

البصيرة

ALBASSIRAH

La piété: sa réalité et l'effet de sa mise en application par Cheikh 'Abdoullah Al-Boukhârî
رحمه الله

www.albassirah.com

Traduit par: Mehdi Abou 'Abdirrahman

Toute la louange à Allah; nous Le louons et demandons Son aide et nous cherchons refuge en Lui contre nos propres maux et contre nos mauvaises actions; celui qu'Allah guide personne ne peut l'égarer et celui qu'Allah égare personne ne peut le guider.

J'atteste qu'il n'y a de divinité adorée avec vérité qu'Allah, Lui Seul : Il n'a aucun associé, et j'atteste que Mohammad صلى الله عليه و سلم est Son serviteur et Son Messenger.

La traduction du sens de la parole d'Allah dit :

"Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez qu'en pleine soumission."

[Ali 'Imrân : 3 : 102]

La traduction du sens de la parole d'Allah dit :

"Ô Hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre (sur la terre) beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au Nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez Allah de rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement."

[An-Nisâ : 4 : 1]

La traduction du sens de la parole d'Allah dit :

"Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'Il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à Son messenger obtient certes une grande réussite."

[Al-Ahzâb : 33 : 71-72]

Ensuite :

La meilleure parole est la parole d'Allah et la meilleure guidance est la guidance de Mohammad صلى الله عليه وسلم. Les pires choses sont celles qui sont inventées (dans la religion), et toutes les choses inventées (dans la religion), sont des innovations, et toutes les innovations sont des égarements, et tous les égarements sont en Enfer. Ceci étant dit:

Ô mes bien-aimés ! Nous remercions Allah souvent et fréquemment, nuit et jour qu'Il nous ait facilité ainsi qu'à vous cette rencontre dans ce pays béni¹ et dans cette mosquée bénie avec La Permission d'Allah.

Et nous demandons à Allah qu'Il nous bénisse ainsi qu'à vous notre temps et nos actions et qu'Il récompense les responsables du Ministère des affaires religieuses et sa direction d'Oum Al-Bawâqî et le gouverneur d'Oum Al-Bawâqî ainsi que tous les nobles frères de la meilleure et de la plus complète des récompenses.

En ce qui concerne le désir des frères ici qu'ils m'enlèvent comme on dit et bien cela est un amour excessif et nous le mentionnons comme c'est venu et nous ne n'y arrêtons pas et moi je leur retourne sincèrement le même sentiment de fierté des frères et des enfants étudiants en sciences islamiques aimant et étant ardents (dans leur suivi de) la Sunnah.

¹ N.d.t : L'Algérie.

Nous demandons qu'Il nous rassemble tous sous l'étendard du maître des Messagers et guide des pieux Mohammad bnou 'Abdillah que Les Prières et Le Salut et La Miséricorde et Les Bénédiction d'Allah soient sur lui.

Chers frères ! Cette conférence ou cette allocution a pour titre :

"La réalité de la piété et l'effet de sa mise en application".

Ce sublime mot : je veux dire At-Taqwâ (la piété) : il se peut que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas son vrai sens et par conséquent ne connaissent pas l'effet de sa réalisation et ce qui en découle comme bien –si Allah le permet- dans le Bas-Monde et dans l'Au-Delà.

Quelle est cette piété qu'Allah nous a ordonnée dans de nombreux versets ?

Comme la Parole d'Allah (dont la traduction du sens est) :

"Et c'est Moi que vous devez redouter".

Sourate Al-Baqarah v.41.

Et Sa Parole (dont la traduction du sens est) :

"Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint".

Sourate Âli 'Imrân v.102.

Quelle est la signification de "comme il doit être craint" ?

Et quelle est la piété au sujet de laquelle Allah a dit (ce dont la traduction du sens est) :

"Et prenez vos provisions ; mais vraiment la meilleure provision est la piété".

Sourate Al-Baqarah v.197.

Et quelle est cette piété au sujet de laquelle Allah a dit (ce dont la traduction du sens est) :

"Mais le vêtement de la piété voilà qui est meilleur".

Sourate Al-A'râf v.26.

Quelle est la piété dont Allah n'accepte les actions que de ses gens comme dans la Parole d'Allah (dont la traduction du sens est) :

"Allah n'accepte que des pieux".

Sourate Al-Mâidah v.27.

Quelle est la piété dont Allah a dit au sujet de ses gens (ce dont la traduction du sens est) :

"Les pieux seront dans des Jardins et parmi des ruisseaux,

Dans un séjour de vérité, auprès d'un Souverain

Omnipotent".

Sourate Al-Qamar v.54 et 55.

Et Allah a dit (ce dont la traduction du sens est) :

"Pour les pieux ce sera une réussite :

Jardins et vignes"... jusqu'à la fin des versets.

Sourate An-Nabaa v.31 et 32.

Quelle est la piété dont Allah a dit à son sujet (ce dont la traduction du sens est) :

"Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par (l'Enfer) : car (il s'agit là) pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable.

Ensuite, Nous délivrerons ceux qui étaient pieux et Nous y laisserons les injustes agenouillés." Sourate Maryam v.71 et 72.

Quelle est cette piété ?

Il y a beaucoup de versets dans Le Noble Coran qui l'ordonnent et y incitent et mettent en garde contre le délaissement de la piété et qui promettent aux pieux un grand bien et un bienfait général.

Quelle est la réalité de cette piété ?

Il se peut que beaucoup d'entre nous disent à l'un de leurs frères ou à une personne : Crains Allah !

Et beaucoup de gens disent beaucoup : Crains Allah !

N'est-ce pas ?

Quel est donc le sens de ce mot ?

Quelle est sa réalité ?

Et comment les pieux prédécesseurs parmi les nobles Compagnons et leurs successeurs se sont comportés avec ce sublime mot ?

Je dis -qu'Allah vous bénisse et bénisse tout le monde :

Lorsque l'épreuve d'Ibn Al-Ach'ath –'Abderrahmân bnou Al-Ach'ath- est arrivée, lui qui était l'un des généraux des armées qui dépendaient d'Al-Hajjâj bnou Youssouf At-Thaqafî ; Al-Hajjâj avait placé cet homme à la tête du Sijistân et l'avait envoyé combattre Routbîl le roi des Turcs qui était mécréant et conquérir les pays etc.

Donc, il y a avait entre 'Abderrahmân bnou Al-Ach'ath et Al-Hajjâj une inimitié et une haine entre les deux.

Al-Hajjâj le détestait tellement qu'il a voulu l'éloigner du regard du calife des musulmans à cette époque : 'Abdul-Mâlik bnou Marwân.

Il l'envoya donc loin au Sijistân et chacun des deux attendait le moment opportun ; Ibn Al-Ach'ath ne voyait pas un jour Al-Hajjâj sans qu'il n'ait l'intention de le tuer tellement il le détestait.

Lorsque 'Abderrahmân démarra son voyage il resta dans une contrée où ils trouvèrent un hiver glacial; ils y restèrent donc après l'avoir conquise et il envoya (un message) à Al-Hajjâj pour le prévenir qu'ils voulaient y rester jusqu'à ce l'hiver passe afin que les soldats se fortifient afin de continuer leur avancement et le jihâd.

Al-Hajjâj lui envoya un message où il le réprimandait et le traitait de couardise et de faiblesse et de lourdeur et qu'il était ceci et cela etc.

C'est-à-dire des paroles pas convenables ni louables.

Cela convenait à sa haine et Al-Hajjâj continua donc de lui envoyer des messages et des lettres à Ibn Al-Ach'ath où il le critiquait et il trouva donc une voie pour l'injurier et le critiquer.

Il (Ibn Al-Ach'ath) fit un sermon aux soldats où il dit :

"Al-Hajjâj dit ceci et cela, voyez votre affaire..."

Les soldats n'acceptèrent pas les paroles d'Al-Hajjâj et se retirèrent de l'autorité d'Al-Hajjâj car il était leur gouverneur.

Ils sortirent donc de l'autorité d'Al-Hajjâj et à la place de se diriger vers Routbîl afin de le combattre et de faire des conquêtes, Ibn Al-Ach'ath se retourna et se dirigea vers Al-Hajjâj afin de le combattre.

Ils sortirent donc tous afin de combattre Al-Hajjâj.

Un jour le père d'Ibn Al-Ach'ath appelé Moḥammad bnou Al-Ach'ath (le nom de son fils est 'Abderrahmân) leur fit un sermon et leur dit :

Tant que nous sommes sortis de l'autorité d'Al-Hajjâj de son autorité alors nous nous devons de faire de même avec celui qui a donné à Al-Hajjâj son autorité.

Ils sortirent donc de l'autorité de 'Abdul-Malik bnou Marwân et d'Al-Hajjâj et s'orientèrent vers quoi ?

Ils s'orientèrent afin de le combattre et il y eut entre eux de nombreux et célèbres combats dans la majorité desquels Ibn Al-Ach'ath avait le

dessus sauf que dans les derniers combats Al-Hajjâj le domina et le vainquit.

Et dans cette épreuve –qu’Allah vous bénisse- un certain nombre de vertueux et de gens de science participèrent aux côtés d’Ibn Al-Ach’ath car Al-Hajjâj bnou Youssef était connu pour sa domination et sa tyrannie et parce qu’il faisait couler le sang.

Mais de plus il lui arrivait de retarder la prière du vendredi de son heure et il fit aux gens des choses à tel point qu’un jour un homme lui dit :

"Ô toi ! Tu as fait à la communauté de Moḥammad صلى الله عليه وسلم telle et telle chose".

Regardez la réponse de cet homme qui est une réponse mémorable et habile, il dit :

"Oui, je ne suis qu’une calamité venant d’Allah sur vous. Lorsque vous avez innové ce que vous avez innové et que vous délaissé de la Législation de Moḥammad صلى الله عليه وسلم ce que vous avez délaissé, Allah m’a rendu maître de vous".

Telle est donc l’affaire : "Allah m’a rendu maître de vous".

L’imam Ibn Sîrîn entendit un homme invoquer contre Al-Hajjâj et lui dit :

"Ô toi !" Comme cela est rapporté dans Mouṣannaf bni Abî Chaybah.

Il lui dit : "Ô toi ! Allah juge parfaitement : Il prend pour Al-Hajjâj de celui qui a été injuste envers lui et il prend d'Al-Hajjâj pour celui qui a subi une injustice de sa part ; ne sois donc pas injuste !"

Al-Hajjâj bnou Youssouf At-Thaqafi fit des choses graves à la communauté de Mohammad صلى الله عليه وسلم et tua les nobles parmi les gens, parmi eux :

Sa'îd bnou Joubayr - qu'Allah l'agrée - et d'autres parmi les imams et les vertueux.

Lorsque son affaire s'aggrava certains vertueux sortirent avec lui et certains savants furent avec Ibn Al-Ach'ath, c'est-à-dire afin de combattre qui ? Al-Hajjâj.

Et c'est pour cela que fût dit à Ibn Al-Ach'ath :

"Si tu veux que les gens combattent avec toi comme les Compagnons ont combattu autour de la litière placée sur le dos d'un chameau de 'Aïcha – c'est-à-dire le jour (de la bataille) du chameau - alors fais sortir avec toi Al-Hassan Al-Basrî".

Chers frères ! Le statut d'Al-Hassan Al-Basrî parmi les gens est connu et il était un exemple et un modèle.

"Donc, si tu veux que les gens sortent avec toi et combattent avec toi, alors fais sortir avec toi Al-Hassan..."

En raison de la confiance qu'avaient les gens en Al-Hassan Al-Basrî.

Ils vinrent donc chez l'imam Al-Hassan Al-Basrî et il fût emmené de vive force et par contrainte alors qu'il refusait qu'Allah lui fasse miséricorde.

À tel point qu'alors qu'il était emmené de vive force, il se jeta dans le fleuve afin d'échapper à cette épreuve ; ils descendirent et l'en firent sortir –qu'Allah lui fasse miséricorde- comme cela est rapporté dans Tabaqât ibni Sa'd.

Cette épreuve aveugle au cours de laquelle des gens furent tués et des communautés furent tuées et lors de la dernière de ces nuits qui est appelée "La Nuit de Doujayl" beaucoup de gens disparurent et c'est pour cela que tu trouves dans la biographie de certains imams (qu'il est dit à son sujet) : "Disparut la Nuit de Doujayl".

Disparu : on ne sait pas s'il est mort cette année là ou il est mort plus tard. On ne sait pas.

Parmi ceux-là : Abou 'Oubaydah bnou 'Abdillah bni Mas'oud- qu'Allah agrée son père et qu'Allah lui fasse miséricorde- et d'autres parmi les savants.

Cette épreuve, et ce qu'il y a comme troubles dans les combats est connu et la confusion entre le Vrai et le Faux :

Et c'est pour cela qu'Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :

"Et ne mêlez pas le Faux à la Vérité. Ne cachez pas sciemment la Vérité."

Sourate Al-Baqarah v.42.

Parmi ceux qui se sont rebellés avec Ibn Al-Ach'ath à ce moment :

L'imam 'Âmir bnou Charâhîl Ach-Cha'bî, le célèbre imam AchCha'bî mais il se repentit et revint et se repentit à Allah et demanda pardon à Allah.

Donc ces gens parmi les vertueux et les savants se rebellèrent : la masse des gens fût troublée : doit-on se rebeller avec Ibn Al-Ach'ath ?
Ou doit-on patienter quant à la tyrannie d'Al-Hajjâj ?

Doit-on nous comporter avec lui en fonction de ce qu'indiquent les textes quant à la patience sur la tyrannie des gouverneurs ou pas ?

Que doit-on faire ?

Et à ce stade je rappelle et le rappel profite aux croyants que 'Abdoullah bnou 'Omar qu'Allah les agrée tous deux- comme cela est rapporté dans le Mouṣannaf d'Ibn Abî Chaybah lorsqu'il lui fût dit :

"L'allégeance a été faite à Yazîd !" Que

dit-il ?

Il dit : "S'il est un bien, nous remercierons et s'il est un mal, nous patienterons".

Voilà la manière légiférée de se comporter avec les gouverneurs qui ont de l'injustice et de l'oppression et de la tyrannie.

Donc : Les gens allèrent voir un homme appelé Talq bnou Habîb, et ce athar que vais citer a été rapporté par l'imam 'Abdoullah bnou AlMoubâarak dans Kitâb Az-Zouhd et Hannâd bnou As-Sarrî dans AzZouhd et Ibn Abî Chaybah dans son Mouṣannaf et dans son Kitâb AlÎmân et aussi Abou Nou'aym dans Al-Hilyah avec une chaîne de transmission authentique -qu'Allah leur fasse miséricorde à tous.

Que lorsque l'épreuve d'Ibn Al-Ach'ath s'est passée – telle est la formulation de ce athar- les gens vinrent et dirent à Talq :

"Que devons-nous faire ?"

Il leur disait : "Eteignez-la avec la piété (la taqwâ)".

Ou : "repoussez-la avec la piété (la taqwâ)".

Dans une version : "éteignez-la" et dans une autre version : "repoussez-la".

Et telle est l'affaire des fitan (épreuves, troubles) : elles requièrent d'être éteintes et repoussées car si elles ne sont pas éteintes elles vont s'embraser et se répandre parmi les gens et donc celui qui tue ne saura pas pourquoi il a tué ni celui qui est tué ne saura pourquoi il a été tué !!

Il dit : "repoussez-la" ou "éteignez-la avec la piété (la taqwâ)".

Et c'est comme s'il leur répéta beaucoup cette réponse et ils lui dirent après qu'il la leur eût répétée de nombreuses fois : "Décris-nous la piété !".

Tu nous as beaucoup répété (ta réponse), quelle-est donc cette piété ?

Il répondit qu'Allah lui fasse miséricorde :

"La piété – et telle est sa réalité- est de pratiquer l'obéissance à Allah avec une science venant d'Allah en espérant la récompense d'Allah et la piété est de délaisser la désobéissance à Allah avec une science venant d'Allah par crainte du châtiment d'Allah".

Telle est la piété :

Pratiquer l'obéissance à Allah avec une science venant d'Allah en espérant la récompense d'Allah et la piété est de délaisser la désobéissance à Allah avec une science venant d'Allah par crainte du châtiment d'Allah ; voilà le conseil qu'il leur fit- qu'Allah lui fasse miséricorde.

Cette définition de la piété et mise en évidence de la réalité de la piété, l'imam Ibn Al-Qayyim –qu'Allah lui fasse miséricorde- a dit à son sujet dans son livre "Ar-Rissâlah At-Tâboukiyyah" :

"Cette définition est la meilleure qui ait été donnée à la piété".

Et nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé.

Je dis : Et nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé comme Ibn Al-Qayyim le connaisseur, l'expérimenté - qu'Allah lui fasse miséricorde.

Il la décrit de cette description générique : La meilleure qui ait été donnée.

Les définitions de la piété sont nombreuses mais cette définition est la meilleure.

Et elle a été citée aussi par l'imam Ibn Kathîr dans son Exégèse sous (l'exégèse) du verset (dont la traduction du sens est) :

"Et c'est Moi que vous devez craindre".

Sourate Al-Baqarah v.41.

Et elle a aussi été citée par l'imam Ad-Dhahabî –qu'Allah lui fasse miséricorde- dans Siyar A'lâm An-Noubalâa dans la biographie de Talq où il dit qu'Allah lui fasse miséricorde :

"Il excella et fût concis".

C'est-à-dire dans la formulation, il y fut concis et y excella.

Et il dit : "Il n'y a pas de piété sans actions et pas d'actions sans science ni suivi et cela n'est utile qu'en étant sincère envers Allah et pas pour qu'il soit dit qu'untel délaisse les désobéissances par la lumière de la science car les désobéissances afin d'être délaissées doivent être connues ; et le délaissement (des désobéissances) doit être par crainte d'Allah non pas pour être complimenté sur leur délaissement.

Celui donc qui est continu dans son application de cette recommandation aura réussi...".

C'était donc quelques paroles des imams au sujet de la parole de Talq et leur reconnaissance –qu'Allah leur fasse miséricorde- que cette parole fait partie des paroles les plus excellentes et les plus concises et les plus bénéfiques et les meilleures dans la définition de la piété.

Venons maintenant à son sens afin de connaître le sens de : "comme Il doit être craint" dans le verset de sourate Âli 'Imrân v.102.

Il dit qu'Allah lui fasse miséricorde :

"La piété c'est de pratiquer l'obéissance à Allah".

Donc, la piété englobe la pratique par les actes et n'est pas que des paroles.

"Pratiquer l'obéissance à Allah"

Et la pratique n'est pas n'importe quelle pratique !

Ce n'est que la pratique qui te rapproche d'Allah !

Sa parole : "L'obéissance à Allah".

Sont comprises dans cette parole toutes les actions qui te rapprochent d'Allah que ce soient les actes obligatoires ou surrogatoires.

Les obligations et les actes surrogatoires d'aumône et de prières et de Zakât et d'aider les nécessiteux etc.

L'enseignement du Coran et la propagation de la science et du bien, tout cela entre dans quoi ? "Pratiquer l'obéissance à Allah"

La parole : "L'obéissance à Allah" englobe toutes les obligations et les actes surrogatoires qui te rapprochent d'Allah Le Très-Haut.

Donc, la piété est une pratique (des actions) et il dit au sujet de cette pratique : "Pratiquer l'obéissance à Allah avec une lumière venant d'Allah"

Quel est le sens de lumière ici ?

Le sens de lumière ici est : science².

C'est-à-dire que ces actions que tu pratiques sont basées sur une science.

Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :

"Ô Gens du Livre ! Notre Messenger (Moḥammad) vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du Livre, et passant sur bien d'autres choses ! Une lumière et un Livre explicite vous sont certes venus d'Allah !

Par ceci (Le Coran), Allah guide aux chemins du salut ceux qui cherchent Son agrément. Et Il les fait sortir des ténèbres à la lumière par Sa grâce. Et Il les guide vers un droit chemin".

Sourate Al-Mâidah v.15 et 16.

La lumière est donc ici la science ; c'est-à-dire la pratique basée sur une science.

² N.d.t : C'est pour cette raison que je l'avais directement traduit par science plus haut dans le texte.

Et c'est pour cela que les savants ont dit que la science est une condition de l'authenticité d'une action.

L'imam Al-Boukhârî a dit dans son Authentique :

"Chapitre de la science avant la parole et l'action". Puis il cita La Parole d'Allah (dont la traduction du sens est) :

"Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité en droit d'être adorée à part Allah, et implore le pardon pour ton péché".

Sourate Mohammad v.19.

Il commença donc par la science avant la parole et l'action.

L'action est donc basée sur la science, et prête attention ici à la science !

Ce n'est pas n'importe quelle science mais c'est au contraire la science authentique basée sur les deux révélations ; qui sort de la bouche du Messager d'Allah صلى الله عليه وسلم qui ne prononce rien sous l'effet de la passion.

(La traduction du sens de la parole d'Allah dit) :

"Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée".

Sourate An-Najm v.4.

Voilà donc la science et c'est la science qui est salutaire et qui t'illumine la voie ; il n'y a de lumière que cette lumière et il n'y a de voie que cette voie : sois sûr de cela !

Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :

"Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidés".

Sourate An-Nour v.54.

Et :

"Et en vérité tu guides vers un chemin droit".

Sourate Ach-Chourâ v.52.

Pas de lumière donc en dehors de cette lumière et pas de voie en dehors de cette voie.

La science : quelle science ?

C'est la science authentique basée sur les Deux Révélations et cette science est (re)prise en (re)prenant les gens de science comme l'a dit le Prophète صلى الله عليه وسلم dans le hadîth de 'Amr bnou Al-Âs rapporté dans les deux Authentiques :

"Allah ne (re)prend pas la science en l'arrachant des cœurs des gens mais Il (re)prend la science en faisant mourir les savants jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de savant, les gens prendront donc à leur tête des ignorants qui seront questionnés et donneront des avis juridiques (fatâwâ) sans science – ils donnent des avis juridiques sois attentif !- ils s'égareront donc et égareront les gens".

Nous cherchons refuge en Allah contre cela !

La science qui est salutaire est donc la science basée sur les Deux Révélations.

L'imam Ibn Al-Qayyim qu'Allah lui fasse miséricorde dit dans son livre "Al-Fawâid" :

"La plus haute des motivations dans la quête de la science est la quête de la science du Livre (d'Allah) et de la Sunnah et de comprendre d'Allah et de Son Messenger صلى الله عليه و سلم de la compréhension correcte et la science des limites de la Révélation..."

"La plus haute des motivations dans la quête de la science est la quête de la science du Livre (d'Allah) et de la Sunnah" car cela t'est commandé :

(La traduction du sens de la parole d'Allah dit) :

"Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que Lui".

Sourate Al-A'râf v.3.

Et tous les serviteurs seront questionnés sur deux choses : tout le monde sera questionné : Qu'adoriez-vous ? Et comment avez-vous répondu aux Envoyés ?

La réponse à la première question : Qu'adoriez-vous ? C'est par la réalisation de l'unicité et de l'adoration d'Allah.

La réponse est : la réalisation de l'adoration d'Allah.

Et la réponse à la deuxième question :

La réalisation du suivi pur du Messenger d'Allah ﷺ.

Et ce que j'ai dit a été écrit par l'imam Ibn Al-Qayyim à plusieurs endroits dans ses livres comme dans l'introduction de Zâd Al-Ma'âd et dans Ijtimâ' Al-Jouyouch Al-Islâmiyyah et d'autres et c'est une vérité.

"La plus haute des motivations dans la quête de la science est la quête de la science du Livre (d'Allah) et de la Sunnah et de comprendre d'Allah et de Son Messenger ﷺ de la compréhension correcte".

Ce qui est voulu ce n'est pas ta compréhension ni la mienne ni celle d'untel ou d'untel parmi les gens.

Ce qui est voulu ce que tu comprennes d'Allah et de Son Messenger ﷺ de la compréhension voulue par Allah et de la compréhension voulue par Son Messenger ﷺ afin que tu adores Allah avec science.

Et ce qui t'indique cette compréhension (correcte) c'est d'être en accord avec les Nobles Compagnons et les pieux prédécesseurs de cette communauté : ne sors donc pas de leur compréhension ni de leurs paroles et que tu comprennes d'Allah et de Son Messenger ﷺ de la même compréhension (que la leur).

Puis il dit :

"Et la science des limites de la Révélation".

Y a-t-il des choses qui ont des limites ? Pourquoi ?

Car Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :

"Voilà les ordres d'Allah. Ne les transgressez donc pas".

Sourate Al-Baqarah v.229.

Et Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :

"Voilà les lois d'Allah : ne vous en approchez donc pas (pour les transgresser)".

Sourate Al-Baqarah v.187.

Et Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :

"Quiconque cependant transgresse les lois d'Allah, se fait du tort à lui-même".

Sourate Al-Baqarah v.1.

"Et la connaissance des limites de la Révélation".

Où tu t'arrêtes !?

T'est-il autorisé de parler ou ne t'est-il pas autorisé de parler ?!

Et vous voyez -Ô mes bien-aimés !- et vous entendez comme nombreux sont ceux qui donnent des avis juridiques religieux et parlent et dupent les gens sur certaines chaînes satellitaires ou certains écrits sur internet ou autre.

Aucun de ceux-là ne connaît les limites de la Révélation !

Beaucoup d'entre eux radotent et parlent de ce qu'ils ne connaissent pas et font tomber les gens dans des troubles et des calamités et la haine et l'inimitié et dans le fait de combattre les uns contre les autres.

N'est-ce pas Ô mes frères ?

Regardez et vous verrez, vous n'avez pas besoin de plus car la réalité est le meilleur témoin.

Donc, la piété c'est de pratiquer l'obéissance à Allah avec une science venant d'Allah en espérant la récompense d'Allah.

Qu'est-ce qui te pousse à cette pratique ?

Afin d'être le sujet d'éloges ?

Par Allah ! Untel fait partie des pieux et la preuve en est qu'il nourrit les gens et héberge l'invité et ceci et cela... Vertueux ! Qui jeûne beaucoup ! Qui prie beaucoup la nuit !

Cela, tu ne le fais pas pour les gens !

Le fais-tu pour que les gens fassent ton éloge ?

Alors cela sera dit et la récompense sera perdue – nous cherchons refuge en Allah contre cela- et ce qui sera obtenu ce sont des péchés.

Ce qui te pousse donc vraiment c'est que tu ne cherches avec cette pratique et avec ces actes d'adoration que La Face d'Allah.

Tu ne cherches qu'à te rapprocher de Lui par ce qu'Il aime comme actions vertueuses pas pour qu'on fasse ton éloge !

Mais de plus si les gens font l'éloge de la personne en conséquence (de ce que elle a fait comme actions) et qu'on parle d'elle en bien et que c'est une personne bienfaisante cela ne lui fait ni chaud ni froid, que les gens fassent son éloge ou la blâment ! Cela lui est égal, il ne se soucie de rien.

Le nombre et l'éloge n'ont jamais été la mesure de la vérité :

(La traduction du sens de la parole d'Allah dit) :

"Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah".

Sourate Al-An'âm v.116.

(La traduction du sens de la parole d'Allah dit) :

"Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent".

Sourate Yousouf v.103.

Mais si cela vient après, en conséquence, alors c'est la bonne nouvelle pour le croyant ici-bas.

Donc, ce qui doit te pousser à cette pratique c'est la sincérité.

Regarde sa parole qu'Allah lui fasse miséricorde :

La piété dans sa première moitié est la pratique basée sur la science en étant sincère pour Allah. N'est-ce pas ?

Et si tu pratiques une action, tu le fais selon tes passions ou en suivant le meilleur des Hommes صلى الله عليه وسلم ?

Tu suis le meilleur des Hommes **صلى الله عليه وسلم**!

Cette définition t'a donc regroupé dans sa première moitié les deux piliers de l'adoration : la sincérité et le suivi (du Messager **صلى الله عليه وسلم**) Puis il dit –qu'Allah lui fasse miséricorde :

"Et la piété c'est de délaisser la désobéissance à Allah"

Délaisser, délaisser la désobéissance, s'éloigner des péchés.

Délaisser la désobéissance à Allah.

Ce qui est voulu ici ce n'est pas que les péchés mais tout ce qui est une désobéissance entre dans cette parole.

Et la plus grave des désobéissances ou le plus grave des péchés c'est de donner des associés à Allah et de mécroire en Lui : c'est un péché énorme puis après cela il y a le fait d'innover dans la religion et de transgresser la voie du Messager d'Allah **صلى الله عليه وسلم** puis ensuite tous les autres genres de péchés et de désobéissances.

Sa parole : délaisser la désobéissance à Allah : c'est donc tous les types de péchés que ce soit la mécréance, donner des associés à Allah, innover dans la religion d'Allah, les autres péchés : tu les délaisses tous.

Tu fais des efforts et tu te bas contre toi-même afin de les délaisser et de les repousser.

Il y a à ce sujet une sublime parole de l'imam Maymoun bnou Mihrân qu'Allah lui fasse miséricorde- qui a été rapportée par Abou Nou'aym

dans Al-Hilyah et citée par Al-Hâfidh ibn Rajab -qu'Allah lui fasse miséricorde- dans Jâmi' Al-'Ouloum wa Al-Hikam ; il dit :

"Les actes de piété sont pratiqués par le pieux et le débauché tandis que la désobéissance, seul un véridique est capable de la délaissier".

Les actes de piété sont pratiqués par le pieux et le débauché :

Je donnerai peut-être un exemple illustrant cela : nous sommes aux portes du mois de Ramadân – nous demandons à Allah qu'Il nous fasse parvenir ainsi que vous à ce mois béni et qu'Il nous enveloppe ainsi que vous de Sa Large Grâce.

En ce temps béni et en ce mois béni, les bienfaisants se concurrencent les uns les autres n'est-ce pas ?

Dans le fait de donner à manger, de donner des aumônes et en faisant différents types de bienfaisance envers les gens et cela est un bien et il faut aider quant à ce bien et y inciter.

Ceci n'est qu'une manière de rapprocher le sens :

Les actes de piété sont pratiqués par le pieux et par le débauché : cela ne veut pas dire que tous ceux qui donnent des aumônes et font des actes de bienfaisance sont des débauchés ! Nous cherchons refuge en Allah contre ce sens !

Et je n'y ai même pas pensé !

Le sens de cela est qu'en ce mois béni les vertueux et les autres parmi ceux qui veulent se rapprocher d'Allah par des actions vertueuses sont au même niveau.

Il dit : "Tandis que le délaissement de la désobéissance, seul un véridique en est capable".

Il est obligé de lutter contre son âme surtout en situation d'isolement car ces moments d'isolement montrent la réalité de l'âme et la mettent à nu.

Il se peut que quelqu'un fasse certaines choses quand il est caché mais aurait honte de le faire devant les gens ou il prendrait des précautions ou serait vigilant etc.

Mais s'il est seul en présence de choses interdites par Allah, il se peut qu'il commette ces interdits.

Si un jour tu te trouves isolé ne dis pas

Je suis isolé mais dis : Au-dessus de moi Il y a Un Observateur
!

Comme l'un des pieux prédécesseurs a dit :

"Pratiquer l'obéissance c'est d'invoquer Allah et meilleur que cela est de se rappeler de Lui et donc de ne pas Lui désobéir".

Quant au délaissement de la désobéissance à Allah, il dit :

"N'en est capable qu'un véridique".

Il fût sincère envers Allah, Allah donc l'accepta ; il combattit son âme et donc réussit dans son combat et la domina et la vainquit mais de plus s'il est isolé, il s'efforce à faire des actes d'obéissance qu'il ne fait pas quand ?

Quand il apparaî (aux gens).

Il fût dit à l'imam 'Abdoullah bnou Al-Moubâarak : Qu'avons-nous de voir des hommes... c'est-à-dire qui ont des visages lumineux.

Il dit : Ceux-là s'isolèrent avec la lumière d'Allah, Allah alors les habilla de Sa Lumière et cela car :

"Ils dormaient peu, la nuit,

Et aux dernières heures de la nuit ils imploraient le pardon (d'Allah)".

Sourate Ad-Dhâriyât v.17 et 18.

As-tu compris Ô serviteur d'Allah ?

Il dit : "Tandis que délaisser la désobéissance à Allah, n'en est capable qu'un véridique".

Tu as besoin de combattre (ton âme), car l'âme qui incite au mal désire, elle brûle d'envie, elle a besoin d'être bridée, de quoi a besoin l'âme ?

Elle a besoin de dressage car si tu la dresses elle t'obéira tandis que si tu la laisses elle voyage et erre.

Et le dressage est connu, il est connu chez les gens qui s'occupent des chevaux ; les chevaux qu'on appelle chevaux entraînés.

Les chevaux ne sont pas tous au même niveau : certains chevaux qui sont montés dans des courses et autres ont une stature et un corps proportionné etc.

Contrairement à ceux qui tirent les charriots et travaillent dans les champs car leur forme et leur constitution sont différentes.

Donc s'ils veulent habituer un cheval ou des chevaux pour le champ de courses ils les dressent.

Le dressage consiste à le faire entrer à un endroit et à ne pas lui donner à boire ni à manger ; ils le dressent et lui donnent de l'eau et à manger avec mesure et parcimonie et l'entraînent à la course, au sport et à la vitesse. Tu vois qu'après un certain temps le cheval obéit au dresseur qui s'il lui dit : lève-toi ! Il se lève, assied-toi ! Il s'assied, cours ! Il court, arrête-toi ! Il s'arrête.

De même l'âme a besoin de ce dressage, dresse-la donc !

Bride-la avec la bride de La Législation Islamique !

Retiens-toi de commettre l'illicite et ce même si ton âme le désire –et nous cherchons refuge en Allah contre cela.

Tandis que l'obéissance, incite l'âme à vite s'en acquitter et presse-la à cela.

Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :

"Et concourez...".

Sourate Âli 'Imrân v.133.

Et (la traduction du sens de la parole d'Allah dit) :

"Hâtez-vous...".

Sourate Al-Hadîd v.21.

Est-ce clair ?

Donc "le délaissement de l'obéissance avec une lumière venant d'Allah" :

La lumière ici est la même que la précédente : (c'est donc) le délaissement de la désobéissance basée sur une science.

Exemple :

Certaines personnes peuvent commettre quelque chose d'illicite, n'est-ce pas ?

Alors qu'ils ne savent pas que c'est illicite, n'est-ce pas ?

Cela est connu.

Plus de détails :

Certaines transactions financières peuvent être faites par certaines personnes pensant qu'elles sont autorisées alors qu'en réalité elles sont interdites ou ambiguës etc. N'est-ce pas ?

Le délaissement de ces transactions nécessite qu'ils en aient la connaissance.

Le délaissement de ces interdits requiert donc quoi ?

Il requiert une science.

Et c'est pour cela qu'Adh-Dhahabî a dit :

"Car le fait de s'écarter des désobéissances requiert de les connaître".

Toi tu ne sais pas que c'est une désobéissance que ce soit une parole ou une action ! Certaines personnes commettent ou disent une parole illicite et ne savent pas qu'elle est illicite ! Ceci est une chose vue et connue.

Il dit : "craignant le châtement d'Allah" :

Tu ne délaisses ce péché ou cette désobéissance que parce que tu crains Allah.

Car Allah :

"Connaît la trahison des yeux, tout comme ce que les poitrines cachent".

Sourate Ghâfir v.19.

"La trahison des yeux" : quelle est-elle ?

C'est le fait de bouger les yeux comme cela !

Il (Allah) le sait !

Mais de plus Il sait ce que les poitrines de tous les gens cachent :

"Il connaît certes les secrets, mêmes les plus cachés".

Sourate Tâ-Hâ v.7.

Et "Il Connaît la trahison des yeux, tout comme ce que les poitrines cachent".

Sourate Ghâfir v.19.

Mais de plus le verset de sourate Tâ-Hâ a un sens sublime.

L'imam Ibn Al-Qayyim –qu'Allah lui fasse miséricorde- a dit :

"Quel est le sens de "secrets" ?".

Je³ dis : quel est le sens de "secrets" ici dans ce verset ?

Il se peut quelqu'un dise que ce qui est voulu ici c'est le secret entre deux personnes car si une chose est secrète entre deux personnes puis est divulguée ce n'est plus un secret, c'est fini car cela a été divulgué.

Quel est donc le sens de secrets dans :

"Il connaît certes les secrets, mêmes les plus cachés" ?

Regarde ce sens pointu dans ce sublime verset !

L'imam Ibn Al-Qayyim –qu'Allah lui fasse miséricorde- dit :

"Le sens de secrets ici est : ce que l'individu se dit à lui-même dans son for intérieur et que ses lèvres ne prononcent pas."

Les secrets dans : "Il connaît certes les secrets, mêmes les plus cachés" c'est : c'est ce que l'individu se dit à lui-même dans son for intérieur ; toi, tu te parles en toi-même.

³ N.d.t : L'interlocuteur c'est-à-dire Cheikh 'Abdoullah Al-Boukhârî .

Il dit : "Et que tes lèvres n'ont pas prononcé" : Il ne l'a pas dit !

Et plus caché que les secrets : "Il connaît certes les secrets, mêmes les plus cachés" : c'est-à-dire : et plus caché que les secrets.

Il dit : "C'est-à-dire qu'Allah sait que Son serviteur va se dire à lui-même dans son for intérieur telle et telle chose alors que ce n'est même pas encore arrivé !

Voilà donc le sens de :

"Il connaît certes les secrets, mêmes les plus cachés".

"Il connaît certes les secrets, mêmes les plus cachés" : c'est-à-dire : et plus caché que les secrets.

Allah n'est-Il donc pas en droit que l'adoration Lui soit vouée à Lui uniquement ? Et que l'adoration Lui soit vouée pure à Lui Seul ? Et que les échine Lui soient soumises et que les serviteurs se soumettent à Lui ? Et que donc ils se jettent devant Lui se tournant vers Lui repentants, demandant Son Pardon se dirigeant vers Lui ?

Voilà donc la réalité de la piété Ô mes frères bien aimés !

Donc : la piété c'est : Pratiquer l'obéissance d'Allah et délaisser la désobéissance à Allah et cette science : la pratique et le délaissement sont basés sur la science, en suivant le Messager d'Allah ﷺ et en étant sincère envers Allah.

C'est cela le sens de la piété.

Connaissez-vous son sens dorénavant ?

Donc vous connaissez maintenant le sens du verset (dont la traduction du sens est) :

" Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint".

C'est cela le sens de : " comme Il doit être craint".

Mes chers frères, la piété a trois degrés :

Le premier :

Comme l'a dit Ibn Al-Qayyim :

"La préservation du cœur et des membres des péchés et des (choses) illicites quelques soient leurs (différentes) formes".

Cela est donc quoi ? Le premier degré.

Le deuxième :

Il dit –qu'Allah lui fasse miséricorde :

"Et la préservation des (choses) détestables".

Ne dis pas : c'est une chose détestable, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun mal à cela.

Ne veux-tu pas faire partie des pieux qui craignent Allah comme Il doit être craint ?

Ceux à qui Allah a promis que :

"Les pieux seront dans des Jardins et parmi des ruisseaux".

Sourate Al-Qamar v.54.

Ceux qui... et qui...

Sois constant ! Et monte en degrés !

Il dit : Et la préserver des (choses) détestables :

Puis il dit :

Le troisième :

La préservation de ce qui est en plus et de ce qui ne te concerne pas.

Sa préservation de ce qui est en plus et de ce qui ne te concerne pas :
ne t'immisce pas dans ce qui ne te concerne pas, laisse !

Ne t'immisce pas dans ce qui ne te regarde pas, Allah t'a préservé alors
remercie-Le de t'avoir préservé.

Quel est donc le résultat de la mise en pratique de ces trois
préservations et de ces trois degrés ?

Il dit : Le premier degré : il donne au serviteur sa vie.

Si tu preserves ton cœur et tes membres des péchés et des
désobéissances.

Puis il dit : le deuxième a comme bénéfice sa (bonne) santé et sa force.

S'il délaisse quoi ? S'il la préserve des (choses) détestables.

Il dit : le troisième : il lui donne sa joie et son bonheur et sa gaieté.

Vous savez (maintenant) mes chers frères ?

Si tu connais –Ô toi le serviteur croyant et vertueux- ces sens précis et que tu t'arrêtes à ce sens voulu.

Je dis : si tu connais la réalité de la piété, le sens ne t'échappera pas.

Ibn Al-Qayyim –qu'Allah lui fasse miséricorde- a dit :

Si tu t'arrêtes au sens de la piété ce qui est voulu ne t'échappera pas.

Si tu t'arrêtes au sens de la piété : c'est-à-dire : ce qui est voulu par la piété.

Ce qui est voulu ne t'échappera pas car tu l'auras mis en application.

Mes chers frères ! Chacun d'entre nous a des choses qui lui arrivent dans sa vie n'est-ce pas ?

Et on demande à Allah qu'Il nous aide et qu'Il nous guide et qu'Il nous facilite et nous avons besoin malgré tout cela qu'Allah nous aide.

Il y a donc une parole précieuse dite par l'imam Ibn Rajab –qu'Allah lui fasse miséricorde- dans Jâmi' Al-'Ouloum wa Al-Hikam :

"Celui qui se comporte avec Allah en étant pieux dans l'aisance, Allah sera Plein de Douceur envers lui dans la difficulté...".

"Celui qui se comporte avec Allah en étant pieux dans l'aisance" dans l'aisance et l'apaisement et la sûreté et en bonne santé.

"Celui qui se comporte avec Allah en étant pieux dans l'aisance, Allah sera Plein de Douceur " Allah sera Plein de Douceur envers lui dans sa situation de difficulté si une difficulté le touche.

Le serviteur est donc, mes chers frères, entre les jugements d'ordres et les jugements des calamités ; il est entre les deux !

Regarde certains pays autour de toi et médite !

Ils étaient dans l'aisance et les bienfaits et nous demandons à Allah pour eux et pour la communauté de Mohammad صلى الله عليه وسلم qu'Il fasse disparaître cette affliction.

Le serviteur est entre les Jugements d'ordres :

(La traduction du sens de la parole d'Allah dit) :

"Adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé".

Sourate An-Nissâa v.36.

(La traduction du sens de la parole d'Allah dit) : "Et accomplissez la prière et acquittez-vous de la Zakât"

Sourate Al-Baqarah v.43.

Ainsi que d'autres versets et de nombreux ahâdîths qui t'ordonnent et t'interdisent : les Jugements d'ordres.

Ibn Al-Qayyim dit que le serviteur est entre les jugements d'ordres et les jugements des calamités...

Tu es touché par une calamité comme une maladie ou la pauvreté ou...
ou...

Il dit –Qu'Allah lui fasse miséricorde :

"Il est donc en besoin et même contraint qu'Allah l'aide à s'acquitter des jugements d'ordres...".

Oui c'est vrai ! Toi, tu ne dis pas : "Moi, je peux le faire de moi-même" !

Moi, je pratique toutes ces choses et tous ces ordres !

Non ! Si Allah ne t'y aide pas, tu n'en es pas capable : jamais, impossible !

La réussite c'est que tu connaisses l'obéissance et qu'Allah t'aide à t'en acquitter ; c'est cela la réussite : qu'Il t'y aide.

Certains gens connaissent les actes d'obéissance, ils en entendent parler n'est-ce pas ?

Mais ils ne les mettent pas en application !

Nous lui disons : cela fait partie du manque de réussite qu'il sache et qu'il ne mette pas en application ; le serviteur est donc en besoin qu'Allah lui facilite.

Il dit :

"Le serviteur a donc besoin et est même contraint qu'Allah l'aide" :

L'Aide d'Allah afin qu'il s'acquitte des jugements d'ordres et il a besoin qu'Allah soit Pleinement Doux envers lui dans les jugements des calamités.

Si une calamité te touche, tu demandes La Grâce d'Allah et la sécurité n'est-ce pas ?

(La traduction du sens de la parole d'Allah dit) :

"Ne connaît-Il pas ce qu'Il a créé alors que c'est Lui Le Compatissant, le Parfaitement Connaisseur".

Sourate Al-Mouk v.14.

Il dit -qu'Allah lui fasse miséricorde :

"La Douceur envers un serviteur dans les jugements de calamités sera donc proportionnelle à sa mise en application des jugements d'ordres".

Fais donc attention Ô serviteur d'Allah !

Fais donc attention !

(La traduction du sens de la parole d'Allah dit) :

"Le Jour où Nous appellerons chaque groupement d'Hommes par leur chef".

Sourate Al-Isrâa v.71.

Veux-tu être ressuscité sous son étendard $\text{صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ}$? Qu'Allah fasse que nous fassions, ainsi que vous, partie de ceux-là.

Dépêche-toi alors de mettre en application les jugements d'ordres et demande l'Aide d'Allah pour cela et ne retarde pas et ne reporte pas et mets-toi à (mettre en pratique les actes d') obéissance sans faiblesse !

Crains Allah en privé et en public ! Il est obligatoire au serviteur d'être persistant dans l'invocation d'Allah.

L'imam Al-Hassan Al-Basrî –qu'Allah lui fasse miséricorde- a dit comme cela est rapporté dans le Mouṣannaf d'Ibn Abî Chaybah :

"La science du croyant est dans son application et la science de l'hypocrite est sur sa langue".

Ce qu'il veut dire –qu'Allah lui fasse miséricorde- c'est que le croyant sait et applique tandis que certains hypocrites savent mais n'appliquent pas et c'est pour cela qu'Allah a blâmé ceux qui savent mais n'appliquent pas.

Qu'Allah me munisse ainsi que vous de piété et fasse que je sois ainsi que vous parmi les pieux et les vertueux et qu'Il nous bénisse ainsi qu'à vous nos actions et nos durées de vie et notre temps et je demande à Allah Le Très-Haut qu'Il fasse que je sois ainsi que vous bénis où que nous soyons, Il est certes Le Bienfaiteur par excellence et Le Très Généreux.