

“Cherchez le savoir, même jusqu’en Chine” : l’importance d’apprendre en spiritualité islamique
Docteur et Imama Rosanna Maryam Sirignano

Invitée spéciale à la mosquée CALEM (Marseille, France) – 9 janvier 2026

Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment, dans la tradition islamique, la science et la spiritualité font partie d'une seule et même quête de la Vérité. Nous pouvons même dire que le chemin islamique se fonde sur la recherche de la connaissance sous toutes ses formes.

"Commençons par une exhortation célèbre, souvent attribuée à la tradition prophétique : 'Cherchez le savoir même jusqu'en Chine'. Cette phrase, au-delà de sa classification technique dans les sciences du hadith, porte en elle une signification puissante : la recherche du savoir n'a pas de frontières géographiques ni de barrières culturelles. Comme nous le rappelle un Hadith rapporté par Ibn Majah : 'La recherche de la connaissance est une obligation pour chaque musulman'. Ce n'est pas un passe-temps pour intellectuels. C'est un devoir spirituel qui définit l'identité du croyant. C'est une recherche exigeante, qui nous pousse à sortir de notre zone de confort."

Les Dimensions du Savoir

'Ilm – La Science

Partons du mot 'Ilm. Nous le traduisons généralement par « science » ou « connaissance ». De sa racine linguistique ‘-l-m, qui signifie « marquer », « distinguer », « rendre clair ». De cette racine dérivent des mots comme ‘alāma (signe) et ‘alam (monde). Pour l'Islam, le monde est un ensemble

de signes qui indiquent le Créateur. Allah Lui-même est al-'Alīm, Celui qui connaît parfaitement. Ce mot apparaît des centaines de fois dans le Coran, car l'islam est une foi basée sur la science. Note : Dans cette vision, l'autorité n'est pas centralisée mais distribuée parmi les Ouléma (savants), car il n'y a pas de clergé mais une autorité partagée entre les diverses branches du savoir.

Le Coran pose une question rhétorique puissante dans la Sourate Az-Zumar : « Ceux qui savent et les ignorants sont-ils égaux ? ». La réponse implicite est non. Celui qui possède une connaissance authentique ('ilm) n'a pas seulement plus d'informations, il occupe un état spirituel supérieur.

Ma'rifa – La Connaissance Expérientielle

Cependant, accumuler des données ne suffit pas. C'est ici qu'intervient la Ma'rifa. Si l'ilm est le savoir conceptuel (« je sais que le feu brûle parce que je l'ai lu »), la Ma'rifa est la connaissance expérientielle (« je sais que le feu brûle parce que j'en sens la chaleur »). C'est le passage du savoir mental à celui du cœur. L'objectif n'est pas d'avoir une base de données sur Dieu, mais d'atteindre la reconnaissance intime de Dieu (Ma'rifat Allah) à travers un parcours de purification intérieure. C'est "devenir ce que l'on sait".

Hikma – La Sagesse

Le troisième pilier est la Hikma, la sagesse. Le Coran dit : « Il donne la sagesse à qui Il veut ; et celui à qui la sagesse est donnée, a vraiment reçu un bien immense ». Quelle est la différence entre science et sagesse ? La science consiste à connaître les mécanismes ; la sagesse est la capacité de placer chaque savoir à sa juste place. La racine de la sagesse est la Taqwa (la conscience de la présence divine). Sans Taqwa, la science peut devenir destructrice (pensons à la bombe atomique : grande science, zéro sagesse).

Fiqh – La Compréhension Profonde

Souvent, on utilise aujourd'hui le mot Fiqh uniquement pour la jurisprudence, mais le Prophète (paix sur lui) a dit : « À celui à qui Allah veut du bien, Il accorde une compréhension profonde (yufaqqihhu) de la religion ». Linguistiquement, Fiqh signifie pénétrer le sens des choses. Ce n'est pas la mémorisation mécanique de normes « halal ou haram », c'est la capacité de saisir la cohérence interne de la réalité et de la révélation.

Basira – L'Intuition Spirituelle

Enfin, nous avons la Basira. Dans la Sourate Yusuf, le Prophète dit : « J'appelle à Allah avec une pleine vision intérieure ». En arabe, il existe deux mots pour la vue : Basar (la vue physique) et Basira (la vue du cœur). La Basira est l'intuition spirituelle qui nous permet de relier les données empiriques à la fin ultime, qui est Dieu. Sans elle, nous voyons le monde mais nous n'en comprenons pas le sens.

La Constellation du Savoir (Synthèse)

Voici donc l'unité de la rationalité, de l'intériorité et de la transcendance :

'Ilm : La science objective.

Ma'rifa : L'expérience intérieure.

Hikma : La sagesse opérationnelle.

Fiqh : La compréhension profonde.

Basira : La vision du cœur.

Le Chemin et l'Éthique

Talab al-'Ilm – Le Chemin de la Recherche

Comment obtient-on tout cela ? À travers le Talab al-'Ilm. Le Prophète a dit : « Celui qui parcourt un chemin à la recherche de la science, Allah lui facilitera un chemin vers le Paradis ». Notez le verbe « parcourir » (salaka). Cela demande du mouvement, de l'effort. C'est un véritable Jihad intérieur contre l'ignorance. D'ailleurs, le mot étudiant (talib) signifie celui qui « cherche » et qui « demande ».

Adam et les Noms

Cette recherche est inscrite dans notre ADN spirituel. Dans le Coran, quand Allah crée Adam, Il « apprit à Adam les noms de toutes choses ». Adam reçoit la capacité de nommer et de classer la

réalité par le langage, une connaissance que même les anges n'avaient pas. Adam est le premier chercheur, le premier scientifique. La recherche du savoir fait partie de la Fitra (la nature primordiale).

Niyya – L'Intention

La puissance de la connaissance requiert un contrôle éthique : la Niyya. Le célèbre hadith « Les actions ne valent que par les intentions » s'applique surtout à l'étude. Pourquoi est-ce que j'étudie ? Pour la vanité ? Pour gagner des débats ? Pour le pouvoir ? Une intention sincère cherche la proximité divine et le service de la communauté. Sans éthique, le savoir est vide.

'Ilm Nafi – La Connaissance Utile

Le Prophète invoquait toujours : « Ô Allah, je Te demande une connaissance utile ('Ilm Nafi) ».

Toute connaissance n'est pas égale. Le savoir utile est celui qui :

Profite à l'individu et à la société.

Rapproche de Dieu.

Produit une transformation réelle et des actions concrètes.

L'Encre du Savant et le Premier Ordre

Un dicton suggestif dit : « L'encre des savants est supérieure au sang des martyrs ». Bien que parfois considéré comme "faible" dans sa chaîne de transmission, son sens est confirmé par des hadiths authentiques : « Les savants sont les héritiers des prophètes ». Pourquoi ? Parce que le martyr défend la foi physiquement à un instant T, mais le savant préserve la vie de la communauté pour des générations.

La Connaissance comme 'Ibada (Culte)

Étudier, c'est prier. Le laboratoire du scientifique et la bibliothèque de l'étudiant sont aussi sacrés que la mosquée s'ils sont vécus avec la bonne intention. L'Islam est né avec un impératif de lecture : le premier mot révélé n'a pas été « Prie » ou « Jeûne », mais Iqra ! (Lis !).

Conclusion : Un Paradigme Unitaire

L'Islam propose un paradigme unitaire : la Science Empirique (lecture du livre de la Création) et la Révélation Coranique (lecture de la Parole de Dieu) ne sont pas en conflit. Ce sont des rails convergents vers l'Unité de Dieu (Tawhid). Nous devons intégrer l'esprit et le cœur pour une recherche authentique de la Vérité. Ne cessons jamais d'être des étudiants pour unir enfin science, spiritualité et responsabilité.

Docteur et Imama Rosanna Maryam Sirignano