

C'est Lui Allah

Par Le Révérend Cheikh

Yassine Rouchdy

Traduction de

Zeinab Hassane

Texte révisé par

Dr. Rokeya Gabr

Professeur à L'Université

Al-Azhar

Introduction de l'auteur

La plus honorable des sciences est celle qui se rapporte à **Allah**... Et la plus honorable connaissance est celle d'**Allah**... Et c'est pour cela que je présente aux lecteurs cet humble effort susceptible de les pourvoir d'une meilleure connaissance d'**Allah**, *-qu'Il soit honoré et glorifié-*.

Le sujet de ce livre, en toute vérité et en tout enthousiasme, est un sujet à la fois passionnant et épineux... Y a-t-il en effet quelque chose de plus passionnant que de vivre avec Le Donateur de toute existence, de se familiariser avec Sa lumière et Sa miséricorde... Et d'avoir l'honneur de chercher Sa tendresse et Sa grâce?

Or, pour aborder un tel sujet il faut savoir que cette entreprise est d'autant plus difficile qu'elle paraît facile et d'autant plus compliquée qu'elle paraît simple.

Cela vient du fait que l'explication s'avère impuissante à démontrer l'évidence... *-Qu'Il soit exalté-, -qu'Il soit exalté-* Celui qui est tous les jours à quelque œuvre nouvelle... C'est ainsi qu'on voit à quel point le chemin peut être épineux.

Mais s'il faut s'engager sur cette voie et parler du Très-Haut et Très Majestueux... Alors j'ai recours à Ses plus parfaites qualités tout en recourant à Sa clémence et en

Le priant de me guider pour éviter toute insuffisance et toute erreur... Où je peux sûrement tomber... Car je suis incapable de le louer comme il convient... Ainsi ai-je recours à la lumière de Sa beauté et à ce qui est relatif à Sa noblesse.

Peut-être la lumière de Sa beauté intercèdera-t-elle en ma faveur et me revêtira-t-elle auprès de Sa noblesse parfaite. Mon excuse qui est entre les mains de Sa miséricorde Il la connaît et la voit. Qui est-ce qui a la capacité de parler d'**Allah** sinon Lui-même... C'est Lui, **Allah**.

J'ai pris soin, chers lecteurs, de mettre entre vos mains un résumé complet de toutes les opinions disponibles à propos de ce sujet sublime: (L'Unicité d'**Allah** et Ses plus beaux attributs) tels que les ont conçus nos pieux prédécesseurs qui ont présenté de multiples aspects de la question, et j'ai l'honneur d'y verser un peu de mon cru.

Essayons d'en tirer le plus de lumière possible, bien que Ses lumières se renouvellent et se multiplient sans cesse avec le temps, de génération en génération et cela jusqu'à ce qu'**Allah** hérite de la terre et de tout ce qu'elle porte.

Mais tout ce qui a été dit par nos prédécesseurs et tout ce qui sera dit par nos successeurs, ce ne sont que des affluents du fleuve de la jurisprudence. Nous prions **Allah** de l'accepter... Et nous reconnaissons à **Allah** seul

le pouvoir de connaître Ses desseins. Seul **Allah** -gloire à Lui- connaît **Allah** dans toute Sa vérité. C'est Lui, **Allah**. Si nous désirons suivre la chaîne de ceux qui ont traité ce sujet, nous voyons qu'elle commence par ceux qui étaient les plus proches du Prophète (Salut et bénédiction sur lui), des membres de sa famille, de la mère des croyants "Oum Salamah" (Allah l'agrée) ensuite par les Compagnons du Prophète, (Allah les agrée) puis les quatre juristes: "Naïm Ibn Hammad" le *Cheikh* de l'*Imam* "Al Bokhâri". "Sufian Al Thawri". "Ibn Al Mubarak". "Ibn 'Uyayna" "Wakii" le *Cheikh* de l'*Imam* "Malek". "Mohammad Ibn Al Hassan". "Al Bokhâri". "Ibn Taymia". "Ibn Il Qaïm". "Al Baghaoui". "Al Râzi". "Al Galalîn". "Al Alûssi" et d'autres Ulémas dans le domaine de l'exégèse du **Coran** et du *Hadith*.

Nous prions **Allah** de nous accorder Son pardon, de nous agréer et de nous réserver une belle fin. Il est l'Audient qui exauce les prières.

Yassine Rouchdy

Introduction de la traductrice

Louanges à **Allah** Le Miséricordieux Le Tout Plein de miséricorde qui m'a permis de faire cette traduction. Je le prie d'accepter cet humble effort de ma part et de m'aider à traduire d'autres textes islamiques. Je le prie aussi de purifier mon cœur et de l'emplit de Sa lumière. Je ne pense pas qu'il y ait d'autre préface plus appropriée à ce livre sinon cette invocation prise dans la "Sunnah", bénédiction et salut sur notre Prophète:

"O Allah! Je suis Ton serviteur, le fils de Ton serviteur et le fils de Ta servante. Ma personne est entre tes mains, suivant le chemin que tu m'as tracé, je T'implore par tous Tes attributs, celui que Tu T'es donné que Tu as mentionné dans Ton livre, que Tu as fais connaître à quelqu'une de Tes créatures ou que Tu as gardé pour Toi dans le savoir de l'au-delà, de faire du majestueux Coran le printemps de mon cœur, la lumière de ma vue, l'effacement de ma tristesse et la disparition de mes peines et de mes soucis. O Allah! Fais-en pour moi un divertissement dans le tombeau, une lumière sur le pont "Sirat", un écran et une protection contre le feu de l'Enfer et un partenaire au Paradis".

Je remercie tous ceux qui m'ont encouragée à faire cette traduction et tout particulièrement Docteur Rokeya Gabr qui m'a fait profiter de son expérience préalable dans le domaine de la traduction. Je prie **Allah** de la récompenser avec toute Sa générosité.

Je prie aussi **Allah** de récompenser pour nous le révérend Cheikh **Yassine Rouchdy** qui nous entrouvre tant de fenêtres sur le monde des lumières. Qu'**Allah** lui garde sa santé et sa sagesse dont il fait profiter tant de Musulmans.

Qu'Il soit loué **Allah**, Le Tout Miséricordieux et salut et bénédictions sur Son Messager "Mohammad", maître de tous les messagers et dernier des Prophètes.

Zeinab Hassane

Les Preuves logiques de l'Existence d'Allah

L'existence:

Les choses ont une existence visuelle qui est l'existence réelle, une existence mentale qui est l'existence d'une image formée dans la pensée et enfin une existence verbale qui est l'existence exprimée par la parole.

La parole exprime ce qui existe dans la pensée, et ce qui se trouve dans la pensée est l'image conforme de ce qui se trouve dans la réalité. S'il n'y avait pas d'existence visuelle, il n'y aurait pas eu d'impression mentale, et s'il n'y avait pas d'impression mentale il n'y aurait pas eu de perception dans la conscience humaine. Enfin, si l'être humain n'avait pas cette perception, il n'y aurait pas eu de mots pour l'exprimer verbalement.

L'expression verbale, la connaissance et le connu sont donc trois choses distinctes, mais conformes et existant parallèlement. En effet comment ne seraient-elles pas distinctes alors que chacune possède des caractéristiques qui lui sont propres?

Ainsi l'être humain, dans l'existence visuelle par exemple, peut être en état de sommeil ou d'éveil, mort ou vivant, malade ou bien portant, en mouvement ou immobile. De même, dans l'existence mentale il peut occuper la fonction de sujet ou d'attribut, il peut être

général ou particulier, partiel ou total, etc. En outre, par son existence verbale, il peut être arabe, anglais ou français...s'exprimant au moyen d'un vocabulaire plus ou moins riche. Il est dans la phrase, un nom, un verbe ou une préposition etc.. Comme nous pouvons le constater, le nom se distingue de ce qui est nommé et de sa dénomination.

Aussi **Allah** c'est le Nom, et le Nommé *-qu'il soit exalté-* c'est l'Essence suprême, tandis que sa dénomination est soit celle que les êtres humains Lui ont attribuée, soit celle que Lui-même s'est attribuée et qu'Il a indiquée à Ses serviteurs. De toute façon le Nom d'**Allah** est connu depuis toujours sous la forme verbale et avec sa signification. A partir du moment où **Allah** inspira l'expression de Son Nom à Ses serviteurs et que le mot qui Le désigne ainsi que celui qui a prononcé ce mot ont existé, l'existence verbale a exprimé l'Essence divine. Ce nom est donc ancien par le savoir qu'il désigne qui fait partie depuis toujours du savoir de l'Essence suprême; mais il est récent en tant qu'existence verbale dans la langue des créatures.

Les catégories du connu:

L'existence verbale mène nécessairement à l'existence mentale et elle est fondée sur le savoir... Ainsi, le terme **Allah** est une preuve qu'il existe une notion d'**Allah** dans la pensée... Ce connu désigné par le mot peut être de trois sortes:

I- Ce qui est impossible par son essence même:

C'est ce dont la non - existence est due à son essence même et non à une cause qui lui est extérieure. L'impossible, par exemple, c'est l'union de deux contraires; l'objet est à la fois existant et inexistant. C'est un état de chose qui est catégoriquement nié par la raison. En effet, l'impossible n'existe sûrement ni dans la pensée ni dans la réalité.

II- Ce qui est possible par son essence même:

C'est ce dont l'existence ou l'inexistence ne sont pas dues à sa propre essence, et ce dont l'existence n'exige ni la stabilité ni l'anéantissement bien que ces deux états lui soient possibles en fonction des causes. Ainsi toutes les choses qui existent et que nous percevons au moyen de nos sens sont des exemples de ce possible et ont pour règle de ne pouvoir ni exister ni disparaître qu'en fonction d'une cause. Quand l'une de ces choses existe elle devient, d'après cette règle, une création...Comme il a été prouvé que toute chose n'existe que grâce à une cause qui lui est antérieure et avant laquelle il n'y avait

que le néant - dans l'ordre de l'existence de la cause - elle est donc accidentelle. Ainsi, nous disons que toutes les choses possibles sont accidentelles. Selon les normes aussi, tout effet accidentel nécessite une cause pour naître à l'existence, tout comme il a besoin d'une cause pour se maintenir en état d'existence. Tout effet a donc besoin, sous tous ses aspects, de quelque chose pour le maintenir hors du néant, aussi bien au moment de sa manifestation que pour toute la durée de son existence.

La cause qui favorise l'existence de l'effet à son inexistence est à l'origine de sa création: c'est ce qu'on appelle le donateur ou la raison créatrice. Le fait d'exister exige nécessairement un possesseur préalable qui accorde cette existence à celui qui en bénéficie. Dès lors, l'existence du bénéficiaire découle de l'existence du donateur et ne peut en aucun cas avoir lieu indépendamment de lui.

Puisque tout possible a besoin d'une cause qui le fait exister, donc tous les possibles existants ont besoin nécessairement d'une chose extérieure à eux qui les fait exister. Ceci ne peut être que le créateur. Il s'ensuit qu'en dehors du possible il n'y a que l'impossible et le nécessairement indispensable. Or, l'impossible n'existant pas il ne reste que ce qui est nécessairement indispensable.

III- Ce qui est nécessairement indispensable:

C'est ce dont l'existence est nécessaire par son essence même et sans autres justifications que sa propre essence et sa véritable nature. C'est-à-dire que son essence imaginée en dehors de toute considération ne peut être qu'ainsi. Citons un exemple de l'existence nécessaire: la pensée abstraite, tel le nombre 4 pair et le nombre 3 impair; ou encore la virilité du mâle et la féminité de la femelle.

Les lois qui définissent la nature de ce qui est nécessairement indispensable:

(1) Il doit être ancien existant depuis toujours, si non, il serait lui-même créé. Il aurait eu besoin d'une cause pour exister, puisque tout ce qui est créé se trouvait auparavant dans le néant et il aurait eu besoin d'un autre pour le sortir du néant. Or, cela est impossible puisque le nécessaire c'est ce qui existe de par lui-même et qui est nécessairement le pourvoyeur de toutes les existences.

(2) Il ne peut être anéanti, sinon il faudrait lui retirer les propriétés de son essence. Ceci veut dire dépouiller la chose d'elle-même, ce qui est impossible.

(3) Il ne doit pas être composé d'éléments, sinon chaque partie existerait avant le tout -qui est son essence même-

et chaque élément serait distinct de l'ensemble... Dans ce cas, cette existence aurait besoin d'une autre qui lui soit extérieure; or, ce qui est nécessairement indispensable est ce qui existe par lui-même. D'autre part, s'il était composé d'éléments, l'existence du tout dépendrait de l'existence des parties qui le composent.

(4) Il doit être indivisible sinon il s'ensuivrait de multiples existences qui seraient les parties résultant de la division. Ceci suppose une possibilité d'anéantissement ou de composition et ces deux états lui sont impossibles comme nous l'avons démontré précédemment.

(5) Il doit être savant, et son savoir doit précéder tout ce qui est connu, de sorte que le connu soit conforme à ce savoir existant depuis toujours.

(6) Il doit être tout-puissant pour créer les possibles et pouvoir les anéantir ou les maintenir en existence.

(7) Il doit avoir la liberté de choix (être doué de volonté) puisque les possibles ont existé dans le temps et dans les proportions où ils sont, et cela aurait pu en être autrement. Donc l'aspect des choses possibles s'est réalisé selon sa volonté éternelle.

(8) Il doit être vivant pour octroyer la vie à tous les possibles, parce que celui qui est privé d'une chose ne peut la donner. De plus, sa vie doit être caractérisée par l'éternité et l'immortalité. Elle n'est jamais atteinte

d'anéantissement ni de distraction par l'assoupissement ou le sommeil, sinon sa puissance, sa volonté de choix et son savoir en seraient amoindris, ce qui est impossible. Enfin, parce que les possibles dans leur existence, leur mobilité et leur immobilité ont besoin de son existence absolue.

(9) Il doit être le seul à avoir une existence absolue, sans autre donateur de l'existence que Lui-même. S'il y en avait un, cet autre serait Son assistant ou Son rival ce qui diminuerait de Sa puissance puisqu'Il aurait besoin d'autrui. La possibilité d'existence ou la création des choses serait également altérée par l'existence d'un rival à cause de la différence de volontés et de choix.

(10) Il ne doit pas être une substance limitée dans un espace puisque toute substance contenue dépend de l'espace qui la contient et doit être mobile ou immobile. Or, comme la mobilité ou l'immobilité sont des états accidentels, celui qui y est sujet est, par là même, accidentel.

(11) Il ne doit pas être un corps (composé de parties) et, de toute façon, s'il n'est pas une substance contenue dans un espace, il cesse d'être un corps. Car tout corps devrait avoir un aspect et une taille qui sont les caractéristiques des créations éventuelles.

(12) Il ne doit pas être une création éventuelle dans un corps, ni un état dans une place. Car toute création a

besoin d'un corps pour réagir et tout corps créé a été précédé par son créateur. Comment donc le créateur qui a précédé toute l'existence pourrait-il être un état dans un corps alors qu'il a été seul à exister depuis l'éternité. Il doit exister de par lui-même sans être une création éventuelle dans un corps, ni une substance limitée dans une place.

(13) Il ne doit pas être confiné dans une direction particulière, parce que la direction c'est en haut, en bas, à droite, à gauche, devant ou derrière, et les directions sont des états accidentels qui n'existent que par rapport à l'homme: En haut c'est au-dessus de sa tête, en bas c'est au - dessous de ses pieds et ainsi de suite...En outre, si l'être humain n'était pas créé tel qu'il est et qu'il avait par exemple la forme d'une sphère, ces directions n'existeraient pas. Donc l'existence nécessairement indispensable ne peut avoir de direction...D'ailleurs, comment cela pourrait-il être, si la direction elle-même est une chose éventuelle? Comment aurait-il une direction alors qu'il n'en avait pas auparavant

(14) Il n'y a pas la moindre perfection attribuée à ses créatures qui ne soit en lui sous sa forme la plus parfaite, car il serait illogique que la créature soit plus parfaite que le créateur.

De tout ce qui précède il apparaît clairement que celui qui est nécessairement indispensable est unique sans

partenaire et sans pareil, perpétuel sans rival, seul sans antagoniste, ancien sans commencement, éternel sans fin, immortel, omniprésent, continué sans interruption. Il n'est point un corps apparent, ni une substance limitée évaluable. Il ne ressemble aux corps ni dans leurs propriétés dimensionnelles ni dans leur possibilité de division. Il n'est pas une création éventuelle qui entrave ou qui est entravée. Il ne ressemble à rien de ce qui existe et ce qui existe ne lui ressemble en rien. Il n'est pas limité par des dimensions qui le définissent ni par des directions. Il est vivant et ne succombe ni à l'assoupissement ni au sommeil...Il n'est ni sujet à la destruction ni à la mort...Tout-Puissant, Il n'est entaché par aucune déficience ni par aucune faiblesse...Unique par Son pouvoir de créer et d'intervenir... Seul à produire et à innover. Savant dans tous les domaines du savoir, Il possède un savoir ancien qui date depuis toujours, renouvelé et perpétuel. Toutes les créations sont le fruit de Sa volonté et tous les incidents sont dus aussi à cette volonté. C'est ce qu'Il veut qui a lieu et non ce qu'Il ne veut pas. Le moindre mouvement du regard et la moindre pensée obéissent à sa volonté. Il est l'innovateur et le rénovateur... Maître de sa propre volonté... Rien ne contredit Son ordre ni ne révoque Sa sentence... Sa volonté est le pilier de l'ensemble de Ses qualités.

Une fois que tout cela est prouvé par la raison, l'on doit être convaincu de la nécessité de l'existence d'un moyen de communication entre le créateur de l'existence et toute créature responsable existante, afin qu'elle puisse le reconnaître, savoir ce qu'on attend d'elle et connaître la justification et la raison de sa propre existence. Cette communication doit avoir lieu au moyen d'un médiateur puisqu'il est impossible au mortel de comprendre l'Immortel ni de pouvoir entrer en contact direct avec Lui.

Ce médiateur doit être choisi par celui dont l'existence est nécessairement indispensable afin que le médiateur soit apte à le comprendre... De plus, il est indispensable que ce médiateur soit de la même nature que celui à qui il s'adresse afin de lui faire comprendre les ordres et les interdictions. Aussi voit-on clairement la nécessité de l'envoi des messagers et la nécessité de leur mission...afin qu'**Allah** soit reconnu au moyen de Ses commandements qui sont transmis par Ses messagers après avoir été reconnu par la pensée et la raison... A partir de là, l'homme réfléchit sur l'authenticité des dires du messager qui transmet le message. Si, après l'avoir écouté attentivement, la raison est satisfaite et sa sincérité est prouvée grâce à des vérités évidentes, des informations, des démonstrations ou des miracles, il faut croire en lui, puis arrêter à ce point le rôle de la raison

pour le suivre en toute foi. Le **Message** (*Salut et bénédiction sur lui*) nous explique qu'**Allah** possède des attributs auxquels il faut croire: Ce sont l'ouïe, la vue, la parole et la souveraineté sur le trône. Ces noms lui ont été attribués dans les versets suivants: **[Il n'y a rien qui Lui ressemble; et c'est Lui l'Audient, le Clairvoyant]**¹ Ou encore **[et Allah a parlé à Moïse de vive voix]**² **[puis S'est établi "istawâ" sur le Trône]**³

Pour ce qui est de la qualité de la vue: C'est grâce elle que ce qui est visible peut être vu. Quant à la qualité de l'ouïe: C'est grâce à elle que tout ce qui est audible peut être entendu. Les versets ont attribué ces deux qualités à **Allah**, tout en leur déniaient toute possibilité de ressemblance avec quoi que ce soit. Cela amène à nier également toute possibilité de ressemblance pour tout ce qui concerne les autres qualités d'**Allah**. Nous devons être certains que cette vue et cette ouïe existent sans recours à des organes sensoriels comme le prouvent les paroles d'**Allah** au sujet d'Abraham: **[Lorsqu'il dit à son père: Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit, et ne te profite en rien?]**⁴

---

¹ Sourate: "Ach-Chûra" (La Consultation) 11.

² Sourate: "An-Nissâ" (Les Femmes) 164.

³ Sourate: "Al-A'râf" 54.

⁴ Sourate: "Mariam" (Marie) 42.

Il est *-qu'Il soit exalté-* Celui à qui aucun son n'échappe et aucune chose visible ne peut être cachée.

Quant à la qualité de la parole: Elle s'exprime par le fait qu'**Allah** *-gloire à Lui-* est continuellement et sans cesse en état de parole s'Il le veut. La parole est une des qualités inhérentes à Son essence même, elle est soumise à Sa volonté et à Sa toute puissance. Ses paroles n'existent pas en dehors de Lui. Elles ne sont pas le signe de Son existence mais le produit de Sa volonté et de Sa puissance, et elles ne ressemblent à aucune autre parole.

Il se tient en souverain sur le Trône comme Il l'a exprimé et dans le sens qu'Il a voulu, dans un maintien qui est loin du toucher, de la stabilité, de la fixation, de l'installation ou du déplacement. Le Trône ne le porte pas, car le Trône ainsi que ceux qui le portent sont soutenus grâce à Sa puissance et Il les tient sous Sa poigne: L'installation sur le trône est une chose connue, et la manière dont elle a lieu ne peut s'expliquer au moyen de la logique humaine, mais toutefois il faut y accorder foi.

Le Messager (*Salut et bénédiction sur lui*) nous mentionne aussi d'autres attributs dans la sourate "*Al-Ikhlâs*" (Le Monothéisme pur): **[Dis: «Il est Allah, Unique. Allah, Le Seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il**

**n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus.
Et nul n'est égal à Lui»]**¹

L'Unique authentique c'est: Celui dont l'essence est transcendante à la composition ou à la multiplication; c'est-à-dire qu'Il n'est point une matière et qu'Il n'a pas de limites ni d'associé. Le terme "unique" réfute l'idée de l'existence d'un associé quelconque que ce soit dans l'essence, les attributs ou les actions...ce terme implique également qu'Il est le seul *-qu'Il soit exalté-* à posséder les deux qualités de magnificence et de perfection. Aussi l'unicité n'est-elle attribuée (affirmativement) qu'à **Allah** *-qu'Il soit honoré et glorifié-*.

Le Perpétuel absolu: Est Celui vers lequel on se retourne perpétuellement en cas de besoin (le mot est dérivé du radical "*Ça-Ma-Da*" qui signifie résister dans un but précis). Il n'a nullement besoin de personne, et tout autre que Lui a besoin de Lui. Le Perpétuel absolu sans antérieur est la perfection même dans toutes les formes d'honneur et de souveraineté. De plus, Il est l'Eternel.

Il n'engendre pas: Car Il ne s'accouple pas, et Il n'a besoin de personne pour le soutenir ni Lui succéder. Il n'est ni sujet au besoin ni à l'anéantissement.

---

¹ Sourate: "Al-Ikhlâs" (Le Monothéisme pur) 1-4.

Il n'est pas engendré: Puisque rien ne Lui manque et Il a toujours existé sans avoir été précédé par le néant. Il ne dérive de rien.

Il n'a pas d'égal: Il n'a pas de pareil (Compagne ou Compagnon) qui puisse l'égaliser ou s'opposer à Lui. Il est Le Seul à posséder les attributs de sublimité, de perfection, de gloire et de grandeur.

De même, **Allah** s'est désigné Lui-même par "Le Vivant Omniprésent". Le terme "vivant" implique toutes les perfections inhérentes à Son essence. Quant au terme "omniprésent" il regroupe toutes les perfections en Ses actions.

Pour mieux connaître les noms et les attributs d'**Allah** à travers les révélations coraniques...et à travers les *Hadiths* du Prophète Mohammad (*Salut et bénédiction sur lui*)...essayons de percevoir les lumières que renferment les plus parfaits attributs d'**Allah**.

Allah

Ce mot a pour origine "*Ilâh*" qui désigne en arabe tout objet de culte. Ensuite la voyelle "I" ayant été supprimée et remplacée par les lettres "A" et "L" (qui représentent en arabe l'article défini), le mot devint **Allah**, nom propre qui désigne Celui qui seul mérite d'être adoré. C'est Lui **Allah**.

Ce mot est-il entier (sans racine) ou dérive-t-il d'une racine? Il est dit que:

(1) Premièrement c'est un nom sans racine puisqu'il n'a pas de pluriel. Deuxièmement s'il avait une racine cela impliquerait l'existence d'une matière dont il serait dérivé. Or, Son nom *-gloire à Lui-* est aussi ancien que Son essence même et la dérivation est une chose accidentelle. De plus, comme les noms propres qui n'expriment pas nécessairement un attribut de la chose nommée, l'ancien aussi n'exprime pas toujours des attributs. C'est donc le nom de l'Etre Réel en qui se trouvent toutes les qualités de la divinité et qui est qualifié de tous les attributs divins. Il est le seul à posséder l'existence réelle.

(2) C'est un nom propre réservé à l'Essence suprême, comme pour toutes les qualités divines auxquelles nul ne fait exception. C'est un mot entier qui peut être qualifié, mais dont on ne peut se servir pour qualifier. Nous disons par exemple **Allah**, Le Miséricordieux, plein de miséricorde et non Le Miséricordieux plein de miséricorde **Allah**. Il en est de même pour tous Ses attributs dont chacun est révélé pour désigner un sens particulier et unique.

Ce nom Lui est réservé puisqu'il lui en faut un auquel on attribue toutes Ses qualités et qui ne peut être donné à quiconque à part Lui. Ce nom n'est pas un adjectif, car s'il en était ainsi l'expression "Il n'y a de Dieu qu'**Allah**" ne serait pas une attestation du monothéisme, au contraire de l'expression "Il n'y a pas d'autre Dieu que le compatissant" qui, elle, admet l'association.

(3) En vérité le mot découle d'une racine. Toutefois lorsqu'on parle de dérivation on entend qu'à l'origine c'est un adjectif qui a pris la valeur du nom propre par lequel le Très-Haut s'est désigné exclusivement et qui ne désigne nul autre que Lui. Tandis que les autres noms gagnent plus de sens en se juxtaposant à Lui, ce nom n'a besoin d'aucun complément pour lui ajouter une signification. On dit par exemple que le Patient, l'Omniscient, Le Tout Puissant est des noms d'**Allah** - gloire à Lui, mais l'on ne peut par exemple dire

qu'**Allah** est l'un des noms du Miséricordieux ou de L'Omniscient. On en conclut que les noms lui sont attribués alors qu'Il ne peut jamais être attribué aux noms.

Si ce nom était un dérivé, il le serait de l'un de ces verbes:

(a) *Aliha* (s'établit en Dieu).

Ya' lahu (s'impose comme Dieu).

Ilahattan (état de la divinité).

Uluhattan (la divinité).

Ulûhiya (La puissance ou le règne de Dieu).

Tous ces mots signifient "qui est adoré"...d'où dérivent: "*Ta'Allaha*" (s'est imposé comme Dieu) et "*Ista'laha*" (qui s'est fait reconnaître pour Dieu).

(b) "*Aliha*" (vers lui) qui signifie: a trouvé refuge en lui, parce que les cœurs qui l'invoquent sont apaisés et que les âmes trouvent la paix en Le connaissant.

(c) "*Alaha*" signifie être perplexe puisque la pensée et le discernement restent perplexes quand il s'agit de Le connaître.

(d) "*Aliha*" signifie s'effrayer d'une chose qui a lieu - L'on dit "*Alahahu*" quelqu'un" c'est-à-dire que quelqu'un a cherché protection auprès de Lui. Car celui qui est dans le besoin cherche refuge auprès de Lui, et Il le protège effectivement.

(e) "*Aliha Al-façîl*"¹: se dit de l'enfant qui s'accroche à sa mère et ne veut la quitter. Ceci peut être un portrait du croyant qui cherche refuge en Lui en L'invoquant et qui a recours à Lui dans les moments difficiles.

(f) "*Lâha*", "*Yalihû*", "*Layhan*" et "*Lahan*": ceci se dit de ce qui s'élève et se dérobe aux regards parce qu'Il est au-dessus de toute chose.

Ce nom **Allah** est le plus éminent de Ses attributs -qui S'il soit exalté- et le plus complet. On a dit que c'est le nom le plus éminent par la grâce duquel Il répond lorsqu'Il est invoqué... Et par la grâce duquel Il exauce s'Il est imploré...C'est pourquoi personne d'autre que Lui ne peut être désigné par ce nom, confirmant Sa parole: **[Lui Connais-tu un homonyme?]**² Une expression qui est parfois expliquée dans certaines exégèses du **Coran** comme signifiant "y-a-t-il quelqu'un qui porte un nom semblable au Sien?".

C'est le nom de l'Être Existant véritable qui possède toutes les qualités de la divinité et qui est qualifié de tous les attributs de la majesté: Il est Le Seul à exister réellement et nul autre que Lui ne peut exister sans avoir reçu d'**Allah** -gloire à Lui- la faveur de cette existence.

---

¹ *Al-façîl*: Le petit de la chamelle lorsqu'il est sevré.

² Sourate: Maryam (Marie) 65.

"Ar-Rahmân", "Ar-Rahîm"
(Le Tout Miséricordieux, Le Très
Miséricordieux)

Deux noms sublimes qui lui attribuent la miséricorde, une qualité qui Lui est inhérente - qu'Il soit loué- et qui convient à Sa Majesté: "**Le Tout Miséricordieux**" c'est Celui dont la compassion englobe et recouvre toute chose en ce monde. Car la dérivation du mot -selon la classe morphologique- sur le modèle "*Fa'lan*" désigne ce qui est plein et qui possède en abondance. Quant à "Le Très Miséricordieux" il désigne Celui dont les croyants bénéficieront de la miséricorde dans la vie future.

Le Tout Miséricordieux, "*Ar-Rahmân*", désigne une qualité inhérente à Son Essence même, alors que "*Ar-Rahîm*", Le Très Miséricordieux, fait comprendre qu'il y a un objet concerné par la miséricorde. C'est pour cette raison que le terme de "Tout Miséricordieux" n'est jamais employé au sens transitif dans le *Coran* (c'est-à-dire comme une action qui passe du sujet à l'objet). Mais Il a dit -qu'Il soit exalté- [**Il est Plein de Miséricorde envers les croyants**]¹ Et non Miséricordieux.

---

¹ Sourate: "Al-Ahzâb" (Les Coalisés) 43.

Le terme "Tout Miséricordieux" est à la fois un nom et un adjectif. En tant qu'adjectif, il accompagne le nom d'**Allah** dans la formule sacramentelle "Au nom d'**Allah**, Le Tout Miséricordieux, Le Très de Miséricordieux". En tant que nom il apparaît dans le *Coran* comme un nom propre:

[Le Tout Miséricordieux S'est établi «Istawâ» sur le Trône]¹ **[Le Tout Miséricordieux, Il a enseigné le Coran]**² Et: **[Dis: Invoquez Allah, ou invoquez le Tout Miséricordieux]**³

Ces deux attributs sont dérivés de la racine "**Rahma**" c'est-à-dire miséricorde. Or, La Miséricorde absolue c'est l'abondance des bienfaits qui enveloppe ceux qui sont dans le besoin. Tandis que la miséricorde générale est celle qui est accordée aussi bien aux méritants qu'aux non méritants. Et la compassion d'**Allah** est à la fois parfaite et générale. Sa perfection apparaît dans le fait qu'Il accorde à celui qui est dans le besoin ce qu'il demande et sa généralité est qu'elle est accordée aussi bien au méritant qu'au non méritant. Elle existe en ce monde ici-bas et dans celui de l'au-delà et pourvoit les nécessités et les besoins ainsi que tous les avantages qui

---

¹ Sourate: "Tâ-Hâ" 5.

² Sourate: "Ar-Rahman" (Le Miséricordieux) 1, 2.

³ Sourate: "Al-Isrâ'" (Le Voyage Nocturne).110.

en découlent. Il est certes "Le Tout Miséricordieux" absolu.

Chez l'être humain, la compassion ne manque jamais d'un certain sentiment de peine qui pousse celui qui l'éprouve à aider la personne prise en compassion, pour se soulager lui-même de sa propre peine. Or, la perfection réside dans le fait d'aider les autres pour eux-mêmes et non pour se soulager soi-même. D'autre part, il arrive que certains êtres compatissants ne parviennent pas à soulager les gens en peine même s'ils le souhaitent. Mais la perfection c'est de pouvoir subvenir effectivement au besoin du nécessiteux et le terme "Le Tout Miséricordieux" fait comprendre qu'il y a un genre de miséricorde bien au-delà des capacités humaines. Il est Celui qui est plein d'affection pour Ses créatures. Tout d'abord, Il les fait exister et les guide vers la foi et vers ce qui les mène au bonheur en cette vie. Ensuite plus tard, dans la vie future, à la béatitude et à la vue de Son noble visage.

De tout cela on déduit que "Le Tout Miséricordieux" est un terme, plus particulier que "Le Très Miséricorde". **Allah** dit: [**Le Tout Miséricordieux. Il a enseigné le Coran. Il a créé l'homme. Il lui a appris à s'exprimer clairement**]¹ Il a été dit qu'**Allah** est "Le Tout

---

¹ Sourate: "Ar-Rahmân" (Le Miséricordieux) 1-4.

Miséricordieux" de ce monde et de Celui de l'au-delà et que ce nom est attribué à **Allah** exclusivement, alors que "Le Tout Miséricordieux" peut être attribué à tout autre que Lui.

Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) a dit: "*Quand Allah créa le monde, il écrivit chez Lui au-dessus de Son trône: "Ma miséricorde a devancé Ma colère"*¹. En fait, toutes les peines, tous les malheurs, les fléaux et tous les maux sur cette terre sont une miséricorde, même si cela n'est pas apparent à première vue aux yeux des humains. Car, si le bien qui est désiré pour lui-même est une miséricorde, le mal qui n'est jamais désiré pour lui-même, en est aussi une, parce qu'il peut mener au bien... Ce sont là les secrets du destin et de la prédestination auxquels nous devons accorder foi avec le bien, le mal, la douceur et l'amertume qu'ils amènent... Soit loué Celui dont la miséricorde recouvre toute chose...Que "Le Tout Miséricordieux", "Le Très Miséricordieux" soit exalté.

C'est Lui, **Allah**.

---

¹ Rapporté par Al Bokhâri dans le chapitre de *At-Tawhid* (L'Unicité).

"Al-Malik" (Le Roi)

Le Roi est Celui qui, dans Son Essence, Ses qualités et Ses actions se passe de tout ce qui existe. En revanche toute chose existante dépend de Lui, directement ou indirectement, pour ses qualités, son existence et la durée de cette existence.

Aucun des rois de la terre ne peut se passer de toute chose. Il a par exemple besoin d'**Allah**, de l'appui de ses sujets, d'une protection contre ses ennemis ou de la prévention et du remède contre les fléaux. Il est inconcevable que tout ce qui existe ait besoin de lui: Si, effectivement, ses sujets peuvent avoir besoin de lui, il y en a d'autres qui ne dépendent pas de lui puisqu' ils font partie d'autres royaumes gouvernés par d'autres rois, qu'il s'agisse d'humains, de djinns ou d'animaux. D'autre part, tout royaume est temporaire et doit arriver à un terme, soit par la mort soit par l'usurpation par autrui.

Quant à **Allah** -qu'*Il soit honoré et glorifié*- il est Le Roi absolu puisqu' Il n'a besoin de rien alors que tout a besoin de Lui en toute chose... Son royaume est éternel et ne vient jamais à terme... Il est le possesseur de la royauté, puisqu'Il en est Le Créateur, sur terre aussi bien que dans les cieux. Il détient la vie de ce monde et celle de l'au-delà. Le Jour du Jugement dernier, toutes les

fausses allégations tomberont et Le Seigneur ^{-qu'il soit} honoré et glorifié- demandera: **[A qui appartient la royauté, aujourd'hui?]** Et, comme personne ne répondra, Il dira: **[A Allah, l'Unique, le Dominateur]**¹ Il empoignera alors les cieux et la terre de Sa main droite et dira en les secouant: **"Je suis Le Roi. Où sont donc, les rois de la terre, où sont les tyrans, où sont les orgueilleux?!"**² Sois honoré et glorifié, Ô Maître de l'existence... Roi des rois qui détient tout possesseur et toute possession... Sois haut placé, Ô Toi **Allah**... Sois glorifié, Ô **Allah**... C'est Lui, "Le Roi"

C'est Lui, **Allah**

---

¹ Sourate: "Ghâfir" (Le pardonneur) 16.

² *Hadith* rapporté par Al Bokhâri dans le chapitre de *At-Tawhîd* (L'Unicité) et par Mouslim dans le chapitre *Sifat Al-Qiyama* (Description de la Résurrection).

"Al-Quddûss" (Le Sacro Saint)

Cet attribut dérive du radical "*Qudus*" qui signifie pur. On dit "la terre sainte" c'est-à-dire "pure"... Celui qui porte ce nom, *Al-Quddûss*, est transcendant, au-dessus de toute imperfection et de toute souillure. Il est bien au-dessus de toutes les qualités attribuées au genre humain. Le comparer aux humains, même en faisant prévaloir la perfection et l'imperfection, relève d'un manque d'intelligence et d'un manque de respect. Il est -
qu'Il soit exalté- au-dessus de toute qualité perceptible par les sens ou imaginée par la pensée, produite par l'imagination, conçue par la conscience ou atteinte par la réflexion... Les humains ont tôt fait de répartir leurs propres qualités en parfaites ou imparfaites... Tandis qu'ils ont reconnu Sa transcendance -*qu'Il soit exalté*- au-dessus de toutes leurs imperfections. En vérité, Il est même transcendant à toutes leurs perfections et à tout ce qui pourrait en être rapproché ou semblable. Il a été dit: **Allah** est différent de tout ce qui peut venir à l'esprit... -
qu'Il soit exalté... *qu'Il soit exalté*- "Le Sacro Saint".

C'est Lui, **Allah**.

"As-Salâm" (Le Salut)

"As-Salâm" c'est Celui dont l'essence est exempte de tout défaut, dont les qualités sont exemptes de tout manque et les actions de tout vice. Tout le salut qui existe provient de Lui. Ses actions *-qu'Il soit exalté-* sont totalement dénuées du mal absolu puisqu'il n'y a aucun mal en cette existence qui ne renferme un bien plus grand. "Le Salut" c'est Celui qui sauve les croyants du châtement et qui les accueillera par le salut dans la Dernière demeure... *-qu'Il soit exalté-...* C'est Lui, "Le Salut"

C'est Lui **Allah**.

"Al-Mu'min" (Le Garant)

La sécurité est nécessaire lorsque la peur causée par le néant, le dénuement ou la mort a lieu. "Al-Mu'min", Le Garant, est le seul qui assure toute paix et toute sécurité imaginables, celui qui les procure et bloque la cause de la peur.

Les êtres humains sont faibles, sujets au dépérissement et à l'anéantissement issus d'eux-mêmes, comme les maladies et les plaies, et à la détérioration due à des agents extérieurs tels les ennemis et les cataclysmes.

Allah *-qu'Il soit sublimé et glorifié-* est Celui qui leur a donné

les moyens d'assurer leur sécurité grâce à leurs organes sensoriels, aux médicaments, aux forteresses et aux autres moyens de protection comme les armes par exemple. Il leur a inspiré aussi leur mode d'emploi... A celui qui est privé de tout cela, Il a donné des moyens de fuir (des ailes chez les oiseaux) ou des moyens de se cacher (en changeant d'aspect ou de couleur)... Mais la pire de toutes les terreurs est la peur du châtement dernier... Et le seul moyen de s'en protéger est l'attestation de l'unicité d'**Allah** comme Il nous l'a appris Lui-même *-qu'Il soit exalté-*. C'est Lui qui dit: "**Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et c'est Moi qui le dis. Je suis Allah et celui qui prononce cette formule a droit à Ma protection et il est à l'abri de Mon châtement**"¹ Cet attribut montre également qu'Il est Celui qui appuie Ses fidèles sincères par des miracles qui prouvent la véracité de leur mission. Il a dit: [**Allah sait que tu es vraiment Son messager**]²... C'est aussi Lui qui garantit Ses propres paroles et Ses propres promesses, puisqu'Il a dit: [**il n'y a point de divinité à part Lui**]³. *Qu'Il soit glorifié* Celui de qui toute la création tire la sécurité... Et grâce à qui l'existence se sent en sécurité... *Qu'Il soit exalté* Le Garant... *Qu'Il soit exalté et glorifié..*

C'est Lui, **Allah**.

---

¹ *Hadith Qudussy* (saint) rapporté par Ibn An-Najjar d'après Ali.

² Sourate: "Al-Munâfiqûn" (Les Hypocrites) 1.

³ Sourate: " Âl-`Imrân" (La Famille d'Imran): 18.

"Al-Muhaïmin" (Le Prédominant)

"Al-Muhaïmin" ou Le Prédominant est Celui qui porte la responsabilité de Ses créatures: dans leurs actions, leur mode de subsistance, leur destinée, leur mobilité et leur stabilité... Sa domination se manifeste par Sa surveillance, Sa protection et Sa prise en charge. Il supervise toute l'existence en ce monde et dans tous les mondes avec tout ce qu'ils renferment du plus minuscule au plus énorme. Il en est le préservateur et le responsable: Il en prend soin, les protège contre toute injustice ou transgression néfaste et contre toute action nocive ou désastreuse... Ainsi, celui qui observe la création découvre que l'harmonie règne partout... -qu'Il soit honoré et glorifié-, "Le Prédominant"... -qu'Il soit exalté-

C'est Lui, **Allah**.

"Al-'Aziz" (Le Noble)

"Aziz" ou Noble vient de "'Izza" (noblesse) c'est-à-dire force et puissance. C'est aussi ce qui est précieux et rare. Egalement ce qui est inabordable, dangereux, sans similaire. Il faut que toutes ces qualités existent en Lui conjointement pour qu'Il mérite d'être qualifié de "Noble". On a particulièrement besoin de Lui et Il est

difficile à atteindre. Le Noble absolu est Celui qui ne peut être conçu et qui est bien supérieur aux qualités de toute chose créée... Son rang majestueux L'empêche de s'abaisser et Il ne peut être perçu. Par Son essence même Il n'a absolument besoin de rien ni de personne. Il est unique par Son existence absolue, sans pareil ni semblable. Il n'y a en vérité d'autre Noble que Lui. Le Noble authentique.

C'est Lui, **Allah**

"Al-Djabbâr" (Le Réformateur)

"Al-Djabbâr" Le Réformateur est Celui dont la volonté est exécutée impérieusement par tout le monde sans avoir jamais à se soumettre à aucune autre volonté ! Nul n'échappe à Sa poigne, sans Sa protection les mains demeurent impuissantes. Le Réformateur absolu c'est **Allah**, Le Très Haut. Il est dit que ce mot *"Djabbâr"* est dérivé de *"Djabr"* qui signifie "réparer", parce que lorsqu'une chose est réformée elle est réparée à nouveau. Le Réformateur est Celui qui répare les défauts de Ses serviteurs c'est-à-dire qui les réforme... Celui à qui tout obéit et se soumet, grâce à qui tout se réforme et se répare. *-Qui Il soit exalté et honoré..*

C'est Lui, **Allah**.

"Al-Mutakabbir" (Le Très Fier)

"Al-Mutakabbir" ou "Le Très-Fier" est Celui qui voit que, outre Son essence, tout est méprisable et juge que la gloire et l'orgueil n'appartiennent qu'à Lui. Il voit alors les autres à travers le regard du Seigneur pour son esclave... Ce qui ne peut être imaginé de cette façon parfaite et absolue que pour **Allah**... La fierté et l'orgueil nous renseignent sur Son mérite à posséder les attributs de majesté et de perfection. C'est Lui qui a dit dans le "*Hadith Qudussy*": **[L'orgueil est Mon vêtement et la majesté Mon sous-vêtement. Je jette au Feu celui qui cherche à me disputer l'un d'eux]**¹ -qu'*Il soit exalté*- Celui à qui appartiennent exclusivement la majesté et l'orgueil qu'*Il soit exalté*- ... "Le Très Fier"

C'est Lui, **Allah**.

---

¹ *Hadith Qudussy* rapporté par Ibn Mâdja dans le chapitre de *Az-Zouhd* (Ascétisme).

"Al-Khâliq, Al-Bâri', Al-Mûçawwir"
(Le Créateur, Le Libérateur, Le Formateur)

Toute chose ne sort du néant qu'après une estimation faite antérieurement. Ensuite, elle vient à l'existence selon cette estimation. Puis, en dernier lieu, prend sa forme définitive. **Allah** est Le Créateur qui estime, Le Libérateur qui fait exister et sortir du néant et enfin Le Formateur qui modèle l'image de Ses créatures sous le meilleur aspect.

Ces attributs d'**Allah** expliquent Ses actions dont la perfection et la précision ne peuvent être réellement imaginées qu'après une observation complète de l'univers. Nous verrons alors que, dans son ensemble puis dans ses détails, cet univers est semblable à un corps unique composé d'éléments solidaires destinés à remplir une fonction déterminée. Ses membres et ses parties sont les cieux, les astres et la terre, avec tout ce qu'ils enferment et tout ce qui se trouve entre eux. Il est organisé selon un ordre parfait dont la moindre erreur détruirait l'édifice entier.

De même que l'univers a besoin de cet ordre dans ses éléments, les plus petites créatures telles la fourmi, l'abeille et même l'atome, dans l'union parfaite entre son

noyau et ses différentes particules, en ont besoin. La forme des choses, leur aspect général, la solidarité de leurs parties et leur interdépendance, tout cela est remarqué aussi bien dans les corps célestes que dans les créatures terrestres: Les hommes, les animaux, les plantes et les parties de la planète etc. C'est pourquoi une évaluation préliminaire est nécessaire en premier lieu. Après quoi vient la sortie du néant et enfin, la mise en forme, c'est-à-dire la mise en ordre des parties, de leur aspect et de leurs relations réciproques.

Une réflexion approfondie nous amène à reconnaître que le savoir c'est l'image de ce qui est connu à travers la pensée, et que l'acquisition du savoir c'est le transfert de l'image de la pensée de l'enseignant à celle de l'apprenant. Notons que cette image est l'œuvre du Formateur qui a pourvu l'être humain de la mémoire et de l'imagination.

Au sujet de ces attributs d'**Allah** qui se rapportent à Son action, certains ont dit: "**Allah** est décrit comme étant Le Créateur depuis l'éternité", d'autres ont dit: "Il ne pouvait être ainsi qualifié avant la création puisqu'il existait déjà quand aucune autre créature n'existait encore". Mais l'avis préférable -et seul **Allah** le sait- est que cet attribut fait partie de l'Essence divine depuis toujours et que c'est grâce à cet attribut qu'il y a eu action et création. Il est Le Créateur depuis l'éternité

avant même qu'Il ait rien créé. Comme cet attribut appartient à Son essence même, Il en a fait usage quand Il a voulu créer et Il continue à le faire puisqu'Il est le Créateur depuis l'éternité et pour toujours... On peut se demander comment Il a été appelé Créateur alors qu'Il n'avait rien encore créé?! Nous répondons: L'eau désaltère et c'est là un caractère propre à l'eau avant même qu'on en boive, et ce dont on se rend effectivement compte après l'avoir bu... L'eau dans un récipient coupe la soif en puissance, c'est-à-dire grâce à la propriété qu'elle possède, puis, lorsqu'on en boit, elle coupe effectivement la soif. De même que l'épée est tranchante en puissance dans sa gaine comme elle l'est à l'usage. La graine de blé est aussi une plante en puissance... Et quand elle est placée dans la terre, elle germe et devient une plante. **Allah** -qu'Il soit honoré et glorifié- est Le Créateur avant et après la création. Il est Le Créateur éternel et Il est "Le Créateur," "Le Libérateur" et "Le Formateur"... -qu'Il soit exalté-

C'est Lui, **Allah**.

"Al-Ghaffâr" (Le Rédempteur)

"Al-Ghaffâr", terme arabe dérivé de la racine "*Ghafir*" signifie voiler, dissimuler ou couvrir. La rédemption c'est également la rémission préalable des péchés, le fait de les cacher et de les effacer par la grâce d'**Allah** et Sa miséricorde. Le Rédempteur est Celui qui révèle le beau et dissimule le laid dans ce monde et passe outre les fautes, sans les punir dans la vie future... Le terme "*Ghâfir*" désigne celui qui pardonne le péché, et le terme "*Ghafîr*" désigne celui qui est plein de grâce, ainsi appelé à cause de la multitude de péchés qu'Il pardonne... Tandis que "*Ghaffâr*" c'est Le Rédempteur qui ne cesse de pardonner la même faute qui se répète.

La dissimulation des fautes se fait en plusieurs modes:

- Les choses laides sont dissimulées à l'intérieur du corps humain qui garde un bel aspect extérieur.
- Les mauvaises pensées sont dissimulées dans le cœur de la personne de même que les idées répréhensibles qui lui viennent à l'esprit pour que personne ne puisse les connaître.
- L'action des rebelles est dissimulée, alors qu'il aurait été possible de voir les effets des péchés sur leur visage ou leur corps.

- Le Jour du Jugement Dernier les péchés sont dissimulés de sorte que personne n'en prenne connaissance.

Le croyant reconnaît ses péchés lorsqu'il est seul avec **Allah** qui remplace les péchés du repentant par des actions louables, les efface de son registre et même efface leur souvenir chez les anges qui tiennent le registre des comptes. *Qu'Il soit exalté-* "Le Rédempteur,"

Qu'Il soit exalté et glorifié

C'est Lui **Allah**

"Al-Qahhâr" (Le Vainqueur)

"Al-Qahhâr" ou Le Vainqueur est Celui qui a la suprématie sur toute chose. **Allah** *Qu'Il soit exalté-* a dit: **[C'est Lui le Dominateur Suprême sur Ses serviteurs]**¹ tout ce qui existe est sous Son emprise. C'est Lui qui humilie les tyrans et les sapes par l'opprobre. Toutes les créatures sont sous Sa domination et Son pouvoir, Il les tient impuissantes dans Sa poigne et c'est Lui *-qu'Il soit exalté-* qui, le Jour du jugement Dernier, lancera cet appel **[A qui appartient la royauté, aujourd'hui? A Allah l'Unique, le Dominateur]**² *Qu'Il*

soit exalté et glorifié C'est Lui, **Allah.**

---

¹ Sourate: Al-'An`âm (Les Bestiaux) 18.

² Sourate: "Ghâfir" (Le Pardonneur) 16.

"Al-Wahhâb" (Le Donateur)

L'attribut "donateur" est dérivé du substantif "don" qui est un présent gratuit et désintéressé. Celui qui donne gratuitement sans but intéressé est appelé: "donneur". Mais quand les présents et les dons sont multiples et divers et, de plus gratuits, sans aucune demande ni paiement en retour, alors celui qui les offre est appelé donateur. Or, Seul **Allah** peut donner généreusement et pourvoir à tous les besoins sans attendre ni dédommagement ni paiement en retour et ce, continuellement, libéralement et généreusement. C'est Lui qui dit. **[Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer]**¹. *Qu'Il soit glorifié*

C'est Lui, **Allah**.

---

¹ Sourate: "An-Nahl" (Les Abeilles) 18.

"Ar-Razzâq" (Le Pourvoyeur)

"Ar-Razzâq" est Celui qui crée les modes de subsistance et en pourvoit Ses créatures pour assurer la durabilité de la matière dont elles sont constituées. Il est Le Créateur de ceux à qui Il accorde cette subsistance et Le Créateur des moyens par lesquels Il en assure la jouissance. C'est Lui qui dispense la connaissance aux cerveaux, le discernement aux cœurs et la lucidité aux âmes ainsi que les aliments indispensables, aux corps: la nourriture, les boissons, l'air et les vêtements, etc. C'est Lui qui dit: **[En vérité, c'est Allah qui est le Grand Pourvoyeur, Le Détenteur de la force, l'Inébranlable]**¹ et encore: **[Et il y a dans le ciel votre subsistance et ce qui vous a été promis]**²... **[Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah]**³... **[Nous ne te demandons point de nourriture: C'est à Nous de te nourrir]**⁴ Le Prophète (*Salut et bénédiction sur lui*) a dit vrai quand il a dit: **"Aucune créature sur terre ne mourra sans avoir reçu pleinement ce qui lui est dû (pour vivre)"**⁵... Et lorsqu'il a dit: **"Si quelqu'un de vous se**

---

¹ Sourate: Al-Dhariât" (Les Vents qui dispersent) 58.

² Sourate:"Al-Dhariât" (Les Vents qui dispersent) 22.

³ Sourate:"Hûd" 6.

⁴ Sourate:"Tâ-Hâ" 132.

⁵ Rapporté par Ibn Mâdja

prenait à échapper aux biens qu'Allah Lui prédestinait, comme s'il fuyait le lion, ces biens là le poursuivraient et finiraient dans sa bouche malgré lui"¹. Egalement: "Si vous vous en remettez à **Allah** comme il se doit, Il vous nantira comme Il nantit les oiseaux qui s'en vont au matin le jabot vide et reviennent au soir le jabot plein". -qu'Il soit exalté- "Le Pourvoyeur"

C'est Lui, **Allah**.

"Al-Fattâh" (Le Révélateur)

C'est Lui qui, par Sa grâce ouvre toutes les portes et, par Sa sagesse, résout tout problème. C'est Lui qui inspire aux savants la clé des mots et des sciences et leur pourvoie la compréhension subtile. Il ouvre à Ses prophètes les royaumes de cieux et soulève le voile qui recouvre les cœurs des gens pieux. C'est Lui qui détient les clés de l'inconnu et offre les trésors de Sa miséricorde à Ses créatures. **Allah** le Très-Haut a dit: **[En vérité Nous t'avons accordé une victoire éclatante]**²... Il dit aussi: **[Ce qu'Allah accorde en**

---

¹ Rapporté par Ibn Mâdja

² Sourate: "Al-Fath" (La Victoire) 1.

miséricorde aux gens, il n'est personne à pouvoir le retenir]¹... Et encore: [**notre Seigneur, tranche par la vérité, entre nous et notre peuple car Tu es le meilleur des juges]**² ...- *qu'Il soit honoré et glorifié-* -*qu'Il soit exalté-*
Le Révélateur.

C'est Lui, **Allah**.

"Al-'Alîm" (L'Omniscient)

"Al-'Alîm" ou L'Omniscient est Celui dont la science englobe toute chose... De l'intérieur comme de l'extérieur, de la plus minime à la plus immense... De son début jusqu'à sa fin... Nul ne peut imaginer la clarté et la précision de cette omniscience.

L'omniscience est, l'un des attributs anciens de l'Essence divine...c'est une des qualités inhérentes à l'Essence... **Allah** -*qu'Il soit honoré et glorifié-* connaît parfaitement Son essence, Ses propres attributs, Ses qualités et Ses créatures, toutes celles qui ont existé, qui existent et qui existeront jusqu'a l'éternité. Mais Son savoir diffère de celui de Ses créatures en plusieurs choses:

(1) Sa multitude des connaissances.

---

¹ Sourate: "Fâter" (Les Anges) 2.

² Sourate: "Al-A'raf" 89.

(2) Sa conformité totale et parfaite avec le réel et la science.

(3) Son omniscience ne profite de rien tandis que toutes les choses profitent de son divin Savoir.

(4) Son omniscience est d'une telle perfection qu'elle ne peut subir ni accroissement ni diminution.

La valeur d'une connaissance se mesure à la valeur de la chose connue... Or le savoir le plus noble de tous est celui qui se rapporte à **Allah** *-qu'Il soit honoré et glorifié-* Ainsi, la connaissance d'**Allah** *-qu'Il soit honoré et glorifié-* a été toujours la plus honorable des connaissances et le savoir qui se rapporte à Lui est le plus noble des savoirs. Sa science *qu'Il soit glorifié-* est un des attributs inhérents à Son Essence, ainsi que Sa volonté qui est ancienne mais qui se manifeste lors de la création des choses, au moment propice, et conformément à Son savoir éternel *qu'Il soit honoré et glorifié-* Il est L'Omniscient qui mérite ce nom.

C'est Lui, **Allah**.

"Al-Qâbid", "Al-Bâssit"
(Le Coercitif, LeMunificent)

La coercition désigne la prise et la retenue, et la munificence désigne la libéralité, la libération et l'expansion. C'est pourquoi les savants ont dit: "Il retire les âmes des corps à la mort... Et Il les donne aux corps à la naissance. Il prend les aumônes des riches et prodigue la subsistance aux faibles. Tantôt Il resserre les cœurs par la peur et tantôt Il les relâche par l'espoir... Il retient la méchanceté des tyrans contre Ses faibles serviteurs quand Il le veut. Mais le mot prend un sens plus large comme le prouve ce verset du *Coran*: **[j'ai donc pris une poignée de la trace de l'Envoyé]**¹ C'est-à-dire que j'en ai pris une poignée pleine. Puis, également à propos du rétrécissement de l'ombre c'est-à-dire de sa diminution: **[puis Nous la saisissons [pour la ramener] vers Nous avec facilité]**²... Allah dit encore: **[Allah restreint ou étend (Ses faveurs.) Et c'est à Lui que vous retournerez]**³ au sens figuré, c'est la disette ou l'abondance... **[et replie leurs mains (d'avarice)]**⁴ Ce qui désigne l'avarice. A propos des oiseaux:

---

¹ Sourate: "Tâ Hâ" 96.

² Sourate: "Al Furqân" (La Discernement) 46.

³ Sourate: "Al Baqara" (La Vache) 245.

⁴ Sourate: "Al Tawba"(Le Repentir) 67.

[déployant et repliant leurs ailes tour à tour]¹... Et cette image qui fait allusion à Son autorité et Son pouvoir **[alors qu'au Jour de la Résurrection, Il fera de la terre entière une poignée, et les cieus seront pliés dans Sa [main] droite]**². On trouve aussi dans le *Coran* **[un gage reçu suffit]**³ C'est un gage remis dans la main du créancier. A propos de la munificence, on trouve: **[Ne porte pas ta main enchaînée à ton cou [par avarice], et ne l'étend pas non plus trop largement]**⁴ Ceci pour blâmer le gaspillage. **[Allah, c'est Lui qui envoie les vents qui soulèvent des nuages; puis Il les étend dans le ciel comme Il veut]**⁵ C'est-à-dire qu'Il les répand. **[Ses deux mains sont largement ouvertes: Il distribue Ses dons comme Il veut]**⁶ ce qui signifie qu'Il donne largement. **[le jour où un groupe d'ennemis s'apprêtait à porter la main sur vous (en vue de vous attaquer) et qu'Il repoussa leur tentative]**⁷ **[si tu étends vers moi ta main pour me tuer]**⁸ au figuré, si tu as l'intention de me nuire [**«Allah, vraiment l'a élu sur vous, et a accru sa part quant au**

¹ Sourate: "Al Mulk" (Le royauté) 19.

² Sourate: "Az- Zumar" (Les groupes) 67.

³ Sourate: "Al-Baqara" (la Vache) 283.

⁴ Sourate: "Al-Isrâ'" (Le Voyage nocturne) 28.

⁵ Sourate: "Al-Rûm" (Les Romains) 48.

⁶ Sourate: "Al-Mâ'ida" (La Table Servie) 64.

⁷ Sourate: "Al-Mâ'ida" (La Table Servie) 11.

⁸ Sourate: "Al-Mâ'ida" (La Table Servie) 28.

savoir et à la condition physique]¹... [Et rappelez-vous quand Il vous a fait succéder au peuple de Noé, et qu'Il accrut votre corps en hauteur (et puissance)]² C'est une image qui suggère l'abondance. [Et c'est Allah qui vous a fait de la terre un tapis]³ c'est-à-dire qu'elle est nivelée et plane....

L'alliance de ces deux attributs est une preuve de la réunion des contraires qui peut être imaginé qu'en **Allah**, -qu'Il soit honoré et glorifié- parce que Celui qui est Le Munificent et Le Coercitif c'est en vérité **Allah**.

C'est Lui, **Allah**

"Al-Khâfid", "Ar-Râfi"

(Le Rabaisseur, Le Rehausseur).

Rabaïsser la chose c'est la baisser et la rehausser c'est l'élever. **Allah** -qu'Il soit glorifié- a dit: **[Il abaissera (les uns) il élèvera (les autres)]**⁴ Les incroyants sont rabaïssés, tandis que les croyants sont élevés. Il a dit: **[et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité]**⁵,

---

¹ Sourate: "Al-Baqara" (La Vache) 247.

² Sourate: "Al-A'raf" 69.

³ Sourate: "Nûh" (Noé) 19.

⁴ Sourate: "Al-Waqi'a" (L'évènement) 3.

⁵ Sourate: "Al-Isrâ'" (Le Voyage nocturne) 24.

une image qui exprime de la tendresse et de l'affection:
[et abaisse ton aile pour les croyants]¹ i.e. manifeste de la douceur et de la compassion pour les croyants. Allah dit encore: **[Nous avons brandi au-dessus d'eux le Mont Tor]**² Et **[Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la Maison]**³... **[Et exalté pour toi ta renommée?]**⁴... **[C'est Nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente et qui les avons élevés en grades les uns sur les autres]**⁵... **[Et par la Voûte élevée!]**⁶... **[Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir]**⁷

Il apparaît clairement que le rabaissement et le rehaussement sont des effets perceptibles à la fois par les sens (pour ce qui est matériel) et par la pensée (pour ce qui est spirituel comme l'honneur, le rang, la réputation et la gloire) Il a été dit au sujet de la signification de ces deux attributs: "Il abaisse les incroyants par le malheur et élève les croyants par la félicité. Il élève Ses serviteurs fidèles en les rapprochant

---

¹ Sourate: "Al-Hijr" 88.

² Sourate: "An-Nisâ" (Les Femmes) 154.

³ Sourate: "Al-Baqarah" (La Vache) 127.

⁴ Sourate: "Aş-Şarh" (L'Ouverture) 4.

⁵ Sourate: "Az-Zuhruf" (L'Ornement) 32.

⁶ Sourate: "At-Tûr" 5.

⁷ Sourate: "Al-Mujâdah" (La discussion) 11.

de Lui et abaisse Ses ennemis en les éloignant de Lui. Il élève ceux qu'Il veut par Sa grâce et rabaisse ceux qu'Il veut de leur rang par Son châtement. Il est Celui qui rabaisse Ses ennemis par l'humiliation et rehausse Ses serviteurs fidèles par la victoire. Il met en valeur la vérité et rabaisse le faux... Ces deux noms Lui appartiennent -qu'Il soit glorifié- et ils désignent des actions qui se rapportent à Sa volonté et à Son pouvoir. Il est véritablement Le Rabaisseur et Le Rehausseur.

C'est Lui, **Allah**.

"Al Mu'iz", "Al Mudhill"
(L'Anoblisseur, Le Dégradeur)

C'est Lui qui donne le pouvoir à qui Il veut et le reprend de qui Il veut. Il dit -qu'Il soit glorifié- **[Tu donnes l'autorité à qui Tu veux, et Tu arraches l'autorité à qui Tu veux; et Tu donnes la puissance à qui Tu veux, et Tu humilies qui Tu veux]¹...** Il est Celui qui anoblit l'obéissant et humilie le désobéissant: **[Or c'est à Allah qu'est la puissance ainsi qu'à Son messager et aux croyants]²** Le vrai noble est celui qui détient sa

---

¹ Sourate: "Âl-‘Imrân" (La Famille d'Imran) 26.

² Sourate: "Al-Munâfiqûn" (Les Hypocrites) 8.

noblesse d'Allah: **[Et quiconque Allah avilit n'a personne pour l'honorer]**¹

Les verbes 'Azza et "Yu'izz" en arabe signifient triompher, avoir de la puissance, du pouvoir, de l'appui et du support. Allah dit: **[Nous [les] renforçâmes alors par un troisième]**² Ce qui veut dire nous leur avons donné support et force. Le triomphe louable est celui d'Allah parce qu'il y a un triomphe blâmable qui est celui du débauché, de l'imposteur, ainsi décrit dans le *Coran*: **[Et quand on lui dit: «Redoute Allah», l'orgueil criminel s'empare de lui.]**³... Un triomphe injustifié ...

Le terme arabe "Al-A'azzu" (le plu fort) est un superlatif comme le dit cette parole divine: **[Si nous retournons à Médine, le plus puissant en fera assurément sortir le plus humble]**⁴... **[Ô mon peuple, mon clan est-il à vos yeux plus puissant qu'Allah à qui vous tournez ouvertement le dos]**⁵.

Quant à l'humiliation, il y en a qui est louable, comme le dit Allah -qu'Il soit glorifié-: **[Ô les croyants! Quiconque parmi vous apostasie de sa religion... Allah va faire venir un peuple qu'Il aime et qui L'aime, modeste**

---

¹ Sourate: "Al-Hajj" (Le Pèlerinage) 18.

² Sourate: "Yâ-Sîn" 14.

³ Sourate: "Al-Baqarah" (La Vache) 206.

⁴ Sourate: "Al-Munâfioûn" (Les Hypocrites) 8.

⁵ Sourate: "Hûd" 92.

envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants]¹ C'est une humiliation sans contrainte, une humiliation volontaire et libre, une humiliation devant **Allah** -qu'il soit honoré et glorifié-, une forme de soumission comme cela a été décrit par Lui: **[C'est Lui qui vous a soumis la terre]**²... **[et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous]**³... **[Nous les leur avons soumis: certains leur servent de monture et d'autres de nourriture]**⁴... **[Ses ombrages les couvriront de près, et ses fruits inclinés bien bas [à portée de leurs mains]**⁵... **[et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité]**⁶. Il y a également une humilité réprochée, qui est la dégradation par l'oppression et la défaite comme on peut le voir dans le *Coran* au sujet des incroyants: **[Nous aurions alors suivi Tes enseignements avant d'avoir été humiliés et jetés dans l'ignominie]**⁷. Humilier quelqu'un c'est le vaincre, le soumettre et l'avilir. Comme **Allah** l'a dit au sujet des incroyants: **[Ceux qui s'opposent à Allah et à Son messager seront parmi les plus humiliés.]**⁸ .

¹ Sourate: "Al-Ma'eda" (La Table Servie) 54.

² Sourate:"Al-Mulk" (Le Royauté) 15.

³ Sourate: "An-Nahl" (Les Abeilles) 69.

⁴ Sourate: "Yâ-Sîn" 72.

⁵ Sourate: "Al-Insân" (L'homme) 14.

⁶ Sourate: "Al -Isrâ'" (Le Voyage nocturne) 24.

⁷ Sourate: "Tâ-Hâ" 134.

⁸ Sourate: "Al-Mujâdalah" (La discussion) 20.

Ces deux noms d'**Allah**, L'Anoblisseur et Le Dégradeur, sont des attributs se rapportant à Son action. La contradiction dans leur sens démontre Sa puissance infinie et Son libre arbitre à accomplir l'une ou l'autre action. Il peut faire vivre et faire mourir, causer du mal et faire du bien, rabaisser et honorer, humilier et anoblir, commencer et recommencer et Il peut *-qu'Il soit honoré-* disposer de Ses serviteurs comme bon Lui semble. Il ne doit pas veiller à leur donner le meilleur comme certains le disent. Il n'est point obligé, car l'obligation dérive du fait que l'abstinence à accomplir une action obligatoire cause généralement un tort proche ou futur à celui qui s'abstient. Mais on ne peut logiquement penser ainsi puisqu'Il est Celui qui pourvoit et Celui qui ordonne ou interdit. Il fait subir à Ses serviteurs ce qui Lui plaît, et décide d'eux comme bon Lui semble, sans que cela soit le résultat d'un crime précédent ou une bonne action de leur part. Il est sans conteste l'Unique arbitre de Son empire... Et Celui qui gouverne ses possessions n'est nullement injuste. Tout ce qui est créé dans le monde est le produit de Son action et de Son invention. Il crée les êtres ainsi que leurs actions, Il a créé leur habileté, leur mobilité et leur immobilité. L'action de toute créature dépend de Sa volonté, c'est Lui qui dit *-qu'Il soit exalté-*:

[Allah est Le Créateur de toute chose]¹ et encore:
[c'est Allah qui vous a créés, vous et ce que vous fabriquez]² Tout ce qui a lieu dans le monde (le mouvement et l'immobilité, l'existence et l'inexistence) l'est par Son savoir, Sa volonté, Sa création et Son œuvre. Toutes Ses actions *-qu'Il soit exalté-* sont imprégnées de sagesse même si cette dernière n'est pas évidente pour nous... *-qu'Il soit exalté-* C'est lui "L'Anoblisseur" et "Le Dégradeur"...

C'est Lui, Allah.

**"As-Samî' ", "Al-Baḥîr"
(L'Audient, L'Omnivoyant).**

Deux attributs propres à l'essence divine. Ils ne ressemblent en rien aux attributs humains, puisque Son Essence ne leur ressemble en rien. Un groupe de savants ont parlé de l'attribut divin et du nom auquel se rapporte l'attribut, ils ont dit: "l'attribut n'est rien d'autre que la chose décrite elle-même et il lui est inhérent". D'autres ont dit: "l'attribut est distinct du nom de la chose décrite; tandis qu'un troisième groupe a dit: " l'attribut n'est ni ce qui est décrit ni autre chose... Tous ces propos ne valent

---

¹ Sourate: "Az-Zumar" (Les groupes) 62.

² Sourate: "As-Sâffât" (Les Rangés): 96.

rien parce qu'ils sont le résultat d'un raisonnement du cerveau et, accorder des attributs à **Allah** est au-dessus des capacités du cerveau humain. La réalité même de ces attributs lui est inaccessible. Aussi les anciens prenaient-ils les attributs d'**Allah** dans leur sens littéral et linguistique en tenant compte de Sa transcendance - *qu'Il soit exalté et glorifié* par rapport à Ses créatures. Pour eux les attributs divins sont tout à fait différents de n'importe quels autres attributs, tout comme Son essence est tout à fait différente de n'importe quelle essence. Ils ne vont donc pas au-delà du sens apparent du terme et ils ne recherchent pas le sens profond en établissant des comparaisons, ni en donnant des définitions, par rapport à ce que ce terme désigne quand il est attribué à une créature humaine.

La transcendance exige que la ressemblance avec le terme soit seulement dans l'expression et que nous attribuions à **Allah** -*qu'Il soit glorifié*- les termes qu'Il a utilisés Lui-même pour Se décrire. Cela, sans hésitation, ni comparaison, ni explication et en reconnaissant qu'**Allah** seul connaît la vérité du sens de Ses attributs. Nous en concluons ainsi qu'**Allah** -*qu'Il soit exalté*- est omniscient avec omniscience, vivant d'une vie, tout puissant d'une puissance, s'exprimant par des paroles, audient au moyen d'un ouïe, voyant au moyen d'une

vue, sans que le cerveau puisse raisonner la manière dont ceci a lieu.

"L'Audient" est Celui à qui rien n'échappe de tout ce qui est audible, même les choses cachées... Rien n'échappe à Sa perception auditive. Pour Lui, aucun son ne recouvre un autre. Il entend les appréhensions des consciences et toutes les voix Lui sont également et aussi parfaitement perceptibles, ainsi que toutes les langues parlées... Sa transcendance implique que Son ouïe ne soit pas au moyen d'un organe sensoriel, ni d'un outil quelconque, mais un attribut qui permet de percevoir à la perfection la qualité des sons.

L'Omni voyant est Celui qui observe et à qui rien n'échappe, même les choses enfouies sous terre. Il voit ce qui est caché des illusions et des pensées. Ni les écrans ni les ténèbres ne lui cachent la vue. Sa vision transcendante n'est pas accomplie au moyen d'un sens comme celui des humains. Il voit au moyen d'un attribut qui lui fait percevoir à la perfection les choses dans leurs différences.

Aucune pensée ne Lui échappe ni aucun regard furtif.

Rien de tout ce qui est créé n'échappe à sa vue: le visible ou le caché, l'extérieur ou l'intérieur.

Qu'Il soit exalté et glorifié

Il a dit à Moïse: **[Ne craignez rien. Je suis avec vous: J'entends et Je vois.]**¹ et Il a dit *-qu'Il soit exalté-*: **[Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Allah.]**² et encore: **[Allah a certainement entendu la parole de ceux qui ont dit: «Allah est pauvre et nous sommes riches.»]**³ **[Ou bien escomptent-ils que Nous n'entendons pas leur secret ni leurs délibérations? Mais si! Nos Anges prennent note auprès d'eux]**⁴... Il a dit: **[Allez tous deux avec Nos prodiges, Nous resterons avec vous et Nous écouterons.]**⁵... Et encore: **[Allah est Audient et Clairvoyant.]**⁶... *-qu'Il soit exalté...*
Qu'Il soit exalté et glorifié...

C'est Lui, **Allah.**

---

¹ Sourate: "Tâ-Hâ" 46.

² Sourate: "Al-Mujâdalah" (La discussion) 1.

³ Sourate: "Âl-‘Imrân" (La Famille Imrân) 181.

⁴ Sourate: "Az-Zuhruf" (L'Ornement) 80.

⁵ Sourate: "Aš-Šu'arâ" (Les Poètes) 15.

⁶ Sourate: "Al-Hajj" (Le Pèlerinage) 75.

"Al-Hakam" (Le Juge)

"Al-Hakam" c'est l'arbitre entre les plaideurs comme dans la parole divine: [envoyez alors un arbitre de sa famille à lui, et un arbitre de sa famille à elle.]¹ Et encore [Chercherai-je un autre juge qu'Allah]². On dit aussi "Hakama" (juger) dans le sens de prononcer une sentence, régler un différend comme Allah -qu'Il soit glorifié- le dit: [Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants-droit, et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité.]³ Il dit de Lui-même -qu'Il soit glorifié-: [Allah en vérité, décide ce qu'Il veut.]⁴ C'est à dire qu'Il exécute Sa sentence conformément à Sa volonté. Il a dit également -qu'Il soit glorifié-: [suis ce qui t'est révélé, et sois constant jusqu'à ce qu'Allah rende Son jugement car Il est le meilleur des juges.]⁵.. Et Il a dit -qu'Il soit exalté- [Tu es le plus juste des juges]⁶.

Le terme "Ahkama", de la même racine, signifie maîtriser, accomplir à la perfection. Allah dit à ce

---

¹ Sourate: "An-Nisâ" (Les Femmes) 35.

² Sourate: "Al-An'âm" (Les Bestiaux) 114.

³ Sourate: "An-Nisâ" (Les Femmes) 58.

⁴ Sourate: "Al-Ma'ida" (La Table Servie) 1.

⁵ Sourate: "Yunus" (Jonas) 109.

⁶ Sourate: "Hûd" 45.

propos: **[Allah renforce Ses versets.]**¹ Et à propos du *Coran*: **[il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du Livre]**².

"*Al-Hakam*" c'est aussi "*Al-Hâkim*" qui est le gouverneur ou chef d'état. C'est ainsi qu'on dit: Les deux partis ont demandé l'arbitrage du gouverneur ou du chef d'état...et **Allah** -qu'Il soit glorifié- a dit: **[Ils veulent prendre pour juge le Tâgût]**³.

Il y a également "*Al-Hukmu*" qui désigne la sagesse, le bon sens, la science, l'autorité, la souveraineté et l'arbitrage parmi les gens, comme on peut le voir dans cette parole divine: **[Et à chacun Nous donnâmes la faculté de juger et le savoir]**⁴... **[Et Nous étions témoin de leur jugement]**⁵.

Le juge dont aucune sentence ne peut être rejetée, et dont personne ne peut contredire l'ordre, c'est Lui **Allah** qui dit: **[Le jugement n'appartient qu'à Allah: Il tranche en toute vérité et Il est le meilleur des juges.]**⁶... Il est l'arbitre entre Ses créatures, Il distingue le vrai du faux et appuie le faible contre le tyran. C'est Lui qui distingue le bienfaisant du débauché et qui

---

¹ Sourate: "*Al-Hajj*" (Le Pèlerinage) 52.

² Sourate: "*Âl-Imrân*" (La Famille d'Imrân) 7.

³ Sourate: "*An-Nisâ*" (Les Femmes) 60.

⁴ Sourate: "*Al-Anbiyâ*" (Les Prophètes) 79.

⁵ Sourate: "*Al-Anbiyâ*" (Les Prophètes) 78.

⁶ Sourate: "*Al-An'âm*" (Les Bestiaux) 57.

rétribue chacun pour ses actions. Ses promesses ne comportent aucun doute et Ses actions ne sont entachées d'aucun défaut. Il a prescrit pour les cœurs l'acceptation et le contentement, et aux âmes Il a ordonné la soumission et la docilité... *Qu'Il soit exalté et glorifié*

C'est Lui, **Allah**.

"Al-'Adl" (L'Equitable)

"L'Equitable" c'est le juste, transcendant à la tyrannie et au despotisme en Ses actions et Ses sentences. Il est Celui qui donne à chacun son dû et qui met toute chose à sa place. Tout ce qui vient de Lui ne peut être que juste. Concernant les humains, **Allah** *-qu'Il soit exalté-* dit: **[et qu'en vérité, l'homme n'obtient que [le fruit] de ses efforts et que son effort, en vérité, lui sera présenté (le jour du Jugement).]**¹ Et encore: **[Les bons seront, certes, dans un [jardin] de délice et les libertins seront, certes, dans une fournaise]**²... "L'Equitable" est aussi Celui qui a organisé les causes pour arriver à leurs effets. On ne peut connaître la justice d'**Allah** tant qu'on n'a pas connu Ses actions. Par l'observation de Son action dans Son royaume, en ce qui concerne les

---

¹ Sourate: "An-Nijm" (L'étoile) 39, 40.

² Sourate: "Al-Infitâr" (La rupture) 13, 14.

choses apparentes, celui qui médite remarque que toute chose est à sa place, que les effets correspondent parfaitement aux causes.

Toutefois, les mystères des prescriptions de l'Equitable - *qu'Il soit exalté* - sont beaucoup plus nombreux que ce qui en apparaît. Le serviteur d'**Allah** se trouve placé en ce monde entre l'équité et la grâce: Si un malheur le touche c'est par l'équité d'**Allah** qui a dit -qu'Il soit glorifié-: **[Ton Seigneur, cependant, n'est point injuste envers les serviteurs]**¹... **[Allah ne veut [faire subir] aucune injustice aux serviteurs]**² . Mais si un bonheur le touche c'est par la grâce d'**Allah** qui dit -qu'Il soit exalté-: **[Tout bien qui t'atteint vient d'Allah, et tout mal qui t'atteint vient de toi-même]**³... Et encore: **[Et c'est Allah le Détenteur de l'abondante grâce]**⁴ **[Et la grâce d'Allah sur toi est immense]**⁵... Il est -qu'Il soit exalté- Celui qui a fait aimer la foi aux croyants et l'a parée dans leurs cœurs, Celui qui a dit: **[Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien dirigés, c'est là en effet une grâce d'Allah et un bienfait. Allah est**

---

¹ Sourate: "Fussilat" (Les versets détaillés) 46.

² Sourate: "Gâfir" (Le pardonneur) 31.

³ Sourate: "An-Nisâ" (Les Femmes) 79.

⁴ Sourate: "Al-Baqarah" (La Vache) 105.

⁵ Sourate: "An-Nisâ" (Les Femmes) 113.

Omniscient et Sage]¹... Par Sa grâce Il leur a dit encore: **[Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'Il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes,]**²... Et au sujet des incroyants: **[Allah ne les a pas lésés; mais ils faisaient du tort à eux-mêmes]**³

Allah existait déjà quand l'univers n'était que néant... Et n'est nullement injuste celui qui gouverne dans son royaume. L'Equitable absolu...

C'est Lui, **Allah**.

"Al-Latîf" (Le Très Subtil)

"*Al-Latîf*", Le Très Subtil, est Celui qui connaît le fond caché des affaires et leur vérité apparente. Il est expert dans les secrets des choses... Il est Celui qui est invisible aux regards et transcendant à tout lieu: Il ne peut être confiné dans des directions ou entre des contrées définies. Il est au-dessus de toute limite, et c'est à cause de cela que les cerveaux et les pensées ne peuvent arriver à la réalité de Son essence. Pourtant Il est plus proche des choses qu'elles-mêmes ne le sont. Aussi est-

---

¹ Sourate: "Al-Hudjurât" (Les Appartements) 7, 8.

² Sourate: "Âl-Imrân" (La Famille d'Imrân) 164

³ Sourate: "An-Nahl"(Les Abeilles) 33.

Il le plus rapide à dissiper le mal quand il y a un malheur. Il a donné aux choses leurs formes et les formes contraires. Il est Celui qui connaît les subtilités des affaires et leurs points obscurs, les plus minutieuses et les plus subtiles. Il mène toute chose à son but avec douceur et sans violence. Et quand la douceur dans l'action s'allie à la subtilité du savoir nous saisissons alors le sens du terme "*Al-Latîf*" (Très Subtil). On ne peut recenser toutes les subtilités de Sa bienveillance envers Ses créatures. Il dit -qu'Il soit glorifié-: **[Allah est doux envers Ses serviteurs.]**¹ Et aussi **[Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'Il veut.]**²... Voyez comment s'accomplit l'alimentation du fœtus dans le ventre de sa mère, et ensuite l'habileté du nourrisson à sucer le sein à sa naissance. Voyez comment l'apparition des dents de lait est retardée jusqu'à la fin de la période d'allaitement puis leur répartition en incisives, canines et molaires, et aussi la langue qui joue le rôle d'une pelle tout en ayant un rôle dans l'articulation des mots... Voyez Son extrême bienveillance envers Ses créatures à qui Il n'impose rien qui soit au-dessus de leur force. Il leur donne plus que le nécessaire. Il fait sortir les perles des coquillages, le miel des abeilles, la soie des

---

¹ Sourate: "AÛ-Ŝûrâ" (La consultation) 19.

² Sourate: "Yûsuf" (Joseph) 100.

chenilles et l'homme de la goutte de sperme. Il pourvoit sans peine à la subsistance de l'homme. Il le fait profiter des éléments utiles à son corps en le débarrassant des nuisibles sans aucune intervention de sa part... Sa bienveillance envers Ses créatures est bien au-dessus de tout recensement. *Qu'Il soit exalté et glorifié ...* C'est Lui Le Très Subtil

C'est Lui, **Allah**.

"Al-Khabîr" (L'Expert)

L'Expert est Celui pour lequel il n'y a point de secret ni dans le ciel ni sur la terre, aucun mouvement ne Lui échappe...Il connaît le fond des choses et leur apparence. Lorsque le savoir vient s'ajouter ainsi à la connaissance de tous les secrets cela s'appelle expertise et celui qui la possède est "*Al-Khabîr*" (L'Expert). **Allah** *-qu'Il soit glorifié-* dit: **[C'est Lui le Sage, le Parfaitement Connaisseur.]**¹...Également: **[Interroge donc qui est bien informé de Lui.]**²... **[je vais vous en apporter des nouvelles]**³

Le terme arabe "*Al-Khabar*" désigne la nouvelle qu'apporte le locuteur à propos d'un certain incident:

---

¹ Sourate: "Al-An'âm" (Les Bestiaux) 18.

² Sourate: "Al-Furqâne" (Le discernement) 59.

³ Sourate: "An-Naml" (Les Fourmis) 7.

[Comment endurerais-tu sur des choses que tu n'embrasses pas par ta connaissance?]¹. Allah -qu'Il soit glorifié- a dit: [Allah nous a déjà informés de vos nouvelles.]²... Et Il a dit: [Ne connaît-Il pas ce qu'Il a créé alors que c'est Lui le Compatissant, le Parfaitement Connaisseur.]³... Qu'Il soit exalté... Qu'Il soit exalté et glorifié.

C'est Lui Allah

"Al-Halîm" (Le Clément)

"Al-Hilm" (la clémence), c'est la patience et le contrôle de soi. Le terme vient de "Halama" (il a été clément), "Yahlum" (il est clément), "Halîm" (clément). Le Clément est celui qui ne se hâte pas de reprocher ni de prononcer un jugement rapide. Il passe outre sur les petites fautes et pardonne les péchés. Il accorde un délai au désobéissant jusqu'à ce qu'il se repente... La débauche du débauché ne L'inquiète pas ni la tyrannie du tyran ne Le défie... Il pardonne au coupable qui mérite le châtiment et la réprimande... Il n'est point saisi de colère ni de rage face au péché de l'insoumis à Ses ordres. Bien qu'Il en soit entièrement capable, Il ne hâte

---

¹ Sourate: "Al-Kahf" (La Caverne) 68.

² Sourate: "At-Tawbah" (Le désaveu ou le Repentir) 94.

³ Sourate: "Al-Mulk" (La Royauté) 14.

aucunement Sa vengeance. **Allah** -le Très-Haut- dit:
[Sachez qu'Allah est Clément et Indulgent]¹... C'est
Lui qui a dit aussi -qu'Il soit exalté et glorifié -: **[Et si Allah s'en
prenait aux gens pour ce qu'ils acquièrent, Il ne
laisserait à la surface [de la terre] aucun être
vivant.]**². Qu'Il soit exalté- Le Clément, qui protège et
pardonne.. Qu'Il soit exalté et glorifié...

C'est Lui, **Allah**.

"Al-'Azîm" (Le Majestueux)

A l'origine, le terme arabe "*Azîm*" dérivé de la racine "*Azm*" (os) désignait tout corps contenant des os. Celui qui est nanti des os les plus grands était alors considéré le plus "osseux". Ainsi par exemple la chamelle paraît plus grande que la brebis et donc plus osseuse... Ce terme a été ensuite employé pour désigner les choses de grandes proportions visibles, comme par exemple la montagne ou la mer, même si elles ne possèdent pas d'os... Et bien que l'œil soit capable de voir la différence entre les tailles des choses, il y en a de si grandes qu'il ne peut cerner leurs limites. Par exemple le ciel dont la dimension est conçue seulement par le cerveau qui lui

---

¹ Sourate: "Al-Baqarah" (La Vache) 235.

² Sourate: "Fâtir" (Le Créateur) 45.

donne la supériorité sur la terre. On en conclut que, ce qui est plus grand que tout et ne peut être ni perçu par l'œil ni conçu par le cerveau, comme **Allah** -qu'Il soit honoré et glorifié-, est certes le plus grand, Le Majestueux. Ni les cerveaux ni les intelligences n'arrivent à le connaître réellement. Il dépasse les limites du cerveau humain et atteint les plus hauts degrés de majesté. Il est le possesseur de la gloire et de la renommée. Il n'a point besoin d'alliés. Il est Le Sacro-saint en dehors de tout temps et tout lieu. Il est Celui dont la majesté n'a pas de commencement et dont la sublimité n'a pas de fin. -qu'Il soit exalté- **Allah** Le Majestueux... Qu'Il soit exalté et glorifié

C'est Lui, **Allah**.

"Al-Ghafûr" (Le Plein de grâce)

"Al-Ghafir" est le terme arabe pour dissimulation comme il est apparu dans le terme "Ghaffâr" (Rédempteur). Dissimuler le péché c'est jeter un voile dessus, le pardonner et ne pas le punir... Le terme "Al-Ghâfir" (Le Rémissieur) est le nom sujet tandis que "Ghafûr" (Plein de grâce) et "Ghaffâr" (Rédempteur) sont deux adjectifs substantifs utilisés au superlatif et faisant partie des parfaits attributs d'**Allah**. Il a dit -qu'Il soit glorifié-: **[Le**

Pardonneur des péchés,]¹ Et encore: **[Et c'est Lui le Pardonneur, le Miséricordieux.]**² Et Il a dit: **[C'est bien Lui le Puissant, le Grand Pardonneur!]**³... "*Al-Ghaffâr*" (Le Rédempteur) c'est l'exagération dans la rédemption en plus d'une rédemption répétée à plusieurs reprises, c'est-à-dire un grand nombre de fois. Tandis que "*Al-Ghaffûr*" (Le Plein de grâce) est une expression qui donne la notion de perfection, de totalité entière par rapport à la qualité du pardon. **Allah** -qu'Il soit exalté- dit: **[Informe Mes serviteurs que c'est Moi le Pardonneur, le Très Miséricordieux.]**⁴... **Allah** Le Majestueux a dit vrai...

C'est Lui, **Allah**, Le Plein de grâce.

"*Ach-Chakûr*" (Le Plein de gratitude)

"*Ach-Chakûr*", Le Plein de gratitude est Celui qui donne amplement en échange d'une action minime et rétribuée généreusement une obéissance facile. Il donne une félicité infinie pour un effort limité. C'est Lui qui amène Ses serviteurs à exprimer leur gratitude pour Ses bienfaits... Le terme "*Chakûr*" (Plein de gratitude) est

---

¹ Sourate: "Gâfir" (Le pardonneur) 3.

² Sourate: "Yunus" (Jonas) 107.

³ Sourate: "Az-Zumar" (Les groupes) 5.

⁴ Sourate: "Al-Hijr" 49.

dérivé de la racine "*Chukr*" (gratitude) qui consiste à louer le bienfaisant... **Allah** -qu'Il soit béni et glorifié- a loué Ses serviteurs en plusieurs endroits de Son livre parfait: **[-quel bon serviteur!- Il était plein de repentir.]**¹ **[Abraham était, certes, longanime, très implorant et repentant.]**² **[Les Musulmans et Musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales]**³...**[Ceux-là sont, en toute vérité les croyants]**⁴ La gratitude s'exprime soit par la louange soit par la récompense...Or, lorsque la louange vient d'une personne d'un rang élevé, elle prend une grande valeur...De même si la récompense est importante elle dénote la grandeur de celui qui la donne...Or, **Allah** -qu'Il soit honoré et glorifié- se loue Lui-même quand Il loue les actions de Ses serviteurs puisque leurs actions sont l'effet de Sa création. Et si c'est Lui qui récompense les bonnes actions par des actions meilleures de Sa part, on ne pourrait alors imaginer meilleure récompense...Si de plus la gratitude s'exprime par une louange et une récompense, Celui qui est vraiment le Plein de gratitude dans l'absolu.

C'est Lui, **Allah**.

---

¹ Sourate: "Sâd" 30.

² Sourate: "Hûd" 75.

³ Sourate: "Al-Ahzâb" (Les coalisés) 35.

⁴ Sourate: "Al-Anfâl" (le Butin) 4.

"Al-'Aly" (Le Très-Haut)

"Al-'Aly", Le Très Haut est Celui qui est d'un rang infiniment élevé... Tout Lui est inférieur. Par Sa position prééminente, il est transcendant aux rivalités et aux oppositions... Par Sa puissance et Son omnipotence, Il se place au-dessus de Ses créatures. Il est à une telle hauteur qu'on ne peut ni saisir Son Essence ni imaginer Ses qualités... Le nom "*'Aly*" est dérivé du terme "*'Uluw*" (hauteur) l'opposé d'infériorité. Cela, en ce qui concerne les choses matérielles perçues par les sens, les objets placés les uns au-dessus des autres, et aussi les différents degrés intellectuels. Tout ce qui se trouve en dessus occupe une place haute dans l'espace, et tout ce qui se trouve au-dessus dans le domaine intellectuel jouit de la hauteur de rang et de la considération. Cette hauteur est obtenue par comparaison, on dit "Ceci est plus haut que cela dans la place ou le rang." Or, la hauteur du rang est elle-même de plusieurs niveaux: L'homme par exemple est supérieur à l'animal, le vivant supérieur au mort, les gens pieux supérieurs aux gens ordinaires, les anges supérieurs aux humains et l'ouvrier

supérieur à son œuvre. Si nous envisageons les attributs d'**Allah** -qu'Il soit exalté et glorifié-

en ayant à l'esprit qu'Il est Le Créateur Eternel sans commencement et sans fin, Celui qui existait déjà quand rien d'autre n'existait encore, nous nous rendrons compte alors qu'Il est Le Très - Haut absolu... Qu'Il soit exalté et glorifié...

C'est Lui, **Allah**.

"Al-Kabîr" (Le Très Grand)

"Al-Kabîr", Le Très Grand, est Celui qui est Grand en toute chose, parce qu'Il est éternel et qu'Il se dispense de tout. Il est trop grand pour être perçu par les sens ou conçu par la pensée...Le Très Grand est aussi Celui qui a de la grandeur. C'est la perfection de l'essence qui est elle-même la perfection de l'existence.

Cette perfection de l'existence est due à deux causes:

Premièrement: Sa permanence est infinie et éternelle...Toute autre existence est imparfaite parce que le néant la précède et la suit. Et si les hommes ont pris l'habitude d'appeler "grand" tout individu dont la durée de vie s'est prolongée, bien que cette existence soit

limitée, celui qui existe depuis toujours et éternellement doit donc être qualifié de "Très Grand".

Deuxièmement: C'est l'existence éternelle qui est à l'origine de tout ce qui existe...C'est l'Eternel qui fait exister....Le Grand absolu...

C'est Lui, **Allah**.

"*Al-Hafiz*" (Le Préserveur)

"*Al-Hafiz*" ou Le Préserveur est Celui qui possède le savoir dans toutes les sciences. Un savoir qui ne s'altère jamais ni ne disparaît. Il connaît parfaitement ce qui existe dans le ciel et sur la terre et le préserve sans aucune peine. Il est Celui qui préserve toutes Ses créatures ainsi que tous les éléments dont elles sont constituées, bien que certains de ces éléments soient opposés et contraires...La préservation c'est:

Premièrement: Le maintien de l'existence de ce qui existe déjà, en empêchant sa destruction ou sa perte...**Allah** est Le Préserveur des existences à long terme telles que le ciel et la terre, aussi bien que celles de courte durée telles celles des êtres humains et des animaux.

Deuxièmement: Le maintien des existences contre toute discordance et toute opposition de sorte à maintenir un équilibre entre elles.

L'équilibre est ainsi apparent entre la chaleur et le froid, l'humidité et la sècheresse dans les corps, qu'il s'agisse d'êtres humains, d'animaux ou de plantes. L'être humain par exemple a besoin d'une chaleur naturelle qui est une condition indispensable pour sa vie et d'une humidité naturelle qui nourrit le corps comme le sang et tout ce qu'il charrie... De même d'une charpente solide qui prend forme avec les os et les articulations...La fraîcheur lui est également nécessaire pour tempérer la chaleur et contribuer à la modérer... **Allah** a réuni toutes ces contradictions et ces oppositions dans les corps des humains et des animaux. Si ce n'était Sa préservation elles se seraient repoussées et rejetées de sorte à se détruire l'une l'autre. Ainsi la chaleur produit de l'humidité qui, à son tour, la tempère elle-même.

La préservation agit en donnant aux éléments contraires une force équivalente (de résistance) de sorte à conserver un équilibre et à préserver la vie. Cette préservation se manifeste parfois au moyen de besoins pressants qui pourvoient le corps de ce qui lui manque. Comme par exemple la sensation de soif que ressent l'être humain, son besoin d'eau fraîche ou encore la sensation du froid et le besoin de se réchauffer qu'il

satisfait au moyen du feu ou de vêtements épais... **Allah** a créé pour cela les aliments, les boissons variées et multiples, les remèdes et aussi toutes sortes d'éléments opposés qui s'équilibrent dans le corps humain. Quand l'un vient à manquer, l'autre s'active de façon à modérer le tempérament; et cette expression "tempérament" est adéquate parce que l'homme est un mélange d'éléments qui s'opposent... La préservation consiste aussi à apprendre à l'homme le moyen d'utiliser les renforts qu'**Allah** -qu'Il soit honoré et glorifié- a créés pour la préservation et le bon fonctionnement.

Toutefois la destruction peut provenir d'une attaque extérieure telle les ennemis, car aucune créature ne peut prétendre ne pas en avoir. Aussi **Allah** -qu'Il soit honoré et glorifié- a-t-Il pourvu chaque créature de moyens de se préserver de la destruction extérieure: par les sens, les organes sensoriels, les armes, les moyens de se cacher ou de fuir.

Ce qui se rapporte à l'homme s'applique aussi aux animaux, aux végétaux et aux minéraux et, même aux atomes...Les nombreux moyens de préservation que procure le Préserveur ne peuvent être recensés que par Lui qui a dit -Qu'Il soit exalté et glorifié-: **[car mon Seigneur,**

est gardien par excellence sur toute chose]¹... Qu'Il soit
exalté et glorifié...

C'est Lui, **Allah**.

"Al-Muqît" (Le Nourricier)

"Al-Muqît" Le Nourricier, c'est le créateur des moyens de subsistance matériels et spirituels. C'est Lui qui les fait parvenir aux corps et aux cœurs: soit sous forme de nourriture et de boissons, soit sous forme de connaissances ou de savoir. La nourriture est ce qui maintient le corps en vie. "Le Nourricier" peut désigner aussi Celui qui a une emprise et un pouvoir sur la chose et qui est responsable de par Sa puissance et Son savoir comme le dit la Parole divine: **[Et Allah est Puissant sur toute chose.]**² C'est à dire qu'Il est puissant et bien informé... Ce nom est plus spécifique que celui de "Pourvoyeur" parce que le Pourvoyeur pourvoit des aliments et autres choses. Mais il est plus général que Tout-Puissant et qu'Omniscient parce qu'il englobe à la fois la puissance et la science.

L'expression "A nourri une chose" signifie qu'il l'a pourvue de ce qui la maintient en vie. Il a alors de

---

¹ Sourate: "Hûd" 57.

² Sourate: "An-Nisâ" (Les Femmes) 85

l'emprise sur elle car il est maître de son existence...
Celui qui agit ainsi envers tout ce qui existe, c'est
Allah... "Le Nourricier" absolu... *Qu'Il soit exalté et glorifié...*

C'est Lui, **Allah**.

"Al-Hassîb" (L'Estimateur)

"*Hassaba*" la chose c'est la compter, la recenser par calcul, comme **Allah** *-qu'Il soit glorifié-* l'a dit: **[Le soleil et la lune [évoluent] selon un calcul [minutieux].]**¹...*Hasabahu Husbân*: C'est recenser les actes de quelqu'un en vue de lui donner la rétribution qu'il mérite. **Allah** *-qu'Il soit glorifié-* a dit: **[sera soumis à un jugement facile]**² Et encore **[Il est le plus prompt des juges.]**³ Car toutes les créatures seront jugées en même temps, et il n'y a qu'**Allah** qui en soit capable. Pour Lui, s'occuper d'une affaire ne Le distrait point des autres.

"*Al-Husban*" c'est la pénitence calculée et prévue comme dans cette parole divine: **[il se peut que mon Seigneur, bientôt, me donne quelque chose de meilleur que ton jardin, qu'Il envoie sur [ce dernier], du ciel, quelque calamité, et que son sol devienne**

---

¹ Sourate: "Ar-Rahmân" (Le tout Miséricordieux) 5.

² Sourate: "Al-Inâq" (La déchirure) 8.

³ Sourate: "Al-An'âm" (Les Bestiaux) 62.

glissant]¹... "*Ihtasab al amr*" c'est avoir estimé comme **Allah** -qu'Il soit glorifié- l'a dit: **[Et quiconque craint Allah, Il Lui donnera une issue favorable et lui accordera Ses dons par [des moyens] sur lesquels il ne comptait pas.]**²... "*Hasbuhu Allah*" signifie que **Allah** seul lui suffit et le rend dépendant uniquement de Lui. Il est son seul patron, comme dans ce verset -qu'Il soit glorifié-: **[Alors, s'ils se détournent dis: "Allah me suffit".]**³ "*Al-Hassîb*" est Celui qui estime, donne en suffisance et se trouve responsable d'après la parole d'**Allah** -qu'Il soit glorifié-: **[Mais Allah suffit pour observer et compter.]**⁴... Et encore **[Lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable]**⁵... "*Hassîb*" vient de "*Hassab*" qui est l'honneur parfait et la suprématie... Et "*Al-Hasb*" c'est ce qui est suffisant... Cet attribut "*Al-Hassîb*" désigne Celui qui pourvoit tout ce qui est nécessaire à Ses serviteurs... C'est un attribut qui ne convient à personne d'autre qu'**Allah**. Il n'y a aucune existence qui n'ait besoin de Sa présence à Lui seul, de la permanence et de la perfection de cette présence. **Allah** seul suffit à toute chose. Uniquement en Lui l'existence des choses, leur subsistance et leur perfection

¹ Sourate: "Al-Kahf"(La Caverne) 40.

² Sourate: "At-Talâq"(Le divorce) 3.

³ Sourate: "At-Tawbah" (Le désaveu ou le Repentir) 129.

⁴ Sourate: "An-Nisâ"(Les Femmes) 6.

⁵ Sourate: "Al-Isrâ"(Le Voyage nocturne) 14.

sont possibles. Il est le créateur de tout ce qui est suffisant, comme le lait maternel pour le nourrisson, la nourriture pour l'adulte, l'air pour celui qui respire, l'argent pour le riche, etc... Il suffit à toute chose car de Lui seul dépendent l'existence, la subsistance et la perfection des choses. **Allah** est l'unique Estimateur. Les causes peuvent être liées les unes aux autres mais toutes dépendent de Sa toute - puissance, de Sa création et de Son organisation. Il est L'Estimateur absolu... *Qa'Il soit exalté-*

C'est Lui, **Allah**.

"Al-Djalîl" (Le Sublime)

"Al-Djalîl", Le Sublime, est le parfait en Ses attributs, "Le Très Grand" est le parfait en Son essence, et "Le Majestueux" est Celui qui est parfait par les deux. Le Sublime c'est aussi Celui dont la renommée est grande et la présence évidente. Rien ne l'égale et personne n'accède au rang de Son essence, de Ses attributs ou de Ses actions... Il est Celui qui est qualifié de la sublimité et tout ce qu'elle implique comme puissance, savoir, sainteté, etc. Celui qui réunit tout cela est "Le Sublime" absolu... Car tout ce que l'univers renferme de beauté, de perfection, de faste, d'excellence, provient de la

lumière de Son essence et des effets de Ses attributs...
Comment imagine-t-on alors le Créateur de tout cela?
C'est d'ailleurs pourquoi la contemplation de Son
visage, le Jour de la Résurrection sera plus magnifique
et plus merveilleuse que le délice du Paradis avec tout
ce qu'il renferme. **[Béni soit le Nom de ton Seigneur,
"L'Auguste sublime"]¹** Il possède la majesté et la
sublimité absolues... Il est "Le Sublime" -qu'Il soit glorifié-
C'est Lui **Allah**.

"Al-Karîm" (Le Généreux)

"Al-Karîm", Le Généreux est Celui qui pardonne quand
Il a le pouvoir, qui respecte Sa promesse et pourvoie
largement quand on lui demande. Il ne laisse pas tomber
celui qui va vers Lui, ne néglige pas celui qui se réfugie
auprès de Lui et n'est jamais dépassé par les espoirs... Il
est aussi Celui qui donne sans qu'on lui demande et sans
compter... Peu lui importe combien Il donne ou à qui Il
a donné... Il n'accepte pas que quelqu'un d'autre que Lui
soit invoqué.

Le terme arabe "*Akram*" est le superlatif de "*Karim*" et
Allah -qu'Il soit glorifié- a dit: **[Lis! Car ton Seigneur est Le**

---

¹ Sourate: "Ar-Rahmân" (Le tout Miséricordieux) 78.

très généreux]¹. Il est Le Bienfaiteur, Le Généreux et Le Charitable, Celui qui couvre Ses créatures du flot de Ses bienfaits, et submerge Ses biens aimés de Ses faveurs, comme Il l'a dit par la bouche de l'un de Ses serviteurs: **[Ah si seulement mon peuple savait ! En raison de quoi mon Seigneur m'a pardonné et mis au nombre des honorés]**². Celui qui a été privé de la générosité d'**Allah** ne la trouvera absolument nulle part, car **Allah** a dit: **[Et quiconque Allah avilit n'a personne pour l'honorer]**³... **Allah** -qu'Il soit exalté- est Le Généreux depuis toujours et Il a dit - -qu'Il soit exalté-: **[Tout ce qui est sur elle [la terre] doit disparaître, [Seule] subsistera La Face [Wajh] de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse]**⁴... Le Généreux absolu

C'est Lui, **Allah**.

---

¹ Sourate: "Al-'Alaq' " (L'adhérence) 3.

² Sourate: "Yâ-sîn" 26, 27.

³ Sourate: "Al-Hajj" (Le Pèlerinage) 18.

⁴ Sourate: "Ar-Rahmân" (Le tout Miséricordieux) 26, 27.

"Ar-Raqîb" (Le Très Vigilant)

"*Raqabahu*", "*Yarqubuhu*": l'a gardé et s'en est occupé.
"*Râqabahu*" c'est aussi: "l'attendre"... Comme **Allah** -qu'Il soit glorifié- l'a dit: **[Et attendez (la conséquence de vos actes)! Moi aussi j'attends avec vous.]**¹... Le Vigilant est Celui qui surveille les choses et les observe... Rien ne lui échappe, ni un coup d'œil ni même une pensée furtive... Rien n'échappe à Sa vigilance pas même un atome caché dans un rocher, dans les cieux ou dans la terre... Ni la somnolence ni le sommeil ni l'assoupissement ne le saisissent dans Sa vigilance. Il jouit d'une attention continuelle et permanente... Or cela n'est possible que pour Le Vigilant absolu Qu'Il soit exalté et glorifié...

C'est Lui, **Allah**.

---

¹ Sourate: "Hûd" 93.

"Al-Mudjîb" (L'Exauceur)

"Al-Mudjîb", est Celui qui exauce les invocations. Il a dit *-qu'Il soit exalté-*: **[Appelez-Moi, Je vous répondrai.]**¹... Il exauce rapidement par Sa bienveillance celui qui l'invoque et lui accorde sa demande ou même ce qui est meilleur pour lui spirituellement ou matériellement... Ou bien encore Il éloigne de lui un mal équivalent à ce qu'il a demandé... Il répond à ceux qui sont dans le besoin, va au secours de ceux qui sont en détresse, et répond à l'appel de ceux qui crient de douleur. Il a dit *-qu'Il soit exalté-* dit: **[N'est-ce pas Lui qui répond à l'angoissé quand il L'invoque, et qui enlève le mal.]**²... Il est Le Seul *-qu'Il soit glorifié-* à connaître depuis l'éternité les besoins des nécessiteux avant même qu'ils ne l'implorant. Il a même créé les causes de ces besoins et les moyens de les exaucer... Il est Le Donateur. Celui qui octroie avant qu'on lui demande et qui exauce avant d'être invoqué... *Qu'Il soit exalté et glorifié...*

C'est Lui **Allah**...

---

¹ Sourate: "Gâfir" (Le pardonneur) 60.

² Sourate: "An-Naml"(Les Fourmis) 62.

"Al-Wâssi' " (Le Très Considérable)

"Al-Wâssi'" Le Très Considérable est Celui dont le savoir cerne toute chose. Il est "Le Très Généreux" dont la miséricorde s'étend à tous, les croyants comme les incroyants. Sa miséricorde embrasse tout. Il est "Le Riche absolu" dont la fortune n'a pas de limites et dont les coffres ne se vident jamais. Tout témoigne indéfiniment de Sa suprématie et Sa souveraineté est infinie... On ne peut arriver à cerner ni Son essence, ni Ses noms ni Ses attributs... Le mot considérable est dérivé de la considération qui qualifie le savoir et les bienfaits. On dit par exemple un savoir considérable, une amabilité considérable ou un bienfait considérable... Le Considérable absolu c'est Lui **Allah** parce que Son savoir est une mer immense sans rivages. Il a dit -qu'Il soit glorifié- **[Dis: «Si la mer était une encre [pour écrire] les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand même Nous lui apporterions son équivalent comme renfort.】**¹... Il a dit encore -qu'Il soit glorifié-: **[Quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en calames [plumes pour écrire], quand bien même l'océan serait un océan d'encre où**

---

¹ Sourate: "Al-Kahf" (La Caverne) 109.

conflueraient sept autres océans, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas. Car Allah est Puissant et Sage.]¹ Ses dons de bienveillance et de grâce n'ont pas de plafond... Toute opulence même suprême tarit inévitablement, alors que "Le Considérable" absolu n'a pas de limites. C'est Lui, **Allah**... Il a dit: [**car Allah a la grâce immense; Il est Omniscient**]²... Il a dit aussi *-qu'Il soit glorifié-* [**Certes, le pardon de Ton Seigneur est immense**]³... [**Et Ma miséricorde embrasse toute chose.**]⁴... Et encore *-qu'Il soit glorifié:-* [**Son Trône «Kursiy», déborde les cieux et la terre**]⁵... Sa souveraineté est infinie... Son savoir englobe tous les savoirs et Sa puissance toutes les puissances... Il est "Le Considérable" dans Sa miséricorde, Sa richesse, Sa souveraineté, Sa science, Sa puissance et Sa bienfaisance *-Qu'Il soit exalté-...*

C'est Lui, **Allah**.

---

¹ Sourate: "Luqmân" 27.

² Sourate: "Al-Baqarah" (La Vache) 115.

³ Sourate: "An-Najm" (L'Etoile) 32.

⁴ Sourate: "Al-A'râf" 156.

⁵ Sourate: "Al-Baqarah" (La Vache) 255.

"Al-Hakîm" (L'Infiniment Sage)

"Al-Hakîm", c'est L'Infiniment Sage. Il possède la sagesse qui est la connaissance des meilleures choses par la meilleure des sciences. La sagesse c'est aussi les meilleures solutions, la meilleure organisation du travail et la disposition de chaque chose là où elle convient le mieux. **Allah** -qu'Il soit honoré- connaît les choses les plus sublimes de la science la plus sublime... Son savoir est infini et éternel et on ne peut imaginer qu'il puisse avoir une fin. Il ne laisse aucune place à l'obscurité ni au doute... Il connaît sa propre essence, Ses propres noms et Ses propres attributs... Il est "Le Sage" absolu.... Quant à la parfaite organisation et à la disposition de chaque chose à sa juste place, cela ne peut provenir que d'**Allah** qui dit de Lui-même: **[qui a bien fait tout ce qu'Il a créé.]**¹... **[Telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection.]**²... Et encore: **[Gloire à Allah le Meilleur des créateurs!]**³ Il a dit aussi: **[«Notre Seigneur, dit Moïse, est Celui qui a donné à chaque chose sa propre nature puis l'a dirigée».]**⁴ Qu'Il soit exalté et glorifié... Le Sage absolu...

C'est Lui, **Allah**.

---

¹ Sourate: "As-Sajda" (La Prostration) 7.

² Sourate: "An-Naml" (Les Fourmis) 88.

³ Sourate: "Al-Mu'minûne" (Les Croyants) 14.

⁴ Sourate: "Ta-Ha" 50.

"Al-Wadûd" (Le Bienveillant)

"Al-Wadûd", Le Bienveillant est Celui qui a beaucoup d'affection. C'est un superlatif de "Wadda" "Yawaddu" "Wuddan" qui signifie: a témoigné de la bienveillance. De la même racine, il y a "Waddahu" "Mawadda" "Wudâdan" qui signifie: lui a manifesté de la bienveillance et a accepté son amour, c'est-à-dire qu'ils ont échangé un amour et une affection mutuels... Il a dit -qu'Il soit exalté-: **[A ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le Tout Miséricordieux accordera Son amour.]**¹ Il a placé également de l'affection dans le cœur de Ses serviteurs... Il a dit -qu'Il soit glorifié-: **[Tu n'en trouveras pas, parmi les gens qui croient en Allah et au Jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à Son Messager, fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu.]**² Il a dit encore -qu'Il soit glorifié-: **[Et c'est Lui le Pardonneur, le Tout Affectueux..]**³... C'est-à-dire qu'il est plein de bienveillance envers Ses serviteurs... Il emplit le cœur des soumis de Son amour en Se faisant reconnaître par eux, des rebelles en leur accordant Son

---

¹ Sourate: "Maryam" (Marie) 96.

² Sourate: "Al-Mujâdalah" (La discussion) 22.

³ Sourate: "Al-Burûj" (Les constellations) 14.

pardon et de toutes Ses créatures en les pourvoyant à profusion de Ses bienfaits et des moyens de subsistance... Il aime les croyants et Il est aimé d'eux... Il approuve ceux qui Lui obéissent, les loue pour leurs bonnes actions et les rend aimables aux yeux de Ses créatures. Le Bienveillant est proche du sens de compatissant, mais la compassion est un acte qui consiste à donner à quelqu'un qui est pris en compassion. Les actions du compatissant nécessitent un sujet de compassion qui soit faible et dans le besoin. Or, il n'en est pas ainsi pour le bienveillant, car la bienveillance est au départ le fruit d'un sentiment d'amour. Il a dit *-qu'Il soit glorifié-*: **[Allah va faire venir un peuple qu'Il aime et qui L'aime..]**¹. Il les aimera d'abord *-qu'Il soit exalté-* et ensuite il leur accordera la grâce de L'aimer à Lui. Lorsque Allah aime un de Ses serviteurs Il appelle l'Archange "*Djibrîl*" (Gabriel) et lui dit: "*Djibrîl*" j'aime un tel aime-le. Alors, "*Djibrîl*" l'aimera, et appellera dans les cieux et dira: "**Ô habitants des cieux, Allah aime untel aimez-le**"² Les habitants des cieux l'aimeront et il sera agréé sur la terre. Allah *-qu'Il soit glorifié-* a dit: **[Et implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à Lui. Mon**

---

¹ Sourate: "Al-Mâ'idah" (La Table Servie) 54.

² *Hadith* rapporté par Mouslim

Seigneur est vraiment Miséricordieux et plein d'amour]¹ -qu'Il soit glorifié...

C'est Lui, **Allah**.

"Al-Madjîd" (Le Glorieux suprême)

"Al-Madjîd", Le Glorieux suprême, est Le Seul à posséder exclusivement l'honneur parfait et la souveraineté absolue depuis toujours et éternellement... L'honneur est Son essence-même, Son rang est majestueux, Ses actions belles, Sa générosité et Ses dons infinis... Or, lorsque l'honneur de l'essence s'unit à la beauté de l'action cela s'appelle gloire, la gloire qui appartient à **Allah** depuis toujours jusqu'à l'éternité. Il est Le Glorieux absolu, et Il a dit -qu'Il soit glorifié-: **[Il est vraiment, digne de louange et de glorification!]**² Et encore: **[Le Maître du Trône, le Tout-Glorieux,]**³ et Il décrit ainsi Ses propres paroles: **[Qâf. Par le Coran glorieux!]**⁴... Parce que le *Coran* renferme un bien immense et, comme Il l'a dit Lui-même, Il est: **[consigné dans des feuilles honorées, élevées,**

---

¹ Sourate: "Hûd" 90.

² Sourate: "Hûd" 73.

³ Sourate: "Al-Burûj" (Les constellations) 15.

⁴ Sourate: "Qâf" 1.

purifiées]¹... Qu'Il soit honoré "Le Glorifié suprême"
absolu...

C'est Lui, **Allah**.

"Al-Bâ'ith" (Le Résurrecteur)

On dit "*Bâ'athahu*": l'a envoyé. **Allah** -qu'Il soit glorifié- a dit:
[Envoyez donc l'un de vous à la ville avec votre
argent que voici, pour qu'il voie quel aliment est le
plus pur et qu'il vous en apporte de quoi vous
nourrir.]²... Et encore: [Puis Nous envoyâmes après
lui des messagers à leurs peuples.]³... Il est -qu'Il soit exalté-
Celui qui a envoyé les messagers avec les sentences
connues. Il a dit -qu'Il soit glorifié-: [Puis, (après leurs
divergences,) Allah envoya des prophètes comme
annonciateurs et avertisseurs]⁴ ...

Le terme "*Bâ'ath*" signifie aussi "réveiller du
sommeil"... Qu'Il soit honoré Celui qui a dit: [Puis Il vous
ressuscite le jour afin que s'accomplisse le terme fixé.
Ensuite, c'est vers Lui que sera votre retour, et Il

---

¹ Sourate: "Abasa" (IL S'est renfrogné) 13, 14.

² Sourate: "Al-Kahf" (La Caverne) 19.

³ Sourate: "Yûnus" (Jonas) 74.

⁴ Sourate: "Al-Baqarah" (La Vache) 213.

vous informera de ce que vous faisiez]¹ Ce qui signifie qu'Il réveille ceux qui sont endormis... Il a dit *-qu'Il soit glorifié-* à propos des habitants de la caverne: **[Ensuite, Nous les avons ressuscités, afin de savoir lequel des deux groupes saurait le mieux calculer la durée exacte de leur séjour]**²

Allah réveille aussi les morts c'est-à-dire qu'Il les fait sortir de leurs tombeaux...Il a dit *-qu'Il soit glorifié-*: **[Et quant aux morts, Allah les ressuscitera; puis ils Lui seront ramenés]**³... Il les ramènera à la vie le Jour de la Résurrection... Il a dit encore: **[Le jour où Allah les ressuscitera tous, ils Lui jureront alors comme ils vous jurent à vous-mêmes, pensant s'appuyer sur quelque chose de solide]**⁴... Et aussi: **[Puis Nous vous ressuscitâmes après votre mort afin que vous soyez reconnaissants]**⁵... Le *Coran* raconte ce que les morts ont dit après leur résurrection: **[Qui nous a ressuscités de là où nous dormions?]**⁶... Il recense ce qu'il y a dans les cœurs... Et réveille ceux qui sont dans les tombeaux. C'est Lui qui éveille les ardeurs pour élever les âmes

---

¹ Sourate: "Al-An'am"(Les Bestiaux) 60.

² Sourate: "Al-Kahf"(La Caverne) 12.

³ Sourate: "Al-An'am"(Les Bestiaux) 36.

⁴ Sourate: "Al-Mujâdalah"(La discussion) 18.

⁵ Sourate: "Al-Baqarah"(La Vache) 56.

⁶ Sourate: "Yâ-Sin" 52.

vers le monothéisme et Il a tiré tout ce qui existe du néant vers la lumière de l'existence.

La Résurrection c'est "le dernier réveil" alors que la création est le premier réveil... Car Il dit *-qu'Il soit glorifié:-* **[et vous faire renaître dans [un état] que vous ne savez pas]¹... [Vous avez connu la première création. Ne vous rappelez-vous donc pas?]²**

Le terme "Le Résurrecteur" ne peut être véritablement compris que si l'on connaît "le dernier réveil". Or, cela est impossible tant qu'il n'a pas encore eu lieu... Ainsi il n'y a que "Le Résurrecteur" qui puisse connaître véritablement "Le Résurrecteur"... Néanmoins le fait de reconnaître son manque d'aptitude à savoir est en soit une connaissance. *Qu'Il soit exalté et glorifié...*

C'est Lui, **Allah**.

---

¹ Sourate: "Al-Waqi'a" (L'évènement) 61.

² Sourate: "Al-Waqi'a" (L'évènement) 62.

"Ach-Chahîd" (Le Témoin Suprême)

"Chahidahu", "Yachhadahu", "Chuhûdân" et "Chahâda" signifient assister à la chose et en prendre connaissance... **Allah** -Le Très-Haut- dit: **[Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne!]¹... Chahida** est un terme qui signifie aussi: désigner verbalement ou par le geste, comme Il a dit -qu'*Il soit glorifié*: **[Et un témoin, de la famille de celle-ci témoigna]²... "Chahida Billah"** (prendre **Allah** à témoin) veut dire attester par Lui. Il a dit -qu'*Il soit glorifié*: **[Et quant à ceux qui lancent des accusations contre leurs propres épouses, sans avoir d'autres témoins qu'eux-mêmes, le témoignage de l'un d'eux doit être une quadruple attestation par Allah qu'il est du nombre des véridiques]³. "Ach-Chahâda"** (le témoignage) signifie aussi l'attestation véridique comme **Allah** -qu'*Il soit glorifié*- l'a dit: **[qu'un témoin parmi les fils d'Israël en atteste la conformité [au Pentateuque] et y croit...]⁴... Également: [ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient des croyants]⁵ Et encore [Tu ne te**

---

¹ Sourate: "Al-Baqarah"(La Vache) 185.

² Sourate: "Yûsuf"(Joseph) 26.

³ Sourate: "An-Nûr"(La Lumière) 6.

⁴ Sourate: "Al-Ahqâf" 10.

⁵ Sourate: "Al-Burûj" (Les constellations) 7.

trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du *Coran*, vous n'accomplirez aucun acte sans que Nous soyons témoin au moment où vous l'entreprenez]¹... Il a dit aussi: [et les témoins (les anges) diront: «Voilà ceux qui ont menti contre leur Seigneur»]²... Le terme "*Achhâd*" est le pluriel de "*Chahîd*" (martyr), Tandis que "*Chuhûd*" est le pluriel de *Châhid* (témoin)... On appelle "*Chahîd*" (martyr) celui qui est mort pour la cause d'**Allah**, que les anges ont vu et en faveur duquel ils ont témoigné... "*Chahîd*" peut être aussi un superlatif renforcé de "Témoin" comme Il l'a dit *-qu'Il soit glorifié-*: **[Mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous; et qu'on ne fasse aucun tort à aucun scribe ni à aucun témoin]**³ Et encore: **[Seigneur! Nous avons cru à ce que Tu as fait descendre et suivi le messenger. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent]**⁴ c'est-à-dire que nous attestons de l'unicité d'**Allah** *-qu'Il soit honoré et glorifié...* Le terme "*Achhadahu*" signifie le rendre témoin, **Allah** *-qu'Il soit glorifié-* dit **[Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes: «Ne suis-Je pas votre**

---

¹ Sourate: "Yûnus" (Jonas) 61.

² Sourate: "Hûd" 18.

³ Sourate: "Al Baqarah" (La Vache) 282.

⁴ Sourate: "Âl Imrân" (La Famille d'Imrân) 53.

Seigneur?» Ils répondirent: «Mais si, nous en témoignons...»¹ et encore: [Mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous]²... Il a dit encore: [Je ne les ai pas pris comme témoins de la création des cieux et de la terre, ni de la création de leurs propres personnes]³ "*Machhûd*" est un participe passé (Ce dont on est témoin): [C'est un jour où les gens seront rassemblés ; et c'est un jour solennel (attesté par tous)]⁴ C'est à dire un jour auquel les créatures auront assisté et dont ils verront les calamités. Même les anges y assisteront. Il a dit aussi à ce propos: [Accomplis la Salât au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, et [fais] aussi la Lecture à l'aube, car la Lecture à l'aube a des témoins]⁵... C'est-à-dire que les anges y assistent et inscrivent cette bonne action... "*Machhad*" (Spectacle) désigne le lieu, le temps et c'est aussi un nom dérivé comme Il a dit -qu'Il soit glorifié: [[par la suite,] les sectes divergèrent entre elles. Alors, malheur aux mécréants lors de la vue d'un jour terrible!]⁶... "*Astachhadahu*" c'est demander son

---

¹ Sourate: "Al-A'râf" 172.

² Sourate: "Al-Baqarah"(La Vache) 282.

³ Sourate: "Al-Kahf"(La Caverne) 51.

⁴ Sourate: "Hûd" 103.

⁵ Sourate: "Al-Isrâ"(Le Voyage Nocturne) 78.

⁶ Sourate: "Maryam" (Marie) 37.

témoignage comme **Allah** -qu'Il soit glorifié- l'a dit **[Faites-en témoigner par deux témoins d'entre vos hommes]**¹

"*Ach-Chahîd*" (le Témoin Suprême) vient de "*Ach-Chuhûd*" (les témoins) et signifie être présent et être parfaitement informé de toute chose. Ce terme désigne Celui qui est présent, qui connaît et observe toute chose, et à qui rien n'échappe dans Son royaume. Il est Celui qui a dit -qu'Il soit exalté-: **[Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toute-chose?]**² Qu'Il soit exalté-, Il témoigne à propos de Ses créatures et arbitre entre eux en toute justice... Il a dit -qu'Il soit glorifié-: **[Dis: «Qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage?» Dis: «Allah est témoin entre moi et vous;]**³... Allah est L'Omniscient, Le Parfaitement informé, Le Témoin. Il est L'Omniscient dans le savoir absolu, Le Parfaitement informé quand il s'agit de l'Inconnu et des choses invisibles et Il est Le Témoin Suprême quand il s'agit des choses apparentes. Aussi, c'est Lui -qu'Il soit exalté- qui témoigne pour Ses créatures le Jour de la Résurrection en fonction de ce qu'Il connaît et ce qu'Il voit. Il a dit Qu'Il soit exalté et glorifié : **[Allah est témoin de toute chose]**⁴

Qu'Il soit exalté et glorifié... C'est Lui, **Allah**.

¹ Sourate: "Al-Baqarah"(La Vache) 282.

² Sourate: "Fussilat" (Les versets détaillés) 53.

³ Sourate: "Al-An'âm"(Les Bestiaux) 19.

⁴ Sourate: "Al-Mujâdalah" (La discussion) 6.

"Al-Haq" (La Vérité)

"Al-Haq" c'est la vérité certaine qui ne fait point de doute, le contraire de l'erreur, c'est encore ce qui t'est dû ou que tu dois. Le droit est "Haqqa" ou "Huqqa" lorsqu'il est venue à échéance, qu'il est certifié et obligatoire. "Haqqa lahu" (la vérité lui est apparue, il en est devenu certain) .... **Allah** -qu'Il soit glorifié- a dit: [**Quand le ciel se déchirera et obéira à son Seigneur - et fera ce qu'il doit faire-**]¹ il lui sera impossible de ne pas se soumettre à la volonté d'**Allah**. "Ahaqqa" (une chose) c'est la prouver et la mettre en évidence; "Haqiqu" c'est la garder fidèlement avec compétence comme on peut le voir à travers la parole divine: [**je ne dois dire sur Allah que la vérité**]²... "Al-Hâqa" est un nom féminin dérivé du même verbe qui désigne une chose inéluctable et vraie, ou qui met en évidence la vérité. **Allah** -qu'Il soit glorifié- a dit: [**L'inévitable (l'Heure qui montre la vérité), Qu'est-ce que l'inévitable?**]³ Le verbe "Istahaqqa" (la chose) signifie que la personne y a droit, elle lui revient, comme **Allah** -qu'Il soit exalté- le dit: [**Si l'on**

---

¹ Sourate: "Al-Inâq" (La déchirure) 1, 2.

² Sourate: "Al-A'râf" 105.

³ Sourate: "Al-Hâqqah" (celle qui montre la vérité) 1, 2.

découvre que ces deux témoins sont coupables de péché,...]¹ Ici c'est le péché qui leur revient...

La Vérité c'est le *Coran*, elle désigne à la fois la justice, la loyauté, la sagesse la Résurrection et la perfection. Allah, La Vérité, - *Qu'Il soit exalté et glorifié* - a dit: **[Le cri, donc, les saisit en toute justice]**² et encore: **[Et c'est Lui qui a créé les cieux et la terre, en toute vérité]**³ Il a dit: **[Pourquoi ne croirions-nous pas en Allah et à ce qui nous est parvenu de la vérité]**⁴ **[Ils traitent de mensonge la vérité quand celle-ci leur vient]**⁵ **[Ceux-là sont, en toute vérité les croyants]**⁶ Il dit encore: **[O mon père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Allah l'a bel et bien réalisé..]**⁷ C'est-à-dire qu'elle a été réalisée conformément au rêve de "Joseph" (le véridique).

Les choses se distinguent par leurs contraires et toute notion est reconnue comme étant soit absolument fausse soit absolument vraie, soit en partie fausse et en partie vraie. L'Erreur absolue c'est ce dont l'existence est impossible de par elle-même... Et la vérité absolue c'est

---

¹ Sourate: "Al-Mâ'ida"(La Table Servie) 107.

² Sourate: "Al-Mu'minune"(Les Croyants) 41.

³ Sourate: "Al-An'âm"(Les Bestiaux) 73.

⁴ Sourate: "Al-Ma'ida"(La Table Servie) 84.

⁵ Sourate: "Al-An'âm"(Les Bestiaux) 5.

⁶ Sourate: "Al-Anfâl"(Le Butin) 4.

⁷ Sourate: "Yûsuf"(Joseph) 100.

ce qui est nécessaire de par lui-même comme **Allah** ^{qui s'}
^{soit glorifié-} le dit: **[C'est ainsi qu'Allah est Lui le Vrai,**
alors que ce qu'ils invoquent en dehors de Lui est le
faux]¹... Quant à la chose qui est en partie fausse et en
partie vraie, c'est celle qui peut exister ou non et a
besoin nécessairement d'un créateur. Elle est fausse par
le fait que son existence ne peut avoir lieu de par elle-
même et vraie par le fait que c'est **Allah** qui la fait
exister. **Allah**, La Vérité a dit: **[Point de divinité à part**
Lui. Tout doit périr, sauf Son Visage.]²... Il est ^{-qui s'}
^{soit exalté-} L'Existant véritable depuis toujours et
éternellement. Rien en dehors de Lui, par rapport à Son
Essence ne mérite d'exister. Donc la vérité absolue c'est
L'Existant véritable de par Lui-même d'où tout vrai
puise sa vérité...c'est aussi le fait de savoir que de toutes
les existences, celle qui mérite le plus d'être vraie c'est
Allah, La Vérité. De même que, de tous les savoirs,
celui qui mérite l'avantage d'être reconnu comme vrai
est la connaissance d'**Allah** parce qu'elle est conforme à
ce qui est connu depuis toujours et
éternellement...Quant à la connaissance de tout ce qui
est en dehors de Lui, elle n'existe que le temps que dure

---

¹ Sourate: "Al Hajj"(Le Pèlerinage) 62.

² Sourate: "Al-Qasas"(Le Récit) 88.

l'objet connu, et dès qu'il disparaît, cette connaissance n'a plus de raison d'être et devient erronée...

La vérité est aussi attribuée aux paroles puisqu'on peut dire par exemple des propos vrais ou faux. De là, la parole la plus vraie c'est: "Il n'y a pas d'autre dieu qu'**Allah**" parce qu'elle est vraie depuis toujours et éternellement de par Son Essence.

On qualifie donc de vrai tout ce qui a une existence visuelle, une existence mentale ou une existence verbale sur la langue. Mais la chose qui a le plus droit d'être appelée "vraie" c'est celle dont l'existence est constante de par son essence-même depuis toujours et éternellement...C'est Lui, La Vérité absolue... Qui *Il* doit exalté et glorifié...

C'est Lui, **Allah**.

"Al-Wakîl" (Le Représentant)

"Al-Wakîl", Le Représentant est Celui qui prend en charge, avec toute sollicitude, tout ce qui concerne Ses serviteurs fidèles. Il est Celui sur qui l'on compte en toute chose, le garant de Ses créatures. Il rend complètement indépendant celui qui n'accepte de se placer que sous Sa dépendance et suffit à quiconque se confie à Lui. Il y a deux sortes de représentants: Le

premier, celui à qui l'on confie certaines questions et qui n'est pas le représentant absolu, le deuxième celui à qui l'on se confie en toutes choses et qui ne peut-être qu'**Allah**.

Tout représentant ne peut mériter cette fonction qu'après une procuration qui lui donne le droit d'agir, et sans laquelle il ne peut accomplir cette fonction. Seul **Allah** a le droit, par Son essence, de représenter toute chose car les cœurs s'en remettent à Lui à cause de cette essence même... Tout représentant peut aussi accomplir sa fonction dans une certaine mesure, quant à **Allah** - *Qu'il soit exalté et glorifié* - il est Celui qui suffit à quiconque s'en remet entièrement à Lui et sans la moindre faillite. Il est Celui qui prend en charge les créatures...et quel parfait représentant! Il a dit *-qu'il soit glorifié-*: **[Certes ceux auxquels l'on disait: «Les gens se sont rassemblés contre vous; craignez-les» - cela accrut leur foi - et ils dirent: «Allah nous suffit; Il est notre meilleur garant».Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha et ils suivirent ce qui satisfait Allah. Et Allah est Détenteur d'une grâce immense]**¹ Il est Le Représentant de celui qui n'en a point, Il dit *-qu'il soit glorifié-*

---

¹ Sourate: "Âl 'Imrân"(La Famille d'Imrân) 173, 174.

[C'est Lui qui a charge de tout]¹... [Et qu'aurions-nous à ne pas placer notre confiance en Allah, alors qu'Il nous a guidés sur les sentiers [que nous devons suivre?]² Il a dit également: [puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah, Allah aime, en vérité, ceux qui Lui font confiance]³ Et Il a dit: [Dis: «Je ne suis pas votre garant]⁴

Le Représentant c'est le défenseur qui soutient et le gardien fidèle, puisqu'on dit: Il lui en a donné la charge, c'est-à-dire qu'il l'en a rendu responsable. **Allah** -qu'Il soit glorifié- a dit: **[C'est à eux que Nous avons apporté le Livre, la sagesse et la prophétie. Si ces autres-là n'y croient pas, du moins Nous avons confié ces choses à des gens qui ne les nient pas]⁵ Et Il a dit: [Dis: «L'Ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers Votre Seigneur»]⁶ Et encore: [Et Moïse dit: «Ô mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en Lui si vous (Lui) êtes soumis»]⁷**

---

¹ Sourate: "Al-An'âm"(Les Bestiaux) 102.

² Sourate: "Ibrâhîm"(Abraham) 12.

³ Sourate: "Âl 'Imrân"(La Famille d'Imrân) 159.

⁴ Sourate: "Al-An'âm"(Les Bestiaux) 66.

⁵ Sourate: "Al-An'âm"(Les Bestiaux) 89.

⁶ Sourate: "As-Sajda"(La Prostration) 11.

⁷ Sourate: "Yunus"(Jonas) 84.

La vraie confiance c'est le fait de confier sa charge à Celui qui décide de toute chose, et d'être satisfait des résultats quelque contrariants qu'ils paraissent.

Le vrai représentant et Le Représentant digne de ce nom
C'est Lui, **Allah**.

"Al-Qawy" (Le Très Fort)

La force est la preuve de la parfaite puissance car celui qui a une grande puissance est fort. "Al-Qawy", Le Très Fort, est Celui qui ne présente aucune faiblesse ni dans Son Essence ni en Ses attributs ni en Ses actions.

Le fort physiquement est capable d'accomplir beaucoup de travaux ...Une chose forte c'est une chose dont toutes les parties sont fermement rattachées. **Allah** dit: **[Et ne faites pas comme celle qui défaisait brin par brin sa quenouille après l'avoir solidement filée,]**¹ La force peut aussi être attribuée à des choses telles que la raison, la résolution et la volonté comme le dit **Allah** -qu'Il soit glorifié-: **[Allah, c'est Lui qui vous a créés faibles; puis après la faiblesse, Il vous donne la force; puis après la force, Il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse]**²

---

¹ Sourate: "An-Nahl"(Les Abeilles) 92.

² Sourate: "Ar-Rûm"(Les Romains) 54.

La force peut également signifier le sérieux, la bonne volonté comme **Allah** -qu'Il soit glorifié- le dit: [**«Tenez ferme ce que Nous vous avons donné et souvenez-vous de ce qui s'y trouve afin que vous soyez pieux!»**]¹ "Gibrîl" (Gabriel) a été qualifié de "fort" par **Allah** -qu'Il soit glorifié-: [**Ceci [le *Coran*] est la parole d'un noble Messenger, doué d'une grande force, et ayant un rang élevé auprès du Maître du Trône**]² Le terme "force" au pluriel dans cette parole divine exprime une force décuplée: [**Que lui a enseigné [l'Ange Gabriel] à la force prodigieuse,**]³ Les exégètes ont dit que le pluriel ici visait à souligner la force. Mais il peut signifier également qu'il était doué de différentes sortes de forces, que seul **Allah** peut connaître. La fille de "Chu'aïb" avait ainsi décrit "Moïse" dans le *Coran*: [**Ô mon père, engage-le [à ton service] moyennant salaire, car le meilleur à engager c'est celui qui est fort et digne de confiance**]⁴. De même le "djinn" s'est ainsi décrit lui-même à Salomon dans le *Coran* [**Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place: pour cela, je suis fort et digne de confiance**]⁵ **Allah** -qu'Il soit glorifié- dit de Lui-même dans le *Coran*: [**En vérité,**

¹ Sourate: "Al-Baqarah"(La Vache) 63.

² Sourate: "At-Takwîr"(L'obscurcissement)19, 20.

³ Sourate: "An-Najm"(L'Etoile) 5.

⁴ Sourate: "Al-Qasas"(Le Récit) 26.

⁵ Sourate: "An-Naml"(Les Fourmis) 39.

c'est ton Seigneur qui est le Fort, le Puissant]¹

Également [**Allah est assurément Fort et Puissant]**²

L'observation des forces créées dans l'univers, comme le magnétisme, l'électricité, les réactions chimiques, la force des gaz, les rayons lasers et autres nous révèle que la force du Créateur de toutes ces diverses forces ne peut être conçue et qu'on ne peut connaître la réalité de Sa puissance... *Qu'Il soit exalté et glorifié...*C'est Lui, Le Fort absolu...

C'est Lui **Allah**.

"Al-Matîn" (L'Inébranlable)

"Al-Matîn" (L'Inébranlable) vient de "Matana", "Yamtun", "Matânah" dans le sens de solide, fort et vigoureux...L'Inébranlable est Celui qui possède une force parfaite de sorte que rien ne peut lui résister ni entraver Ses actions... L'inébranlable c'est ce qui est très fort. Or, qui est Celui qui détient une grande force et qui est inébranlable? **Allah** s'est ainsi décrit Lui-même: [**En vérité, c'est Allah qui est le Grand Pourvoyeur, Le Détenteur de la force, l'Inébranlable]**³ Il menace les incroyants en ces termes: [**Et Je leur accorderai un**

---

¹ Sourate: "Hûd" 66.

² Sourate: "Al-Hadj"(Le Pèlerinage) 40.

³ Sourate: "Ad-Dâriyât"(qui éparpillent) 58.

délai, car Mon stratagème est solide!]¹ Ainsi la ruse est infaillible quand elle est manigancée dans le secret de façon à ce que rien ne puisse l'empêcher. L'Inébranlable c'est Celui qui possède la force parfaite...la grande puissance. Seul l'Inébranlable connaît l'Inébranlable... *Qu'Il soit exalté et glorifié...*L'Inébranlable absolu...

C'est Lui, **Allah**.

"Al-Waly" (L'Allié)

"Al-Waly", L'Allié, c'est l'aimant, le défenseur qui détient les affaires de Ses créatures et les fait profiter de Ses bienfaits. Il dit *-qu'Il soit glorifié-*: **[Allah est L'Allié de ceux qui sont pieux]**²... **[tandis qu' Allah est le Protecteur des pieux]**³... **[C'est qu'Allah est vraiment le Protecteur de ceux qui ont cru; tandis que les mécréants n'ont pas de protecteur]**⁴... **[Il est L'Allié et le Plus digne de louanges]**⁵

Le verbe arabe "*Waliah*", "*Yaliah*", *Wulâya* signifie défendre quelqu'un et le prendre en charge. Il y a

---

¹ Sourate: "Al-A'râf" 183.

² Sourate: "Al-Baqarah" (La Vache) 257.

³ Sourate: "Al-Jâtiya" (L'Agenouillée) 12.

⁴ Sourate: "Muhammad" 11

⁵ Sourate: "Aû-Sûrâ" (La consultation) 28.

également "*Wula*" qui signifie être auprès de lui. **Allah** -
qu'Il soit glorifié- l'a dit dans ce verset: **[O vous qui croyez!
Combattez ceux des mécréants qui sont près de
vous]**¹ Il dit encore: **[En l'occurrence, la souveraine
protection appartient à Allah, le Vrai]**²... Et au sujet
du Jour de la Résurrection: **[les coupables ne
trouveront ni allié ni défenseur...]**³... **[Car j'ai pour
maître Allah qui a révélé le Livre et qui est l'Allié
des vertueux]**⁴ **[Allah est L'Allié. C'est Lui qui
ressuscite les morts. Il est Tout-Puissant]**⁵

*Qu'Il soit exalté et glorifié...*C'est Lui, Le Vrai,

C'est Lui, **Allah**.

---

¹ Sourate: "At-Tawbah" (Le désaveu ou le Repentir) 123.

² Sourate: "Al-Kahf" (La Caverne) 44.

³ Sourate: "AÛ-Ŝûrâ" (La consultation) 8.

⁴ Sourate: "Al-A'râf" 196.

⁵ Sourate: "AÛ-Ŝûrâ" (La consultation) 9.

"Al-Hamîd" (Le Plus digne de louanges)

"Al-Hamîd", Le plus digne de louanges, est Celui qui mérite les louanges dans toutes les situations. Il est digne des louanges qu'Il s'attribue Lui-même depuis toujours et des louanges que Lui attribuent Ses créature jusqu'à l'éternité. Il est absolument Le Plus digne de louanges. C'est un attribut de l'Essence divine parce qu'il lui approprie toutes les qualités parfaites... Le verbe arabe "*Hamidahu*", "*Yahmadahu*" signifie reconnaître ses bienfaits... "*Hamida*" c'est être satisfait d'une chose et l'approuver. Le sujet du verbe est "*Hâmid*" et Allah -qu'Il soit glorifié- dit: **[Ils sont ceux qui se repentent, qui adorent, qui louent]**¹. Le participe passé passif c'est "*Mahmûd*" et Allah -qu'Il soit glorifié- a dit: **[afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire]**². Allah a dit en parlant de Lui-même: **[Louange à Allah]**³. Il a donné cet ordre: **[Dis: «Louange à Allah et paix sur Ses serviteurs qu'Il a élus!»]**⁴. Il a commencé la création par la louange suivante: **[Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre]**⁵. Et

---

¹ Sourate: "At-Tawbah" (Le désaveu ou le Repentir) 112.

² Sourate: "Al-Isrâ'" (Le Voyage Nocturne) 79.

³ Sourate: "Al-Fâtiha" (Prologue ou Ouverture) 2.

⁴ Sourate: "An-Naml" (Les Fourmis) 59.

⁵ Sourate: "Al-An'âm" (Les Bestiaux) 1.

Il a mis fin à l'univers avec ces mots: **[et l'on dira: Louange à Allah, Seigneur de l'univers]**¹ Telles seront alors les paroles prononcées par les croyants: **[Le Jour où Allah vous rappellera à Lui, vous vous présenterez en célébrant Ses louanges...]**² Puis à la vue du Paradis ils diront: **[Louanges à Allah qui nous a guidés ver cela...]**³ Ensuite en entrant au Paradis ils diront: **[Louanges à Allah qui a réalisé sa promesse et qui nous a fait hériter la terre! Nous allons nous installer au Paradis là où nous désirons]**⁴ Puis, quand ils seront sauvés de l'Enfer ils s'écriront: **[«Louange à Allah qui a écarté de nous l'affliction. Notre Seigneur est certes Pardonneur et Reconnaissant]**⁵ Ce sont là des mots si grands qu'ils emplissent l'espace entre le ciel et la terre. Certains ont dit: "Ce sont des paroles encore plus sublimes que l'attestation de l'unicité parce qu'elles englobent l'unicité et la louange... Mais en vérité, l'attestation de l'unicité est la plus sublime..."

Louer c'est exprimer sa gratitude pour un bienfait éclectique, tandis que complimenter ou faire des éloges c'est exprimer sa gratitude pour un bienfait dans l'absolu. Mais les louanges que mérite Le Plus digne de

---

¹ Sourate: "Az-Zumar" (Les groupes) 75.

² Sourate: "Al-Isrâ'" (Le Voyage Nocturne) 52.

³ Sourate: "Al-A'râf" 43.

⁴ Sourate: "Az-Zumar" (Les groupes) 74.

⁵ Sourate: "Fâtir" (Le Créateur) 34.

louanges ne peuvent être évaluées à leur juste valeur que par Lui-même, et par la façon dont Il se loue Lui-même. Le Prophète (*Salut et bénédiction sur lui*) a dit dans l'une de ses invocations: "**Je n'arrive pas à recenser tout ce que Tu mérites comme louanges, de la manière dont tu T'es loué Toi-même**"¹...Lorsqu'un homme dit dans ses invocations: Louange à **Allah** comme il sied à Son visage majestueux et à Son immense souveraineté. Les anges montent vers **Allah** pour demander: Qu'inscrirons-nous pour lui? (en récompense pour ses louanges)?! **Allah** répond: "**Inscrivez ses paroles telles qu'il les a dites et lorsqu'il viendra à Moi, Je lui donnerai sa juste rétribution**"² *Qu'il soit exalté*. c'est Lui Le Plus digne de louanges...Comme Il l'a dit de Lui-même. Il est Le Plus digne de louanges depuis toujours et jusqu'à l'éternité...C'est Lui Le Plus digne de louanges absolu.

C'est Lui, **Allah**.

---

¹ Rapporté par Mouslim

² Rapporté par Ibn Mâdja

"Al-Muhçy" (Le Recenseur)

"Ahça" (Recenser) une chose c'est la compter et la préserver...Ce mot a pour origine le fait de compter à l'aide de cailloux ...

"Al-Ihça" est le fait de dénombrer en vue de recenser. Allah dit à ce propos: **[Le voudriez-vous? Vous ne pourriez pas les recenser les bienfaits d'Allah]¹**. Et encore: **[Et Nous avons recensé toute chose dans un registre explicite]²**. Aussi: **[recensez le temps de durée de celle-ci]³**, Allah a dit encore: **[Nous les réveillâmes pour voir laquelle des deux parties saurait mieux recenser le nombre d'années où ils étaient restés endormis]⁴**... Et encore: **[Il connaît tous leurs faits et gestes et Il recense toute chose dans leur nombre]⁵**, Et Il a dit -qu'Il soit glorifié: **[Il a tout repéré, Il a tout recensé...]⁶**.

Le Recenseur est Celui qui est informé sur toute existence en général et dans les moindres détails. Rien de ce qui est sur terre ou dans le ciel ne Lui est caché. Il voit parfaitement ce qui est visible et Il est au courant de

---

¹ Sourate: "Ibrâhîm" (Abraham) 34.

² Sourate: "Yâ-Sîn" 12.

³ Sourate: "At-Talâq" (Le Divorce) 1.

⁴ Sourate: "Al-Kahf" (La Caverne) 12.

⁵ Sourate: "Al-Jinn" (les djinns) 28.

⁶ Sourate: "Maryam" (Marie) 94.

tout ce qui est invisible. Il est celui qui a tout recensé par Son savoir...Le Recenseur absolu est Celui dont le savoir recouvre les limites, le nombre et le but de toute chose connue...Le Savoir du Seigneur est infini et Ses connaissances aussi... Or, s'il en est ainsi, Son recensement dépasse alors tout ce qu'on peut imaginer...Parce que les choses à recenser sont innombrables. Seul Le Recenseur absolu peut les dénombrer et les recenser.

Le *Coran* nous dit que les coupables seront stupéfaits de voir toutes leurs actions recensées le Jour du Jugement Dernier: **[Ils diront: Malheur à nous! Ce compte a tout recensé de la plus petite à la plus grande action]¹...**

Allah a dit à propos des peuples passés: **[Toute leur vie est inscrite dans le Livre. Grands ou petits leurs actes y sont recensés]²** Bien que le recensement de tout ce qui existe et de tout ce qui le compose soit infini et qu'il en est de même pour toutes les actions et tous les mouvements des créatures, **Allah** Le Très-Haut dit: **[Il n'est pas une feuille d'arbre qui tombe qu'Il ne sache. Il n'est pas une molécule dans les entrailles de la terre, une brindille verte ou sèche qui ne soient**

---

¹ Sourate: "Al-Kahf" (La Caverne) 49.

² Sourate: "Al-Qamar" (La Lune) 52, 53.

dénombrées dans un livre explicite]¹ *Qu'Il soit exalté-*
Celui dont le savoir englobe toute chose et qui recense
toute chose... *Qu'Il soit exalté et glorifié* Il est Le Vrai
Recenseur...

C'est Lui, **Allah**.

**"Al-Mubdi'", "Al Mu'id"
(Le Novateur, Le Rénovateur)**

Innover c'est donner naissance à une chose qui n'a pas de précédent. Si elle en a un, cela s'appelle rénover. L'Innovateur est Celui qui suscite les choses du néant vers l'existence, quant au Rénovateur, c'est Celui qui les fait naître après leur anéantissement. **Allah** *-qu'Il soit glorifié-* a dit: **[Et c'est Lui qui commence la création puis la refait; et cela Lui est plus facile]² [C'est Lui, certes, qui commence (la création) et la refait]³ [Nous avons commencé la première création, ainsi Nous la répéterons]⁴ [De même qu'il vous a créés, vous retournerez à Lui]⁵ [Dis: "La vérité [l'Islam] est venue. Et le Faux [la mécréance] ne peut rien**

---

¹ Sourate: "Al-An'âm" (Les Bestiaux) 59.

² Sourate: "Ar-Rûm" (Les Romains) 27.

³ Sourate: "Al-Burûj" (Les constellations) 13.

⁴ Sourate: "Al-Anbiyâ" (Les Prophètes) 104.

⁵ Sourate: "Al-A'râf" 29

commencer ni renouveler]¹... [C'est Lui qui fait la création une première fois puis la refait (en la ressuscitant]²... [Ne voient-ils pas comment Allah commence la création puis la refait]³

"Bada'ahu", "Ibtada'ahu", Abda'ahu": C'est faire une chose sans exemple précédent... Les exemples de l'innovation et de la rénovation sont nombreux dans la création: la graine et l'arbre, l'œuf et la poule etc.... Le Novateur absolu... Et Le Rénovateur absolu...

C'est Lui, **Allah**.

"Al-Muhyi", "Al-Mumît"
(L'Animateur, L'Extincteur de la vie)

L'Animateur de la vie est Celui qui a donné la vie à toute chose vivante et L'Extincteur de la vie est Celui qui la retire... C'est Lui qui a créé la vie et la mort... Il donne la vie à qui Il veut et la retire de qui Il veut. Ce sont là des actions qui relèvent de Son vouloir et de Son pouvoir...C'est Lui qui donne la vie aux créatures à partir du néant puis les ramène à la vie après la mort le Jour de la Résurrection. **Allah** Tout-Puissant a dit: **[Comment pouvez-vous renier Allah alors qu'Il vous**

---

¹ Sourate: "Saba" 49.

² Sourate: "Yûnus" (Jonas) 4.

³ Sourate: "Al-'Ankabut" (L'Araignée)19.

a donné la vie, quand vous en étiez privés? Puis Il vous fera mourir ; puis Il vous fera revivre et enfin c'est à Lui que vous retournerez]¹ Il fait vivre la terre, Il dit *-qu'Il soit glorifié-*: **[Regarde donc les effets de la miséricorde d'Allah comment Il redonne la vie à la terre après sa mort]**² Il ranime les cœurs par la foi, et à ce propos Il dit *-qu'Il soit glorifié-*: **[Est-ce que celui qui était mort et que Nous avons ramené à la vie et à qui Nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir?]**³

L'Extincteur de la vie est Celui qui retire la vie. Allah *qu'Il soit glorifié-* a dit: **[et que c'est Lui qui a fait mourir et qui a ramené à la vie]**⁴... Il donne la mort par le sommeil et la vie par le réveil, et Il a dit encore *-qu'Il soit glorifié-*: **[Allah donc le fit mourir et le garda ainsi pendant cent ans]**⁵ Il y a une différence entre la mort naturelle et l'assassinat, Allah *-qu'Il soit glorifié-* dit: **[S'il mourait, donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons?]**⁶ Il a qualifié la mort de calamité lorsqu'Il a dit: **[si vous êtes en voyage dans le monde et que la**

---

¹ Sourate: "Al-Baqarah" (La Vache) 28.

² Sourate: "Ar-Rûm" (Les Romains) 50.

³ Sourate: "Al-An'âm" (Les Bestiaux) 122.

⁴ Sourate: "An-Najm" (L'Etoile) 44.

⁵ Sourate: "Al-Baqarah" (La Vache) 259.

⁶ Sourate: "Âl-'Imrân" (La Famille d'Imrân) 144.

mort vous frappe]¹ Il y a une différence entre celui qui meurt en martyr et celui qui est mort d'une mort naturelle, **Allah** dit à ce sujet: **[Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah, soient morts. Au contraire, ils sont vivants, auprès de leur Seigneur, bien]**² **Allah** a interdit que le martyr soit qualifié de mort. Il a dit: **[Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients"]**³ En vérité tout ce qui provoque la mort, tels que la chasse, l'égorgeement et l'assassinat ne fait que détruire le corps en le blessant ou en l'anéantissant, car le véritable Extincteur de la vie...C'est Lui, **Allah**. La mort est créée tout comme la vie est créée, **Allah** - *qu'Il soit glorifié* - a dit: **[Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver]**⁴ La mort est antérieure à la vie puisque tout l'univers était néant. **Allah** *Le Très-Haut* a dit: **[Comment pouvez-vous renier Allah alors qu'Il vous a donné la vie, quand vous en étiez privés?]**⁵ Seul L'Animateur et L'Extincteur de la vie peut donner la vie et la mort parce que la vie est un mystère et la mort en est encore un plus grand. Les différents aspects de la vie

¹ Sourate: "Al-Ma'idah" (La Table Servie) 106.

² Sourate: "Al-Imrân" (La famille d'Imran) 169.

³ Sourate: "Al-Baqarah" (La Vache) 154.

⁴ Sourate: "Al-Mulk" (La Royauté) 2.

⁵ Sourate: "Al-Baqarah" (La Vache) 28.

de l'homme, de l'animal, des plantes, des créatures vivantes comme les microbes, les virus, les bactéries, les créatures microscopiques, les mollusques suscitent l'étonnement et la perplexité.

L'âme est le secret de la vie chez l'être humain. Elle est du ressort d'**Allah** exclusivement et l'âme n'est retirée que sur Son ordre. La nature de l'âme est inconnue et ne peut être conçue par le cerveau. **Allah** -qu'Il soit glorifié- a dit: **[...et dès que Je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé Mon souffle de vie, jetez-vous alors, prosternés devant lui]**¹ Il a dit encore: **[puis Il lui donna sa forme parfaite et lui insuffla de Son Esprit]**² La cohésion de l'âme et son détachement du corps est une question hors de la capacité du cerveau humain et des limites du savoir. C'est pourquoi seul l'Animateur peut se connaître Lui-même et seul l'Extincteur de la vie peut se connaître Lui-même. Qu'Il soit glorifié

C'est Lui, **Allah**.

---

¹ Sourate: "Al-Hijr" 29.

² Sourate: "As-Sajda" (La Prostration) 9.

"Al-Hay" (L'Eternel Vivant)

"Al-Hay" (L'Eternel Vivant) est Celui dont la vie est permanente jamais entravée par la destruction, la mort, le néant ou la pénurie. Il est Le Conscient actif.

Le raffinement et l'intensité de la vie se mesurent à la faculté de comprendre et à l'action. La vie de l'animal par exemple est supérieure à celle de la plante et celle de l'être humain est supérieure à celle de l'animal du point de vue intensité des actions et de la faculté de conception. D'autre part le croyant est supérieur au débauché, lui-même supérieur à l'incroyant. **Allah** a qualifié le croyant de vivant et l'incroyant, en comparaison, de mort. Il a dit *-qu'Il soit glorifié-*: **[De même, ne sont pas semblables les vivants (les croyants) et les morts (les incroyants)]**¹ Si les degrés de vie diffèrent selon les degrés de subtilité du cerveau, Le Vivant absolu est donc Celui dont dépendent toutes les existences. Rien de ce qui peut être conçu n'échappe à Son savoir et aucun fait n'échappe à Son action...C'est Lui qui a créé les actions et Il n'existe pas d'autre actif réel en dehors de Lui... Il est Celui qui a créé le pouvoir de conception et le pouvoir de différenciation chez les créatures et les choses existantes... Il a créé les cerveaux

---

¹ Sourate: "Fâtir" (Le Créateur) 22.

et les cœurs... Il a créé la vie elle même, et toute vie dans cette existence dérive de Sa propre existence... Il n'y a pas de doute qu'Il soit Le Vivant absolu. Il a dit - qu'*Il* soit glorifié: **[C'est Lui le Vivant. Point de divinité à part Lui. Appelez-Le donc, en Lui vouant un culte exclusif. Louange à Allah, Seigneur de l'univers!]**¹

*Qu'*Il* soit exalté et glorifié...*

C'est Lui, **Allah**.

"Al-Qayyûm" (L'Omniprésent)

"Al-Qayyûm", L'Omniprésent est Celui qui existe et qui est Omniprésent de par Lui-même. Il existe dans l'absolu par Son essence même et n'a point besoin d'autrui, alors que tout compte sur Lui. Il pourvoit la vie aux autres et se passe de tout, tandis que rien ne peut se passer de Lui. Il accorde à chaque chose sa subsistance... Il est transcendant au-dessus de toute limitation et de toute incidence... Il est pur de tout changement et de toute torpeur... Les ombres ne se rapprochent pas de Lui et Il n'est jamais atteint par ce qui peut arriver aux âmes. Il atteint la perfection dans l'organisation du Royaume des cieux et de l'univers et Il n'y a point d'omniprésent hormis Lui...Ce nom ne

---

¹ Sourate: "Gâfir" (Le Pardonneur) 65.

désigne que Lui. Il y a "*Qawâm*" qui est le superlatif de "*Qâ'im*" et **Allah** -qu'Il soit glorifié- a dit: **[Les hommes ont autorité sur les femmes]**¹...

Quant à "*Qayyûm*" (Omniprésent) c'est un superlatif et l'un des attributs d'**Allah** qui n'est donné à nul autre que Lui. Le substantif "*Qâ'im*" occupe la fonction de sujet dans ces paroles d'**Allah** -qu'Il soit glorifié-: **[Est-ce que Celui qui observe ce que chaque âme acquiert (est semblable aux associés?)]**² Et encore: **[Allah atteste, et aussi les Anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part Lui, le Mainteneur de la justice]**³ Et aussi: **[Et les visages s'humilieront devant Le Vivant, Celui qui subsiste par Lui-même «al-Qayyûm»]**⁴ cette dernière situation aura lieu le Jour de la Résurrection où Il est L'Eternel Vivant, l'Omniprésent absolu comme nous l'apprend la parole divine: **[Allah, il n'y a pas d'autre dieu que Lui, L'Eternel Vivant, L'Omniprésent...]**⁵ Car Il est L'Eternel Vivant et L'Omniprésent depuis toujours jusqu'à l'éternité... Il a été dit que c'est Son attribut le plus sublime, celui par lequel il vient au secours de celui qui L'appelle; comme dans cette invocation du Prophète (*Salut et bénédiction sur lui*)

---

¹ Sourate: "An-Nissâ" (Les Femmes) 34.

² Sourate: "Ar-Ra'd" (Le Tonnerre) 33.

³ Sourate: "Âl 'Imran" (La Famille d'Imran) 18.

⁴ Sourate: "Ta-Hâ" 111.

⁵ Sourate: "Al-Baqarah" (La Vache) 255.

qui nous a été rapportée: "**Ô, Eternel Vivant et Ô Omniprésent, j'appelle Ta miséricorde à mon secours**"¹... -Qu'Il soit exalté- L'Omniprésent absolu... Qu'Il soit exalté et glorifié...

C'est Lui, **Allah**.

"Al-Wâdjid" (L'Opulent)

"Wadjada", "Yadjid", "idjadatan", "Wudjdan": des termes qui signifient posséder des biens, être indépendant matériellement et être aisé, comme cela a été expliqué par **Allah** -qu'Il soit glorifié-: **[Et faites que ces femmes habitent où vous habitez, et suivant vos moyens]**² C'est-à-dire comme vos moyens et vos ressources vous le permettent...

"Wadjada", "Yadjid", "Wudjdân" et "Wudjûdan" sont des termes arabes pour dire: Il l'a trouvé, l'a perçu, l'a rencontré et l'a connu. **Allah** -qu'Il soit glorifié- a dit: **[J'ai trouvé qu'une femme est leur reine, que de toute chose elle a été comblée et qu'elle a un trône magnifique]**³ **[Tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des gens de bien]**⁴... **[Dans ce qui m'a été**

---

¹ Rapporté par At-Tirmidhy

² Sourate: "At-Talâq" (Le Divorce) 6.

³ Sourate: "An-Naml" (Les Fourmis) 23.

⁴ Sourate: "Al-Qassaç" (Le Récit) 27.

révélé, je ne trouve d'interdit, à aucun mangeur d'en manger, que la bête (trouvée) morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc - car c'est une souillure - ou ce qui, par perversité, a été sacrifié à autre qu'Allah»]¹... L'opulent c'est le contraire du démuné... Et **Allah** -qu'Il soit glorifié- est Celui qui trouve tout ce qu'Il désire. Tout Lui est possible et rien ne Lui manque. Bien qu'on ne le rencontre pas dans le *Coran*, cet attribut "*Wâdjid*" est reconnu par tous les ulémas.

Tout comme on ne peut considérer comme perdant celui qui perd ce dont il n'a pas besoin, de même on ne peut considérer comme opulent celui qui possède ce dont il n'a pas besoin comme situation ou biens... L'Opulent est donc Celui à qui rien ne manque de ce qui Lui est nécessaire pour Son existence éternelle ou Sa perfection... L'Opulent absolu est Celui qui, de par Son Essence, se passe de toute chose. Il possède en surplus, et de par Lui-même, tous les attributs de majesté et de perfection et toutes les qualités divines qui existent depuis toujours et jusqu'à l'éternité... Il est L'Opulent absolu - Qu'Il soit exalté et glorifié

C'est Lui, **Allah**.

---

¹ Sourate: "Al -An'âm" (Les Bestiaux) 145.

"Al-Mâdjid" (Le Glorieux)

"Mâdjid" (Le Glorieux) est pour "Madjîd" (Le Glorifié suprême) ce que "Âlim" (savant) est pour "Alîm" (Omniscient) qui est la forme superlative. Cet attribut ne figure pas dans le **Coran** tout comme celui de L'Opulent. Il est dérivé de "Madjd" (Gloire) qui est l'ultime honneur.

Si l'honneur de l'être accompagné de belles actions est nommé gloire, aucun honneur n'est supérieur à celui de l'Essence suprême, tout comme aucun attribut n'est comparable aux attributs éternels...En effet, les actions mêmes des créatures ne peuvent leur être attribuées puisqu'**Allah** seul est Le Créateur de tout ce qui existe et Le Pourvoyeur de toute chose vivante avec tout ce qu'elle comporte et dans toutes les circonstances de sa vie. Il est donc en vérité Celui qui fait tout, et tout ce qui provient d'**Allah** est bon et beau...Il est Le Glorieux absolu... *Qu'Il soit exalté et glorifié...*

C'est Lui, **Allah**.

"Al-Wâhed" (L'un)

"Les unités sont de quatre natures:

La première est délimitée, divisible et a besoin d'un emplacement pour la contenir.

La seconde est délimitée, indivisible et a besoin d'un emplacement. C'est une essence indissociable comme le cerveau ou l'âme.

La troisième n'est pas délimitée, elle est indivisible et elle a besoin d'un emplacement, c'est l'incident éventuel comme la peine ou le chagrin.

La quatrième n'est pas délimitée dans l'espace, elle est indivisible et n'a pas besoin d'un emplacement. C'est L'Un absolu dans Son essence, Ses attributs et Ses actions...Son essence est une. Il est indivisible et ne peut être répartie...Il ne ressemble à rien et rien ne peut Lui ressembler...Il est unique dans Ses actions et n'a point d'associés. Il est "L'Un" depuis toujours et tout ce qui existe en dehors de Lui n'est qu'incident... Il est "L'Un" éternel tandis que tout le reste est périssable.

Il est l'Impair absolu comme Il l'a dit: **[Et de toute chose Nous avons créé [deux éléments] de couple. Peut-être vous rappellerez-vous?]**¹. Nous reconnaissons donc que Le Créateur des pairs est Lui-

---

¹ Sourate: "Ad-Dâriyât"(qui éparpillent) 49.

même L'Impair. Dans Ses attributs rien n'implique ni mouvement, ni inertie, ni obscurité, ni position assise ou debout, ni commencement ni fin. Il est -qu'Il soit glorifié et exalté- L'Impair: **[Il n'y a rien qui Lui ressemble...]**¹.

Toute chose a une chose analogue, équivalente ou opposée comme, par exemple, le soleil et la lune, la nuit et le jour, le ciel et la terre, le mâle et la femelle, le djinn et l'être humain, le bien et le mal, le sommeil et le réveil, la mort et la vie, le doux et l'amer, la maladie et le remède, la raison et la folie, la fidélité et la trahison, le gaspillage et la parcimonie, la longueur et la largeur, le nord et le sud, l'est et l'ouest... Ainsi de suite. "L'Un" absolu est Celui qui n'a ni semblable ni égal ni contraire. Il ne se compose pas de parties et Il est indivisible...C'est "L'Un" absolu... *Qu'Il soit exalté et glorifié...*

C'est Lui, **Allah**.

---

¹ Sourate: "Aâ-Ŝûrâ" (La consultation) 11.

"As-Samad" (Le Perpétuel)

"As-Samad", Le Perpétuel, est Celui vers qui on a recours dans le besoin et vers lequel on se tourne dans les difficultés... Il est Celui qui n'a besoin ni de nourriture ni de boisson parce qu'Il n'a pas d'entrailles... Il est au-dessus de toute anomalie, éternel et impérissable. Il est Le Maître à la suprématie parfaite, Le Noble à la noblesse parfaite, Le Majestueux à la majesté parfaite, Le Clément à la clémence parfaite, L'Omniscient à l'omniscience parfaite et Le Sage à la sagesse parfaite, Celui qui atteint la perfection en tous genres d'honneur et de souveraineté. Il est éternel... Il n'est pas engendré... Il n'engendre pas et rien ne Lui ressemble...*Qu'Il soit glorifié et exalté...*

C'est Lui, Allah.

"Al-Qâdir", "Al-Moqtadir"
(Le Tout-Puissant, L'Omnipotent)

Un nom d'action qui désigne Celui qui possède le pouvoir. Allah a dit -*qu'Il soit glorifié*-: **[Dis: «Il est capable, Lui, de susciter contre vous, d'en haut, ou de dessous vos pieds, un châtement, ou de vous confondre dans le sectarisme. Et Il vous fait goûter l'ardeur [au combat] les uns aux autres.»]**¹... Il a dit encore: **[Nous l'avons décrété ainsi et Nous décrétons [tout] de façon parfaite]**² Et encore **[Ils traitèrent de mensonges tous Nos prodiges. Nous les saisîmes donc, de la saisie d'un Puissant Omnipotent]**³ Il a dit aussi: **[dans un séjour de vérité, auprès d'un Souverain Omnipotent]**⁴.

Le Tout-Puissant est d'une puissance absolue, rien ne lui est impossible. Il n'est pas conditionné par des causes et Il est maître de Ses actions sans manipulations nécessaires, ni intermédiaire, ni moyens matériels, ni membres, ni médiation et Il ne connaît pas l'échec. Il peut tirer du néant tout ce qui existe ou l'anéantir après avoir existé. Il agit selon Sa volonté... Le Tout-Puissant

---

¹ Sourate: "Al-An'âm" (Les Bestiaux) 65.

² Sourate: "Al-Mursalâte" (Les Envoyés) 23.

³ Sourate: "Al-Qamar" (La Lune) 42.

⁴ Sourate: "Al-Qamar" (La Lune) 55.

absolu est Le Seul auteur de toute nouvelle existence, sans avoir besoin de l'aide d'autrui.

L'Omnipotent est Celui qui est d'une majestueuse et dominante puissance...Toute chose se trouve sous Son pouvoir... Le Tout-Puissant et L'Omnipotent sont deux noms qui expriment la puissance mais avec un sens plus accentué dans le terme Omnipotent...L'Omnipotent est Celui qui a le pouvoir de réformer les créatures, par Sa bienfaisance et Sa grâce, d'une manière qu'aucun autre que Lui ne peut accomplir... Il a dit *-qu'Il soit glorifié-*: **[Allah est certes Puissant en toutes choses!]**¹ *Qu'Il soit exalté et glorifié...* Il est Le Tout-Puissant absolu... L'Omnipotent absolu...

C'est Lui, **Allah**.

---

¹ Sourate: "Al-Kahf" (La Caverne) 45.

"Al-Moqaddim", "Al-Mo'akhir"
(Le Promoteur, Le Ralentisseur)

Ce sont des noms d'action... La promotion et le ralentissement se complètent nécessairement... Promouvoir une chose signifie l'avancer par rapport à une autre... La promotion d'une chose peut être aussi bien dans le temps que dans l'espace ou encore dans le rang ou la classe. Cette promotion suppose aussi un objectif ou un but par rapport auquel a lieu la promotion... Le Promoteur et Le Ralentisseur est Celui qui avance ou retarde certaines choses par rapport à d'autres dans la création, tout comme Il avance les causes par rapport à ce qui les a causées. Il avance le temps par rapport au temps, le lieu par rapport au lieu, l'action par rapport à l'action, une nation par rapport à une autre et un siècle par rapport à un autre. Il donne la primauté à celui qu'Il choisit parmi Ses serviteurs en lui octroyant le savoir, l'obéissance, la piété, la sagesse de se remettre à **Allah** en toute chose, l'honneur et l'exaucement de ses invocations. Il donne la primauté à celui qu'Il veut en ce monde et dans celui de l'au-delà, en lui décernant les plus hauts degrés...C'est Lui qui ralentit certaines choses par rapport aux autres de par Sa volonté. Il retarde aussi celui qu'Il veut de Ses serviteurs

dans les honneurs, le rang, la classe, la proximité d'**Allah**, l'amour, la piété, l'obéissance, le savoir, et le Droit Chemin. C'est Lui -*Qu'Il soit exalté et glorifié*- qui avance ou retarde celui qu'Il veut et ce qu'Il veut selon Sa sagesse. Rien n'a lieu dans le royaume terrestre ou le Royaume céleste qui ne soit conforme à Sa volonté.

Tout ce qui devance se trouve devant ce qu'il précède et derrière ce qui le suit et vice-versa. Rien de ce qui est avancé ne l'est par lui - même, ni grâce à son action ni grâce à son savoir... Il en est de même pour tout ce qui est retardé...**Allah** -*qu'Il soit honoré et glorifié*- est Le Promoteur et Le Ralentisseur. Il crée ce qu'Il veut et fait un choix: **[Ton Seigneur crée ce qu'Il veut et Il choisit; il ne leur a jamais appartenu de choisir. Gloire à Allah. Il est bien au- dessus de ceux qu'on Lui associe]**¹ Il a dit aussi -*qu'Il soit glorifié*-: **[En seront écartés (de l'Enfer) ceux à qui étaient promises de telles récompenses de Notre part...]**² Et encore: **[Si Nous avons voulu, Nous aurions mis chaque âme sur la bonne voie...]**³... Encore: **[C'est Lui qui vous a élevés en rang, les uns au-dessus des autres]**⁴. *Qu'Il soit exalté et glorifié*...C'est Lui Le Promoteur, c'est Lui, Le Ralentisseur...C'est Lui, **Allah**.

---

¹ Sourate: "Al-Qassaç" (Le Récit) 68.

² Sourate: "Al-Anbiyâ" (Les Prophètes) 101.

³ Sourate: "As-Sajda" (La Prostration) 13.

⁴ Sourate: "Al-An'âm" (Les Bestiaux) 165.

"Al-Awwal, Al-Âkhir"
(Le Premier, Le Dernier)

"Al-Awwal", Le Premier, est l'ancien qui a précédé toute chose, et "Al-Âkhir", Le Dernier, est Celui qui restera seul après l'anéantissement de toute chose... Il est le Premier sans commencement et Le Dernier sans fin... Il existait de par Lui-même avant l'existence de Ses créatures, et Il existait seul quand il n'y avait rien d'autre. Il est Celui qui seul persistera parce qu'Il ne peut être jamais anéanti -qu'Il soit exalté-. Il sera toujours là après que toutes Ses créatures auront disparues et lorsqu'Il les ressuscitera, pour punir les malfaiteurs et récompenser les bienfaiteurs...

Le premier se situe en avant par rapport à quelque chose et le dernier se situe en arrière par rapport à quelque chose et ils sont opposés. Certains ont dit: **Allah** est Le Premier par rapport à tout ce qui existe, puisqu'Il existe depuis toujours, et qu'Il a donné l'existence à toute chose. Il est Le Dernier par rapport à l'acheminement des choses et Il est l'aboutissement de la science des érudits. Toute connaissance acquise mène vers Lui. Connaître **Allah** est l'ultime savoir, c'est vers Lui qu'aura lieu le retour et vers Lui que notre destin se dirige.

Il est préférable de dire qu'Il est Le Premier absolu et Le Dernier absolu, puisque la création et la décision Lui appartiennent et tout est soumis à Sa volonté. Toutes les choses s'acheminent vers Lui. Il gère du haut du ciel tout ce qui existe sur terre, et Ses décisions remontent à nouveau vers Lui. Seul Le Premier peut connaître Le Premier et Seul Le Dernier peut connaître Le Dernier...

Qu'Il soit exalté et glorifié

C'est Lui, **Allah**.

"Adh-Dhâhir", "Al-Bâtin"
(L'Apparent, L'Occulte)

"Adh-Dhâhir" (L'Apparent) est Celui dont la puissance apparaît en toute chose et qui est évident en toute chose par les preuves logiques. Tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre: les créatures, les astres, ce qui est qualifié et son qualificatif, les causes et les effets témoigne par lui-même de l'existence d'un créateur qui l'a conçu, évalué, créé et lui a donné ses caractéristiques particulières. **Allah** *-qu'Il soit glorifié-* a dit: **[Il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude; ainsi qu'en vous-mêmes. N'observez-vous donc pas?]**¹ Les astres témoignent pour Lui à leur lever et à

---

¹ Sourate: "Ad-Dâriyât"(qui éparpillent) 20, 21.

leur coucher et tout ce qui vit atteste de Son existence dans sa nourriture et sa boisson... L'univers entier avec tout ce qu'il renferme est une manifestation qui témoigne de Ses attributs et de Ses qualités.

"*Al-Bâtin*", l'occulte est Celui qui est voilé aux regards, inaccessible à la perception des cerveaux et de la pensée. Il est caché à la perception des sens et à l'imagination, car tout ce que l'on peut imaginer est différent de ce qu'Il est réellement -*qu'Il soit glorifié*-. Il est L'Apparent quand le cerveau essaye de le reconnaître au moyen de la logique, et l'occulte quand les sens cherchent à le connaître au moyen de l'imagination. Il est -qu'Il soit honoré et exalté- L'Apparent quand on veut Le faire reconnaître par la logique scientifique et L'Occulte quand on veut Lui donner une forme.

-*Qu'Il soit exalté*- Celui qui est caché aux créatures par l'intensité de Sa lumière, et qui leur est invisible par Son extrême puissance. Il est L'Apparent et rien n'est plus apparent que Lui... Il est L'Occulte et rien n'est plus caché que Lui... Il est Le Premier et Le Dernier, L'Apparent et L'Occulte et Il est Omniscient... *Qu'Il soit exalté et glorifié...*

C'est Lui, **Allah**.

"Al-Wâly" (Le Souverain)

"Al-Wâly", Le Souverain est Celui qui prend en charge tout ce qui concerne Ses créatures avec discernement, puissance et efficacité. Il est ^{-qu'Il soit exalté-} le propriétaire des choses, leur garant, qui les prend à Sa charge tout au long de leur existence. Il est le seul responsable de leur organisation, libre d'en disposer à Son gré: Sa volonté y est exécutée et Ses ordres y sont appliqués. Nul autre maître que "Le Souverain"... Il est Le Gouverneur absolu dont personne ne dispute l'autorité. Or la souveraineté se reconnaît à l'organisation, au pouvoir, à l'action et à l'autorité... Seul **Allah** possède tout cela à la fois... Il est Le vrai Souverain, Le Souverain absolu...

Qu'Il soit exalté et glorifié...

C'est Lui, **Allah**.

"Al-Muta'âli" (Le Transcendant)

"Al-Muta'âli", Le Transcendant est Celui qui est parfait par Son éminence et Sa majesté. Il atteint la perfection absolue par la noblesse et la sublimité de Son essence et de Ses attributs. Il est au-dessus de toute déficience et au-dessus de la perception du cerveau et de la pensée...

L'élévation est le contraire de la bassesse qu'il s'agisse du degré des choses concrètes tels que les corps, ou des classes des choses perceptibles par la pensée humaine. Tout ce qui se trouve au-dessus dans un espace gagne en hauteur de lieu, et tout ce qui se trouve au dessus en grades acquiert une hauteur de rang. Ainsi comme exemple de degré pour les choses abstraites il y a la différence entre la cause et ce qui la provoque, la cause et son effet, le sujet et le complément, le parfait et l'imparfait. Dans chacun de ces exemples il existe une différence entre le parfait et l'imparfait: le premier devance le second. Et si toutes les choses se trouvaient placées par degrés, Le Vrai *-qu'Il soit honoré et glorifié-* devrait être au plus haut degré; on ne peut imaginer un degré plus élevé que le Sien, c'est l'élévation absolue...

Tout ce qui existe est réparti en mort et vivant. Ensuite, ce qui est vivant se répartit en genre animal, en genre humain et en anges. Le genre animal ne possède que la perception sensorielle, tandis que le genre humain possède la perception sensorielle et intellectuelle. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est responsable, qu'il est mis à l'épreuve et par là-même sera sauvé ou non par **Allah**. Quant aux anges, ils sont exempts de tout défaut et purs de tout péché. Ils appartiennent à un rang supérieur à celui des humains qui, eux, appartiennent à un rang supérieur à celui des animaux.

Mais **Allah** -qu'Il soit glorifié- est Le Transcendant au-dessus de tous puisqu'Il est Le Vivant absolu, Celui qui donne la vie et qui est Le Créateur...

Il est L'Omniscient absolu, Le Créateur du savoir et des savants... Le Transcendant, Le Sanctifié au-dessus de toute déficience... Nous devons comprendre ce qu'est la hauteur par rapport à l'Essence divine: il ne convient pas de penser qu'il s'agit d'une élévation dans l'espace, puisqu'**Allah** -qu'Il soit honoré et glorifié- est transcendant au-dessus de toute limite et de toute élévation corporelle et physique... Il est au-dessus de toute chose sans toutefois être loin de Ses créatures. Il est même plus proche de l'être humain que sa veine jugulaire bien que cette proximité ne soit pas pareille à celle des corps entre eux et que Son essence ne soit pas pareille à celle des corps. Mais, quoique proche de Ses créatures, Il se distingue nettement d'elles par Ses attributs. Il est d'un degré supérieur à celui des cieux et des terres... Son élévation absolue -qu'Il soit glorifié et exalté- l'est par la nécessité et non par l'existence... Il est Le Très-Haut absolu, L'Eminent, Le Transcendant, -qu'Il soit honoré et glorifié-, Il est au-dessus de tout ce qu'ils lui associent...- Qu'Il soit exalté et glorifié - Il est au-dessus de toute description, au-dessus de tout ce qu'on peut dire. Il est Le Très-Haut... Le plus haut... Le Transcendant...

C'est Lui, **Allah**.

"Al-Bârr" (Le Bienfaiteur)

"Al-Bârr", Le Bienfaiteur, est Celui qui est d'une ample charité. Il gratifie Ses créatures spirituellement et matériellement d'une manière continue en dépit de leur insoumission... Toute charité et tout bienfait viennent du Bienfaiteur absolu. Il octroie le bien à qui Il veut avec subtilité et délicatesse. Il a dit *-qu'Il soit glorifié-*: **[Il est Le Bienfaiteur, plein de miséricorde...]**¹.. La bienfaisance est innée chez un serviteur d'Allah par un don de son Seigneur, comme Allah *-qu'Il soit glorifié-* le dit: **[Il était bienfaisant envers ses parents. Il n'était ni violent ni insoumis...]**²... Et encore: **[D'être bienfaisant envers ma mère, il ne m'a pas rendu ni violent ni rebelle...]**³... Allah nous apprend aussi cette invocation: **[Fais que nous mourions parmi les bienfaiteurs...]**⁴ Il a annoncé la bonne nouvelle par ces paroles: **[Ce qui est chez Allah est un grand bien réservé aux bienfaiteurs...]**⁵ Allah nous ordonne d'être bienfaisants pour mériter la bienfaisance d'"Al Bârr", Le Bienfaiteur. Il a dit *-qu'Il soit exalté-*: **[Soutenez-vous dans la**

---

¹ Sourate: "At-Tûr" 28.

² Sourate: "Maryam" (Marie) 14.

³ Sourate: "Maryam" (Marie) 32.

⁴ Sourate: "Âl 'Imran" (La Famille d'Imran) 193.

⁵ Sourate: "Âl 'Imran" (La Famille d'Imran) 198.

bienfaisance et la piété]¹ Il a aussi prévenu: **[Vous n'accéderez à la bienfaisance qu'en donnant de vos biens les plus chers...]**². **Allah** nous a montré clairement la voie qui mène à la bienfaisance qu'Il agrée: **[Mais la bienfaisance c'est d'avoir la foi]**,³ ce qui signifie que la vraie bienfaisance est d'être croyant. **Allah** a aussi décrit les anges en les louant ainsi: **[Par des mains d'ambassadeurs nobles et bienfaiteurs...]**⁴... Il est Le Bienfaiteur absolu. Sa bienfaisance est l'effet de Sa grâce et de Sa magnanimité

-Qu'Il soit exalté et glorifié-

C'est Lui, **Allah**.

"At-Tawwâb" (Le Maître du Repentir)

"*Tâba*", "*Yatubu*", "*Tawban*" et "*Tawba*", "*Matâban*" *Tâba* signifie: se repentir d'un péché...On dit: Il s'est repenti à **Allah** c'est-à-dire il est retourné à Lui, soumis, après Lui avoir désobéi. En réponse, **Allah** lui a alors accordé le repentir. Il l'a aidé à se repentir, a accepté son repentir et l'a guidé vers le droit chemin. **Allah** *-qu'Il soit glorifié-* a dit: **[Mais quiconque se repent après son tort**

---

¹ Sourate: "Al-Mâ'idah" (La Table Servie) 2.

² Sourate: "Âl 'Imran" (La Famille d'Imran) 92.

³ Sourate: "Al-Baqarah" (La Vache) 177.

⁴ Sourate: "'Abasa" (IL S'est renfrogné) 15, 16.

et se réforme, Allah accepte son repentir. Car, Allah est, certes, Pardonneur et Miséricordieux]¹ Et Il a dit: [Et [Il accueillit le repentir] des trois qui étaient restés à l'arrière si bien que, toute vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait exigüe]² et encore: [Le Pardonneur des péchés, l'Accueillant au repentir, le Dur en punition, le Détenteur des faveurs. Point de divinité à part Lui et vers Lui est la destination]³... Et encore: [et quiconque se repent et accomplit une bonne œuvre c'est vers Allah qu'aboutira son retour]⁴ Le terme *Tawwâb* est un superlatif. Allah -qu'Il soit glorifié- l'explique ainsi: [Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient]⁵ ce sont ceux qui se repentent continuellement de tout péché, de toute infraction, de tout souci et même de toute pensée furtive..."*At-Tawwâb*" (le Maître du Repentir) est l'un des plus beaux attributs d'Allah et un nom d'action qui signifie qu'Il accepte toujours le repentir... Il a dit qu'Il soit glorifié: [Et craignez Allah. Car Allah est Grand Accueillant au repentir, Très Miséricordieux]⁶... Il a dit aussi: [car c'est Lui, certes, le Repentant et le

¹ Sourate: "Al-Mâ'idah" (La Table Servie) 39.

² Sourate: "At-Tawbah" (Le désaveu ou le Repentir) 118.

³ Sourate: "Gâfir" (Le pardonneur) 3.

⁴ Sourate: "Al-Furqâne" (Le discernement) 71.

⁵ Sourate: "Al-Baqarah" (La Vache) 222.

⁶ Sourate: "Al-Hujurât" (Les Appartements) 12.

Miséricordieux!]¹... Le Maître du Repentir est Celui qui rend Ses serviteurs aptes à se repentir... Il les prévient, leur accorde un délai puis ravive leur souvenir. Après cela, Il accepte leur repentir s'ils se repentent. Ensuite, s'ils recommencent, Il les aide à se repentir à maintes reprises. Il pardonne à chaque fois, même si le serviteur a fauté cent fois par jour... *-Qu'Il soit exalté-,* Il déverse sur Ses serviteurs toutes sortes de bienfaits. Il les aide à réussir après l'échec, les pourvoit après la privation, allège leurs difficultés, leur pardonne après les avoir menacés, les tire de l'opprobre du péché vers l'honneur de la piété et les fait sortir des ténèbres vers la lumière... *Qu'Il soit exalté et glorifié,* l'insoumission ne l'affecte point et la soumission ne Lui est pas utile... Il est celui qui accorde le repentir, qui mène vers ce repentir et l'accepte pour transformer les péchés en bonnes actions... Il est Le Maître du Repentir... *Qu'Il soit exalté et glorifié...*

C'est Lui, **Allah.**

---

¹ Sourate: "Al-Baqarah" (La Vache) 54.

"Al-Muntâqim" (Le Vengeur)

"Al-Muntâqim" est Celui qui brise le dos des oppresseurs et punit sévèrement ceux qui persistent dans la désobéissance. La vengeance est la pire des punitions. **Allah** *Qu'Il soit exalté* dit: [**Certes Allah est Tout Puissant et Détenteur du pouvoir de punir**]¹. Il dit aussi: [**Nous nous vengerons certes des criminels**]² Il dit encore: [**Puis lorsqu'ils Nous eurent irrité, Nous Nous vengeâmes d'eux et les noyâmes tous**]³ et encore: [**mais quiconque récidive, Allah le punira. Allah est Puissant et Détenteur du pouvoir de punir**]⁴ La vengeance est encore plus dure que la punition immédiate qui ne laisse pas aux injustes le temps de se complaire dans la désobéissance et l'oppression... La revanche ne vient jamais sans avoir prévenu et accordé un délai après lequel **Allah** frappe d'une calamité les rebelles, châtie les criminels d'une façon exemplaire et punit sévèrement les tyrans... Tout ceci après les avoir prévenus et avertis, après les avoir laissés libres d'agir et leur avoir accordé un délai... Le verbe arabe "*Naqama*" (de quelqu'un) signifie l'a puni et "*Naqima*" (une chose)

---

¹ Sourate: "Ibrahim" (Abraham) 47.

² Sourate: "As-Sadja" (La Prostration) 22.

³ Sourate: "Az-Zuhruf" (L'Ornement) 55.

⁴ Sourate: "Al-Ma'idah" (La Table Servie) 95.

c'est la réprover, l'induire en erreur et la détester, et **Allah** dit: **[Mais ils n'ont pas de reproche à faire si ce n'est qu'Allah- ainsi que Son messager- les a enrichis par Sa grâce]**¹

La vengeance ne vise que les tyrans rebelles ancrés dans la rébellion et **Allah** dit: **[Nous Nous vengeâmes de ceux qui commirent les crimes [de la négation]**² Il a dit aussi: **[Nous nous vengerons certes des criminels]**³... Il est Celui dont la volonté s'accomplit...*Qu'Il soit exalté et glorifié -...*

C'est Lui, **Allah**.

"Al-'Afuw" (Le Magnanime)

"*Afa*", "*Afwan*" c'est: passer outre le péché et ne pas le punir parce qu'on pardonne la faute. Le terme "*Afuw*" est un superlatif qui désigne celui qui pardonne toujours. **Allah** -Le Très-Haut- a dit: **[à moins qu'elles ne s'en désistent, ou que ne se désiste celui entre les mains de qui est la conclusion du mariage]**⁴. C'est-à-dire qu'elles renoncent à leur droit à la moitié de la dot si elles sont répudiées avant la consommation du

---

¹ Sourate: "At-Tawbah" (Le désaveu ou le Repentir) 9.

² Sourate: "Ar-Rûm"(Les Romains) 47.

³ Sourate: "As-Sajda"(La Prostration) 22.

⁴ Sourate: "Al-Baqarah" (La Vache) 237.

mariage. Il a dit *-qu'Il soit glorifié-*: **[Accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable]**¹ Cela signifie: accepte de bonne grâce ce à quoi les gens ont renoncé...On trouve aussi dans le *Coran*: **[Ils t'interrogent sur ce qu'ils doivent dépenser (en charité), dis-leur: agissez avec magnanimité..]**². C'est-à-dire donner le superflu dont on se passe de bon cœur. De là cette invocation qu'on trouve dans le *Coran*: **[Sois magnanime et pardonne-nous nos péchés]**³. Allah nous recommande de pardonner, Il a dit: **[Soyez magnanimes et pardonnez..]**⁴. Il a dit encore: **[ceux qui répriment leur colère et qui sont magnanimes envers les gens..]**⁵. Allah dit en parlant de Lui-même: **[Allah est certes Magnanime et Plein de grâce]**⁶ et le certifiant à nouveau: **[Allah est certes Magnanime et Plein de grâce..]**⁷. Le pardon est plus fort que la rémission, car la rémission consiste à passer outre les péchés comme si on ne les voyait pas, tandis que la magnanimité c'est la rémission et la suppression du péché. Il dit *-Qu'Il soit exalté et glorifié-*: **[C'est Lui qui accepte**

---

¹ Sourate: "Al-A'râf" 199.

² Sourate: "Al-Baqarah" (La Vache) 219.

³ Sourate: "Al-Baqarah" (La Vache) 286.

⁴ Sourate: "Al-Baqarah" (La Vache) 109.

⁵ Sourate: "Âl 'Imran" (La Famille d'Imran) 134.

⁶ Sourate: "An-Nisâ' " (Les Femmes) 99.

⁷ Sourate: "Al-Hajj"(Le Pèlerinage) 60.

le repentir de Ses serviteurs et qui pardonne en Magnanime leurs fautes]¹. Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) a dit: "**Celui qui se repent d'un péché redevient aussi pur que s'il n'avait point commis ce péché**"². Qu'Il soit exalté et glorifié Le Magnanime... Qu'Il soit exalté et glorifié...

C'est Lui, **Allah**.

"Ar-Ra'ûf" (Le Compatissant)

"Ra'afa", "Yar'afu" et "Ra'fa" signifient: a éprouvé de la compassion pour quelqu'un de peur qu'un mal ne le touche. La compassion est un sentiment plus fort que la pitié. La compassion vient d'**Allah**, elle consiste à repousser le malheur loin de Son serviteur et à supprimer le mal avec douceur et subtilité. Cette compassion est générale puisqu'**Allah** -qu'Il soit glorifié- dit: **[car Allah, certes est Compatissant et Miséricordieux pour les hommes]**³...On raconte que le grand *Imam* (jurisconsulte) "Ahmed Ibn Hanbal", qui était en voyage à la recherche de *Hadiths*, rencontra un homme de la troisième génération des rapporteurs de *Hadiths*. A son arrivée, l'homme en question était en train de faire manger un chien. Il répondit au salut de l'Imam puis,

---

¹ Sourate: "AÛ-Sûrâ" (La consultation) 25.

² Rapporté par Ibn Mâdja

³ Sourate: "Al-Baqarah" (La Vache) 143.

sans lui prêter attention, continua à faire manger le chien. Quand il eut terminé il se retourna vers l'Imam et dit: "Peut-être t'es-tu senti froissé parce que je me suis occupé du chien sans m'occuper de toi". L'Imam répondit: "Oui", L'homme reprit: "J'ai entendu "Abul Zinâd" d'après Al-A'rag", d'après "Abu Horaïra" (Allah les agréa) que le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) a dit: "***Celui qui déçoit quelqu'un, Allah le décevra le Jour du Jugement Dernier et il n'entrera pas au Paradis qu'il espérait***". Nous n'avons pas de chien dans notre pays et ce chien est venu vers moi, et j'ai alors craint de le décevoir." L'Imam dit alors: "Ce *Hadith* me suffit", et il s'en retourna... La compassion d'**Allah** est réservée aux compatissants, le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) l'a dit ainsi: "***Allah accorde Sa compassion à Ses serviteurs compatissants***"¹ Et il a dit aussi: "***Ayez de la compassion pour ceux qui sont sur terre, pour mériter la compassion de Celui qui est dans le ciel***"²...Qu'Il soit exalté- Le Compatissant, Le Miséricordieux... Qu'Il soit exalté et glorifié...

C'est Lui, **Allah**.

---

¹ Rapporté par Al Bokhâri

² Rapporté par At-Tirmidhy

"Mâlik Al-Mulk" (Le Maître Souverain)

"Mâlik", Le Maître, un nom sujet, comme **Allah** -qu'Il soit glorifié- dit: **[Ne voient-ils pas que dans la création sortie de Nos mains figurent les animaux dont ils sont les maîtres]**¹ "Al-Mulk" (Le règne) désigne la souveraineté et l'autorité comme cela est venu dans le *Coran*: **[les esclaves en votre possession]**²

"Mâlik Al-Mulk" c'est Le Maître Souverain dans le royaume duquel tout est conforme à Sa volonté, rien ne s'oppose à Son décret et rien ne contredit Son Jugement... "Malakahu", Yamlikahu", "Mulkan" c'est: Le posséder, être son propriétaire et son maître. "Milk" désigne la propriété matérielle; comme **Allah** -qu'Il soit glorifié- le dit: **[Mais ils ne possèdent pas le pouvoir d'éloigner de vous la détresse ou de la détourner]**³, c'est à dire dont vous êtes les propriétaires réels. Mais le terme "Milk" peut être aussi utilisé au sens figuré pour désigner une possession abstraite comme **Allah** -qu'Il soit glorifié- l'a dit: **[J'ai trouvé qu'une femme est leur reine]**⁴

---

¹ Sourate: "Ya-Sîn" 71.

² Sourate: "An-Nisâ'"(Les Femmes) 36.

³ Sourate: "Al-Isrâ'"(Le Voyage Nocturne) 56.

⁴ Sourate: "An-Naml"(Les Fourmis) 23.

Il a dit aussi: **[Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Solayman]**¹
 Littéralement: possédant des hommes sous son autorité.
 "Al-Malik": c'est le roi ou le souverain comme le dit le **Coran**: **[Et le roi dit: «Amenez-le moi: je me le réserve pour moi-même]**². *Al-Mâliku*" (le propriétaire), "Al-Maliku" (le roi) et *Al-Malîku* (le détenteur) sont parmi les plus beaux attributs d'**Allah** qui a dit -qu'Il soit glorifié-: **[C'est Lui, Allah. Nulle divinité autre que Lui; Le Souverain, Le Pur, L'Apaisant, Le Rassurant, Le Prédominant, Le Tout Puissant, Le Contraignant, L'Orgueilleux. Gloire à Allah! Il transcende ce qu'ils Lui associent]**³... Il a dit encore: **[dans un séjour de vérité, auprès d'un Souverain Omnipotent]**⁴... Et aussi: **[Maître du Jour de la rétribution]**⁵ et encore: **[Souverain du jour du Jugement Dernier]**. Il a dit aussi - qu'Il soit glorifié -: **[Allah, Maître de l'autorité absolue]**⁶. "*Al-Malakût*", c'est le royaume suprême, il désigne exclusivement le Royaume d'**Allah**. On trouve dans le **Coran**: **[N'ont-ils pas médité sur le royaume**

---

¹ Sourate: "Al-Baqarah"(La Vache) 102.

² Sourate: "Yussuf"(Joseph) 54.

³ Sourate: "Al-Hasr" (L'Exode) 23.

⁴ Sourate: "Al-Qamar" (La Lune) 55.

⁵ Sourate: "Al-Fâtiha" (L'Ouverture) 4.

⁶ Sourate: "Âl 'Imrân" (La Famille d'Imrân) 26.

des cieux et de la terre]¹... Et aussi: **[Celui qui détient en Sa main la royauté sur toute chose]**² "Le Maître Souverain": C'est **Allah** qui dispose de Son royaume comme bon Lui semble, de la façon qui Lui plaît et quand cela Lui plaît, en le créant, le faisant exister ou disparaître, l'anéantissant ou l'organisant, disposant de son destin... Il en est Le Roi, Le Propriétaire et Le Détenteur. Sa royauté et Son Royaume sont de Sa création sans avoir eu besoin d'aide et sans avoir de rival. Il existait déjà quand l'univers n'était que néant; or il n'y a point d'injustice à disposer librement de ce que l'on possède.

La souveraineté de tout roi en ce monde est temporaire... Parce que cette souveraineté n'était pas sienne à l'origine, et si elle avait duré pour son précédent elle n'aurait pas été sienne, comme elle reviendra sûrement un jour à un autre après lui. Quel que soit ce qu'il régit, la souveraineté d'un roi est toujours limitée. Il est roi et non propriétaire, puisque qu'il ne possède pas les cœurs des sujets ni leurs propriétés. Il se peut aussi qu'il soit propriétaire sans être roi. Il possède les plantations, les terres, les forêts, les grandes étendues et pourtant il n'en est pas le

---

¹ Sourate: "Al-A'râf" 185.

² Sourate: "Ya-Sîn" 83.

souverain car il ne régit pas l'existence des choses ni des personnes qui s'y trouvent. Quant au Maître Souverain c'est Celui qui a possédé, a régi et a été juste. Il est à la fois Le Propriétaire, Le Roi, Le Détenteur. Il possède l'extérieur et l'intérieur, toute chose apparente ou cachée, parce que premièrement Il les a fait émerger du néant et deuxièmement parce qu'Il les a maintenus en vie. C'est Lui qui les régit et en dispose... Il est l'unique souverain disposant de tout le pouvoir et de toute l'autorité. Il gouverne comme Il Lui plaît et décrète ce qu'Il veut... Sans que nul ne conteste ses décrets ni ne contredit Ses décisions...Il est Le Roi absolu...Le Souverain absolu... C'est Lui, "Le Maître Souverain"...

Qu'Il soit exalté et glorifié...

C'est Lui, **Allah**.

"Dhul Djalâli Wal Ikrâm"

(L'Auguste Sublime)

L'Auguste généreux est Celui qui possède exclusivement les attributs de sublimité, de perfection et de majesté. La générosité et la dignité lui sont inhérentes. Tout ce qui est sublime lui est attribué et toute dignité provient de Lui *Qu'Il soit exalté*. Il possède la majesté en Son essence, en Ses attributs et en Ses noms.

Sa générosité déborde sur Ses serviteurs et sur toutes Ses créatures... Il a dit *Qu'Il soit exalté*: **[Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer]**¹... Il est Celui qui dit: **[Nous avons honoré les fils d'Adam]**²... On dit: "*Djallal*", "*Yadjillu*", *Djalâlan* et *Djâlalah* c'est-à-dire que cela est hautement considéré, au-dessus de toute chose.

L'attribut d'**Allah**, "Auguste", vient de Sa majesté, Son éminence et Son droit aux attributs élogieux. Quant à l'attribut de sublime, il signifie qu'Il est au-dessus de toute description et de toute association. Tout ce qui honore Ses serviteurs émane de Lui... *Qu'Il soit exalté*... C'est Lui à juste titre L'Auguste sublime absolu...

C'est Lui, **Allah**.

"Al-Muqsit" (Le Juste)

"*Qassata*", *Yaqsitu* est le fait d'opprimer. "*Al-Qussût*" c'est l'oppression, la tyrannie et l'injustice comme on trouve dans la parole divine: **[Et quant aux injustes, ils formeront le combustible de l'Enfer]**³ *Al-Qâssit* c'est l'oppresseur injuste. Mais "*Aqsata*", de la même racine, signifie être équitable, supprimer l'oppression et la

---

¹ Sourate: "Ibrâhîm" (Abraham) 34.

² Sourate: "Al-Isrâ'" (Le Voyage Nocturne) 70.

³ Sourate: "Al-Jinn" (les djinns) 15.

tyrannie. C'est comme si la voyelle "a" (placée au début du mot) était là pour exprimer la négation du verbe comme pour le verbe "*Chaka*" (se plaindre) et "*Achka*" (retirer sa plainte). "*Al-qist*" c'est la justice. "*Aqsat*" (a agit avec justice) c'est-à-dire qu'il est "*Muqsit*" (juste) comme Allah l'a dit -qu'Il soit glorifié-: **[Réconciliez-les avec justice et soyez équitable, car Allah aime les équitables]**¹

Et encore: **[Dis: Mon Seigneur a commandé l'équité]**²... Il a dit aussi -qu'Il soit glorifié-: **[Donnez [toujours] le poids exact et ne faussez pas la pesée]**³... C'est-à-dire pesez avec justice...."*Aqsat*" est un superlatif comme il est venu dans le *Coran*-: **[Appelez-les du nom de leurs pères: c'est plus équitable devant Allah]**⁴

"*Al-quist*" c'est aussi la chance et la part (d'une chose qu'on divise)..."*Taqassata*" (une chose) c'est la diviser entre eux... Et "*Al-Qistass*" c'est la balance juste comme le dit la parole divine: **[et pesez avec une balance exacte]**⁵... Et aussi **[Allah atteste, et aussi les Anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part Lui, le Mainteneur de la justice. Point de**

---

¹ Sourate: "Al-Hujurât"(Les Appartements) 9.

² Sourate: "Al-A'râf" 29.

³ Sourate: "Ar-Rahman"(Le tout Miséricordieux) 9.

⁴ Sourate: "Al-Ahzâb"(Les coalisés) 5.

⁵ Sourate: "Aš-Šu'arâ" (Les Poètes) 182.

divinité à part Lui, le Puissant, le Sage!]¹... Ce qui signifie qu'Il est juste dans Ses sentences, qu'Il soutient l'opprimé contre l'opresseur et qu'Il accorde la victoire aux faibles en repoussant loin d'eux la tyrannie des puissants injustes... "*Al-Muqsit*" est dérivé de "*Aqsat*" et signifie: le juste qui repousse l'oppression et la tyrannie...

La clémence d'**Allah** envers l'opresseur en même temps que Son soutien de l'opprimé, est un des mystères de la grâce divine. Car le Musulman peut être parfois injuste, sans s'en rendre compte, involontairement. Ensuite, il se repent ne sachant comment dédommager le mal qu'il a causé. Puis arrive le Jour du Jugement Dernier, l'opresseur et l'opprimé comparaissent devant Le Très juste -*qu'Il soit exalté*- qui pardonne à l'opresseur et donne satisfaction à l'opprimé... Or, seul **Allah** Le vrai juste est capable de cela... Anas (Allah l'agréé) raconte une petite histoire à ce sujet et dit: Alors que le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) était assis on le vit sourire si bien que ses incisives apparurent. Alors, Omar lui demanda: Ô Messager d'**Allah**, de par mon père et ma mère, dis-moi ce qui te fait sourire!. Il répondit: "**Deux hommes de mon peuple étant agenouillés devant Le Noble Seigneur, l'un d'eux dit: "Seigneur rends-moi justice**

---

¹ Sourate: Âl 'Imran"(La Famille d'Imran) 18.

et venge-moi de celui-là". Allah -qu'Il soit honoré et glorifié- dit au second: "Rends justice à ton frère". "Seigneur, répondit ce dernier, il ne me reste plus aucune bonne action à lui donner". "Que feras-tu de ton frère alors qu'il ne lui reste plus aucune bonne action?" dit le Seigneur -qu'Il soit honoré et glorifié- à celui qui demandait son dû. "Qu'il porte mes péchés à ma place Seigneur" répondit-il. Le Prophète avait les larmes aux yeux en racontant l'histoire et il dit: "Ce sera là un jour mémorable où les gens auront besoin de quelqu'un pour porter leurs mauvaises actions à leur place." Puis il poursuivit: Allah -qu'Il soit honoré et glorifié- dit alors à celui qui se plaignait de l'injustice: "Lève les yeux et regarde ces paradis". L'homme regarda et dit: "Ô Seigneur, je vois des minarets en argent et des châteaux en or sertis de perles... À quel prophète, quel saint homme ou quel martyr sont ils destinés?". "Ils sont à celui qui en paye le prix." répondit le Seigneur -qu'Il soit honoré et glorifié-. Le serviteur demanda alors: "Ô Seigneur, qui a les moyens de les payer?" Allah répondit: "Ceci est en ton pouvoir". "Avec quoi, Ô Seigneur?" demanda l'homme Allah -qu'Il soit glorifié- dit: "En pardonnant à ton frère". "Ô Seigneur, je lui ai pardonné." s'exclama l'homme aussitôt Allah dit: "Prends ton frère par la main et fais-le rentrer au Paradis"... Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) ajouta:

"Craignez Allah et réconciliez-vous les uns les autres, car Allah réconciliera les croyants le jour du Jugement Dernier"¹. Allah a dit dans un Hadith divin (Qudussy): "Si tu te mets à faire des imprécations contre quelqu'un qui a été injuste envers toi et qu'un troisième fait des imprécations contre toi parce que tu as été injuste envers lui; si tu le veux Je peux exaucer ton invocation et la sienne; et si tu veux, je peux aussi remettre cela jusqu'au jour du Jugement Dernier, et vous recouvrir alors tous les deux de Ma magnanimité"².

Qu'Il soit exalté- **Allah**. -Qu'Il soit exalté- Le Magnanime,
L'Infiniment juste... Qu'Il soit exalté et glorifié...

C'est Lui, **Allah**.

"Al-Djâmi" (L'Unificateur)

"Djama 'a", "Yadjma'", "Djam 'an" signifie: ramasser et unir les parties ensemble, comme **Allah** -qu'Il soit glorifié- le dit: [Certes ceux auxquels l'on disait: «Les gens se sont rassemblés contre vous; craignez-les»].³
"Djama 'a" (Réunir) son affaire: c'est prendre la

---

¹ Rapporté par Al-Hafez Abou Ya 'la

² Rapporté par Al-Hakim

³ Sourate: "Âl 'Imran"(La Famille d'Imran) 173

résolution et mettre tout au point pour l'exécuter, comme Allah -qu'Il soit glorifié- l'a dit: **[Pharaon, donc, se retira. Ensuite il rassembla sa ruse puis vint (au rendez-vous)]**¹. C'est aussi avoir l'intention d'accomplir une chose comme il est dit dans ce verset: **[lorsqu'ils l'eurent emmené, et se furent mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits]**². Cela peut signifier également que les gens s'unirent et ont joint leurs efforts: **[Dis les hommes et les génies auraient beau s'unir (se concerter respectivement) pour produire un pareil Coran qu'ils n'y parviendraient pas. S'associeraient-ils même qu'ils ne le pourraient pas non plus..]**³... "Djam" c'est la racine de "Djama'a" comme Allah -qu'Il soit glorifié- le dit: **[Nous les laisserons, ce jour-là, déferler comme les flots les uns sur les autres, et on soufflera dans la Trompe et Nous les rassemblerons tous.]**⁴.. "Al-amr al-djâmi": c'est la question d'intérêt général, comme Allah -qu'Il soit glorifié- l'a dit: **[Les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en Son messager, et qui, lorsqu'ils sont en sa compagnie pour une affaire**

---

¹ Sourate: "Tâ-Hâ" 60.

² Sourate: "Yûsuf"(Joseph) 15.

³ Sourate: "Al-Isrâ"(Le Voyage Nocturne) 88.

⁴ Sourate: "Al-Kahf"(La Caverne) 99.

d'intérêt général, ne s'en vont pas avant de lui avoir demandé la permission]¹

"*Le Madjma*" désigne un nom de lieu comme **Allah** le dit: **[Je n'arrêterai pas avant d'avoir atteint le confluent des deux mers, dussé-je marcher de longues années]**²... Le Jour de la Réunion désigne le jour de la Résurrection comme **il est dit dans ce verset: [Le jour où Il vous réunira pour le jour du Rassemblement, ce sera le jour de la grande perte]**³

Al-Djâmi ' (L'Unificateur) est un nom d'action et l'un des plus beaux attributs d'**Allah** qui dit: **[Seigneur! C'est Toi qui rassembleras les gens, un jour - en quoi il n'y a point de doute-]**⁴... Il est *-qui s'agit exalté-* Celui qui unit les choses semblables, les choses dissemblables et les contraires.

Il unit des choses semblables, comme par exemple toutes les créatures sur terre, et Il les rassemblera aussi le Jour de la Résurrection.

Mais Il unit également des choses dissemblables dans l'univers comme les astres, les cieux, la terre, les mers, les fleuves, les animaux, les insectes et les différents minéraux. Ce sont des choses qui ont des aspects, des

---

¹ Sourate: "An-Nûr"(La Lumière) 62.

² Sourate: "Al-Kahf"(La Caverne) 60.

³ Sourate: "At-Tağâbun"(La grande perte) 9.

⁴ Sourate: "Âl 'Imrân" (La Famille d'Imrân) 9.

dimensions, des couleurs et des caractères particuliers à chacune. Il se trouve encore qu'Il a uni des éléments dissemblables dans un même corps: Comme par exemple, l'union des os, de la chair, du sang, des nerfs, des cheveux, des ongles, des muscles, du cerveau, et de la peau dans le corps humain... Ainsi que le tronc, la tige, les feuilles et les fruits dans la plante.

Il y a aussi la réunion du chaud et du froid, du mou et du solide dans les corps vivants qui sont des exemples de l'union des contraires...quand bien même ils se repoussent et s'opposent...Il unit aussi le pôle positif et le négatif dans la force électrique et dans la force magnétique, et Il unit l'utile et le nuisible...comme par exemple l'oxygène et le bioxyde de carbone dans l'air.

La vraie conception des ensembles unifiés par **Allah** - *qu'Il soit honoré et glorifié* - ne peut avoir lieu que si l'on conçoit tous les détails des ensembles qu'Il a créés *Qu'Il soit exalté et glorifié* dans ce monde et dans celui de l'au-delà... Oui, seul l'Unificateur peut vraiment connaître L'Unificateur... *Qu'Il soit exalté et glorifié*...

C'est Lui, **Allah**.

"Al-Ghany" (Le Riche)

"Ghany", "Yaghni" signifie: il a beaucoup de biens...Et *Ghanya* (des gens) signifie qu'Il se dispense des gens (il en est indépendant). Le pluriel de ce terme c'est "Aghnia" comme Allah -qu'Il soit glorifié- le dit: **[Aux nécessiteux qui se sont confinés dans le sentier d'Allah, ne pouvant pas parcourir le monde, et que l'ignorant croit riches parce qu'ils ont honte de mendier]**¹ Le riche c'est le contraire du pauvre. Allah -qu'Il soit glorifié- dit: **[Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux deux (et Il est plus connaisseur de leur intérêt que vous)]**² On emploie le verbe "Ghani" (pour les gens dans leur demeure) pour dire que: leur séjour a été long... Allah dit: **[Et le Cri saisit les injustes. Et les voilà foudroyés dans leurs demeures, comme s'ils n'y avaient jamais prospéré]**³. "Ghania" pour la terre: (elle est devenu riche avec ses habitants) c'est-à-dire qu'ils l'ont remplie, et Allah -qu'Il soit glorifié- a dit: **[Puis, lorsque la terre prend sa parure et s'embellit, et que ses habitants pensent qu'elle est à leur entière disposition, Notre Ordre lui vient, de nuit ou de jour, c'est alors que**

---

¹ Sourate: "Al-Baqarah" (La Vache) 273.

² Sourate: "An-Nisâ" (Les Femmes) 135.

³ Sourate: "Hûd" 67, 68.

Nous la rendrons toute moissonnée, comme si elle n'avait pas été florissante la veille]¹ (comme si elle n'avait pas été florissante la veille)... "*Aghna*" une chose c'est "Dispenser" c'est-à-dire qu'il lui a suffi et a rempli tous les espoirs attendus de sa part, et **Allah** -qu'Il soit glorifié- dit: **[alors qu'ils n'en ont aucune science: ils ne suivent que la conjecture, alors que la conjecture ne sert à rien contre la vérité]**²... Et encore: **[Ceux qui ne croient pas, ni leurs biens ni leurs enfants ne les mettront aucunement à l'abri de la punition d'Allah]**³ "*Aghnâhu Allah* veut dire: **Allah** lui a suffi et l'a rendu riche et le dispense des gens comme cela est venu dans ce verset: **[Mais ils n'ont pas de reproche à faire si ce n'est qu'Allah - ainsi que Son messager - les a enrichis par Sa grâce]**⁴... Il a dit encore: **[Ne t'a-t-Il pas trouvé pauvre? Alors Il t'a enrichi.]**⁵... "*Istaghna*" signifie qu'il s'est suffi de ce qu'il possède et n'a pas eu besoin des autres. **Allah** -qu'Il soit glorifié- a dit: **[et Allah Se passa [d'eux] et Allah Se suffit à Lui-même]**⁶

---

¹ Sourate: "Yûnus"(Jonas) 24.

² Sourate: "An-Najm" (L'étoile) 28.

³ Sourate: "Âl 'Imrân"(La Famille d'Imrân) 10.

⁴ Sourate: "At-Tawbah"(Le Repentir) 74.

⁵ Sourate: "Ad-Duhâ"(Le jour montant) 8

⁶ Sourate: "At-Tağâbun"(La grande perte) 6.

Le vrai Riche c'est Lui, **Allah**... Il a dit *-qu'Il soit glorifié:*
**[Ton Seigneur est le Suffisant à Soi-même, le
Détenteur de la miséricorde]**¹.. Et encore: **[Ô
hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah,
et c'est Allah, Lui qui se dispense de tout]**²... Il est
Celui qui n'a besoin de personne d'autre tandis que tout
a besoin de Lui... Le Riche absolu est Celui qui ne
dépend d'aucun autre que Lui-même pour Son
essence...Ses attributs...ou Ses actions... Il est
transcendant à toute relation avec autrui... Il est
indépendant de tout autre que Lui dans Son essence et
Ses attributs... Et tout autre est dépendant de Lui... Il n'a
besoin de rien ni dans Son essence, ni en Ses attributs ni
en Ses actions... Il était déjà là quand rien n'existait
encore... *-Qu'Il soit exalté-...* Il est Le Riche absolu ...

C'est Lui, **Allah**.

---

¹ Sourate: "Al-An'âm"(Les Bestiaux) 133.

² Sourate: "Fâtir"(Le Créateur): 15.

"Al-Mughni" (Le Dispensateur)

"Aghnâ", "Yughni" signifie: dispenser pleinement et rendre indépendant des autres... Et Le Dispensateur c'est **Allah**... Il enrichit qui Il veut de Ses serviteurs de toutes sortes de biens et de la façon qu'Il veut. Il a dit - *qu'Il soit glorifié*: **[Et les dons de ton Seigneur ne sont refusés (à personne)]¹**

La meilleure richesse est celle de l'âme. **Allah** maintient dans la dignité celui qui y tient. Il soutient celui qui cherche à se dispenser des autres... Il aide dans son effort celui qui s'efforce à la patience... Et Il donne le bien à qui le recherche... Une de Ses façons de l'enrichir serait de le rendre indépendant de tout autre que Lui... Celui qu'**Allah** dispense pleinement peut toutefois avoir besoin de quelqu'un pour l'aider dans les travaux ménagers, pour le soigner. Il peut avoir besoin d'oxygène pour respirer, d'un abri, de chaleur, de tendresse, d'un Compagnon... Mais avant et après toute chose il a besoin du Dispensateur -*qu'Il soit glorifié*-, Celui qui l'a aidé et l'a pourvu pleinement.

---

¹ Sourate: "Al-Isrâ" (Le Voyage Nocturne) 20.

Allah -qu'Il soit glorifié- dit vrai quand Il dit: [**Allah est le Suffisant à Soi-même alors que vous êtes les besogneux**]¹. Il est Le Dispensateur.

C'est Lui, **Allah**.

"Al-Mâni" (Le Défenseur)

"Al-Mâni" ou Le Défenseur est Celui qui repousse les causes de destruction et de déficience qui attaquent les corps, les biens et les religions. Il est également Celui qui fait en sorte que les biens soient dispensés selon Son gré. Rien ne peut retirer ce qu'Il veut dispenser ni dispenser ce qu'Il veut retenir. Quant à la défense des corps et des biens, Il la fait en repoussant les causes du mal et en ménageant les moyens de protection et de défense. La différence entre la défense et la protection est que la défense agit par rapport aux causes de destruction et de carence tandis que la protection agit sur ce qui est protégé... Ainsi tout protecteur est en même temps défenseur, tandis que tout défenseur n'est protecteur qu'à condition de repousser totalement toutes les causes de destruction, et assure ainsi la protection. Il est -qu'Il soit exalté- Celui qui donne à toute chose ce qui lui

---

¹ Sourate: "Muhammad" 38.

convient le mieux et la défend contre les causes de destruction, selon Sa volonté... Il enrichit qui Il veut de Ses dons et met à l'épreuve qui Il veut par le dénuement. Il enrichit et appauvrit, donne et défend, rend heureux ou malheureux Il pourvoit ou retient.

Il faut savoir que la pauvreté convient mieux à certaines personnes qui seraient corrompues si **Allah** leur donnait la richesse, tandis que la richesse convient mieux à d'autres qui seraient corrompues si **Allah** les rendait pauvres.

Le terme "*Mâni*" (défenseur) est le sujet de l'action de "défendre une chose", "défendre contre une chose" et "retenir d'accomplir la chose"... *Manû* ' et "*Mannâ*" sont les superlatifs de ce terme (*Mâni*'). **Allah** -qui Il soit glorifié- dit: [et quand le bonheur le touche, il est grand refuseur]¹ Et encore: [acharné à empêcher le bien, transgresseur, douteur,]² Il est étonnant que ces deux termes au superlatif ne figurent pas parmi les plus parfaits attributs d'**Allah** où l'on ne compte que la racine simple du terme (*Mâni*'). Tandis que la forme superlative figure pour les qualités de pardon, de miséricorde, de gratification, de compassion, de

---

¹ Sourate: "Al-Ma`ârij" (Les Voies d'Ascension) 21.

² Sourate: Qâf: 25.

création... *-Qu'Il soit exalté-* Celui dont la miséricorde a devancé la colère Qu'Il soit glorifié et exalté...

C'est Lui, **Allah**.

"Ad-Dâr", "An-Nâfi"
(Le Désavantageur, L'Avantageur)

Deux attributs d'**Allah** qui désignent des noms d'actions. Ils marquent la toute-puissance... Tout désavantage et tout avantage, tout bien et tout mal sont le fruit de Sa volonté... Il a dit *-qu'Il soit glorifié-*: **[Tout est d'Allah]**¹... mais la bienséance envers **Allah** exige que le serviteur s'attribue le mal à lui-même, et attribue le bien à **Allah**, comme Il l'a dit *-qu'Il soit glorifié-*: **[Tout bien qui t'atteint vient d'Allah, et tout mal qui t'atteint vient de toi-même]**²... Les prophètes possédaient cette bienséance, puisqu'**Allah** a rapporté, à ce propos, ces paroles d'Abraham: **[et quand je suis malade, c'est Lui qui me guérit]**³. De même ceux d'Al-Khidr qui dit à Moussa (Moïse) quand le bateau fut percé: **[Pour ce qui est du bateau, il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer. Je voulais donc le rendre défectueux, car il y avait derrière eux un roi qui**

---

¹ Sourate: "An-Nisâ" (Les Femmes) 78.

² Sourate: "An-Nisâ" (Les Femmes) 79.

³ Sourate: "Aâ-Şu'arâ" (Les Poètes) 80.

saisissait de force tout bateau]¹... Bien qu'il apparaisse clairement que cela eut lieu sur l'ordre d'Allah, puisqu'Al-Khidr a dit: **[par une miséricorde de ton Seigneur. Je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef]**².Allah *-qu'Il soit glorifié-* a montré que toute chose a lieu selon Sa volonté: **[Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de Lui. Et s'Il te veut un bien, nul ne peut repousser Sa grâce. Il en gratifie qui Il veut parmi Ses serviteurs]**³... *Qu'Il soit exalté et glorifié,* Il est Celui qui décide du nocif et du nuisible pour qui Il veut et comme Il veut. Il donne la santé, la richesse, le bonheur, le rang, la sagesse, la piété selon Sa sagesse et Sa volonté. Il est Celui qui, par Son infinie sagesse, décrète tout... Il crée les causes du mal, du nocif, du bien et de l'utile et assujettit l'épreuve comme Il veut et pour qui Il veut...C'est Lui, qui dit: **[Nous vous éprouverons par le mal et par le bien [à titre] de tentation. Et c'est à Nous que vous serez ramenés]**⁴ et encore: **[Nous les avons éprouvés par des biens et par des maux, peut-être reviendraient-ils (au droit chemin)]**⁵ Il est donc évident que l'Avantageur et Le

---

¹ Sourate: "Al-Kahf"(La Caverne) 79.

² Sourate: "Al-Kahf"(La Caverne) 82.

³ Sourate: "Yûnus" (Jonas) 107.

⁴ Sourate: "Al-Anbiyâ"(Les Prophètes) 35.

⁵ Sourate: "Al-A'râf" 168.

Désavantageur est Celui dont proviennent le mal et le bien, l'utile et le nocif.

Tout cela provient de Sa part *-qu'Il soit glorifié-* par l'intermédiaire des anges, des humains, des djinns, de causes matérielles, des créatures et de toute chose vivante. Parfois même sans intermédiaire. Il ne faut pas penser que le serpent ou le scorpion tuent par leurs poisons... Que les microbes et les virus provoquent la maladie par eux-mêmes... Que la nourriture rassasie et profite par elle-même... Que la faim ou le froid tuent ou que n'importe laquelle des créatures peut causer le mal ou le bien, être utile ou nocive. Ce ne sont que des causes assujetties à ce but. La plume du destin est la cause réelle de l'utile ou du nocif. **Allah** *-qu'Il soit glorifié-* agit selon Son libre arbitre. Il n'y a que Sa volonté qui s'accomplit dans Son royaume, C'est Lui qui a dit: **[Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes, qui ne soit enregistré dans un Livre avant que Nous ne l'ayons créé; et cela est certes facile à Allah,]¹**. Il n'y a dans l'existence ni mouvement ni inertie... Ni mort ni vie... Ni bien ni mal... Ni utile ni nocif... Ni foi ni incroyance... Ni gratitude ni ingratitude, ni valorisation ni déficience, ni soumission ni rébellion qui ne soient de par Sa volonté et selon Son désir... Ce qu'Il veut existe

---

¹ Sourate: "Al -Hadîd" (Le Fer) 22.

et ce qu'Il ne veut pas n'existe pas... *Qu'Il soit exalté et glorifié...*
Il est en vérité Le Désavantageur et L'Avantageur...
C'est Lui, **Allah**.

"An-Nûr" (La Lumière)

"An-Nûr", la Lumière, c'est l'apparent par Lui-même...
Et qui fait apparaître les autres...C'est un des plus
parfaits attributs d'**Allah** puisqu'Il est *-qu'Il soit exalté-* Celui
qui pourvoit toutes les créatures de toutes sortes de
lumières sensibles et spirituelles... Il illumine toutes les
ténèbres... Et fait apparaître toute chose obscure... Il est
La Lumière des cieux et de la terre... Il éclaire les
univers par les soleils, les étoiles et les constellations et
illumine le cœur des croyants par la foi en l'unicité
d'**Allah**. Il a aussi illuminé pour les purs et les
privilegiés la voie qui mène à Sa connaissance... Il est
apparent par Lui-même, par Son existence qui ne peut
être touchée par le néant... Il fait apparaître les autres en
les tirant des ténèbres du néant à la lumière de
l'existence... Car l'existence n'était que néant et il n'y a
pas de ténèbres plus noires que le néant...

Il est l'existence nécessairement indispensable, celle qui
n'a jamais été précédée par le néant et que le néant ne
peut absolument toucher... Il est la lumière absolue et la

source unique d'où toute autre existence puise la sienne et dont toute lumière s'approvisionne... Il a dit *-qu'Il soit glorifié-*: **[Allah est la Lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un (récipient de) cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat; son combustible vient d'un arbre béni: un olivier ni oriental ni occidental dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière. Allah guide vers Sa lumière qui Il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est Omniscient]¹... [Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi: Il les fait sortir des ténèbres à la lumière]²... [Est-ce que celui qui était mort et que Nous avons ramené à la vie et à qui Nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir?]³... [Une lumière et un Livre explicite vous sont certes venus d'Allah!]⁴... [Que soit béni Celui qui a placé au ciel des constellations et y a placé un luminaire (le soleil) et aussi une lune éclairante!]⁵ Il est *-Qu'Il soit exalté et glorifié-* La Lumière**

¹ Sourate: "An-Nûr"(La Lumière) 35.

² Sourate: "Al-Baqarah"(La Vache) 257.

³ Sourate: "Al-An'âm"(Les Bestiaux) 122.

⁴ Sourate: "Al-Ma'idah"(La Table Servie) 15.

⁵ Sourate: "Al-Furqâne" (Le discernement) 61.

absolue. Son voile est de lumière, et si jamais Il le relevait, l'éblouissement de Son visage brûlerait toute créature à l'infini... *Qu'Il soit exalté et glorifié...*

C'est Lui, **Allah**.

"Al-Hâdi" (Le Guide)

"Al-Hidâya", dans la langue signifie: l'orientation subtile sur le chemin qui mène au but. Cette orientation est de plusieurs sortes.

Premièrement: L'orientation de la conscience naturelle et de l'instinct inhérent qui fait que le nouveau-né prend le sein de sa mère... Que le poussin crève l'œuf avec son bec pour sortir au moment propice... Que le bébé pleure pour réclamer la nourriture ou la propreté... Et que les animaux nettoient leurs nouveaux nés et les allaitent... Et **Allah** dit *-qu'Il soit glorifié-*: **[qui a décrété et guidé]**¹

Deuxièmement: L'orientation des sensations et des sentiments qui est complémentaire de la première... Mais plus forte et plus parfaite chez l'animal que chez les humains. Elle agit avec eux plus tôt dans la vie, dès la naissance et à la sortie de l'œuf. Elle s'ajoute à leur instinct naturel de recherche de la nourriture relevant de l'odorat pour les chiens, de l'ouïe pour les chats et de

---

¹ Sourate: Al-A'Lâ (le très-Haut) 3

la vue pour les faucons et les aigles...etc.. **Allah** dit -qu'Il soit glorifié: **[Celui qui a donné à chaque chose sa propre nature puis l'a dirigée]**¹

Troisièmement: L'orientation de la raison qui est réservée à l'homme à l'exclusion de toutes les autres créatures qui se suffisent de l'orientation des sens, des sentiments et de l'instinct pour vivre et pour s'assembler en ruches et en troupeaux, comme les ruches des abeilles, des fourmis et la migration des oiseaux et des poissons. L'instinct est si fort chez les animaux qu'il leur suffit pour poursuivre leur vie comme on peut le voir.

Allah a avantage l'être humain par cette orientation de la raison plus noble que celle de l'instinct et des sens qu'elle corrige et dont elle explique les causes. Il sait par exemple, que le grand s'amenuise en s'éloignant et que la ligne droite paraît tordue dans l'eau. Le cerveau corrige ces images et apprend à l'homme que la distance affecte la dimension et que la réflexion de la lumière est la cause de la torsion des lignes droites dans l'eau. Le cerveau fait comprendre aussi à l'homme que ce qu'il voit dans le miroir n'est qu'une image et non une autre personne. Il l'aide à faire des choix, à appliquer cela à tout ce qu'il voit dans l'univers et dans les choses apparentes... Il en devient ainsi le maître et peut jouir

---

¹ Sourate: "Tâ-Hâ" 50

d'une vie meilleure et plus raffinée, **Allah** dit *-qu'Il soit glorifié-*: **[Cela ne leur a-t-il pas servi de direction, que Nous ayons fait périr avant eux tant de générations dans les demeures desquelles ils marchent maintenant?..]**¹

Quatrièmement: L'orientation de la religion et des messagers divins qui est nécessaire puisque le cerveau humain ne peut expliquer le monde de l'Inconnu. Car s'il se prenait à expliquer la nature de la puissance créatrice, qui régit les incidents dans l'univers, il se perdrait et risquerait de prendre le soleil, la lune ou les astres pour cette force ou encore pour des dieux. Les humains ne se ressemblent pas dans leur niveau d'intelligence, ils sont dissemblables dans leur évaluation de la vérité et ils restent perplexes quant à ce qui n'est pas perceptible à leurs sens. C'est pourquoi le cerveau est incapable d'accéder à la connaissance d'**Allah**. C'est à cause de cela aussi qu'**Allah** s'est fait connaître à Ses serviteurs au moyen des révélations et de la transmission des messages et non au moyen de la simple réflexion... Il *-qu'Il soit exalté-* a dit: **[Et Nous n'avons jamais puni [un peuple] avant de [lui] avoir envoyé un Messager]**²... **[C'est que ton Seigneur n'anéantit point injustement**

---

¹ Sourate: "Tâ-Hâ" 128

² Sourate:"Al-Isrâ'"(Le Voyage Nocturne) 15.

des cités dont les gens ne sont pas encore avertis]¹

Allah a envoyé les messagers en les appuyant par des miracles et des preuves de leur véracité. Il a révélé des livres où les versets précis orientent les humains sur la voie du salut...

L'orientation de la religion enseigne l'obéissance et permet de distinguer le licite de l'illicite...Elle renseigne sur le monde de l'Inconnu tel que l'interrogatoire de la tombe, la Balance, le jour du Jugement Dernier, le pont *Sirat*, le Paradis, l'Enfer, les anges, les djinns et les démons. Elle nous renseigne sur les attributs d'**Allah** - *qu'Il soit honoré et glorifié*- sur Ses noms et les moyens de L'invoquer.. Et **Allah** -*Qu'Il soit exalté*- a dit: **[C'est le Livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux]**².. **[Et en vérité tu guides vers un chemin droit]**³.. **[Celui qui guide vers la vérité est-il plus digne d'être suivi, ou bien celui qui ne se dirige qu'autant qu'il est lui-même dirigé?]**⁴

Cinquièmement: L'Orientation particulière...qui est celle d'**Allah** pour Ses messagers, Ses prophètes, Ses saints, les privilégiés et les ulémas qu'Il a enveloppés de Sa grâce et à qui Il prend la main pour les conduire

---

¹ Sourate: "Al-An'âm"(Les Bestiaux) 131.

² Sourate: "Al-Baqarah"(La Vache) 2.

³ Sourate: "AÛ-Şûrâ" (La consultation) 52.

⁴ Sourate: "Yûnus" (Jonas) 35.

jusqu'à la Vérité.. Et **Allah** -qu'Il soit exalté- a dit: **[Si Nous voulions, Nous apporterions à chaque âme sa guidée]**¹.. **[Ce n'est pas à toi de les guider (vers la bonne voie), mais c'est Allah qui guide qui Il veut]**² **[Tu [Muhammad] ne diriges pas celui que tu aimes: mais c'est Allah qui guide qui Il veut]**³.. **[si je me guide, alors c'est grâce à ce que Mon Seigneur me révèle, car Il est Audient et Proche]**⁴.. **[Mais ton Seigneur suffit comme guide et comme soutien]**⁵... **[Voilà ceux qu'Allah a guidés: suis donc leur direction]**⁶. Cette orientation est plus particulière que la précédente, celle des messagers et de la religion, parce qu'elle mène la personne à la croisée des chemins en indiquant les deux voies, le chemin du salut et celui de la perdition, tout en montrant clairement ce qui mène à chacun de ces chemins ainsi que les conséquences qu'encourt celui qui les emprunte, le Paradis ou l'Enfer. Il a la liberté de choix.

L'orientation d'**Allah** est une distinction et un choix...une grâce et un bienfait... **Allah** nous a appris, dans la Liminaire de Son livre sacré, à demander cette

---

¹ Sourate: "As-Sajda"(La Prostration) 13.

² Sourate: "Al-Baqarah"(La Vache) 272.

³ Sourate: "Al-Qasas"(Le Récit) 56.

⁴ Sourate: "Sâba" 50.

⁵ Sourate: "Al-Furqâne"(Le Discernement) 31.

⁶ Sourate: "Al-An'âm" (Les Bestiaux) 90

grâce dans chaque prière, Il a dit: [**Guide-nous dans le droit chemin, " le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs]**¹.

Toutes ces sortes d'orientations sont dues à la grâce d'**Allah** et à Son bienfait... Il est -qu'Il soit glorifié et exalté- Le Guide par excellence...

C'est Lui, **Allah**.

"Al-Badî'" (L'Innovateur)

On dit "*Bada'a*", "*Yabda*", "*Bad'ân*" pour signifier: créer une chose sans modèle précédent, donc unique..."*Badu'a*" c'est atteindre la perfection par ses qualités, devenir unique..."*Badî*" (innovateur) peut désigner le sujet ou le complément comme dans la parole d'**Allah**: [**Créateur des cieux et de la terre. Comment aurait-Il un enfant, quand Il n'a pas de compagne? C'est Lui qui a tout créé, et Il est Omniscient]**² Ce qui veut dire qu'Il les a créés et formés d'une façon unique, sans qu'il y ait eu de modèle préalable... **Allah** dit de Lui-même: [**Créateur des cieux et de la terre]** C'est à dire l'Incomparable, unique dans tout l'univers avant toute existence.

---

¹ Sourate: "Al-Fâtiha"(L'Ouverture) 6, 7.

² Sourate: "Al-An'âm" (Les Bestiaux) 101.

Il a dit *-qu'Il soit glorifié-*: **[C'est Lui le Premier et le Dernier, l'Apparent et le Caché et Il est Omniscient]**¹... "*Bid'un*" signifie unique ou original et on dit d'un tel "*Bid'un*" dans une affaire, pour signifier qu'il est le premier à l'accomplir comme le montre la parole divine: **[Dis: «Je ne suis pas une innovation parmi les messagers]**².. C'est-à-dire: Je ne suis ni étrange, ni extraordinaire, ni le premier à dire ces paroles.

On dit "*Ibtada'a*" c'est à dire créer une chose sans modèle préalable. Allah a dit: **[Le monachisme qu'ils inventèrent, Nous ne le leur avons nullement prescrit. [Ils devaient] seulement rechercher l'agrément d'Allah. Mais ils ne l'observèrent pas (ce monachisme) comme il se devait. Nous avons donné leur récompense à ceux d'entre eux qui crurent. Mais beaucoup d'entre eux furent des pervers]**³ De là, "*Al-Badi'*" signifie Celui qui a été Le Créateur des images de toutes les créatures et leur a donné vie sans modèle préalable. Il est Celui qui n'a pas de semblable dans Son essence, en Ses attributs ni en Ses actions. Il est l'Innovateur absolu depuis toujours et jusqu'à l'éternité... *-Qu'Il soit exalté-* Celui qui a créé Ses créatures

---

¹ Sourate: "Al-Hadîd" (Le Fer) 3.

² Sourate: "Al-Ahqâf" 9

³ Sourate: "Al-Hadîd"(Le Fer) 27.

sans modèle et fait apparaître les merveilles de Sa création... *Qu'Il soit exalté et glorifié...*

C'est Lui, **Allah**.

"Al-Bâqi" (L'Eternel)

"*Baqiya*", "*Baqâ*" c'est: le contraire de "périssable"... "*Bâqin*" est un nom sujet comme dans cette parole d'Allah: **[Seule] subsistera La Face [Wajh] de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse.**¹ Il a dit également; **[Tout ce que vous possédez s'épuisera, tandis que ce qui est auprès d'Allah durera]**²... Et encore: **[En vois-tu le moindre vestige?]**³... "*Al Baqiyah*" est ce qui reste de quelque chose ou ce qui mérite de demeurer à cause de son utilité pour les gens et du bien qu'il leur apporte. Allah a dit: **[Ce qui demeure auprès d'Allah est meilleur pour vous si vous êtes croyants]**⁴... Ceux qui durent sont ceux dont les bienfaits sont durables, le bien assuré, et qui visent les conséquences (de leurs actes). Allah dit à ce propos: **[Si seulement il existait, dans les générations d'avant vous, des gens vertueux qui**

---

¹ Sourate: "Ar-Rahmân"(Le tout Miséricordieux) 27.

² Sourate: "An-Nahl"(Les Abeilles) 96

³ Sourate: "Al-Hâqqah"(celle qui montre la vérité) 8.

⁴ Sourate: "Hûd" 86.

interdisent la corruption sur terre! (Hélas) Il n'y en avait qu'un petit nombre que Nous sauvâmes]¹... *Baqiât* est le pluriel de "*Baqiyah*". Allah dit: **[Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et [suscitent] une belle espérance]**²... Il dit: **[Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-être reviendront-ils]**³. Ce qui signifie que l'attestation de l'unicité d'Allah dure sur les langues à travers les générations..."*Abqâhu*" (l'a conservé) est le contraire de "*Afnâhu*" (l'a anéanti). Allah a dit: **[ainsi que les Thamûd, et Il fit que rien n'en subsistât]**⁴..."*Abqa*" est un superlatif...comme Allah -qu'Il soit glorifié- le dit: **[et vous saurez, avec certitude, qui de nous est plus fort en châtiment et qui est le plus durable]**⁵... L'Eternel absolu c'est Celui dont l'existence dure infiniment. Il n'est ni touché par la destruction ni par l'anéantissement. Son existence n'a pas de terme ni sa durée n'a pas de limite. Il est L'Existant dont l'existence est nécessairement obligatoire...Toutefois dans l'anticipation Il est appelé "L'Eternel" et dans le passé Il est appelé "Ancien".

---

¹ Sourate: "Hûd" 116.

² Sourate: "Al-Kahf" (La Caverne) 46.

³ Sourate: "Az-Zuhruf" (L'Ornement) 28.

⁴ Sourate: "An-Najm" (L'Etoile) 51.

⁵ Sourate: "Tâ-Hâ" 71.

L'Eternel absolu est Celui dont l'évaluation de l'existence au futur ne lui laisse jamais prévoir aucune fin; on dit qu'Il est "L'Eternel". L'Eternel absolu est aussi Celui dont pour l'évaluation de l'existence au passé on ne lui connaît aucun commencement, on dit: "Le Préexistant"... L'expression "existence nécessairement obligatoire" englobe tout cela. Tous ces noms lui sont attribués suivant qu'on pense au passé ou au futur. Mais le passé et le futur c'est le temps qui passe et c'est le changement puisque le temps lui-même n'est que le passé, le présent et le futur... Tout ce qui change avec le temps en fait partie par l'évolution même du temps... Par contre tout ce qui est transcendant au changement et à l'évolution se trouve hors du temps et n'a ni passé ni futur.

L'Eternel a existé *-qu'Il soit exalté-* avant le temps car Il est Le Créateur du temps... Par rapport à Lui il n'y a pas de temps qui s'écoule...Il est Le Premier et Le Dernier... L'Ancien, L'Eternel... *Qu'Il soit exalté et glorifié...*C'est Lui, Le vrai "Eternel"...

C'est Lui, **Allah**.

"Al-Wâarith" (L'Héritier)

"Al-Wâarith" ou L'Héritier est Celui à qui reviennent les biens après la disparition de leurs propriétaires. L'Héritier c'est **Allah** - *Qu'Il soit exalté et glorifié* - puisqu'Il est L'Eternel qui dure après la disparition de toutes Ses créatures. A Lui revient toute chose et tout destin. Il a dit *-qu'Il soit exalté-*: **[C'est Nous, en vérité, qui hériterons la terre et tout ce qui s'y trouve, et c'est à Nous qu'ils seront ramenés]**¹ Il a dit également: **[Et c'est bien Nous qui donnons la vie et donnons la mort, et c'est Nous qui sommes l'héritier [de tout]**². Le monde sera notre héritage... Et encore: **[Et Zacharie, quand il implora son Seigneur: "Ne me laisse pas seul, Seigneur, alors que Tu es le meilleur des héritiers]**³ Il est L'Héritier de toute chose après la mort de ses possesseurs. C'est Lui qui dira ce jour-là: **[A qui appartient la royauté?]**⁴... Et Il répond: **[A Allah, l'Unique, le Dominateur]**.⁵ C'est alors que les allégations des créatures n'auront plus de raison d'être... La majorité d'entre eux pensaient et supposaient qu'ils

---

¹ Sourate: "Maryam" (Marie) 40.

² Sourate: "Al-Hijr" 23.

³ Sourate: "Al-Anbiyâ" (Les Prophètes) 89.

⁴ Sourate: "Gâfir" (Le pardonneur) 16.

⁵ Sourate: "Gâfir" (Le pardonneur) 16.

avaient des possessions en ce monde... Or ce jour-là ils découvriront la vérité et sauront que Le Vrai Possesseur en toute légitimité, c'est **Allah**.

Ceux qui sont doués de clairvoyance, sont conscients du fait que la souveraineté appartient exclusivement à **Allah** depuis toujours et jusqu'à l'éternité... Ils savent que nul n'est roi ni propriétaire... Et qu'**Allah** est effectivement détenteur du Royaume et de la souveraineté... C'est Lui Le véritable Héritier. *Qu'Il soit exalté et glorifié...*

C'est Lui, **Allah**.

"Ar-Rachîd" (Le Judicieux)

Le Judicieux est Celui qui guide Ses créatures. Les mesures qu'Il prend mènent au but avec précision sans consultation ni avis. On le qualifie de la Parfaite perfection... Sa sagesse est immense et Sa pondération infinie... Ce qu'Il prévoit mène toujours à ce qui est parfait et accompli... C'est Lui qui guide Ses créatures en les dirigeant vers ce qui leur convient le mieux. Avec Sa sagesse, Il les mène vers ce qui satisfait la raison et vers le bien de ce monde et de l'au-delà... le verbe est "*Rachada*" "*Yarchudu*", "*Ruchdan*" et "*Rachâdan*" qui signifie: atteint le but juste et vrai.

"*Ar-Ruchd*" c'est le contraire de l'égarement et de la perte... C'est aussi le contraire de la sottise et de la confusion... On dit Il a atteint "*Ar-Ruchd*" c'est-à-dire qu'il a atteint la maturité. **Allah** dit à ce propos: **[et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens]**¹... Et aussi **[En effet, Nous avons mis auparavant Abraham sur le droit chemin. Et Nous en avons bonne connaissance]**²... Et encore: **[Car le bon chemin s'est distingué de l'égarement]**³... "*Al-Murchid*" c'est: Celui qui mène au vrai et au bien... Il a dit également *-qu'Il soit glorifié-*: **[Et quiconque Il égare, tu ne trouveras alors pour lui aucun allié pour le mettre sur la bonne voie]**⁴... Que soit exalté Celui qui mène au bien et à la réussite... Que soit exalté Le Judicieux"...

Qu'Il soit exalté et glorifié...

C'est Lui, **Allah**.

---

¹ Sourate: "An-Nisâ'"(Les Femmes) 6.

² Sourate: "An-Anbiyâ'"(Les Prophètes) 51.

³ Sourate: "Al-Baqarah"(La Vache) 256.

⁴ Sourate: "Al-Kahf"(La Caverne) 17.

"As-Sabûr" (Le Longanime)

"As-Sabr" (l'endurante patience) est le fait de contraindre l'âme à ce qu'exigent la raison et la loi. Telle est l'endurance dans la soumission. "As-Sabr" c'est aussi contraindre l'âme à ne pas céder à ce qui va à l'encontre de la raison et du licite qui est l'endurance contre l'insoumission..."Sabara", "Yaçburu": un verbe intransitif à l'impératif comme on peut le remarquer dans la parole divine: **[Fais preuve de patience [en restant] avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir]**¹. **[Et supporte patiemment la décision de ton Seigneur]**²..."Içtabara" pour qualifier celui qui a un surcroît d'endurance comme dans ces paroles d'Allah -qu'*Sl* soit glorifié: **[Et commande à ta famille la Salât, et fais-la avec persévérance]**³..."As-Sâbur" est un nom d'agent comme Allah -qu'*Sl* soit glorifié- l'a exprimé: **[Et fais la bonne annonce aux endurants]**⁴. Le superlatif "Sabbâr" figure dans ces paroles d'Allah -qu'*Sl* soit glorifié: **[Dans tout cela il y a des signes pour tout homme plein d'endurance et de reconnaissance]**⁵..."Al-Muçâbara" qualifie ceux qui rivalisent d'endurance

---

¹ Sourate: "Al-Kahf"(La Caverne) 28.

² Sourate: " At-Tûr "48.

³ Sourate: "Tâ-Hâ" 132.

⁴ Sourate: "Al-Baqarah"(La Vache) 155.

⁵ Sourate: " Ibrahim" (Abraham) 5.

comme dans la parole divine: **[Soyez endurants. Incitez-vous à l'endurance. LutteZ constamment (contre l'ennemi)]**¹..."*As-Sabûr*" (Le Longanime) est l'un des plus parfait attributs d'**Allah** qui gratifie de l'endurance toutes Ses créatures et use de patience à la vue de ce qui Lui déplaît. Leurs péchés ne le mettent pas hors de Lui... Il ne se hâte pas de punir les récalcitrants..."Le Longanime" c'est aussi Celui qui ne se hâte pas d'agir prématurément. Bien au contraire, Ses actions sont calculées avec mesure et n'ont jamais lieu avant le temps fixé. Elles ont lieu juste quand il le faut... Tout cela s'accomplit sans effort et sans que personne ne contredise Sa volonté ou affaiblisse Son ardeur... Or, Ceci ne peut être attribué qu'à **Allah** -Qu'Il soit exalté et glorifié- Quant à l'endurance de l'être humain, elle renferme à la fois l'effort et le conflit entre l'appel du cerveau et de la piété et celui de la colère et du désir... Le Prophète a dit vrai quand il dit: "**Nul n'est plus longanime qu'Allah quand Il entend qu'ils lui attribuent un fils et qu'Il leur octroie la santé et les moyens de subsistance**"... Qu'Il soit exalté et glorifié, **Il est au-dessus de tout ce qu'ils Lui attribuent...** -Qu'Il soit exalté- **Allah, "Le Longanime absolu"**²... C'est Lui **Allah**.

---

¹ Sourate: "Âl-Imrân"(La Famille d'Imran) 200.

² Rapporté par Al Bokhâri

Le nombre des plus beaux attributs d'Allah

Les attributs d'**Allah** sont nombreux. Il a été dit qu'ils étaient trois-cents, ou mille et un, ou même cent vingt-quatre milles, soit l'équivalent du nombre des prophètes. Il a été dit aussi qu'ils n'ont ni limite ni fin... Mais le plus probable c'est ce qui nous est parvenu dans le "*Hadith*" de Abu Mussa At-Tirmizy d'après Abu Huraira (Allah l'agrée) qui dit: Le Prophète (Salut et bénédiction sur lui) a dit: "***Allah possède quatre-vingts dix neuf attributs, cent moins un et celui qui les recense ira au Paradis***".

Ces attributs ont été mentionnés par At-Tirmizy dans le même ordre que nous avons suivi dans cet ouvrage. Grâce à **Allah**, parmi ceux-ci certains figurent dans le **Coran** et d'autres non. Il y en a aussi qui se trouvent dans le **Coran** et pas dans le "*Hadith*" cité comme par exemple:

"*Al-Muhîr*": Celui qui cerne
"*Al-Qadîr*": Le Très Capable
"*Al-Kâfî*": Le Suffisant
"*Ach-Châkir*": Le Plein de gratitude
"*Al-Kâ'im*": Le Présent
"*Al-Sarî*": Le Prompt
"*Al-Fâtir*": Celui qui dissocie

"*An-Nacîr*": Le Soutien
"Al-Mawla": Le Patron
"Al-Mannân": Le Gratifiant
"As-Sâdiq": Le Loyal
"Al-Mubîn": L'Evident
"Al-Qâbil": L'Affable
"AchChadîd": L'Intense
"ZhuI-Tawl": Celui qui a de l'emprise
"Al-Malîk": Le Maître possesseur
"Rabul-Machriqâin": Le Seigneur des deux orient
"Rabul-Maghribâin": Le Seigneur des deux occident
"Al-Ahad": L'Unique

Il y a également des attributs sous forme de noms composés tels que

"Chadîdul- 'Iqâb" : Celui qui châtie sévèrement
"QabilutTawb" : Celui qui accepte le repentir
"Ghâfirul-Zhanb": Celui qui pardonne le péché
"Mulidjulâil Fin-Nahâr": (Celui qui fait pénétrer la nuit dans le jour)
"Mukhridjul Hai Minal maît": (Celui qui extrait le vivant du mort)

S'il était permis de composer des noms dérivés des verbes comme par exemple:

"Yakchiful Sû": Qui supprime le mal
"YaqzhiFu Bil Hâq": Celui qui lance la vérité
"Al-Fâçil": Celui qui tranche

"Al-Qâdi": Celui qui décrète

Ceci ajouterait encore au nombre de ces attributs et rendrait leur recensement impossible. C'est pourquoi il faut se confiner à ce qui est cité dans "les deux *Sahihs*" (Al-Bokhari et Mouslim): **Allah** possède quatre-vingts dix-neuf attributs, cent moins un et Celui qui les a recensés ira au Paradis.

Les quatre-vingts dix-neuf attributs n'ont pas explicitement été cités dans "le deux *Sahihs*" mais le plus sûr est ce qui a été mentionné dans le *Hadith* d'At-Tirmizy.

Il n'y a pas de doute qu'**Allah** possède d'autres attributs qu'il a été permis à certains de connaître et que la majorité ne connaît pas...Il y en a de ceux qu'**Allah** s'est réservé pour Lui...et la preuve est cette invocation célèbre du Prophète (Salut et bénédiction sur lui): *"Ô! Allah! Je Suis Ton serviteur, le fils de Ton serviteur et le fils de Ta servante. Ma personne est entre Tes mains, je suis le chemin que Tu m'as tracé et Tu es juste en Tes décrets. Je t'implore par chaque attribut qui est le Tien, que Tu T'es donné àTtoi-même ou que Tu as révélé dans Ton livre ou que Tu as enseigné à l'une de tes créatures ou que Tu as gardé pour Toi dans le savoir de L'Inconnu, de faire du Coran majestueux le printemps de mon cœur, la lumière de mon âme,*

l'effacement de ma tristesse et la disparition de mes soucis''¹.

Ainsi il est évident qu'il faut se suffire des attributs cités dans le *Hadith* d'At-Tirmizy et ne pas en inventer d'autres qui n'ont jamais été cités dans les textes, tels que par exemple: "Al-Muhandisul A'zam" (L'Architecte Suprême) ou bien en récolter parmi ceux qu'on entend partout sans en comprendre le sens, sous prétexte que ce sont des invocations faites par des "*Cheikhs*" et ainsi de suite.

Il nous reste à élucider une question d'une importance majeure.

---

¹ Rapporté par Ahmad

Les Actiosns d'Allah

Les actions d'**Allah** ne se justifient pas par des besoins, elles sont au-dessus de toute vanité et il est impossible qu'elles ne renferment pas de sagesse. Même si cette sagesse n'apparaît pas évidente pour le plus intelligent, cela ne signifie pas qu'elle est inexistante... La capacité du cerveau humain malgré toute sa perfection est limitée et ne peut accéder qu'à la connaissance de ce qui est apparent dans certaines créations qui lui sont perceptibles par les sens, par l'esprit ou par la raison, et la connaissance de certaines lois qui les régissent telles que les lois du magnétisme, de l'électricité et de la lumière. Nous prenons cette dernière en exemple: la lumière est régie par des lois multiples et il existe un domaine spécialisé de la science qui étudie la lumière. Mais personne ne peut prétendre savoir au juste ce qu'elle est. Ils n'ont réussi qu'à la définir parfois comme étant des "ondes" et parfois comme des "particules". Or les ondes ne sont pas une substance matérielle, elles sont connues comme étant des ondes lumière, tandis que les particules qui sont une substance matérielle sont appelées "photons"...Ceci a amené les savants à attribuer à la lumière une double nature car elle réunit les deux caractéristiques.

C'est par une miséricorde d'**Allah** que les créatures n'ont pas besoin de connaître la nature des choses existante (c'est-à-dire son essence), mais il leur suffit de connaître les caractéristiques, les contingences et les effets comme par exemple la tiédeur et la chaleur pour le soleil, la lumière pour la lune ainsi que les caractéristiques du magnétisme, de l'électricité, de l'immersion, etc. Les savants sont parvenus à connaître une partie de la nature d'une chose comme pour l'eau, par exemple: ils savent que sa molécule se compose de deux atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène, sans toutefois connaître la nature de l'atome d'hydrogène. **Allah** donne le savoir et la science en fonction des besoins qu'on a et le cerveau humain ne doit pas essayer de surpasser les limites de ses possibilités. C'est pourquoi nous devons observer les choses (fabriquées) pour reconnaître le Fabricant ainsi que tous les attributs de la perfection de ce Créateur, après quoi on ne doit pas essayer de comprendre comment cela Lui est attribué ni s'approfondir là-dessus. Ce sont là des questions qui ne relèvent pas de notre domaine.

Il faut savoir que les actions d'**Allah** ne Lui sont pas imposées et que toutes Ses actions sont le produit de Son savoir et de Sa volonté ce qui veut dire de Son libre arbitre. Or tout ce qui est le résultat d'un savoir et d'une volonté est donc facultatif et rien de ce qui est fait par

choix n'est imposé à celui qui choisit. Qu'Il soit glorifié
Il n'a donc aucune obligation.

A partir de ceci, il faut savoir que les attributs d'**Allah**
sont de deux sortes:

(1) Les attributs ayant trait à Son Essence même:

Ils sont indissociables de Son Essence, et y sont
fermement rattachés éternellement et depuis toujours,
Sa volonté et Son pouvoir ne leur sont pas relatifs. Ce
sont les attributs de la vie, du savoir, de la puissance, de
la volonté, de l'ouïe, de la vue, de la grandeur et de la
sublimité.

(2) Les attributs ayant trait à Son action:

Ils sont subordonnés à Sa volonté et Sa puissance, ils en
dépendent en tout temps et à tout instant. Les uns ou les
autres de ces attributs se manifestent par Son action bien
qu'ils continuent à Lui être appropriés...Ceci signifie
qu'ils existent depuis toujours mais que leur
manifestation est accidentelle.

Il est *-qu'Il soit exalté-* Celui dont la volonté s'accomplit
toujours... Il crée et gère toute chose. Ses actions
s'accomplissent graduellement conformément à Sa
sagesse et à Sa volonté... *Qu'Il soit exalté et glorifié,* C'est Lui
Allah.

Rien ne Lui est comparable et Il est L'Audiant, L'Omnivoyant.

Il a dit *-qu'Il soit glorifié-*: **[C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ces noms et laissez ceux qui profanent Ses noms]**¹... *-Qu'Il soit exalté-*
C'est Lui **Allah** tel qu'Il s'est décrit dans Son Livre, et comme l'a décrit Son messager (*Salut et bénédiction sur lui*) dans les nobles *Hadiths*.

Ne pas prêter foi à Ses attributs *-qu'Il soit glorifié-* c'est déformer leur nature, leur réalité et leur signification en les éloignant de leur vérité: C'est-à-dire détourner le sens en les déviant, les oblitérant, les modelant ou les assimilant... Puisque **Allah** seul peut véritablement connaître Sa réalité.

La déviation: C'est le fait de faire dévier une chose pour changer sa direction... Dévier le sens des termes en leur donnant un autre sens que celui qui leur est connu. De ce point de vue, toutes les explications données à propos des attributs d'**Allah** et de Ses qualités au moyen de significations qui n'existent pas dans les termes figurant dans les textes, sont considérées comme une déviation.

---

¹ Sourate: "Al-A'râf" 180.

L'oblitération: Ce terme désigne la défectuosité, la vacuité, le vide et l'abandon comme dans ces paroles d'**Allah** [**Que de puits désertés!**]¹ Ce qui signifie que ses propriétaires l'ont négligé et délaissé. Oblitérer les attributs d'**Allah** signifie les démentir et les nier, ou bien dire que leur sens apparent n'est pas approprié, sans en donner une autre explication.

Le modelage: C'est le fait de croire que les attributs d'**Allah** sont d'une modalité particulière, ou bien penser qu'on puisse en demander des explications au moyen du "comment". Or, **Allah** est Le Seul à connaître le "comment" de Son Essence et de Ses attributs.

L'assimilation: c'est le fait de croire que les attributs d'**Allah** peuvent avoir une certaine similarité avec ceux des créatures...Ces paroles d'**Allah** - *Qu'Il soit exalté et glorifié* - sont le critère selon lequel il faut juger ce qui a trait aux attributs d'**Allah**: [**Rien ne Lui ressemble. Il est L'Audiant, L'Omnivoyant**]²... Ce sont là des paroles qui réunissent la négation et l'affirmation. Elles démentent toute similitude tout en confirmant les attributs de l'ouïe et de la vue. Donc, il ne faut ni nier dans l'absolu, ni confirmer ces attributs mais les affirmer sans chercher de similitude. Quand on parle de

---

¹ Sourate: "Al-Hajj" (Le Pèlerinage) 45.

² Sourate: "AÛ-Sûrâ" (La consultation) 11.

l'essence divine, il est souhaitable de la confirmer sans tenter d'expliquer la nature de cette essence. Les termes utilisés pour expliquer les attributs doivent être choisis avec soin pour les affirmer et non pour expliquer le comment de ces attributs... Il ne faut pas essayer de chercher à comprendre leur rapport avec l'Essence. Quelques anciens ont dit à propos de ces attributs: "Ils passent comme ils sont exprimés sans interprétation". Certains des "*Imams*" (Jurisconsultes) précédents ont même interdit de parler de la réalité du sens de ces attributs, de leur nature et de leur mode d'action. Mais on peut parler de la signification des termes et leur anthropomorphisme. L'*Imam* "Ahmad Ibn Hanbal" a dit: On ne peut utiliser pour décrire **Allah** que ce qu'Il a utilisé Lui-même pour se décrire, ou ce qu'a utilisé Son *Messenger* (Salut et bénédiction sur lui)... C'est-à-dire ne pas dépasser les limites du *Coran* et du *Hadith*... et "Nu'aïm Ibn Hammad", le *Cheikh* d'Al Bokhari, a dit: Celui qui compare **Allah** à Ses créatures tombe dans l'hérésie tout comme celui qui nie ce qu'**Allah** a dit pour Se décrire Lui-même.

Les versets obscurs où sont mentionnés les attributs d'Allah

Les anciens considèrent que les versets qui parlent des attributs d'**Allah** sont parmi les versets obscurs, comme par exemple: [Le Tout Miséricordieux S'est établi «*Istawâ*» sur le Trône]¹... [Tout doit périr, sauf Son Visage]²... [Et J'ai répandu sur toi une affection de Ma part, afin que tu sois élevé sous Mon œil]³... [la main d'Allah est au-dessus de leurs mains]⁴... [et les cieux seront pliés dans Sa [main] droite]⁵

Il en est de même des *Hadiths* qui parlent d'attributs tels que: "Allah a souri" - "Allah: s'est étonné" - "Allah a été content" - "Allah descend" - A ce propos les quatre "Imams" ainsi que "Sufyân AthThawri", "Ibn Al-Mubarak", "Ibn 'Unaïna" et "Wakî'" on dit qu'il faut y accorder foi et reconnaître à **Allah** seul -qu'Il soit honoré et glorifié- la capacité de connaître le sens de ces attributs. Il ne faut pas essayer de les expliquer. Il faut toutefois savoir qu'**Allah** est au-dessus de la réalité de leur sens parce qu'il est impossible qu'il y ait la moindre

---

¹ Sourate: "Tâ-Hâ" 5.

² Sourate: "Al- Qasas"(Le Récit) 88.

³ Sourate: "Tâ-Hâ" 39.

⁴ Sourate: "Al-Fath" (La victoire éclatante) 10.

⁵ Sourate: "Az-Zumar"(Les groupes) 67.

ressemblance entre **Allah** -gloire à Lui- et ce qui est créé. Ce qui concorde avec l'explication donnée par "Um Salama" la mère des croyants quand, à propos du verset suivant: **[Le Tout Miséricordieux S'est établi «Istawâ»sur le Trône]**¹ Elle a dit: Le comment n'est pas concevable, l'installation n'est pas méconnue, l'admettre est un aspect de foi et le nier est de l'hérésie.

L'*Imam* "Mâlik", l'*Imam* de Médine a dit à propos du même verset: Le comment est inconcevable, l'installation n'est pas méconnue, c'est un devoir d'y croire et une hérésie de chercher à l'expliquer.

"Mohammad Ibn Al-Hassan" a dit: Tous les Imams sont unanimes sur le fait de croire aux attributs sans en demander d'explications ni faire des assimilations... Et un grand nombre de savants ont dit: Nous devons suivre les anciens qui ont pris l'habitude de ne pas aborder le sens des attributs". Parmi eux se trouve l'*Imam* "Ibn Taymia", "Ibn Al-Qayim" et beaucoup d'autres exégètes comme: "Al-Baghaoui", "Ar-Râzi", "Al-Galalaïn" et "Al-Alussi"... Ar-Râzi a dit: Les chercheurs parmi les anciens ainsi que ceux qui les ont suivis ont trouvé qu'il ne fallait pas s'attarder à chercher le vrai sens des attributs et cela après avoir certifié qu'il était impossible

---

¹ Sourate: "Tâ-Hâ" 5.

d'opter pour le sens apparent du terme. D'autres Sunnites ont interprété les versets du **Coran** et les *Hadiths* qui parlent des attributs d'**Allah** d'une manière digne de Sa majesté -qu'Il soit glorifié- tout en reconnaissant Sa transcendance au-dessus de tout sens connu de ces termes. C'est là la doctrine des "*Khalaf*" (ceux qui sont venus par la suite).

Toutefois, parmi les *Khalafs* venus plus tard, il y a ceux qui ont persisté dans des démentis et leurs contradictions au point de s'accuser réciproquement d'hérésie... Nous prions **Allah** de nous préserver de telles épreuves et de nous permettre de voir clairement, puisque c'est Lui qui guide qui Il veut vers le Droit Chemin.

Il y a par exemple dans le **Coran** des actions attribuées à **Allah** telles que: Ils ont eu l'approbation d'**Allah** - **Allah** est en colère contre lui - **Allah** le maudit- Ils ont suivi ce qu'**Allah** a maudit - La répulsion - Le regret.

Certains, qui forment le premier groupe, ont dit que: Ces attributs appartiennent réellement à **Allah** -qu'Il soit glorifié- de la façon qui est digne de Lui sans ressembler en rien à ceux qui décrivent les humains... Ils ne nécessitent pas ce qui doit être nécessaire aux attributs humains...

D'autres, qui forment un deuxième groupe, ont dit que: Ce ne sont pas là des attributs d'**Allah** et il n'est pas

convenable d'en faire dériver des noms d'**Allah**. Ce sont des actions dont il faut retenir les implications et non l'apparence et tous émanent de Sa volonté. L'approbation par exemple c'est la volonté de récompenser tandis que la colère et le mécontentement sont la volonté de punir.

Un autre exemple de versets parlent de l'allée et de la venue d'**Allah**: **[et que ton Seigneur viendra ainsi que les Anges, rang par rang]**¹ **[Qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées de même que les Anges et que leur sort soit réglé]**²

Le premier groupe a dit: Dans ces derniers versets il y a deux attributs qui désignent des actions d'**Allah** *قوله* soit exalté-, des attributs qui expriment l'allée et la venue... La Sunna (tradition du Prophète) exige de croire en cela dans sa réalité et de s'éloigner des interprétations qui sont en vérité de l'hérésie et de l'oblitération (des attributs divins).

Le deuxième groupe a dit: Il faut comprendre par ce verset qu'**Allah** amène le supplice par des images qui sont généralement sensées apporter un effet de Sa miséricorde... L'impact du supplice qui arrive de là où la miséricorde est attendue est d'autant plus terrible et plus

---

¹ Sourate: "Al-Fajr" (l'aube) 22.

² Sourate: "Al-Baqarah"(La Vache) 210.

effroyable. C'est ce qui est arrivé au peuple de "Âd" à propos de qui Allah a dit: **[Puis, voyant un nuage se dirigeant vers leurs vallées ils dirent; «Voici un nuage qui nous apporte de la pluie». Au contraire! C'est cela même que vous cherchiez à hâter: C'est un vent qui contient un châtiment douloureux]**¹

Il a d'ailleurs été raconté à propos du Prophète (*Salut et bénédiction sur lui*) que son visage exprimait de l'angoisse à la vue du ciel qui s'emplissait de nuages et ne se calmait à nouveau qu'à la tombée de la pluie.

A ce sujet, le premier groupe répondit: Les versets sont clairs et n'acceptent aucune de ces interprétations. Car ce verset menace les incroyants qui ne s'attendent plus à rien d'autre sinon qu'Allah viendra au milieu des nuages le Jour du Jugement pour trancher entre eux. C'est pourquoi on trouve à la fin du verset: **[et que leur sort soit réglé]**²... Quant à cet autre verset: **[Qu'attendent-ils? Que les Anges leur viennent? Que vienne ton Seigneur? Où que viennent certains signes de ton Seigneur?]**³ Il est encore plus clair et on ne peut interpréter l'allée et la venue comme exprimant le châtiment. L'allée et la venue d'Allah sont aussi

---

¹ Sourate: "Al-Ahqâf" 24.

² Sourate: "Al-Baqarah"(La Vache) 210.

³ Sourate: "Al-An'âm"(Les Bestiaux) 158.

clairement exprimées dans ce verset que l'arrivée des anges et celle des signes d'**Allah**.

Quant au premier verset: **[et que ton Seigneur viendra ainsi que les Anges, rang par rang]**¹... On ne peut l'expliquer non plus comme l'arrivée du châtement. Car le but de ce verset c'est de décrire l'arrivée d'**Allah**, le Jour du Jugement pour juger les hommes alors que les anges se tiendront en rang pour L'honorer et Le glorifier... A Sa venue le ciel plein de nuages s'ouvrira... **Allah** -qu'Il soit glorifié- arrive, Il vient et Il descend et s'approche, installé sur Son trône clairement visible au-dessus de Ses créatures... Toutes ces actions sont réellement les siennes -qu'Il soit honoré-. Prétendre que cela est au sens figuré est une oblitération de Ses actes et croire que cela à lieu de la même façon que pour les actions des créatures est une assimilation inacceptable.

- **La "Face" d'Allah**

Cet attribut est-il inhérent à **Allah**, faut-il l'interpréter comme étant la direction du lieu ou l'Essence elle-même? Il dit -qu'Il soit glorifié-: **[Seul demeurera la face de ton Seigneur l'Auguste Sublime]**²... **[Tout doit périr, sauf Son Visage.]**³.

---

¹ Sourate: "Al-Fajr" (l'aube) 22.

² Sourate: "Ar-Rahmân"(Le tout Miséricordieux) 27.

³ Sourate: "Al-Qasas"(Le Récit) 88.

Le premier groupe a dit: Ces deux versets confirment l'attribut de la "face" à **Allah**, un attribut qui est différent de Son Essence. Il ne faut pas aller de là à croire qu'Il a des membres *-qu'Il soit glorifié-*. Mais c'est un des attributs d'**Allah** utilisé de la manière qui est digne de Lui puisqu'Il n'y a aucune face qui ressemble à la Sienna et que Sa face n'a aucune ressemblance avec une autre. Puisque la face a été ajoutée à l'Essence et que la qualité a été ajoutée à la face, cela prouve que le terme "face" n'est pas utilisé pour désigner l'Essence et que l'expression: **[L'Auguste Sublime]**¹ est un attribut de la Face qui est elle-même un attribut de l'Essence... On ne peut identifier la Face à l'Essence ni à autre chose, comme cela apparaît clairement dans cette invocation du Messager (Salut et bénédiction sur lui): **"Je me réfugie dans la lumière de Ta Face"**². Egalement dans ce *Hadith*: **"Son voile est la lumière et s'Il le relevait les émanations de Son visage *-qu'Il soit exalté-* brûleraient toutes Ses créatures à l'infini"**³. Le second verset: **[Point de divinité à part Lui. Tout doit périr, sauf Son Visage]**⁴ attribue l'éternité à la face, ce qui nécessite l'éternité de l'Essence. S'il n'y avait pas

---

¹ Sourate: "Ar-Rahmân"(Le Miséricordieux) 27.

² Ibn Hicham

³ Rapporté par Mouslim

⁴ Sourate: "Al-Qasas" (Le Récit) 88.

réellement de "Face" il n'aurait pas été possible que ce terme soit utilisé pour désigner Son Essence... Car le terme employé pour désigner une chose ne peut être utilisé pour désigner une autre, à moins que le sens original soit fixe pour pouvoir se déplacer du principal à l'accessoire.

Le second groupe a dit: [Tout doit périr, sauf Son Visage] Signifie: sauf **Allah**... Car la Face est Son existence et Son Essence *-qu'Il soit glorifié-*. Ils prétendent qu'"Ibn 'Abbas" a dit: "La Face c'est Lui"... Et la preuve qu'il en donne est qu'**Allah** est qualifié d'impérissable - *qu'Il soit honoré et glorifié-* le terme "L'Eternel" étant compté parmi l'un de Ses plus beaux attributs.

Il est *-qu'Il soit exalté-* Celui qui demeurera après que toutes les créatures auront péri... Il est d'ailleurs usuel que le terme "face" soit utilisé dans la langue arabe pour dire: "cela est la face de la question" et "la face de la vérité" et "l'œil de la sagesse" i.e. la vérité même et la sagesse même.

Certains ont dit: Le verset nous fait comprendre que seule la voie qui mène à **Allah** demeurera sans disparaître. De même que pour cet autre verset: **[Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et**

[suscitent] une belle espérance]¹ et encore celui-ci: [C'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons]². C'est-à-dire pour Lui plaire et mériter Sa récompense. Il y a aussi cet exemple pris dans les *Hadiths* du Prophète (Salut et bénédiction sur lui): "**Allah construira une maison au Paradis à celui qui Lui construira une sur terre par amour pour Sa Face**"³, c'est-à-dire dans le but de Lui plaire. "Face" est ainsi employée au sens figuré. **Allah** dira aussi aux anges, le Jour du Jugement: "**Je n'accepte des œuvres que ce qui a été fait pour Ma Face (dans le but de me plaire)**"⁴. Il a dit dans Son livre: [Où que vous vous tourniez, la **Face (direction) d'Allah est donc là**]⁵ C'est-à-dire de Son côté, vers Ses rétributions.... Certains ont dit: La face c'est Lui -qu'Il soit glorifié et exalté- et dans ce verset, la face signifie le lien avec **Allah**.

Les autres ne donnent aucune preuve de leurs paroles quand ils disent: "les versets confirment que la face est l'un des attributs d'**Allah**, et c'est un attribut distinct de l'Essence". Ils manquent aussi de preuves quand ils disent: "La Face d'**Allah** est l'un de Ses attributs

---

¹ Sourate: "Al-Kahf"(Le Caverne) 46.

² Sourate: "Al-Insân" (L'homme) 9.

³ Rapporté par Al Bokhâri

⁴ Rapporté par Al-Dar Qutni

⁵ Sourate: "Al-Baqarah"(La Vache) 115.

inhérents au moyen duquel Il va vers Ses bien-aimés et Ses fidèles serviteurs". Surtout qu'ils ont eu recours à l'interprétation pour cet autre verset: **[Tout doit périr, sauf Son Visage]**¹ et en disent: "Allah attribue le caractère d'éternité à la face, ce qui suppose l'éternité de l'Essence". Serait-il juste alors, d'après eux et selon leur hypothèse, d'appeler **Allah** par le terme **Ô** celui à la face comme nous disons par exemple: **Ô** Auguste sublime?!

Note: Laissons le verset tel quel est sans interprétation... Nous y croyons tel qu'il est et nous nous en remettons à **Allah** quant à sa signification. Nous abandonnons toute interprétation tout en reconnaissant Sa transcendance - *qu'Il soit exalté*- au-dessus de la réalité de son sens, car il est impossible de L'assimiler -*qu'Il soit exalté*- à ce qui est créé... Laissons de côté toutes les recherches d'interprétation après avoir prouvé que les termes ne peuvent être pris dans leur sens littéral.

Ceci est l'avis de nos prédécesseurs (Agrément sur eux) en ce qui concerne les versets où se trouvent des analogies, et dont ces versets font partie... *Qu'Il soit exalté*- seul **Allah** peut Se connaître véritablement.

---

¹ "Al-Qasas"(Le Récit) 88

- **La "Main" d'Allah**

Est-ce un attribut confirmé ou bien cela peut-il être interprété comme étant "la puissance" et "le bienfait"?

Allah -qu'Il soit glorifié- dit: **[qui t'a empêché de te prosterner devant ce que J'ai créé de Mes mains?]**¹...

Ou encore: **[Au contraire, Ses deux mains sont largement ouvertes]**²...

Le premier groupe a dit: Ces deux versets confirment que les deux mains sont un attribut réel d'**Allah** -qu'Il soit exalté- de la façon digne de Lui. Les deux mains ne peuvent symboliser la puissance puisque,. De toute façon, toute chose est créé par la puissance d'**Allah** même Satan. - Ceci d'ailleurs retirerait tout caractère distinctif à Adam (qui a été lui, créé par la main d'**Allah**- . D'autre part l'emploi de "mains" mis au duel dans la langue arabe³, ne peut être ainsi conjugué que pour les deux mains réelles, parce qu'on ne peut dire que l'homme a été créé par deux forces ou deux bienfaits. D'autre part on ne peut donner le nom de "deux mains" dans le sens de bienfait ou de puissance qu'à celui qui peut avoir effectivement des mains. On ne peut par exemple dire que le vent ou l'eau ont des mains... De

---

¹ Sourate: " "Sâd" 75.

² Sourate: "Al-Mâ'idah" (La Table Servie) 64.

³ La langue arabe emploie un nombre distinct du singulier et du pluriel pour désigner deux personnes ou deux choses

plus, la paume, les doigts, la droite et la gauche, le fait de donner ou de retenir ont été cités et confirmés, ce qui prouve qu'il s'agit d'une vraie main.

Le second groupe a dit: La main vient là dans le sens de pouvoir et dans le sens de bienfaits, d'ailleurs la main figure parfois au singulier dans le *Coran*: [**la main d'Allah est au-dessus de leurs mains**]¹ Comme elle figure au duel: [**Ses deux mains sont largement ouvertes: Il distribue Ses dons comme Il veut**]²et aussi au pluriel: [**Ne voient-ils donc pas que, parmi ce que Nos mains ont fait, Nous leur avons créé des bestiaux dont ils sont propriétaires**]³... Nous trouvons également dans le *Hadith*: "*La main droite d'Allah se répand en abondance par nuit et par jour sans être appauvrie par aucune dépense.*"⁴ "*A la droite d'Allah dont les deux mains sont des droites.*"⁵...Ce sont là des termes qui ne peuvent être pris littéralement mais qui doivent être interprétés.

---

¹ Sourate: "Al-Fath" (La Victoire éclatante) 10.

² Sourate: "Al-Mâ'idah" (La Table Servie) 64.

³ Sourate: "Yâ-Sîn" 71.

⁴ Rapporté par Al Bokhâri

⁵ Rapporté par Mouslim

- **L'œil d'Allah**

Est-ce là un attribut confirmé pour **Allah**, ou bien peut-il être interprété comme étant l'attention, la sollicitude ou la vision?

Le premier groupe a dit: L'œil est un attribut réel d'**Allah** -qu'Il soit honoré et exalté- de la façon digne de Lui. Mais il ne faut pas aller de là à supposer que c'est un organe composé de nerfs, de vaisseaux etc.

Que l'œil figure dans le *Coran* au singulier ou au pluriel ceci n'est point une raison pour nier l'œil parce que la langue arabe tolère cela. **Allah** -qu'Il soit glorifié- dit: **[afai que tu sois élevé sous Mon œil]**¹. **[voguant sous Nos Yeux]**²

Est-il possible qu'**Allah** se vante d'avoir un œil alors qu'Il n'en a pas?

Le second groupe a dit: Dans ces versets l'œil signifie: l'observation, le soin ou l'attention.

Dire qu'**Allah** se vante d'avoir un œil -quand il est impossible qu'Il se vante de ce qu'Il ne possède pas - est une idée à écarter. Cela impliquerait de la déficience puisqu'**Allah** aurait alors besoin d'un organe. Tandis que la sollicitude, l'attention et le soin sont des états qu'Il peut s'attribuer... **Allah** s'est attribué Lui-même la vue

---

¹ Sourate: "Tâ-Hâ" 39

² Sourate: "Al-Qamar" (La Lune) 14

en disant: **[Allah est Audiant et Omnivoyant]**¹ et ceci est suffisant pour Lui confirmer l'attribut.

Note: Le premier groupe peut nous amener à croire qu'**Allah** est constitué d'un corps et de membres. Lorsqu'ils disent qu'**Allah** a une face, une ou des mains, un œil qui voit, cela fait venir à l'idée des images qui sont contradictoires aux attributs de "sublimité", de "gloire" et de "noblesse" d'**Allah**. Ils ont certes eu recours à l'interprétation dans les paroles suivantes d'**Allah** -qu'Il soit glorifié-: **[sous Mon œil]**².. **[Car en vérité, tu es sous Nos yeux]**³... **[la main d'Allah est au-dessus de leurs mains.]**⁴... Ainsi que dans les *Hadiths*: "**Et les deux mains du Miséricordieux sont des droites**"⁵... "**la main droite d'Allah se répand**"⁶. On peut leur reprocher de ne laisser aucune marge à aucune autre hypothèse, en confirmant l'existence de la face, de la main et de l'œil d'**Allah**. Car si nous approuvons leur hypothèse comment alors expliquer ces paroles d'**Allah** lorsqu'Il loue certains de Ses prophètes: **[Souviens-toi de nos serviteurs Abraham, Isaac, et Jacob doués de**

---

¹ Sourate: "Al-Hajj"(Le Pèlerinage) 75.

² Sourate: "Tâ-Hâ" 39

³ Sourate: "At-Tûr"48.

⁴ Sourate: "Al-Fath" (La Victoire éclatante) 10.

⁵ Rapporté par Al Bokhâri

⁶ Rapporté par Mouslim

force et de clairvoyance]¹ (littéralement possesseurs de mains et de la vue). **[rappelle-toi David, Notre serviteur, doué de force [dans l'adoration] et plein de repentir [à Allah]]**² (littéralement aussi possesseur de mains).

- **La compagnie d'Allah (le fait d'être avec Allah)**

Est-on avec **Allah** d'une manière sensorielle ou spirituelle?

Allah -qu'*Il* soit glorifié- dit: **[Et Il est avec vous où que vous soyez]**³... **[Ne crains rien. Allah est avec nous]**⁴... **[Allah est avec vous]**⁵... **[Allah est avec ceux qui sont endurants]**⁶.. **[Pas de conversation secrète entre trois trois sans qu'Il ne soit leur quatrième]**⁷.

Le premier groupe a dit: La compagnie d'**Allah** est générale et embrasse toutes les créatures... Il est avec toute chose par Son savoir, Sa puissance, Sa coercition et Sa prééminence... Rien ne Lui échappe... Rien ne Lui est difficile... Mais il y a une forme de compagnie

---

¹ Sourate: "Sad"45.

² Sourate: "Sad" 17.

³ Sourate: "Al-Hadîd"(Le Fer) 4.

⁴ Sourate: "At-Tawbah"(Le désaveu ou le Repentir) 40.

⁵ Sourate: "Muhammad" 35.

⁶ Sourate: "Al-Baqarah"(La Vache) 249.

⁷ Sourate: "Al-Mujâdalah" (La Discussion) 7.

particulière qui est réservée à Ses messagers et à Ses hommes dévoués en leur donnant la victoire, l'appui, l'amour, la réussite et les révélations.

Le second groupe a dit: La compagnie est uniquement spirituelle. Elle est l'expression du savoir, du pouvoir, de la puissance, de la victoire et de l'appui ... A ce sujet, ils sont d'accord avec le premier groupe.

Note: Nous voyons que le premier groupe s'est attaché au sens littéral des termes quand il a voulu prouver certaines questions et qu'Il a eu recours à l'interprétation quand il a voulu prouver autre chose. Ils ont par exemple tenu à "l'œil" et à "la main" mais ont opté pour l'interprétation en ce qui concerne "la compagnie". Ils n'ont donc pas suivi la même méthode dans leur exégèse du *Coran*... Nous voyons d'autre part que le second groupe s'est évertué à interpréter tous les attributs qui sont sujets de discorde au point d'en abuser. Quant à nous, nous disons que tous ces versets font partie des analogies dont il ne faut pas s'aventurer à rechercher l'explication, faute d'être traité de "malveillants", comme ceux qu'**Allah** a ainsi qualifiés dans Son Livre: **[Les gens, donc, qui ont au cœur une inclination vers l'égarément, mettent l'accent sur les versets à équivoque cherchant la dissension en essayant de**

leur trouver une interprétation]¹. D'ailleurs, **Allah** a tranché la question en disant [**alors que nul n'en connaît l'interprétation, à part Allah**].² Là-dessus, il faut cesser d'avoir recours à l'interprétation surtout après qu'on a prouvé que les termes ne peuvent être pris dans leur sens littéral, afin que nous fassions partie de ceux qu'**Allah** a ainsi désignés: [**Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent: «Nous y croyons: tout est de la part de notre Seigneur !» Mais, seuls les doués d'intelligence s'en rappellent**].³ Nous devons nous en remettre à **Allah** pour ce qui est du vrai sens, sans interprétation ni assimilation, puisqu'**Allah** ne peut aucunement ressembler aux choses créées et que rien n'est semblable à Lui...- *Qu'Il soit exalté et glorifié* -...C'est Lui, **Allah**

- **La descente d'Allah vers le ciel terrestre:**

Est-ce une réalité ou une métaphore?

Le Messager (*Salut et bénédiction sur lui*) a dit "**Allah descend vers le ciel terrestre au dernier tiers de la nuit**"⁴.

Le premier groupe a dit: La descente est un attribut d'**Allah** de la façon digne de Sa sublimité et de Sa

---

¹ Sourate: *Âl-Imrân*"(La Famille d'Imrân) 7.

² Sourate: *"Âl-Imrân"*(La Famille d'Imrân) 7.

³ Sourate: *Âl-Imrân*"(La Famille d'Imrân) 7.

⁴ Rapporté par Al Bokhâri

majesté... Elle n'est pas semblable à la descente des humains, tout comme Son installation sur le trône ne ressemble pas à celle des créatures... Sa descente -qu'*Il soit glorifié*- est un attribut réel mais de la manière qu'Il veut... Ils disent que le Messager (*Salut et bénédiction sur lui*) nous a informés de Sa descente mais non de la manière dont a lieu cette descente.

Le second groupe a dit: La descente n'est pas réelle, c'est une métaphore, exprimée au sens figuré pour symboliser l'ouverture des portes du repentir, de la miséricorde ou de l'exaucement des invocations... La descente ne peut pas être attribuée à **Allah** puisque c'est là une particularité propre aux créatures.

Note: La science moderne a prouvé que le dernier tiers de la nuit dure vingt-quatre heures puisque le jour est en un point de la terre quand la nuit est en un autre à cause de la rotation de la terre sur elle-même. D'après l'hypothèse du premier groupe, **Allah** se trouverait dans le ciel terrestre vingt-quatre heures sur vingt-quatre! *Qu'*Il soit glorifié**, Il ne peut être limité par le temps ni le lieu! D'autre part si nous approuvons l'hypothèse du second groupe, nous nous engagerons dans une voie qui nous est inconnue. Là dessus il faut avoir foi dans le *Hadith* tel quel... Sans s'engager dans la confirmation ou l'interprétation... Il nous suffit de savoir que, pour nous, il est préférable - là où nous nous trouvons - et en

n'importe quel lieu, de nous repentir, d'invoquer **Allah** et d'avoir recours à Lui par la prière, pendant la nuit quand règne le silence, qu'on est libéré des préoccupations et qu'il est possible de s'adresser à **Allah** -qu'Il soit honoré et glorifié- sans hypocrisie et en toute loyauté.

- **Les paroles d'Allah**

Sont-elles émises par des syllabes et des sons, ou bien sont elles des notions inhérentes à l'Essence divine?

Le premier groupe a dit: La parole est un attribut d'**Allah** -qu'Il soit honoré et glorifié- inhérente à l'Essence. Elle est exprimée par Sa volonté et Sa puissance. Il se trouve et Il sera éternellement en état de parole... **Allah** -qu'Il soit exalté- a appelé Moussa (Moïse) avec Sa voix, et Il a appelé "Adam" aussi. Mais les syllabes et les sons de Ses paroles sont un attribut qui n'est pas créé et qui ne ressemble ni aux voix ni aux syllabes des créatures. Tandis que ce qui a été dit à propos de la conversation avec "Issa" (Jésus) le Jour du Jugement, ceci est une histoire qui concerne ce Jour-là. Il a dit -qu'Il soit glorifié-: **[Allah a parlé à Moïse de vive voix]**¹ et il y a aussi d'autres versets qui prouvent qu'**Allah** a appelé "Moussa" (Moïse) et lui a véritablement parlé de derrière un écran sans l'intermédiaire d'un ange. La

---

¹ Sourate: "An-Nisâ"(Les Femmes) 164.

parole a eu lieu effectivement puisqu'Il a dit *-qu'Il soit glorifié-*: **[Et lorsque Moïse vint à Notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé]**¹ et aussi: **[Du côté droit du Mont (Sinai) Nous l'appelâmes et Nous le fîmes approcher tel un confident]**² ce qui prouve que l'appel devait être un son audible... C'est ce qui est arrivé aussi avec "Adam et Eve", quand l'appel eut lieu après qu'ils eurent commis le péché. **Allah** a dit aussi: **[Le jour où nous l'appellerons]**³ C'est-à-dire le Jour du Jugement Dernier.

Les livres sacrés sont aussi des paroles d'**Allah** qu'Il a prononcées et émises avec une voix qui Lui est propre... C'est Lui qui a parlé dans la Bible en hébreu, dans l'Evangile en cyrénaïque et dans le *Coran* en une langue arabe claire. Lorsque les serviteurs lisent ces paroles ils le font avec leur propre voix. Tout comme ce sont Ses paroles, c'est aussi Son Livre puisqu'il est inscrit dans le Registre Gardé et dans les "*Mushaf*".

Le second groupe a dit: Allah *Qu'Il soit exalté et glorifié-* parle, ordonne, promet et menace avec des paroles éternelles et anciennes inhérentes à Son Essence. Elles ne ressemblent en rien aux paroles de Ses créatures. Elles ne se manifestent pas par un son qui pousse l'air ni

---

¹ Sourate: "Al-A 'râf" 143.

² Sourate: "Maryam" (Marie) 52.

³ Sourate: "Al-Qasas" (Le Récit) 62.

par le bruit de battements sur un corps solide ou des syllabes cadencées par le mouvement des lèvres ou de la langue... Et bien que le *Coran* se lise avec les langues, s'écrive dans les volumes et se conserve dans les cœurs il se trouve qu'il est en même temps ancien, inhérent à l'Essence d'**Allah** -qu'Il soit glorifié- et il ne peut en être séparé en s'installant dans les cœurs ou sur les feuilles. Ainsi "Moussa" (Moïse) a entendu les paroles d'**Allah** sans un son ni une syllabe tout comme les bienfaiteurs verront l'Essence divine dans l'au-delà sans l'apparition d'un corps ni d'une chose matérielle quelconque. D'ailleurs la parole est en réalité une expression de l'esprit, quant aux voix elles sont coupées en syllabes émises qui ne font que la traduire tout comme le font les gestes et les signes. S'il était possible de concevoir qu'**Allah** n'eût qu'une seule connaissance comprenant toutes les sciences, il serait alors possible de concevoir qu'il n'eût qu'un seul attribut qui serait "la parole" avec tout ce qu'elle comporte comme mode d'expression. Cette parole est omniprésente, ancienne comme le reste de Ses attributs. Il est impossible qu'**Allah** soit sujet à une création ni à un changement parce que tout ce qui est sujet au changement est lui-même créé.

Par là on déduit que la parole d'**Allah** est ancienne, inhérente à Son Essence. Seules les voix qui les énoncent sont créées. Ces paroles d'**Allah**: **[Retire tes**

chaussures]¹ sont un ordre existant depuis l'éternité (par l'existence de l'Essence divine-même) mais qui ont été adressées à "Moussa" (Moïse) lorsque ce dernier a existé et fut prêt à les recevoir. Il prit connaissance de cet ordre et l'entendit.

Note: Les paroles ne sont pas inconnues...le comment ne peut être conçu par la raison et y accorder foi est un devoir. Le fait d'essayer d'en connaître la modalité nous éloigne de la tradition de nos ancêtres et de la "*Sunna*".

Nous disons au premier groupe: Comment Gabriel transmettait-il la révélation au Prophète (*Salut et bénédiction sur lui*)? Il lui apparaissait parfois et lui parlait sous l'aspect d'un être humain. D'autres fois il recevait la Révélation comme le battement d'un son de cloche - cette formule lui était la plus pénible à supporter - ensuite, à l'arrêt du son, le Prophète (*Salut et bénédiction sur lui*) saisissait le message. Si les paroles communiquées de cette manière émettaient un son, comment donc les Compagnons qui étaient présents n'entendaient-ils rien? D'ailleurs le Prophète (*Salut et bénédiction sur lui*) notait la différence de la voix de Gabriel sous son aspect humain et la Révélation faite par le son de cloche. Par ailleurs quand **Allah** a dit: **[Nous révélâmes à la mère de Moïse]**² Était-ce là une

---

¹ Sourate: "Tâ-Hâ" 12.

² Sourate: "Al-Qasas" (Le Récit) 7.

communication au moyen de sons et de syllabes ou bien par inspiration? La même question se pose pour le verset suivant: **[Ton Seigneur a suggéré ceci à l'abeille: Installe ta demeure dans les montagnes, les arbres et les treillis]**¹... D'autre part il faut savoir que le son émis est le résultat d'un mouvement des lèvres et de la langue dont les vibrations déplacent l'air pour provoquer des ondes sonores. Ces ondes ne peuvent exister que dans un milieu d'air. La preuve en est qu'aucun son ne peut se produire dans le vide... Le son a donc besoin d'un milieu propice pour se produire. Il est impossible de concevoir qu'**Allah** Le Créateur -qu'Il soit exalté- ait besoin d'un milieu atmosphérique, ou de lèvres qui émettent des syllabes, pour pouvoir communiquer. Nous disons au second groupe: Le fait de donner un savoir et une ouïe nécessaire à Moïse est une chose, et le fait de parler en est une autre. Puisqu'**Allah** -qu'Il soit glorifié- a dit: **[et Allah a parlé à Moïse de vive voix]**², il faut avoir foi qu'**Allah** parle, et il faut s'en remettre à **Allah** quant à la manière dont s'expriment ces paroles... Il est Celui à qui rien ne ressemble... Qu'Il soit exalté et glorifié...C'est Lui, **Allah**.

---

¹ Sourate: "An-Nahl" (Les Abeilles) 68.

² Sourate: "An-Nisâ" (Les Femmes) 164.

- **D'autres traits particuliers à Allah:**

Dans les *Hadiths* du Prophète (Salut et bénédiction sur lui) certains termes ont été attribués à **Allah** -Qu'Il soit exalté et glorifié- comme "le rire", l'étonnement', "la répugnance", "l'aversion", "l'indignation", "la joie", à propos desquels il y a eu aussi des différends.

Le premier groupe a dit: Le croyant doit avoir une foi absolue en tout ce qu'**Allah** s'est attribué comme actions, telles que "l'installation sur le trône",..."la venue"... "l'aller"... "la descente vers le ciel terrestre"... "le rire"... "L'approbation" Et "l'amour" qui sont des attributs qu'on donne également à Ses créatures. Le croyant doit y croire comme sa foi dans Son pouvoir de donner la mort et la vie, de pourvoir à la subsistance et la foi dans Ses prescriptions. Cette foi doit exister sans altération, ni négation, ni modalité ni assimilation. Il faut aussi confirmer ces attributs de la manière qui est digne de la Majesté du Seigneur -Qu'Il soit exalté-.

Lorsque le *Hadith* parle de la joie d'**Allah** dans ce *Hadith*: "**Allah est plus heureux du repentir de sa créature que cet homme du retour de sa chamelle retrouvée**"¹, c'est là un attribut véritable d'**Allah** comme cela est digne de Lui -qu'Il soit glorifié et exalté- C'est un attribut d'action qui dépend de Sa volonté et de Sa

---

¹ Rapporté par Mouslim

puissance qui font que ce bonheur se manifeste quand Sa créature se repent. Ceci a lieu quand Il est satisfait du repentir de Sa créature qui revient à Lui et dont Il accepte le repentir. Ce bonheur d'**Allah** est transcendent par rapport au bonheur des créatures et ne leur ressemble en aucune façon ni dans sa nature, ni dans ses causes, ni dans son but. Ce qui provoque cette joie c'est la grandeur de Sa miséricorde et de Sa magnanimité qui font qu'Il aime que Ses créatures en profitent. Son but c'est d'accorder toute Sa grâce aux repentants qui reviennent à **Allah**.

Certains expliquent de la même manière l'attribut du "rire" tel qu'on le trouve dans ce *Hadith* du Prophète (*Salut et bénédiction sur lui*): "**Allah rit à la vue de deux hommes qui s'entretuent et qui entrent tous deux au Paradis**"¹. Ce rire a lieu de la manière digne de Sa majesté. C'est un rire qui ne ressemble en aucune façon à celui des humains quand ils sont heureux. C'est un état de chose qui prend lieu dans Son Essence, par Sa volonté et Sa sagesse quand l'occasion se présente. Si le rire chez les créatures se manifeste quand ils voient une chose qui sort de l'ordinaire, cela est aussi vrai pour le *Hadith* qui raconte l'histoire d'un incroyant qui, s'étant repenti d'avoir tué un Musulman, a embrassé l'Islam et est mort

---

¹ Rapporté par Al Bokhâri

en Martyr ce qui lui a valu le Paradis. C'est là certes une histoire extraordinaire !

Pour expliquer l'attribut de "l'étonnement" ils disent: Son étonnement n'est pas similaire à celui des créatures, il ne résulte ni de l'ignorance ni de la surprise, mais c'est une manifestation qui a lieu par Sa volonté et Sa sagesse quand cela est opportun. C'est cela qui est vraiment étonnant !

Ils expliquent aussi l'attribut du pied d'**Allah** en se référant au *Hadith* suivant: "*Pendant que 'La Géhenne' '(l'Enfer) se remplit, elle ne cesse de dire: 'Y en a-t-il encore?' jusqu'à ce qu'Allah y place Son pied. Alors, elle se rétrécit et dit: 'Cela suffit, cela suffit, de par Ta majesté et Ta générosité'*"¹. Ils disent que ce *Hadith* explique les sens du "pied" d'**Allah** de la manière qui est digne de Lui comme pour les autres attributs... Ce *Hadith* signifie que comme l'équité et la miséricorde d'**Allah** impliquent que personne ne peut être puni sans avoir commis de péché, l'Enfer qui est d'une largeur et d'une profondeur infinies se rétrécit aussitôt qu'**Allah** y pose Son pied et une fois que tous ceux qui méritent le châtement y sont introduits. Ainsi il ne reste plus aucune place supplémentaire et la promesse d'**Allah** est accomplie.

---

¹ Rapporté par Mouslim

Le deuxième groupe a dit: Ces termes ne sont pas employés dans leur sens usuel et apparent mais dans un contexte précis. Ils se rapportent tous à l'attribut de "la volonté" qui est inhérent à l'Essence divine éternelle et non accidentelle... Ils disent par exemple: "L'amour d'**Allah** pour Son serviteur c'est la grâce et la récompense qu'Il Lui accorde... Ils disent de même à propos des attributs de la satisfaction, de la colère de l'aversion et de l'indignation qui d'après eux expriment Sa volonté de récompenser ou de punir.

Ils interprètent le rire pour de la satisfaction ou de l'assentiment. De même, ils interprètent "le pied" comme une quantité de créatures qui méritent le supplice et que Le Seigneur jette en Enfer comme lorsqu'Il dit: **[Avertis les gens, et annonce la bonne nouvelle aux croyants qu'ils ont auprès de leur Seigneur une présence méritée [pour leur loyauté antérieure]**¹. C'est-à-dire un certain degré de faveur... Et ils prennent aussi pied dans le sens de "nuée" comme dans la langue arabe ou l'on emploie l'expression "un pied de sauterelles"...Il refusent l'idée de membre que ce mot implique...Ils donnent comme preuve de leur interprétation cette suite du *Hadith* précédent sur

---

¹ Sourate: "Yûnus" (Jonas) 2.

l'Enfer: "*Quant au Paradis, Allah crée des créatures qui y entrent pour remplir les places vides*".

Note: Tous ces attributs expliqués par le premier groupe: le rire, l'étonnement, la joie, l'amour, l'aversion et l'aversion concernent dans la langue arabe des sensations et des sentiments et ne peuvent être comparables aux attributs d'action comme la création, l'octroi de bienfaits, l'utilité, la nuisance, le rehaussement et le rabaissement, la coercition et la munificence. Leur sens n'est pas similaire.

D'autre part les partisans de ce premier groupe ont commis plus d'une erreur quand ils ont dit que ces attributs surviennent de temps à autre pour l'Essence divine... Une autre fois ils ont dit que ce sont des états dans lesquels Il se trouve, alors qu'on sait que ce qui change d'aspect est lui-même accidentel (i.e. Créé)... D'ailleurs beaucoup d'actions attribuées à **Allah** ont été citées dans le *Coran* bien qu'elles ne soient pas comptées parmi Ses attributs, à savoir: "*Yakchiful Su'*" (Il dissipe le mal)? "*Yakzhifu Bil Haq*" (Il lance la vérité) etc. C'est à cause de cela que "*As-Salaf*" (les prédécesseurs) qui pensent qu'il ne faut pas appliquer la raison à la question des analogies... Ils pensent aussi que notre réaction doit être la même envers ces *Hadiths* qui traitent de questions similaires et qu'il ne faut pas prendre à la lettre comme:

[Le soleil à son lever va chaque jour vers son Seigneur pour prendre la permission de retourner à sa place usuelle jusqu'à ce qu'un jour la permission qui était sur le point de lui être accordée lui est refusée]¹...

Ce *Hadith* est cité par "Al-Boukhari" dans son livre "des Sahihs" (les *Hadiths* authentiques).

Aussi le plus sûr pour la foi et le moins risqué c'est de croire à tout ce qui est mentionné dans les versets et les *Hadiths* sans interprétation ni assimilation ni oblitération... Il faut s'en remettre à **Allah** en ce qui concerne leur sens véritable et renoncer à toute interprétation après qu'il a été prouvé que les termes ne peuvent être pris dans leur sens usuel. Nous pensons comme les "*Salafs*" (anciens) qui disent: "Ces versets doivent être pris comme ils sont sans interprétation. Il en est de même pour les *Hadiths* .... **Allah** est le plus informé de Ses propres dessins -qu'Il soit glorifié-: **[Il n'y a rien qui Lui ressemble; et c'est Lui l'Audient, le Clairvoyant]²...**

C'est Lui. **Allah.**

---

¹ "Yâ-Sîn" 38

² "Aâ-Sûrâ" (La consultation) 11

Trouver son salut dans la compréhension des attributs

Le Messager d'**Allah** (Salut et bénédiction sur lui) a dit: "**Allah existait et il n'y avait rien d'autre que Lui. Son trône était sur l'eau, Il a tout inscrit dans Le Rappel (le Coran) et Il a créé les cieux et la terre**"¹.

Il a dit aussi (Salut et bénédiction sur lui): "**Quand Allah décida de la création, Il écrivit dans Son Livre qui est chez Lui au-dessus du Trône: "Ma miséricorde a précédé ma colère.**"²...Les Compagnons du Prophète (Salut et bénédiction sur lui) ont accepté ces paroles sans y appliquer leur intelligence pour savoir comment, pourquoi, et quand? Leur souci le plus grand était de connaître les ordres et les interdictions d'**Allah** afin d'obéir à Ses prescriptions, de mériter Son approbation et d'éviter Sa désapprobation. Ils ont suivi les ordres qu'ils ont compris et ont accordé foi à ce qu'ils n'ont point compris. Telle était d'ailleurs leur attitude vis à vis des versets coraniques qui ne parlent pas de prescription (dogmes ou pratiques), mais de l'histoire des peuples anciens, des récits et de ce qui a trait à l'Inconnu... Puisque le **Coran** est le dernier des Livres divins... Et Il

---

¹ Rapporté par Al Bokhâri

² Rapporté par Al Bokhâri

s'adresse aussi bien à eux qu'à ceux qui les suivront... À nous, et à ceux qui nous suivront jusqu'à l'Heure Dernière.

Il ne fait point de doute que les connaissances et les sciences progressent et que les inventions et les découvertes contribuent à une plus ample compréhension des versets du *Coran*... Surtout en ce qui concerne les versets cosmiques... Tels, par exemple, celui où il est dit aux Compagnons du Prophète (*Salut et bénédiction sur lui*): **[Ne considèrent-ils donc pas les chameaux, comment ils ont été créés?]**¹... Afin qu'ils en tirent une leçon eux et ceux qui viennent après eux... Il y a aussi les versets qui s'adressent à ceux qui les ont suivis et à ceux qui viendront après nous: **[et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné]**²... Les Compagnons ont pensé que ce verset parlait du parcours du soleil, visible à l'œil nu, de l'est vers l'ouest. Ceux qui les ont suivis et qui ont découvert que c'était la terre qui tournait, ont dit en parlant de leurs prédécesseurs: La parole qui leur était adressée tenait compte de ce qu'ils voyaient avec les yeux et le leur rappelait. Il y aura ensuite ceux qui diront: Ces paroles décrivent la réalité. En effet le soleil suit un certain parcours entraînant avec

---

¹ Sourate: "Al-Gâshiyah" (L'Enveloppante) 17.

² "Yâ-Sîn" 38

lui tout le système solaire, et seul **Allah** sait où finit ce parcours. Il connaît également ce qu'on découvrira par la suite. Si ceci concerne ce qui est visible, quoi dire alors de ce qui a rapport à l'Essence suprême à propos de laquelle il nous est interdit de raisonner: Réfléchissez aux attributs d'**Allah** mais non à Son Essence sinon vous vous égarerez.. Il n'y a pas de doute que le cerveau se détruit à travailler à ce qu'il ne devrait pas faire, et de plus, cela est nuisible à la foi. **Allah** -*qu'Il soit honoré et glorifié*- a voulu des choses pour nous et en attend d'autres... Or, Il nous a fait savoir ce qu'Il attend de nous alors qu'Il nous a caché ce qu'Il a voulu pour nous.

La réflexion sur les attributs doit prendre en considération leurs effets et non leur nature ni la façon dont on peut les appliquer à **Allah**. Il faut considérer ces termes comme des indices uniquement, rien que des indices. Quant à la vérité seul **Allah** - *Qu'Il soit exalté et glorifié* - la connaît. Par exemple ce *Hadith*: "**Ma miséricorde surpasse ma colère**"¹... Et dans une autre version: "**Ma miséricorde a précédé ma colère**" montre que la miséricorde a précédé et est ancienne...les attributs d'**Allah** sont effectivement anciens et ils ne peuvent être précédés de quoi que ce soit... Mais il se trouve aussi que la colère est précédée donc pas ancienne; or ce qui

---

¹ Rapporté par Al Bokhâri

n'est pas ancien ne peut être attribué à **Allah**... C'est ainsi qu'ils l'ont compris. Il se trouve aussi que deux autres attributs. Le Tout Miséricordieux, Le Très Miséricordieux sont dérivés d'une même racine miséricorde alors qu'il n'existe point de dérivé du terme Colère qui peut être attribué à **Allah**... Il y a encore dans les *Hadiths* que: "**La charité éteint (les feux de) la colère**"¹. Quant aux attributs divins ils ne peuvent être éteints, ils sont éternels. Il ne convient donc pas d'attribuer à **Allah** ce qu'Il ne s'est pas attribué Lui-même.

Les actions se rapportant à la volonté et à la puissance doivent être laissées telles quelles sans être expliquées - selon Sa volonté, et rien en dehors de Sa volonté ne peut exister dans Son royaume.

En ce qui concerne les actions d'**Allah** et Ses prescriptions pour les individus, la créature n'a pas à demander ni pourquoi ni comment. **Allah** est libre -qu'Il soit glorifié-. Il soumet Ses créatures aux épreuves qu'Il veut pour distinguer le soumis du rebelle.

Le *Coran* a donné plein d'exemples de questions qui ne devraient pas être posées, et **Allah** -qu'Il soit glorifié- nous l'apprend ainsi afin que nous en tenions compte: **[Dans leurs récits il y a certes une leçon pour les gens doués**

---

¹ Rapporté par At-Tirmidhy

d'intelligence]¹...Voici une autre question à éviter, celle de Moïse: **[Ô mon Seigneur, montre Toi à moi pour que je Te voie !]** Il dit: **«Tu ne Me verras pas; mais regarde le Mont: s'il tient en sa place, alors tu Me verras.»** Mais lorsque son Seigneur Se manifesta au Mont, Il le pulvérisa, et Moïse s'effondra foudroyé. **Lorsqu'il se fut remis, il dit: «Gloire à Toi! A Toi je me repens ; et je suis le premier des croyants»]**².

De quoi Moïse se repent-il... D'avoir posé une question tout comme Noé l'avait fait avant lui, quand il dit: **[Seigneur, je cherche Ta protection contre toute demande de ce dont je n'ai aucune connaissance. Et si Tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai au nombre des perdants]**³...

Nous comprenons alors par la demande de Moïse qu'**Allah** -qu'*Il soit exalté*- ne peut être vu, bien que Lui voit tout. Nous comprenons aussi que la vue d'**Allah** est possible parce qu'Il l'a soumise à une condition qui doit être remplie... La chose soumise à une condition devient possible... La stabilité de la montagne à sa place est possible si **Allah** le veut... Mais dans le monde où nous vivons la vue est temporaire... Or, ce qui est temporaire ne peut voir ce qui est éternel. Tandis que dans la vie

---

¹ Sourate: "Yûsuf" (Joseph) 111.

² Sourate: "Al-A 'râf" 143.

³ Sourate: "Hûd" 47.

future le croyant sera doté d'un corps éternel, d'une vie de délice éternelle et d'une vue éternelle qui lui permettra de voir l'Eternel. Le verset dit: **[Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur]**¹... Quant au moyen de voir "Allah" ceci est une chose qui ne nous concerne pas... Mais nous L'implorons *-qui 'S'il soit exalté-* de nous octroyer ce bonheur le Jour de La Résurrection... Et nous sommes requis de fournir l'effort nécessaire afin de mériter de Le voir.

Voici une autre question qu'il faut éviter de poser, celle de "Uzair": **[Ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté: «Comment Allah va-t-Il redonner la vie à celui-ci après sa mort?» dit-il. Allah donc le fit mourir et le garda ainsi pendant cent ans. Puis Il le ressuscita en disant: «Combien de temps as-tu demeuré ainsi?» «Je suis resté un jour, dit l'autre, ou une partie d'une journée.» «Non! dit Allah, tu es resté cent ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson: rien ne s'est gâté; mais regarde ton âne... Et pour faire de toi un signe pour les gens, et regarde ces ossements, comment Nous les assemblons et les revêtons de chair». Et devant l'évidence, il dit: «Je sais qu'Allah est Omnipotent»]**²

---

¹ Sourate: "Al-Qiyâmah" (la résurrection) 22, 23.

² Sourate: "Al-Baqarah"(La Vache) 259.

Cette histoire est une leçon pour nous, mais "Uzair" est un prophète croyant et il n'aurait pas posé cette question à moins qu'il ne fût autorisé à le faire. Ceci pour nous apprendre que si le prophète (*Salut et bénédiction sur lui*) n'a pas reçu de réponse à sa question il en sera de même pour nous et peut-être même plus.

Une troisième question est celle posée par "Ibrahim" (Abraham): [**«Seigneur ! Montre-moi comment Tu ressuscites les morts», Allah dit: «Ne crois-tu pas encore?» «Si! dit Abraham; mais que mon cœur soit rassuré». «Prends donc, dit Allah, quatre oiseaux, apprivoise-les (et coupe-les) puis, sur des monts séparés, mets-en un fragment ensuite appelle-les: ils viendront à toi en toute hâte. Et sache qu'Allah est Puissant et sage.»**]¹.

Allah lui démontra ainsi qu'il ne pouvait ni voir ni comprendre ce que Lui pouvait faire... Et que sa demande était impossible à réaliser... Mais Allah fit que les oiseaux arrivèrent avant qu'il ait terminé son appel... C'est aussi de la même manière qu'Il ressuscitera les morts: [**ensuite lorsqu'Il vous appellera d'un appel, voilà que de la terre vous surgirez**]². C'est ce qui était arrivé aussi au trône de "Balquis" (Reine de Saba) dans

---

¹ Sourate: "Al-Baqarah" (La Vache) 260.

² Sourate: "Ar-Rûm"(Les Romains) 25

son histoire avec Sulāiman (Salomon) comme elle fut contée dans le *Coran*: **[Quelqu'un qui avait une connaissance du Livre dit: «Je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil». Quand ensuite, Salomon a vu le trône installé auprès de lui, il dit: «Cela est de la grâce de mon Seigneur, pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat]**¹.

Ceci se réalisa d'une façon miraculeuse car **Allah** donna à ce moment précis le pouvoir d'utiliser cette formule "Sois, et elle est". Nous prenons ainsi une idée des lois cosmiques. Comment elles peuvent parfois être supprimées totalement ou partiellement comme cela fut le cas, par exemple, pour "Uzair" (Ezra) dont le repas ne s'est pas gâté et pour son âne à qui **Allah** a rendu la vie après la mort. Ensuite pour "Uzair" (Ezra) lui-même qui ne fut point touché par la mort²... Nous voyons comment notre vie ici-bas est conditionnée par les relations des "causes à effets", tandis qu'au Paradis les causes disparaîtront pour ne laisser place qu'aux effets... Les effets y seront dans leur réalité et sans moyens intermédiaires... Là-dessus, nous voyons qu'il ne faut

---

¹ Sourate: "An-Naml" (Les Fourmis) 40.

² Histoire dans le verset 259 de la sourate "Al-Baqarah" (La Vache).

pas poser les questions "où?", "quand?", "comment?" et "pourquoi" quant il s'agit d'**Allah**.

"Sois" et elle est

Allah a dit: [**Quand Il veut une chose, Son commandement consiste à dire: "Sois", et c'est**]¹... Il existe deux lectures qui correspondent à deux interprétations: la première c'est que la chose créée existe dès que l'ordre est énoncé, la seconde indique la simultanéité de l'ordre et de la venue de la chose à l'existence. Dans ce dernier cas l'ordre "Sois" ne précède ni ne suit l'existence... Ainsi la chose n'existe que si elle a reçu l'ordre d'exister. Pour nous aider à imaginer cela il y a l'exemple de la résurrection des humains de leurs tombeaux qui ne précède ni ne suit l'appel d'**Allah**: [**lorsqu'Il vous appellera d'un appel, voilà que de la terre vous surgirez**]²... Ainsi *Qu'Il soit exalté et glorifié*. Il a établi dans les normes de la formation des choses, depuis l'éternité, qu'elle se forme par le seul mot "Sois"... Mais si l'on se demande: dans quel cas Il lui dit

---

¹ Sourate: "Yâ-Sîn" 82.

² Sourate: "Ar-Rûm" (Les Romains) 25.

"Sois et elle est" quand la chose est encore néant ou bien quand elle existe déjà? Il serait impossible que l'ordre soit donné à une chose qui n'existe pas, sinon à qui s'adresserait-il? De même il est impossible que l'ordre vienne d'un autre que Celui qui le donne... D'autre part si la chose à créer existait antérieurement pourquoi alors serait-il énoncé?... A cette question on peut donner trois réponses:

La première est que: C'est une information par laquelle **Allah** nous apprend l'exécution de Ses ordres concernant Ses créatures qui existent effectivement... Comme par exemple Il a ordonné que le peuple d'Israël se métamorphose en singes méprisables et que cela eut lieu selon Sa volonté...Ainsi l'ordre "Sois" n'est pas adressé à ce qui est néant.

La deuxième est que: **Allah** -qu'Il soit glorifié- connaît toutes les choses avant leur création et tout incident avant qu'il n'ait lieu... Toutes les choses, avant leur existence, existaient dans Son savoir éternel conformément à leur aspect définitif qu'Il leur a voulu. Il est donc possible qu'Il leur donne l'ordre de sortir de l'état de néant à celui de l'existence réelle puisque leur aspect Lui était connu depuis l'éternité.

La Troisième est que: Ceci est une information de la part d'**Allah** concernant la toute-puissance divine grâce à laquelle tout s'accomplit selon Sa volonté et sans qu'Il

ait besoin de prononcer quoique ce soit... C'est un ordre de chose qu'Il a voulu et qu'Il explique par une expression qui nous donne une idée de Sa puissance à accomplir Sa propre volonté sur toute chose, sans qu'il y ait le moindre effort de Sa part, sans délai, sans cesse, sans aucun besoin d'instrument. Dans tous les cas le verset prouve trois choses essentielles:

La première est que: La parole d'**Allah** est ancienne et non créée. Car si le mot "Sois" était créé, il aurait eu besoin pour naître d'un autre mot qui aurait eu lui-même besoin d'un troisième et ainsi de suite... Ce qui nous amène à un raisonnement impossible.

La deuxième est que: **Allah** *-Qu'Il soit exalté et glorifié-* a voulu faire exister toutes les choses et tous les événements qui existent, les bons et les mauvais, les utiles et les invisibles. La preuve c'est que si l'on voit quelque chose dans Son Royaume qui soit haïssable ou détestable, c'est parce que cela est dû à deux raisons: l'ignorance ou l'impuissance. Mais cela ne peut être attribué à **Allah** qui est "L'Omniscient" et "Le Tout-Puissant" *-qu'Il soit exalté-* depuis l'éternité et pour toujours.

La troisième est que: **Allah** ne cesse de donner l'ordre pour la création de toutes les choses avec tout ce qu'elles exigent comme conditions d'existence. Il est L'Omniscient et Le Tout-Puissant même si la connaissance et la création n'ont pas encore eu lieu...

Tout ce qui dans le verset implique une évolution, se rapporte aux choses ordonnées puisqu'elles viennent à l'existence après avoir été dans le néant, tandis que tout ce qui se rapporte à **Allah** *-qu'Il soit glorifié-* comme puissance et savoir est ancien et éternel... Donc le sens qu'implique le terme "Sois" est ancien et fait partie de l'Essence divine éternelle... *Qu'Il soit exalté et glorifié* C'est Lui, **Allah**.

Les actions des serviteurs

Tout être humain éprouve en lui-même la faculté de distinguer le beau du laid...Il réagit au beau avec joie et ravissement et au laid avec dégoût et aversion. Cette faculté de distinction pour ce qui est visuel est aussi valable pour ce qui est auditif et olfactif. Il en est de même pour les valeurs spirituelles telles que l'honnêteté, la loyauté, le sérieux, l'honneur et le courage.

Cette faculté que les hommes possèdent a été à la base des industries, de l'urbanisme et aussi de toutes les découvertes qui ont pour objectif le confort et le bonheur de l'homme en ce monde.

Bien que les goûts diffèrent, les choses renferment une beauté ou une laideur. Mais ce qui est laid peut parfois être beau par son effet bénéfique comme, par exemple le

médicament amer qui guérit. Inversement les belles choses peuvent être laides par leur mauvais effet.

Le cerveau humain connaît tout cela et sait faire la différence entre ce qui est bénéfique et ce qui est nuisible entre le bien et le mal. Telle est l'origine de la distinction entre la vertu et le vice, le bien et le mal. Par conséquent tout être humain est capable de peser ses actions grâce à son cerveau et il peut les évaluer par sa propre volonté et réfléchir à leurs conséquences. C'est alors qu'il accomplit l'action en fonction de ses moyens et de ses potentialités... Toutefois, les résultats peuvent s'avérer contraires à son attente et il se met à réfléchir aux causes de son échec. Si celles-ci sont dues à un effort insuffisant, à une négligence quelconque ou à l'intervention de quelqu'un d'autre, il doit répéter l'expérience.

Mais si cela est dû à des causes extérieures à sa volonté, il doit reconnaître qu'il y a dans l'univers une puissance bien supérieure à la sienne et une volonté qui dépasse la sienne. Alors il doit se soumettre au destin tout en ayant la certitude que l'être humain peut gagner son bonheur en ce monde et dans celui de l'au-delà grâce à sa volonté, à son choix et aux aptitudes dont il a été pourvu. Mais il doit aussi savoir que la toute-puissance divine est à l'origine de tous les pouvoirs et de toutes les aptitudes des créatures, que la volonté divine est au-

dessus de toute volonté et qu'elle peut intervenir entre Sa créature et l'accomplissement du désir de celle-ci... Nulle aide n'est capable de le faire accéder à son désir si ce n'est l'aide d'**Allah** et Son support. Seule la volonté divine est hautement capable de le mener au but, de supprimer les obstacles, de créer les circonstances favorables ou bien d'intervenir entre la créature et son désir par des moyens bien au-dessus de sa force.

L'être humain sait que dans les actions qui dépendent de son libre choix, qu'elles soient physiques ou mentales, il utilise les pouvoirs intellectuels et les pouvoirs dont **Allah** l'a pourvu dans un but précis. Il doit apprendre à tirer profit de ses erreurs et de ses expériences pour arriver aux meilleurs résultats et aux meilleurs objectifs grâce à ce qui a été à sa disposition par la grâce d'**Allah**. Mais il doit savoir qu'**Allah** possède les clés des cieux et de la terre. C'est Lui qui pourvoit amplement qui Il veut et qui décide... Il faut que l'être use des moyens appropriés puis s'en remette à **Allah**... Car, négliger la première condition, c'est de l'ignorance, et ne pas s'en remettre à **Allah** c'est de l'hérésie. C'est **Allah**, Le Très-Haut qui a créé toute chose. Il a créé les créatures ainsi que leurs actions. Il a déterminé la durée de leur vie et leurs moyens de subsistance. Il a créé leurs aptitudes et leurs pouvoirs comme dans le cas de l'araignée et de sa trame, de l'abeille et de son miel, de la fourmi et de sa

persévérance, de la lune et de son orbite, et de l'être humain et de son action. Toutes les créatures avec leurs mouvements et leur immobilité sont l'œuvre de L'Incomparable Créateur des cieux et de la terre.

Il se trouve que l'être humain se distingue des autres créatures par le fait qu'il est responsable du choix qu'il fait chaque fois que sa pensée est impliquée. **Allah** l'a pourvu de trois avantages qu'aucune créature ne possède et qui sont: la mémoire, l'imagination et la pensée.

La mémoire lui ramène les images du passé... l'imagination donne forme à ce qui est mentionné et lui crée des exemples dans l'avenir avec tout ce que ce dernier comporte de peines ou de plaisirs... Ensuite la pensée s'active à trouver les moyens convenables et adéquats d'obtenir ce qui a été imaginé ou de l'éviter.

Ces trois avantages distinguent l'être humain en lui créant la possibilité de reconnaître ce qui est utile de ce qui est nuisible et de différencier le bien du mal même avant l'arrivée des messages divins...Aussi quand les religions sont arrivées avec les ordres et les interdictions du bien et du mal, l'homme était déjà préparé à les accepter et cela grâce au cerveau qu'**Allah** lui a accordé et qui le rend supérieur à toutes les autres créatures.

Ainsi ce qu'**Allah** écrit dans Son Livre avant la création des cieux et de la terre est l'expression d'un savoir et non l'imposition d'un destin fatal comme certains le pensent.

Si tout ce qui a lieu dans l'univers jusqu'au Jour du Jugement Dernier a été écrit, alors tout ce qui existe qu'il soit mobile ou immobile doit être conforme à cette Ecriture qui a précédé la création...Rien dans ce Savoir éternel n'empêche le libre choix de l'homme pour arriver au but qu'il désire. Mais ce qui est connu éternellement doit absolument arriver et cela est dû à la réalité des choses... Parce que la réalité ne change jamais.

Allah *-qu'Il soit honoré et glorifié-* sait que Sa créature accomplira telle chose à tel moment et qu'elle en sera récompensée ou bien punie... Mais cette réalité quelle qu'elle soit n'est jamais autre que celle qu'**Allah** a voulue *-qu'Il soit glorifié et exalté-* depuis l'éternité... Parce que rien ne se passe dans Son royaume en dehors de ce qu'Il veut...

Là-dessus nous devons savoir que les actions des serviteurs dérivent de la création d'**Allah** et de Sa décision...tout en relevant de l'action de l'homme et de sa préméditation... Elles ne sont ni la création ni l'invention de ce dernier étant donné qu'il ne connaît ni les détails qui sont à l'origine du fonctionnement des mouvements ni la source de l'énergie qui les provoque ni ce qui les rattache aux nerfs et aux muscles.

Elles ne lui sont pas non plus absolument imposées comme le prouve la différence entre les mouvements instinctifs du péritoine et des battements du cœur et les

mouvements réfléchis comme le fait de se tourner d'un côté à l'autre.

Mais que toutes les actions soient voulues par **Allah** cela ne veut pas dire qu'Il les approuve. Il n'accepte pas par exemple l'hérésie pour Ses serviteurs, mais Il l'a voulue pour eux, sinon elle n'aurait pas eu lieu. C'est Lui qui dit: **[Si Allah voulait, ils ne seraient point associateurs!]**¹... Et encore: **[Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru]**²...

Il n'a imposé ni la méchanceté ni l'hérésie ni la débauche bien qu'elles existent par Sa volonté...C'est Lui qui a dit: **[Non, Allah ne commande point la turpitude]**³ Par contre Il a ordonné la foi et l'obéissance. C'est Lui qui a dit: **[Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et Il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion]**⁴

Là-dessus on distingue l'ordre établi par **Allah** et des choses qui par Sa volonté peuvent s'accorder ou différer. La volonté divine n'annule pas le libre choix du serviteur et **Allah** dit à ce propos: **[Quiconque veut, qu'il se le rappelle, Mais ils ne se rappelleront que si**

---

¹ Sourate: "Al-An'âm" (Les Bestiaux) 107.

² Sourate: "Yûnus" (Jonas) 99.

³ Sourate: "Al-A'râf" 28.

⁴ Sourate: "An-Nahl"(Les Abeilles) 90.

Allah veut¹... Et encore: **[pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit. Mais vous ne pouvez vouloir, que si Allah veut, [Lui], le Seigneur de l'Univers]**²... Et aussi: **[Ceci est un rappel. Que celui qui veut prenne donc le chemin vers son Seigneur! Cependant, vous ne saurez vouloir, à moins qu'Allah veuille]**³

Ce sujet peut se résumer comme suit:

Allah a créé les êtres en sachant ce qui adviendrait de leur part. Il a recensé cela avant leur création et l'a inscrit parmi tout ce qu'Il a écrit dans la Tablette Préservée et qui a trait à leur destin jusqu'à ce que vienne l'Heure Dernière.

Quand le fœtus est formé dans l'utérus sous forme d'un caillot de sang, **Allah** ordonne à l'Ange d'écrire quatre choses déjà inscrites dans la Tablette Préservée: son genre, féminin ou masculin, la durée de sa vie, ses moyens de subsistance et enfin son lot de bonheur ou de malheur.

Toutes les aptitudes de l'être humain sont de la création d'**Allah**. C'est Lui qui les a mises à sa disposition et l'en a rendu maître... Rien de ce qui se trouve dans le royaume d'**Allah** ne peut être hors de la portée de Sa

---

¹ Sourate: "Al-Muddattir" (Le revêtu d'un manteau) 55-56

² Sourate: "Al Takwîr"(L'obscurcissement) 28, 29.

³ Sourate: "Al-Insân" (L'homme) 29-30

puissance ou de Sa volonté... Il est Le Roi du royaume terrestre et du Royaume des cieux de par Sa souveraineté et Sa toute puissance.

Il a toléré que Ses serviteurs commettent des choses qu'Il n'approuve pas afin que cela soit un témoignage... Car s'Il les condamnait au Feu uniquement parce qu'Il connaît d'avance les fautes qu'ils commettront telles que leur abjuration et leur reniement, ils diraient comme **Allah** nous l'a appris à leur sujet: **[Ô notre Seigneur, pourquoi ne nous as-Tu pas envoyé de Messenger? Nous aurions alors suivi Tes enseignements avant d'avoir été humiliés et jetés dans l'ignominie]**¹.

Il a ordonné la soumission à tous Ses serviteurs, Il leur a envoyé des messagers qu'Il a appuyés par des miracles et Il leur a envoyé le Livre aux versets précis où Il a dit: **[en tant que messagers, annonceurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers il n'y eût pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est Puissant et Sage]**²... Et encore: **[Et Nous n'avons jamais puni [un peuple] avant de [lui] avoir envoyé un Messenger]**³ Et aussi: **[Ton Seigneur ne fait pas périr des cités avant d'avoir envoyé dans leur métropole un Messenger pour leur réciter Nos versets.**

---

¹ Sourate: "Tâ-Hâ" 134.

² Sourate: "An-Nisâ"(Les Femmes) 165.

³ Sourate: "Al-Isrâ"(Le Voyage Nocturne) 15.

Et Nous ne faisons périr les cités que lorsque leurs habitants sont injustes]¹. De plus **Allah** est libre de choisir qui il veut parmi Ses serviteurs à qui Il octroie Sa grâce en leur donnant la réussite et la sagesse. C'est Lui qui dit: **[Allah choisit des messagers parmi les Anges et parmi les hommes. Allah est Audient et Clairvoyant]**²... Et aussi: **[Ton Seigneur crée ce qu'Il veut et Il choisit]**³ et encore: **[Allah élit et rapproche de Lui qui Il veut et guide vers Lui celui qui se repent]**⁴... Mais l'action du serviteur ne se dissocie jamais du mouvement universel et elle lui est, au contraire, étroitement liée comme elle l'est à l'ensemble du cosmos créé par **Allah** qui a ordonné la mobilité ou la stabilité... La seule part laissée aux serviteurs est la liberté du choix et le mérite. Ils n'ont aucun pouvoir ni aucune influence sur l'existence ou l'inexistence d'une chose et c'est pour cela que seule l'intention du serviteur est prise en compte. A ce sujet, le Prophète (*Salut et bénédiction sur lui*) a dit: "**Les actions valent par leur intention et chaque personne est rétribuée selon son intention.**"⁵ **Allah** -qu'Il soit glorifié- a dit également: **[Et quiconque sort de sa maison, émigrant vers Allah et**

¹ Sourate: "Al-Qasas"(Le Récit) 59.

² Sourate: "Al-Hajj"(Le Pèlerinage) 75.

³ Sourate: "Al-Qasas"(Le Récit) 68.

⁴ Sourate: "AÛ-Şûrâ" (La consultation) 13.

⁵ Rapporté par Al Bokhâri

Son messager, et que la mort atteint, sa récompense incombe à Allah]¹... Et Il dit encore: [Votre Seigneur connaît mieux ce qu'il y a dans vos âmes. Si vous êtes bons, Il est certes Pardonneur pour ceux qui Lui reviennent se repentant]²

L'intention du serviteur compte plus que son action elle-même... Mais il ne doit pas s'en tenir là parce que l'intention est utile mais, sans l'effort qui l'accompagne, elle devient une utopie et de la pure imagination... L'intention qui compte est celle qui s'installe dans le cœur du serviteur, qui s'accompagne de la décision de la mettre à exécution et de la réaliser.

Le Prophète (*Salut et bénédiction sur lui*) a dit: *"La foi ne s'acquiert pas par le simple désir et la bonne intention, mais la foi, c'est ce qui est ancré dans le cœur et confirmé par l'action. Il y a des gens qui quittent cette vie sans avoir accompli aucune action louable et qui disent: "Nous sommes, pleins d'espoir en Allah. Or ceux-là sont des menteurs parce que s'ils avaient de bons espoirs, ils auraient accompli de bonnes actions". Allah soutient Son serviteur et lui rend aisées les bonnes actions, tant qu'Il reconnaît la sincérité de ses intentions... Cet appui d'Allah est à la mesure de notre*

---

¹ Sourate: "An-Nisâ' (Les Femmes) 100.

² Sourate: "Al-Isrâ'" (Le Voyage Nocturne) 25.

confiance en la sagesse divine; et la réussite est fonction de la confiance en **Allah**.

Entre la grâce et l'équité

Allah -qu'*Il soit honoré et glorifié*- a démenti l'injustice qui lui est attribuée et dit: **[Et ils ne seront point lésés]**¹ et Il a dit -*Qu'*Il soit exalté**: **[Allah ne veut [faire subir] aucune injustice aux serviteurs]**²... Et aussi: **[Ton Seigneur, cependant, n'est point injuste envers les serviteurs]**³... Et le Jour du Jugement, Il dira: **[Ce jour-là, chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis]**⁴... Et encore: **[Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que Nous ferons venir. Aucune âme ne subira le moindre préjudice]**⁵ **[Nous ne leur avons fait aucun tort; mais ce sont eux qui se sont fait du tort à eux-mêmes]**⁶... **[Nous ne leur avons fait aucun tort, mais c'étaient eux les injustes]**⁷. **[Car ce n'est pas Allah qui leur**

---

¹ Sourate: "Al-Baqarah"(La Vache) 281.

² Sourate: "Gâfir" (Le pardonneur) 31.

³ Sourate: "Fussilat" (Les versets détaillés) 46.

⁴ Sourate: "Gâfir" (Le pardonneur) 17

⁵ Sourate: "Al-Anbiyâ"(Les Prophètes) 47.

⁶ Sourate: "Al Nahl"(Les Abeilles) 118.

⁷ Sourate: "Az-Zuhruf"(L'Ornement) 76.

cause du mal, mais ils se font du mal à eux-mêmes.

] ¹... [Et ton Seigneur ne fait du tort à personne]².

Il ne reste donc plus que la grâce et l'équité... "L'Equitable" est l'un des noms d'**Allah** -qu'Il soit honoré et glorifié- et l'un de Ses attributs...**Allah** est Celui qui possède la grâce majestueuse... C'est par Sa grâce qu'Il a donné l'existence aux créatures et Il les a dotés de prescriptions et de devoirs... Il n'était pas obligé de les faire exister... Et Il ne retire aucun profit de l'obéissance de Ses serviteurs... -Qu'Il soit exalté-, ni la désobéissance Lui nuit ni l'obéissance Lui est utile. En ce qui Le concerne, l'hérésie et la foi, l'obéissance et la désobéissance s'égalent... Il était déjà "Le Noble" et "Le Coercitif" même avant la création du Royaume des cieux et de la terre. Il peut faire subir à Ses serviteurs ce qu'Il veut et non ce qu'ils veulent et même les charger de ce qui est au-dessus de leurs forces S'Il les fait entrer au Paradis c'est par Sa grâce et Sa miséricorde et non à cause de leur mérite... Et s'il les met en Enfer c'est par Son équité et sans aucune injustice... -Qu'Il soit exalté- Il n'est jamais interrogé sur ce qu'Il fait... Alors qu'eux ils le sont.

C'est par Sa miséricorde qu'Il a rendu nécessaire que Ses serviteurs Le reconnaissent au moyen de la législation et

---

¹ Sourate: "Al 'Imrân" (La Famille d'Imran) 117.

² Sourate: "Al-Kahf" (La Caverne) 49.

de la transmission et non par la réflexion et la pensée... C'est pourquoi Il a envoyé les messagers et les a appuyés par des miracles qui prouvent la véracité de leur mission. Il a envoyé Ses livres aux versets précis pour indiquer aux humains la voie du salut. Ensuite Sa miséricorde ayant enveloppé tous les mondes, Il leur a envoyé le dernier des prophètes à qui Il a donné les sept versets de la Sourate "Al-Fatiha" et le **Coran** majestueux par lequel Il a abrogé toutes les religions et les législations hormis l'Islam. Ainsi la profession de foi, "J'atteste qu'il n'y a d'autre dieu qu'**Allah**", ne peut traduire une foi parfaite que si elle est accompagnée de cet autre témoignage "et que Mohammad est le messenger d'**Allah**". Sa mission (*Salut et bénédiction sur lui*) est adressée à tous les humains et à tous les djinns et elle a été annoncée par le **Coran** et par ce qu'il a dit lui-même. **Allah** l'a appuyé par des miracles que ce livre ne suffirait pas à énoncer. Mais le plus sublime de ces miracles est le **Coran** majestueux par lequel il a défié les plus éloquents des arabes qui ont échoué à imiter une seule de Ses sourates et par lequel il a défié les plus savants des gens du Livre, juifs et chrétiens, en présentant les récits des peuples anciens, des prophètes et des messagers.

Il est (*Salut et bénédiction sur lui*) l'arabe illettré qui a grandi dans un milieu où l'on adorait les idoles et où l'on se

prosternait devant des statues qui les représentaient. Il a vécu parmi son peuple quarante ans avant le Message et y a gagné la réputation d'être sincère et honnête au point qu'il a été surnommé "Mohammad le probe "... **Allah** a ordonné, à tous ceux à qui le message de Mohammad est parvenu par n'importe quel moyen, de lui accorder foi en tout ce qu'il a dit sur les affaires de ce monde et de celui de l'au-delà.

Nous prions **Allah** *-qu'Il soit honoré et glorifié-* de nous compter parmi ceux qui croient en Lui et en Son messenger (*Salut et bénédiction sur lui*) et parmi ceux qui possèdent un savoir solide. Ainsi, nous serons parmi ceux qui croient en tout ce que le **Coran** a apporté et en la "Sunna" du Prophète (*Salut et bénédiction sur lui*). Nous le prions de nous aider à agir selon les meilleurs préceptes que nous avons compris, de laisser aux soins d'**Allah** ce que nous n'avons pu comprendre, de nous préoccuper de ce qu'**Allah** attend de nous, de ne pas nous préoccuper de ce qu'Il voulu pour nous, de ne pas appliquer notre cerveau à ce pourquoi il n'a pas été créé. **Allah** est omnipotent en tout ce qu'Il désire. Il est parfaitement capable de nous exaucer... Il est Le Meilleur des patrons et Le Meilleur des alliés... *Qu'Il Soit exalté et glorifié...*

C'est Lui, **Allah**.

Sommaire

Introduction de l'auteur	2
Introduction de la traductrice	5
Les Preuves logiques de l'Existence d' Allah	7
Allah	21
" <i>Ar-Rahmân</i> ", " <i>Ar-Rahîm</i> " (Le Tout Miséricordieux, Le Très Miséricordieux)	25
" <i>Al-Malik</i> " (Le Roi)	29
" <i>Al-Quddûss</i> " (Le Sacro Saint)	31
" <i>As-Salâm</i> " (Le Salut)	32
" <i>Al-Mu'min</i> " (Le Garant)	32
" <i>Al-Muhâimin</i> " (Le Prédominant)	34
" <i>Al-'Azîz</i> " (Le Noble)	34
" <i>Al-Djabbâr</i> " (Le Réformateur)	35
" <i>Al-Mutakabbir</i> " (Le Très Fier)	36
" <i>Al-Khâliq</i> , <i>Al-Bâri'</i> , <i>Al-Mûçawwir</i> " (Le Créateur, Le Libérateur, Le Formateur)	37
" <i>Al-Ghaffâr</i> " (Le Rédempteur)	40
" <i>Al-Qahhâr</i> " (Le Vainqueur)	41
" <i>Al-Wahhâb</i> " (Le Donateur)	42
" <i>Ar-Razzâq</i> " (Le Pourvoyeur)	43
" <i>Al-Fattâh</i> " (Le Révélateur)	44
" <i>Al-'Alîm</i> " (L'Omniscient)	45
" <i>Al-Qâbid</i> ", " <i>Al-Bâssit</i> " (Le Coercitif, Le Munificent)	47
" <i>Al-Khâfîd</i> ", " <i>Ar-Râfî</i> " (Le Rabaisseur, Le Rehausseur)	49
" <i>Al Mu'iz</i> ", " <i>Al Mudhill</i> " (L'Anoblisseur, Le Dégradeur)	51
" <i>As-Samî'</i> ", " <i>Al-Baçîr</i> " (L'Audient, L'Omnivoyant)	55

"Al-Hakam" (Le Juge)	59
"Al-'Adl" (L'Equitable)	61
"Al-Laîf" (Le Très Subtil)	63
"Al-Khabîr" (L'Expert)	65
"Al-Halîm" (Le Clément)	66
"Al-'Azîm" (Le Majestueux)	67
"Al-Ghafûr" (Le Plein de grâce)	68
"Ach-Chakûr" (Le Plein de gratitude)	69
"Al-'Aly" (Le Très-Haut)	71
"Al-Kabîr" (Le Très Grand)	72
"Al-Hafîz" (Le Préserveur)	73
"Al-Muqîr" (Le Nourricier)	76
"Al-Hassîb" (L'Estimateur)	77
"Al-Djalîl" (Le Sublime)	79
"Al-Karîm" (Le Généreux)	80
"Ar-Raqîb" (Le Très Vigilant)	82
"Al-Mudjîb" (L'Exauceur)	83
"Al-Wâssi'" (Le Très Considérable)	84
"Al-Hakîm" (L'Infiniment Sage)	86
"Al-Wadûd" (Le Bienveillant)	87
"Al-Madjîd" (Le Glorieux suprême)	89
"Al-Bâ'ith" (Le Résurrecteur)	90
"Ach-Chahîd" (Le Témoin Suprême)	93
"Al-Haq" (La Vérité)	97
"Al-Wakîl" (Le Représentant)	100
"Al-Qawî" (Le Très Fort)	103
"Al-Matîn" (L'Inébranlable)	105
"Al-Waly" (L'Allié)	106
"Al-Hamîd" (Le Plus digne de louanges)	108
"Al-Muhçy" (Le Recenseur)	111
"Al-Mubdi'", "Al Mu'îd" (Le Novateur, Le Rénovateur)	113

"Al-Muhyi", "Al-Mumît" (L'Animateur, L'Extincteur de la vie)	114
"Al-Hay" (L'Eternel Vivant)	118
"Al-Qayyûm" (L'Omniprésent)	119
"Al-Wâdjid" (L'Opulent)	121
"Al-Mâdjid" (Le Glorieux)	123
"Al-Wâhed" (L'un)	124
"As-Samad" (Le Perpétuel)	126
"Al-Qâdir", "Al-Moqtadir" (Le Tout-Puissant, L'Omnipotent)	127
"Al-Moqaddim", "Al-Mo'akhir" (Le Promoteur, Le Ralentisseur)	129
"Al-Awwal, Al-Âkhir" (Le Premier, Le Dernier)	131
"Adh-Dhâhir", "Al-Bâtin" (L'Apparent, L'Occulte)	132
"Al-Wâly" (Le Souverain)	134
"Al-Muta'âli" (Le Transcendant)	134
"Al-Bârr" (Le Bienfaiteur)	137
"At-Tawwâb" (Le Maître du Repentir)	138
"Al-Muntâqim" (Le Vengeur)	141
"Al-'Afuw" (Le Magnanime)	142
"Ar-Ra'ûf" (Le Compatissant)	144
"Mâlik Al-Mulk" (Le Maître Souverain)	146
"Dhul Djalâli Wal Ikrâm" (L'Auguste Sublime)	149
"Al-Muqsit" (Le Juste)	150
"Al-Djâmi'" (L'Unificateur)	154
"Al-Ghany" (Le Riche)	158
"Al-Mughni" (Le Dispensateur)	161

" <i>Al-Mâni</i> " (Le Défenseur)	162
" <i>Ad-Dâr</i> ", " <i>An-Nâfi</i> " (Désavantageur, L'Avantageur)	164
" <i>An-Nûr</i> " (La Lumière)	167
" <i>Al-Hâdi</i> " (Le Guide)	169
" <i>Al-Badî</i> " (L'Innovateur)	174
" <i>Al-Bâqi</i> " (L'Eternel)	176
" <i>Al-Wârith</i> " (L'Héritier)	179
" <i>Ar-Rachîd</i> " (Le Judicieux)	
" <i>As-Sabûr</i> " (Le Longanime)	
Le nombre des plus beaux attributs d' Allah	184
Les Actions d' Allah	188
Rien ne Lui est comparable et Il est L'Audiant, L'Omnivoyant	191
Les versets obscurs où sont mentionnés les attributs d' Allah	194
La "Face" d' Allah	199
La "Main" d' Allah	204
L'œil d' Allah	205
La compagnie d' Allah (le fait d'être avec Allah)	208
La descente d' Allah vers le ciel terrestre	210
Les paroles d' Allah	212
D'autres traits particuliers à Allah	217
Trouver son salut dans la compréhension des attributs	223
"Sois" et elle est	231
Les actions des serviteurs	234
Entre la grâce et l'équité	244