

INITIATION A L'ISLAM

Par

Zahid Aziz

Ahmadiyya Anjuman Lahore Publications, U.K.

Initiation a L'Islam

*Plus de 100 réponses aux questions basiques
posées par les débutants et les plus jeunes
lecteurs*

Par

Dr. Zahid Aziz

Ahmadiyya Anjuman Lahore Publications, U.K.
2012

www.aaiil.org

*Première édition anglaise 1993
Version française 2012*

Traduction française par Stéphane Miglietti-Thiefain

Ahmadiyya Anjuman Lahore Publications, U.K.
15 Stanley Avenue, Wembley, U.K., HA0 4JQ

Websites: www.aaiil.org
www.ahmadiyya.org

e-mails: aaiil.uk@gmail.com
info@ahmadiyya.org

ISBN: 978-1-906109-21-9

Préface à l'édition anglaise

Il y a eu une grande demande pour la réalisation d'un livret destiné à initier les plus jeunes aux enseignements de l'Islam dans un langage simple et clair. L'Association Ahmadiyya pour la propagation de l'Islam a, au cours des dernières décénies, produit une gamme d'excellents ouvrages traitant de tous les aspects de l'Islam, et visant particulièrement à corriger les idées fausses concernant l'Islam, ainsi qu'à répondre aux doutes et aux questions qui se posent dans l'esprit moderne concernant cette Religion.

Cette littérature a été largement appréciée et saluée en répondant aux besoins d'aujourd'hui, à la fois en enseignant l'Islam aux Musulmans et en présentant l'Islam au monde entier. Il est ressenti depuis un certain temps que la merveilleuse connaissance contenue dans ces ouvrages doit être plus facilement accessible aux plus jeunes en leur présentant ces connaissances dans un langage plus simple, rendant à ces ouvrages un rôle initiatique. Ce livret a tout d'abord été réalisé en ce sens.

Toutes les doctrines et pratiques de bases ont été complétées par des informations provenant du Saint Coran, L'Hadith, ainsi que par les enseignements moraux enseignés par l'Islam. Aucune connaissance préalable n'est requise. L'utilisation du Question-Réponse, nous l'espérons, rendra ce livret plus intéressant qu'il ne le serait avec une approche plus descriptive. J'ai tenté de garder un langage ainsi qu'un phrasé simple, mais jusqu'où cet objectif a-t-il été atteint? Cela ne peut être déterminé que par les jeunes lecteurs. J'ai aussi conçu le livret de manière à conserver un maximum de clarté et de confort de lecture.

Tout au long du livret, vous trouverez de nombreuses citations du Saint Coran, avec les références complètes. En certains endroits cependant, les enseignements de l'Islam sont expliqués

avec des termes génériques, sans citations ou références spécifiques, car cela n'était pas considéré comme nécessaire dans un livret initiatique de ce genre. Pour davantage d'explications (également plus complètes), les écrits de Maulana Muhammad Ali doivent être consultés. En tout cas, plus les jeunes lecteurs avanceront dans leurs connaissances, plus ils devront se référer à ces ouvrages.

Cet ouvrage est la première tentative du genre, c'est un bond vers le progrès. Les éditeurs recevront avec reconnaissance tous les commentaires ou suggestions pour le remaniement de ce livret.

Zahid Aziz,
Angleterre,
Août 1993

Traduit de l'anglais par Stéphane Miglietti-Thiefain

Contents

1. Introduction	1
2. Les croyances fondamentales et pratiques	5
3. Allah	8
4. Les Anges	14
5. Les Prophètes et les Messagers	16
6. Les Livres de Dieu	21
7. La Vie après la Mort	24
8. La Prière	29
9. Le Jeûne	34
10. Le Hajj, ou pèlerinage à Makka	37
11. La Charité	39
12. Le Jihad	43
13. Le Saint Coran	47
14. Le Hadith	54
15. Le code de conduite Musulman	58
Annexe	71

1. Introduction

« *La religion auprès d'Allah est l'Islam.* » (3 : 19)

1. Quel est le nom de notre religion?

Le nom de notre religion est Islam. Ce mot est prononcé ainsi:

IS – Comme dans le mot « hisse »
(sans prononciation du « e »)

LAM – Comme dans le mot « lame »
(sans prononciation du « e »)

Un croyant de l'Islam est connu sous le nom de Musulman, prononcé ainsi:

MUS – Se prononce comme le mot « muse »

UL – Comme dans le mot « pull »

MAN – Comme dans le mot « char-mant »

2. Que signifient ces mots ?

Le mot « *Islam* » signifie « *entrer dans la paix* » et « *se soumettre à Dieu* ». Musulman, par conséquence, définit celui qui a fait la paix, aussi bien avec Dieu qu'avec l'homme, au travers de la soumission à Dieu.

3. Qui a donné ces noms à cette religion ?

Ces noms se trouvent dans le Saint Coran, le Livre Sacré des Musulmans. Par exemple, Dieu dit :

« *J'ai choisi pour vous (pour l'humanité) l'Islam comme religion.* » (Chapitre 5, verset 3, ou 5 : 3)

Et

« *Il (Allah) vous a nommé Musulman.* » (22 : 78)

4. Quel est l'enseignement de base de l'Islam?

L'enseignement de base de l'Islam est de faire la paix avec Dieu, ce qui signifie de se soumettre et d'obéir à Dieu complètement. Et aussi de faire la paix avec l'homme, ce qui signifie de faire le bien autour de soi. Cet enseignement de base est résumé ainsi dans le Saint Coran :

« Celui qui se soumet entièrement à Allah, et fait le bien aux autres, doit recevoir sa récompense de son Seigneur. » (2 : 112)

(Note : le terme « *celui* » dans le Coran ne s'adresse pas seulement aux hommes mais à tout être humain, homme ou femme.)

5. Comment l'Islam est-il apparu dans le monde ?

La religion Islamique dans sa forme actuelle nous est parvenue par les enseignements du Saint Prophète Muhammad, qui a vécu et prêché en Arabie il y a 1400 ans (né en 571 de l'ère commune, mort en 632 de l'ère commune).¹

Cependant, le Saint Prophète déclara qu'il n'apportait pas une religion complètement nouvelle dans le monde puisque les principes de bases de l'Islam ont aussi été prêchés par tous les grands fondateurs des différentes religions fondées avant lui. Par conséquent, la religion Islamique ne commença pas avec le Saint Prophète Muhammad, mais devint aussi la religion d'Abraham, Moïse, Jésus, Krishna, Buddha, ainsi que de tous les autres prophètes de Dieu.

6. Pourquoi cette religion n'est-elle pas nommée d'après le Saint Prophète Muhammad ?

Cette religion n'est pas nommée d'après le Saint Prophète Muhammad puisque, à proprement parler, lui-même n'était pas le fondateur de l'Islam, mais était Musulman (Un croyant de

¹ Note du traducteur : l' « *ère commune* » débute à la naissance de Jésus Christ. Cela signifie donc que le Saint Prophète Muhammad est né 571 années après la naissance de Jésus Christ, et mort 632 années après la naissance de ce dernier.

l'Islam). Les prophètes avant lui sont aussi nommés Musulmans dans le Saint Coran. Notre religion n'a pas été nommée d'après le Saint Prophète Muhammad afin de souligner qu'elle enseigne les mêmes principes de base que ceux enseignés par tous les prophètes qui sont apparus avant lui, aux différents endroits du monde.

7. Y a-t-il des raisons particulières pour que notre religion soit appelée Islam ?

Oui, parce qu'elle enseigne que, comme l'univers autour de nous obéit aux lois que Dieu a établies pour lui, l'homme aussi devrait aussi se présenter à la direction du Tout-Puissant, direction révélée par son Prophète. Cette religion enseigne que l'Islam ou « *la soumission à Dieu* » est la caractéristique du monde physique et de la nature humaine. Tout enfant à la naissance est un 'Musulman' dans le sens où il (ou elle) se comporte selon la vraie nature Humaine.

8. Si les prophètes précédents ont aussi enseignés les mêmes bases que l'Islam, qu'y avait-il de nouveau dans les enseignements du Saint Prophète Muhammad ?

Les enseignements originaux apportés aux différentes nations du monde par les prophètes qui étaient apparus en chacun d'eux ont disparu progressivement, altérés et obscurcis. Dieu à donc envoyé le Saint Prophète Muhammad pour :

- 1) Ré-établir ces principes originaux.
- 2) Prêcher d'autres vérités qui n'avaient pas été prêchées avant, mais devenues nécessaires à cet instant puisque l'humanité avait évolué.
- 3) Pour rassembler le meilleur de toutes les religions au sein d'une même croyance.

Ainsi, le Saint Prophète Muhammad est apparu comme le Dernier Prophète, pour donner au monde entier une religion parfaite et éternelle : l'Islam.

9. Que doit-on faire afin de devenir un Musulman ?

Un individu devient un Musulman en déclarant en public un serment connu sous le nom de *Kalima Shahada*. Il s'exprime ainsi :

Ash-hadu an la ilaha ill-Allah

(J'atteste qu'il n'y a aucun dieu en dehors d'Allah)

Wa ash-hadu anna Muhammad-an rasul-Ullah

(Et j'atteste que Muhammad est le Messager d'Allah).

Le *Kalima* contient les deux points principaux auxquels un Musulman doit croire :

Il n'y a qu'un seul Dieu : Allah

Et

Le Saint Prophète Muhammad est le Messager d'Allah pour l'humanité.

2. Les croyances fondamentales et pratiques

« Ce n'est pas de la vertu que de tourner vos visages vers l'Est et vers l'Ouest, mais vertueux sont ceux qui croient en Allah, et au Jour Dernier, et aux anges et au Livre et aux prophètes, et qui donne de son bien, par amour pour Lui, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs et à ceux qui le demandent et pour libérer les esclaves, celui qui prie et paie la Zakaat ; et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont persévérateurs dans la misère, la maladie et quand les combats font rage. Ce sont eux les véritables Musulmans, ce sont ceux qui remplissent leur devoir. » (2 : 177)

10. Y-a-t-il une liste des principales croyances Musulmanes ?

Oui, le *Kalima* lui-même est connu pour être la ‘brève expression de la foi’. Cela résume les principales croyances Musulmanes, qui sont aux nombres de cinq. Ces croyances sont :

1. **Dieu** : Qui possède les plus parfaites et excellentes qualités.
2. **Les Anges** : Qui agissent sur le cœur de chacun, les inspirant à faire le bien.
3. **Les Prophètes et Messagers de Dieu** : Envoyés dans toutes les nations du monde, y enseignant leur vertu par leur propre exemple moral.
4. **Les Livres de Dieu** : Qui ont été révélés dans toutes les nations au travers de leurs prophètes respectifs, incluant la manière selon laquelle l’homme¹ doit vivre et se comporter.

¹ au sens de l’être humain.

5. **La vie après la mort :** Lorsque chaque personne doit prendre conscience de tous les actes, bons ou mauvais, qu'il / elle a effectué dans cette vie, et doit faire face aux conséquences.

11. Quelle est le point le plus important que l'Islam enseigne à propos de la foi ?

Ce point important est le suivant : Cette croyance ne signifie pas seulement croire quelque chose dans son cœur, mais aussi agir selon sa foi. La simple foi ne vaut rien si elle n'est pas mise en pratique. Le but de la foi est de nous montrer ce que nous devons faire. La 'foi' par elle-même ne permet pas d'obtenir le Salut.

12. Comment cela s'applique-t-il aux cinq croyances de l'Islam ?

Cela s'applique comme suit :

<i>Foi en</i>	<i>Signifie que nous devrions</i>
Dieu.	Essayer de nous perfectionner et d'acquérir les meilleures qualités.
Les Anges.	Suivre nos pensées positives et nos impulsions.
Les Prophètes.	Essayer de modeler notre vie sur l'exemple des Justes dans toutes les nations de la terre.
Les Livres de Dieu.	Suivre toutes les vérités, quel que soit l'Ecriture ou la religion dans laquelle elles se trouvent.
La vie après la mort.	Garder en mémoire que toutes nos actions, bonnes comme mauvaises, révélées ou cachées, seront jugées.

13. Quelles sont les principales pratiques qu'un Musulman doit accomplir ?

Afin de se soumettre à Dieu, et d'être en paix avec ses frères humains, un Musulman doit accomplir certains devoirs envers Dieu ainsi qu'envers ses frères humains. Ses devoirs envers Dieu sont:

La Prière (*Salaat*)

Le Jeûne (*Saum*)

Et

Le pèlerinage à Makka (*Hajj*).

Le devoir d'un Musulman envers ses frères est de donner de ses ressources, de son temps, de son énergie, de son argent, etc. pour le bien des autres ; en particulier, de donner une partie de sa richesse à ceux qui en ont besoin (devoir nommé « donner le *zakaat* », un impôt de charité).

14. Quel est le point principal à retenir à propos de ces devoirs concrets ?

Le point principal à retenir à propos de ces devoirs est que leur but est de nous rapprocher de Dieu, de nous amener à faire le bien aux autres, et de ne pas commettre d'actes répréhensibles dans notre quotidien. Par conséquent, nous devons mener à bien ces tâches, non pas comme des rituels, mais en se rappelant Dieu du fond de nos cœurs. L'exécution de ces actes d'adoration ne peut que nous être favorable si nous les utilisons comme base pour l'amélioration de notre caractère et de notre conduite dans la vie quotidienne. Si une personne prie et jeûne, mais ne parvient pas à faire le bien et s'abandonne à de mauvaises habitudes, ses prières et son jeûne seront inutiles.

3. Allah

« Allah – Il n'y a pas d'autre dieu que Lui. A Lui appartiennent les plus beaux noms. » (20 : 8)

« Lui, Allah, est Unique. Allah est Celui de qui tout dépend. Il n'engendre pas, ni n'est engendré, et aucun n'est semblable à Lui. » (ch.112)

15. Quel est le principal enseignement de l'Islam à propos de Dieu ?

L'Islam enseigne qu'il y a un, et un seul, Dieu qui est le Créateur et le Maître de l'univers tout entier. Il est unique en tout point, et il n'y a rien qui porte toute ressemblance avec Lui. Il est le Connaisseur de toutes choses et a plein pouvoir sur l'ensemble de la création. Il n'est jamais soumis au besoin, car toute chose dépend totalement de Lui. Il possède toutes les qualités parfaites, et l'homme doit le vénérer, Lui et Lui seul.

16. Y a-t-il un nom pour Dieu que les Musulmans utilisent particulièrement ?

Oui. Selon l'Islam, le nom *personnel* de Dieu est le mot Arabe *Allah*. Le *nom personnel* signifie que c'est le nom qui fait uniquement référence à Lui, et à Lui plutôt qu'à une qualité particulière qu'il possède. Son nom est prononcé comme suit :

AL – Comme dans le mot Français al-légence
LAH – Comme dans le mot la-rge

Le mot *Allah* indique que Dieu est *Celui Qui possède toutes les caractéristiques parfaites*. Le Coran lui-même l'exprime dans cette phrase :

« Allah a les noms (ou les qualités) les plus excellent(e)s. » (7 :180)

Les noms de Dieu dans d'autres langues, comme *God* en An-

glaïs, ou *Khuda* en Urdu¹ ne transmettent seulement que certains attributs particuliers de l'Être Divin, et ils sont également utilisés pour les autres que Dieu (comme pour dieu, les dieux, déesse, etc). *Allah*, toutefois, ne s'est toujours employé que pour Dieu Lui-même.

17. L'Islam A-t-il donné des arguments prouvant l'existence de Dieu ?

Oui, le Saint Coran donne trois arguments sur ce point.

Premièrement, il nous renvoie au monde physique qui montre un grand ordre et arrangement, qui fonctionne selon les lois, et où tout à un but défini dans l'ensemble du système ainsi constitué. Il y a aussi une immense beauté dans la nature qui attire le cœur de l'homme. La science découvre, à tout moment, de plus en plus de ces caractéristiques du monde. Donc, derrière ce fonctionnement de la nature grandement déterminé et magnifique, il doit se trouver une unique Intelligence, de grande beauté et de grande séduction.

Deuxièmement, Le Coran nous parle de l'étroit et profond lien entre Dieu et la nature spirituelle de chaque être humain. Il y a un désir intérieur en chacune et en toute personne de chercher quelque chose qui lui est supérieur, et quand il rencontre des difficultés, une personne veut de manière instinctive faire appel à une Puissance Cachée pour l'aider.

Troisièmement, et l'argument le plus convaincant, les Prophètes et les hommes de Dieu sont apparus dans toutes les nations du monde, et ont montré à leurs peuples la réalité de Dieu par leurs enseignements et leurs œuvres. Tout comme la plupart d'entre nous en apprenons plus sur la science sans faire toutes les découvertes nous-mêmes, mais en acceptant le travail et les preuves de ceux qui se sont dévoués à l'étude de la science, la preuve de l'existence de Dieu est fournie par la vie des grandes lumières (Prophètes et hommes) que Dieu a envoyés partout dans le monde en ce but.

¹ Langue Indienne parlée au Nord de l'Inde et langue officielle du Pakistan.

18. Les autres religions enseignent aussi l'existence de Dieu. Y a-t-il des différences entre leurs enseignements et le concept Islamique de Dieu ?

Oui, il y a d'importantes différences.

La première différence majeure est que l'Islam enseigne l'absolue unicité de Dieu, qu'Il est le seul à être Divin. Aucune idole ni objet sacré, ni aucun maître spirituel ou religieux ne peut posséder de pouvoir ou d'attribut Divin.

Deuxièmement, l'Islam enseigne la grande conception de Dieu, et n'accepte aucune limite à Son Pouvoir et à Sa Connaissance, alors que les autres religions considèrent qu'Il en possède. Par exemple, l'Islam rejette la croyance hindouiste selon laquelle Dieu n'est pas le Créateur de la matière et de l'âme, mais existe à leurs côtés. L'Islam rejette aussi la doctrine Chrétienne selon laquelle Dieu pardonnerait moins qu'Il punit les péchés, et qu'Il a envoyé Son 'fils' subir la punition pour les péchés de l'humanité toute entière. Par ailleurs, un fils est nécessaire pour prendre la place du père quand le père meurt. Cela ne peut s'appliquer si Dieu est parfait.

Troisièmement, L'Islam réfute l'idée qu'un être humain, quelle que soit sa grandeur, ait pu être une 'manifestation' de Dieu sur terre, ou une incarnation Divine.

19. Quelles sont les conséquences concrètes de ces trois différences ?

Ces différences élèvent et confèrent de la dignité à la position de l'homme. Croire à l'unicité d Dieu signifie que l'homme ne doit vénérer ni être esclave de quoi que ce soit en ce monde, comme des idoles, des puissances naturelles, des corps célestes, des chefs religieux, des rois, des dictatures, etc. Donc l'homme est destiné à conquérir le monde qui l'entoure, et non d'être effrayé par celui-ci ; et chaque personne est destinée à utiliser son ou sa propre intelligence et raison, et non d'obéir aveuglément à quelqu'un d'autre.

La croyance en la plus haute conception de Dieu signifie que la propre progression de l'homme est illimitée. Sa connaissance et

force, pourtant insignifiante comparée à celle de Dieu, peut aller en s'accroissant. Rejeter la croyance qu'une personne puisse être une 'manifestation' de Dieu, signifie que l'on doit considérer les grands Fondateurs des religions, non pas comme des 'Dieux' entourés de mystères et possédant des pouvoirs surnaturels, mais comme des êtres humains mortels qui ont montré par leurs propres vies et par leurs propres exemples comment les autres doivent vivre.

20. Y a-t-il une autre particularité distinctive et importante du concept Islamique de Dieu ?

Oui, l'Islam enseigne qu'Allah est « le Seigneur (*Rabb*) de tous les mondes ». (*Rabb* est prononcé 'reub' de manière phonétique.) Allah est, par conséquent, non pas seulement le 'dieu' des musulmans, ni le dieu d'une race, religion ou nation particulière, mais l'Unique Dieu pour toute l'humanité. En tant que Seigneur de toutes les nations, Il n'a pas seulement fourni les moyens de subsistance physique à tous les pays de la terre, mais aussi Son conseil pour leur progrès moral. Il aime et est juste de manière égale envers toute partie de l'humanité, et Il n'a aucun favori, ni d'élus ou de rebut parmi la population.

21. Comment l'homme doit il se tenir dans sa relation avec Dieu, selon l'Islam.

Dieu n'a pas donné à l'homme seulement un corps, mais aussi une âme au travers de laquelle il peut entrer en contact avec son Créateur. Mais tandis que le corps, comme le reste de la nature, est tenu d'obéir aux lois de Dieu, l'âme, elle, est libre de suivre le conseil de Dieu, ou de le rejeter. Le développement de l'âme se fait en suivant de plein gré la direction de Dieu, révélée par Ses prophètes.

Selon le Coran, l'âme de chaque personne est « l'Esprit de Dieu » qui a été insufflée en lui ou en elle (32 : 9). Cela signifie que l'âme de l'être humain possède une relation spéciale avec Dieu, et que l'homme est capable d'imiter les attributs Divins à sa propre et plus petite échelle (voir N°23 ci-dessous). Dieu est incroyablement proche de l'âme des hommes, plus proche encore que l'homme n'est proche de sa propre âme. Il connaît les pensées

les plus intimes d'un individu, même celles que cet individu ne réalise pas de manière consciente lui-même. Dans l'âme des hommes est implanté l'amour pour Dieu ainsi que l'aspiration envers Dieu. L'âme des hommes ne peut se trouver entièrement satisfaite sans Dieu.

(Voir, par exemple, les versets suivants du Saint Coran concernant ces idées : 50 :16 ; 56 :85 ; 20 :7 ; 2 :165 ; 5 :119 ; 89 :27-30.)

22. Quelles sont les autres choses que nous dit le Saint Coran à propos de Dieu ?

Le Coran nous raconte beaucoup au sujet de Dieu. Le plus souvent il appelle Dieu *Rahmaan* (Bienfaisant) et *Raheem* (Miséricordieux). *Rahmaan* signifie réellement que Dieu est si aimant et généreux qu'Il a accordé aux hommes d'innombrables bénédictions en cadeau, sans nécessiter de contrepartie de la part des hommes. Dieu est *Raheem* signifie qu'Il est miséricordieux, si bien que lorsque l'homme fait l'effort d'utiliser les bontés qu'il a reçues de Dieu pour de bonnes causes, Dieu l'aide à réussir. Par exemple, Dieu a donné aux hommes toutes sortes de ressources physiques en ce monde, sans requérir d'efforts de la part des hommes. Quand ils essaient d'exploiter ces ressources pour le bien, Dieu les aide à réussir. Le saint Coran nous dit aussi que Dieu est Clément, Compatissant, Juste, Répondeur aux prières, Créateur de toute chose, Tout-Puissant, Omniprésent, etc.

Voici un passage du Saint Coran qui mentionne de nombreux attributs de Dieu :

« C'est Lui, Allah, en dehors de Lui il n'y a pas de Dieu. Le Connaisseur de l'invisible et du visible. Il est le Bienfaisant et le Miséricordieux. C'est Lui, Allah, en dehors de Lui il n'y a pas de Dieu ; Le Seigneur, le Saint, le Créateur de la paix, Celui Qui confère la sécurité, Celui Qui prévaut sur tout, Le Puissant, le Suprême, le Détenteur de la grandeur... C'est Lui, Allah, le Créateur, l'Auteur, le Faiseur. Siens sont les plus beaux noms. Tout ce qui se trouve dans les cieux et la Terre Le glorifie ; et il est le Puissant, l'Erudit. » (59 :22-24)

23. Pourquoi croire que Dieu possède ces attributs ?

Parce que l'homme peut essayer d'acquérir et faire preuve du même genre de qualités dans sa vie. Le Coran dit :

« Nous suivons la Religion d'Allah - et qui est meilleur qu'Allah en sa Religion. » (2 :138)

Dieu est le *Rabb* (Celui Qui pourvoit et Qui nourrit le monde entier), aussi l'homme devrait essayer de pourvoir aux autres. Dieu est *Rahmaan*, aussi l'homme devrait prendre l'initiative en apportant le bien aux autres, qu'ils aient fait quelque chose pour le mériter ou non. Dieu est *Raheem*, aussi l'homme devrait rejoindre, aider et encourager ceux qui font le bien. Dieu est Omniscient et Sage, ainsi l'homme devrait aussi essayer de parfaire ses connaissances et acquérir la sagesse.

Croire aux attributs Divins met aussi fin aux agissements de ceux qui nuisent aux autres à des fins personnelles. Celui qui croit sincèrement que Dieu est son *Rabb* (pourvoyeur) sait qu'il s'occupera toujours de lui, et ainsi une telle personne ne sera jamais tentée de prendre le bien d'un autre. Celui qui croit sincèrement que Dieu est Omniscient devrait savoir qu'il ne pourra jamais cacher aucune mauvaise action, même secrète, à Dieu.

4. Les Anges

« Et nous vous avons créé, puis nous vous avons façonnés, ensuite nous avons dit aux anges : Prosternez-vous devant Adam (ou l'humanité). » (7 :11)

24. Que sont les anges ?

Les anges sont des êtres spirituels et non matériels qui mirent en place les commandements et les lois de Dieu dans le monde. Ils n'ont pas de ‘volonté’ qui leur soit propre, contrairement aux hommes, et ce sont les intermédiaires entre Dieu et le monde.

25. Comment sont les anges ?

Comme les anges ne sont pas des êtres physiques, ils ne peuvent être vus par l’œil humain. Donc cette question ne se pose pas. Cependant, les Prophètes de Dieu et d’autres personnes vertueuses peuvent ‘voir’ de temps en temps les anges, mais cela avec leur vue spirituelle (par le biais de l’esprit, la pensée), dans des rêves et des visions.

26. Quelles fonctions ont les anges ?

Les anges ont deux genres de fonction : Ils ont un rôle à jouer dans le monde physique, et un autre rôle dans le développement spirituel de l’homme. Dans le monde physique, le fonctionnement de la nature est dicté par les lois, comme l’a exposé la science en découvrant nombre de ces lois. L’Islam enseigne que ces lois ont été ordonnées par Dieu, et que les anges — les dignitaires de Dieu — les mirent en action. Dans le sens spirituel, les anges transmettent la révélation de Dieu aux prophètes et aux vertueux, apportent l’aise et la force dans les cœurs des vrais croyants, et inspirent de nobles pensées aux esprits de tous. Ils le font, bien sûr, en agissant au travers des sens spirituels des êtres humains, et non par leurs sens physiques tels que la vue et l’ouïe.

27. Pourquoi les anges sont-ils nécessaires pour porter les messages de Dieu à l'humanité ?

Tout comme la lumière est nécessaire à nos yeux pour voir les choses, et que l'air est nécessaire pour porter les sons à nos oreilles, une entremise est nécessaire pour activer nos sens spirituels. Les anges sont cette entremise. Ils apportent les messages de Dieu à la vue et à l'ouïe spirituelle des vertueux, et attribuent de bonnes et de nobles pensées dans le ‘cœur’ de tous. Mais seul le vertueux, de par ses sens spirituels hautement développés, peut être capable de percevoir le travail des anges.

28. Y a-t-il un autre point important que l'islam nous indique à propos des anges ?

Un point très important dans le Saint Coran nous rapporte que Dieu a donné à l'humanité la capacité d'acquérir la connaissance de toute chose dans l'univers. De plus, le Coran nous indique que les anges, qui mirent en exécution les lois de Dieu dans le monde, se sont soumis aux hommes en raison de sa grande intelligence. En d'autres termes, l'homme peut se servir de sa connaissance des lois de la nature pour contrôler le monde. Donc le Saint Coran révéla il y a plusieurs siècles que l'homme peut faire les plus grands progrès scientifiques et technologiques parce que les anges, organismes qui instaurèrent les lois de Dieu dans le fonctionnement du monde, sont soumis entièrement aux hommes.

29. La foi dans les anges a-t-elle une importance capitale ?

Comme il est mentionné précédemment, toute foi en l'Islam exige d'un Musulman qu'il fasse quelque chose de concret et de positif, et la foi dans les anges signifie que nous devrions suivre nos bonnes impulsions, et rejeter les mauvaises. Le Saint Coran dit aussi qu'il existe des ‘démons’ qui insufflent de basses et d'égoïstes pensées dans l'esprit de l'homme. Cependant, même s'ils existent, le Coran ne demande pas d'un Musulman de ‘croire’ aux démons, mais en fait de ne pas croire en eux. Cela montre que la ‘foi’ Islamique ne signifie pas de croire seulement dans notre cœur, mais aussi d'agir en concordance avec la foi.

5. Les Prophètes et les Messagers

« L’humanité est une seul nation. Alors Allah fit apparaître les prophètes comme porteurs de bonnes nouvelles et avertisseurs... » (2 :213)

« Et ceux qui croient en Allah et en ses messagers et ne font aucune distinction entre eux (dans la croyance), voilà ceux à qui il donner leurs récompenses. » (4 : 152)

« Nous avons envoyé un messager à chaque peuple, pour leur dire : Servez Allah et évitez le démon. » (16 :36)

30. Qu'est-ce qu'un 'prophète' ou un 'messager' de Dieu ?

Un prophète (*Nabī*) ou messager (*Rasōl*) de Dieu est un être humain à qui Dieu donne Ses conseils et qui est chargé par Lui de véhiculer ces conseils au peuple, afin qu'ils puissent faire le bien et éviter le mal.

31. Dans quels pays du monde les Prophètes sont-ils apparus ?

Selon l'Islam, Dieu envoya des prophètes dans tous les pays de la terre, à différents niveaux de leurs histoires. Le Saint Coran dit :

« Et pour tous les peuples il y a un messager » (10 :47)

« Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur » (35 :24)

32. En lequel de ces Prophètes de Dieu les Musulmans doivent-ils croire ?

Les Musulmans doivent croire en tous les prophètes et messagers de Dieu, de manière égale, sans distinction, où qu'ils soient apparus. Dans le Saint Coran (2 :136, 2 :285, 3 :84 etc.), il est indiqué clairement : « Nous ne faisons aucune distinction entre eux ».

33. Pouvez-vous nommer certains de ces Prophètes ?

De nombreux prophètes sont mentionnés par leur nom dans le Saint Coran ; par exemple, Noé, Abraham, Moïse, David, et Jésus parmi les prophètes Bibliques, et aussi les prophètes non Bibliques, dont voici le nom de quelques-uns : Luqman, Hud, et Dhul-Kifl. Et, le dernier de tous, c'est le grand, l'universel Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui.

34. Y a-t-il eu d'autres Prophètes que ceux mentionnés dans le Saint Coran ?

Certainement, Le Cran lui-même nous dit qu'il ne mentionne que quelques prophètes (voir 4 :164). Depuis que les prophètes sont apparus partout dans le monde, et ils furent nombreux en chaque peuple, il est impossible d'établir une liste complète des noms de tous les prophètes. Les Musulmans doivent croire en tous les prophètes, et les respecter, qu'ils soient nommés dans le Coran ou non.

35. Il est bien connu que les Musulmans croient en les Prophètes Israélites, incluant Jésus. Comment doivent-ils considérer les grandes figures des autres religions, telles que Krishna, Bouddha, et Confucius ?

Il apparaît de manière manifeste d'après les enseignements du Saint Coran que, comme Dieu a envoyé des Prophètes à toutes les nations, et qu'un grand nombre des anciens fondateurs des autres religions paraissaient partout dans le monde, ces anciens fondateurs aussi auraient été des prophètes et des messagers de Dieu. En fait, partout où il y a un peuple suivant une sainte écriture plus ancienne que le Coran, leurs fondateurs religieux mentionnés dans ces Livres devraient être acceptés par les Musulmans comme de réels prophètes de Dieu. Il a été suggéré que Bouddha est mentionné dans le Saint Coran sous le nom de « Dhul-Kifl », Signifiant *homme de Kifl*, et Kifl est la forme Arabe du nom de son lieu de naissance : Kapilvestu.

36. Mais les religions comme le christianisme et l'hindouisme vénèrent leurs grandes figures religieuses comme des

dieux ou des incarnations de Dieu. Qu'est-ce que dit l'Islam ?

Selon l'Islam, toutes ces personnes vertueuses étaient mortelles, les prophètes de Dieu, comme le Saint Prophète Muhammad, ont les mêmes besoins que n'importe quel être humain. Ils ont tous dû mourir, comme tous le doivent. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles ils ont été révérés par leurs croyants comme des 'dieux'. Une de ces raisons est que leurs paroles ont été mal comprises par les générations ultérieures, qui comprirent leurs expressions figuratives dans un sens littéral. Une autre de ces raisons est que les détails de leurs vies ne furent pas préservés efficacement, et c'est pourquoi une grande quantité de mythes ont grandi autour d'eux, et leurs actes et œuvres furent grandement exagérés.

37. Pourquoi les prophètes furent-ils humains, et non des 'dieux sur terre' ?

Parce qu'ils furent envoyés pour guider les autres êtres humains, non seulement par la prédication, mais aussi par leur exemple personnel. Ainsi ils devaient être complètement humains pour montrer aux autres comment vivre. Selon l'Islam, chaque Prophète était lui-même le premier et le principal adepte de la voie que Dieu révélait au peuple au travers de lui. C'est pourquoi les précédents prophètes sont appelés 'Musulmans' dans le Saint Coran, étant non seulement les enseignants mais aussi les adeptes de la voie de Dieu. Voir par exemple 3 :67. Comme pour le Saint Prophète Muhammad, non seulement l'Islam enseigne qu'il était un être humain, mais une étude de sa vie montre qu'il se considérait lui-même comme un simple mortel, et mêlé au peuple comme un d'entre eux.

38. Qu'ont enseigné les Prophètes ?

Ils ont tous donné le même enseignement principal : Que l'homme doit vénérer Dieu, et Dieu seul, et faire le bien à son semblable, son prochain. Bien sûr, les détails de ces enseignements varient selon le peuple et le moment auquel un prophète est apparu. Dans le Saint Coran, Les enseignements de tous les Prophètes sont appelés *Islam*, et les Prophètes et leurs vrais adeptes sont appelés Musulmans. Voir, par exemple, 2 :131-133 et 5 :111. Cela se ré-

fère au fait que les enseignements fondamentaux donnés par chacun d'entre eux sont les mêmes : Soumission à Dieu et paix avec les autres êtres humains.

39. Depuis que les Musulmans croient en tous les Prophètes de manière égale, quelle est la position particulière du Saint Prophète Muhammad ?

Tous les Prophètes étaient les égaux de Dieu, mais l'étendue de leurs missions était variée. Les messagers Divins antérieurs au Saint Prophète Muhammad étaient chacun détenteurs d'enseignements limités à leurs nations respectives, puisqu'en ces temps un peuple n'était guère en contact avec les autres peuples. Par ailleurs, les enseignements de chaque Prophète étaient appliqués pour une période limitée seulement, après laquelle Dieu levait un autre Prophète pour modifier certains de ces enseignements pour les nouvelles conditions. Mais finalement l'heure viendra pour unir tous les peuples autour d'une unique religion et ainsi l'humanité pourra vivre en paix comme une seule nation. C'est dans ce but que fut envoyé le Saint Prophète Muhammad, à qui Dieu donna les enseignements pour le monde entier pour tous les temps à venir.

40. Pouvez-vous donner des arguments pour appuyer cette conviction ?

Oui. Premièrement, alors que les adeptes des précédentes religions croient que les révélations et la voie de Dieu ont été données uniquement à quelques peuples ou pays, l'Islam enseigne que la voie de Dieu était arrivée au sein de chaque nation et demande des Musulmans qu'ils croient en tous les précédents Prophètes de toute nation. Ainsi le Saint Prophète Muhammad est celui qui confirma et établit la vérité sur les Prophètes de tous les différents peuples, et posa les bases pour la paix entre eux. Il est ainsi le Prophète Mondial. Deuxièmement, Il est un fait reconnu que, alors que les enseignements originaux des précédents Prophètes sont largement perdus, les sources de l'Islam (le Saint Coran et les détails de la vie du Saint Prophète) sont à notre disposition entièrement et fidèlement.

41. Peut-il y avoir un Prophète ou Messager de Dieu après le Saint Prophète Muhammad ?

Non, Il ne peut y avoir aucun Prophète ou Messager de Dieu après le Saint Prophète Muhammad. Les raisons sont claires, telles qu'elles ont été établies précédemment. Les enseignements que Dieu donna au Saint Prophète sont destinés à tous les peuples, pour tous les temps, pour que le monde entier soit uni en une fraternité parfaite. Ces enseignements sont parfaitement préservés. Donc il n'y a tout simplement pas besoin d'un Prophète après le Saint Prophète Muhammad.

42. Cela signifie-t-il qu'aucun être humain ne peut atteindre à présent le niveau d'un contact étroit avec Dieu, et d'être parlé par Dieu ?

Non, cela ne signifie pas cela. Cela signifie simplement qu'il n'y aura pas de nouveaux enseignements religieux, de nouvelles écritures ou de nouveau prophète à venir en ce monde. Il y aura toujours un peuple, après le Saint Prophète Muhammad, qui, en suivant les enseignements de l'Islam, aura un tel contact étroit avec Dieu qu'Il lui parlera, le rassurera, et lui révèlera des événements du futur, au travers de paroles inspirées, ainsi que de rêves réels et de visions. Dans l'histoire Islamique, il y a eu d'innombrables exemples de tels individus vertueux qui atteignirent ce haut niveau en suivant à la perfection les enseignements de l'Islam. Une telle personne est connue comme étant un *wali* ou un saint.

6. Les Livres de Dieu

« (*Les Musulmans*) croient en ce qui leur a été révélé (O Muhammad) et en ce qui a été révélé avant eux. » (2 :4)

« Il leur a révélé (O Muhammad) le Livre avec la vérité confirmant les livres révélés avant celui-ci, et Il a révélé la Torah et L’Evangile avant, une voie pour le peuple, et il envoya le Coran. » (3 :3)

43. Qu'est-ce qu'un Livre de Dieu ?

Aux différents Prophètes que Dieu a envoyés pour guider le peuple, Il révéla Ses enseignements. Les prophètes rendirent cette révélation publique, et leurs adeptes l'apprirent et la transmirent à leurs enfants, et ils transmirent à leur tour ces enseignements à la prochaine génération, et ainsi de suite. C'est ainsi que nous en venons à avoir les ‘écritures’ ou ‘livres saints’ de différentes religions aujourd’hui. L’Islam nomme les révélations originales des Prophètes « Livres de Dieu » parce qu’elles étaient destinées à être préservées sous la forme d’un recueil (soit oral ou écrit, ou les deux).

44. Pouvez-vous nommer certains de ces Livres de Dieu qui existent aujourd’hui ?

Les révélations octroyées par Dieu aux Prophètes avant le Saint Prophète Muhammad, tels que Moïse, Jésus, Krishna, et Buddha, ne peuvent être trouvés aujourd’hui sous leur forme entière et originale. Cependant, les écritures d’aujourd’hui des adeptes de ces grands prophètes contiennent des fragments des enseignements originaux, bien qu’ils soient mélangés avec des ajouts et interprétations ultérieurs. Certaines de ces écritures sont : la Torah des Juifs, l’Evangile des Chrétiens, le Veda des Hindous, et l’Avesta des Zoroastriens.

En revanche, la parole de Dieu qui est venue au Saint Prophète Muhammad est entièrement intacte et préservée dans les

écritures Musulmanes, qui sont connues sous le nom du Coran.

45. Les Musulmans doivent ils croire en d'autres écritures Divines que la leur ?

Les Musulmans doivent croire que les enseignements originaux de tous les Prophètes, incluant Moïse, Jésus, les Prophètes d'Inde, ceux de Chine, etc., furent révélés par Dieu. A ce titre, ils respectent les écritures des autres religions parce que certains de ces enseignements originaux peuvent toujours être trouvés dans ces écritures. Ainsi les Musulmans sont tenus de croire que les religions qui vinrent avant l'Islam, comme le Judaïsme, le Christianisme, l'Hindouisme, le Bouddhisme, etc., car elles contiennent de nombreuses vérités, même si elles existent aujourd'hui.

46. Quelle relation entretient le Saint Coran avec les autres Divines Ecritures ?

Le Saint Coran se veut être :

1. un « vérificateur » des précédentes écritures : « un Livre d'Allah vérifiant le Livre qu'ils ont » (2 :89).
2. un « gardien » sur ces livres (5 :48).
3. un « juge » pour décider de leurs différences : « Et Nous n'avons fait descendre sur toi le Livre qu'afin que tu leur montres clairement le motif de leur dissension » (16 :64).
4. pour « rendre manifeste » et pour « parfaire » leurs enseignements (26 :1 ; 5 :3).

47. Expliquez les quatre points ci-dessus un peu plus.

1. Le Saint Coran vérifie que toutes les écritures révélées aux différents peuples du monde sont d'origines Divines.
2. Il a gardé et préservés de leurs enseignements originaux ceux qui sont d'application permanente, après que ceux-ci devinrent obscurs à cause de la perte et de l'altération de leurs textes.
3. Toutes les écritures sont de Dieu, mais elles ont tellement changé qu'elles sont devenues totalement différentes les

unes des autres, même dans les termes de leurs enseignements principaux. Le Saint Coran apparaît alors comme un « juge » pour décider de ces différences, et pour préserver les enseignements originaux de changements ultérieurs.

4. Le Saint Coran fait la lumière sur tous les essentiels de la foi, dont beaucoup n'ont pas été traités entièrement par les Ecritures antérieures. Il a aussi remplacé de ces enseignements ceux qui étaient seulement locaux ou temporels par des enseignements parfaits et universels applicables à toutes les nations en tout temps.

7. La Vie après la Mort

« Nous avons prédéterminé la mort parmi vous. Nous ne serons point empêchés de vous remplacer par vos semblables, et vous faire renaître dans « un état » que vous ignorez. » (56 :60-61)

« Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton seigneur, satisfaite et agréée, entre donc parmi Mes serviteurs, et entre dans Mon Paradis. » (89 : 27-30)

« C'est (l'enfer) le feu allumé par Allah qui s'élève sur les cœurs. » (104 :6-7)

48. Qu'enseigne l'Islam à propos de la vie après la mort ?

Il enseigne qu'un être humain n'a pas seulement un corps, mais a aussi un « esprit » qui lui a été donné à lui ou à elle par Dieu. L'esprit est la graine à partir de laquelle une forme de vie plus importante grandit à l'intérieur de l'être humain, plus forte que la vie physique, tout comme le corps est développé à partir d'une petite 'graine'. Tout comme dans le monde autour de nous des formes de vie plus importantes évoluent de formes de vies plus basses, tout comme la vie de l'individu dans ce monde fait évoluer sa forme de vie spirituelle.

Pendant sa vie, les actes de l'homme modèlent et façonnent son esprit, pour le meilleur ou pour le pire, selon ses actes. Quand une personne meurt, son corps physique prend fin, mais l'esprit reste, comme il ou elle l'a modelé par ses actes pendant sa vie. C'est cela, la vie après la mort.

49. Comment est façonné notre esprit pendant notre vie ?

De même que nos actions physiques et nos habitudes affectent le corps et laissent leurs empreintes sur celui-ci, nos bonnes ou mauvaises actions affectent l'esprit et y laissent leur marque. Parfois nous pouvons ressentir quelque chose de l'effet qu'ont nos

bonnes ou mauvaises actions sur nous. Si nous nourrissons l'esprit au travers de la prière pour Dieu et, avec la force que nous obtenons de cela, faisons de bonnes et vertueuses actions, l'esprit se développera et progressera correctement. Mais si l'esprit est négligé, et que de mauvaises actions sont faites, il subira un préjudice. C'est comme si Dieu avait donné à chaque personne une pièce d'argile molle. C'est alors à l'individu de façonne celle-ci en quelque chose de beau ou de laid par ses actes.

50. L'homme est-il récompensé après la mort pour ses bonnes actions et puni pour les mauvaises ?

Comme il a été dit avant, les bonnes actions profitent à l'esprit, et les mauvaises y nuisent. Cet effet sur l'esprit est ce qui constitue la récompense ou la punition pour les actes de chacun. Dans cette vie nous pouvons ressentir parfois cet effet, mais vraiment faiblement et vaguement. Après la mort, quand il ne reste que l'esprit, portant toutes les marques des actions faites pendant la vie, les effets de ces actes seront ressentis clairement et vivement. C'est cela qui constitue la récompense pour les bons actes et les souffrances pour les mauvaises actions.

51. Que sont le paradis et l'enfer ?

Le paradis et l'enfer ne sont pas des lieux réels quelque part dans l'univers, mais notre état intérieur ou l'état de notre âme résultant de nos actes. Le paradis et l'enfer commencent en cette vie à l'intérieur du cœur d'une personne. La sensation de félicité et de satisfaction en faisant le bien est le paradis dans le cœur de chacun. Et la culpabilité, la honte et la cupidité ressentis par un malfaiteur est l'enfer de son cœur. Après la mort, le paradis ou l'enfer développé dans le cœur est libéré avant nous et devient le monde dans lequel nous vivons, et nous y vivons non pas avec notre corps physique mais avec le corps 'spirituel' formé par nos actions.

52. Le Saint Coran fait mention de nombreuses bénédictions et de bien-être au paradis, et de nombreuses punitions douloureuses en enfer. Quelle est la nature de ces bénédictions et de ces punitions ?

L'exacte nature de ces choses ne peuvent être connues en ce monde parce qu'elles se trouvent dans un monde en lequel nos notions d'espace, de temps, de sensations, etc. ne s'appliquent pas. Mais pour nous décrire cela, des termes physiques tels que « Jardins et rivières » au paradis et le « feu » de l'enfer doivent être employés, et donner une idée de ce que les esprits peuvent ressentir.

Cependant, toutes ces choses du prochain monde commencent dans le cœur de chacun en ce monde. Par exemple, les « fruits » du paradis sont réellement les fruits des bons actes qu'une personne commence à goûter en son cœur dans cette vie, et le « feu » de l'enfer est le même feu que les désirs malsains et la cupidité qui brûlent dans le cœur d'une personne en ce monde. Dans le prochain monde, toutes ces sensations seront libérées et se manifesteront d'elles-mêmes comme le bien-être du paradis ou les souffrances de l'enfer.

53. Qu'est-ce que le Jour du Jugement selon l'Islam ?

De même que la vie d'un individu a une fin, et que la vie d'un peuple a une fin, la vie de ce monde physique tout entier a une fin. C'est le 'Jour du Jugement', qui entraînera la manifestation totale du monde spirituel à la place du monde physique. Comme énoncé précédemment, dès sa mort, une personne commence à ressentir un réveil de sa vie supérieure, faite de ses actes dans sa vie physique. Mais ce n'est qu'une réalisation partielle. C'est au Jour du Jugement que chacun sera complètement réveillé et élevé à sa vie supérieure, sa vie spirituelle. Ce moment est appelé le Jour du Jugement car chaque individu devra ainsi prendre entièrement conscience des effets de ses actes dans sa vie, et aura un 'corps' (pour ainsi dire) fait à partir de ses (à lui ou à elle) propres actes.

54. Y a-t-il un autre point significatif à propos du paradis et de l'enfer révélé par l'Islam ?

Oui, ce point est que la vie après la mort est en réalité le point de départ du progrès supplémentaire pour l'homme. Ceux qui sont au paradis avancent vers des niveaux de connaissances et de perfections de la foi de plus en plus hauts. L'enfer signifie de purifier ceux qui s'y trouvent des effets de leurs mauvaises

actions, et ainsi de les rendre aptes à des progrès supplémentaires. Cette punition n'est cependant pas éternelle.

55. Est-ce que les musulmans doivent croire en la réincarnation, c'est-à-dire qu'après la mort une personne puisse renaître en ce monde pour une autre vie, et ainsi avoir de nombreuses vies sur Terre ?

Non, l'Islam enseigne le progrès continu de l'âme et ainsi ne peut retourner en ce monde après la mort du corps. La théorie de la réincarnation enseigne que si une personne est née n de pauvres et misérables conditions, ou souffre d'un quelconque handicap ou désavantage, c'est en punition de ses mauvais actes dans sa vie précédente ; et que si quelqu'un est prospère, en bonne santé et d'une famille riche, c'est en récompense pour ses bons actes faits dans sa vie passée. Si l'on croit cela, cela voudrait dire que l'on devrait traiter les pauvres, les miséreux, et les souffrants comme s'ils méritaient leurs malheurs, et que l'on ne devrait pas éprouver de sympathie pour eux parce qu'ils reçoivent leur juste punition. Et cela signifie que nous devrions avoir une haute estime pour les riches et les aisés car ils reçoivent leur récompense pour de bons actes passés. Une telle attitude serait inhumaine et contre les principaux enseignements de l'Islam.

L'Islam enseigne que chaque personne naît avec une âme pure, sans aucun fardeau à porter d'une vie précédente, et que les gens qui semblent être confrontés à des difficultés en ce monde et ceux qui paraissent profiter de richesse sont en un état d' 'épreuve' afin de voir comment ils se comportent en de telles circonstances. Il ne s'agit pas de punition ou de récompense. Aux yeux de Dieu la meilleure personne est celui ou celle qui s'en sort le mieux dans les circonstances auxquelles il ou elle est confronté(e).

56. Quelle est la signification de la foi du Musulman en la vie après la mort ?

Premièrement, cela encourage l'homme à faire le bien et à se retenir de faire le mal. C'est parce qu'il réalise qu'une bonne action lui profitera toujours, même si cela n'est pas forcément évident à ce moment-là ; et il sait que s'il fait une mauvaise action, même si

personne ne le pense capable de faire une telle chose, il devra en répondre, et en percevra les conséquences négatives, dans la vie suivante si ce n'est dans sa vie actuelle.

Deuxièmement, cela apprend à l'homme à observer sa propre valeur intérieure, ainsi que celle des autres, au lieu d'observer l'apparence extérieure (Qui peut être la santé, la position sociale, la beauté, ou l'éducation). C'est parce qu'il sait que c'est la part intérieure de l'homme qui est réelle et qui survit pour toujours, alors que les possessions extérieures sont perdues lors de la mort, et bien souvent avant ce moment.

8. La Prière

« Votre Seigneur dit : Priez moi, et je vous répondrai. »
(40 :60)

« En vérité, la prière préserve de la turpitude et du mal. »
(29 :45)

« Et cherchez le secours au travers de la patience et de la prière, certes cela est dur, sauf pour les humbles. » (2 :45)

57. Qu'est-ce que la prière ?

Il s'agit de nous mettre en contact avec Dieu, de nous rappeler Sa grandeur, Sa bonté et Sa beauté, de réfléchir à la manière selon laquelle nous pouvons développer les qualités qu'Il a placé en nous, de nous rappeler l'objectif dont nous sommes saisis, et de lui demander Son aide en nous permettant de faire le bien et de s'abstenir du mal. La prière nous permet d'examiner nos vies, avec tous les succès et toutes les déceptions, dans leurs réelles perspectives, et nous faire nous arrêter un moment pour observer ce que nous faisons à la lumière de ce que Dieu veut que nous fassions.

58. La prière est-elle nécessaire ?

De même que le corps requiert d'être nourri, nettoyé et d'exercice pour l'adapter à la vie de tous les jours, l'esprit ou l'âme a des besoins spirituels pour son développement, de sorte que son caractère et son comportement demeurent bons et sains. Les besoins de l'esprit sont pourvus par les actes de culte et de dévotion, le plus important et habituel de ces actes étant la prière. Ne pas subvenir à ces besoins affaiblit la plus grande part de l'être humain, endommageant sa capacité à faire le bien et éviter le mal, tout comme ne pas se nourrir suffisamment rendrait son corps inapte au travail et le rendrait sujet à la maladie.

59. Quels sont les points les plus importants qu'enseigne l'Islam à propos de la prière ?

Parmi beaucoup d'autres points importants concernant la prière, le premier est qu'une personne devrait dire ses prières « comme s'il voyait Dieu », ou du moins comme s'il était conscient d'être en présence de Dieu. Cela signifie que la prière devrait être dite avec une entière attention et concentration de l'esprit, avec tous ses sentiments, comme s'il parlait à quelqu'un en face de lui. Un autre point très important que l'Islam enseigne est que l'un des buts principaux de la prière est de mener chacun à faire le bien, à s'abstenir du mal, et de mieux se comporter envers les autres.

Si la prière n'a pas cet effet sur le quotidien d'un individu ainsi que sur son comportement, cela signifie qu'il ou elle n'effectue pas ses prières correctement, dans la voie requise par l'Islam.

60. Comment doit-on prier selon la religion Islamique ?

La prière, bien sûr, c'est se tourner entièrement vers Dieu. L'Islam a prescrit une forme particulière de prière dans le but de la rendre ordonnée et de permettre à la communauté tout entière de prier ensemble. Les détails de la prière Islamique sont accessibles séparément dans de nombreux livres. Brièvement, certaines postures du corps sont adoptées (rester debout, s'incliner, se prosterner et s'asseoir sur le sol) en chacune des prières prescrites et d'autres paroles prônant et priant Dieu sont prononcées. Cela est la prière commune connue sous le nom de *Salaat*, et est prononcée à la mosquée (si possible), à cinq moments fixés de la journée. En dehors du *Salaat*, il est possible de prier Dieu à n'importe quel moment, en n'importe quelle situation, en utilisant tous les mots que l'on choisit.

61. Quelle est la signification des différentes postures pendant la prière ?

Ces postures ont pour but de donner une plus grande force et une plus forte impression aux mots qui sont dits pendant la prière, et en fait pour s'adresser à Dieu de tout son être et non juste par sa langue. C'est comme quand les gens se parlent, ils parlent et usent

de la gestuelle (bougent leurs mains, leur tête, etc.) pour appuyer ce qu'ils disent.

La position debout, c'est comme dire à Dieu que nous sommes prêts et désireux de Lui obéir. S'incliner et se prosterner, c'est pour exprimer le sentiment intérieur selon lequel nous voulons nous incliner aux commandements de Dieu dans notre quotidien et nous soumettre à Lui entièrement, avec humilité. Les mots qui sont dits dans ces deux positions signifient que « Dieu est parfait et le Plus Grand », c'est-à-dire que nous, qui sommes imparfaits, nous humilions devant l'être Parfait et ainsi, par le contact avec Lui, nos défauts peuvent nous être retirés.

62. Quelles prières devons-nous prononcer durant la prière (*Salaat*) ?

Avant tout, il y a quelques courtes prières et expressions qui doivent être dites dans des positions particulières pendant la prière (*Salaat* en Arabe). Le premier chapitre du Saint Coran consiste en sept courts versets et constitue la principale prière qu'est la *Fatiha*, qui est réellement le cœur de la prière toute entière. En complément aux mots obligatoires de la prière, nous pouvons prononcer la prière que nous voulons, dans le langage que nous préférons, à n'importe quel moment de la prière. Les paroles du Saint Coran et du Saint Prophète Muhammad contiennent un grand nombre de belles prières convenant à de nombreuses situations. Nous devons, bien sûr, connaître l'entièvre signification des prières que nous prononçons, Arabes ou autres, et ces prières doivent être prononcées avec toute notre présence d'esprit et toute la sincérité de notre cœur.

63. Pouvez-vous expliquer brièvement les significations de la *Fatiha* ?

Il s'agit de la prière fondamentale Musulmane, qui illustre les principaux objectifs du fidèle :

1. Louanges soient faites à Allah, Seigneur de l'univers,
2. Le Bienfaisant, le Miséricordieux,
3. Le Maître du Jour du Jugement.

4. C'est toi, Allah, Le seul que nous adorons, et auprès de Toi Seul nous cherchons secours.
5. Guides nous dans le droit chemin,
6. Le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs,
7. Non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés.

64. Quels sont les points importants à noter à propos de cette prière ?

Nous prions pour être guidés sur le droit chemin de tout temps, ainsi nous progressons sur ce chemin de manière constante et développons les bonnes qualités que Dieu a placées en toute personne. Ce « droit chemin » est celui sur lequel les personnes vertueuses de tout temps ont marché, dont les vies montrent que Dieu les a honorés de Ses faveurs spirituelles. Pendant que nous prions pour cela, nous rappelons que nous sommes faibles, et ainsi nous prions aussi pour que nous puissions éviter les actes répréhensibles tout autant que les mauvaises croyances (N°7). Cela nous rend humble pendant que nous marchons sur le droit chemin, et prévient de l'arrogance, l'autosatisfaction, et la complaisance.

65. Pourquoi des parties de la prière sont-elles prononcées en Arabe ?

La raison principale est que, quand la *Salaat* est pratiquée en rassemblement, quelques mots et passages sont récités à haute voix par l'homme guidant la prière, ainsi l'assemblée prie de concert et en harmonie, comme un seul corps. Depuis que l'Islam est une religion internationale et que les Musulmans priant en assemblée peuvent venir de différents pays (comme il arrive souvent dans les réunions de prière dans l'Ouest), utiliser l'Arabe, la langue d'origine du Saint Coran, signifie que nous pouvons prier ensemble. Les prières et expressions Arabes nécessaires à apprendre pour un Musulman sont très courtes et faciles, et peuvent être apprises par un enfant en quelques jours. Utiliser l'Arabe permet aussi aux gens rassemblés pour l'*Hajj* (*Pèlerinage*) à Makka, Arabie, de tous les coins du monde, de célébrer le culte ensemble.

66. Cela signifie-t-il qu'un but de la Prière est de rapprocher les gens ?

Oui, en plus de rendre l'homme plus proche de Dieu, l'autre but principal de la *Salaat* est de rapprocher les gens les uns les autres et de leur enseigner l'égalité et la fraternité. Les fidèles sont en rang, épaule contre épaule, sans aucune distinction de race, de nationalité, de couleur, de richesse, de famille, de statut, etc., et tous prient ensemble comme un seul corps. Ils se sentent humbles devant Dieu et fraternellement entre eux. La prière prend fin lorsque les fidèles tournent leurs visages vers la droite, puis vers la gauche, et dans chaque direction en souhaitant que la paix et la miséricorde de Dieu aille sur ceux qui sont dans les directions désignées. Ils souhaitent vraiment que la paix et la miséricorde de Dieu s'étendent sur le monde entier. Le but de la prière, donc, est de former les croyants à acquérir les qualités et le caractère pour qu'ils puissent apporter la paix dans le monde.

9. Le Jeûne

« Ô vous les croyants, Le jeûne vous a été prescrit comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous (dans les religions antérieures), pour que vous puissiez vous garder du mal. (...) Et quand Mes serviteurs t'interrogent (Ô Muhammad) sur Moi... Alors Je suis tout proche: Je réponds à l'appel de celui qui Me prie quand il Me prie. » (2 :183,186)

67. Qu'est-ce que le jeûne tel que prescrit par l'Islam ?

Le jeûne est une forme d'entrainement pour s'abstenir de tout acte répréhensible par l'apprentissage du contrôle de ses désirs. Cela consiste à renoncer, pour une période fixée, les besoins les plus basics auxquels sont soumis les êtres humains, c'est-à-dire le besoin de satisfaire la faim, la soif et les désirs sexuels, et se dévouer au service et à l'aide des autres pendant que l'on renonce à ses propres besoins.

68. Comment est appliqué le jeûne par la religion Islamique ?

Durant le mois connu sous le nom de *Ramadaan* dans le calendrier Islamique, tous les jours depuis le lever sur soleil jusqu'au coucher du soleil, on ne doit pas manger ou boire (ou avoir des relations sexuelles). Vous prenez un repas lorsqu'il fait nuit, juste avant l'aube, ensuite vous ne mangez ni ne buvez rien du tout jusqu'au coucher du soleil, lorsque le jeûne prend fin. Pendant les heures de jeûne, un effort supplémentaire doit être fait pour être aimable, généreux et aider les autres, et pour éviter de faire quoi que ce soit de mauvais ou de nuisible aux autres personnes.

69. Est-ce que tous les Musulmans doivent jeûner pendant le Ramadaan ?

Tout Musulman adulte, homme ou femme, doit jeûner pendant le *Ramadaan*. Ceux qui tombent malades ou sont en voyage pendant une partie de ce mois ne doivent pas jeûner ces jours, et doivent

ratrapper les jours de jeûne qui n'ont pas été fait après le *Ramadaan*. Les gens qui ne peuvent pas jeûner de manière permanente, ou ceux pour qui les raisons de ne pas jeûner sont prolongées, comme pour les personnes très âgées, les malades à long terme, et les femmes qui sont enceintes ou nourrissant un bébé, etc., peuvent être charitables au lieu de jeûner. Cette charité consiste, au moins, à donner la nourriture d'un jour à une personne pauvre pour chaque jeûne manqué.

70. Comment le jeûne nous permet de renoncer aux mauvais désirs qui guident les actes répréhensibles ?

Pendant le jeûne, une personne ressent le besoin de manger ou boire quelque chose, mais il résiste à ce désir plus fort que tous les autres, par obéissance à Dieu. Cet entraînement quotidien, pour un mois, exerce et renforce sa capacité à contrôler les mauvais désirs qui mènent aux actes répréhensibles dans sa vie de tous les jours. Cela est comparable aux exercices physiques, qui renforcent le corps et lui permettent de combattre la maladie plus facilement.

71. Y a-t-il d'autres bienfaits moraux dus au jeûne ?

Oui. Premièrement, l'homme est rapproché de Dieu parce que, lorsqu'il ressent la faim ou la soif pendant le jeûne, c'est la perspective de la proximité de Dieu qui l'empêche de satisfaire ses désirs. Cela lui fait ressentir que Dieu est toujours à portée de main.

Deuxièmement, le jeûne enseigne que l'on peut être patient et résolu dans la difficulté, c'est cela que l'on doit faire pendant le jeûne.

Troisièmement, cela nous fait réaliser la grande bénédiction de la nourriture et de la boisson qui est si facilement accessible, mais que nous prenons normalement pour acquis.

Quatrièmement, cela freine le sentiment de cupidité que développent les gens quand ils ont tout ce dont ils ont besoin, et même plus.

72. Et que nous enseigne le jeûne à propos de la manière dont nous devons traiter les autres ?

Cela nous fait réaliser la souffrance et les sensations de ceux qui sont défavorisés et démunis. Un objectif très important du jeûne est d'apprendre à faire attention aux besoins des autres personnes en étant moins préoccupés par nous-même. C'est pourquoi les actes charitables de tous genres sont spécialement encouragés pendant le mois du Ramadaan. En renonçant à votre droit de consommer votre propre nourriture et votre propre boisson pendant le jeûne, vous vous entraînez à renoncer à quelque chose qui vous revient légitimement de manière volontaire et gaiement, dans le but d'aider et de servir les autres.

10. Le Hajj, ou pèlerinage à Makka

« De manière certaine, la première maison (de culte) édifiée pour l'humanité est bien celle de Bakka (ou Makka, la Mecque), bénie et une direction pour l'univers. (...) Quiconque y entre est en sécurité ; et pour quiconque en ayant les moyens, le pèlerinage à la Mecque est un devoir envers Allah. » (3 :96-97)

73. Qu'est-ce que le Hajj ?

Tous les ans, au début du mois de Zil-Hijja dans le calendrier Musulman (12ème mois), un grand rassemblement international de Musulmans se tient à Makka en Arabie, où il garantissent qu'il n'y a qu'Un seul Dieu pour toute l'humanité et que tous sont égaux, quelle que soit leur race, leur nationalité, leur richesse ou leur statut social. Cette occasion est connue comme étant le Hajj (se prononçant "Ha" (comme l'interjection) "dj" (comme dans 'djibouti')), ou le pèlerinage à Makka (la Mecque). Le pèlerin va à la Mecque au prix de grands sacrifices personnels, et renonce aux confort de vie pendant le pèlerinage. Par cette difficulté, il apprend que l'homme doit sacrifier ses désirs s'il souhaite atteindre la proximité de Dieu, et établir une fraternité d'égalité et d'amour dans le monde entier.

74. Pouvez-vous résumer les principaux traits du Hajj ?

Tous les pèlerins, au début des trois jours du Pèlerinage, revêtent la simple tenue de deux pièces de tissu. Ainsi toutes distinctions de richesse, position sociale et de famille sont enlevées pendant le Pèlerinage en rendant tout individu identique extérieurement. Le Hajj lui-même consiste en un nombre d'actes de foi et de rappel en Dieu, qui sont réalisés par chacun au sein du vaste rassemblement. Deux des plus importantes de ces dévotions sont le *tawaaf* (faire le circuit autour de la Ka'ba, la simple construction faite de quatre murs vers laquelle tous les Musulmans au travers du monde tournent leur visage pendant la prière), et le

rassemblement des pèlerins dans une plaine appelée *Arafa* pour glorifier Dieu.

75. Quelle est la signification de ces actes ?

Ces actes de foi sont la plus grande expérience spirituelle. En allant autour de la Ka‘ba, les pèlerins expriment le plus grand amour pour le Dieu Unique parce que cette construction est le plus grand et le plus ancien mémorial à la foi la plus pure pour le Dieu Unique. Aller autour de la Ka‘ba est comme si on disait qu'une vie devrait tourner autour de la voie en Dieu. Dans le rassemblement à Arafa, il y a un grand océan d'humanité, des gens de toute couleur, toute race, toute nationalité, toute langue, milieu de vie, des riches et des pauvres, des statuts sociaux ‘élevés’ et ‘bas’, mais tous sont exactement semblables, portent les mêmes vêtements simples, et se rappellent Dieu par cette même voie. De là, les pèlerins rapportent en leur demeure la leçon d'égalité et de fraternité de l'humanité, qui ne peut venir qu'au travers de la fois envers le Dieu Unique.

76. Les Musulmans doivent-ils vénérer la Ka‘ba, ou croire que Dieu y vit ?

Non, vraiment. Comment peuvent-il adorer la Ka‘ba quand, en fait, ils y vont pour rappeler que Dieu est Unique ? et, selon la foi Musulmane, Dieu est partout dans notre univers, Il ne peut donc pas vivre à un endroit et dans un bâtiment. La Ka‘ba est un ancien mémorial à la foi en Un Seul Dieu, ainsi qu'aux Prophètes Abraham et Muhammad (la Paix soit sur eux) qui enseignèrent cette foi avec la plus grande vigueur. C'est un lieu pour le rassemblement de toutes les nations, lieu où ils viennent ensemble et se rappellent que seule cette foi peut les unir. Pourtant, bien que Dieu est partout, aujourd’hui lorsque des centaines de milliers de gens font le plus grand sacrifice pour se rassembler dans ce lieu pour adorer Dieu, ce lieu reçoit le titre de ‘Maison de Dieu’, comme la Ka‘ba est nommée.

11. La Charité

« Vous ne pouvez atteindre la piété si vous ne dispensez pas ce que vous aimez par charité. » (3 :92)

77. Que signifie la charité dans l'Islam ?

La charité, pour laquelle l'expression utilisée dans le Saint Coran est « partager ce que Dieu vous a donné », signifie d'utiliser votre énergie, vos talents, ressources, argent, possessions ou quoi que ce soit d'autre, pour aider et faire le bien aux personnes dans le besoin. Dans l'Islam, la charité est très souvent mentionnée tout au long de la prière parce que, comme cette dernière fait partie intégrante de la relation entre l'homme et Dieu, ou du devoir de l'homme envers Dieu, la charité représente la relation de l'homme envers ses semblables, et de ce fait avec toute la création de Dieu. La prière exprime l'amour pour Dieu, la soumission à Lui, et un désir de faire ressortir les qualités Divines cachées en toute personne. La charité est une expression de compassion et de bienveillance envers la création de Dieu, et la mise en pratique réelle des leçons que vous apprenez dans la prière.

78. Pouvez-vous donner quelques exemples de ce que sont des actes de charité dans l'Islam ?

D'innombrables exemples peuvent être donnés car faire toutes sortes de bien à une personne - même à vous-même pour vous rendre plus capable de bénéficier aux autres - en utilisant ce que Dieu vous a donné, est un acte de charité. Nourrir les affamés, aider les pauvres, prendre soin des démunis tels que les orphelins, prêter main forte aux handicapés, aider une personne sans emploi à trouver un travail, etc., sont les exemples les plus manifestes de la charité enseignée par l'Islam. Mais cela enseigne aussi qu'il y a d'autres actes de charité, plus petits, que l'on a l'occasion de faire tous les jours. Aider les autres en quoi que ce soit, montrer le chemin à un étranger, dire un mot gentil pour encourager quelqu'un, donner un conseil utile ou transmettre de son savoir à

quelqu'un, retirer de la route quelque chose qui pourrait causer un accident, même simplement éviter de blesser quelqu'un... Tous sont des actes de charité dans l'Islam.

79. La charité est habituellement définie par le fait de donner de l'argent ou l'aumône aux pauvres faisant la mendicité, et son terme est employé pour les dégrader et les faire se sentir inférieurs. Ce n'est donc pas l'Islam ?

Certainement pas. Premièrement, la charité dans l'Islam est plus vaste que donner de l'argent au pauvre, et peut être aussi bien exercée lorsqu'il n'y a pas de pauvreté, comme il a été montré plus haut. Deuxièmement, donner la charité, ou faire quelque bien qu'il puisse être fait à quelqu'un, doit être fait comme un devoir, non pour dégrader les pauvres ou requérir des remerciements. Le Saint Coran nous dit:

« Une parole agréable et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. Ô les croyants! N'annulez pas vos aumônes par un reproche ou un tort, comme celui qui dispense son bien par apparat devant les gens » (2 :263-264)

Troisièmement, la charité devrait être donnée uniquement par amour pour Dieu, uniquement par le désir de faire le bien à Sa création, comme le Coran dit des vertueux :

« Les vrais croyants donnent la nourriture, par amour pour Allah, aux pauvres, aux orphelins et aux esclaves, disant : "Nous ne vous nourrissons que pour le plaisir d'Allah, nous ne désirons de vous ni récompense, ni remerciement." » (76 :8-9)

80. Quelle est l'importance de la charité ?

Être charitable est très fortement demandé aux Musulmans, à tel point que le Saint Prophète Muhammad a dit qu'avec chaque membre du corps, faire un acte charitable est dû tous les jours, soit avec les mains, soit avec les jambes, ou la langue (la parole). Il n'y a pas une personne qui ne puisse prodiguer un acte de charité aux autres. Selon le Saint Prophète, si quelqu'un n'a rien à donner, il doit travailler et gagner sa rétribution, et donner de cela ; S'il

n'a toujours rien à donner, il doit aider quelqu'un dans la détresse ; et s'il n'en est pas capable, pour quelque raison que ce soit, il doit essayer de faire le bien qu'il peut et éviter de causer quelque tort que ce soit à qui que ce soit.

En dehors de la charité générale, l'Islam a rendu obligatoire une sorte de taxe sur la possession, connue sous le nom de *Zakaat*, qui est dispensée pour l'aide des désavantagés. Cela sera expliqué davantage dans le n°83.

81. A qui un Musulman peut-il accorder la charité ?

Tout comme les actes de charité ont le sens le plus large possible dans l'Islam, le cercle de ceux envers lesquels la charité est appliquée est le plus large qu'il puisse être imaginé. Elle commence avec les gens qui nous entourent – nos relations, amis, et voisins – et s'étend à tous les Musulmans ainsi qu'aux adeptes des autres religions. En fait, la charité d'un Musulman couvre même les animaux. Le Saint Coran insiste sur le fait que l'on doit porter un regard particulier pour ceux qui peuvent être dans le besoin mais qui ne demandent pas d'aide (2 :273)

82. Quels genres de choses doivent être donnés par charité ?

Dans le cas de ces actes de charité ou l'on donne quelque chose, le Saint Coran enseigne que nous devons seulement donner de bonnes et utiles choses, et non d'inutiles et sans valeur, et elles doivent être le genre de choses que nous aimons avoir nous-même (2 :267). De plus, les choses données par charité doivent avoir été gagnées ou acquises légitimement par la personne qui les donne.

83. Pouvez-vous expliquer ce qu'est la Zakaat ?

Tout comme l'Islam a prescrit une forme établie pour la prière, pour nous permettre de la tenir régulièrement, il a été donné une forme alternative à la charité et l'a rendue obligatoire, afin d'en faire un devoir normal. Cette forme alternative de la charité est connue sous le nom de *Zakaat*, et consiste à donner une fraction précise du patrimoine de chacun tous les ans dans une caisse. Les fonds ainsi constitués sont administrés par la communauté Musulmane ou par le gouvernement Musulman, et est utilisé pour

aider les pauvres, les démunis, les sans-emplois, ainsi que toute autre personne dans le besoin.

84. Est-ce que la Zakaat est comme une taxe ?

Dans le sens où la Zakaat est collectée et dispensée par le gouvernement Musulman, c'est bien comme une taxe. Cependant, la grande différence est que payer la Zakaat est un devoir religieux à faire par obéissance à Dieu et par compassion pour les gens. Ainsi donner la Zakaat constitue un bénéfice moral au payeur car cela développe en lui l'esprit d'abnégation et bloque le sentiment de cupidité. Notez que le mot 'taxe' signifie un fardeau, alors que la Zakaat signifie quelque chose qui vous purifie.

85. Pourquoi la charité et la Zakaat sont-elles un devoir élémentaire de l'Islam ?

Parce que cela fait ressortir les meilleures qualités dans une personne, qui est vraiment l'objet de l'existence selon l'Islam. Dieu a donné à chaque personne de variables capacités et ressources, comme la connaissance, l'argent, la force, quelque talent ou compétences, etc. Tout individu doit utiliser tout ce qu'il lui a été donné (à lui ou à elle) pour bénéficier aux autres tout comme au reste de la création de Dieu, et non pour ses propres fins. Si ce principe est négligé, alors non seulement il n'y a aucun soulagement à la détresse et à la souffrance des nécessiteux, mais l'homme accroît son égoïsme faisant de lui l'ennemi (mortel) de son prochain ; et la société tout comme l'humanité se retrouve divisée en factions et groupes qui essaient tous de s'emparer des choses d'un autre.

12. Le Jihad

86. Qu'est-ce que le *Jihad* ?

Jihad est un mot Arabe signifiant « lutter durement » ou vous entraîner vous-même à être au meilleur de votre puissance et de vos capacités. Le Saint Coran demande souvent aux Musulmans de lutter durement, en employant le terme *jihad*.

87. De quel genre de lutte le Coran parle-t-il ?

Le Saint Coran mentionne les buts suivants pour lesquels un Musulman doit lutter durement :

1. Atteindre la proximité de Dieu, en luttant pour dépasser les mauvais désirs ;
2. S'en tenir à l'Islam en des circonstances difficiles, comme en affrontant la persécution et d'autres problèmes.
3. Prendre part à la défense de la communauté Musulmane lorsqu'elle est attaquée par un ennemi souhaitant détruire l'Islam.
4. Porter le message de l'Islam aux autres, en dévouant son temps et son argent à cette tâche.

88. Pouvez-vous citer des passages du Saint Coran pour illustrer cela ?

Nous donnons ci-dessous quelques versets du Coran qui se réfèrent aux quatre points énumérés dans la précédente réponse, et qui mentionnent ces genres de lutte. Le mot traduit par “lutter” dans tous ces versets est *jihad*.

1. « *Ceux qui luttent durement dans notre direction, nous les guiderons sûrement sur Nos sentiers.* » (29 :69)

Dans ce verset, Dieu dit qu'Il guide sur le droit chemin ceux qui luttent durement pour l'atteindre. C'est là la lutte pour vous

perfectionner en faisant le bien et en retenant vos mauvais désirs.

2. « *Quant à ceux qui ont émigré après avoir été persécutés, puis ont lutté et ont enduré, ton Seigneur après cela est Pardonneur et Miséricordieux.* » (16 :110)

Cela parle des Musulmans qui furent persécutés à Makka, et ont dû fuir leurs foyers. Leur Jihad fut de rester patient et résolus face à des difficultés sévères.

3. « *Allah donne à ceux qui luttent corps et biens un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux.* » (4 :95)

Ce verset se réfère à la guerre qui fut gagnée par les Musulmans, et dit que ceux qui ont lutté en donnant leurs biens et leurs vies pour cette cause obtinrent un rang plus haut que ceux qui sont resté en arrière.

4. « *Lutte contre les infidèles, et avec le Coran, lutte contre eux vigoureusement.* » (25 :52)

Ici, les Musulmans se voient intimer d'entreprendre une puissante lutte contre les non-croyants en brandissant le Coran de sorte que son témoignage, ses arguments et sa beauté les convainque de la vérité de l'Islam.

89. Donc, le Jihad ne signifie pas la guerre menée par les Musulmans contre les non-Musulmans ?

Non, certainement pas. Le mot *jihad* lui-même ne signifie pas la guerre, ni n'est utilisé dans le Saint Coran pour signifier la guerre. Même lorsque les Musulmans vivaient encore à Makka, pendant la première moitié de la mission du Saint Prophète, avant qu'il y ait un état Musulman ou une armée qui existe, Dieu leur ordonna de faire le *jihad*, disant :

« *luttez pour Allah avec tout l'effort qu'Il mérite.* » (22 :78)

Cela ne pourrait pas signifier de combattre qui que ce soit. Cela veut juste dire de lutter pour atteindre la proximité de Dieu et pour aider la cause de l'Islam.

90. Pourquoi le mot jihad est-il appliqué aux batailles des précédents Musulmans ?

Parce que ces batailles ont été livrées pour l'existence même de la religion Islamique, et parce que les Musulmans ont eu à lutter durement en risquant leurs vies et en sacrifiant leurs biens. Prendre part à ces batailles fut un grand combat, fait uniquement pour sauver l'Islam de la destruction et pour nulle autre raison.

Avant leur émigration (*hijra*) à Madina, alors qu'ils vivaient à Makka, les convertis à l'Islam ont eu à faire face à une terrible persécution et à la torture. Mais ils endurèrent tout cela avec patience. Dans le Coran, l'attitude des convertis fut aussi appelé *jihad*. Après que les Musulmans eurent été forcés d'émigrer à Madina, les opposants de l'Islam à Makka décidèrent de mener une guerre contre eux. Donc les Musulmans durent se battre dans une attitude de self-défense. Comme ils n'avaient pas d'armée ou d'équipement à proprement parler, chaque membre de la communauté Musulmane a eu à faire, ou à donner, tout ce qu'il ou elle pouvait. Ils se portèrent volontaires pour les participer aux combats et donnèrent leur argent et leurs biens pour la guerre. C'est pour cette raison que cela fut appelé *jihad*, un combat au moyen de la vie et de la propriété de chacun.

91. Cela signifie-t-il que l'Islam n'autorise les Musulmans à faire la guerre que pour certaines raisons justifiées ?

Oui, et les raisons sont clairement énoncées dans le Saint Coran. Il dit :

« Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués (de se défendre) - parce que vraiment ils sont opprêssés ... ceux qui ont été expulsés de leurs demeures, - contre toute justice, simplement parce qu'ils disaient : "Allah est notre Seigneur". » (22 :39-40)

« Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, et ne devenez pas offensif. Certes. Allah n'aime pas les offenseurs. » (2 :190)

Il est permis par l'Islam de se battre uniquement dans des cas de self-défense, mais pas pour conquérir des terres ni pour asservir

un autre peuple. Le Saint Prophète Muhammad ne mena des batailles que sous ces conditions. En fait, les Musulmans à cette époque ne voulaient pas se battre, comme le Coran s'adressait à eux :

« Le combat vous est ordonné, même s'il vous déplait. »
(2 :216)

92. Si le jihad ne signifie pas de mener/participer à une guerre, est ce que tout Musulman peut prendre part à un genre de jihad en tout temps ?

Non seulement ils peuvent le faire, mais prendre au part au *jihad* (ou à lutter durement) est essentiel, comme le Coran le dit :

« Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en Son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. » (49 :15)

Les deux genres de *jihad* qui peuvent être entrepris tout le temps sont :

Premièrement, lutter durement pour le développement personnel,

Et deuxièmement, lutter pour porter le message de l'Islam aux autres.

La signification de *lutter avec vos biens*, dans le cas du premier genre de *jihad*, est de dépenser sa richesse pour aider les autres, et dans le cas du deuxième genre de *jihad* de la dépenser pour la propagation de l'Islam.

La signification de *lutter avec vos vies*, dans le cas du premier *jihad* est de se battre contre les bas et mauvais désirs de chacun, et dans le cas du deuxième *jihad* cela signifie donner de votre temps, de vos talents et de votre énergie pour aider au travail de la propagation de l'Islam.

13. Le Saint Coran

93. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à propos du Saint Coran, que vous avez mentionné et cité tout au long de ce livret en expliquant les enseignements de l'Islam ?

Le Saint Coran est l'écriture des Musulmans. Il est la parole que Dieu a communiquée au Saint Prophète Muhammad à plusieurs et différentes occasions, depuis le temps où Dieu fit de lui un Prophète, lorsqu'il avait 40 ans, jusqu'à sa mort (pendant les années 609-632 de l'ère commune.). Toutes ces révélations, reçues à différents moments durant cette période de 23 ans, furent arrangeées dans un ordre défini par le Saint Prophète, et constituent le Saint Coran.

94. Comment Dieu communiqua-t-il Ses messages et paroles au Saint Prophète ?

Les messages de Dieu ne sont pas véhiculés par le son qui peut être entendu par l'oreille humaine, mais peuvent être reçus uniquement par les sens internes, les sens 'spirituels' que possèdent tous les êtres humains. Les Prophètes de Dieu ont ces sens extrêmement affutés et très hautement développés, et ces pourquoi ils peuvent recevoir clairement les communications de Dieu.

Dans le monde physique, nous trouvons que ces messages doivent être transportés par différents supports, tels que l'air qui porte le son, ou les ondes radio qui portent les signaux des radios et des télévisions. De manière similaire la parole de Dieu est apportée au Prophète aux travers des êtres spirituels appelés anges. (Voir plus tôt, la section traitant des Anges.)

Les révélations dans le Saint Coran furent apportées au Saint Prophète Muhammad par l'ange Gabriel sus la forme des mots clairs de la langue Arabe. (Selon la croyance Musulmane, Dieu

parla à tous les autres Prophètes, tels que Moïse et Jésus, De la même manière dans leurs langues respectives.)

95. Comment le Saint Coran parvint-il jusqu'à nous ?

Le Saint Coran parvint jusqu'à nous en suivant les étapes suivantes :

1. Pendant la vie du Saint Prophète, à chaque fois qu'une révélation lui parvenait, il la proclamait au peuple, ainsi nombreux furent ses adeptes qui apprenaient cette révélation par cœur, et elle était aussi consignée par écrit dans le même temps. Comme le Saint Coran était récité à voix haute lors des prières publiques, et aussi fréquemment lue à d'autres moments, tout Musulman connaissait assez bien son contenu, et beaucoup le connaissaient par cœur.

2. Environ six mois après la mort du Saint Prophète, qui eut lieu en 632 de l'ère commune, le travail de faire une copie complète du Coran, composée de tous les écrits établis en la présence du Saint Prophète, fut entrepris. Cela fut fait sur les instructions du premier dirigeant des Musulmans, Abu Bakr, et avec l'aide des scribes et des Compagnons du Saint Prophète. De cette manière, une copie originale du Coran fut recueillie.

3. Quelques quinze années plus tard, lorsque le pouvoir Musulman s'était répandu, le troisième dirigeant des Musulmans après le Saint Prophète, appelé Uthman, ordonna que davantage de copies de cette copie originale soient transcrives. Ces copies furent envoyées dans les grandes villes de la communauté Musulmane pour y être conservées comme des copies standards. Les Musulmans gardèrent aussi la pratique de la mémorisation des parties du Saint Livre, et beaucoup l'apprirent entièrement par cœur. Et ainsi, le Saint Coran traversa les âges, à la fois sous la forme écrite et orale, restant intacte dans sa forme originale. Parce que le Coran était récité à voix haute tous les jours lors des prières publiques et des rassemblements, tout le monde reconnaissait le même Coran.

96. Est-ce que tous les Musulmans ont le même Coran, de ce fait ?

Oui, par les raisons données ci-dessus, le texte de l'Écriture Musulmane a été préservé dans sa qualité originale. En fait, Dieu a fait la promesse dans le Coran lui-même qu'Il garderait Lui-même ce Saint Livre :

« En vérité c'est Nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est Nous qui en sommes gardien. » (15 :9)

Tous les Musulmans, quel que soit leur secte, leur pays ou leur langue, ont toujours eu exactement le même Coran Arabe, tout comme c'était le cas du temps du Saint Prophète Muhammad. Il n'y a pas deux copies du Saint Coran dans le monde qui diffèrent, en aucune façon.

97. Pouvez-vous mentionner quelques caractéristiques du Saint Coran qui lui donnent une place unique parmi les écritures du monde ?

En ce qui concerne juste le texte du Saint Coran, il est les distinctions suivantes qui n'ont pas été trouvées dans le cas des autres écritures :

1. Comme mentionné ci-dessus, le Saint Coran n'a pas subi de perte ou d'altération depuis son apparition dans le monde, il y a tant de siècles auparavant, et tous les adeptes de l'Islam ont le même Coran.
2. Le Saint Coran nous est toujours accessible aujourd'hui dans la langue originelle dans laquelle il fut révélé.
3. L'Arabe, la langue du Saint Coran, est toujours une langue vivante, parlée et écrite par plus de 100 millions de personnes, et n'a que peu changée au cours des siècles. Donc, toute personne aujourd'hui peut l'apprendre comme n'importe quelle langue moderne, et lire et comprendre directement le Saint Coran.
4. L'histoire de la révélation et de la perception du Saint Coran est connue entièrement et clairement, et n'est entourée daucun mystère ni daucun doute.

Nous devons ajouter brièvement, car sans cela ce serait irrespectueux, que les autres écritures ont souffert beaucoup plus

de perte et d'altération au cours de l'histoire. Leurs langues originelles sont mortes, il n'y a donc que peu de spécialistes universitaires qui possèdent les connaissances pour étudier directement le texte, et même eux ne sont pas sûrs de la signification de nombreux mots dans les traductions qu'ils ont produites. L'origine et l'histoire de ces écritures est largement inconnue, et aucune information fiable n'est disponible concernant leurs auteurs ou personnes à qui elles ont été révélées.

98. Y'a-t-il toute autre distinction notable du Saint Coran ?

Une distinction qui peut être mentionnée est que le Saint Coran nous dit tout à propos de lui-même. En de différents endroits, nous y lisons qu'il est un Livre appelé le Coran, une révélation de Dieu, qu'il fut communiqué au Saint Prophète Muhammad, et venu par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, et qu'il est en langue Arabe. Le Coran nous dit aussi qu'il a été révélé par portions, et non tout en une fois, et que la première révélation parvint au Saint Prophète Muhammad pendant le mois du Ramadaan.

Le Saint Coran renvoie à lui-même par de nombreux noms qui montrent sa qualité et le travail pour lequel il est apparu. Par exemple, *al-furqān* : qui fait la distinction entre le bien et le mal, *al-Hakīm* : plein de sagesse, *al-nūr* : la Lumière, *al-hudā* : la direction, etc.

Les caractéristiques uniques mentionnées ici et en réponse à la dernière question concerne juste le Saint Livre. Il y a beaucoup de points distinctifs à propos du Saint Coran quant à ses enseignements, et ces points se trouvent tout au long de ce livret.

99. Comment est divisé le Saint Coran ?

Pour autant qui le concerne, le Saint Coran est divisé en 114 chapitres. Chaque chapitre, appelé *Sūra* en Arabe, est constitué d'un nombre de verset, chaque verset étant appelé un *Āyat*. Quelques chapitres furent entièrement ou largement révélés au Saint Prophète pendant les 13 premières années de sa mission alors qu'il vivait à Makka, et le reste fut révélé après son émigration à la ville de Madina. Les chapitres révélés à Makka sont appelés *Makki*, et ceux révélés à Madina sont appelés

Madani. Parce que les chapitres sont de longueurs différentes, le Saint Coran est aussi divisé en 30 parties à peu près égales, chaque partie étant connues sous le nom de *juz* (ou *separa* en Urdu et Perse). Cette division est faite seulement pour permettre un lecteur de finir la lecture du Saint Livre en un mois.

100. Le Saint Coran est-il organisé selon l'ordre dans lequel ses différents passages furent révélés au Saint Prophète ?

Non, en fait la toute première révélation qui vint au Saint Prophète se trouve dans le chapitre 96, non loin de la fin du Saint Coran. L'ordre dans lequel les différents passages ou chapitres qui furent révélés n'a pas d'importance, surtout pour les gens qui sont apparus après l'époque du Saint Prophète, parce que le Coran est un livre complet et cohérent. Un verset est tout aussi important et significatif, peu importe quand il fut révélé.

101. Il est dit que le Saint Coran n'est pas arrangé de manière ordonnée, mais parle de différents sujets d'une manière désorganisée. Pouvez-vous commenter cela ?

Ce n'est pas correct. Il est vrai que le Coran ne couvre pas sujet après sujet selon un ordre défini, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'organisation. Le Saint Coran n'est pas réellement un livre de lois ou de commandements sur différents sujets, mais un livre destiné à guider l'homme et le convaincre de la vérité. Son thème principal est la grandeur de Dieu, que l'objectif de l'homme dans la vie est d'atteindre la proximité avec Lui, et que ses actions, bonnes ou mauvaises, lui apporteront toujours les fruits (les conséquences) de ce qu'elles sont. Tous les sujets que le Coran traite sont construits autour de ce message principal qui est réellement souligné tout le temps.

102. Y a-t-il un arrangement des sujets dans le Coran ?

Oui, il y en a un, et pour plus de détail, la traduction anglaise du Saint Coran avec le commentaire de feu Maulana Muhammad Ali doit être consulté. Nous pouvons ici mentionner brièvement que le Saint Livre commence avec le célèbre chapitre court : la Fâtiha, qui est une sorte de préface résumant le Coran tout entier et ses enseignements en sept versets. Cela est suivi par un long chapitre

qui commence par indiquer les enseignements fondamentaux de l'Islam, et montre pourquoi une nouvelle religion était nécessaire à ce moment-là, et pourquoi les adeptes des précédentes religions s'étaient égarées. Ce chapitre et les quelques chapitres suivants expliquent en détail les enseignements Islamiques. Très souvent dans le Coran, les chapitres révélés à Makka, contenant des prophéties concernant la réussite de l'Islam, sont suivis par les chapitres révélés à Madina, qui montrent comment ces prophéties furent réalisées. Il y a donc un clair arrangement des sujets dans le Saint Coran.

103. Quelles sortes de sujets le Coran aborde-t-il ?

Une vaste gamme de sujets. Il nous parle de Dieu, de Ses attributs, de la position de l'homme dans l'univers, de son but dans la vie et de comment il doit faire pour l'atteindre, comment nous nous situons par rapport à Dieu et par rapport à nos prochains. Il donne des détails de ce que l'on doit croire et comment ce doit être mis en pratique. La vie suivante est décrite totalement. Les histoires des précédents peuples et de leurs prophètes, aussi bien que les nombreux événements de la vie du Saint Prophète lui-même, sont aussi donnés dans le Coran. Il donne des arguments pour réfuter les mauvaises croyances de toutes sortes, et répond à toutes sortes de questions et objections soulevées par ses enseignements et par le Saint Prophète. La direction, les lois et règlements à suivre dans le quotidien comme lors de la vie de faille, les transactions commerciales, la loi, la guerre et la paix, les droits des femmes, l'hygiène, le gouvernement et la démocratie, etc., se trouvent aussi dans le Saint Livre. Quand il traite ces sujets, le Saint Coran donne des raisons, des arguments et des preuves pour appuyer ses enseignements, et il remet en question ceux qui se trouvent en désaccord avec lui pour porter la vérité à leurs yeux.

104. Le Saint Coran donne-t-il une quelconque preuve pour appuyer son allégation selon laquelle il est la parole de Dieu, et non les pensées d'un homme ?

Oui, bien sûr. Le Coran ne demande de personne qu'il accepte quoi que ce soit sans raison ni preuve. Les preuves qu'il apporte sur ce point sont comme suit :

1. Le Saint Coran contient de tels grands principes et de profonds points de connaissance qui n'auraient pu être connus de qui que ce soit au septième siècle, lorsqu'il fut révélé. Ils n'auraient certainement pas été connus ou découverts par un homme comme Muhammad (la paix soit sur lui) qui ne savait pas lire ou écrire, et qui vivait dans un pays qui était très reculé et coupé de la civilisation de l'époque.

2. Les enseignements moraux Saint Coran ont provoqué un complet et étonnant changement pour le bien du peuple d'un pays entier, une réforme qui est apparue un impossible à réaliser au travers des enseignements des humains.

3. Les prophéties dans le Saint Coran comme celle disant que le Saint Prophète Muhammad serait triomphant sur ses adversaires, fait à l'époque où il peinait à avoir quelques adeptes ou amis, devinrent réelles après une courte période de temps. Et beaucoup d'autres prophéties dans le Coran à propos du futur distant se réalisèrent dans les temps modernes.

4. La langue et le style littéraire du Saint Coran furent si excellents que les adversaires du Saint Prophète, qui incluait de grands poètes et maîtres de la langue Arabe, ne pouvaient l'égaler même s'ils avaient été mis au défi de le faire.

Pour toutes ces raisons, le Coran a lancé un défi permanent à eux qui pensent qu'il n'est pas la parole de Dieu, de produire un écrit comme lui, même seulement un long chapitre.

105. Quelle position le Saint Coran doit-il tenir pour les Musulmans ?

Le Saint Coran est la finale et plus haute autorité pour les Musulmans sur toutes les matières. Il est la source fondamentale des enseignements de l'Islam. Lorsqu'il détermine si une certaines croyance ou pratique est une partie de l'Islam ou non, le verdict du Coran à la plus haute priorité et doit être acceptée même si cela va à l'encontre des pratiques communes ou des volontés de chacun. Si un Musulman a une autre perception que nous d'un verset du Coran, nous devons toujours respecter son point de vue s'il donne des arguments du Saint Livre pour l'appuyer.

14. Le Hadith

106. Qu'est-ce que le Hadith ?

Le terme *littérature Hadith* (ou même juste *Hadith* parfois) renvoie à un nombre de livre historiques qui contiennent des rapports de paroles, d'actions et d'exemples du Saint Prophète Muhammad, par lesquels il montra à ses adeptes comment mettre en pratique les enseignements en pratique.

107. Que signifie le terme Hadith ?

Le terme *Hadith* signifie juste ‘une parole’. Lorsqu'il est employé comme un terme de la religion Islamique, un hadith désigne un rapport de ce que dit ou fit le Saint Prophète Muhammad à une occasion donnée. Dans les livres en anglais sur l'Islam, le mot *tradition* est aussi utilisé pour désigner un hadith. Le mot Hadith est aussi appliqué pour les livres contenant ces rapports.

108. Pouvez-vous nommer certains livres contenant ces Hadith ?

Les deux plus célèbres ouvrages regroupant des Hadiths sont *Sahih Bukhari* et *Sahih Muslim*. Chacun de ces ouvrages porte le nom de celui qui l'a établi, c'est-à-dire Bukhari et Muslim. Le mot *Sahih* dans ces titres renvoie au fait que les hommes ayant établi ces livres ont examiné les rapports authentiques concernant le Saint Prophète, et autant qu'ils le purent, en retirèrent les histoires dont les sources étaient introuvables ou invérifiables, pour ne laisser que celles qui sont dignes de confiance. Il y a beaucoup d'autres livres de Hadith, nommés d'après les personnes qui les ont établis, comme Tirmizi, Abu Dawud, et le *Musnad* of Ahmad Ibn Hanbal.

109. Comment ces livres ont-ils été établis ?

Il y a eu de nombreux enseignements du Saint Coran que le Saint Prophète eut à illustrer par ses actions et la pratique (comme mon-

trer comment pratiquer le *salaat*). Ses adeptes apprirent et copièrent ce qu'il fit, puis ont enseigné par leurs exemples à la génération suivante comment réaliser ces pratiques. A part ce côté pratique, les paroles du Saint Prophète sur de différents sujets, et les détails de ce qu'il fit en de nombreuses occasions, furent également répétés par ceux qui le virent et l'entendirent. Ils relatèrent ensuite toutes ces choses aux autres personnes. Mais contrairement au Saint Coran, ces détails n'étaient habituellement pas notés.

Ainsi, ces traditions passèrent d'une génération à la suivante par l'exemple pratique (comme dans le cas de la prière) et par la parole. Environ 150 ans après la mort du Saint Prophète, quelques érudits décidèrent d'essayer de retracer toutes ces traditions derrière lui, en suivant la chaîne des gens qui transmirent chaque rapport depuis l'époque du Saint Prophète jusqu'à leur époque. De leurs grandes recherches, ils établirent les livres des Hadith tels que nous les avons aujourd'hui.

110. Donc les auteurs des Hadith n'ont pas tout simplement recopié tout ce qu'ils entendaient des gens, concernant les paroles ou actions du Saint Prophète ?

Non, ils examinèrent chaque rapport d'une parole ou d'une action du Saint Prophète pour vérifier si les noms de toutes les personnes impliquées dans la transmission de ces actes ou paroles de cette époque étaient connus. Ils examinèrent également la vie et le caractère de toutes ces personnes pour découvrir s'ils auraient pu avoir l'opportunité d'entendre et se transmettre les paroles de l'un à l'autre, et s'ils étaient dignes de confiance, et enfin s'ils avaient une bonne mémoire. Bukhari et Muslim étaient plus stricts que les autres compilateurs en faisant ces vérifications avant d'accepter un rapport comme étant authentique. C'est pourquoi ces deux livres sont considérés comme étant les collections d'Hadith les plus fiables, Bukhari étant classé comme le plus fiable d'entre tous.

111. Quels sont les sujets couverts par la littérature Hadith ?

Les rapports des livres d'Hadith sont en grande partie des genres suivants :

1. Les paroles du Saint Prophète Muhammad à propos des principaux enseignements et pratiques de l'Islam, tels que les croyances, les prières, le jeûne, etc.
2. Ses Paroles sur différents aspects pratiques de la vie, tels que la vie de famille, les relations commerciales, la loi, la nourriture et la boisson, les qualités morales, etc.
3. En dehors de ses Paroles, les actions et l'exemple personnel du Saint Prophète qui illustrent ses enseignements et montrent comment il les met en pratique (rapport de la manière dont il dit ses prières, de ce qu'il fit pendant les jours de jeûne, comment il fit don par charité, etc.)
4. Rapports sur le genre de personne qu'était le Saint Prophète Muhammad, sa vie quotidienne, son noble caractère, ses relations avec ses amis et ses ennemis, les évènements importants de sa vie, etc.
5. Les prophéties du Saint Prophète se rapportant au futur de l'Islam, aux Musulmans, et à l'humanité en general.

112. Est-ce que tous les rapports enregistrés dans ces ouvrages sont vrais et authentiques ?

Non, pas tous. Les personnes qui ont transmis ces rapports par la parole avant qu'ils ne les compilent commirent des erreurs en certains cas. Il y a aussi quelques paroles rapportées dans les livres d'Hadith que le Saint Prophète pourrait ne jamais avoir dites. Cependant, l'essentiel des rapports, spécialement ceux contenus dans le Bukhari et le Muslim, sont authentiques. Les enseignements que le Saint Prophète a illustré par son exemple (tel que la manière de prononcer les prières) furent copiés par un grand nombre de personnes qu'il ne peut y voir un quelconque doute sur leur authenticité. De manière Similaire, nombre de ses paroles furent mémorisées et transmises par plusieurs de ses Compagnons et non par une seule personne, et ces paroles devinrent ainsi bien connues des Musulmans, dès le départ.

113. Est-il nécessaire pour un Musulman de croire et de suivre les Hadith ?

Oui, spécialement la partie en rapport au respect de la religion et

de la vie pratique. Il doit toujours être rappelé, toutefois, que le Hadith est destiné à fournir davantage d'explications sur les enseignements du Saint Coran. Tout rapport dans les livres rassemblant les Hadith qui apparaissent comme allant à l'encontre du Saint Coran doivent être examinés avec attention afin de voir si une signification non contradictoire au Saint Livre peut être donnée, et si ce n'est pas le cas, un tel rapport doit être rejeté.

15. Le code de conduite Musulman

114. Selon les enseignements Islamiques, A quel point est-il important pour une personne de bien agir, en dehors d'avoir la foi?

Agir en bien et avoir la foi vont de pair dans la religion Islamique. En fait, agir en bien est la preuve d'avoir la foi en son cœur. C'est pourquoi le Saint Coran parle des vrais Musulmans très souvent comme étant « ceux qui croient et accomplissent de bonnes actions ». Le Coran et le Saint Prophète ont dit aux Musulmans que les meilleurs parmi eux sont les personnes qui font preuve du meilleur comportement envers les autres.

115. Pouvez-vous donner une liste de quelques qualités qu'un Musulman doit essayer d'acquérir ?

Ci-dessous nous donnons, avec les mots du Saint Coran et du Saint Prophète Muhammad, les principales qualités dont un Musulman devrait faire preuve :

1. La véracité :

« Ô vous qui croyez ! Remplissez votre devoir envers Allah et parlez avec droiture. » (33 :70)

« Ô vous qui croyez! Remplissez votre devoir envers Allah et soyez avec les véridiques. » (9 :119)

« Soyez les garants de la justice et les porteurs de véritables témoignages pour Allah, même si la vérité va contre vous-même, ou contre vos parents, ou contre vos proches ou contre quelqu'un qui est riche ou qui est pauvre. » (4 :135)

2. La sincérité :

« Servez Allah, et obéissez à Lui avec sincérité. » (39 :2)

« C'est une grande abomination auprès d'Allah que de

dire ce que vous ne faites pas. » (61 :3)

« Malheur à ceux qui prient tout en négligeant leurs prières, à ceux qui ne font le bien que par apparat. » (107 :4-6)

3. L'altruisme :

« Vous ne pouvez atteindre la vertu sauf si vous donnez par charité de ces choses que vous aimez. » (3 :91)

« Les vrais croyants donnent la nourriture, par amour pour Allah, aux pauvres, aux orphelins et aux esclaves, disant : “Nous ne vous nourrissons que pour le plaisir d'Allah, nous ne désirons de vous ni récompense, ni remerciement.” » (76 :8-9)

« Ne donne pas dans le but de recevoir. » (74 :6)

4. L'humilité :

« Les serviteurs du Tout Miséricordieux (Allah) sont ceux qui marchent humblement sur terre. » (25 :63)

« Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance. » (31 :18)

« Ne vantez pas vous-même votre pureté. Allah sait le mieux qui est vertueux. » (53 :32)

5. La patience :

« Allah aime ceux qui sont patients. » (3 :145)

« Fais la bonne annonce aux endurants, qui disent, quand un malheur les atteint : “Certes nous sommes à Allah, et c'est à Lui que nous retournerons.” » (2 :155-156)

6. La clémence :

« Pardonne (les gens) et absous (leurs fautes). N'aimerais tu pas que Allah te pardonne ? » (24 :22)

« Les pieux sont ceux qui dominent leur rage et qui pardonnent. Allah aime les bienfaisants. » (3 :134)

« Même s'ils sont en colère, les vrais croyants pardonnent. » (42 :37)

« La sanction d'un mal commis est une peine identique. Mais celui qui pardonne (un mal commis contre lui) et réforme, méritera sa récompense d'Allah. (...) Celui qui endure et pardonne, c'est là la substance d'une grande résolution. » (42 :40, 43)

Lorsque le Saint Prophète Muhammad vainquit ses ennemis à Makka et revint en cette ville comme son conquérant, Il pardonna ses ennemis en ces mots :

« Pas de récrimination contre vous aujourd'hui! Qu'Allah vous pardonne. C'est Lui Le plus Miséricordieux des miséricordieux. » (12 :92)

7. La pureté :

« Réussit, certes, celui qui se purifie (dans l'esprit et dans le corps), et se rappelle le nom de son Seigneur, puis prie. » (87 :14-15)

« Purifie tes vêtements et écartes toi de tout péché. » (74 :4-5)

8. L'honnêteté :

« Et n'approchez les biens de l'orphelin que de la façon la meilleur, jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité. Et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. Et donnez la pleine mesure quand vous mesurez; et pesez avec une balance exacte. » (17 :34-35)

« Et ne dévorez pas mutuellement et illicitemment vos biens, et ne vous en servez pas pour corrompre des juges pour vous permettre de dévorer une partie des biens des gens, injustement et scièmment. »(2 :188)

9. La bonté et la gentillesse envers les autres :

« Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. » (16 :90)

Trois degrés de bonnes actions sont mentionnés ici :

- “la justice” qui signifie de rendre le bien que vous a fait quelqu’un en lui faisant un bien équivalent.
- “Faire le bien aux autres” qui signifie de prendre l’initiative de faire le bien aux autres.
- et “donner aux proches” qui signifie de faire le bien pour chacun de manière instinctive et naturelle, comme on ferait le bien pour un proche.

« Et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. »
(2 :195)

10. La considération et le respect pour les autres :

« Ô vous qui croyez! N'entrez pas dans des maisons autres que les vôtres avant de demander la permission (d'une façon délicate) et de saluer leurs habitants (...) et s'ils vous disent « partez », alors partez. » (24 :27-28)

« Ô vous qui croyez ! Évitez de trop soupçonner (les autres), pour sûr la suspicion, en certains cas, est un péché. Et n'espionnez pas (les affaires des autres, et ne médisez pas les uns sur les autres. » (49 :12)

« Si on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure; ou bien rendez-la (dans les mêmes termes, au moins). » (4 :86)

11. Le courage :

Parlant d'un petit nombre de Musulmans faisant face à un grand et puissant ennemi, le Coran relate :

« Certes ceux auxquels l'on disait : "Les gens se sont rassemblés contre vous; craignez-les" — cela accrut leur foi — et ils dirent : "Allah nous suffit; Il est notre meilleur garant". » (3 :173)

12. La modération :

« Mangez et buvez, mais ne soyez pas immodérés. »
(7 :31)

« Ne porte pas ta main enchaînée à ton cou (par avarice),

et ne l'étend pas non plus trop largement. (cela signifie que vous gaspillez tout). » (17 :29)

Concernant l'accomplissement des devoirs religieux, le Saint Prophète a donné le conseil suivant :

« La religion est facile, mais quiconque s'exerce trop à la dévotion religieuse se trouvera dépassée par celle-ci ; Ainsi, vous devriez agir correctement, et ne pas trop en faire, et être de bonne humeur, et demander l'aide d'Allah au matin, au soir et une partie de la nuit. » (*Bukhari*)

13. La bonne humeur :

« Soyez de bonne humeur » (Le Saint Prophète dans le *Bukhari*.)

« C'est un acte de charité que de rencontrer votre prochain avec un visage enjoué. » (Le Saint Prophète dans la *Mishkat*.)

Enfin, nous donnons un verset du Saint Coran mentionnant une partie des qualités qu'un Musulman, qu'il soit homme ou femme, devrait essayer d'acquérir :

« *Les Musulmans et Musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices : Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense.* » (33 :35)

116. Comment un Musulman doit-il traiter les gens autour de lui selon l'Islam ?

Le Saint Coran et le Hadith mentionnent de nombreuses catégories de gens avec lesquelles nous vivons, et donne beaucoup de conseils sur la manière selon laquelle on doit se comporter avec eux.

1. Les parents et les aînés :

« *Et ton Seigneur a décrété de n'adorer aucun autre que Lui, et de faire acte de bonté envers les père et mère : si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi; alors ne leur dis point : "Fil!" et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses... Et dis : Ô mon Seigneur, fais-leur; à tous deux; miséricorde comme ils m'ont élevé quand j'étais petit.* » (17 :23-24)

« Le Saint Prophète a dit : qu'un homme puisse maudire ses parents est un des plus grands péchés. Quelqu'un dit à son tour : comment un homme peut-il maudire ses propres parents ? Le Saint prophète répondit : si un homme abuse du père d'un autre, cet autre abusera des parents de l'homme en retour. » (Rapporté dans le *Bukhari*.)

2. Les autres proches :

« *Agissez avec bonté envers vos proches* » (4 :36)

« *Et donne au proche parent ce qui lui est dû ainsi qu'au pauvre et au voyageur (en détresse).* » (17 :26)

3. Les enfants :

« *Et ne tuez pas vos enfants par peur de la pauvreté. C'est Nous (Allah) qui apportons leur subsistance, ainsi que la vôtre.* » (17 :31)

« Un homme vint au Saint Prophète et dit, ‘vous embrassez les enfants, mais nous ne devons pas les embrasser’. Le Saint Prophète répondit, ‘Puis-je avoir le moindre contrôle sur toi si Allah a enlevé la miséricorde de ton cœur.’ » (Rapporté dans le *Bukhari*.)

4. Les Orphelins et les enfants démunis :

« *Maintenez les orphelins hors de leurs biens, mais prélevez-en de quoi les habiller et de quoi leur donner une bonne instruction. Testez-les lorsqu'ils atteignent l'âge de la majorité, et si vous les trouvez matures,*

restituez leurs biens. » (4 :5-6)

« “Moi et le tuteur de l’orphelin nous serons au Paradis, comme ceux-ci”. Et il montra ses deux doigts: l’index et le majeur en les écartant. » (Rapporté dans le *Bukhari*.)

5. Les pauvres et les nécessiteux :

« *Le Vertueux est celui qui (...) donne de sa richesse, par amour pour Lui, à ses proches parents et aux orphelins et aux nécessiteux et au voyageur ainsi qu'à ceux qui le demandent et pour rendre aux esclaves leur liberté.* » (2 :177)

« *Qu'est-ce qui te fera comprendre ce qu'est la voie difficile (pour la réussite) ? Il s'agit de libérer un esclave, ou nourrir à un moment de famine un orphelin, un proche parent ou un pauvre dans le dénouement.* » (90 :11-16)

« *Vois-tu celui qui va contre la religion ? C'est bien lui qui repousse l'orphelin et qui n'encourage point à nourrir le pauvre.* » (107 :1-3)

« *Les vrais croyants sont ceux dont la richesse est un droit reconnu pour le mendiant et le déshérité.* » (70 :24-25)

« la personne qui gère les choses pour la veuve et le pauvre est comme celui qui lutte dur sur le chemin d’Allah. » (Le Saint Prophète dans le *Bukhari*.)

6. Les voisins :

« *Sois bon avec (...) le proche voisin ainsi qu'avec le voisin éloigné.* » (4 :36)

« N'est pas un croyant celui qui se remplit le ventre pendant que son voisin est affamé. » (Le Saint Prophète dans le Hadith)

« L’ange Gabriel a continué à m’ enjoindre de bien traiter le voisin, si bien que je pensais qu'il voulait faire de lui l’héritier de sa propriété. » (Le Saint Prophète dans le *Bukhari*.)

7. Les femmes et les maris :

« *Elles (vos femmes) sont un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour elle.* » (2 :187)

« *Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous puissiez trouver la tranquillité d'esprit avec elles et Il a mis entre vous de l'affection et de la bonté.* » (30 :21)

« Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les plus doux envers leurs femmes. » (Le Saint Prophète dans le *Tirmizi*)

Ce qu'un homme raconte :

« J'ai demandé à Aishah (la femme du Saint Prophète) : Que faisait le Prophète quand il était chez lui ? Elle répondit, 'Il servait sa femme', cela signifie qu'il travaillait pour sa femme. » (Rapporté dans le *Bukhari*.)

8. Employeurs/Employés :

« *Les vrais croyants sont ceux qui sont les gardiens de ce qui leur a été confié ainsi que de leurs engagements.* » (23 :8)

« De ce qui leur a été confié » inclus les devoirs et les autres choses qu'un employé se voit confier par son employeur. « Leurs engagements » signifient le contrat par lequel l'employeur et l'employé sont liés.

« Allah dit : Il y a trois personnes dont Je serai l'adversaire au Jour du Jugement (...) La troisième est la personne qui emploie un salarié et reçoit entièrement le travail que celui-ci lui doit, mais à qui il ne paie pas son salaire. » (Le Saint Prophète dans le *Bukhari*.)

Ans, un compagnon du Saint Prophète, raconte :

« J'ai servi le Saint Prophète pendant dix ans, et il ne m'a jamais dit 'fi', il ne m'a jamais non plus dit 'Pourquoi as-tu fais ceci' ou 'pourquoi as-tu fais cela'. » (Rapporté dans le *Bukhari*.)

9. Les animaux :

« Il n'y a nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous (ô peuple) en communauté. » (6 :38)

Quelqu'un demanda au Saint Prophète « Y'a-t-il une récompense pour nous (provenant d'Allah) si l'on fait le bien aux animaux ? ». Il répondit :

*« En tout animal en bonne santé se trouve une récompense. » (Le Saint Prophète dans la *Mishkat*.)*

*« Faites attention à votre devoir envers Allah en la matière des animaux muets, Chevauchez les lorsqu'ils sont en état d'être chevauchés, et mangez les lorsqu'ils sont en état d'être mangés. » (Le Saint Prophète dans l'ouvrage *Sunan Abi Dawud*, du collecteur de hadiths Abû Dâwud.)*

*« Quiconque cultive un champ, et les oiseaux et les bêtes mangent de ce champs, c'est un acte de charité. » (Le Saint Prophète dans *Musnad Ahmad*, ouvrage de Ahmad bin Hanbal.)*

10. Les autorités :

Concernant l'élection et la nomination de gens à des postes d'autorité, le Coran dit :

« Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. » (4 :58)

Voici d'autres principes :

« Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement . Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit (avec vos autorités), référez-en à Allah et au Messager » (4 :59), Cela signifie de régler le différend par le Saint Coran ainsi que par l'exemple du Saint Prophète.

*« L'obéissance (à l'autorité) se rapporte uniquement aux bonnes manières. » (Le Saint Prophète dans le *Bukhari*.)*

Cela signifie que les ordres de faire le mal ne doivent pas être suivis.

Le premier chef d'état des Musulmans après le Saint Prophète, le célèbre Hazrat Abu Bakr, dit dans un discours après son élection :

« Aidez-moi si je suis dans le juste. Corrigez-moi si je suis dans l'erreur. Obéissez moi aussi longtemps que j'obéis à Allah et à Son Messager ; Et si je désobéis à Allah et à Son Messager, je n'ai aucun droit à votre obéissance. »

« Le plus excellent Jihad consiste à dire la vérité en face d'un dirigeant injuste. » (Le Saint Prophète selon la *Mishkat*.)

11. Les Musulmans :

« *Tenez fermement à l'engagement d'Allah et ne soyez pas divisés; et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous : lorsque vous étiez ennemis, c'est Lui qui réconcilia vos coeurs. Puis, par Son bienfait, c'est Lui qui vous a sauvé.* » (3 :103)

« *Les croyants sont des frères, ainsi faites la paix entre vos frères (...) Ne trouvez pas de fautes à votre propre peuple, et nappelez pas un autres par des (mauvais) surnoms.* » (49 :10-12)

« *Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression.* » (5 :2)

« *Ne haïssez pas l'autre et ne jalousez pas l'autre, ne rejetez pas l'autre, et soyez les serviteurs d'Allah, comme des frères ; et il n'est pas légitime pour un Musulman de rompre ses relations avec son frère pour plus de trois jours.* » (Le Saint Prophète dans le *Bukhari*.)

« *Vous reconnaîtrez les croyants dans leur miséricorde envers l'autre, et dans leur amour pour l'autre, et dans leur bienveillance envers un autre, comme le corps humain : quand un membre est souffrant, tout le corps le*

ressent, une partie interpellant l'autre par l'insomnie et la fièvre. » (Le Saint Prophète dans le *Bukhari*.)

« Aucun de vous n'a la foi tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui. » (Le saint Prophète dans le *Bukhari*.)

12. Ceux qui abusent des Musulmans :

« Supporte avec patience ce qu'ils (les abuseurs) disent. » (20 :130)

« Ne prête pas attention à leur méchanceté. » (33 :48)

« Lorsque vous entendez qu'on renie les messages (Le Coran) d'Allah et qu'on s'en raille, ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. » (4 :140)

« Et si tu les appelles vers le droit chemin, ils n'entendent pas. Tu les vois qui te regardent, mais ils ne voient pas. Amène le pardon et commande ce qui est bien et détourne-toi des ignorants. » (7 :198-199)

« Le Messager d'Allah et ses Compagnons ont pardonné aux idolâtres et aux adeptes du livre (les Juifs et les Chrétiens), comme Allah leur a commandé, et ont fait preuve de patience en entendant d'offensantes paroles. » (Rapporté dans le *Bukhari*.)

13. Les ennemis :

« Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. » (41 :34)

« Nombre de gens du Livre aimeraient par jalousie de leur part, pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru.... Mais pardonnez et oubliez. » (2 :109)

« Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux. Pardonne-leur donc et oublie [leurs fautes]. Car Allah aime, certes, les bienfaisants. » (5 :13)

14. Les non-Musulmans :

« Allah ne vous défend pas d'être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures. Car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattus pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. » (60 : 8-9)

« Et quelque bien qu'ils fassent (les peuples des autres religions), il ne leur sera pas refusé. Car Allah connaît bien les vertueux. » (3 :115)

« Ô les croyants! Soyez stricts (dans vos devoirs) envers Allah et (soyez) des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez justes ; c'est là le plus proche du respect de votre devoir. » (5 :8)

« Par la sagesse et la bonne exhortation appelle les autres au sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon. » (16 :125)

« Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du Livre (Les Juifs, Chrétiens, et les autres peuples possédant des Ecritures), sauf ceux d'entre eux qui sont injustes que vous sauverez par de meilleurs moyens. Et dites : "Nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à Lui que nous nous soumettons". » (29 :46)

Un compagnon du Saint Prophète relate :

« Une procession funéraire passait devant le Saint Prophète, et il en pris la tête. Les gens lui dirent : C'étaient les funérailles d'un juif. Il dit : N'était-ce pas une vie humaine ? » (Rapporté dans le *Bukhari*.)

15. L'humanité en général :

« L'humanité est une seule nation. » (2 :213)

« Ô humanité ! Nous t'avons créé d'un homme et d'une femme, et nous t'avons fait en races et familles pour que vous puissiez vous connaître les uns les autres. Les plus nobles d'entre vous au regard d'Allah sont ceux qui rempliront le mieux leurs devoirs. » (49 :13)

« Nous (Allah) ne t'avons envoyé (Ô Muhammad) qu'en miséricorde pour les peuples. » (21 :107)

« Aie de bonnes paroles avec toute l'humanité. » (2 :83)

« Allah t'ordonne (...) lorsque tu juges parmi les gens (de n'importe quelle race, religion, famille, rang social etc...) de juger avec justice. » (4 :58)

Annexe

Vous êtes prié d'étudier cette annexe en conjonction avec le chapitre sur les Anges..

1. Que sont les *jinn* ?

Les *jinn* mentionnés dans le Saint Coran ne sont certainement pas les génies des comptes de fée ou ce que les gens imaginent qu'ils sont. Ce mot signifie « quelque chose caché de la vue », et est utilisé dans le Coran avec de nombreuses significations différentes faisant référence aux gens ou êtres qui sont isolés et que l'on ne voit pas.

Ce terme est appliqué aux chefs, par contraste avec le public ordinaire, et aux peuples des terres étrangères. Par exemple, le Coran dit « O assemblée de *jinn* et d'hommes, n'y a-t-il pas parmi vous de messagers qui soient venus ? » (6 :131). Comme les messagers de Dieu sont venus uniquement pour les êtres humains, ici les *jinn* sont aussi humains, et lorsqu'il est dit « de *jinn* et d'hommes », cela s'adresse aux meneurs et au peuple ordinaire. De manière similaire, le Coran mentionne deux fois un *jinn* acceptant ses enseignements (46 :29 ; 72 :1). Dans le premier cas, c'est d'une tribu de Juifs dont il est question, et dans le second cas, c'est de quelques Chrétiens. Ils sont appelés *jinn* de par leur éloignement.

Le mot *jinn* est aussi utilisé pour un genre de création invisible et non physique qui attise les basses volontés de la pensée d'une personne. C'est le contraste qui le différencie des anges qui eux poussent l'esprit des gens à faire le bien.

2. Ainsi les *jinn* (dans le second cas) et les anges tirent la pensée d'une personne dans des directions opposées ?

Oui, si vous parlez du second sens du terme *jinn* mentionné ci-dessus. Le Saint Prophète a dit que tout être humain a un *jinn* et un ange qui lui est associé (à lui ou à elle). Il lui fut demandé s'il en était de même pour lui. Le Saint Prophète répondit : « Il en est

de même pour moi, mais Allah m'a aidé contre mon jinn, et celui-ci s'est soumis à Dieu, et ne me dit plus de faire autre chose que le bien. » Ainsi les anges et les *jinn* représentent les forces opposées attirant l'homme vers le bien et vers le mal, respectivement. Si vous surmontez l'envie de faire le mal, cela changera en envie pour faire le bien.

Et tout comme les anges, ces *jinn* ne sont pas des êtres physiques, et ne peuvent être vus ou entendus avec les sens physiques de l'être humain.

3. Il est dit que le démon était un ange qui avait désobéi à Dieu en refusant de se soumettre à Adam. Est-ce que cela est vrai ?

Les Anges n'ont pas de volonté qui leur soit propre, donc la question de savoir si un ange avait désobéi à Dieu ne se pose pas. Le démon est décrit à un endroit dans le Coran comme étant « un des *jinn* » (18 :50), il ne peut donc pas être un des anges.

Brièvement, ce que le Coran nous apprend est que Dieu a donné la connaissance de toute chose à Adam, et que tous les anges se sont soumis à lui, mais que les démons ont refusé de le faire également et ont trompé Adam et sa femme. Cela signifie que l'homme, de par la connaissance qu'il possède, peut prendre la nature sous son contrôle, mais il ne peut pas s'empêcher lui-même de commettre des méfaits. Pour cette raison, Dieu envoya sa révélation pour permettre à l'humanité de résister à l'incitation du démon.

4. Que veut dire le Coran quand il dit que Dieu crée les *jinn* par le feu ?

Cela renvoie à ceux des êtres humains qui se rebellèrent contre Dieu et la bonté, suivant l'incitation des *jinn*. En raison de leur rébellion et de leur nature arrogante, ainsi qu'en raison du fait que leurs cœurs brûlent des désirs démoniaques, la Cupidité et l'Envie, ils sont décrits comment ayant été créés par le feu. De la même manière, l'homme est décrit comme ayant été créé à partir du “sable” car la véritable nature humaine est d'être humble et soumis à Dieu.

5. Ainsi les jinn mentionnés dans le Coran sont assez différents de ce dont on les imagine généralement ?

C'est vrai. Le Saint Coran et le Hadith n'appuient pas l'image populaire des jinn comme étant des créatures réalisant des exploits surhumains, pouvant apparaître sous forme humaine et ainsi interférer dans les affaires du peuple, ou pouvant “posséder” des êtres humains et les affecter avec des maladies. Aucune de ces idées n'est tolérée par les enseignements Islamiques.

Initiation a L'Islam

Dans ce livret, toutes les doctrines et pratiques de bases ont été complétées par des informations provenant du Saint Coran, L’Hadith, ainsi que par les enseignements moraux enseignés par l’Islam. Aucune connaissance préalable n'est requise. L'utilisation du Question-Réponse, nous l'espérons, rendra ce livret plus intéressant qu'il ne le serait avec une approche plus descriptive. On a tenté de garder un langage ainsi qu'un phrasé simple.