

Taha Mahmoud Mohamed,
Un islam à vocation libératrice

Paris, L'Harmattan, 2002. 180 p.

Il s'agit, sous ce titre « interprétatif » de la traduction française, par Mohamed El Baroudi-Haddaoui et Caroline Pailhe, d'*al-Risāla al-ṭāniya min al-islām* (*Le second Message de l'islam*), le maître livre du fondateur des « Frères républicains » (*al-Iḥwān al-ḡumhūriyūn*) soudanais, Mahmoud Mohamed Taha, condamné à mort pour *ridda* et exécuté à Khartoum, le 18 janvier 1985. Né à Rufaa, il avait, après des études supérieures, travaillé dans le monde de l'agriculture et de l'hydraulique, avant de se livrer à partir de 1940 à l'étude et à la méditation des grands mystiques de l'islam. Opposant au pouvoir colonial, puis au pouvoir despotique du président Numeiri qui entendait imposer l'application de la *ṣarī'a* dans tout le Soudan, il se décida à publier enfin sa « vision » du véritable *islām* dans ce livre qui connut cinq éditions successives, la première datant de 1967. Ce livre a été très vite traduit en anglais par l'un de ses disciples, le Dr Abdullahi Ahmed al-Na'im, sous le titre *The Second Message of Islam* (Syracuse University Press, USA, 1987, 178 p.), et plus tard en italien par Mme Celeste Intartaglia, avec pour titre *Il secondo messaggio dell'Islam* (Bologna, EMI, 2002, 221 p.).

On sait quelle est la thèse de ce témoin courageux d'un islam renouvelé à partir d'une herméneutique qui contextualise le texte coranique et relativise ses applications historiques. C'est donc l'intérêt de cette traduction d'en proposer le contenu. Selon Mahmoud Mohamed Taha, le message originel et universel de l'islam est celui de La Mecque, tandis que les sourates médinoises du Coran et la *ṣarī'a* islamique (qui en est l'expression juridique et « canonisée ») n'en représentent qu'une réalisation temporaire et éphémère (relative à la situation socio-politique que connaissait alors l'Arabie). Ce véritable islam des origines (le « premier Message ») n'aurait donc jamais été réalisé dans l'histoire et constitue ce « deuxième Message » qui donne au livre son titre, d'où les six chapitres de celui-ci : I. La civilisation spirituelle et la civilisation matérielle [qui serait la civilisation occidentale ?] ; II. L'individu et la collectivité dans la pensée philosophique ; III. L'individu et la collectivité en islam (liberté, loi, volonté, prédestination et libre-arbitre, pardon et bonheur) ; IV. L'islam (et sa trilogie) ; V. Le « premier Message » (ni *ḡihād*, ni esclavage, ni capitalisme, ni inégalité entre l'homme et la femme, ni polygamie, ni répudiation, ni voile, ni séparation entre les sexes) ; VI. L'« ultime (Second) Message de l'islam » (société juste où règne enfin l'égalité économique, politique et sociale). Les traducteurs reconnaissent avoir recouru à la traduction française du Coran de Jacques Berque (qui devient, hélas, « Bergue » en la note de la p. 19) comme à la traduction que Maurice Gloton a faite du *Kitāb al-ta'rifāt* d'al-Ḡurḡānī en français, tout en tenant compte de la traduction anglaise du livre de

Mahmoud Mohamed Taha, citée plus haut. Il semble que l'impression hâtive du livre ait engendré quelques erreurs : Renaud y devient Monard (p. 11), *ḡihād* est partout lu *ḡihād* et *musayyar muṣayyar/tasyīr tasyīr* (cf. glossaire, p. 176, 177, 178). Et pourquoi veut-on y rattacher *riḡā* (amour) à la racine *irāda* (volonté) (p. 96 et 177) ? Mais ce sont là des détails.

Le public francophone dispose ainsi désormais d'un texte qui prône « un islam à vocation libératrice » comme le souligne Samir Amin dans sa « Préface », se faisant ainsi l'écho de la revue marocaine *Prologues* qui a dédié, en son n° 10 de 1997, tout un article *À la mémoire de Mahmud Mohammed Taha* (p. 14-21), texte que résume bien François Houtart dans son « Avant-propos » en évoquant justement « le Gandhi soudanais » comme sous-titre à l'édition italienne. Mais le lecteur francophone restera sur sa faim, car il ne trouve pas ici ce que proposent, en plus, les traductions anglaise (p. 32-47) et italienne (p. 8-28), à savoir l'« Introduction » à la quatrième édition du livre, qui comprend aussi celle de la troisième édition (laquelle, pour diverses raisons, ne parut qu'avec cette quatrième édition), et le pamphlet du 25 décembre 1984 qui entraîna sa condamnation à mort (anglais, p. 10-14, et italien, p. 32-36), où l'on trouve, en résumé, toute la pensée de Mahmoud Mohamed Taha à qui l'on doit aussi deux autres livres, *al-Islām* (Umdurman, al-Ḥizb al-ḡumhūri, 1967, 48 p.) et *al-Dīn wal-tanmiya 'l-iḡtimā'īya* (Umdurman, Dār al-Tābi' al-'arabi, 1974, 53 p.).

Maurice Borrmans
Pisai-Rome