

249293 - La juste approche dans l'étude des noms et attributs d'Allah

question

Mon approche dans l'étude des noms et attributs d'Allah consiste à considérer que tout ce qu'Allah le Très-haut a dit de Lui-même dans le Coran et a fait dire par Son Messager (bénédiction et salut soient sur lui) vise à rapprocher les choses aux esprits car rien ne peut cerner Allah. Les partis, groupes et factions ne m'intéressent pas.

la réponse favorite

Premièrement, on doit croire à ce qu'Allah S'est attribué en termes de noms et attributs. Il en est de même de ce que Son Messager (bénédiction et salut soient sur lui) lui a attribué sans chercher à en connaître la modalité, sans assimilation, sans altération ni annihilation. Cela englobe notre croyance qu'Il est l'Audient, le Savant et le Sage, et que le fait d'entendre, de voir, de savoir et de posséder la sagesse, de S'installer (sur le Trône) d'éprouver la joie, de rire, de se mettre en colère, d'être satisfait et de posséder deux mains, font partie de Ses attributs, comme Il l'a dit lui-même et comme Son Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) infallible les lui a attribué, entre autres noms et attributs.

Croire en cela résulte de la croyance en Allah le Très-haut qui se trouve être la plus importante base de la foi.

Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « la croyance en Allah implique l'acceptation de la description qu'Il a faite de Lui-même dans Son précieux livre et la description faite de Lui par Son Messager, Muhammad (bénédiction et salut soient sur lui) sans assimilation, sans altération ni annihilation. Car il faut croire qu'Allah n'a pas d'égal et que rien ne Lui ressemble puisqu'Il est l'Audient et le Clairevoyant.

Aussi ne Lui privent -ils pas des attributs qu'Il S'est donné et n'en détournent pas les mots de leur sens, et n'altèrent pas les noms et signes d'Allah, et ne précisent pas leur modalité, et ne les assimilent pas aux qualités de Ses créatures. En effet, Il est le Transcendant qui n'a ni homonyme, ni égal, ni pareil. On ne compare Sa créature à Lui, le Transcendant et Très-haut.

Il Se connaît et connaît les autres mieux que tout autre. Sa parole est la plus vraie et la plus belle que celle de Ses créatures. Ses messagers sont sincères et crédibles, contrairement à ceux qui parlent de choses dont ils n'ont pas de connaissance. C'est dans ce sens qu'Il dit: « Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance. Il est au-dessus de ce qu'ils décrivent ! Et paix sur les Messagers, et louange à Allah, Seigneur de l'univers ! » (Coran,37:180-182)

Il a déclaré Sa transcendance par rapport à la description que les opposants aux messagers font de Lui, et Son salut à ces derniers parce que leurs propos sont exempts de tout défaut et manquement.

Dans la description qu'Il a faite de Lui-même, Il a réuni affirmation et négation. L'ensemble des partisans de la Sunna ne peuvent pas se distancer de l'apport des Messagers car il trace le chemin droit, celui des bienheureux issus des prophètes, des véridiques, des martyrs et des pieux. » Extrait d'*al-Wassityyah* assorti de son commentaire fait par Cheikh Khalil Houras, p.65.

Deuxièmement, pour se sauver, il faut suivre les traces des Compagnons du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) et s'éloigner de tout ce qui lui est contraire, notamment la voie des gens qui se livrent à leurs passions et innovations.

Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: « ma communauté se divisera en 73 factions dont toutes iront en enfer à l'exception d'une seule. » -« Laquelle, ô Messager d'Allah? » Lui a-t-on demandé? »-« celle qui restera fidèle à moi-même et à mes compagnons. » C'est ainsi qu'est conçu le hadith d'Abdoullah ibn Amre rapporté par at-Tirmidhi (2641) et jugé bon par Ibn al-Arabi dans *ahkaam al-Qouran* (3/432) et par al-Iraqi dans *takhriidj al-ihyaa* (3/284) et par al-Albani dans *Sahih at-Tirmidhi*.

Si vous voulez être sauvé, engagez-vous dans la voie des compagnons du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui), voie empruntée par les Ancêtres pieux. Car ils croyaient à tous les noms et attributs sans les interpréter ni les détourner de leur sens ni leur donner une modalité ni les assimiler (à ceux des humains).

Quant à vos propos selon lesquels: « c'est pour les rapprocher aux esprits car ils ne peuvent pas cerner Allah. » Si vous entendez par là que nous ne connaissons pas la réalité et la modalité des attributs et ne les cernons pas, vous avez raison. En effet, nous savons qu'Allah entend et voit et qu'entendre c'est saisir ce qui est audible et voir c'est saisir ce qui est visible. Mais nous ne connaissons pas la modalité de cette grande audition et n'en cernons pas le sens. Il est vrai qu'Allah le Très-haut entend toutes les voies instantanément, nonobstant la différence des espèces, des langues et dialectes. De même, Il voit instantanément tout ce qui est dans les mondes supérieur et inférieur. Mais nous ne savons pas comment puisque nous ne le cernons pas. Vous pouvez en dire autant pour les attributs. Nous les connaissons partiellement et les ignorons partiellement. Nous connaissons leur existence et leur sens mais nous ignorons leur réalité et leur modalité.

Cela ne se limite pas aux noms et attributs d'Allah mais il s'étend à tout ce qui relève du Mystère qui nous échappe, comme le bien-être du paradis. Nous savons qu'on y trouve du vin et du miel et nous en connaissons ce que nous avons constaté (ici-bas) Mais nous sommes sûrs que le vin du paradis et son miel ne sont pas comme les nôtres.

L'érudit de Wassit (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « Ses attributs sont connus dans l'ensemble par rapport à leur existence mais leur sens précis et leur modalité ne sont pas appréhendés. Celui qui y croit est voyant d'un côté et aveugle d'un autre; il voit dans la mesure où il affirme leur existence et demeure aveugle puisqu'il ne peut les préciser et déterminer leur modalité. D'où la réunion entre l'affirmation et la négation. On affirme ce qu'Allah s'est attribué et nie tout détourneement de sens ou assimilation ou abstention. C'est ce qu'Allah le Très-haut veut de nous quand Il nous parle de Ses attributs pour que nous les connaissions et y croyions tout en niant leur ressemblance avec d'autres. » Extrait de *Nassihah fii sifaati ar-Rabb djalla wa alaa*.p.41-42.

En revanche, si vous voulez dire que ces attributs ne sont pas réels et qu'on n'en parle que pour faciliter l'imagination de leur sens, c'est faux. C'est ce que soutiennent les philosophes, à savoir qu'il ne s'agit que de fausses images qui ne reflètent aucune réalité et qu'elles ne visent qu'à apprendre au commun des mortels à croire en un dieu.

Asafaarini (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « quant à ceux écartés de leur voie (elles des Ancêtres pieux), ils appartiennent à trois groupes: les adeptes de l'imaginaire, les adeptes de l'interprétation et les adeptes de l'*ignorantisme*.

Les premiers sont les philosophes et ceux qui les ont suivis parmi les théologiens scolastiques et les soufis. Ils disent que ce que le Messager (bénédiction et salut soient sur lui) a dit à propos de la foi en l'au-delà est une représentation imaginaire des vérités destinée au public. Ce n'est donc pas une explication de la vérité ni une parole destinée à guider et clarifier les vérités. Voilà le summum de la mécréance.

Les deuxièmes, les partisans de l'interprétation, disent que les textes évoquant les attributs (divins) ne sont pas cités par le Messager pour inculquer une fausse croyance aux gens mais il a entendu leur donner un sens qu'il n'a pas expliqué ni indiqué le moyen de leur compréhension puisqu'il préférait qu'ils emploient la raison et s'efforcent à leur trouver une interprétation allégorique.

Il voulait par là les soumettre à l'épreuve, leur donner une charge de nature à fatiguer leurs esprits dans un effort déployé pour en saisir le sens donc connaître la vérité par une voie externe. C'est ce que disent les théologiens djahmites, les moutazilites et assimilés. Il n'est un secret pour personne que le discours de ceux-là traduit la volonté d'égarer, de ne pas donner un bon conseil et de contredire l'apport du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui), notamment la description qu'Allah a faite de lui en le qualifiant de tendre et miséricordieux. Les membres de ce groupe ont fait semblant de vouloir soutenir les partisans de la Sunna. En réalité, ils n'ont pas soutenu l'islam ni freiné les philosophes mais tout simplement ouvert la porte à l'athéisme et facilité les choses aux Karmates, secte esotérique qui cherchait à propager le rejet du livre et de la Sunna.

Quant aux partisans de l'*ignorantisme*, ils disent que le Messenger ne connaissait pas le sens des versets qui lui ont été révélés. Gabriel non plus ne les connaissait pas. Les premiers adeptes de l'Islam aussi n'en savaient rien. C'est le même discours qu'ils tiennent à propos des hadith relatifs aux Attributs, à savoir que le Messenger prononçait des paroles qu'il ne comprenait pas. C'est ce que disent un grand nombre de ceux qui se réclament de la Sunna et se disent adeptes des Ancêtres pieux. Ils disent à propos des versets évoquant les attributs (divins) et les hadith allant dans ce sens que seul Allah les connaît. Ils tirent leur argument de la parole d'Allah le Très-haut : « seul Allah en connaît l'interprétation » Ils ajoutent: nous nous en tenons à leur sens apparent tout en prétendant qu'ils possèdent un sens que seul Allah connaît. » Extrait de *lawaamie al-anwaar al-bahiyyah* (1/116)

Allah le sait mieux.