

بسم الله الرحمن الرحيم

العقيدة الطحاوية

La profession de foi l'Imâm Abû Dja'far At- Tabawî

*Avec annotations du Cheikh Abd el
'Azîz Ibn Bâz*

Traduction : Abu Talha

Au Nom d'Allah, Clément et Miséricordieux

La louange est à Allah, Seigneur des Mondes. Le Grand Savant, *Hudjatul Islâm*, Abu Dja'far El-Warrâq At-Tahawî - en Egypte - (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit :

Ceci est l'explication de la croyance des *Ahl Sunnah wal Djama'ah* selon la voie des Juristes de la religion : Abû Hanîfah An-Nu'mân Ibn Thâbit El-Kûfi, Abû Yûssuf Ya'qûb Ibn Ibrahim El-Ansâri, et Abû Abdillâh Muhammad Ibn El-Hassan Esh-Shîbânî (Qu'Allah les agrée tous), ainsi que ce en quoi ils croient au sujet des bases de la religion et par lequel ils espèrent être rétribués par Allah :

LE TAWHID (UNICITE D'ALLAH) :

Nous disons au sujet de l'Unicité (*Tawhîd*) d'Allah¹ et ce en quoi nous croyons par l'aide d'Allah :

Allah est Unique et Il n'a pas d'associé, rien ne Lui ressemble, rien ne Lui est impossible et il n'y a pas d'autre divinité que Lui. Ancien² sans début, Eternel sans fin, Il n'est pas éphémère et

¹ Sache que le *Tawhîd* avec lequel Allah a envoyé les Messagers et a fait descendre les Livres se divise en trois parties, issues de l'observation approfondie des textes du Coran et de la Sunnah, et issues de la réalité dans laquelle vivent les musulmans.

Première partie : *Tawhîd Ar-Rubûbiyah* : qui correspond à l'Unicité d'Allah dans ses actions. C'est le fait de croire qu'Il est Le Créateur, Pourvoyeur, Organisateur des affaires de Sa Création, L'Administrateur dans lebas-monde et dans l'au-delà, Il n'a pas d'associé à ce sujet, comme Allah l'a dit : **« Allah est Le Créateur de toute chose »**. Il a aussi dit : **« Votre Seigneur est Allah qui a créé les Cieux et la Terre en six jours, puis Il S'est établi sur le Trône. C'est Lui qui planifie l'ordre »**. Et les polythéistes idolâtres ont accepté cette partie du *Tawhîd*, même si la plupart d'entre eux a renié la résurrection et la revivification (des morts). Mais cette acceptation ne les a pas rendus musulmans pour autant, car ils associaient d'autres divinités à Allah dans l'adoration, comme l'adoration des idoles et statues, ainsi que le reniement de la prophétie de Muhammad (saw).

Deuxième partie : *Tawhîd El-Ilâhiyah*, qui correspond à l'Unicité d'Allah dans l'adoration, qui se nomme aussi ***Tawhîd El-Ulûhiyah*** (Unicité de divinisation). Et c'est cette partie du *Tawhîd* qui fut rejetée par les polythéistes, comme l'a déclaré Allah en disant : **« Et ils s'étonnèrent de la venue d'un avertisseur parmi eux, et les mécréants dirent : c'est un magicien, un menteur. A-t-il fait un seul dieu de nos divinités ? C'est vraiment quelque chose d'étonnant ! »**. Et il existe de nombreux versets allant dans le même sens. Cette partie du *Tawhîd* correspond au dévouement total et sincère de l'adoration à Allah L'Unique, et la croyance qu'Il est le seul digne de cela, et que l'adoration d'autre que Lui est fausseté, ce qui correspond à la définition de *Lâ Ilâha Illa Allah* dont le sens est « nul réel objet d'adoration si ce n'est Allah », comme l'a dit Allah : **« Ceci car Allah est La Vérité et ceux qu'ils invoquent en dehors de Lui est fausseté »**

Troisième partie : *Tawhîd El-Asmâ Was-Sifât*, qui correspond à l'unicité d'Allah dans Ses Noms et Attributs. Il s'agit de croire en tout ce qui a été rapporté dans le Coran ou la Sunnah du Prophète (SAW) concernant les Noms et Attributs d'Allah, et leur acceptation d'une façon qui sied à Allah, sans déviation, reniement, description ou comparaison, comme Allah l'a dit : **« Dis : Allah est Un. Allah est Transcendant. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Et il n'a jamais existé de semblable à Lui »** Et Il dit aussi : **« Rien ne Lui est semblable et Il est l'Audiant le Voyant »** Et Allah a dit : **« C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc avec »** Et Il a dit : **« A Allah appartient l'exemple le plus élevé. Et Il est Le Puissant Le Sage »** et les versets allant dans ce sens sont nombreux.

² L'expression « Ancien sans début » n'a pas été relatée parmi les plus beaux noms d'Allah, comme l'a souligné l'auteur des explications de cet ouvrage (Ibn Abil 'Izz El-Hanafî) ainsi que d'autres. En revanche beaucoup de savants du *Kalâm* [utilisation des principes de la philosophie pour l'argumentation théologique, méthode réfutée par l'Islam, NdT] ont utilisé le terme « Ancien » afin d'énoncer l'existence d'Allah avant toute chose. Cependant, les Noms d'Allah sont sous décret divin (*Tawqîf*), et il n'est pas permis d'en énoncer si ce n'est par un texte du Coran ou de la Sunnah authentique, de la même façon qu'il n'est pas permis d'en énoncer par simple déduction rationnelle, ainsi que nous l'ont enseignés les Imams parmi nos pieux ancêtres (*Salaf Salih*) . D'ailleurs, le mot « Ancien » n'a pas comme sens celui que lui ont donné les savants du *Kalâm*, car dans la langue arabe ce terme signifie celui qui a précédé toute

n'a pas de terme, et rien n'a lieu hormis ce qu'Il veut. L'imagination ne peut L'atteindre, la raison ne peut Le cerner, et Il ne ressemble en rien aux hommes. Créateur sans besoin, Pourvoyeur sans nécessité, Il donne la mort sans crainte, et fait revivre sans difficulté.

Ses Attributs n'ont cessé d'exister avant la Création, qui d'ailleurs ne Lui a pas ajouté d'autres Attributs. Et comme Allah a toujours existé avec Ses Attributs, Il existera éternellement avec les mêmes Attributs. Son Attribut « Créateur » n'est pas la conséquence de la Création, et Son Attribut « Initiateur » (*Bârî*) n'est pas la conséquence de l'initialisation de la Création. Il était le Seigneur, avant même qu'il n'y ait de serviteur, et Il était le Créateur avant même qu'il n'y ait de Création. Et étant donné qu'Il reste Revivificateur des morts même après revivification, Il est, de la même façon, en droit de posséder ce nom avant même que n'ait lieu la revivification. Il est aussi en droit de posséder le nom "Créateur" avant même d'avoir créé. Car Il est Omnipotent, et toute chose est sous Sa dépendance. Toute chose est facile pour Lui, Il n'a besoin de rien **« Rien ne Lui ressemble, et Il est l'Audiant, le Voyant »**.

Il a créé les créatures par Sa Science, et leur a assignés des destinées et des termes. Rien ne Lui était caché (à leur sujet) avant même qu'Il ne les crée, et Il connaissait leurs œuvres avant leur création. Il leur a commandé de Lui obéir, et leur a interdit de Lui désobéir, et toute chose a lieu selon Sa planification et Sa volonté. Et Sa volonté s'exécute, point de volonté aux serviteurs si ce n'est ce qu'Il a voulu pour eux. Ce qu'Il veut pour eux se réalise, et ce qu'Il ne veut pas n'arrive jamais.

Il guide qui Il veut. Il protège et préserve par générosité. Il égare qui Il veut. Il rabaisse et éprouve par justice. Et tous vivent sous Sa volonté, entre Sa générosité et Sa justice. Il est surélevé et éloigné de tout associé et ennemi. Rien ne peut repousser Son décret, rien ne peut retarder Son jugement, rien ne peut surpasser Son ordre. Nous croyons en tout cela, et nous sommes certains que tout vient de Lui.

LE PROPHETE MUHAMMAD (SAW) :

Muhammad est Son Serviteur choisi, Son Prophète élu et Son Messager agréé. Il est le Sceau des Prophètes, le Guide des Pieux, le Maître des Envoyés et le Bien-Aimé du Seigneur des Mondes. Toute prétention à la prophétie après lui n'est qu'égarement et mensonge. Il est l'envoyé à tous les Djinns et l'ensemble de l'Humanité, avec la vérité et la guidée, la lumière et la lueur.

LE SAINT CORAN :

Le Coran est le Verbe d'Allah qui vient de Lui, débuté sans description de Sa parole. Il l'a descendu sur Son Prophète par révélation. Les croyants l'ont accepté de lui en toute vérité, et ils sont certains que c'est réellement la parole d'Allah, qui n'est pas créée comme celle des humains. Quiconque l'entend puis prétend que c'est une parole humaine est devenu mécréant. Et Allah l'a dénigré, critiqué et lui a promis le Feu de *Saqar* lorsqu'il a dit **« Je le jeterai dans Saqar »**. Et étant donné qu'Allah a promis le Feu de *Saqar* à quiconque dit **« Cela n'est certes que la parole d'un humain »**, nous savons donc et sommes certains que c'est la parole du Créateur des humains, qui ne ressemble en rien à la parole des hommes. Et quiconque décrit Allah par une des

chose même s'il a été précédé par le néant, comme Allah le dit : **« Et la lune, Nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme ancienne »** mais le véritable sens a été clarifié par l'auteur lorsqu'il a ajouté le terme « Sans Début ». Cependant, il ne convient pas de citer ce terme (« Ancien ») comme faisant partie des plus beaux noms d'Allah, car cela n'a pas été rapporté (dans le Coran ou laSunnah). On peut d'ailleurs se passer de ce terme en utilisant cet autre terme : « Le Premier » comme Allah l'a dit : **« Il est Le Premier et Le Dernier »**. Et c'est d'Allah que vient l'aide.

caractéristiques de l'être humain est devenu mécréant. Quiconque comprend cela se remettra en cause, fuira la parole des mécréants et saura qu'Allah de par Ses Attributs ne ressemble en rien aux hommes.

LA VISION D'ALLAH :

La vision (d'Allah) est une vérité pour les gens du Paradis, sans délimitation ni description, comme s'est prononcé le Livre de notre Seigneur : **« Ce jour-là, des visages seront illuminés, contemplant leur Seigneur »**. L'explication de ce verset correspond à ce qu'Allah a voulu signifier et ce qu'Il connaît. Et tout ce qui vient du Prophète (SAW) dans les hadiths authentiques est comme il l'a dit et correspond à ce qu'il a voulu dire. Nous n'entrons pas dans ces choses-là en interpolant par nos raisons et en imaginant par nos passions. Car personne n'est sauf dans sa religion si ce n'est celui qui s'en remet à Allah (à ce sujet) et à Son Prophète (SAW), et renvoie la compréhension des choses ambiguës à Celui qui sait.

Et l'Islam d'un être ne peut être inébranlable que par la soumission et l'acceptation. Et le fondement de l'Islam ne peut s'établir que sur la base de la reconnaissance et de la soumission totales. Celui qui désire savoir ce dont la connaissance a été prohibée et ne se contente pas de soumettre sa compréhension, alors l'objet de sa recherche l'empêchera d'atteindre l'Unicité Pure, la clarté de la connaissance et l'authenticité de la foi. Il oscillera alors entre la mécréance et la foi, la croyance et le reniement, l'acceptation et le rejet, plein de questionnement, bouleversé, sceptique, sans accepter la foi et ainsi être croyant, et sans la renier totalement et ainsi devenir mécréant.

Et la foi en la vision d'Allah pour les gens du Paradis ne peut être correcte pour ceux qui la considèrent comme imaginaire ou l'interpolent par leurs raisons, car l'interprétation de la vision - et l'interprétation de toute chose ayant attrait à la Seigneurie d'Allah - ne peut avoir lieu que par le délaissement de l'interpolation et la soumission, qui est la religion des musulmans.

Et quiconque ne se protège pas de la négation et de la comparaison dérapera et n'aura pas atteint la purification, car notre Seigneur – Plein de Majesté et d'Élévation – possède les Attributs de l'Unicité, qu'aucune créature ne possède. Et Allah est Elevé par rapport à toute limite, but³, loi, membre et moyen, aucune des six directions ne L'englobe contrairement à Ses créatures.

³ « Elevé par rapport à toute limite, but... » : cette parole est quelque peu ambiguë et trop générale, chose que pourraient utiliser les personnes obsédées par l'interprétation et l'interpolation et qui rejettent la réalité des Attributs et les Noms divins. Cependant, ils n'ont aucune preuve à ce sujet, car l'intention de l'auteur (qu'Allah lui fasse miséricorde) était de purifier Le Créateur de toute ressemblance avec les créatures, bien qu'il ait utilisé cette formule ambiguë qui nécessite des explications afin que l'ambiguïté s'estompe. Ainsi, lorsqu'il dit **« limite »**, cela correspond aux limites connues par l'être humain, mais personne ne connaît les limites d'Allah si ce n'est Lui, car les créatures ne peuvent Le cerner par leur science, comme l'a dit Allah : **« Il connaît leur futur et leur passé mais eux ne peuvent le cerner par leur science »** et tout ceux qui ont cité le mot « limite » (*Hadd*) parmi les Savants des Salafs concernant l'établissement d'Allah ou autre chose, voulaient signifier une limite connue par Allah mais inconnue des hommes. Quant aux « but, loi, membre, moyen », l'intention de l'auteur était de purifier Allah de toute ressemblance aux créatures dans Sa sagesse et Ses Attributs propres comme le visage, la main, le pied, etc... Ainsi Allah possède ces Attributs, mais qui ne ressemblent en rien aux attributs des créatures. Et personne ne connaît l'essence de ces attributs si ce n'est Allah. Cependant, les gens de l'Innovation (*Ahl-ul-Bid'ah*) nient les Attributs divins en utilisant des termes qu'Allah n'a jamais utilisés de façon à ce qu'ils ne soient pas divulgués et que les Savants de l'Islam et de la Vérité ne les critiquent pas. Et l'Imam Tahawî n'avait pas la même intention qu'eux car il fait partie des Ahl Sunnah qui approuvent les Attributs d'Allah, et les propos de son ouvrage s'expliquent l'un l'autre, et l'ambiguë s'explique par ses propos clairs. On peut dire la même chose de ses termes : « Aucune des six directions ne l'englobent contrairement à Ses créatures », six directions signifiant les six directions créées. En effet, l'Imam Tahawî n'a pas l'intention en citant ces mots de nier l'élévation d'Allah et Son établissement sur Son Trône, car cela n'entre pas dans les six directions, mais est plutôt au delà du monde et l'englobe. Et Allah a créé Ses serviteurs en leur donnant cet instinct de foi en l'élévation d'Allah et qu'Il est dans la direction de l'élévation. D'ailleurs, il y a consensus de la part

L'ASCENSION, LE BASSIN ET L'INTERCESSION :

Et l'ascension (du Prophète (SAW)) est une vérité. Et (Allah) a fait voyager le Prophète (SAW) (de la Mecque vers la Palestine), puis a élevé sa personne en état de veille vers le ciel, puis vers ce qu'Allah a voulu dans l'élévation. Et Allah lui a fait don de ce qu'Il voulait, et lui a révélé ce qu'Il lui a révélé **« Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu »**, qu'Allah le bénisse et le salue dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et le bassin qu'Allah lui a octroyé est une vérité. Et l'intercession qu'Il lui a réservé est une vérité, comme cela a été rapporté dans les récits.

LE DESTIN :

Et la promesse qu'Allah a obtenu d'Adam et de ses enfants est une vérité. Et Allah a toujours su le nombre exact de personnes qui entrèrent au Paradis et de celles qui iront en Enfer, rien ne peut augmenter ce nombre ou le diminuer. De même, Il a toujours su ce qu'allaient être leurs actions, et (Allah) facilite la voie de chaque être, en fonction de sa destinée. Et les œuvres dépendent de la fin qui leur est accordée. Et le bienheureux est celui qui l'est par la destinée d'Allah et le malheureux est celui qui l'est par la destinée d'Allah.

Et l'essence de la destinée est le secret d'Allah dans Sa Création. Aucun ange rapproché, ni aucun prophète envoyé n'a pu le découvrir. Et le fait de se préoccuper de cela et de vouloir entrer dans les détails de la compréhension (du destin) est un pont vers le rabaissement, une échelle vers la privation (de la foi) et un escalier vers l'outrepassement (des limites d'Allah). Il faut donc faire excessivement attention à ne pas sombrer dans l'observation, la réflexion et le questionnement à ce sujet. Car Allah a caché la science du destin à Ses créatures et leur a interdit d'essayer de l'atteindre comme Il l'a dit dans Son Livre : **« On ne L'interroge pas au sujet de ce qu'Il fait, mais eux seront interrogés »**. Quiconque pose donc la question suivante « pourquoi a-t-Il fait cela ? » a certes rejeté le jugement du Livre, et quiconque rejette le jugement du Livre fait partie des mécréants.

Ceci est donc l'ensemble de ce dont a besoin celui dont le cœur est illuminé parmi les élus d'Allah, qui est le niveau de ceux qui sont enracinés dans la science. Car la science concernant la Création se divise en deux : la science concrète et la science invisible⁴. Renier la science concrète

des Ahl Sunnah wal Djamâ'ah parmi les Compagnons du Prophète (SAW) et ceux qui les ont suivis avec perfection concernant le sujet. Et les preuves du Coran et de la Sunnah authentique transmise par des centaines de Compagnons, Tabi'is, etc... prouvent qu'Allah est élevé. Sois donc attentif à cet affaire importante, noble lecteur, et sache que c'est la vérité et que tout le reste n'est que fausseté, et c'est d'Allah que vient l'Aide.

⁴ La science de l'invisible est propre à Allah, et quiconque y prétend devient mécréant, selon la parole d'Allah **« Les clés de l'invisible sont en Sa possession, nul ne les connaît si ce n'est Lui »** et aussi **« Dis : personne dans les Cieux et la Terre ne connaît l'invisible si ce n'est Allah »** et selon les dires du Prophète (SAW) : **« Les Clés de l'invisible sont au nombre de cinq »**, puis il cita le verset : **« La connaissance de l'Heure est auprès d'Allah; et c'est Lui qui fait tomber la pluie salvatrice; et Il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce qu'il acquerra demain, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes Allah est Omniscient et Parfaitement Connaisseur. »** et les hadiths authentiques à ce sujet sont nombreux et montrent que le Prophète lui-même ne connaît pas l'avenir alors qu'il est la meilleure créature d'Allah et le maître des Envoyés. Que pensez donc d'un autre que lui ? Et le Prophète ne connaît de l'invisible que ce qu'Allah a bien voulu lui enseigner. Et lorsque des calomniateurs osèrent émettre des doutes sur la chasteté de Aïcha (qu'Allah l'agrée), le Prophète ne pu connaître son innocence si ce n'est après la révélation. Et lorsque Aïcha perdit son collier lors d'un voyage, le Prophète (SAW) chargea un groupe de Compagnons de le retrouver, et le Prophète ne sut l'endroit où il se trouvait qu'après que ces Compagnons eurent fait se lever un chameau sous lequel ils trouvèrent le collier. Et les preuves du Coran et de la Sunnah à ce sujet sont nombreuses, et la louange est à Allah.

est de la mécréance. Prétendre connaître la science invisible est de la mécréance. Et la foi ne peut s'affermir que par l'acceptation de la science concrète et le délaissement de la recherche de la science invisible.

Et nous croyons à la Table et la Plume, et à tout ce qui y est inscrit. Ainsi, si toute la Création se rassemblait pour empêcher la réalisation d'une chose qu'Allah a décrétée comme allant se réaliser, cela ne changerait rien au décret d'Allah. Et si toute la Création se rassemblait pour forcer la réalisation d'une chose qu'Allah a décrétée comme irréalisable, cela ne changerait rien au décret d'Allah. La Plume s'est asséchée concernant tout ce qui aura lieu jusqu'au Jour de la Résurrection. Et ce qui n'a pas atteint le serviteur ne lui était pas destiné, et ce qui lui était destiné ne pouvait pas ne pas l'atteindre.

Et le serviteur se doit de savoir que la Science d'Allah a précédé toute chose dans Sa Création, qu'Il l'a destinée de façon sage, irréversible, sans possibilité d'annulation, de retardement, de suppression ou de changement. Et il n'y a aucun surplus ou manque dans Sa Création, que ce soit dans Ses Cieux ou Sa Terre. Et cela fait partie de la perfection de la foi, de la base de la connaissance et de la reconnaissance de l'Unicité d'Allah et de Sa Seigneurie, comme Il l'a dit dans Son Livre : **« Il a créé toute chose à laquelle Il a assigné une destinée »** et Il a dit : **« Et l'ordre d'Allah est assigné d'une destinée »**.

Malheur donc à celui qui devient adversaire d'Allah en ce qui concerne le destin, ou qui pousse un cœur pur à la réflexion à ce sujet ! Il croit par son imagination pouvoir examiner un secret caché dans la science de l'invisible, et devient par la même occasion un calomniateur coupable à ce sujet.

GENERALITES :

Et le Trône et le Siègre sont vérité, bien qu'Allah n'ait aucun besoin du Trône ou de ce qui est moindre, Il englobe et est au dessus de toute chose, et sa Création ne peut englober toute chose.

Et nous disons qu'Allah a pris Ibrâhîm (Abraham) comme ami intime, et a parlé à Mûsâ (Moïse) avec Ses propres paroles, nous avons foi en cela, nous le reconnaissons et nous nous soumettons. Et nous croyons aux Anges, Prophètes, Livres révélés aux Envoyés. Et nous témoignons qu'ils étaient sur la vérité claire.

Et nous appelons les gens de notre *Qiblah* (direction de prière) : « musulmans et croyants », tant qu'ils reconnaissent ce avec quoi le Prophète (SAW) est venu et acceptent tout ce qu'il a dit et annoncé.

Et nous ne nous engageons pas dans les discussions concernant l'essence d'Allah, nous ne faisons pas de surenchère concernant la religion d'Allah, et nous ne nous disputons pas au sujet du Coran. Et nous attestons que c'est la parole d'Allah descendue par l'intermédiaire de l'Esprit Digne de Confiance, qu'a connu le Maître des Messagers Muhammad (SAW). Et c'est la parole d'Allah, rien ne lui est comparable parmi les paroles des créatures. Et nous ne disons pas qu'elle est créée et nous ne divergeons pas du groupe des musulmans.

Et nous ne considérons pas comme mécréant un musulman à cause d'un péché qu'il a commis, tant qu'il ne le considère pas comme permis⁵. Et nous ne disons pas : le péché n'influe

⁵ Il veut dire par là que les Ahl Sunnah wal Djamâ'ah ne considèrent pas comme mécréant un musulman croyant en l'Unicité d'Allah et le Jour Dernier, à cause d'un péché commis, comme l'adultère, la boisson de l'alcool etc... tant qu'il ne considère pas ce péché comme permis, car dans ce cas-là il devient mécréant étant donné qu'il aura traité de

en rien sur la foi du croyant qui s'en rend coupable. Nous espérons qu'Allah pardonnera aux bienfaisants et les fera entrer au Paradis par Sa miséricorde, bien que nous ne leur assurons rien et nous n'attestons pas qu'ils sont au Paradis⁶. Nous demandons à Allah de pardonner aux pécheurs parmi les musulmans, nous nous faisons du souci à leur sujet sans pour autant les faire désespérer. L'assurance et le désespoir font sortir de la religion de l'Islam, et la voie de la vérité entre eux deux est celle des gens de la *Qiblah*. Et rien ne fait sortir le serviteur de la foi si ce n'est le reniement de ce qui l'y a fait entrer.⁷

La foi est la reconnaissance par la langue et la croyance par le cœur⁸. Et tout ce qui est rapporté authentiquement du Prophète (SAW) concernant la religion et son explication est vrai.

menteur Allah et Son Prophète, chose qui le fait sortir de l'Islam. Ainsi, s'il ne considère pas cela comme permis, il ne sera pas considéré comme mécréant chez les Ahl Sunnah wal Djamâ'ah. Il sera considéré comme un faible de foi et pervers, et les sanctions seront appliquées sur lui en fonction des enseignements de la Loi Islamique Purifiée. Et cela est la voie des Ahl Sunnah wal Djamâ'ah, contrairement aux Khawâridj et Mu'tazilah ainsi que ceux qui ont suivi leur voie erronée. Car les Khawâridj jettent l'anathème sur les personnes commettant des péchés, et les Mu'tazilah considèrent ces mêmes personnes comme appartenant à un stade intermédiaire entre l'Islam et l'incrédulité dans ce bas monde. Quant à l'au-delà, ils se recoupent avec les Khawâridj dans le fait que ces personnes seront éternellement en Enfer. L'avis de ces deux groupes est nul et non avéré face aux preuves du Coran, de la Sunnah et du consensus des Salafs de cette communauté. En outre, certaines personnes ont été dupées par certains propos de ces deux groupes à cause de leur peu de science. Cependant, leur affaire est claire chez les gens de la Vérité comme nous l'avons expliqué plus haut, et c'est d'Allah que vient l'aide.

⁶ L'auteur entend par là : sauf ceux à qui le Prophète a attesté qu'ils seraient au Paradis, comme les Dix Compagnons et d'autres, chose qui sera soulignée par l'auteur à la fin de l'ouvrage. Tout en sachant que la croyance des Ahl Sunnah Wal Djamâ'ah est que l'on témoigne que les croyants pieux sont au Paradis en général, et que les mécréants, polythéistes et hypocrites sont en Enfer en général, comme cela est prouvé dans le Coran et la Sunnah authentique du Prophète (SAW), comme Allah l'a dit : **« Les pieux sont dans des Jardins et des délectations »** et aussi : **« Allah a promis aux croyants et croyantes des Jardins sous lesquels coulent des rivières, éternellement »** ainsi que d'autres versets. De même au sujet des mécréants : **« Et ceux qui ont mécréé auront l'Enfer de la Géhenne. On ne mettra pas de terme à leur vie pour qu'ils meurent, et le Châtiment ne sera pas allégé pour eux. C'est ainsi que Nous récompensons tout mécréant »** de même : **« Les hypocrites sont au niveau le plus bas de l'Enfer, et tu ne trouveras jamais de secoureur pour eux »** ainsi que d'autres nombreux versets, et d'Allah vient l'aide.

⁷ Cette limitation n'est pas aussi catégorique, car le mécréant entre en Islam par l'attestation de foi s'il ne l'a jamais prononcée, et par le repentir s'il l'a déjà prononcée mais qu'il était sorti de l'Islam par un moyen qu'il l'a rendu mécréant. Et il peut sortir de l'Islam sans renier pour autant, pour de multiples raisons qui sont expliquées par les Savants dans leurs ouvrages traitant du sort de l'apostat (*al-murtadd*). Parmi ces raisons : dénigrer l'Islam ou le Prophète (SAW), se moquer d'Allah, de Son Livre ou d'une partie de Sa loi, selon la parole d'Allah : **« Dis : Est-ce d'Allah, de Ses Versets et de Son Prophète que vous vous moquiez ? Ne vous excusez pas : vous êtes devenus mécréants après votre foi. »** Parmi ces raisons aussi : adorer des statues, des idoles, invoquer les morts, leur demander aide et secours, car cela est contraire à l'attestation de foi « *La ilâha illa Allah* », qui signifie que l'adoration est un droit exclusif d'Allah l'Unique, comme l'invocation, la demande de secours, l'inclinaison, la prostration, le sacrifice, la promesse religieuse (*Nidhr*), etc... Quiconque donc dirige une de ces adorations à un autre qu'Allah, comme une statue, une idole, un ange, un djinn, un mort dans sa tombe, ou tout autre créature, a certes commis du polythéisme, et n'a pas réalisé son attestation de foi « *La ilâha illa Allah* ». Et toutes ces raisons le font sortir de l'Islam par consensus de la part des Savants. En outre, on voit qu'elles ne font pas partie du reniement. Et les preuves sont connues dans le Coran et la Sunnah, de la même façon que d'autres raisons rendent le musulman mécréant sans être du reniement, raisons qui sont citées dans les ouvrages des savants dans les chapitres concernant l'apostat (*murtadd*). Etudie-les donc si tu le veux, et d'Allah vient l'aide.

⁸ Cette définition est incomplète. La vérité sur laquelle se base les Ahl Sunnah Wal Djamâ'ah est que la foi est parole, œuvre et croyance, que cette foi augmente par l'obéissance et diminue par la désobéissance. Et les preuves dans le Coran et la Sunnah à ce sujet sont innombrables. L'auteur des explications de cet ouvrage (Ibn Abil Izz El-Hanafî) a cité certaines de ces preuves, étudie-les donc si tu le veux. Il est nécessaire de savoir que le fait d'exclure les œuvres de la foi est l'avis des Murdji'ah. Et la divergence entre eux et les Ahl Sunnah wal Djamâ'ah n'est pas seulement terminologique, mais elle existe aussi dans le sens, ce qui engendre beaucoup de lois connues de ceux qui étudient profondément les paroles des Ahl Sunnah et celles des Murdji'ah. Et c'est à Allah que nous demandons l'aide.

La foi est une, et les croyants sont égaux en ce qui concerne sa base⁹, et ils se différencient par la crainte, la piété, le rejet des passions et la recherche du meilleur.

Les Croyants sont tous alliés du Miséricordieux, et le meilleur d'entre eux auprès d'Allah est le plus obéissant et le plus fidèle au Coran.

La foi est la foi en Allah, Ses Anges, Ses Livres, Ses Messagers, le Jour Dernier et le destin, qu'il soit bon ou mauvais, doux ou amer, venant d'Allah. Et nous croyons en tout cela, nous ne faisons aucune différence entre Ses Messagers, et nous croyons en tout ce avec quoi ils sont venus.

Ceux qui commettent des grands péchés parmi la communauté du Prophète (SAW) sont en Enfer, dans lequel ils ne resteront pas éternellement s'ils sont morts en croyant à l'Unicité d'Allah, même s'ils ne se sont pas repentis, à condition qu'ils aient rencontré Allah en le connaissant (en croyant en Lui). Ils dépendent de Sa volonté et de Son jugement : s'Il veut Il leur pardonne et les absout par générosité, comme Il le dit dans Son Livre : « ***Et Il pardonne ce qui est moindre (que le Chirk) à qui Il veut*** », et s'Il veut, Il les châtie en Enfer par justice, puis Il les en fera sortir par miséricorde et par l'intercession des intercesseurs parmi ceux qui Lui obéissaient. Puis Il les enverra au Paradis. Car Allah est l'Allié de ceux qui Le connaissent, et Il ne les a pas mis au même niveau – dans ce bas monde et dans l'autre – que ceux qui Lui désobéissent, qui ont perdu Sa guidée et n'ont pas bénéficié de Son Alliance. Ô Allah, Ô Allié de l'Islam et de ses adeptes, donne-nous la constance dans l'Islam jusqu'à ce que l'on te rencontre avec.

Et nous considérons (comme valable) la prière derrière tout pieux ou pervers parmi les gens de la *Qiblah*, ainsi que la prière sur tout défunt parmi eux. Et nous n'assurons à aucun d'eux le Paradis ou l'Enfer, et nous n'attestons aucunement de leur mécréance, polythéisme ou hypocrisie tant que rien parmi tout cela ne nous est clairement apparu . Et nous confions leurs (croyances) intérieures à Allah.

Et nous ne considérons pas (comme permis) le fait de lever l'épée sur une quelconque personne parmi la communauté du Prophète (SAW), sauf ceux qui le méritent (pour un crime qu'ils auraient commis).

Et nous ne considérons pas (comme permis) la révolte contre nos gouvernants et ceux qui détiennent le pouvoir sur nous, même s'ils sont des tyrans, et nous n'invoquons pas Allah contre eux, et nous ne disputons pas leur autorité. Et nous considérons leur obéissance, qui fait partie de l'obéissance à Allah, comme obligatoire, tant qu'ils n'ordonnent pas de désobéir à Allah. Et nous invoquons Allah pour qu'Il les améliore et les protège.

Et nous suivons la Sunnah et la Djamâ'ah (le Groupe), et nous éloignons de la bizarrerie, la division et la divergence. Nous aimons les justes et dignes de confiance, et détestons les injustes et les traîtres.

Nous disons : « Allah est Le plus savant » lorsque la connaissance d'une chose ne nous apparaît pas clairement.

⁹ C'est une parole fausse que de dire cela. Les croyants ne sont pas égaux au sujet de la base de la foi. Il existe des différences énormes : la foi des Prophètes n'est pas identique à celle des autres, de la même façon que la foi des Califes bien guidés et celles des autres Compagnons n'est pas identique à celle des autres. Egalement, la foi des croyants n'est pas identique à celle des pervers. Cette différence dans la foi est fonction de ce que comporte le cœur de science concernant Allah, Ses Noms et Attributs ainsi que Sa loi. Et cela est la voie des Ahl Sunnah wal Djamâ'ah, contrairement aux Murdj'ah et ceux qui prônent leur avis. Et c'est à Allah que nous demandons l'aide.

Et nous approuvons l'essuiement des chaussons que ce soit en voyage ou non, comme cela a été rapporté dans les récits.

Le pèlerinage et le Djihâd ne cesseront d'exister avec ceux qui détiennent l'autorité parmi les musulmans, qu'ils soient pieux ou pervers. Rien n'annule ces deux obligations ou les supprime.

Et nous croyons aux (Anges) Scribes Purs, car Allah les a créés pour veiller sur nous. Et nous croyons à l'Ange de la Mort, responsable de la récupération des âmes de tout l'Univers. Nous croyons aussi au châtimement de la tombe pour qui le mérite, ainsi qu'au questionnement de *Munkir* et *Nakîr* dans sa tombe au sujet de son Seigneur, sa religion et son Prophète, conformément à ce qui nous a été rapporté du Prophète (SAW) et de ses Compagnons (qu'Allah les agrée tous). La tombe est un jardin parmi les jardins du Paradis, ou bien un précipice parmi les précipices de l'Enfer.

Et nous croyons à la résurrection et à la rétribution des actions le Jour Dernier, ainsi qu'à l'étalement des actions, au jugement, à la lecture du livre (où sont inscrites les actions), à la récompense, au châtimement, au pont (*Sirât* : pont jeté par dessus l'Enfer) et à la Balance. Le Paradis et l'Enfer sont créés, ils existeront toujours et ne disparaîtront jamais. Et Allah a créé le Paradis et l'Enfer avant la Création, et a créé pour eux deux des habitants. Certains parmi eux par la volonté d'Allah et Sa générosité iront au Paradis, les autres iront en Enfer, par la volonté d'Allah et Sa justice.

Le bien et le mal sont sous décret divin pour les serviteurs. Et la capacité à faire les choses est de deux sortes :

- 1) Celle qui est due à l'Aide d'Allah (*Taufîq*), qui permet à une personne d'obéir à un ordre ou de s'abstenir de commettre un interdit. Cette sorte de capacité est toujours liée à une action particulière et ne peut exister avant l'action elle-même. Elle ne peut être attribuée aux créatures car elles n'ont aucun contrôle sur elle.
- 2) Celle qui est due à la capacité physique, à la variété des moyens, à leur accès et aux organes physiques. Ce type de capacité précède une action spécifique. Une personne est tenue pour responsable d'un ordre si elle a ce genre de capacité, comme le dit Allah dans le Coran :
« **Allah ne charge pas une âme plus que ce qu'elle ne peut supporter** ».

Les œuvres des serviteurs sont une création d'Allah provoquées par les serviteurs. Et Allah ne leur a imposé que ce qu'ils peuvent faire, et ils ne peuvent faire que ce qu'Il leur a imposé¹⁰, et cela est l'explication de la phrase : « Il n'y a de puissance ni de force que par Allah ». Nous disons que personne ne peut avoir de ruse, ni ne peut effectuer de mouvement ou de changement assez forts pour éviter de désobéir à Allah, si ce n'est par l'aide d'Allah. Et personne ne possède la force nécessaire pour obéir à Allah et persévérer dans l'obéissance si ce n'est par l'aide d'Allah.

Et toute chose a lieu par la volonté d'Allah, Sa science, Son décret et Son destin. Sa volonté a surpassé toutes les autres volontés. Son décret a surpassé toutes les ruses. Il fait ce qu'Il veut sans jamais être injuste. Il est Pur de tout mal, défaut, carence et déficience. « **On ne L'interroge pas au sujet de ce qu'Il fait, mais eux seront interrogés** ».

¹⁰ Cela est faux. Les serviteurs peuvent faire plus que ce qui leur est imposé. Cependant, Allah a été doux envers Ses serviteurs, leur a facilité la tâche et ne leur a imposé aucune contrainte dans leur religion, par générosité et bonté de Sa part, et d'Allah vient l'aide.

L'invocation des vivants et leurs aumônes sont bénéfiques pour les morts, et Allah répond aux invocations, subvient aux besoins, possède tout et rien ne Le possède. Personne ne peut se passer d'Allah ne serait ce que l'instant d'un clin d'œil. Et quiconque se passe d'Allah l'instant d'un clin d'œil est devenu mécréant et fait partie des gens de la perdition.

Allah peut Se mettre en colère ou être satisfait, sans ressemblance aucune avec Sa Création.

LES COMPAGNONS :

Et nous aimons les Compagnons du Prophète (SAW), sans exagérer dans l'amour de l'un d'entre eux, et sans rejeter ou se désolidariser de l'un d'entre eux. Nous détestons quiconque les détestent ou n'en parle pas en bien. Nous ne parlons d'eux qu'en bien. Leur amour est un signe de religion, de foi et de perfection, et leur haine est un signe de mécréance, d'hypocrisie et de déviation.

Et nous attestons que le Califat après la mort du Prophète (SAW) revient à Abû Bakr As-Siddîq en premier (qu'Allah l'agrée), de par la préférence qui lui a été accordée et le haut rang qu'il occupe par rapport à toute la communauté. Puis vient le tour de 'Umar Ibn Al-Khattâb (qu'Allah l'agrée), puis 'Uthmân Ibn 'Affân (qu'Allah l'agrée), puis 'Alî Ibn Abî Tâlib (qu'Allah l'agrée). Ils sont les Califes bien guidés et les Imams Dirigés.

Et nous témoignons que les dix Compagnons, que le Prophète (SAW) a nommés et auxquels il a annoncé la bonne nouvelle du Paradis, sont au Paradis, de par le témoignage du Prophète (SAW) et sa parole de vérité. Ces dix Compagnons sont : Abû Bakr, 'Umar (Ibn Al Khattâb), 'Uthmân (Ibn 'Affân), 'Alî (Ibn Abî Tâlib), Talha (Ibn 'Ubeidillâh), Zubeir (Ibn Al-'Awwâm), Sa'd (Ibn Abil Waqqâs), Sa'îd (Ibn Zeid), 'Abdurrahmân Ibn 'Auf et Abû 'Ubeïdah Ibn El-Djarrâh (qui est le Confident de cette communauté), qu'Allah les agrée tous.

Et quiconque parle en bien des Compagnons du Prophète (SAW), de ses Epouses pures de toute souillure, de ses descendants sanctifiés de toute impureté, s'est protégé de l'hypocrisie.

Et les Savants parmi les Salafs qui ont précédé, puis leurs successeurs parmi les Tâbi'îns, les gens du bien et du Hadith, et les gens du Fiqh et de l'observation, ne sont cités qu'en bien. Et quiconque parle d'eux en mal n'est pas sur la bonne voie.

Nous ne donnons pas de préférence à un quelconque élu d'Allah (*Walî*) par rapport à un quelconque prophète d'Allah (paix sur eux). Et nous disons : un seul prophète est meilleur que tous les élus réunis.

Nous croyons en ce qui a été rapporté concernant leurs miracles et en ce qui a été authentiquement rapporté par les gens de confiance concernant leurs récits.

Nous croyons aux signes de l'Heure comme la venue du *Daddjâl* (Faux Messie), la descente du ciel de 'Îsâ Ibn Mariam (Jésus fils de Marie, paix sur lui), le lever du Soleil à l'Ouest, la sortie de la Bête de sa demeure. Nous ne croyons à aucun sorcier, devin, ou toute personne prétendant quelque chose contredisant le Coran, la Sunnah et le Consensus de la communauté.

Nous considérons le regroupement comme une vérité et une droiture, et la division comme une déviation et un châtement. La religion d'Allah sur Terre comme dans le Ciel est unique et c'est la religion de l'Islam. Allah a dit : « **La (seule) religion auprès d'Allah est l'Islam** ». Il a aussi dit : « **Et j'ai agréé pour vous l'Islam comme religion** ». L'Islam est entre l'extrémisme

et le laisser-aller, entre la comparaison (d'Allah à Ses créatures) et la négation (des Attributs divins), entre le *Djabr* [*doctrine sectaire égarée consistant à croire que l'homme n'a point de libre arbitreNdT*] et le *Qadar* [*doctrine sectaire égarée consistant à croire que l'homme est totalement indépendant de la volonté d'Allah concernant ses œuvresNdT*], entre l'assurance et le désespoir.

Ceci est notre religion et notre croyance, de l'intérieur et dans l'apparence. Et nous nous désolidarisons et rejetons toute personne qui contredit ce que nous avons cité et expliqué.

Nous demandons à Allah qu'Il nous octroie la stabilité dans la foi et qu'Il nous protège des différentes passions, des pensées divergentes et des voies viles comme : les *Mushabbihah* [*ceux qui comparent les attributs d'Allah à ceux de Ses créaturesNdT*], *Mu'tazilah* [*doctrine influencée par la philosophie grecque. Ils croient au caractère créé du Coran, à la prééminence de la raison sur la révélation et considèrent qu'une personne coupable d'un grand péché n'entrera jamais au ParadisNdT*], *Djahmiyah* [*nient les Attributs d'Allah et considèrent qu'Allah est partoutNdT*], les *Djabriyah* et les *Qadariyah*, ainsi que d'autres parmi ceux qui ont contredit la Sunnah et la Djamâ'ah (le groupe) et se sont alliés à l'égarement. Nous nous désolidarisons d'eux, et ils sont à nos yeux de vils égarés.

Table des matières :

Le Tawhid.....	Page 2
Le Prophète Muhammad (saw).....	Page 3
Le Saint Coran.....	Page 3
La vision d'Allah.....	Page 4
L'ascension le bassin et l'intercession.....	Page 5
Le destin.....	Page 5
Généralités.....	Page 6
Les Compagnons.....	Page 10