

BUREAU ITQAN
POUR LA VERIFICATION ET
LES ETUDES SCIENTIFIQUES

LE HAJJ ET LA SOUMISSION DOCILE
POUR L'AMOUR DE DIEU LE TOUT-PUISSANT

AL HAJJ WAL IKHBAT LILLAH
JALLA JALALOUHOU

Par :

Abdul Razzaq bin Abdul Hussein Al Badr

Que Dieu lui pardonne, ainsi qu'à ses parents, à ses cheikhs et à tous les musulmans.

Première édition
1445 Hégire/2024

La mise en ordre et la révision des textes du livre ont été effectuées au BUREAU ITQAN pour la vérification et les études scientifiques

Téléphone : +96550350077
E-mail : maktab.etqan@gmail.com

INTRODUCTION

Louange à Dieu, Seigneur des mondes, et que les bénédictions et la paix de Dieu soient sur notre prophète Mohamed, ainsi que sur toute sa famille et ses compagnons.

Venons-en maintenant à notre sujet :

Le Hajj à la Maison Sacrée de Dieu est l'un des grands piliers de l'Islam, et est considéré comme une grande école remplie d'enseignements profonds et de leçons utiles. Si le pèlerin chanceux s'applique et parvient à accomplir cet acte solennel d'adoration de Dieu, comme il se doit, il gagnera de nombreux avantages et leçons. Et ce, comme Dieu l'a dit Allah Le Tout puissant « **Et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi, à pied, et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné, pour participer aux avantages qui leur ont été accordés.** »
(Versets 27-28 de Sourate Al Hajj)

Il s'agit là d'un ordre de Dieu à son messenger Ibrahim Al-Khalil, de lancer l'appel aux gens, de les informer sur le Hajj et de les y inviter. Afin d'être témoin des nombreux et variés bienfaits religieux et temporels du Hajj.

Parmi ces bienfaits, on peut citer : le pardon de tous les péchés ; comme l'indique le Hadith du Messenger de Dieu (PSL) « **Quiconque accomplit le Pèlerinage (Al-Hajj) en évitant tout acte charnel, toute grossièreté et toute dispute ressort de celui-ci pur, vierge de tout péché comme le jour où sa mère l'a mis au monde¹** »

---

¹ Rapporté par Al-Bukhari dans son son livre Sahih (1521) et par Muslim dans son livre « Sahih » (1350).

Parmi ses bienfaits également, on peut citer : Le fait de gagner le Paradis ; comme l'indique le Hadith du Messenger de Dieu (PSL) « Le Hajj accepté n'a d'autre récompense que le Paradis². »

Parmi ses bienfaits, on peut citer aussi : le fait d'être écarté de l'Enfer ; comme l'indique le Hadith du Messenger de Dieu (PSL) « Il n'y a pas de jour où Dieu libère plus de serviteurs de l'Enfer que le jour d'Arafa. Il s'approche d'eux (de ces serviteurs libérés de l'Enfer), et se glorifie d'eux auprès des anges... »³

Parmi les avantages du Hajj, on peut citer aussi le fait qu'il constitue une cause de l'accroissement des moyens de subsistance du musulman, et l'éloigne de la pauvreté. Il est authentiquement rapporté que le Prophète a dit « **Faites suivre entre le Hajj et la Oumra, car ils éliminent la pauvreté et le péché comme le soufflet élimine les impuretés du fer, de l'or et de l'argent.** »⁴

Ce sont là quelques-uns des grands avantages qui auront comme résultat sur la religion, la foi et le cœur du serviteur, la vertu, le bonheur et la réussite.

Celui que Dieu a honoré en lui donnant les moyens d'accomplir le Hajj (=le pèlerinage à La Mecque) doit se préparer à constater et à obtenir ces bienfaits, et à être prêt à accomplir avec passion son Hajj comme il se doit,

---

² Rapporté par Al-Bukhari dans son livre, *Sahih* (1773) et par Muslim dans son livre, *Sahih* (1349).

³ Rapporté par Mouslim dans son livre *Sahih* (1348).

⁴ D'après At-Tirmidhi, dans son livre « *Jami'ah* » (810) et Al-Nasa'i dans son livre « *Sunan* » (2631).

Le Hadith a été authentifié par Al-Albani dans son livre « *Al-Silsilah Al-Sahih* » (1200).

et de la manière la plus compète. De façon à ce qu'il revienne de son pèlerinage avec un butin et avec de nombreux grands avantages, qui auront un impact très positif sur lui durant sa vie et après sa mort, et ce, sous forme de bénédiction, d'honorabilité et de prééminence, conformément à la parole du Tout-Puissant « **Afin qu'ils soient témoins de quelque chose qui leur est bénéfique** » [Sourate Al-Hajj : 28].

Parmi les grands bienfaits et bénédictions du Hajj sur les cœurs, en termes de vertu et de droiture, autres que ceux ayant été mentionnés ci-dessus, on peut citer la soumission docile des cœurs à Allah pendant le pèlerinage, et ce, en conformité avec les rituels que Dieu a placés dans le Hajj, lesquels rituels produisent un effet dans les cœurs, sous forme de soumission docile, d'humilité, de servilité et aveu de faiblesse « **Voilà [ce qui est prescrit]. Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah, s'inspire en effet de la piété des cœurs.** » [Al-Hajj: 32].

Ceci dénote les caractéristiques de ceux-là qui se sont soumis docilement (pour l'amour de Dieu) ; et de bonnes nouvelles leur sont données par ces versets coraniques, tirés de la sourate Al-Hajj, je les cite « **A chaque communauté, Nous avons assigné un rite sacrificiel, afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur la bête de cheptel qu'Il leur a attribuée. Votre Dieu est certes un Dieu unique. Soumettez-vous donc à Lui. Et fais bonne annonce à ceux qui s'humilient** Ceux dont les cœurs frémissent quand le nom de Dieu est mentionné, ceux qui endurent ce qui les atteint et ceux qui sont assidus dans la Salât et dépensent de ce que Nous leur avons attribué** Et les chameaux et les bêtes que Nous vous avons désignés (pour être**

sacrifiés) comme étant parmi les rituels recommandés par Allah ; il y a là pour vous un bien. Mentionnez donc le nom d'Allah sur eux lorsqu'ils sont alignés [pour le sacrifice] ; et lorsqu'ils sont couchés [sans vie], mangez-en et nourrissez-en le pauvre et le mendiant. C'est ainsi que Nous vous les avons soumis pour vous, pour que vous soyez reconnaissants** ? Ni leurs chairs ni leurs sangs n'intéressent Allah, mais ce qui L'en intéresse, c'est que vous fassiez preuve de piété. Ainsi Allah a-t-Il assujetti ces bêtes (pur vous) afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah, pour vous avoir mis sur le droit chemin. Et annonce la bonne nouvelle aux bienfaisants. [Sourate Al-Hajj] : 34-37)

Celui qui médite sur le contexte des versets précédents, constatera que Dieu Tout-Puissant, en expliquant à Ses serviteurs, certaines des dispositions des rituels, tirées de la sourate « Al-Hajj » ainsi que leurs effets sur le pèlerin Il a, dans ce contexte, donné à Son Prophète (PSL) l'ordre d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui s'humilient parmi ses serviteurs, avant de se mettre à énumérer leurs caractéristiques.

Quelle est la signification du mot arabe « *Ikhbât* » (=soumission docile pour l'amour de Dieu) ? Quelles sont les caractéristiques du mot arabe « *Moukhbitîn* » (=Ceux-là qui se sont soumis docilement pour l'amour de Dieu) ? Quelle est l'opportunité de les citer dans les versets coraniques évoquant les rituels du Hajj ? Quelle est la grande bonne nouvelle que Dieu a préparée pour eux⁵ ?

---

⁵ L'origine de ce texte est une conférence que j'avais donnée à Mina, pendant le Hajj de l'année 1444 Hégire. Le texte a été par la suite complété et mis en ordre de façon à être imprimé. Je l'ai relu et ai ajouté quelques éléments et textes liés à son sujet. Je remercie tous ceux qui ont participé à la publication de ce message et ont travaillé là-dessus. Mes remerciements s'adressent particulièrement à nos frères du «Bureau Itqân pour la Vérification et les Etudes Scientifiques », sis au Koweït pour leur grand engagement.

La signification du mot « Al-Khabat »

Le mot "*Al-Ikhabat*" linguistiquement parlant est dérivé du mot *Al-Khabat*, qui signifie : une partie de terre basse, tranquille, et humble où s'accumulent les eaux, et où poussent des plantes, sources de beaucoup de biens et d'intérêts (pour les gens).

Quant à la signification du mot "*Al-Ikhabat*" dans le domaine de la Charia, il dénote une des caractéristiques des cœurs. Comme Dieu Tout-Puissant a dit « **Et afin que ceux à qui le savoir a été donné sachent que (le Coran) est en effet, la Vérité venant de ton Seigneur, qu'ils y croient alors, et que leurs cœurs s'y soumettent en toute humilité. Allah guide certes vers le droit chemin ceux qui croient.** » [*Al-Hajj*: 54].

Dieu a donc attribué le sens du mot "*Al-Ikhabat*" (=soumission docile pour l'amour de Dieu) au cœur des croyants.

Sa signification renvoie donc au sens linguistique susvisé. Le cœur marqué par le "*Al-Ikhabat*" est celui qui est humble, soumis et docile envers son Seigneur ; tout en étant calme et tranquille pour accepter la vérité, et préparé pour rassembler des biens et les garder, exactement à l'image de cette terre docile et tranquille.

C'est pourquoi les avis diffèrent entre les spécialistes de l'interprétation du saint Coran, sur ces différents sens du mot "*Al-Ikhabat*". Certains d'entre eux ont interprété les « *Moukhabitines* » comme signifiant les croyants tranquilles et humbles, tandis que d'autres les ont interprétés comme signifiant les croyants craintifs et

dociles (envers Dieu). D'autres les ont interprétés comme signifiant les croyants soumis à Dieu⁶.

D'après Ibn al-Qayyim: « Al-Khabt » signifie étymologiquement une partie de terre basse, d'où l'interprétation qu'ont donné Ibn Abbas et Qatada, selon qui les « *Moukhbitînes* » sont « les croyants humbles. »

Et d'après Moudjahid, le mot « *Al-Moukhbit* » signifie le croyant faisant confiance en Dieu ; tout en indiquant que le mot « *Al-Khapt* », lui, signifie une partie de terre calme et tranquille.

Et Al-Akhfash d'indiquer que les « *Moukhbitînes* » sont les croyants dociles envers leur Seigneur.

Et Ibrahim Al-Nakha'i de faire savoir que les « *Moukhbitînes* » *sont les fidèles sincères.

D'après Al-Kalbi, les « *Moukhbitînes* » sont les croyants dont les cœurs sont doux et sensibles.

D'après Amr bin Aws, les « *Moukhbitînes* » sont les croyants qui ne font pas de mal à personne ; et si on leur fait du mal, ils se gardent de se venger.

Ces paroles tournent autour de deux sens, à savoir l'humilité et la tranquillité envers Dieu Le Tout-Puissant, et c'est pourquoi, le mot « tranquillité » est suivi de la préposition (إلى) , de manière à inclure le sens de tranquillité et de repentance envers Dieu⁷. »

Et Amr bin Aws d'indiquer que « *Al-Moukhbit* » signifie « la personne calme » ; tandis que le mot « *Al-Khapt* », lui, signifie une partie de terre basse où l'eau

---

⁶ Voir le livre « Interprétation du Coran par Ibn Kathir » (424/5).

⁷ Le livre « *Madarij al-Salikeen* » (=Les chemins des voyageurs) (209/2)

s'accumule. De la même manière, le cœur décrit comme étant « *moukhbit* » est calme et docile envers son Seigneur, exactement comme une partie calme de la terre vers laquelle l'eau coule et s'y accumule⁸.

Ce qui clarifie et confirme le sens précédent du mot « *Ikhbât* », c'est que Dieu a d'abord ordonné à ses serviteurs de se soumettre à lui, soumission signifiant humilité et obéissance. Il a ensuite annoncé la bonne nouvelle aux « *Moukhbitîns* » (=les personnes humbles), et dit : « **Soumettez-vous donc à Lui. Et fais bonne annonce à ceux qui s'humilient.** » [*Al-Hajj* : 34]

Le « *Ikhbât* » est une des grandes caractéristiques des cœurs, et a des avantages non négligeables et des bénédictions diverses pour le croyant. Dieu Tout-Puissant a grandement loué ceux-là qui ont cette caractéristique.

Il leur a fait une promesse généreuse et leur a annoncé une grande bonne nouvelle de les faire bénéficier de toutes sortes de biens, d'ici-bas et dans l'au-delà. Des promesses que tout serviteur croyant doit savoir et s'efforcer d'être de ceux-là qui en bénéficieront à juste raison.

Si le sens et la réalité du cœur décrit comme étant *Moukhbit* (=soumis et docile envers son Seigneur) est claire, on doit néanmoins garder à l'esprit qu'il y a en face de type de cœur, deux autres types de cœurs, à savoir le cœur décrit comme étant « dur » et celui décrit comme étant « malade.» Et Dieu Le Tout-Puissant a parlé dans son livre (sourate Al-Hajj), de ces trois types de cœurs, dans un seul contexte, et dit : « **Afin de faire, de ce que jette le Diable, une tentation pour ceux qui**

---

⁸ Le livre « *Kitâbou Rouh* » (=Le Livre de l'Esprit) (p. 232)

ont une maladie au cœur et ceux qui ont le cœur dur... Les injustes sont certes dans un schisme profond** Et afin que ceux à qui le savoir a été donné sachent que (le Coran) est en effet, la Vérité venant de ton Seigneur, qu'ils y croient alors, et que leurs cœurs s'y soumettent en toute humilité. Allah guide certes vers le droit chemin ceux qui croient. » [Al-Hajj : 53-54]

Dieu Tout-Puissant a cité dans ces versets, trois types de cœurs : Le cœur dur, le cœur malade et le cœur décrit comme étant *Moukhabit* (=soumis et docile envers son Seigneur).

Quant au cœur dur, c'est un cœur dur comme la pierre, il ne s'adoucit ni pour le bien ni pour la vérité, n'accepte pas la droiture, et les vérités de la foi n'y sont pas écrites et il ne peut pas comprendre ni les preuves ni les avertissements (prophètes) s'ils lui sont présentés. Au contraire, il s'empresse de les rejeter et devient arrogant à ce sujet, car son cœur est devenu un abri pour l'égarement, la déviation et la tentation. Il ne reconnaît pas ce qui est bien, et il ne rejette pas non plus ce qui est blâmable. Comme Dieu l'a dit en décrivant l'état d'esprit des Juifs : «**Puis, et en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis ; ils sont devenus comme des pierres ou même plus durs encore.**» [Al-Baqarah : 74].

Quant au cœur décrit comme étant « malade », c'est un cœur qui renferme certaines des maladies du cœur, qui bouscule la vérité qui s'y trouve, et est donc dans le jihad et en lutte entre la vérité et le mensonge. Si la personne concernée se repent, se décide de revenir vers Dieu et s'efforce de purifier son cœur, celui-ci sera alors purifié, et ses afflictions et maladies disparaîtront. Mais s'il néglige de guérir son cœur et persiste dans son égarement et sa négligence, et trouve le temps assez

long, son cœur est inévitablement voué à la « dureté ». Comme Il l'a dit Le Tout-Puissant « **Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru, que leurs cœurs s'humilient à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité [le Coran]? Et de ne point être pareils à ceux qui ont reçu le Livre avant eux. Ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leurs cœurs s'endurcirent** » [*Al-Hadid* : 16].

Quant au cœur décrit comme étant « *Moukhbit* » (=soumis et docile envers son Seigneur), c'est le cœur des gens du savoir et de la foi. Ceux-là que Dieu a décrits en disant : «**Et afin que ceux à qui le savoir a été donné sachent que (le Coran) est en effet, la Vérité venant de ton Seigneur, qu'ils y croient alors, et que leurs cœurs s'y soumettent en toute humilité.**» [*Al-Hajj* : 54].

Si ces personnes lisaient attentivement le Coran et se donnaient la peine de méditer là-dessus dans le but de bien comprendre ses versets, leurs cœurs se seraient humiliés et rassurés de leur véracité, et leurs cœurs s'en seraient adoucis, du fait de ce que renferme le Coran en termes de de lumière et de piété. « **Ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquilissent à l'évocation d'Allah. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquilissent.** [*Ar-Rad*: 28]

Vu leur soumission et leur docilité envers Dieu, lorsqu'on leur rappelle les versets de leur Seigneur, ils s'empressent de les accepter et de s'y soumettre. Comme Dieu Tout-Puissant l'a dit en décrivant ces personnes : « **Et ceux qui, lorsqu'on leur rappelle les versets de leur Seigneur, ne se comportent**

pas en sourds et aveugles face auxdits versets.. » [Al-Furqan : 73].

Le *Ikhbât* (=soumission et docilité envers Dieu) est l'un des fruits de la bonne foi au Coran, qui est une révélation de Dieu et sa sage énonciation, par quoi vivent les cœurs et se rendent soumis et dociles (envers le Seigneur). Considérons ces deux versets du Coran «qu'ils y croient alors » (c'est-à-dire à la révélation) ; « et que leurs cœurs s'y soumettent en toute humilité. » Le *Ikhbât* (=soumission et docilité envers Dieu) est l'un des effets de leur bonne foi en la révélation de Dieu.

D'après Ibn Taymiyyah (qu'Alla lui accorde sa miséricorde) « Dieu a divisé les cœurs en trois catégories : des cœurs dits durs, ceux dits malades et d'autres dits soumis et docile (envers Dieu). C'est parce que le cœur est soit sec et rigide, ne se pliant pas devant la vérité en reconnaissance et par soumission, ou n'étant pas sec et rigide.

Le premier, c'est le cœur dur. Il est solide et sec, semblable à la pierre ; la foi ne peut y être ni imprimée ni écrite, idem pour le savoir, qui nécessite un réceptacle doux et réceptif.

Et le deuxième type de cœur, il ne peut rester vide, soit que la vérité y soit fixée et ne le quittera pas, en raison de sa force et de sa douceur, ou que sa douceur soit accompagnée d'une faiblesse et d'un relâchement.

Le second type de cœur est celui qui est malade, et le premier est celui qui est fort et doux ; c'est parce que le cœur est comme les membres du corps, telle la main.

Soit elle est rigide et raide et ne se tord pas et n'agit pas violemment (contre quelqu'un), ou bien elle agit violemment (contre quelqu'un), tel le cœur dur, ou elle est faible, malade et incapable à cause de sa faiblesse et de sa maladie, tel le cœur malade. Ou bien, la main agit violemment avec force et douceur, et est donc semblable au cœur connaisseur et miséricordieux.

Avec miséricorde, il s'est débarrassé de la cruauté, et avec le savoir, il s'est débarrassé de la maladie (du cœur). La maladie en question émane des doutes et des questions suspectes. C'est pourquoi tout le monde autre que ceux-là est décrit comme ayant le savoir, la foi et le *Ikhbât* (=soumission et docilité envers Dieu)⁹.

Ibn Taymiya (que Dieu lui accorde sa miséricorde) a dit : « La sourate Al-Hajj contient des versets mecquois et médinois, et d'autres révélés la nuit et d'autres le jour. Tout comme elle contient des versets ayant été révélés pendant que le Prophète (PSL) était en voyages, tandis que d'autres ont été révélés pendant qu'il était chez lui. De même, cette Sourate contient des versets ayant été révélés en hiver et d'autres en été. Elle contient également les étapes du voyage vers Dieu, de telle sorte qu'il n'y a pas d'étape qui l'échappe. Tout comme on y trouve la mention des quatre types de cœurs, à savoir le cœur aveugle, le cœur malade, le cœur dur et le cœur décrit comme étant « *moukhbit* » (=soumis et docile envers Dieu), c'est le cœur vivant et qui place sa confiance en Dieu. Tout on trouve dans cette Sourate tant de passages sur le *Tawhid* (=l'unicité de Dieu), sur la sagesse et sur les sermons, bien que brefs, qui sont clairs pour ceux qui méditent là-dessus. Elle contient

---

⁹ « *Majmu' al-Fatawa* » (=Recueil d'avis religieux) (13/270)

également la mention de tous les devoirs et les actes recommandables, dans le domaine du *Tawhid* (=unicité de Dieu), de la prière, de la Zakat, du Hajj et du jeun¹⁰.

Si le croyant qui s'investit de tout cœur pour acquérir cette qualité, en s'efforçant de se purifier et de s'élever au rang des croyants soumis et dociles envers leur Seigneur, et au rang de ceux-là qui aiment Allah Le Tout-Puissant et Lui obéissent, il a triomphé et a gagné la grande bonne nouvelle que Dieu Le Tout-Puissant a ordonné à son prophète Mohamed (PSL) d'annoncer à ceux-là (parmi ses serviteurs) qui s'humilient.

Quiconque veut connaître la valeur de cet attribut et son statut élevé, qu'il médite sur le verset coranique « **Annoncez la bonne nouvelle à ceux-là qui s'humilient** » [*Al-Hajj* : 34]. Et la règle selon les spécialistes de la Charia est "Lorsque la chose associée est supprimée, elle couvre et inclut tous les biens et vertus de ce monde et de l'au-delà." Ainsi, la bonne nouvelle ici n'a pas été restreinte, mais plutôt mentionnée de cette manière en termes absolus pour qu'elle englobe toute vertu, tout bien et toute bénédiction, dans la vie d'ici-bas et à l'au-delà.

Méditons sur la grandeur de leur récompense auprès de Dieu, Qui dit dans le Coran, les concernant « **Certes, ceux qui croient, qui font le bien et qui s'humilient devant leur Seigneur, ceux-là seront les hôtes du Paradis où ils demeureront à jamais** » [*Hud* : 23]. Ce qui signifie qu'ils se sont soumis à Dieu, et se sont humiliés devant sa grandeur et son autorité, et se sont tournés vers Lui avec amour, par crainte de Lui et par l'espérance qu'ils placent en Lui, tout en Lui suppliant.

---

¹⁰ « Majmu' al-Fatawa » (=Recueil d'avis religieux) (15/266)

Le fait que le *Ikhbât* (=soumission et docilité envers Dieu) soit cité après la foi et les bonnes actions, même s'il est inclus dans le sens de ces deux mots, indique la grandeur de l'*Ikhbât* et la place de choix qu'occupent les «*moukhabitînes*» (=ceux qui se sont soumis avec humilié à Dieu) auprès de Dieu, et la grandeur de leur récompense.

C'est pourquoi, quand le Prophète (PSL) priait Dieu de l'aider à accomplir certaines bonnes actions, il priait Allah de faire en sorte qu'il soit soumis et humble envers Dieu, comme indiqué dans un Hadith rapporté par Ibn Abbas (qu'Allah l'agrée, son père et lui), selon qui le Prophète (PSL) avait l'habitude d'invoquer Allah en ces termes : "**Seigneur ! Aide-moi et n'aide pas contre moi ; secours-moi et ne secours pas contre moi ; ruse en ma faveur et ne ruse pas contre moi ; guide-moi et facilite-moi la guidée et secours-moi contre celui qui m'opprime. Seigneur ! Fais que je sois reconnaissant envers Toi, que je T'évoque, que je Te craigne, que je Te sois très obéissant, que je Te sois humblement soumis et que je revienne [vers Toi]. Seigneur ! Accepte mon repentir, lave mes fautes, exauce mon invocation, raffermis mon argument, guide mon cœur, accorde la justesse à ma langue et retire la haine de mon cœur.**"¹¹

Cette supplication comprenait plus de vingt sollicitations, qui sont toutes de grandes sollicitations, et parmi elles il disait «**que je sois humblement**

---

¹¹ Le Hadith est rapporté par Abu Dawud dans son livre « Sunan » (1510), Al-Tirmidhi dans son livre « Jami'ah » (3551) et Ibn Majah dans son livre « Sunan » (3830), et a été authentifié par Al -Albani dans son livre "Sahih Al-Jami"

soumis à vous», et dans une version du même Hadith, il disait « **que je Te sois humblement soumis.** » **Exactement comme indiqué dans ces** deux versets du Coran : « ...**alors leurs cœurs furent humblement soumis à Lui** » ; et « ...**et s'humilient devant leur Seigneur** » (*Sourate Hud : 23*)

Il s'agit donc d'une soumission et d'une humilité pour Dieu et d'une soumission et d'une humilité envers Dieu.

Et le fait de rester lié d'une manière intime à cette formule d'invocation (de Dieu) et de prier constamment pour l'obtention de ces sollicitations sublimes, et de la grande faveur et de la grande bonne nouvelle promise par le Seigneur des Mondes, est une grâce de Dieu Le Tout-Puissant, qu'Il accorde à quiconque Il veut parmi Ses serviteurs.

Al-Hafiz Abu Hafs Omar bin Ali Al-Bazzar a indiqué dans la biographie de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah que cette formule d'invocation (de Dieu) est celle qu'Ibn Taymiyyah répétait le plus, comparé aux autres formules de prière¹².

Le croyant heureux s'il saisit le sens ce qui a été dit ci-dessus, sur le degré d'importance que revêt la soumission docile pour l'amour de Dieu, et ce que Dieu a préparé pour ceux-là qui s'humilient et la bonne nouvelle qu'Il leur a annoncée dans ce sens, il

---

¹² Tiré du livre « *Al-Iq'qlâm Al-liyya* dans les vertus de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah » (p. 37)

sera fortement attaché aux voies menant à ce haut grade et à ce grand honneur.

Parmi ces voies, on peut citer la nécessité précitée pour le musulman d'invoquer Dieu afin qu'Il fasse de lui quelqu'un qui s'humilie et se soumet à Dieu, et est toujours prêt à revenir vers Lui.

Parmi les actions qui aident le cœur à s'humilier et se soumettre à Dieu, on peut citer : le fait de méditer sur la parole de Dieu, de la réciter constamment, de prier Allah de lui accorder la piété, de lire le Coran avec humilité, de se conformer aux enseignements du Coran, et ce comme le dit Le Tout-Puissant « **Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand Ses versets leur sont récités, cela fait renforcer leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur.** » [Al-Anfal : 2].

Parmi les actions, on peut également ce qu'a dit Allah Le Tout-Puissant dans ce verset « **Et fais bonne annonce aux humbles** ceux dont les cœurs frémissent quand le nom d'Allah est prononcé, ceux qui endurent ce qui les atteint et ceux qui accomplissent la prière (Salat) et dépensent (infaq) de ce que Nous leur avons accordé.** » (Al-Hajj 34-35).

Il a donc cité les qualités globales des *moukhabitînes* (=ceux qui se soumettent humblement à Dieu), les qualités qui, si elles se retrouvent ensemble chez le serviteur, dénotent la sincérité de son *Ikhbât* (=sa docile soumission à Dieu).

Il y a quatre caractéristiques des *moukhabitînes* (=ceux qui se soumettent humblement à Dieu) :

Le premier d'entre elles, c'est le frémissement du cœur quand le nom d'Allah est prononcé, et le frémissement

dont il est question ici signifie, selon les Ouléma, la peur mêlée de l'amour et de la crainte. C'est cela la caractéristique du musulman dont le cœur est soumis à Dieu. Que lorsque l'on évoque le nom d'Allah devant lui, son cœur frémit ; étant entendu que ce frémissement de son cœur naît de sa bonne connaissance de son Seigneur, comme le dit Le Tout-Puissant : « **Parmi Ses serviteurs, seuls les connaisseurs craignent Allah** [*Fatir* : 28], c'est-à-dire : ceux qui connaissent Dieu.

La deuxième caractéristique, c'est l'endurance dont ils font preuve face aux décrets douloureux de Dieu, et comme on le sait, il n'y a aucun serviteur qui ne soit affligé de différents types d'épreuves dans cette vie. Dieu Tout-Puissant a dit « **Très certainement, Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants.** » [*Al-Baqara*: 155]:

Quant à la troisième caractéristique, c'est d'accomplir la prière, c'est-à-dire s'en occuper et l'accomplir, tout en se respectant ses piliers, ses conditions et ses obligations comme il se doit, et cela en toute soumission et humilité, et en se rapprochant de Dieu de la manière la meilleure.

La quatrième caractéristique, c'est dépenser de l'argent volontiers pour la cause de Dieu, pour faire du bien en ses différentes formes, qu'elle soit obligatoire ou souhaitable, dans l'espoir d'obtenir ce que Dieu a promis et sa grande récompense.

Ibn al-Qayyim (que Dieu lui fasse miséricorde) a dit : Dieu a cité quatre signes de ceux-là qui s'humilient, à avoir le frémissement de leur cœurs quand le nom de

Dieu est prononcé, étant entendu que le frémissement signifie ici une peur mêlée de l'amour et de la crainte. A cela s'ajoute l'endurance dont ils font preuve face aux décrets divins. Ils accomplissent la prière en respectant ses piliers et ses obligations, aussi bien ceux apparents que cachés. Ils font du bien envers Ses serviteurs, en dépensant de ce que Dieu leur a donné. Il s'agit donc là, des actions dont seul le cœur soumis est capable.

Cela veut dire que le cœur soumis est l'opposé du cœur dur ou malade. Gloire à Celui qui a rendu certains cœurs humbles et soumis à Lui, d'autres malades, et d'autres durs, et a fait en sorte que la dureté (du cœur) ait ses effets, et la soumission (du cœur envers son Seigneur) ait les siens.

Et parmi les méfaits de la dureté du cœur, on peut citer altération ou déformation des mots, soit par mécompréhension ou par mauvaise foi, et elles résultent toutes les deux d'une dureté du cœur. Et parmi les effets de la dureté du cœur on peut citer aussi le fait d'oublier par la personne concernée, ce qui lui a été dit en termes de prêche, c'est-à-dire abandonner ce qu'il lui a été ordonné de faire en matière de connaissance et d'action.

Parmi les effets du « *Ikhbât* » (=le fait de se soumettre humblement à Dieu), figure le frémissement des cœurs du fait d'une simple évocation du nom de Dieu Le Tout-Puissant, la capacité de faire preuve d'endurance face aux décrets divins, adorer Dieu Lui vouant un culte exclusif et faire du bien envers les créatures d'Allah¹³.

---

¹³ Le livre « *Shifa Al-Ail* » (=la guérison du grabataire) (1/348-349).

Parmi les principales actions qui mènent à ce statut élevé, figure le fait d'accomplir les rituels du Hajj et de s'évertuer à le faire de la manière la plus complète et la plus parfaite possible.

Il a été dit un peu plus haut lorsque Dieu Tout-Puissant a expliqué dans le Coran un certain nombre de règles du Hajj dans la sourate *Al-Hajj*, Il a donné ordre à son prophète Mohamed (PSL) d'annoncer la bonne nouvelle à ceux-là, parmi Ses serviteurs, qui s'humilient. Il dit alors « **Et annoncez la bonne nouvelle à ceux qui s'humilient** » [*Al-Hajj* : 34], et cela indique que l'accomplissement des rituels du Hajj est l'une des plus grandes actions pour avoir un cœur saint, étant soumis humblement à Dieu.

Le Hajj a un grand impact sur la réalisation de cet *Ikhbât* (=le fait de se soumettre humblement à Dieu), depuis le moment où le pèlerin démarre son rituel de Hajj jusqu'à ce qu'il le termine, et cela apparaît clairement quand on énumère, ainsi qu'il suit, certains des aspects de l'*Ikhbât* que l'on trouve dans les rituels du Hajj :

- ✓ Dès que le pèlerin commence ce voyage du Hajj depuis le *Miqat*¹⁴, il le commence avec humilité et soumission à Dieu Le Tout-Puissant. Avant d'entrer dans la sacralité (*ihram*), le pèlerin s'occupe des vêtements qui lui sont habitués et familiers et dont il se parait dans son pays. Il s'en dépouille tous, se lave et se parfume, puis

---

¹⁴ Il y a cinq lieux à quelque distance de la ville sainte de La Mecque que les pèlerins ne doivent pas traverser avant d'être en état d'Ihrâm s'ils ont l'intention d'entrer à al Masjid al Haram pour la Omra ou pour le Hajj. Ces lieux ou étapes sont appelés Miqats.

remplace lesdits vêtements par les deux vêtements (al-Izâr et al-Ridâ'), qui doivent être blancs et propres. Et ce, par obéissance, soumission et humilité envers Dieu. A noter que les vieux et les jeunes, les libres et les esclaves, les dirigeants et les subordonnés, les riches et les pauvres, sont tous égaux dans cette tenue. Ils portent tous la même tenue, et se ressemblent.

- ✓ Puis, le pèlerin dévoile sa tête en se débarrassant de ce qu'il avait l'habitude de mettre sur sa tête, que ce soit un turban, une *ghutra* ou tout autre objet qu'il portait dans son pays; et ce par humilité et soumission à Dieu Le Tout-Puissant.
- ✓ Après cela, il est recommandé au pèlerin de commencer à réciter la Talbiya, à partir du moment où il entre en sacralité (ihram), depuis le *Miqat* jusqu'à son arrivée à la Grande Mosquée à La Mecque. S'agissant de la Talbiya, là voici la formule consacrée « **À votre service, Allah, à votre service. A votre service, vous n'avez pas de partenaire, à votre service. Vraiment tout éloge, faveur et souveraineté est à vous. Vous n'avez pas de partenaire.** » le pèlerin continuera de répéter cette grande Talbiyah tout au long des rituels du Hajj ; élevant la voix à plusieurs reprises, en réponse, en soumission et en obéissance à Dieu Le Tout-Puissant. Cette scène est considérée comme l'une des grandes occasions qui laissent paraître le sens de *Ikhat* (=le fait de soumettre et de s'humilier envers Dieu Le Tout-Puissant).
- ✓ A son arrivée à la Maison Sacrée de Dieu à La Mecque, le pèlerin commence à faire le tour de la Kaaba, où il doit effectuer les trois premiers tours

en marchant plus vite, et les quatre autres en marchant normalement. Puis, il se rend à *Safa* et *Marwah* pour faire sept fois le tour de la distance les séparant, en s'efforçant de marcher entre les deux repères, tout en essayant d'être endurant pour supporter la fatigue à laquelle il serait confronté et en acceptant de se souffrir, à la recherche de la récompense de Dieu et en soumission et en humilité envers le Créateur. Là, il invoque beaucoup Allah et fait des prières silencieuses à Allah. A ce sujet, la Mère des Croyants, Aïcha al-Siddiqa, dit : « La circumambulation autour de la Kaaba (=Tawaf) et la marche entre Safa et Marwah ont pour seul but d'établir l'invocation de Dieu¹⁵.

- ✓ Puis, le jour d'Arafat, tous les gens se rassemblent au niveau d'Arafat, en provenance de toutes les régions du monde entier, avec des langues différentes, des couleurs différentes et en provenance des pays différents, et ce en un seul jour, en un seul lieu et en un seul moment, et à noter que celui qui est à l'origine de ce rassemblement, c'est le Seigneur des mondes. Après que chacun de ces pèlerins était chez lui avec sa famille, ou occupé à vaquer à ses occupations et à ses affaires ; ils se sont détournés de tout cela et se sont mis debout la veille d'Arafat dans un seul endroit, en toute humilité et soumission, pour demander pardon au Seigneur des Mondes.
- ✓ Les pèlerins partent ensuite pour Muzdalifah, qui est l'un des lieux saints de l'Islam. Et ce, après le

---

¹⁵ Rapporté par Ibn Abi Shaybah dans son livre « *Musannaf* » (15333).

coucher du soleil, au soir du Jour d'Arafat. Ils s'y rassemblent donc et y passent la nuit, loin de leur domicile et de leur lit, avec comme leur seul objectif, marquer leur obéissance et leur soumission à Dieu. quand ils se réveillent le matin et après avoir accompli la prière de l'aube, ils se tiennent alors face à la Qiblah, invoquant Dieu et lui priant et en insistant sur les prières, jusqu'à l'heure du départ. Et là, ils font cap sur Mina, avant le lever du soleil.

- ✓ Ils font cap donc sur Mina pour lapider Jamrat al-Aqaba, le jour de l'Aïd, qui est le jour principal du Hajj, correspondant au dixième du mois de Dhul-Hijjah. Ils se mettent à se préparer à sacrifier les moutons de sacrifice, en ce grand jour ; comme Dieu Tout-Puissant l'a dit : « **Et les chameaux et les bêtes que Nous vous avons désignés comme étant parmi les symboles d'Allah ; il y a là pour vous un bien. Invoquez donc le nom d'Allah sur eux lorsqu'ils sont alignés [pour le sacrifice] ; et lorsqu'ils sont couchés [sans vie], mangez-en et donnez-en à manger au pauvre qui ne tend pas la main et au pauvre qui, lui, tend la main. C'est ainsi que Nous les avons soumis pour vous, afin que vous soyez reconnaissants. Ni leurs chairs ni leurs sangs n'atteindront Allah, mais ce qui L'atteint de votre part c'est la piété. Ainsi vous les a-t-Il assujettis afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah, pour vous avoir mis sur le droit chemin. Et annonce la bonne nouvelle aux bienfaisants.** » [Al-Hajj : 36-37]. Ils dépensent leur argent pour acheter ces moutons de sacrifice, qu'ils vont égorger, dont ils vont manger et feront manger les pauvres qui ne

tendent pas la main et ceux qui, eux, tendent la main. Et ce en offrande au Seigneur des mondes, et en cherchant qu'Il soit satisfait d'eux, Lui seul Qui n'a pas d'associé.

- ✓ Ensuite, chacun des pèlerins se rase la tête ou raccourcit ses cheveux ; et mettent fin à leurs interdits pendant qu'ils étaient en état de sacralisation ou *ihram*. Tels se taillent les moustaches, couper les ongles et l'épilation des poils pubiens si nécessaire. Puis, les pèlerins se préparent et se parfument en vue d'aller effectuer la circumambulation autour de la Kaaba ; tel que recommandé par Allah Le Tout-Puissant dans ce verset « **Ensuite, que les pèlerins accomplissent leurs actes de purification, qu'ils accomplissent leurs vœux et qu'ils fassent le tour de La Kaaba.** » (*Al-Hajj* : 29).

Ils font tout cela avec révérence et soumission, sans aucune raison si ce n'est que de gagner la satisfaction de Dieu et de demander Son pardon, de façon à ce qu'ils puissent compléter le reste des rituels de leur Hajj, en parfaite état de soumission et de repentance envers Dieu Le Tout-Puissant. Ce qui les permettrait d'obtenir la bonne nouvelle dont le Seigneur des mondes a fait mention dans le verset « **Et annoncez la bonne nouvelle à ceux qui s'humilient.** » [*Al-Hajj* : 34].

Abu Hayyan Al-Andalusi (que Dieu lui fasse miséricorde) a dit : « Il est approprié de prêcher de bonnes nouvelles à l'endroit de quelqu'un qui est qualifié ici de *khabat* (=le fait d'être humblement soumis à Dieu). Car les actions du Hajj, consistant à enlever les vêtements, à se dépouiller de tout vêtement cousu et à enlever tout ce qui couvre la tête, à

fréquenter ces endroits poussiéreux et rocailleux et à s'engager dans des actions difficiles dont seul Dieu Tout-Puissant connaît la signification, sont le summum de la soumission et de l'humilité. Car là, la personne s'écarte de ce qui lui est familier et accomplit des actions étranges.

C'est pourquoi Allah les a décrits par les termes « *Ikhbat* » (=le fait de se soumettre humblement à Dieu) et « *Wajal* » (=frémissement du cœur quand le nom de Dieu Tout-Puissant est prononcé), et comme étant endurants face aux difficultés qui leur arrivent, accomplissant des prières dans des lieux que seuls les fidèles choisis par Dieu peuvent le faire et dépensant de ce qu'Il leur a donné, notamment dans l'achat des moutons de sacrifice, qui coutent très cher¹⁶.

Muhammad Siddiq Khan (que Dieu lui fasse miséricorde), a déclaré, je le cite : « La beauté de l'expression en utilisant le terme « *Moukhbitîne* » (=ceux qui s'humilient) est évidente ici, en ce sens que le mot « *khibat* », signifiant soumission et humilié envers Dieu, est approprié aux pèlerins, du fait des caractéristiques d'humilité dont ils se distinguent, tels le fait de se dépouiller de leurs vêtements, d'enlever tout ce qui couvre la tête et d'être éloignés de leur pays. »¹⁷

Le pèlerin qui se fait des conseils doit méditer sur ces grandes significations, et surveiller son cœur et voir,

¹⁶ Le livre « *Al-Bahr Al-Muhit fi Al-Tafsir* » (508/7)

¹⁷ Le livre « *Fath al-Bayan fi Maqasid al-Qur'an* » (9/49-50), et a fait référence à ce sens en citant la bonne nouvelle dont il est question dans les versets consacrés aux rituels de Hajj, dans la sourate al-Hajj. Al-Alusi dans son livre « *Ruh al-Ma'ani* » (=l'âme des significations des mots) (9/147); et Al-Shihab dans son post-scriptum sur le livre « *Tafsir al-Baydawi* » (296/6-297).

lors de l'accomplissement des rituels du Hajj, s'il s'est affecté par ces grandes scènes et sanctuaires. Tout comme il doit voir si le Hajj a affecté son cœur, en termes de soumission et d'humilité envers Dieu Le Tout-Puissant ?

On peut noter parmi les signes de l'acceptation du Hajj et de l'obtention des fruits de celui-ci, le fait que le Hajj ait un impact sur le pèlerin et que la situation du musulman après le Hajj soit meilleure qu'avant. Comme Il a dit Le Tout puissant « **Et quiconque accomplit une bonne action, Nous répondons par [une récompense] plus belle encore. Allah est certes Pardonneur et Reconnaissant.** » (*Al-Shura* : 23) Et Il a dit aussi : « **Allah accroît la rectitude de ceux qui suivent le bon chemin...** » (*Maryam* : 76)

Cette soumission que ressent le cœur doit avoir son effet sur les membres du corps. On raconte que quand Abdallah bin Masoud (puisse Allah être satisfait de lui) voyait Al-Rabi' bin Khotaym, il récitait le verset « **Et annoncez la bonne nouvelle à ceux qui s'humilient.** »¹⁸ Et cela, en raison de ce qu'il voyait en lui, comme marques et effets de *Ikhbât* (=le fait de se soumettre humblement à Dieu).

Et dans une autre version, Ibn Masoud lui a dit : « Ô Abou Yazid (=un autre nom de Al-Rabi' bin Khotaym), si le Messager de Dieu (PSL) t'avait vu, il t'aurait aimé, et à chaque fois que je te vois, je cite les « *Moukhibitînes* » (=ceux qui s'humilient)¹⁹.

---

¹⁸ Rapporté par Ibn al-Moubarak dans son livre « *Al-Zuhd* » (176)

¹⁹ Rapporté par Al-Tabarani dans son livre « *Al-Mu'jam Al-Kabir* » (=Le grand dictionnaire) (10286)

Mahmoud bin Khaled a dit : « J'ai entendu mon père dire « à chaque fois que je lisse ce verset « **Et annoncez la bonne nouvelle à ceux qui s'humilient,** » je me souviens de Saeed bin Jubair²⁰.

Le *Ikhbaat* (=le fait de se soumettre humblement à Dieu) est une élévation qui exige au serviteur de lutter contre son âme jusqu'à ce que celle-ci devienne calme et rassurée par son admission aux rangs des *Moukhbitînes* (=ceux qui s'humilient). C'est pourquoi Ibn al-Qayyim (qu'Allah lui accorde sa miséricorde) dit, au cours de son exposé sur la place de choix réservée à l'*Ikhbat*, je le cite « L'âme est une grande montagne, qui cause du tourment sur le chemin vers Dieu, et tout marcheur (vers Dieu) n'a de chemin ailleurs que cette montagne, il est donc obligé de passer par elle. Mais, il est des gens pour qui la montagne est difficile à surmonter. Par contre, il est des gens pour qui la montagne est facile à surmonter ; étant entendu que surmonter cette montagne est possible pour quiconque, si Dieu lui facilite la tâche.

Et il y dans cette montagne des vallées, des percées, des obstacles, des ravins, des épines, des ronces, des mûriers, des bugranes et des voleurs qui barrent le chemin aux marcheurs, surtout aux noctambules. S'ils n'ont pas avec eux l'équipement de la foi et que les lampes de la certitude qu'ils portent s'allume avec l'huile de *Ikhbat* (=soumission à Dieu), les obstacles et les barrières leur barreront alors la route, et les empêcheront d'avancer. La plupart de ceux qui avaient emprunté cette route, ont fini par faire demi-tour, lorsqu'ils se sont rendu compte de leur incapacité

---

²⁰ Rapporté par Ibn al-Muqri dans son livre « *Mu'jam* » (1188)

d'aller jusqu'au bout de la route et de franchir ses obstacles, et le Satan est, pendant ce temps, au sommet de la montagne, avertissant les gens de ne pas monter sur la montagne, et en les intimidant dans ce sens.

Ainsi, la difficulté de la montée coïncide avec l'assise de cet intimidateur (le Satan) au sommet de la montagne et l'affaiblissement de la détermination du marcheur. Et de là naît l'interruption (du processus) et le retour en arrière : l'infaillible, c'est en fait celui étant protégé par Dieu.

À mesure que le randonneur gravissait cette montagne, les cris, les avertissements et les intimidations du coupeur de route devenaient plus forts. Si le randonneur ignore toutes ces intimidations et parvient à atteindre le sommet de la montagne, toutes ces peurs qui le hantaient se transformeront en sécurité. Et le voyage devient alors facile, et les obstacles et les difficultés de la route lui seront enlevés, et il verra devant lui une route large et sûre qui mène aux grades et aux abreuvoirs sur lesquels sont montés des drapeaux, et là se trouvent les lieux de résidence réservée au cortège du Très Miséricordieux.

Entre le serviteur, le bonheur et le succès se trouve la force de la détermination, l'endurance d'une heure, le courage de l'âme et la fermeté du cœur ; et la grâce est dans la main d'Allah. Il la donne à qui Il veut, et Allah est le Détenteur de la grâce immense²¹.

---

²¹ Le livre «Madarij al-Salikeen » (= Les chemins des voyageurs) (2/215).

Le pèlerin doit savoir que la chose la plus importante qui permette au cœur d'atteindre le degré de *Ikhat* (=soumission à Dieu), c'est de se laisser guider par l'unicité de Dieu Tout-Puissant tout au long de l'accomplissement des rituels du Hajj. Car le Hajj, et en fait toute la religion, est basé sur l'unicité de Dieu Tout-Puissant et le fait d'adorer Dieu Lui vouant un culte exclusif. Et ce comme Dieu Tout-Puissant l'a dit : «**Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Allah, Lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la Salât et d'acquitter la Zakât. Et voilà la religion de droiture.** » [*Al-Bayyinah* : 5].

Il n'y a pas de preuve plus claire du fait que la *Talbiyah* avec laquelle le pèlerin commence son pèlerinage, en disant «**À votre service, Allah, à votre service. A votre service, vous n'avez pas de partenaire, à votre service. Vraiment tout éloge, faveur et souveraineté est à vous. Vous n'avez pas de partenaire ;** » signifie : je réponds et obéis à ton commandement, et je suis soumis à ta loi, notre Seigneur.

La répétition de la formule : « À Ton service, ô Dieu, à Ton service » signifie : une réponse suivie d'une réponse, une conformité suivie d'une conformité et une soumission suivie d'une soumission.

Cette grande *Talbiyah* comprend deux types d'expression de l'unicité de Dieu, celui dit scientifique et l'autre pratique. L'unicité de Dieu pour laquelle et pour la réalisation de laquelle Dieu Tout-Puissant a créé les hommes, est divisée en deux types :

Le Monothéisme scientifique : Comme en témoigne le verset coranique « **Allah qui a créé sept cieux et**

autant de terres. Entre eux [Son] commandement descend, afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité Omnipotent et qu'Allah a embrassé toute chose de [Son] savoir. » (*At-Talaq* : 12)].

Et **le monothéisme pratique** : Comme en témoigne le verset coranique « **Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent.** » [*Adh-Dhariyat*: 56]

A noter également qu'il y a du Monothéisme pratique, dans la *Talbiyah* que récite le pèlerin « **À votre service, Allah, à votre service. A votre service, vous n'avez pas de partenaire...** »

Et quand le pèlerin déclare « **Vraiment tout éloge, faveur et souveraineté est à vous. Vous n'avez pas de partenaire** » ; il y a là monothéisme pratique.

C'est pourquoi, le grand compagnon du Prophète (PSL), Jabir bin Abdullah Al-Ansari a dit, décrivant la *Talbiyah* du Messenger de Dieu (PSL) : « il a élevé la voix pour réaffirmer l'unicité de Dieu en ces termes : «**À votre service, Allah, à votre service. A votre service, vous n'avez pas de partenaire, à votre service. Vraiment tout éloge, faveur et souveraineté est à vous. Vous n'avez pas de partenaire.** »²²

Plus que la chance du pèlerin (pendant son Hajj) se renforce pour réaliser l'unicité de Dieu et la soumission à Dieu Le Tout-Puissant ; plus que se renforce sa chance de parvenir à rendre son cœur humble et soumis à Dieu Tout-Puissant.

Nous prions Dieu Tout-Puissant de nous rendre reconnaissants (de par la parole) envers Lui,

²² Rapporté par Mouslim dans son livre « Sahih » (1218).

reconnaissants (de par l'acte) envers, humbles et tournés vers Lui, et de nous guider et de nous faciliter la piété, ainsi que tous les autres croyants.

Nous Lui prions également de faciliter le Hajj pour les pèlerins de la Maison Sacrée de Dieu, et de les aider à l'accomplir d'une manière qui Lui plaît, et d'accepter leur Hajj de par Sa grâce et sa générosité. En effet, Dieu est l'Auditeur, celui qui Répond et le plus proche.

Qu'Allah bénisse et accorde la paix à notre Prophète Muhammad, à sa famille et à ses Compagnons.

Abu Hayyan Al-Andalusi (que Dieu lui fasse miséricorde) a dit : « Il est approprié de prêcher de bonnes nouvelles à l'endroit de quelqu'un qui est qualifié ici de *khabat* (=le fait d'être humblement soumis à Dieu). Car les actions du Hajj, consistant à enlever les vêtements, à se dépouiller de tout vêtement cousu et à enlever tout ce qui couvre la tête, à fréquenter ces endroits poussiéreux et rocailleux et à s'engager dans des actions difficiles dont seul Dieu Tout-Puissant connaît la signification, sont le summum de la soumission et de l'humilité. Car là, la personne s'écarte de ce qui lui est familier et accomplit des actions étranges.

C'est pourquoi Allah les a décrits par les termes « *Ikhbat* » (=le fait de se soumettre humblement à Dieu) et « *Wajal* » (=frémissement du cœur quand le nom de Dieu Tout-Puissant est prononcé), et comme étant endurants face aux difficultés qui leur arrivent, accomplissant des prières dans des lieux que seuls les fidèles choisis par Dieu peuvent le faire et dépensant de ce qu'Il leur a donné, notamment dans l'achat des moutons de sacrifice, qui coutent très cher²³.

Le livre « Al-Bahr Al-Mouhit » sur l'Interprétation du saint Coran (7/508)

---

²³ Le livre « Al-Bahr Al-Muhit fi Al-Tafsir » (508/7)