent qui prendra les âmes des croyants. Tous ces événements se dérouleront rapidement.

Il a été précédemment mentionné qu'il existe un chevauchement entre certains grands et petits signes de l'Heure. Par exemple, le Qahtani accompagne le Mahdi. Ces événements se chevauchent sur quelques mois, voire dans la même année. Par conséquent, penser que les petits signes de l'Heure sont totalement distincts des grands signes n'est pas correct. La plupart sont séparés, mais certains se chevauchent avec les grands signes de l'Heure, comme mentionné précédemment.

Parmi les grands signes de l'Heure, il y a l'apparition de l'Antéchrist et de Gog et Magog. Leur tentation est l'une des plus grandes épreuves qui entraînera de nombreuses calamités et épreuves pour beaucoup de créatures. Parmi les plus grands signes célestes figure le lever du soleil à l'ouest. À ce moment-là, le repentir sera interrompu et la foi ne profitera plus à l'âme.

Relations entre les signes majeurs et mineurs de l'Heure et leur interconnexion.

Nous avons déjà discuté des signes de l'Heure et de ses petits signes, et nous en avons mentionné la plupart. Nous avons également clarifié certains aspects liés à la compréhension des nouvelles rapportées à ce sujet, provenant des paroles d'Allah, exalté soit-Il, et des paroles du Messenger d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, ainsi que des récits rapportés par les compagnons du Messenger d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui.

Il convient de mentionner que parmi les signes de l'Heure, certains sont liés aux grands événements et leur sont attachés, c'est-à-dire après l'établissement de l'Heure. En comprenant cela, on sait que certains des petits signes sont en lien avec l'établissement de l'Heure, tandis que d'autres en sont séparés et distincts. On les appelle les petits signes de l'Heure en raison du fait que, pour la plupart, ils précèdent l'apparition des grands signes de l'Heure.

Il est bien connu que l'Antéchrist n'apparaîtra qu'en période de disparition de la connaissance et de manifestation de l'ignorance. De même, pour le Qahtani, son apparition aura lieu après celle du Mahdi, comme nous l'avons mentionné précédemment. Dans ce contexte, nous avons rapporté les paroles du Messenger d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, concernant la multiplication des tremblements de terre et des éclipses. Cela constitue une généralité, mais dans cette généralité se trouvent des précisions spécifiques provenant du Messenger d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Parmi elles, trois grands signes de l'Heure : une éclipse à l'est, une éclipse à l'ouest, et une éclipse dans la péninsule arabique, qui entrent dans ce cadre général.

1. Nous parlerons des grands signes de l'Heure. Nous avons mentionné précédemment la division la plus probable à ce sujet : les signes de l'Heure se divisent en deux catégories :

- Les signes qui précèdent l'établissement de l'Heure, qu'ils soient majeurs ou mineurs.

- Les signes qui apparaissent après l'établissement de l'Heure.

2. L'apparition de l'Heure est connue par le lever du soleil à l'ouest, qui est l'un des signes célestes les plus manifestes. Lorsque ce signe apparaît, on sait que l'Heure est sur le point de se produire, et cela inclut certains signes qui sont une extension des signes mineurs. Les grands signes, quant à eux, se succèdent comme les perles d'un collier qui se détache.

Quant aux grands signes qui précèdent l'établissement de l'Heure et durant lesquels le repentir est accepté, ce sont ceux mentionnés par le Messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, notamment :

L'apparition de 'Antéchrist,

Gog et Magog,

Et la descente de Jésus fils de Marie. Pendant ces événements, le repentir est accepté. Cependant, lorsque le soleil se lèvera à l'ouest, ce sera l'un des signes célestes les plus manifestes.

Ordre de l'apparition des grands signes de l'Heure

Il convient d'aborder une question importante avant de mentionner les signes de l'Heure, à savoir la question de l'ordre et de l'apparition.

1.1 Divergence des savants sur l'ordre des signes de l'Heure

Certains gens de science s'efforcent de comprendre ce sujet et considèrent que les grands signes de l'Heure apparaissent après le lever du soleil à l'ouest, faisant de cet événement le premier signe de l'Heure. D'autres pensent que le premier signe de l'Heure est le feu qui rassemblera les gens, comme cela est mentionné dans certaines déclarations du Messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui.

1.2 L'erreur de ceux qui parlent des signes de l'Heure de manière général

Et si l'on comprend cela, on sait que les généralisations faites par ceux qui parlent des signes de l'Heure sont erronées dans leur supposition, et qu'il n'y a pas de certitude à ce sujet. En revanche, ce qui est prouvé par des preuves concernant l'interconnexion des événements est certain, comme par exemple l'Antéchrist qui apparaîtra avant Jésus fils de Marie, puis Jésus fils de Marie le suivra, et ils seront présents à la même époque. Cela est prouvé par des preuves.

Ensuite, l'apparition de Gog et Magog : était-ce l'un des signes avant-coureurs avant Jésus fils de Marie, puis ils sont apparus en même temps que Jésus fils de Marie, alors Jésus, que la paix soit sur lui, s'est retiré avec les musulmans vers le mont Sinaï et n'a pas combattu Gog et Magog ? Ou bien cela s'est-il produit avant, et il les a laissés jusqu'à ce qu'ils tuent l'Antéchrist, ou était-ce après cela ? Cela est possible, et tout cela relève des questions de supposition. Cependant, ce qui est certain, c'est que le Mahdi, le Qahtani, Jésus fils de Marie, l'Antéchrist, et Gog et Magog sont présents à la même époque, partageant les mêmes jours. Mais savoir lequel est apparu en premier et lequel disparaîtra en dernier nécessite de l'interprétation et de la supposition, sans certitude absolue.

Quant à ce qui relève de ces questions concernant les actes d'adoration, comme le lever du soleil à l'ouest et l'interruption du repentir, il est rapporté des paroles du Messenger d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dans le hadith d'Abu Hurayra que la foi de l'âme ne lui profitera plus lorsque ces signes apparaîtront si elle n'avait pas cru auparavant. Parmi ces signes, il a mentionné le lever du soleil à l'ouest, l'Antéchrist et la Bête. Est-ce que cela signifie que l'Antéchrist et la Bête apparaîtront après le lever du soleil à l'ouest ? Ou bien, lorsque le soleil se lèvera à l'ouest, suivra l'apparition de la Bête et de l'Antéchrist ? Ou est-ce que l'Antéchrist apparaîtra avant cela, puis suivra le lever du soleil à l'ouest ? Cela n'est pas clair.

Quant au lever du soleil à l'ouest, cela est certain et fait l'unanimité : lorsque le soleil se lèvera à l'ouest, la foi de l'âme ne lui profitera plus, et à ce moment-là, l'Heure sera sur le point de se produire.

1.3 Division des grands signes de l'Heure en fonction du ciel et de la terre.

Certains savants divisent les grands signes de l'Heure en deux catégories : ceux liés aux phénomènes célestes, et ceux relatifs aux événements terrestres. Ils interprètent certaines généralités dans les paroles du Messenger d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, concernant les premiers signes de l'Heure et ses signes en général. Par exemple, ce qui est mentionné comme étant le premier signe de l'Heure, tel que le lever du soleil à l'ouest, fait référence à un signe parmi les signes célestes.

Quant à ce qui est mentionné comme étant le premier signe de l'Heure, à savoir l'apparition du feu qui rassemblera les gens au lieu de rassemblement, et qui est considéré comme le premier des grands signes de l'Heure selon le hadith de Salman, certains savants disent que ce sont des signes terrestres. Ils expliquent que cela dépend du sens voulu dans les paroles du Messenger d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et que tout cela relève des interprétations possibles. Le terme "premier" ne signifie pas nécessairement la première occurrence absolue, mais plutôt le premier événement qui captivera et stupéfiera les gens, ce qui est le cas le plus fréquent. L'impact des circonstances des narrateurs sur les récits concernant les signes de l'Heure.

Il est important pour l'étudiant en sciences religieuses de comprendre que les narrateurs, dans la plupart des cas, peuvent être sujets à des erreurs ou à des variations dans l'ordre des événements qu'ils rapportent, ce qui est acceptable tant que cela ne modifie pas un jugement. En effet, l'ordre des signes de l'Heure, qu'ils

soient avancés ou retardés, ne change en rien les règles de la religion d'Allah dans les domaines juridiques. La loi divine demeure en place, les gens sont tenus de suivre les actes prescrits, et personne n'est chargé au-delà de cela. Même Jésus, que la paix soit sur lui, lorsqu'il descendra, suivra et jugera selon la loi de Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Il dirigera les musulmans dans la prière, et Jésus, que la paix soit sur lui, priera avec eux et les guidera. Ainsi, les narrateurs ne prêtaient pas une attention excessive à l'exactitude de l'ordre des événements, comme ils le faisaient pour la précision des termes dont la modification pourrait changer un jugement juridique.

Ainsi, on comprend que ce que mentionnent les savants à ce sujet sont des interprétations qui sortent du cadre que nous avons évoqué concernant la simultanéité et le partage de certains jours, comme nous l'avons expliqué précédemment. Cela est indiqué dans divers textes, tels que le hadith d'Abu Hurayra, le hadith de Salman, le hadith de Hudhayfa ibn Usayd, le hadith d'Abdullah ibn Amr, le hadith d'al-Nawwas, et d'autres hadiths du Messenger d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui.

La conquête de Constantinople par Mehmet le Conquérant

Après l'apparition du Mahdi, comme mentionné précédemment, Allah le Tout-Puissant rétablira la justice apparente à travers lui après la propagation de l'injustice et de la corruption sur la terre. Allah accordera la conquête par ses mains, ce qui se produira après les événements décrits précédemment, tels que : "La reconstruction de Jérusalem entraînera la ruine de Yathrib, la ruine de Yathrib entraînera la grande bataille, et la grande bataille entraînera la conquête de Constantinople."

Constantinople est aujourd'hui connue sous le nom d'Istanbul, un nom qui lui a été donné par Atatürk après l'avoir initialement appelée Islambol. C'était la capitale de l'empire byzantin, fondée par Constantin, empereur des Romains. Elle a été conquise par Mehmet le Conquérant.

Cette conquête est-elle la conquête finale dont a parlé le Prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, qui précède l'établissement de l'Heure, ou y aura-t-il une autre conquête ? Il est rapporté du Prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, qu'elle sera conquise par le takbir (dire "Allahu Akbar") et le tahlil (dire "La ilaha illallah"), comme mentionné par Ibn Majah dans ses Sunan. Il est possible que cela signifie qu'elle sera conquise par la prédication, le rappel et l'enseignement, et que les gens entreront en Islam pacifiquement, sans guerre. C'est une possibilité.

La Turquie, comme on le sait, est un pays dont les habitants se réclament de l'Islam, bien qu'il y ait des pratiques polythéistes et une diffusion excessive du soufisme. Cependant, la majorité, voire la totalité de la population, est musulmane, avec environ 99 % des habitants étant musulmans ou plus. Ainsi, il se pourrait qu'Allah Tout-Puissant envoie quelqu'un pour propager un Islam pur et authentique, exempt de polythéisme et de paganisme, et qu'Allah accorde, par ses mains, une conquête où l'Islam véritable et pur se répandra, loin des innovations et des pratiques polythéistes (associations)

Ce qui n'est pas encore apparu parmi les signes mineurs de l'Heure (du Jour du Jugement) jusqu'à présent.

Ce qui sort des grands signes de l'Heure vient après ces événements, mais est-il nécessaire que ce qui a été mentionné auparavant concernant la prospérité de Jérusalem et la dévastation de Yathrib soit la prospérité qui suit le combat des musulmans pour la Palestine et la conquête de Jérusalem ?

Cela semble être le cas ; c'est pourquoi plusieurs des signes mineurs de l'Heure n'ont pas encore apparu, parmi eux : la prospérité de Jérusalem, la dévastation de Yathrib, l'expulsion par Médine de ses mauvais éléments comme le feu expulse les impuretés du fer, le combat des musulmans contre les Juifs jusqu'à ce que le Juif se cache derrière un arbre ou une pierre, et ceux-ci diront : « Ô Musulman ! Ô serviteur d'Allah ! Il y a un Juif derrière moi, viens le tuer ». Cela fait partie des signes qui ne sont pas encore apparus, tout comme le discours des animaux et leur parole, et le discours des pierres et des arbres. Tout cela fait partie des signes de l'Heure et de ses marques, classés par les savants parmi les signes mineurs, bien qu'il soit possible qu'ils se confondent avec les grands signes et qu'ils se produisent à l'époque du Messie. C'est une possibilité, mais il semble, et Allah sait mieux, qu'ils précèdent cela.

La tentation de l'Antéchrist (le faux messie).

1.1 La grande tentation de l'Antéchrist

Ce que le prophète, paix et bénédictions soient sur lui, a mentionné au sujet de l'apparition de l'Antéchrist est la plus grande des tentations depuis la création d'Adam jusqu'à ce jour, comme le Prophète l'a dit : « Entre Adam et la fin des temps, il n'y a pas de plus grande tentation que celle de l'Antéchrist ». Cela montre l'ampleur de cette grande tentation dont les musulmans doivent se méfier. Le détail de cette tentation est rapporté dans le récit d'Amir ibn Shurahil concernant Fatima bint Qays dans le hadith de Tamim ad-Dari, rapporté par Muslim. Le Prophète, que la paix soit sur lui, a raconté ce que Tamim a vu lorsqu'il naviguait avec trente

hommes et qu'ils ont débarqué sur une île. Ils y ont trouvé une créature velue qui les a conduits à l'Antéchrist, qu'ils ont trouvé enchaîné et d'une taille impressionnante. Ils ont rapporté cela au Messenger d'Allah, ce qui indique que l'Antéchrist existe mais qu'Allah n'a pas encore permis son apparition. La tentation de l'Antéchrist est immense et a des signes spécifiques.

1.2 La raison de l'appellation "Messie"

Il est appelé "Messie" parce qu'il a un œil effacé, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'œil, ou qu'il ne voit pas avec. Il a un seul œil de naissance. C'est pourquoi le Messenger d'Allah, paix et bénédictions soient sur lui, a dit : « L'Antéchrist est borgne, alors qu'Allah n'est pas borgne », car il prétend à la divinité.

1.3 L'état du croyant lors de l'apparition de l'Antéchrist

Lors de son apparition, il est nécessaire, voire obligatoire, pour celui qui a la foi dans son cœur, de ne pas s'approcher de lui et de ne pas le voir. Beaucoup de gens sont tentés de regarder les troubles lorsqu'ils apparaissent, par désir de satisfaire leurs envies, et ils se laissent entraîner par ces troubles. Le Messenger d'Allah, paix et bénédictions soient sur lui, a mentionné, comme rapporté dans le hadith d'Imran : « Un homme entendra parler de l'Antéchrist et ira le voir en pensant qu'il est croyant », c'est-à-dire, en raison de la confiance en sa foi, « mais il le suivra à cause des doutes qu'il verra ».

1.4 Des informations et des conditions de l'Antéchrist

Il a été rapporté par le Messenger d'Allah (paix et salut sur lui) plusieurs récits concernant ses informations et ses conditions. Parmi ceux-ci, il a été rapporté que le Messenger d'Allah (paix et salut sur lui) a dit qu'il resterait parmi les gens pendant quarante jours. Comme mentionné dans le Sahih de l'imam Muslim, d'après le hadith d'Abd al-Rahman ibn Jubayr, d'après son père, d'après al-Nawwas ibn Sam'an, il a dit : le Messenger d'Allah (paix et salut sur lui) a dit : « Un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine, et un jour comme une heure. Ils dirent : Ô Messenger d'Allah ! Ce jour qui est comme une année, est-ce que nos prières y suffiront

? Il répondit : Non, estimez-en la durée. »

Cependant, malgré la brièveté de son séjour parmi les gens, Allah lui a accordé une caractéristique spéciale : sa rapidité. À ce sujet, le Prophète (paix et salut sur lui) a dit : « Sa rapidité est comme celle de la pluie poussée par le vent. » Lorsque la

pluie tombe et que le vent la pousse, elle se déplace parmi les gens à une vitesse que les humains ne peuvent habituellement pas atteindre.

Il apparaîtra dans une région entre le Cham (Syrie) et l'Irak, comme l'a rapporté le Messenger d'Allah (paix et salut sur lui) dans le Sahih. Cet Antéchrist se dirigera vers La Mecque et Médine, mais il ne pourra pas entrer dans ces deux villes. En effet, il sera confronté à leurs frontières par des anges munis d'épées, comme mentionné dans le Sahih de l'imam Muslim, d'après le hadith de Fatima bint Qays, rapporté par le Messenger d'Allah (paix et salut sur lui). Cela montre qu'en période de troubles, l'être humain doit chercher des lieux sûrs, et le plus grand refuge est la protection par la connaissance.

1.5 Les moyens pour se protéger du danger de l'Antéchrist

La chose la plus importante pour un croyant en cette période est d'être prudent à propos de plusieurs aspects : Premièrement : être parmi les gens de science et de connaissance. Si une personne possède la connaissance dans son cœur et est une personne de foi et d'adoration, Allah Tout-Puissant, par Sa permission, le protégera des épreuves.

Deuxièmement : connaître les moyens de prévention contre cela. Parmi ces moyens, il y a ce qui a été rapporté du Prophète (paix et salut sur lui) concernant la récitation des dix premiers versets de la sourate Al-Kahf, comme mentionné dans le Sahih.

Troisièmement : demander la protection contre sa tentation, comme cela a été rapporté du Prophète (paix et salut sur lui) dans le Sahih et ailleurs, en demandant cette protection avant le salut final dans les prières.

Quatrièmement : être conscient de son état, de sa description et de sa tentation. L'une des plus grandes tentations de l'Antéchrist est qu'il ressuscite les morts en apparence, donnant aux gens l'illusion qu'il a ramené quelqu'un à la vie. Le Messenger d'Allah (paix et salut sur lui) a rapporté, comme mentionné dans le Musnad, d'après le hadith d'Abdullah ibn Amr : le Prophète (paix et salut sur lui) a dit : « Parmi ses tentations, il y a le fait qu'il dira à un homme bédouin : 'Si je ressuscite ton père et ta mère, croiras-tu que je suis ton Seigneur ?' Il dira : 'Oui'. Alors, il ressuscitera son père et sa mère, qui lui diront : 'Ô mon fils ! Ceci est ton Seigneur, suis-le.' Il le suivra alors. » Cela montre la grandeur de la tentation. Si une personne est ignorante, elle sera plus susceptible de suivre l'Antéchrist. Le

Prophète (paix et salut sur lui) a souligné cela en disant : « jusqu'à ce qu'il vienne au bédouin », car les bédouins sont souvent ignorants. Ainsi, la majorité de ses adeptes seront des juifs, car ils sont les plus éloignés de la révélation. Comme l'a rapporté le Prophète (paix et salut sur lui) dans le Sahih : « Soixante-dix mille juifs d'Ispahan le suivront, portant des manteaux. » Ispahan est en Iran, et les juifs y vivent encore de nos jours.

1.6 Le suivi des femmes de l'Antéchrist

Parmi ceux qui suivront le plus l'Antéchrist, il y aura beaucoup de femmes, comme rapporté par le Prophète (paix et salut sur lui) dans le Musnad, d'après le hadith de Jabir : « Il apparaîtra parmi vous, et les femmes seront celles qui le suivront le plus. Un homme retournera vers sa famille, et attachera son épouse, sa mère, sa sœur et sa tante de peur qu'elles ne suivent l'Antéchrist. » Cela indique que l'ignorance prédomine parmi les juifs et parmi ceux qui, éloignés des lieux de connaissance comme les bédouins, sont ignorants. De même, ceux qui ont un cœur faible, enclins aux doutes et influencés par certaines épreuves, y compris les femmes, seront les plus nombreux à suivre l'Antéchrist. C'est une grande tentation dont il faut s'éloigner. Le Prophète (paix et salut sur lui) a également dit, comme rapporté dans un hadith d'Aïcha (qu'Allah soit satisfait d'elle) : « Les gens fuiront l'Antéchrist vers les montagnes. » Elle demanda : « Ô Messenger d'Allah ! Et les Arabes, où seront-ils alors ? » Il répondit : « Ils seront peu nombreux à ce moment-là. »

1.7 La mise en garde contre la rencontre avec l'Antéchrist

Lorsqu'on entend parler de la tentation de l'Antéchrist, il est impératif de ne pas chercher à le rencontrer ni à le voir, car sa tentation est immense. Le Prophète (paix et salut sur lui) a dit dans un hadith rapporté par Imran ibn Husayn : « Un homme viendra à lui en pensant qu'il est croyant, mais il le suivra en raison des doutes et des illusions qu'il présente. »

Il est donc très important que, si Allah guide une personne vers la vérité et la certitude, et que son cœur est apaisé par des preuves claires tirées de la parole d'Allah et de la parole du Messenger d'Allah (paix et salut sur lui), elle ne s'expose pas aux doutes, aux discours et aux rumeurs. Le cœur humain est faible, et s'il est exposé aux tentations et aux épreuves, il peut en être affecté. C'est pourquoi le Messenger d'Allah (paix et salut sur lui) a ordonné que, si l'on entend parler de l'Antéchrist, on s'en détourne. Il ne faut pas se dire : « Je vais vérifier pour être sûr », ou « Peut-être que ce n'est pas lui, mais un autre homme », car ce sont des

tentations que Satan utilise pour détourner les serviteurs d'Allah de la vérité.

L'apparition de Gog et Magog

1.1 La race de Gog et Magog

Gog et Magog sont des descendants d'Adam (paix sur lui), comme l'a rapporté le Messenger d'Allah (paix et salut sur lui) dans le Musnad, d'après le hadith d'Abdullah ibn Amr : « Gog et Magog sont des enfants d'Adam. » Je ne connais aucun texte du Messenger d'Allah (paix et salut sur lui), ni de l'un des compagnons, ni des suivants, ni des imams des trois premiers siècles de l'Islam, qui contredise le fait que Gog et Magog soient des descendants d'Adam, ce qui indique qu'ils sont des êtres humains.

1.2 Certaines descriptions de Gog et Magog

Parmi les descriptions de Gog et Magog rapportées par le Messenger d'Allah (paix et salut sur lui), il est dit que leurs visages sont comme des boucliers martelés, c'est-à-dire comme des boucliers ronds et épais, battus jusqu'à devenir épais. En d'autres termes, ils ont des visages épais, semblables aux boucliers que l'homme utilise pour se protéger.

Et leur condition et leur sortie relèvent de la science d'Allah, gloire à Lui. Mais ils sont nombreux et ils existaient au temps de Dhou al-Qarnayn, qui a empêché leur corruption et leur a interdit de nuire aux fils d'Adam en érigeant entre eux une barrière de fer. On comprend donc que les barrières qui ne sont pas en fer et qui peuvent être confondues avec celle-ci ne sont pas la barrière de Gog et Magog.

Quant à leur pays, leur condition, leur lieu de sortie et leur identification précise, cela relève de la science d'Allah, exalté soit-Il. Toute spéculation à ce sujet est vaste et n'entraîne aucune action concrète (preuve)

Et parmi leurs signes, il y a le fait qu'ils passent par le lac de Tibériade ; le premier d'entre eux passe par le lac de Tibériade et le boit entièrement, puis le dernier d'entre eux y arrive et dit : « Il y avait de l'eau ici ». Cela est dû à leur nombre immense et à leur capacité à tout engloutir. Il se peut que le lac de Tibériade soit, à l'époque de leur sortie, peu rempli d'eau, de sorte qu'un petit nombre de personnes puisse le boire entièrement. Cependant, ce qui ressort, c'est que cela est mentionné

dans un contexte de grande quantité. Tibériade est un lac situé au Levant, c'est-à-dire au Sham, ce qui indique que leur sortie se fera depuis ces régions, et qu'ils se dirigent vers les terres des musulmans et la terre de la révélation.

1.3 Le combat contre Gog et Magog

Il faut savoir que Gog et Magog ne se combattent pas, et c'est ce qu'Allah, exalté soit-Il, ordonne à Jésus, fils de Marie, paix sur lui, comme cela est rapporté dans le hadith authentique de Nawwas ibn Sam'an : « Je vais faire sortir des serviteurs à Moi contre lesquels personne ne peut lutter ». Cela signifie que l'être humain ne doit pas se charger de les combattre, mais plutôt les laisser. En effet, Allah, exalté soit-Il, enverra parmi Ses créatures ce qui les détruira, et Il leur infligera des épidémies qui les anéantiront.

Quant à ce que certains disent à propos des troubles et des signes de l'Heure, concernant la légitimité de les combattre, ils causent effectivement la corruption comme cela est rapporté dans le Musnad et ailleurs : « Parmi Mes serviteurs, il y a Gog et Magog ; si Je les libérais, ils corrompraient la création ». Cela a été mentionné par notre Prophète, paix et salut sur lui, dans diverses formulations dans le Musnad et chez al-Tabarani, avec des chaînes de transmission qui se renforcent mutuellement. Ils sont corrompus par nature, mais on ne les combat pas, car personne n'en est capable. Si Allah, exalté soit-Il, a empêché le Christ Jésus, fils de Marie, de les combattre, ainsi que ceux qui sont moins puissants que lui, cela est évident dans ses paroles : « Il n'y a pas de force pour les combattre », ce qui signifie qu'il n'est pas dans la capacité humaine de les combattre, et les combattre serait une épreuve.

Il est également clair que si les musulmans sont en position de faiblesse et que leur ennemi est puissant, et si cet ennemi les domine et anéantit leur force, il ne leur est pas permis et il n'est pas dans leur capacité de les combattre, comme dans l'histoire de Gog et Magog, selon ses paroles : « Il n'y a pas de force pour les combattre ».

1.4 Le moment de la sortie de Gog et Magog

Et Jésus, fils de Marie, paix sur lui, apparaîtra entre Damas et Jérusalem, et tuera le faux Messie (l'Antéchrist). Il semble que la sortie de Gog et Magog soit liée à cet événement. Quant à savoir si la sortie de Gog et Magog aura lieu après la mort de l'Antéchrist ou en même temps, cela reste à prouver clairement, et il n'y a pas de preuve spécifique à ce sujet, sauf l'indication qu'ils apparaissent ensemble. Puisqu'ils apparaissent en même temps que Jésus, fils de Marie, cela indique également leur proximité temporelle avec l'Antéchrist. Jésus, fils de Marie, paix

sur lui, tuera l'Antéchrist à la porte de Ludd, un endroit près de Jérusalem, ce qui montre qu'il n'entrera pas à La Mecque et à Médine, mais entrera dans les autres endroits jusqu'à Jérusalem, ce qui indique la supériorité de ces deux lieux.

C'est pourquoi le Prophète, paix et salut sur lui, dit : « La foi se réfugiera à Médine comme le serpent se réfugie dans son trou ». En période de troubles, il est donc recommandé de chercher des endroits où sa foi peut être protégée, de se fortifier avec le savoir religieux, de s'éloigner des lieux de fitna (discorde) et de se joindre aux gens de vérité si une bannière de vérité est présente, tout comme les croyants se joindront au Mahdi lors de son apparition, et également à Jésus, fils de Marie, lors de sa venue.

Cela indique une question importante : lorsque les musulmans ont plusieurs bannières, ils doivent se rallier les uns aux autres. Par exemple, quand Jésus, fils de Marie, descendra, leur chef se placera sous son autorité, et ils suivront les ordres de Jésus, fils de Marie. Leur avance dans la prière est une particularité de cette communauté, et il ne faut pas que certains se privilégient au détriment des autres, ce qui provoquerait alors des troubles. Comme cela a été mentionné dans le hadith d'Abdullah ibn Amr, concernant les signes de l'Heure, ils sont comparés à des perles enfilées sur un collier ; lorsque le collier se brise, les perles se suivent les unes après les autres, c'est-à-dire qu'ils sont liés les uns aux autres.

La sortie de la Bête

Quant à la sortie de la Bête, cela se produira en peu de temps selon les apparences des preuves, mais le lieu de sortie, la durée de son séjour, et son déplacement d'un pays à l'autre, tout cela n'est pas clairement établi dans les récits du Prophète, paix et salut sur lui. Il semble qu'elle soit liée à l'Antéchrist et qu'elle apparaisse en même temps que lui, comme mentionné dans le hadith de Tamim al-Dari, où il est dit qu'ils se trouvent tous deux sur la même île. Cela est possible, et la connaissance de ce sujet appartient à Allah, exalté soit-Il.

Pour ceux qui cherchent à déterminer l'emplacement de la Bête par rapport aux signes de la fin des temps, il est impossible de le préciser individuellement, bien que cela soit inclus parmi ces signes. Elle pourrait être liée à la venue de Jésus, mais cette Bête ne semble pas causer de tort aux gens dans leur religion et ne les détourne pas de celle-ci, contrairement à l'Antéchrist.

1.1 L'allégation de la superstition de la Bête

La Bête sera comme un avertissement par ordre d'Allah, exalté soit-Il, et elle fait

partie des signes inhabituels. Ce qui n'est pas familier parmi les signes de l'Heure est souvent ce qui effraie et trouble. Cela se reflète dans les propos de certaines personnes qui n'ont pas une forte foi ni une croyance ferme dans les signes de l'Heure et les preuves de la prophétie. Ils accusent ces textes d'être étrangers à la révélation ou les interprètent de manière éloignée. Parmi ces propos, on trouve ceux de certains modernes qui affirment que la Bête est une superstition et que l'Antéchrist est également une superstition. Ils les interprètent de manière forcée, disant : « Nous sommes face à un texte confirmé par la révélation, et l'interpréter de cette manière peut indiquer des épidémies et des maladies », ce qui relève de la superstition. L'un des exégètes modernes est même allé plus loin en interprétant les oiseaux ababil, envoyés par Allah contre les Compagnons de l'Éléphant, comme étant des germes et des bactéries qui infectent et détruisent les gens. Cela est un abus et une déformation des textes, les sortant de leur sens véritable. Ces interprétations peuvent refléter une faiblesse de la foi de la part des gens, suggérant qu'Allah, exalté soit-Il, ne serait pas capable de produire quelque chose qui échappe à ce que les gens connaissent. Or, Allah, exalté soit-Il, en est parfaitement capable. Les gens continuent de découvrir des créatures terrestres, marines et même spatiales que les générations précédentes ne connaissaient pas. Il est donc important pour une personne d'accepter ces signes tels quels et de les comprendre dans leur sens apparent, en ayant foi comme cela semble être la volonté divine.

La sortie de la fumée

Parmi les grands signes de l'Heure : la fumée.

La fumée mentionnée par le Prophète, paix et salut sur lui, dans le hadith de Hudhayfa ibn Usayd, et rapportée par le Messenger d'Allah, paix et salut sur lui, dans le hadith de 'Abdullah ibn 'Amr et d'autres, est-elle apparue ou non ?

Certains savants ont mentionné qu'il est déjà apparu. Cela est rapporté de 'Abdullah ibn Mas'ud. Selon le récit d'Abu al-Duha, rapporté par Masruq d'Abdullah ibn Mas'ud, tel que mentionné par al-Tahawi et d'autres, 'Abdullah ibn Mas'ud a dit : « Cinq des signes de l'Heure sont déjà passés », et il a mentionné parmi eux la fumée. Une autre narration de 'Abdullah ibn Mas'ud indique qu'il y a deux fumées : une qui est déjà apparue et une autre qui apparaîtra.

Il n'a pas été rapporté du Prophète, paix et salut sur lui, de description précise concernant la fumée. Rien n'a été confirmé sur l'endroit d'où elle apparaîtra, ni sur la nature de ses effets nuisibles sur les gens. Est-ce que cela nuira aux gens au point de causer leur mort ou d'étouffer leur respiration

? Aucune information détaillée à ce sujet n'a été authentiquement rapportée du

Prophète, paix et salut sur lui.

Il en ressort que ce que les savants mentionnent à ce propos, en parlant des signes de l'Heure, est basé sur un ensemble de récits faibles ou sur certaines interprétations venant des pieux prédécesseurs. Ces interprétations peuvent soit avoir un fondement, soit être issues des traditions israélites sur lesquelles on ne peut pas se baser.

Le lever du soleil de l'Ouest

Parmi les signes de l'Heure, qui est le plus grand des signes célestes, figure le lever du soleil de l'Ouest. Lorsque le soleil se lèvera de l'Ouest, le repentir sera coupé et la foi de l'âme ne sera plus bénéfique.

Il semble que le lever du soleil de l'Ouest se produira après la sortie de l'Antéchrist, après la venue de Jésus, fils de Marie, et après que Jésus ait tué l'Antéchrist. Cela se produira également après la sortie de Gog et Magog. Si le soleil se lève réellement de l'Ouest, la foi de l'âme ne sera plus bénéfique si elle n'avait pas cru auparavant, et cela empêchera les gens de se repentir. Il est bien connu que si une personne est croyante et stable avant que les signes de l'Heure ne se manifestent, Allah, exalté soit-Il, la maintiendra ferme. Si une personne est dans l'incertitude, l'hypocrisie ou l'égarement, et que ces signes se manifestent et se dispersent comme des perles d'un collier, elle sera encore plus perplexe en voyant ces grandes épreuves qui frappent les gens. Elle sera troublée, incapable de les comprendre ou de les analyser, et n'aura pas le temps de réfléchir à l'adoration. Les grandes épreuves, les combats, et la domination de l'Antéchrist détourneront les gens de la vérité. C'est comme si elle attendait et attendait jusqu'à ce que le soleil se lève de l'Ouest. C'est pourquoi le Prophète, paix et salut sur lui, a dit, et cela est évident dans les paroles d'Allah, exalté soit-Il : « La foi d'une âme ne lui sera d'aucune utilité si elle n'a pas cru auparavant » [Al- An'am :158].

Et le croyant peut être affermi par Allah, exalté soit-Il, s'il ne dévie pas, comme cela est mentionné dans le hadith de 'Imran concernant le suivi de l'Antéchrist. Il est important pour l'homme de s'éloigner des troubles, comme cela a été mentionné précédemment, et de veiller à renforcer sa foi. S'il voit un signe de l'Heure, il doit savoir que ce qui suit sera encore plus intense.

L'apparition de trois éclipses

Parmi les signes de l'Heure, il y a les trois éclipses mentionnées par le Prophète, paix et salut sur lui, dans le hadith de Hudhayfa : « Trois éclipses : une éclipse à

l'est, une éclipse à l'ouest, et une éclipse dans la péninsule arabique ». Ces éclipses ne se sont pas encore produites. Quant à leur localisation exacte dans la péninsule, que ce soit en son centre, à son début ou à sa fin, à ses extrémités ou à ses abords, il n'y a pas de précision à ce sujet. De même, il n'y a pas de précision concernant les localisations à l'est et à l'ouest.

Ces éclipses ne se sont pas encore produites, bien que plusieurs tremblements de terre puissent survenir. Cependant, il ne convient pas de les désigner comme ces éclipses, car celles-ci sont associées aux grands signes de l'Heure et doivent donc apparaître en même temps qu'eux. Le Prophète, paix et salut sur lui, a dit : « Elles sont comme des perles enfilées sur un collier ; lorsque le collier se brise, elles se suivent », ce qui indique qu'elles apparaîtront l'une après l'autre, de manière successive.

Leur apparition pourrait se situer après le lever du soleil de l'Ouest, ou être associée à l'Antéchrist et à Jésus, fils de Marie. Cela est possible. Qu'elles apparaissent à ce moment ou à un autre, l'homme doit se contenter d'accepter ce qui a été rapporté par le Messager d'Allah, paix et salut sur lui. Si elles se produisent, elles renforceront la foi de celui qui croit, et augmenteront la perplexité et l'hypocrisie de celui qui est dans le doute, pouvant même le détourner de ce que le Prophète, paix et salut sur lui, a ordonné de suivre.

Il est donc clair que parmi les épreuves qui apparaîtront à la fin des temps, certaines peuvent être contrôlées par l'homme, qu'il s'agisse de les repousser ou de les empêcher, comme le combat contre l'Antéchrist et ses partisans, ou les affrontements avec les Byzantins avant la sortie de l'Antéchrist. D'autres épreuves, cependant, ne peuvent être contrôlées par l'homme, comme les éclipses, le lever du soleil de l'Ouest et la Bête. Il semble que les gens ne seront pas en mesure de les combattre et resteront perplexes devant elles.

La raison de l'absence de foi chez certaines personnes lors de la manifestation des signes de l'Heure, malgré leur succession

Voici une indication d'une question très importante que l'on peut tirer de ces signes : si ces signes apparaissent successivement en si grand nombre, comme l'a rapporté le Prophète, paix et salut sur lui, pourquoi alors l'hypocrite devient-il encore plus hypocrite ? Pourquoi celui qui a une maladie dans le cœur voit-il sa maladie s'aggraver ? Et pourquoi celui qui a la foi et la constance est-il protégé par Allah, exalté soit-Il, même s'il n'est pas exposé à ces épreuves ? N'est-ce pas là une preuve de la prophétie de Muhammad, paix et salut sur lui ?

Il a été mentionné à plusieurs reprises que le fait pour une personne de posséder un texte sans le comprendre selon l'interprétation du Prophète, paix et salut sur lui, et

des pieux prédécesseurs, peut être une source d'égarement qui l'éloigne du droit chemin et de la voie correcte. Cependant, si une personne fait partie de ceux qui comprennent et connaissent les lieux des épreuves ainsi que leurs conséquences pour elle-même et pour les autres, alors elle sera parmi ceux qui sont protégés. Lorsque l'épreuve survient, il est impératif pour le croyant de s'en éloigner et de ne pas la confronter.

L'apparition d'un feu du Yémen qui poussera les gens vers la Terre de la Résurrection.

Parmi les signes de l'Heure : l'apparition d'un feu du Yémen qui poussera les gens vers la Terre de la Résurrection. La Terre de la Résurrection est la région du Levant (Bilad al-Sham), cette terre bénie qu'Allah, exalté soit-Il, a désignée comme lieu de rassemblement pour les gens et endroit de sécurité. C'est là que Jésus descendra, qu'il tuera l'Antéchrist, qu'il brisera la croix, et qu'Allah accordera aux croyants leurs victoires. C'est également là que se déroulera la grande bataille, où les musulmans triompheront des polythéistes et des idolâtres. C'est une terre bénie, dont le mérite a été souligné dans plusieurs récits du Messenger d'Allah, paix et salut sur lui.

Cette flamme a été mentionnée précédemment ; ce n'est pas la même que celle qui illumine les cous des chameaux à Bosra. Nous avons déjà décrit cette flamme : elle s'est manifestée au VIIe siècle, comme l'ont rapporté Abu Shama et l'imam Nawawi. C'était une flamme qui a duré un mois dans la région de Harra, près de Médine. Les gens utilisaient sa lumière pour voyager de nuit pendant tout un mois, en raison de sa puissance et de ses flammes. Même lorsqu'ils voyageaient vers Tayma et au-delà, ils se guidaient par sa lumière. Il pourrait s'agir des effets de ce que l'on appelle aujourd'hui des volcans et de la coulée de lave, qui s'est finalement éteinte. Il a été rapporté qu'elle s'est étendue sur des miles et des kilomètres, avant de se dissiper. Ils ont affirmé avec certitude que cette flamme était apparue.

Cependant, cette flamme est différente de l'autre en termes d'apparition et d'objectif. Elle apparaîtra au Yémen et rassemblera les gens vers la Terre de la Résurrection. Son apparition au Yémen signifie qu'elle partira de l'extrémité sud de la péninsule arabique et atteindra son extrémité nord, en direction du Levant (Bilad al-Sham), ne laissant personne dans la péninsule arabique. Son apparition au Yémen ne se fera pas rapidement.

Il a été rapporté du Prophète, paix et salut sur lui, que les gens seront, à ce moment-là, en groupes et en couches. Les gens auront très peur de cette flamme.

Le Prophète, paix et salut sur lui, a dit :

« Un homme sur un chameau, deux hommes sur un chameau, trois hommes sur un chameau, et dix hommes sur un chameau », chacun cherchant à atteindre la Terre de la Résurrection par crainte de cette flamme. Cela se produira après le lever du soleil de l'Ouest. Ainsi, lorsque cela apparaîtra, cette migration des gens concernera-t-elle aussi bien les croyants que les mécréants ?

Nous avons déjà mentionné un des signes de l'Heure : le vent qu'Allah enverra pour prendre les âmes des croyants. Est-ce que ce vent soufflera à ce moment-là pour déclencher l'Heure ? Ou bien soufflera-t-il après le lever du soleil mais avant cette flamme ? Il n'y a aucune preuve à ce sujet. Ce qui est certain, c'est que le vent soufflera après le lever du soleil. Cependant, sera-t-il après la migration des gens ou avant cela ? Ce qui est généralement accepté, c'est que l'Heure ne se lèvera sur aucun des croyants avant qu'Allah, exalté soit-Il, n'ait envoyé le vent pour prendre leurs âmes.

La chute des étoiles et des planètes et l'agitation/confusion du ciel

Parmi les signes de l'Heure liés à ce sujet figurent les catastrophes célestes telles que la chute des étoiles et des planètes et l'agitation du ciel. Cela se produira après que les gens auront été rassemblés sur la Terre de la Résurrection, dans la région du Levant (Bilad al-Sham). Cela semble se produire après la prise des âmes des croyants et lorsque l'Heure se lèvera sur les pires des créatures, c'est-à-dire les infidèles. Si nous supposons que l'apparition du feu se produit après le vent qui prend les âmes des croyants, cela signifie qu'il restera dans la péninsule arabique des polythéistes et des hypocrites que le feu rassemblera.

Ainsi, si l'on dit que lorsque le soleil se lèvera de l'Ouest, la foi d'une âme ne sera plus bénéfique, et que l'on considère que le vent sortira après cela et avant l'apparition du feu pour prendre les âmes des croyants, cela concorde avec le fait que l'Heure ne se lèvera pas sur les croyants, mais sur les mécréants et les hypocrites.

Alors, qui sera rassemblé de la péninsule arabique ? Ce seront les infidèles et les hypocrites, ce qui indique qu'ils seront nombreux. Le Prophète, paix et salut sur lui, a dit : « Un homme sur un chameau, deux hommes sur un chameau, trois hommes sur un chameau, et dix hommes sur un chameau » ; leur grand nombre sera tel qu'ils ne trouveront pas de montures suffisantes en péninsule arabique, ce qui montre la présence abondante d'infidèles et d'hypocrites. Le feu les rassemblera vers la Terre de la Résurrection, et l'Heure se lèvera sur eux.

On peut en déduire que ce que l'on observe de ce que l'on appelle la civilisation moderne, avec ses moyens de transport, disparaîtra. C'est pourquoi ils monteront des chameaux pour se rendre à la Terre de la Résurrection. On dit même que cela disparaîtra bien avant, avant l'apparition des premiers grands signes de l'Heure. Comme l'a rapporté le Prophète, paix et salut sur lui, concernant le combat des musulmans contre les Byzantins : ils les combattront à l'épée près du Jourdain. De même, dans le hadith d'Abu Hurayra, qu'Allah soit satisfait de lui, sur le discours des arbres et des pierres : « Ô musulman ! Ô serviteur d'Allah ! Voici un Juif derrière moi, viens le tuer. » Cela indique que leurs armes seront des armes manuelles ou des armes blanches, comme les flèches, les lances et les épées. Cela suggère la disparition de la civilisation moderne et sa fin imminente. C'est par la sagesse d'Allah, exalté soit-Il, que « rien de ce qui s'élève ne reste élevé sans être abaissé », comme l'a dit le Prophète, paix et salut sur lui. En fait, Allah a accordé aux nations précédentes ce qu'Il n'a pas accordé à cette communauté ; Salomon a construit des palais de verre inégalés.

Et la civilisation actuelle n'a pas réussi à construire des tours en verre qui ne se comparent à rien d'autre. Peut-être a-t-elle construit avec des métaux purs et lourds, mais sans parvenir à cela, ce qui indique qu'Allah, exalté soit-Il, a permis aux générations précédentes de posséder des civilisations et des capacités que personne ne pourrait imaginer. Allah a fait de cette loi une tradition pour toute la création. Ainsi, on voit un homme enfant, puis il devient jeune, ensuite adulte, puis vieillard, et il retourne au stade le plus faible de la vie. On voit également le feu s'allumer à partir d'une étincelle ou d'une mèche, puis il s'embrase avant de revenir à son état initial. De même, on voit une source jaillir de la terre de la plus belle manière, puis s'assécher jusqu'à disparaître. De même, un arbre pousse à partir d'une graine, atteint son plein épanouissement avant de dépérir. C'est une loi qu'Allah, exalté soit-Il, a instaurée dans Sa création : tout ce qui s'élève finit par être abaissé, que ce soit pour les individus ou pour l'ensemble des civilisations.

La succession de trois années de sécheresse et de famine.

Il convient de noter que l'apparition de l'Antéchrist, qui est l'un des premiers grands signes de l'Heure, surviendra après la grande bataille et le massacre entre les musulmans et les Byzantins. Avant cela, un signe précurseur se manifestera, bien que souvent non mentionné parmi les signes de l'Heure. Il pourrait s'agir d'un signe en lui-même : trois années consécutives de sécheresse et de famine.

Il a été rapporté du Prophète, paix et salut sur lui, qu'il était en compagnie de ses compagnons et qu'ils ont évoqué l'Antéchrist. Il a dit : « Trois années durant, Allah ordonnera au ciel de retenir un tiers de son eau et à la terre de retenir un tiers de ses

plantations. La deuxième année, Allah ordonnera au ciel de retenir les deux tiers de son eau et à la terre de retenir les deux tiers de ses plantations. La troisième année, Allah ordonnera au ciel de retenir toute son eau et à la terre de retenir toutes ses plantations. » Cela indique une période de sécheresse de trois ans, interprétée comme trois années complètes.

Les compagnons du Prophète, paix et salut sur lui, ont alors demandé : « Que feront les gens ? » Il répondit : « Ils doivent faire le takbir (dire 'Allah est le plus grand'), le tasbih (dire 'Gloire à Allah') et le tahlil (dire 'Il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration à part Allah'). » C'est-à-dire qu'ils doivent se tourner vers le rappel d'Allah, exalté soit-Il, demander pardon et se repentir. Ensuite, l'Antéchrist apparaîtra, et ce sera une grande épreuve. Il y a peut-être une grande sagesse dans le fait qu'Allah, exalté soit-Il, ait décrété cette sécheresse et cette famine parmi les gens. Ensuite, l'Antéchrist apparaîtra, apportant avec lui des bienfaits, ordonnant au ciel de pleuvoir et à la terre de produire des récoltes. Il ressuscitera les morts et les trésors de la terre le suivront comme des troncs de palmier, comme l'a rapporté le Prophète, paix et salut sur lui, concernant l'or et l'argent. Cela suffit comme une grande épreuve.

Ce qui est attendu du musulman lorsqu'il entend parler des signes de l'Heure

Le Prophète, paix et salut sur lui, n'a mentionné ces signes et ne les a enseignés à ses compagnons que pour inciter les gens à se repentir rapidement et à se tourner vers Allah, exalté soit-Il. Plusieurs récits rapportent que le Prophète, paix et salut sur lui, a dit : « Hâtez-vous de faire des bonnes actions avant trois choses » et « Hâtez-vous de faire des bonnes actions avant six choses ». Cela signifie : hâtez-vous avant que ces épreuves ne vous atteignent, car vous ne pourrez plus agir. Il est donc important pour l'homme de se précipiter dans les bonnes actions. Pourquoi ? Pour que son cœur soit fermement lié à Allah et qu'Il le protège des tentations. Si une personne s'engage dans les bonnes actions et que sa foi se renforce, Allah, exalté soit-Il, le protégera de s'écarter du chemin de la vérité. C'est pourquoi Allah, exalté soit-Il, protège le savant qui met en pratique son savoir des épreuves. En revanche, celui qui se justifie sans agir est plus proche de tomber dans la tentation que les autres, tout comme celui qui agit et adore sans savoir est encore plus susceptible d'y tomber.

Et cela suffit, et Allah sait mieux. Que la prière, la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre Prophète Muhammad.

Les questions

Combiner l'existence de l'Antéchrist et l'absence de toute personne vivante après cent ans

Question : Comment concilier le hadith de Tamim al-Dari affirmant que l'Antéchrist est actuellement présent, avec la déclaration du Prophète, paix et salut sur lui, selon laquelle « il ne restera personne sur terre après cent ans » parmi ceux qui sont actuellement présents ?

Réponse : Le hadith mentionné, « Il ne restera personne sur la surface de la terre après cent ans », se trouve dans les deux Sahihs (al-Boukhari et Mouslim). Le Prophète, paix et salut sur lui, a prié avec ses compagnons la prière du soir, puis s'est tourné vers eux et a dit : « Voyez-vous cette nuit ? Il ne restera personne vivant sur la surface de la terre après cent ans. » Cela signifie qu'après cent ans, il ne restera personne vivant. Certains savants en déduisent que le Prophète, paix et salut sur lui, faisait référence uniquement aux êtres humains, car il y a des arbres et des plantes qui vivent longtemps. Il ne faut donc pas comprendre que le Prophète, paix et salut sur lui, parlait de tout ce qui existe sur la surface de la terre, mais seulement des êtres humains.

De cela, on peut se demander : l'Antéchrist fait-il partie de la descendance d'Adam ou non ? C'est une possibilité. Une autre hypothèse est que l'Antéchrist pourrait être une exception, bien que cette exception soit peu probable ; c'est pourquoi le Prophète, paix et salut sur lui, a dit : « Il ne restera personne vivant sur la surface de la terre. » Il est également possible que l'Antéchrist n'était pas sur la surface de la terre à ce moment-là, mais plutôt sous terre, dans une grotte ou un puits, comme cela est indiqué dans le hadith de Tamim al-Dari.

La faiblesse de certains hadiths sur les troubles et les signes de l'Heure

Question : Comme vous le savez, la plupart des hadiths sur les troubles et les signes de l'Heure sont faibles. Peut-on s'y fier, d'autant plus que certains hadiths faibles peuvent correspondre et coïncider avec la réalité ?

Réponse : Ce qui est faible, nous le signalons généralement, et ce qui est rejeté ou fabriqué, nous ne le mentionnons pas. C'est une condition que nous avons déjà expliquée. Ce qui est potentiellement acceptable et soutenu par d'autres voies, nous le rapportons. La plupart des signes de l'Heure proviennent de hadiths authentiques en eux-mêmes ou par d'autres, ou de hadiths bons en eux-mêmes ou bons par d'autres, par l'ensemble des voies. Parmi eux, il y a des hadiths faibles et fragiles.

La connexion entre les Juifs d'Ispahan et les chiites qui suivront l'Antéchrist

Question : Peut-on dire que les Juifs d'Ispahan qui suivront l'Antéchrist sont des chiites ?

Réponse : Les Juifs sont des Juifs, et les chiites sont des chiites. Il peut y avoir des similitudes entre eux, mais le texte est explicite : il s'agit des Juifs.

L'affirmation de l'absence de danger pour la péninsule arabique

Question : Quel est le jugement concernant l'affirmation selon laquelle la péninsule arabique n'est pas en danger de la part des Juifs et des Chrétiens, en raison de la prière du Prophète, paix et salut sur lui, et de sa protection, ou cela fait-il partie des signes de l'Heure ?

Réponse : Il n'est pas correct de dire que le Prophète, paix et salut sur lui, a prié pour la protection de la péninsule arabique dans son ensemble. Qu'entend-on par péninsule arabique ? Est-ce Najd, l'est ou le sud ? Nous ne devrions pas généraliser les propos du Prophète, paix et salut sur lui, concernant les vertus de La Mecque et de Médine. On ne peut attribuer l'inviolabilité à aucune région sauf celles spécifiquement mentionnées dans les preuves, comme la protection de La Mecque et de Médine contre l'Antéchrist. Le Prophète, paix et salut sur lui, en regardant Médine, a dit que les épreuves sont présentes dans nos maisons comme les endroits où tombe la pluie, et cela inclut Médine. Il a également mentionné que celui aux jambes maigres viendra détruire la Kaaba, ce qui est rapporté dans les deux Sahihis et ailleurs. Si cela concerne la Kaaba, que dire des autres endroits ? Aucun lieu n'est à l'abri, sauf ceux spécifiquement mentionnés dans les preuves. Allah, exalté soit-Il, a cependant promis que cette communauté ne serait pas anéantie par ses ennemis, bien qu'elle puisse subir des épreuves, des tueries, des pillages de biens, la perte de richesses et la perte de vies.

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.

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.