

ISLAM

Revue Trimestrielle:
Octobre - Décembre 2016 / Numéro: 29 / Prix: 6,50 €

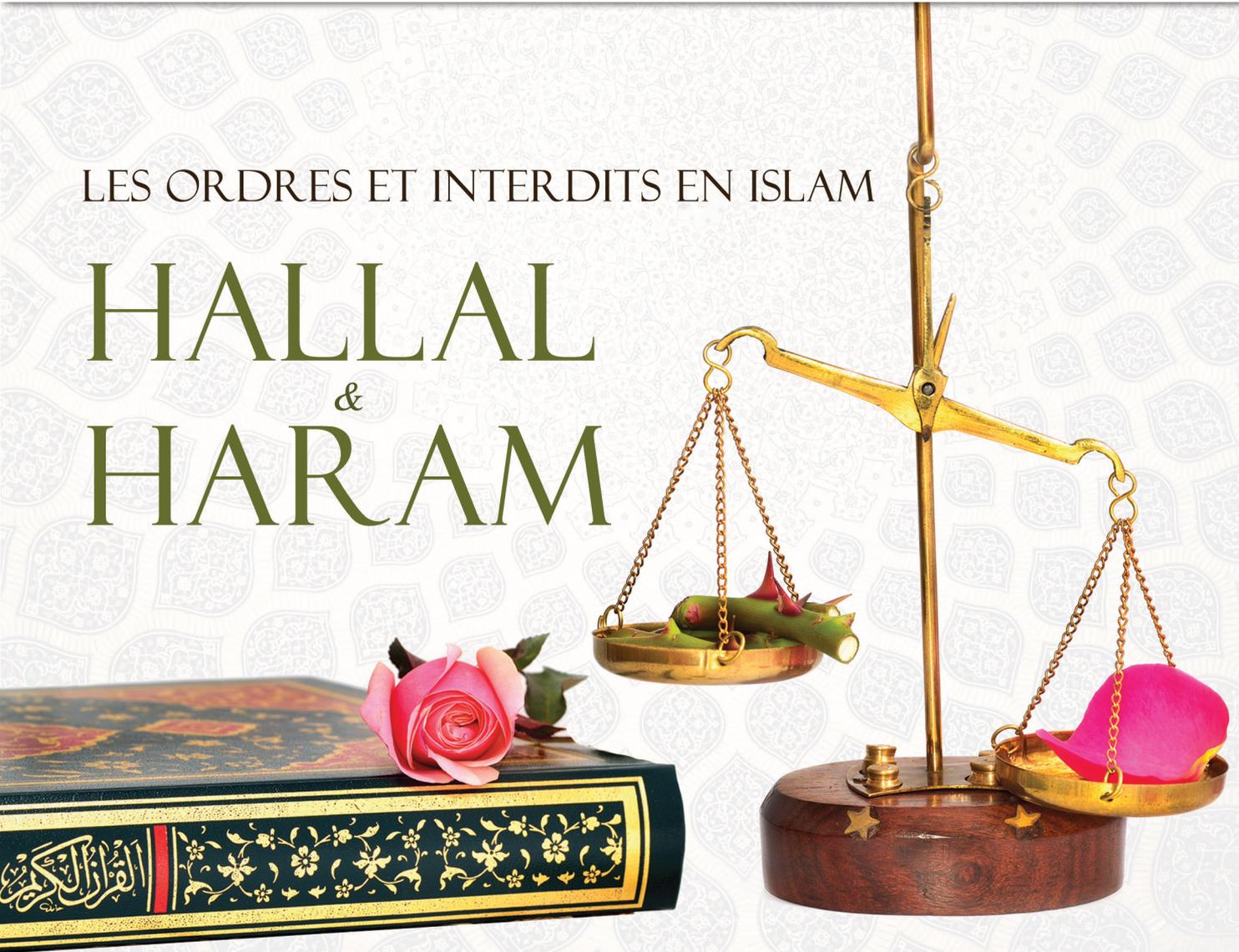
magazine

ALTINOLUK

Une revue religieuse, littéraire et sociale

LES ORDRES ET INTERDITS EN ISLAM

HALLAL & HARAM

RÉPONDRE AU MAL PAR
LE BIEN

Osman Nuri TOPBAŞ

AMÉLIORER LES RELATIONS
ENTRE LES CROYANTS

Mahmud Sami RAMAZANOĞLU

RÉFLÉCHIT À LA
RÉSURRECTION ET CESSE
L'OPPRESSION

Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ

L'APPEL AU BIEN ET LA
PRÉVENTION DU MAL

Prof. Dr. Süleyman DERİN

Editorial

« Vous formez la meilleure communauté suscités pour les hommes : vous ordonnez ce qui est convenable, vous interdisez ce qui est blâmable et vous croyez en Allah... » (Al'i-Imran 3, verset 110).

Chers lecteurs,

Nous vivons des temps troublés par l'assimilation du comportement d'individus, à propos desquels on peut se demander s'ils sont dignes de la qualification « d'êtres humains », avec la réalité des écrits divins concernant la raison et le sens de notre passage ici-bas dans ce monde éphémère.

Le présent numéro d'Islam Magazine vient à point pour recadrer la vérité, non pas tel que les créatures l'ont vue et ressentie, mais telle que le Sublime Créateur l'a souhaité. A cet effet le verset cité plus haut revêt la plus grande importance pour comprendre le devoir de l'humanité sur terre : Ordonner le convenable et interdire le blâmable. A propos de ces appellations le Professeur Muhammad Hamidullah رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ dans son exégèse du Saint Coran donne ces précisions :

Convenable (en arabe "ma'arouf") signifie « reconnu » (par tout le monde comme bon) et blâmable (en arabe "munkar") signifie « méconnu » (et dénoncé comme mal par tout le monde).

Force est donc de constater que l'objectif du verbe divin est donc de voir Ses créatures se comporter de la meilleure façon et plus encore de réguler la communauté humaine avec cette invitation.

A cet effet notre divin Seigneur a fait transcrire par Ses messagers (Paix sur Eux) les versets coraniques détaillant le "ma'arouf" et le "munkar".

C'est ainsi que du premier Prophète Adam ﷺ jusqu'au dernier Prophète, le Messager d'Allah Muhammad ﷺ les prescriptions coraniques en la matière ont été détaillées et argumentées.

Et pour ne citer que le dernier message il faut rappeler l'aspect crucial de la recommandation du bien et de la proscription du mal tel que le Prophète Muhammad ﷺ l'a statué selon ce récit d'Houdeyfa ؓ : « Par celui qui teint mon âme dans Sa main, vous commanderez le bien et interdirez le mal ou bien vous ne serez certainement pas loin de voir Dieu envoyer sur vous un châtement venant de Lui. Vous L'invoquerez alors et Il ne répondra pas à votre appel. » (Jami At-Tirmidhi Livre 33 chapitre 9 Hadith 12).

Enfin pour conclure et avant d'en passer au détail il est bon de signaler que l'appel pour être correct aux enseignements divins doit être empreint de sagesse et de bonté comme ce verset le souligne : « **Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon...** » (Coran An Nahl 16, verset 125)

Prions notre Créateur et Seigneur des Mondes pour qu'Il nous donne cette clairvoyance qui nous aidera à surmonter les obstacles présents afin qu'Il soit satisfait de nous et de nos actions. Amin

Que la Paix, la Miséricorde et la Bénédiction de Dieu soit sur vous

Mohamed ROUSSEL

Islam Magazine : Une revue trimestrielle

Copyright 2016

Nº ISSN : 2148-5992

Nº 29 OCTOBRE - DÉCEMBRE 2016

Islam Magazine est publié par

ALTINOLUK publishing Co.

Directeur de la publication :

Taha Abdurrahman ÖZBEY

Directeur de la rédaction:

Musa BELFORT

Rédacteur en chef :

Mohamed ROUSSEL

Comité de rédaction :

Şakir FAYTRE

Mohamed PAGNA

Adem DERELİ

Djemaâ BELFORT

Abdoul MALIKI

Sakina ABOUELHOUDA

Seydounour COULİBALY

Conception :

Rasim ŞAKİROĞLU

Bureaux Locaux pour la

Distribution et l'abonnement :

BURKINA FASO

Secteur Nº17, Porte 634

Boulevard Pang-soaba 01 BP 6238

Ouagadougou 01 / Burkina Faso

Tel : +226 50 43 05 98 Fax: +226 50 43 05 99

Cel : +226 78 51 77 77 info@fosapa.org

CAMEROUN

Ihsan Foundation

M020000032818

Nom ou Raison Sociale :

Ousmanou MOUHAMAN

P.BOX: 6904 / YAOUNDE

Tel : 00237/99351098

SÉNÉGAL

Yoof, Cite Mame Rane Villa No : 21

Dakar / SENEGAL BP :29747 CP : 14522

Tel : 00221338208419 O.H.D.A.S

FRANCE

Association Terre de Paix :

Résidence l'Île du Moulin 16, av. Pierre

Mendès-France 67300 Schiltigheim / FRANCE

Tel : + 33 3 88 79 49 08

Siège Social :

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi

Atatürk Bulvarı Haseyad 1.Kısım No:60/3-C

Başakşehir - İstanbul / Turquie

Tel : +90 212 671 07 00 (pbx)

Fax : +90 212 671 07 48

Édité par la Maison d'édition ERKAM

Tel : +90 212 671 07 07

Octobre 2016

www.magazine-islam.com

info@magazine-islam.com

Sommaire

04

RÉPONDRE AU MAL PAR LE BIEN

Osman Nuri Topbaş

12

AMÉLIORER LES RELATIONS ENTRE LES CROYANTS

Mahmud Sami Ramazanoğlu قدس سره

14

RÉFLÉCHIT À LA RÉSURRECTION ET CESSE L'OPPRESSION

Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz

18

L'APPEL AU BIEN ET LA PRÉVENTION DU MAL

Prof. Dr. Süleyman Derin

21

LA VIE ET LES ÉVÈNEMENTS SELON L'ISLAM

Dr. Adem Ergül

28

LES ÉLÉMENTS NUISIBLES POUR LA VIE COMMUNAUTAIRE

Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan

31

LE PIRE DES PIRES

Neslihan Nur Türk

34

LA FAILLITE DE L'HUMANITÉ

Ali Rıza Temel

38

LA RECOMMANDATION DU BIEN ET LA PROSCRIPTION DU MAL DANS LE CORAN ET LA SUNNAH

Mohamed Roussel

43

CONSEILS EN OR EXTRAITS DE LA SOURATE AZ ZUHRUF

Cafer Durmuş

46

MA PLUS GRANDE RÉCOMPENSE, C'EST DE VOIR DES GENS EMBRASSER L'ISLAM...

Hatice Sarı Tan

Son

04

RÉPONDRE AU MAL PAR LE BIEN

12

AMÉLIORER LES RELATIONS
ENTRE LES CROYANTS

14

RÉFLÉCHIT À LA RÉSSURECTION
ET CESSÉ L'OPPRESSION

18

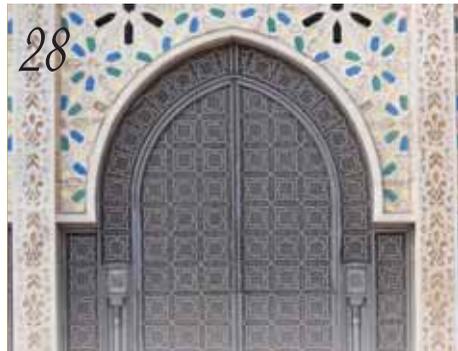
L'APPEL AU BIEN ET LA
PRÉVENTION DU MAL

21

LA VIE ET LES ÉVÈNEMENTS
SELON L'ISLAM

28

LES ÉLÉMENTS NUISIBLES
POUR LA VIE COMMUNAUTAIRE

RÉPONDRE AU MAL PAR LE BIEN

Tout principe en Islam renvoie au bon comportement, et tout bon comportement reflète une foi noble et profonde.

Notre Prophète ﷺ a dit : « *Je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement* »¹

Aussi pour devenir un croyant accompli (*mumin kamil*), il nous faut réaliser les injonctions islamiques dans leur profondeur à travers une approche éthique. Dans le cas contraire, notre dignité d'être humain et l'espoir d'un bonheur éternel seraient perdu à jamais.

C'est à travers son excellent comportement que notre Prophète ﷺ a offert une civilisation de vertu à l'ensemble de l'humanité.

Les amis d'Allah (*awliyah-u-l-Lah*) sont les héritiers des Prophètes عَلَيْهِمُ السَّلَام qui perpétuent la Sunna du Messager d'Allah ﷺ avec un amour profond et le sens du don.

Parmi les plus importantes vertus du bon comportement des Prophètes عَلَيْهِمُ السَّلَام et des Amis d'Allah رَحِمَتِ اللهُ عَلَيْهِمْ il y a le pardon.

Au nom de la satisfaction divine, ils pardonnent les excès et injustices des croyants et répondent par le bien à la méchanceté dans laquelle sont enfermés des hommes et des femmes. Ainsi, ils dépoussièrent et revivifient le cœur des adorateurs d'Allah ﷻ en les acceptant intérieurement avec douceur et miséricorde au sein, dans leur palais spirituel.

Ce bon comportement nous annonce en même temps une très belle nouvelle pour l'au-delà.

Un verset du Coran mentionne en effet le fait suivant:

*« et qui endurent dans la recherche de l'agrément d'Allah, accomplissent la Salat et dépensent (dans le bien), en secret et en public, de ce que Nous leur avons attribué, et repoussent le mal par le bien. A ceux-là, la bonne demeure finale. »*²

Toute personne qui aspire à être accueillie dans la miséricorde et le pardon d'Allah ﷻ, doit savoir accueillir par le bien, les fautes et même la méchanceté, des autres.

D'ailleurs, les Prophètes عَلَيْهِمُ السَّلَام, les maîtres spirituels (*murchid*), les savants (*alim*), et les gnostiques (*arif*) - qu'Allah ﷻ a offert comme guides à l'humanité - ont toujours manifesté un comportement noble.

AUJOURD'HUI PAS DE RÉCRIMINATION CONTRE VOUS !

Le récit de Yusuf (Joseph) عَلَيْهِ السَّلَام narré dans le Saint Coran est un parfait exemple qui exhorte à agir en bien face au mal.

Yusuf عَلَيْهِ السَّلَام était, parmi ses douze enfants, celui pour lequel Jacob عَلَيْهِ السَّلَام son cœur avait un penchant excessif.

1 Muwatta, Husnul khulq, 8.

2 Saint Coran Ar-Rad- (13) verset 22

Il ressentait en effet chez Yusuf ﷺ une sensibilité spirituelle plus développée que chez ses autres enfants.

Les frères de Yusuf ﷺ devinrent jaloux de lui au point de décider de le tuer et finirent par le jeter dans un puits.

Sauvé par une caravane qui passait près du puit, Yusuf ﷺ fut finalement amené en Egypte et vendu en tant qu'esclave.

Après une longue période ponctuée d'épreuves extrêmement lourdes Yusuf ﷺ finit par être élevé au rang de ministre du Trésor du Royaume d'Egypte et fut notamment le responsable de la distribution de nourritures pendant les années de famine.

De longues années après l'incident du puits, ses frères rejoignirent l'Egypte afin de pouvoir bénéficier de cette aide alimentaire.

Yusuf ﷺ qui retrouvait ainsi ses frères, leur cacha son identité. Le poste qu'il occupait à cette époque lui aurait permis d'ordonner l'exécution de ses frères sans la moindre difficulté. Cependant, il ne les condamna pas, ni ne les réprouva. Il ﷺ se trouva au contraire dans le don et multiplia les bienfaits à leur égard. Face à cette magnanimité, ses frères ne purent s'empêcher d'avouer alors qu'ils étaient dans une grande confusion:

« Certes tu es Yusuf! ...Allah t'a véritablement élevé à une station très élevée. »³

Remplis de honte ils finirent par avouer la vérité.

Yusuf ﷺ accrut sa bonté en déclarant:

« Pas de récrimination contre vous aujourd'hui! Qu'Allah vous pardonne. C'est Lui Le plus Miséricordieux des miséricordieux. »⁴

Puis pour adoucir leur honte il ﷺ dit :

« ... le diable qui a suscité la discorde entre mes frères et moi .»⁵

Assurément, la vertu fondamentale constituée à pardonner les erreurs de nos prochains pour la Satisfaction Divine le Jour Dernier (*Yawm el akhir*), quand bien même la personne détiendrait le pouvoir de sanctionner ou leur rendre la pareille.

A l'inverse, se fâcher et se venger sur une affaire personnelle entraîne l'autosatisfaction de l'ego et la démonstration de puissance arrogante.

Or, si le croyant profite d'un incident pour maîtriser ses pulsions et se tourner vers l'excellence (*ihsan*) en pardonnant, il peut alors acquérir un esprit (*ruh*) noble.

De fait, celui qui s'enferme dans la vengeance, enchaîne sa volonté et se laisse dominer par sa pulsion. Un homme qui tombe dans un tel état intérieur peut rencontrer de grandes difficultés à en sortir.

La colère est un état de tristesse dans lequel l'intelligence perd toute influence. Face au piège de la colère, le meilleur remède reste la bonté et le pardon.

« Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un Jardin (paradis) large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui - car Allah aime les bienfaisants ».

(Saint Coran sourate La Famille d'Imran Al-Fi- Imran

(3) versets 133-

134)

3 Saint Coran Yûsuf (12) versets 90 (partiel) et 91

4 Saint Coran Yûsuf (12) verset 92

5 Saint Coran Yûsuf (12) verset 100

Tout deux reçoivent une grande récompense de la part d'Allah ﷻ qui dit d'ailleurs :

*« Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un Jardin (paradis) large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui - car Allah aime les bienfaisants ».*⁶

En résumé, la réponse au mal par le bien s'effectue en trois étapes : vaincre la colère, le pardon, la réalisation spirituelle dans le bien et l'excellence...

J'ai été envoyé comme miséricorde et non pas comme châtement (peine)

Tout au long de sa vie notre cher Prophète ﷺ n'a cessé de répondre au mal par le pardon et le bien. La tendresse, la miséricorde et l'amour profond de Celui qui fut envoyé comme Miséricorde pour les mondes embrassa l'ensemble de l'humanité.

Un jour les croyants, alors qu'ils n'arrivaient plus à supporter l'oppression des associationnistes, demandèrent au Prophète ﷺ de les maudire. Il leur répondit : « J'ai été envoyé comme miséricorde et non pas comme châtement (peine) ».

Ainsi son âme sainte n'avait pour but que de sauver l'ensemble de l'humanité. Son âme était un joyau de tendresse et de miséricorde.

Lorsqu'il partit à Taïf afin de prêcher l'Islam, le peuple ignorant et idolâtre de cette ville le lapida.

Lorsque le Prophète ﷺ repartait attristé Allah ﷻ envoya pour consoler son Bien Aimé Gabriel - Jibril ﷺ et l'ange des montagnes.

L'ange lui fit savoir que s'il le souhaitait il pouvait faire effondrer les monts qui encerclaient la ville sur ses habitants.

La miséricorde des mondes refusa et dit :

*« Non, mon seul souhait est que les descendants des habitants de cette ville adorent Allah et ne Lui associent rien. »*⁷

Jusqu'à la 9e année de l'hégire les habitants de Taïf causèrent la mort de nombreux musulmans qui, épuisés, finirent par implorer le Prophète ﷺ :

« Ô messager de Dieu ! Les lances et les flèches de la tribu de Sakif nous ont décimé. Nous vous prions de faire une invocation (doua) contre cela ! »

Le Prophète ﷺ fit alors cette invocation :

« Ô mon Seigneur ! Guidez la tribu de Sakif ! Envoyez-les vers nous ! »

Quelques années plus tard, le peuple de Taïf fut honoré par l'Islam.

L'une des plus belles manifestations de la bonté du Prophète ﷺ apparut lors de la conquête de la Mecque. Ce jour, les associationnistes qui avaient pendant de longues années opprimés et martyrisés les musulmans, se rendirent aux mains de ces derniers.

L'ordre qui vint de la bouche bénie du Prophète ﷺ fut que chacun reçoive un jugement juste et équitable.

L'Envoyé d'Allah ﷻ demanda aux mequois réunis autour de la Kaaba :

« Ô vous les Qura'ich ! Vous demandez-vous ce que je vais faire de votre droit ? »

6 Saint Coran Al'i- Imran (3) versets 133-134

7 Al Boukhâri, Bad'u'l-Halk, 7; Muslim, Jihâd, 111

Ils répondirent : « Nous espérons ton bien et ta gentillesse. Tu feras le bien ! Toi, le détenteur du bien et de la clémence ! Tu es le fils des détenteurs du bien et de la clémence !... ».

Le Prophète ﷺ répondit alors :

« Telle la parole que Yusuf (عليه السلام) prononça à ses frères, je vous dis : « Aujourd'hui il n'y a aucune rancune ni humiliation pour vous (à cause de leurs actions passées). Qu'Allah vous pardonne ! Certes, Il est le plus Miséricordieux des miséricordieux. » Allez partez ! Vous êtes libres désormais. »⁸

Devant ce pardon, cette miséricorde et cette bonté sans pareilles, le cœur des Mecquois se débarrassa de la rancœur et de l'hostilité passée. Leur cœur pu désormais accueillir de nobles attributs tels que l'amour, l'amitié et la sincérité. Ainsi, l'adoucissement du cœur vis-à-vis de la religion constitua ce jour-là pour beaucoup d'hommes et de femmes une guidance vers l'Islam. Le verset suivant se réalisa :

« **La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse (le mal) par ce qui est meilleur; et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux.** »⁹

N'oublions pas que l'être humain est toujours défait par le bien et l'excellence. Le bien et l'excellence suffisent à réformer le plus satanique des ennemis.

Le bien comme remède...

L'acte de rendre le bien par le bien et le mal par le mal n'est nullement vertueux.

La véritable vertu se réalise en rendant le mal par le bien.

Ainsi, celui qui fait le bien voit son ennemi devenir ami, son camarade se rapprocher de lui et celui qui se rapproche de lui devenir un confident intime et sincère.

8 Ibn Hicham IV 134; At-Tirmidhi Manâkib, 73/3942)
9 Saint Coran Fussilat (41) verset 34

Le bien est un voile qui protège la personne qui commet le mal et qui l'empêche de tomber encore plus bas dans l'obscurité.

Mawlana Rûmî قدس سره interprétait le bon comportement prophétique en ces termes :

« Sache que la Miséricorde d'Allah est toujours supérieure à la peine. (C'est grâce à leur miséricorde que) chaque Prophète (عليه السلام) l'emporta face à son adversaire ».

« La résolution du mal ne passe pas par l'oppression mais par le pardon et la générosité du cœur. « les sadaka déjouent le mal » que ce rappel prophétique te réveille ! Désormais, tu connais la méthode contre les maladies (du cœur) et le mal ».

Le Prophète ﷺ pardonna à de nombreux criminels afin de les réformer et de les sauver éternellement alors qu'il ﷺ était en position de les punir.

De fait, la véritable connaissance (*marifah*) et la noblesse authentique se trouvent dans la maîtrise de l'égo et le choix du pardon et de l'excellence au lieu de la force et de la vengeance comme nous le dit un hadith sur ce sujet :

« Le fort n'est pas celui qui vainc son adversaire par la force mais celui qui sait se maîtriser dans les moments de colère. »¹⁰

Réalité aussi exprimée dans ce verset:

« **La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action [une peine] identique. Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah...** »¹¹

En plus du pardon, le Prophète ﷺ était aussi marqué par les attributs de paix, de silence, d'amitié et de bon comportement face au mal.

Nous, membres de sa communauté, devons aspirer à acquérir ces caractéristiques. Il ne convient pas aux musulmans accomplis (*mumin kamil*) de pardonner seulement les jours de fête. Il faut au contraire travailler à

10 Al Boukhari, Adab, 76
11 Saint Coran Aş Shura (42) verset 40

assimiler l'attitude du pardon dans l'essence même de notre être, et d'en faire une preuve de l'accomplissement de notre foi.

Dans ce hadith le Prophète ﷺ nous délivre une sagesse à méditer profondément :

« Qu'à aucun d'entre vous ne dise : « Je suis à l'image de mon interlocuteur, s'il fait le bien, je fais le bien, s'il se comporte mal, je me comporte mal ». Au contraire, éduquez votre ego (nafs) jusqu'à répondre au bien par le bien et à ne pas commettre d'injustice devant le mauvais comportement. »¹²

« Ne rompez pas les liens avec celui qui a rompu les liens ! Donnez à ceux qui ne vous donnent pas ! Pardonnez à celui qui vous a fait du mal ! »¹³

« Ou que tu sois, aies crainte d'Allah. Répond au mal par le bien afin que le mal soit déjoué à sa racine. Présente un bon comportement aux gens ! »¹⁴

« Je vis les palais qui donnaient sur les Jardins du Paradis.

Je demandai à Djibril (جبريل) : « Pour qui sont ces palais ? ».

Il (جبريل) répondit : « Pour ceux qui ont enterré leur colère et leur hostilité et qui ont été tolérants devant les fautes des gens, pardonnant ces derniers ».¹⁵

Pardonner au bon moment

Il est important de rappeler que si le pardon est essentiel, ce dernier doit cependant s'opérer dans des circonstances particulières. En d'autres termes, il n'est pas bon de pardonner toutes les fautes quelles qu'elles soient.

Le pardon est relatif à la gravité de la faute commise. Or, il existe certaines fautes qui violent le droit de toute la société, qui bafouent

le peuple et la religion. Dans ce cas, mieux que de pardonner, il est nécessaire de montrer clairement la différence entre le vrai et le faux, de donner une punition qui rétablisse la justice et réforme la personne coupable. La société a en effet le droit de ne pas être opprimée. Or certaines fautes, si elles venaient à être pardonnées, ouvriraient les portes à une injustice encore plus grande.

A ce sujet, notre mère Aïcha (عائشة) mentionne l'état du Prophète ﷺ suivant : « ... le Messager d'Allah ﷺ ne se vengeait pas contre celui qui lui faisait du mal personnellement (il ne le punissait pas). C'est seulement lorsqu'un interdit d'Allah ﷻ était bafoué qu'il ﷺ se vengeait (il le punissait), au nom d'Allah ».¹⁶

De même que la colère impulsive, la division et la corruption sont des marques de faiblesse du caractère, ne pas s'énervier quand il le faut relève d'une certaine bassesse du comportement. En effet, s'indigner au nom d'Allah ﷻ est parfois une obligation imposée par la foi.

Ne voudriez-vous pas qu'Allah vous pardonne ?

Abu Bakr (عبدالله بن عمر) était l'illustration du pardon et de la bienfaisance. Lui, qui s'était fondu en Mohammed ﷺ venait régulièrement en aide à un pauvre nommé Mistah Ibn Uthatha (عبدالله بن عثاة). Cependant, quand il comprit que ce dernier avait participé à la calomnie orchestrée à l'encontre de Aïcha (عائشة) Abu Bakr (عبدالله بن عمر) jura de ne plus aider cet homme et sa famille.

Mistah et sa famille s'appauvrirent considérablement après qu'Abu Bakr (عبدالله بن عمر) eut pris cette décision et alors ce verset fut révélé :

« Et que les détenteurs de richesse et d'aïssance parmi vous, ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches, aux pauvres, et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah. Qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous

12 At Tirmidhî, Birr, 63

13 Ahmed ibn-i Hanbal, Musnad, IV, 148, 158

14 I. Canan, Kutub-i Sitta, c.5, p.304

15 Ali el-Muttakî, no: 7016; Awarif, p. 253

16 Muslim, Fadâil, 79; Abû Dâwûd, Adab, 4

pas qu'Allah vous pardonne? et Allah est Pardonneur et Miséricordieux! »¹⁷

*« Et n'usez pas du nom d'Allah, dans vos serments, pour vous dispenser de faire le bien, d'être pieux et de réconcilier les gens. Et Allah est Audiant et Omniscient. »*¹⁸

Après cette révélation, Abu Bakr ؓ déclara : « Certes, j'aimerais qu'Allah me pardonne ! » Il revint sur sa parole, paya le dû pour cela et continua à faire le bien comme avant.¹⁹

Ainsi, en pardonnant aux créatures nous accédons au Pardon d'Allah ﷻ. C'est un horizon qui ne peut être abandonné par le croyant accompli (*mumin kâmil*).

A quel point sommes-nous prêts à rendre le bien ?

Les Compagnons ؓ demandèrent un jour au Messager d'Allah ﷺ les raisons de son grand amour pour Ali ؑ. L'aimé des mondes, Le Prophète ﷺ ordonna qu'on appelle Ali ؑ.

Un des Compagnon partit donc l'appeler.

Entre-temps, le Bien Aimé ﷺ demanda à ses Compagnons :

« Ô mes Compagnons ! Comment réagiriez-vous si celui à qui vous avez fait du bien vous fasse du mal en retour? ».

Les Compagnons répondirent qu'ils répondraient par le bien.

Le Prophète ﷺ répéta alors : « Et s'il venait à vous refaire du mal ? »

17 Saint Coran Al-Nour (23), verset 22

18 Saint Coran Al-Baqara (2) verset 24

19 Al Boukhâri Maghâzi 34; Muslim Tawba 56

Les Compagnons ؓ répétèrent qu'ils agiraient par le bien.

Le Prophète ﷺ demanda une dernière fois : « Et si une énième fois il venait à vous faire du mal ? »

Les Compagnons ؓ baissèrent la tête et ne donnèrent aucune de réponse.

Puis Ali ؑ vint auprès du Prophète ﷺ qui lui demanda :

« Ô Ali, comment te comporterais-tu envers la personne à qui tu as fait le bien, si elle venait à te faire du mal ? ».

Il ؑ dit : « Je lui répondrais par le bien ».

Le prophète ﷺ réitéra la question sept fois et Ali ؑ donna la même réponse : « Je ferais le bien ». Et il ؑ ajouta : « je persisterais à faire le bien ».

Ali ؑ dit d'ailleurs:

« Le pire des hommes est celui qui répond au bien par le mal et le meilleur des hommes est celui qui répond au mal par le bien. »

« Répondez au mal par le bien, sans vous poser la moindre question ».

L'homme est défait par la générosité

D'après ce qui est rapporté, un des petits fils d'Ali ؑ maudit ce dernier.

Ali ؑ ordonna alors que l'on lui donne sa propre monture suivie de mille dirhams.

Puis il ؑ exposa cinq bienfaits de son acte:

- 1) promouvoir la tendresse sage,
- 2) éviter le tourment,

3) sauver la personne de l'éloignement d'Allah ﷻ,

4) encourager la personne à s'excuser et à faire repentance,

5) transformer le rejet de la personne en sympathie et louanges.

De même, on rapporte qu' Ibn Abbas ؓ ne répondit point à un homme qui l'insulta et se retournant vers Ikrimah ؓ il ؓ lui suggéra :

« Devrions-nous vérifier si cette homme a besoin de quelque chose ? »

En entendant cette parole, l'homme en question eut honte et bassa la tête.

Je pleure mon ennemi

L'état spirituel de l'Awliyah Fudayl bin Iyaz est un autre exemple de raffinement du cœur que l'on retrouve chez les croyants accomplis:

Un jour les gens le virent pleurer et lui demandèrent la raison de ses larmes.

Il leur confia alors :

« Ce sont des larmes de tristesse pour ce pauvre musulman qui m'a oppressé ! Je pleure car je sais que mon droit le poursuivra jusqu'au Jour du Jugement. »

De nouveau, on rapporte cette sagesse de Fudayl bin Iyaz.

Quelqu'un l'interpella un jour : « Untel bafoue votre honneur par sa langue ! ».

Fudayl bin Iyaz répondit : « Je ne lui en veux pas, j'en veux plutôt à Satan qui lui a insufflé ses mauvaises paroles. »

Puis il fit cette supplication :

« Ô Allah, si cette personne dit vrai à mon sujet, pardonne moi, si il répand un mensonge, pardonne-lui. »

Hallaj al Mansur ؓ qui tient une place particulière dans le cœur des gnostiques (*arif*) et des amoureux d'Allah ('*achiq*), supplia Allah ﷻ alors qu'il était victime de lapidation :

« Ô Seigneur ! Pardonne-leur avant que je leur pardonne ! »

Il dévoila ainsi la générosité de son cœur.

Un jour Rabi ibn Hay-sam رَحِمَتْ اللهُ عَلَيْهِ aperçu quelqu'un voler son précieux cheval alors qu'il faisait la prière, mais au lieu de poursuivre le voleur, le cheikh continua sereinement sa prière. Il dit à ses amis qui, ayant de l'empathie pour lui, étaient venu le consoler:

« J'ai vu cet homme voler mon cheval. Mais j'étais alors pris par une affaire beaucoup plus importante. Une activité que j'aime par dessus tout. C'est pour cela que je ne l'ai pas poursuivi.»²⁰

Ses amis commencèrent après cette déclaration à faire des invocations contre le voleur en question mais le cheikh les reprit:

« Prenez garde, je n'ai pas été oppressé ! C'est plutôt cet homme qui a été oppressé par son ego (*nafs*). Vous ne voulez quand même pas que nous l'oppressions à notre tour ! »

20 Babanzâde Ahmed Naïm, İslâm Ahlâkının Esasları, s. 85-86.

Chacun vend sa propre marchandise

'Isa عليه السلام avait joint quelques Juifs afin de leur prêcher le message divin. Ces derniers commencèrent à lui manquer de respect. Néanmoins, 'Isa عليه السلام ne perdit pas sa tranquillité et continua à s'adresser à eux avec élégance et courtoisie.

Les gens qui assistèrent à la scène s'étonnèrent : « Ils te parlent mal et toi tu continues de leur parler avec respect ?

Il répondit : « Chacun vend sa propre marchandise. ».

En d'autres termes, tout comportement, état et action d'un individu reflète son être intérieur.

Un comportement élégant ne peut émerger d'un monde spirituel obscur.

La lumière ne peut surgir d'intentions sombres.

Par conséquent, répondre au mal par le mal est le fait d'hommes immatures.

En revanche, celui qui peut répondre par le bien avec toutes les créatures a atteint un degré spirituel élevé.

Ainsi, ce caractère comporte trois étapes :

1) Premièrement, répondre au bien par le bien car c'est le minimum que nous pouvons faire pour remercier celui qui a été généreux avec nous. Evidemment, il est meilleur de rendre un bienfait supérieur à celui que l'on a reçu.

2) Deuxièmement, faire le bien sans en attendre de retour. C'est un niveau plus élevé que le premier.

3) Enfin, la troisième étape et la plus honorable, rendre le bien à celui qui nous fait du mal. De fait, la valeur de tout bienfait est relative à son niveau de difficulté, et il est très difficile de vouloir le bien à celui qui est enfermé dans le mal.

A ce sujet, Mawlana Rûmî سره قدس nous délivre cette profonde sagesse :

« L'eau regorge mille et une merveilles, elle accepte la saleté et la nettoie ».

Ainsi doit être le croyant accompli (*mumin kamil*), détenant un cœur sensible, généreux comme l'eau, aussi vaste que l'océan, qu'il le transporte et lui permet de distribuer la miséricorde (*Rahma*) autour de lui, même en périodes difficiles.

Son cœur est transparent et reflète les attributs de la beauté, de l'élégance et de la délicatesse.

Mawlana سره قدس nous dit aussi : « sois comme la terre ».

La terre supporte toutes les créatures – malgré qu'elles l'écrasent – avec générosité et bonté.

Ainsi la terre, accepte les déchets des créatures, les nettoie, et offre inlassablement des mets délicieux et revigorants aux vivants.

Allah ﷻ emploie à multiple reprise l'exemple de l'eau et de la terre dans le Coran afin de nous faire méditer.

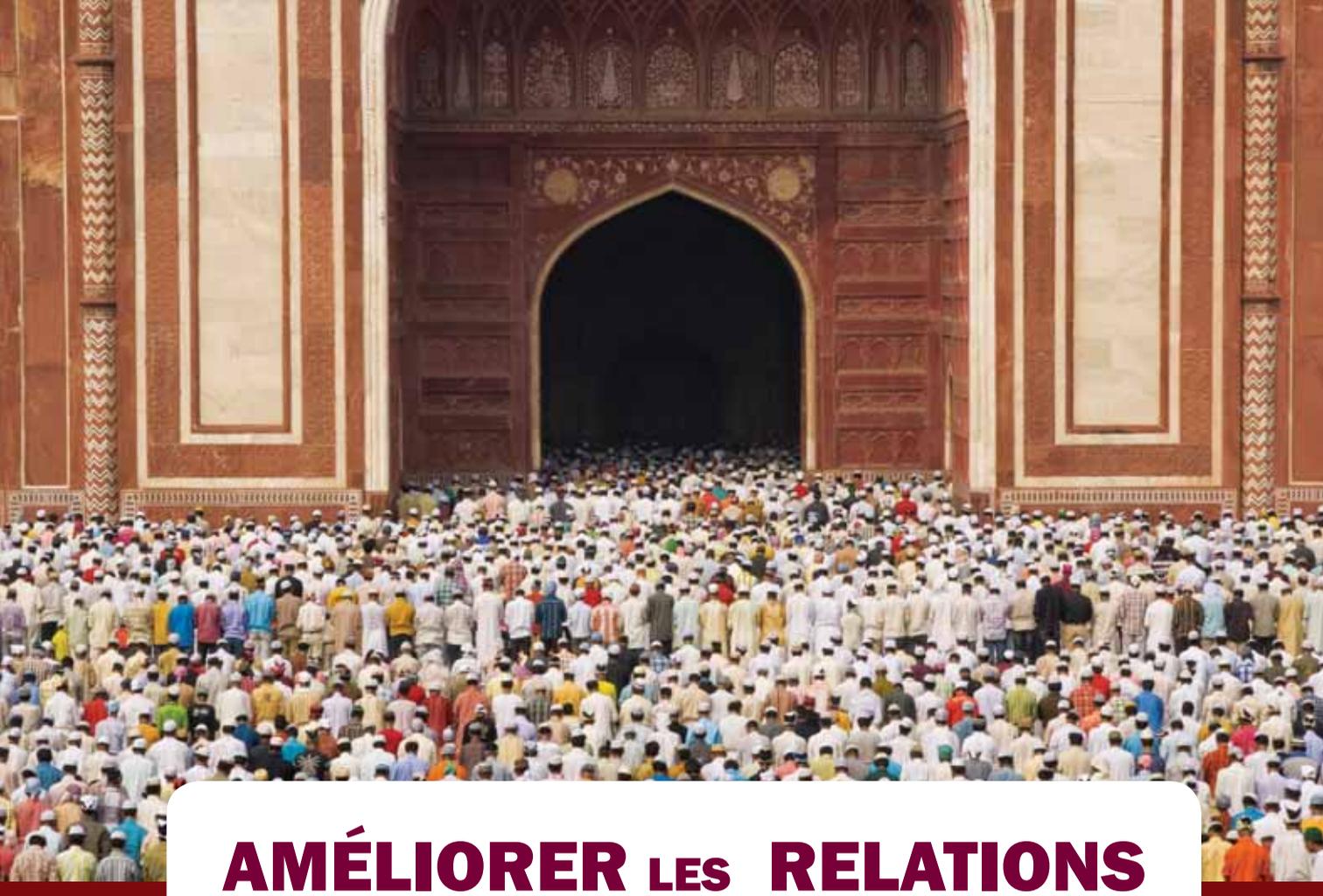
L'homme qui est lui-même le fruit de l'eau et de la terre, peut recevoir une spiritualité profonde et élevée s'il médite leur sagesse et qu'il parvient à en gagner les caractéristiques.

Puisse Allah ﷻ offrir à toutes et à tous, l'opportunité d'accéder à un niveau de spiritualité aussi noble.

Qu'Il nous place parmi les croyants pieux qui arrivent à voir chez l'homme le bien et la beauté, et qui de pardon en pardon, gagne la grâce d'être pardonné par notre Seigneur !

Qu'Il nous permette de nous imprégner de l'état spirituel des maîtres (amis d'Allah) et de vivre l'épanouissement sans fin de Sa compagnie !

Amin !

AMÉLIORER LES RELATIONS ENTRE LES CROYANTS

✦ Mahmud Sami Ramazanoğlu قدس سره ✦

Allah le Très-Haut dit dans le Coran :
« Les croyants ne sont que des frères.
Établissez la concorde entre vos frères, et crai-
gnez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde »¹

Le sens de ce verset est que tous les musulmans sont rassemblés sous la bannière du Tawhid, de telle sorte qu'ils sont les uns envers les autres tels des frères issus d'une même mère et d'un même père.

Ce verset nous invite à être animés d'un état spirituel tel que nous mettions fin à nos conflits fratricides.

Il s'agit d'améliorer les relations entre musulmans, entre frères.

« Ô vous qui avez cru! Qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe : ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes : celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets (injurieux). Quel vilain mot que «perversion» lorsqu'on a déjà la foi. »²

Notons ici, que la personne qui insulte et maudit son prochain doit immédiatement se repentir.

Le verset nous enseigne en effet que l'injure retombe aussi bien sur l'insulté que sur l'insultant et qu'en se maudissant les uns les autres c'est toute la communauté qui est touchée.

1 Saint Coran sourate Al Hujurât verset 10

2 Saint Coran sourate Al Hujurât verset 11

En effet, maudire un croyant revient à maudire l'ensemble de l'Oumma (*ahl-ul iman*), car la fraternité musulmane, qui englobe l'ensemble des croyants, vibre au sein de chacun de nous.

C'est cela qu'Allah Ta'ala dit dans ce verset: « **Ne vous dénigrez pas** ».

Il est rapporté que les circonstances de la révélation de ce verset furent la médisance de deux Compagnons envers Salman al-Farisi ؓ.³

Lors d'un voyage, le Messager d'Allah ﷺ donna pour mission à Salman al-Farisi ؓ de préparer le repas pour deux personnes pendant tout le voyage.

Un jour, pris par le sommeil, Salman ؓ ne put préparer leur repas. Ses deux hôtes l'envoyèrent donc vers la cuisine du Messager ﷺ pour savoir s'il pouvait récupérer quelques restes de son repas.

Salman al-Farisi ؓ vint auprès d'Usama Bin Zaïd ؓ qui était en charge de préparer le repas du Prophète ﷺ. Usama ؓ lui dit qu'il ne restait plus rien à manger. Ainsi Salman al-Farisi ؓ retourna vers sa tente et annonça la mauvaise nouvelle à ses hôtes.

Or, ces deux Compagnons ؓ commencèrent à médire de Salman al-Farisi ؓ ainsi qu'à entretenir de mauvaises pensées (*su-dhan*) au sujet d'Usama ؓ, accusé de ne pas avoir voulu partager les restes du repas du Prophète ﷺ.

Ces deux personnes vinrent voir le Noble Prophète ﷺ qui leur dit :

- *Pourquoi venez-vous vous plaindre, ne vois-je donc pas des parties de viande vertes dans votre bouche.*

- Ô messager d'Allah! Nous n'avons pas mangé de viande.

« **Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères, et craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde** »

(Saint Coran sourate Les appartements - Al Hujurât verset 10)

- Vous avez médité de Salman ؓ or, le croyant qui médite de son frère, est comme celui qui mange de la viande.

Les circonstances de la révélation de ce verset se trouvent dans les *tafsirs* de Hazin⁴ et de Baydawi.⁵

Un jour, Abu Dharr ؓ rabaisa Bilal al-Habachi ؓ en l'interpellant par l'expression suivante : « ô fils de femme noire ! ».

Bilal al-Habachi ؓ s'en plaignit au Prophète ﷺ qui dit:

- Ô Abu Dharr! Tu l'humilies au nom de sa mère? Tu es donc encore animé par le caractère de l'ignorance (*jâhiliyâ*).

Puis, il ؓ ajouta: « *Il y a en vous une telle fraternité qu'Allah le Très-Haut vous a transmis le Tawhid.* ».⁶

En d'autres termes, le Prophète ﷺ imposa l'amour fraternel envers les croyants, quand bien même ces derniers seraient des esclaves.

Après cet incident, Abu Dharr ؓ supplia Bilal ؓ de lui pardonner, posa sa tête au sol et lui dit: « Ô Bilal, tant que tu ne marcheras pas sur ma joue, je ne me relèverais pas ».

Ce noble hadith rappelle à la communauté (oumma) la vertu de l'éducation islamique (*tarbiyat-ul islamiyyah*). ﷻ

4 Ali bin Muhammed bin Ibrâhim bin Khalîl ac-Cheikhi al-Baghdâdî رَحِمَتْهُ اللهُ عَلَيْهِ - dit Ali Hazin (n. 678H/1279 à Bagdad - d. 741H/1340 à Alep), est un savant de tafsir, hadith, fiqh, kalam et tasawwuf qui écrivit le fameux commentaire du Coran, *Lubâb-ut-ta'wil fi ma'ânit-tanzîl* (Le noyau de l'Interprétation et le sens de la Révélation) aussi connu sous le titre de *Tafsir-i Hazin*.

5 Abdullah ibn Omar ibn Muhammed Nasruddin al-Baydawi رَحِمَتْهُ اللهُ عَلَيْهِ (né à Shiraz - d. 1286 à Tabriz) est un grammairien et savant chaféite, de tafsir, de fiqh et de kalâm connu notamment pour son *Anwaru-Tanzîl wa Asraru Ta'wil* (Les lumières de la Révélation et les secrets de l'Interprétation). Ce tafsir fut enseigné dans les madrasas ottomanes pendant de nombreux siècles.

6 Al Boukhari - Livre de la Foi - Chapitre 22 - Hadith 30 rapporté par Al Mahrur Ibn Suwayd ؓ.

3 Cf. notes 4 et 5

RÉFLÉCHIT À LA

RÉSURRECTION ET

CESSE L'OPPRESSION

Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz

Le message universel transmis par l'islam vise à sensibiliser l'humanité entière. C'est pour cette raison que le Saint Coran met en garde contre l'oppression dans le but d'abolir l'injustice et véhicule aussi des messages visant à conscientiser l'humanité.

La protection et l'orientation de l'Homme, créature préférée d'Allah ﷻ conformément à l'objectif de création, dépend de l'effort que celui-ci fournit pour le jour de la résurrection. En premier lieu, cela nécessite l'abandon de l'oppression. Ainsi, l'établissement de la justice afin de préserver l'ordre universel doit passer par l'abandon de l'oppression. La justice est une vertu par laquelle on rend à chacun ce qui lui est dû et on met chaque chose à sa place. L'oppression et l'injustice entraînent plutôt le désordre et la zizanie. Cela est justifié par le fait que l'oppression consiste à ne pas mettre chaque chose à sa place et à ne pas faire les choses dûment. Elle consiste à franchir les limites en prenant injustement possession des biens d'autrui.

En outre, l'oppression est le nom de toutes les injustices. C'est le fait de s'accaparer injustement des biens d'autrui, de porter atteinte à l'in-

tégrité, à l'âme, à la propriété d'autrui ou encore le fait d'incommoder et de créer injustement des problèmes dans la vie d'autrui. L'injustice renvoie également au fait d'offenser l'honneur, la personnalité d'autrui et de le dénigrer pour se faire prévaloir. Enfin, c'est fait de consterner, de vexer ou d'infliger un calvaire aux gens qui nous entourent.

Le Seigneur de l'univers, Allah Ta'ala est juste, déteste l'oppression, la persécution, l'injustice et « *Il n'aime jamais les tyrans* »¹.

Un hadith Qudsi (divin) déclare : « *O mes serviteurs ! Je me suis interdit l'oppression et Je l'ai interdit entre vous, alors ne vous opprimez pas les uns les autres !* »²

Les tyrans sont ceux qui s'adonnent à l'oppression de la minorité.

L'humanité a connu beaucoup de cas d'oppressions depuis les querelles des fils d'Adam appelés Habil (Caïn) et Kabil (Abel).

1 Saint Coran Sourate Âl-i Imrân (3) verset 140

2 Muslim Livre des Vertus (45) Chapitre de la Prohibition de la Répression.

Ceux qui s'affrontent impitoyablement et se font mutuellement du mal agissent aveuglément comme les tyrans. Les tyrans sont des gens qui prennent plaisir de faire aux autres ce qu'ils n'aimeraient pas qu'on leur fasse et qui s'enferment dans leur égoïsme disgracieux.

Pour savoir faire la distinction entre l'opresseur de l'opprimé il faut extirper de son ego le côté oppressif.

Cela car les oppresseurs sont ceux qui sont tombés dans le piège de leur égo et deviennent les ennemis des opprimés.

Ce sont ceux que Mawlana قدس سره appelle les personnes ayant la nature du chien. De la même façon que les chiens agressent les pauvres personnes désemparées et les mordent quand l'occasion se présente, les tyrans aussi aiment persécuter les personnes vulnérables et considèrent cela comme de l'héroïsme.³

Quelle que soit l'apparence extérieure, leur majesté et leur splendeur, les tyrans ou les oppresseurs, même s'ils attirent l'attention de tout le monde, ont le sang d'opresseur qui coule dans leur for intérieur et leurs cœurs absorbent la fumée de la vengeance.

L'apparence des tyrans ressemble aux promesses mensongères et reluisantes mais leur conscience est remplie de gredinerie et de confusion.

En dépit du fait que l'Homme est appelé à faire preuve de miséricorde dans la vie, il n'est pas acceptable de compatir avec les tyrans car cela équivaut à offenser les gens.

Par conséquent, avoir de la condescendance pour un tyran et le laisser sans punition, revient à punir les opprimés et les innocents.

Dans la communauté humaine, les tyrans sont similaires à une partie du corps gangrénée dont on doit se séparer en la retranchant le plus tôt possible.

Ainsi, les gens pourront se défaire de leur tyrannie et obtenir la paix.

Le Cheick Sadi Chirazi رحمه الله عليه dit :

3 Masnawi, III, b. 2436.

Dire aux tyrans qui se sont détournés du droit chemin : « vous avez raison » ;

Est un grand péché, un effort insignifiant et une oppression.

Le médicament approprié peut être remis au malade,

Mais on ne donne pas le miel à celui qui est atteint d'une maladie biliaire, on le laisse affamé.⁴

La pierre est sur la main et le serpent est sur le rocher,

Celui qui ne le frappe pas est stupide ou indolent.

La compassion et la pitié pour un tigre aux dents tranchantes,

Est source d'oppression, de tourment et de torture pour les moutons.⁵

Dans ce monde, il ne faut pas être partenaire des oppresseurs car l'issue de l'oppression est le déclin.

Il a été dit :

L'auteur d'oppression ne peut pas être Sultan

Car le loup ne peut pas être le berger des moutons⁶.

Allah ﷻ accorde un répit aux oppresseurs ; mais Il ﷻ ne néglige jamais leurs actions.

Quand Il ﷻ les attrape, Il ﷻ ne les relâche jamais.⁷

Allah dit :

« A combien de cités n'ai-Je pas donné répit alors qu'elles commettaient des tyrannies? Ensuite, Je les ais saisies. Vers Moi est le devenir. »⁸

« Vraiment, les injustes ne réussiront pas. »⁹

4 Rûhu'l-beyân, I, 78.

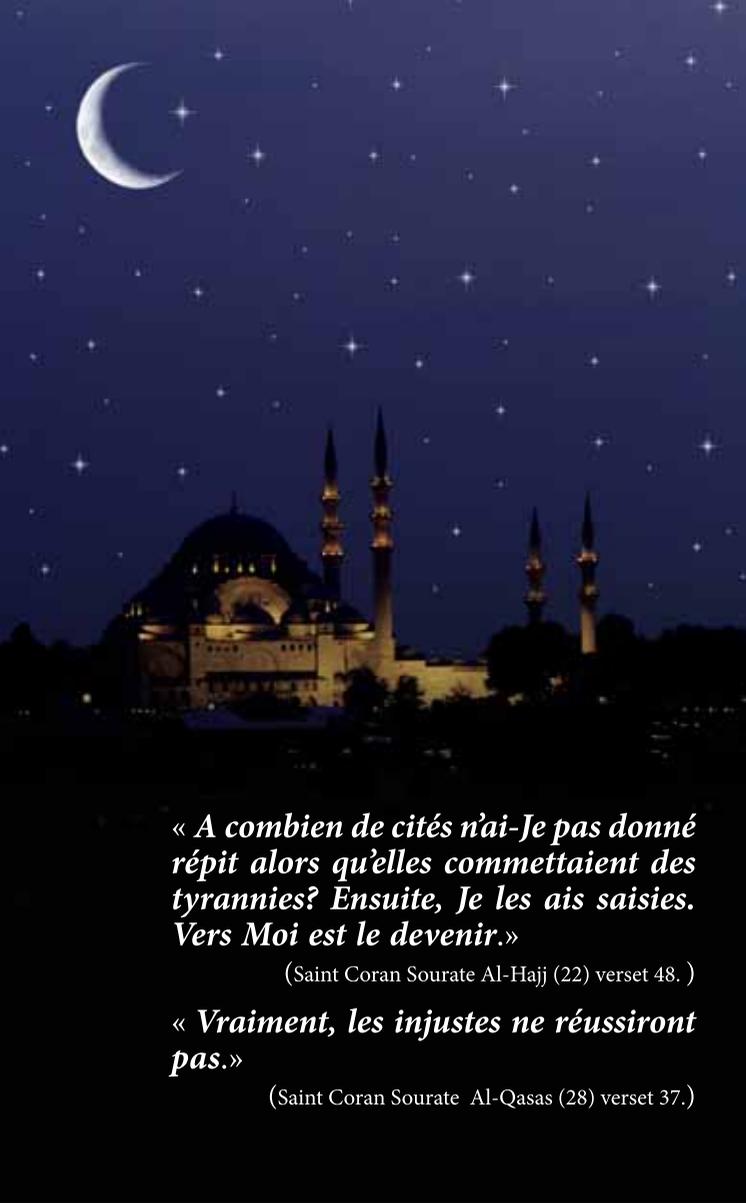
5 Rûhu'l-beyân I, 150.

6 Rûhu'l-beyân IV, 498.

7 Al Boukhari, Tafsîr (11), 5; Muslim, Birr, 62; Ibn Maja, Fiten, 22.

8 Saint Coran Sourate Al-Hajj (22) verset 48.

9 Saint Coran Sourate Al-Qasas (28) verset 37.

« A combien de cités n'ai-Je pas donné répit alors qu'elles commettaient des tyrannies? Ensuite, Je les ais saisies. Vers Moi est le devenir. »

(Saint Coran Sourate Al-Hajj (22) verset 48.)

« Vraiment, les injustes ne réussiront pas. »

(Saint Coran Sourate Al-Qasas (28) verset 37.)

« Si le châtement d'Allah vous venait à l'improviste ou au grand jour, qui seront détruits sinon les gens injustes? »¹⁰

L'histoire de l'humanité est un cimetière de tyrans. Elle est remplie de personnes et de communautés qui ont été détruites à cause de la tyrannie.

Ce sont des personnes et des communautés qui seront éternellement considérées comme des tyrans.

« La tyrannie fait partie des premiers péchés qui doivent rapidement être punis »¹¹.

A ce sujet le Saint Coran évoque ce qui se passerait le jour de la résurrection :

10 Saint Coran Sourate An'âm (6) verset 47.

11 Abou Dawoud Adab 43/4902; At-Tirmidhi Kiyâm 57; Ibn Majah Zuhd 23.

« C'est pourquoi Nous avons prescrit pour les Enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes »¹².

La prescription de ce principe aux enfants d'Israël montre à quel point l'Islam accorde une grande valeur à l'être humain. L'Islam considère un être humain comme l'essence et le ferment de toute l'humanité car, celui qui sauve une vie, est épargné de la mort. Le tyran, quant à lui, perd la vie quand il prend la vie d'autrui.

Par conséquent, on donne à la victime et on prend chez l'auteur du crime. Le tyran est tyrannisé, le miséricordieux bénéficie de la miséricorde, le donateur reçoit.

Tels sont les principes de la vie.

Le fait de considérer qu'une personne peut sauver toute l'humanité prouve qu'une fenêtre est ouverte pour chaque personne.

A la base du concept de jihad en Islam, le noble but de la notion de martyr implique la résurrection.

Le jihad et le martyr n'ont pas pour but de tuer et de se faire tuer, mais de ressusciter et de se ressusciter.

Le témoignage d'une personne peut permettre l'éveil des consciences, mettre en état d'alerte les cœurs des insouciantes et permettre la revitalisation de beaucoup de personnes. La vie et la résurrection sont supérieures à la mort.

La résurrection dont il est question ici renvoie beaucoup plus à la revitalisation de l'âme et de l'esprit et qu'à celle du corps. La moindre contribution de ce genre de résurrection peut changer le monde.

Celui dont le cœur est ressuscité par la foi est une source d'espoir pour toute l'humanité. C'est d'ailleurs d'une nécessité impérieuse car l'humanité est gangrenée par les maux tels que les blasphèmes, les désaveux et la perdition.

12 Saint Coran Sourate Al-Maïda (5) verset 32.

Cette personne est une lumière pour la résurrection des autres. C'est une lumière qui brille dans la dernière couche d'une obscurité, et qui symbolise le fait que toute l'humanité n'est pas dans l'obscurité. Cette lumière augmente l'espoir et console ceux qui attendent la lumière du jour. C'est pour cela que la résurrection d'au moins une personne est primordiale.

C'est la foi qui donne la vie à l'Homme et c'est encore la foi qui le ressuscite. Celui qui croit en Allah ﷻ, peut aider celui qui s'est détourné de Lui à se ressusciter. Ainsi, celui-ci pourra s'éclairer à l'aide de la lumière de la révélation car elle émane d'Allah ﷻ.

Le Prophète et le Livre Saint de l'Islam construisent le cadre de résurrection de l'Homme. Un cœur qui atteint le Prophète et rencontre le Saint Coran se revivifie. Celui qui s'en éloigne se meurt.

L'assassinat d'une personne équivaut à l'assassinat de toute l'humanité. Un être humain a la même valeur que toute l'humanité. En vérité, celui qui tue un être humain porte à atteinte à toute l'humanité. La façon la plus sauvage d'assassiner un être vivant consiste à tuer son cœur. Si vous avez tué le cœur d'un être humain, alors vous l'avez mis dans une tombe. Ceux qui perdent leurs cœurs, perdent aussi leurs sentiments humains et leurs activités humaines. Puis, ils deviennent comme les morts enterrés.

Ceux qui propagent la mort sur l'humanité comme une machine de la mort, peuvent-ils être considérés comme des êtres vivants ?

Peut-on attendre d'eux une résurrection ?

La résurrection relève de la compétence d'Allah ﷻ.

La foi en Allah procure à l'Homme une force irrésistible et une énergie magnifique. La lumière de l'obscurité de la nuit se trouve dans cette foi et cette résurrection. La résurrection des personnes dont les cœurs sont morts pendant notre époque, consiste à créer un point de rencontre entre elles et leurs âmes afin qu'elles retrouvent la foi.

« C'est pourquoi Nous avons prescrit pour les Enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes »

(Saint Coran Sourate Al-Maïda (5) verset 32.)

Il est nécessaire d'expliquer les besoins de résurrection pour conscientiser les tyrans, qui créent la guerre, la famine et la misère, qui deviennent de plus en plus sauvages de nos jours, et qui sont moins valeureux que les chiens qu'ils élèvent dans leurs maisons.

Les gens d'aujourd'hui vivent dans une furie et une oppression sérieuse. Le seul moyen de les ressusciter, c'est de se préparer densément et être soi-même un modèle pour les autres.

Aussi longtemps que l'humanité ne sera pas dépourvue de la tyrannie et n'obtiendra pas la résurrection des cœurs, il n'y aura pas paix dans le monde et il n'y aura pas de bonheur dans l'au-delà.

L'APPEL AU BIEN ET LA PRÉVENTION DU MAL

Prof. Dr. Süleyman Derin

Süleyman Derin est professeur-docteur en islamologie à l'université de Marmara (Istanbul). Sa thèse doctorale intitulée « Towards Some Paradigms of the Sufi Conception of Love: From Râbia to Ibn al-Fârid » (Les différentes compréhensions de l'amour dans la tradition soufie: de Rabia à Ibn al-Fârid) fut soutenue à l'Université de Leeds en 1999 et fut publiée aux éditions Insan. Ses travaux se concentrent principalement sur le soufisme et l'interprétation du Coran (tafsir). Il est notamment l'auteur de Kur'an-i Kerim'de Seyr-u Suluk – Ahmed Ibn Acibe'nin Tefsiri'nde (La voie « Seyr-u suluk » dans le Coran, le Tafsir de Ibn Ajibah) aux éditions Erkam ; et de İngiliz Oryantalizmi ve Tasavvuf (L'orientalisme anglais et le soufisme) aux éditions Küre.

Süleyman Derin appuie ici son raisonnement sur les lettres de l'Imam Rabbani. Ahmed Sirhindi – قدس سره – dit Imam Rabbani (1564-1624) – est un célèbre savant (cheikh) et juriste (faqih) hanafite indien. Maître spirituel de l'ordre sufi Naqshibandi, il fut surnommé « mujaddid alif saani » (revivificateur du second millénaire hégirien) pour ses travaux réaffirmant l'importance de la Sunna face aux nombreux mouvements hétérodoxes qui prospéraient à son époque.

Ses Lettres (maktubât) – collection de plus de 500 lettres dans lesquelles il transmet ses

enseignements au sujet du kalâm, du fiqh et du soufisme – furent éditées pour la première fois en 1615.

L'une des missions les plus importantes qui revient au musulman et à la musulmane est sans nul doute le rappel de l'existence d'Allah (*al-Haqq*) et des réalités divines (*al-haqiqat*) sein de la société.

Le mois de Ramadan représente une occasion particulière à cet égard tant l'ensemble de la société se rapproche de la religion.

Ainsi, durant ce mois sacré une grande partie de population jeûne, commence la prière et prie *tarawwih* à la mosquée. Les *chayatin* (diabes) sont enchainés durant toute cette période. Malheureusement, encore trop d'interdits sont violés durant le mois de Ramadan. Face à de telles actions, il ne convient pas aux musulmans de rester les bras croisés, sans agir.

Ahmed Gumuchanawi قدس سره disait que la personne qui ne se fâche pas pour la cause d'Allah ﷻ ne peut accomplir d'actions louables.

Cependant, se fâcher pour la cause d'Allah ﷻ ne signifie pas crier sur tous les toits et s'énerver, mais au contraire rappeler le bien avec douceur aux frères tombés dans le péché.

L'imam Rabbani قدس سره, qui percevait les péchés comme un poison qui tue à la fois la société et ses membres avait pour coutume de dire : « Nous devons nous tenir loin de toute chose proscrite par Allah ﷻ et percevoir toute action dénuée de Sa satisfaction comme étant du poison. Nous devons en permanence nous rappeler de nos fautes et en ressentir un regret sincère. C'est cela la voie de l'adorateur... »

Celui qui accomplit des actions qu'Allah ﷻ réprouve, puis les oublie et n'en ressent aucun regret, a un coeur obstiné et rude. Un tel état spirituel est très dangereux, il risque de faire sortir la personne de la religion, jusqu'au point de la faire entrer parmi les opposants de l'Islam. »¹

D'après ces paroles de l'imam Rabbani قدس سره, il ne suffit pas d'observer les obligations culturelles pour être sauvé de l'égarement. La base fondamentale est d'abandonner tous les interdits. En ce qui concerne les musulmans qui ne pratiquent pas d'interdits, ils doivent s'efforcer d'empêcher les autres de le faire.

Ce principe se nomme en Islam *'Amr bil'ma'ruf / nahy 'anil munkar*, c'est-à-dire l'appel au bien / la prévention du mal.

Les personnes qui connaissent bien la religion, qui ont reçu une éducation solide en la matière, se doivent d'aider la population et nos dirigeants à se tenir loin du mal.

1 Rabbani, *al maktubat*, Volume III, lettre 67

Malheureusement, certains savants font l'inverse et utilisent leur science pour légitimer leur mauvais comportement au lieu d'appeler les gens au bien et à la vérité.

A ce sujet, l'imam Rabbani قدس سره fit part de plusieurs recommandations à une personne influente près du padichah de son époque, le Sultan Cihangir (1605-1627):

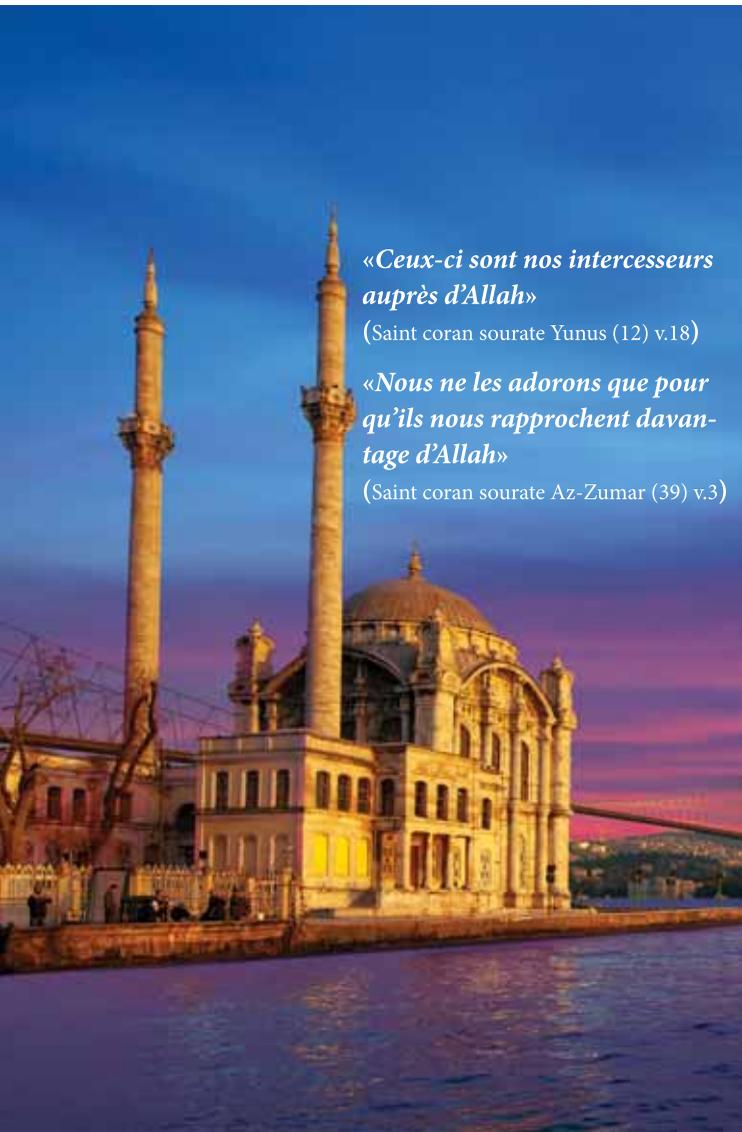
*« La plupart des gens n'en sont peut-être pas conscients mais un des plus grands bienfaits de notre époque est d'avoir comme Sultan un musulman, sunnite et hanafite. Ô combien votre honneur est grand! Vous, à qui le Sultan prête attention et écoute vos remarques. Vous devez considérer votre position comme étant une grande faveur, et en profiter pour pouvoir lui transmettre les sagesses l'Islam selon la tradition des **Ahl al-sunna**. Transmettez lui votre message de manière franche et ouverte ou employez la métaphore et l'allusion, l'important est de profiter de chaque occasion, de chaque entretien avec lui, afin de pouvoir lui enseigner les vertus islamiques. C'est là une affaire très sérieuse ! »*

L'imam Rabbani قدس سره se plaint du fait que la majorité des personnes qui gravitent autour du Padichah lui octroient la vérité et l'orientent vers de mauvaises politiques afin de satisfaire leurs intérêts personnels.

Voici ce qu'il قدس سره dit à leur sujet : « C'est un fait très malheureux qu'une partie des savants s'efforcent d'orienter le Sultan vers l'erreur basant leurs conseils sur leur mauvaise personnalité. Ne vivons-nous pas dans une époque proche du **Qiyamah** (la Résurrection) ? Afin d'être bien vus des gouvernants, ils sèment les soupçons vis-à-vis de l'Islam. C'est ainsi qu'ils font dévier les riches du droit chemin. »

Selon l'imam Rabbani قدس سره le rôle des savants de la religion n'est pas d'augmenter les doutes sur la validité de l'Islam mais au contraire de soutenir dignement l'Islam face aux autres systèmes de pensées.

En effet, dans le monde musulman aujourd'hui un grand nombre de personnes trouvent normal de trouver à côté de l'Islam un autre système de pensée et un autre style de vie.

«Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah»

(Saint coran sourate Yunus (12) v.18)

«Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah»

(Saint coran sourate Az-Zumar (39) v.3)

Ils voudraient que l'Islam soit cantonné à la mosquée, à la prière funéraire et à quelques jours sacrés.

Pendant, le musulman qui réfléchit un minimum sur ce sujet comprend rapidement que tout système en dehors de l'Islam est erroné. De fait, ces systèmes sont basés sur le *kufir*. Or le *kufir* est un égarement notoire qu'aucun musulman sensé ne peut apprécier.

La véritable divinité est Allah ﷻ le créateur des terres et des cieux. Cette réalité fondamentale doit être attestée en toute certitude sans le moindre doute.

De plus, l'Imam Rabbani سره قدس nous invite à méditer les versets du Coran qui déconstruisent l'argument des mécréants, de ceux qui ne croient pas en Allah ﷻ, et ceux qui adorent leur ego (*nafs*) ou de fausses divinités.

A la lecture du Livre Saint, on saisit en effet que la confiance de l'homme en sa science et sa

technologie ne lui permet à aucun moment de créer quelque chose, aussi petite que la fourmi.

Comment se fait-il donc que l'homme, qui est incapable de créer une chose aussi insignifiante en apparence que la fourmi, puisse croire que ce monde soit dépourvu de créateur et de propriétaire ?

L'Imam Rabbani سره قدس nous dit à ce sujet:

« Existe-t-il vraiment quelqu'un pour croire que de fausses divinités aient créé la fourmi ? Quand bien même elles se réuniraient, elles ne parviendraient pas à la créer. Pire encore, c'est la fourmi qui nuit à ces fausses divinités ! Comment ces dernières pourraient donc protéger ceux qui les adorent ?

Peut-être que les mécréants le savent pertinemment et c'est pour cette raison qu'ils disent de leurs divinités: «Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah»² et «Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah»³ ».

Les exemples mentionnés par l'imam Rabbani سره قدس au sujet de l'appel au bien (al-Amr bil'ma'ruf) doivent nous faire méditer sur notre propre comportement au sein de la société, et nous pousser à trouver de nouvelles méthodes d'appel au bien et de prévention du mal (al-Amr bil'ma'ruf wa nahy 'anil munkar).

En effet selon l'imam, les dirigeants d'un pays sont semblables à l'âme d'un individu.

Si l'âme est saine, le corps est sain mais si elle est corrompue, c'est tout le corps qui l'est à son tour.

Travailler à l'amélioration du comportement des dirigeants, c'est travailler à l'amélioration de tout la société.

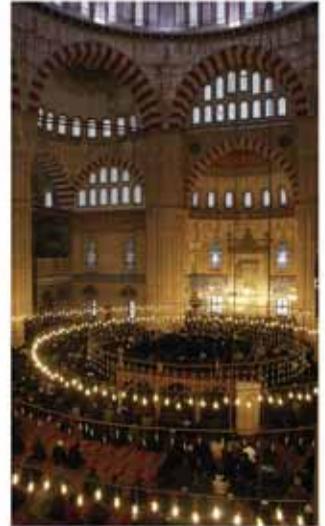
Ainsi, l'appel au bien est un devoir qui inclut toutes les classes de la société.

Puisse Allah le Très-Haut nous permettre d'accomplir cette mission sacrée.

Amin.

2 Saint Coran sourate Yunus (12) verset 18

3 Saint Coran sourate - Az-Zumar (39) verset 3

LA VIE ET LES ÉVÈNEMENTS SELON L'ISLAM

— ❦ — Dr. Adem Ergül — ❦ —

Le Dr Adem Ergül est né à Konya en 1965 où il a fait ses études primaires et secondaires. Il a ensuite obtenu une licence à l'Université Théologique de Marmara après y avoir reçu des cours de 1985 à 1989. Il a ensuite poursuivi ses études dans la même université jusqu'en 1998 lorsque la thèse portant sur « Le concept du Cœur dans le Noble Coran » lui a permis d'acquérir le titre de Docteur et de se voir confié la mission éducative dans la Fondation Aziz Mahmut Hudayi au sein de laquelle il exerce ses fonctions dans la Direction Générale des Services de l'éducation.

1-Les Oulémas (savants), les Árifs (gnostiques) et les Murchids (guides spirituels)

Le mot «science» (*ilim*) employé dans le Saint Coran fait référence à des connaissances systématiques, stables, originales, dénouées d'incohérence, de présomption et d'inexactitude. De ce point de vue la science enseignée par Allah ﷻ à l'Homme est la meilleure, d'autant plus que, selon le Saint Coran, Allah ﷻ est l'unique source de tout savoir et de toute science.

L'Homme, qui peut faire usage des bienfaits qu'Allah ﷻ lui a donnés, tels que les yeux, les oreilles, le cœur et le cerveau (lieu du sens de discernement) pour comprendre correctement les versets «*qawnis*» (versets sur la création) et les ayets «*qalams*» (versets incréés), peut être alors considéré comme ayant été doté de la capacité de bien comprendre la science.

La science transmise par Allah ﷻ se trouve dans les versets (*ayets*).

Un ayet est un verset coranique ou bien un signe dans la nature par lequel se manifeste la puissance d'Allah ﷻ. Il sont de deux sortes :

❖ Les versets *qawni* correspondent à toute la création d'Allah. En d'autres mots, chaque élément de la création, du plus petite au plus grand, tel que par exemple la terre, les cieux et l'être humain, est un signe qui peut être une source de connaissances pour ceux qui peuvent les déchiffrer et les comprendre.

❖ Les versets *qalams* (versets incréés), quant à eux, sont des versets coraniques révélés au Prophète ﷺ. Le Saint Coran est le dernier message envoyé à la communauté des djinns et à la communauté humaine par Allah ﷻ.

Les savants sont ceux qui ont acquis les connaissances transmises dans ce message. Lorsque ces connaissances sont jumelées avec un esprit propre, pur et dépourvu de préjugés, il en découle de la dextérité, l'affection, l'amour, la stupéfaction, la vénération, la piété et la crainte d'Allah ﷻ.

Le but de la science et des savants est d'abord d'obtenir la satisfaction d'Allah Ta'ala et d'atteindre les véritables connaissances puis de les utiliser pour construire, conformément à la réalité de tout un chacun, le bonheur des peuples dans ce bas monde et dans l'au-delà.

Ainsi, les savants sont des personnes utiles pour elles-mêmes et pour leurs communautés.

Ce sont en plus des personnes honorables et valeureuses auprès d'Allah ﷻ.

Lorsque ces savants sont capables d'utiliser leurs connaissances pour aider le peuple en multipliant le bienfait et en faisant obstacle au mal, ils acquièrent la qualité de « *savants providentiels* », titre propre aux « successeurs du Prophète ﷺ ».

Ainsi, ils construisent l'unité à travers leurs comportements et leurs messages. Ils ne sont ni des destructeurs ni des pervertisseurs mais plutôt des constructeurs et des réparateurs.

Ces savants sont similaires à des lampes qui donnent la lumière prophétique à leurs temps et à leurs lieux d'habitation. Grâce à leur humilité, leur modestie, leur dignité, leur perspicacité et leurs générosités, ils sont comme des guides et des conseillers bénévoles du peuple.

Toutefois, le plus grand danger qui menace ces savants, c'est le risque de s'enorgueillir et de changer négativement face à l'estime et le respect du peuple.

D'une part, il y a une possibilité et une tendance à ce qu'ils se transforment consciemment ou inconsciemment en seigneur ou qu'ils s'attribuent des qualités divines.

D'autre part, l'Homme ne peut avoir un cœur solide que lorsqu'il a une maîtrise suffisante de soi et il fait un autorégulation permanent.

À l'inverse il est possible qu'avec le temps, ces savants tombent dans le piège de l'égo et qu'ils se détournent du droit chemin.

Les cas de changements négatifs comme celui de Bel'am B. Baura sont remplis dans l'histoire, et cela continuera jusqu'à la fin des temps. C'est dû au fait que le savoir est un pouvoir et que tous les pouvoirs non contrôlés sont sources de perte. De ce point de vue, la science doit toujours être accompagnée de l'amour pour Allah ﷻ.

Les savants, qui utilisent leurs connaissances inutilement, par ostentation, pour une position ou par intérêt, sont similaires à une catégorie de fonctionnaires qui travaillent pour semer la zizanie, la perversion et la destruction dans la société, alors qu'ils devaient plutôt se réfugier auprès Allah ﷻ.

Au lieu d'utiliser leurs connaissances au service d'Allah ﷻ et tenter de faire croître la foi du peuple, certains savants s'adonnent à la théorie et créent la confusion et le doute dans l'esprit du peuple. Il s'agit par exemple de ceux qui n'ont aucun respect pour leurs prédécesseurs et pour les sahabas.

Il est important d'apprendre les affaires religieuses en se renseignant auprès des savants pieux et érudits¹.

1 À rapprocher du verset coranique: **“Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas”** Saint Coran Sourate An Nahl (17) verset 43. (Note du Rédacteur)

Nous ne devons pas couvrir de louanges les personnes qui ne respectent pas les prescriptions islamiques quelle que soit leur éloquence.

Dans notre culture, ceux qui sont considérés comme des savants ont une base de croyance solide et une véritable science ; ils accomplissent les actes d'adoration obligatoires et surrogatoires ; ils sont les protecteurs de la morale, ils se connaissent et connaissent leur Seigneur, en d'autres mots, ils connaissent profondément Allah.²

Ainsi, ils ont obtenu un respect et un amour sans faille dans les cœurs des fidèles. La majorité des musulmans qui les connaissent, les considèrent comme les amis d'Allah (*Awliyâ Allah*). Ce titre leur est conféré en raison de leur foi inébranlable et de la vie pieuse qu'ils mènent. Ils sont devenus des emblèmes de l'adoration. Leur piété a développé leur clairvoyance et leur perspicacité. Leur comportement et leurs paroles prouvent qu'ils sont devenus des sages qui vivent conformément aux prescriptions d'Allah ﷻ. Ils utilisent leurs connaissances au service d'Allah et obtiennent les bénédictions qui en résultent. Ils confient les sujets à propos desquels ils n'ont pas connaissance à Allah le Détenteur de toute science et de toute sagesse.

2 Ndt: Le Coran ne dit-il pas : **“Parmi Ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah.”** Saint Coran Sourate Fatir (35) verset 28

«Et [il appartient également] à ceux qui sont venus après eux en disant: Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi; et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, Tu es Compatissant et Très Miséricordieux» (Saint Coran sourate Al Hashr (59) verset 10)

« *Voilà une génération bel et bien révolue. A elle ce qu'elle a acquis, et à vous ce que vous avez acquis. Vous ne serez pas tenus responsables de leurs actes.* »

(Saint Coran sourate La Vache - Al Baqara (2) verset 134)

Les savants ont une influence évolutive et transformatrice sur le peuple à cause de leurs états d'esprit particulier. Dans la transformation des messages islamiques en connaissances, en d'autres termes dans la construction d'une personnalité musulmane, il ne faut jamais sous-estimer le rôle de ces savants.

Nous conférons le titre de *murchid* (guide spirituel) aux personnes qui ont cette base, qui œuvrent pour construire l'amour en Allah ﷻ, pour développer la foi, qui prêchent pour une bonne moralité et qui s'engagent à travailler sur la voie d'Allah ﷻ.

« Les *murchids* sont des guides spirituels qui ont gravé ce titre dans leur personnalité, qui ont graduellement atteint l'impeccabilité comportementale et le titre de successeur du Prophète ﷺ. Partout et en tout temps, ils sont des représentants du Prophète ﷺ en ce qui concerne l'impeccabilité du comportement et sur plan de la prédication. Leur langage de la miséricorde, leurs conseils et leurs prêches qui revitalisent les cœurs, équivalent aux rosées spirituelles qui proviennent essentiellement des sources prophétiques. En d'autres termes, leurs conseils et leurs recommandations reflètent les paroles du Messager d'Allah ﷺ. C'est pour cette raison que ceux qui observent leurs états d'esprit et leurs comportements affectivement et attentivement les considèrent comme l'incarnation de la morale islamique. »³

Malgré ces beautés et ces connaissances, les savants opinent qu'aucun ouléma, aucun savant ou aucun *murchid* n'a atteint le degré de

connaissances des *sahabas* ﷺ et encore moins celui du Prophète ﷺ.

Même s'ils ne sont pas ignorants, les savants et les *murchids* peuvent parfois commettre des erreurs ou se tromper car, le fait qu'ils ne soient pas ignorants ne signifie pas qu'ils ne peuvent absolument pas commettre des péchés ou des erreurs.

Il est promis dans le Saint Coran que les fidèles qui se lient à Allah ﷻ recevront la vocation et le droit chemin. Quel que soit le niveau d'évolution et de progression du fidèle, son grade le plus élevé est celui de fidèle.

La crainte de la mort est aussi une réalité pour les savants. La mort est une destination aussi bien pour les savants que pour tout le monde. Même si la découverte et le miracle sont des dons divins, ils ne sont pas l'unité qui détermine la destination. Dans le but d'éduquer et d'instruire, les savants entrent en contact et se familiarisent avec des apprenants, des curieux et des néophytes. Ensuite, ils partagent avec eux les sentiments de respect, d'affection, de soumission et d'obéissance. Cependant, il faut noter que la soumission absolue ne se réalise qu'à l'égard d'Allah ﷻ.

L'obéissance et la soumission à l'égard des *murchids* et des savants ne sont valables que lorsqu'ils n'entrent pas en contradiction avec les recommandations et les prescriptions d'Allah ﷻ.

Nous devons toujours évoquer nos prédécesseurs avec respect, gratitude et compassion.

3 Cf. Osman Nuri Topbaş, Altın Silsile, 8; 53-61.

Parmi eux, les sahabas ﷺ occupent une place de choix car ils ont eu l'honneur d'être en compagnie du Prophète ﷺ. Ils sont tous reconnus comme des personnes justes et fiables ; et chaque fois que leurs noms sont prononcés, nous prions pour eux en disant « qu'Allah soit satisfait d'eux » en arabe « *Radhi Allah An-houm* - ».

Les sahabas ﷺ, comme ils n'étaient pas parfaits, ont aussi commis des erreurs et des péchés que nous devons, toutefois, considérer comme une affaire entre eux et Allah ﷻ. Et au-delà nous devons suivre leurs traces avec un sentiment de gratitude et d'admiration pour leur vertu, leur sacrifice, leur foi inébranlable et leur amour pour Allah ﷻ ainsi que pour le Prophète ﷺ. Leurs paroles doivent prévaloir sur nos opinions car ils font partie d'une génération tellement pieuse qu'Allah Ta'ala a prescrit à toute l'humanité de prier pour eux en disant : « **Allah leur a accordé Sa satisfaction et ils Lui ont accordé la leur** »⁴.

4. À rapprocher du verset 8 de la sourate Al Bayina (98) du Saint Coran Sourate al Bayina (98) qui se rapporte à ceux qui ont cru et fait oeuvre de bien en général. Cette version est extraite de l'exégèse du Dr Salah Eddine Kechrid. (Note du Rédacteur)

Les sahabas ﷺ avaient certainement des orientations morales différentes les uns des autres. Il ne nous revient pas de les remettre en question.

La présence des quatre grands califes ﷺ et des autres sahabas ﷺ aux côtés du Prophète ﷺ dans le paradis est une preuve significative de leur importance.⁵

Il est connu que, selon les dires du Messager d'Allah ﷺ que les sahabas ﷺ puis les tabi'uns qui les ont suivis ainsi que les tabi'at-tabi'uns qui les ont suivi occupent une place de choix dans la communauté de Muhammad ﷺ en raison de leurs bénédictions et de leurs bienfaits.

Ainsi, nous devons adopter une approche respectueuse et affectueuse à leur égard.

Au lieu d'utiliser une approche exclusive et injurieuse lorsque nous parlons d'eux, nous devons plutôt tirer des leçons de leur vie, et demander le pardon et l'absolution pour eux.

5 Voir les récits citant les « العشرة المبشرون بالجنة », Al-'Achara al-Mubasharun bi-l-Janna. (Les Dix avertis du Paradis » Ibn Majah Livre 1 Hadith 438 ; Abou Dawood Livre 41 Hadiths 4649 & 4650 ; At Tirmidhi Livre 49 Hadith 4114. Note du Rédacteur

Au-delà de cette approche, nous ne pouvons pas non plus faire preuve de compassion à l'égard des criminels qui ont assassiné le jeune homme Hussein عليه السلام bien aimé du Prophète صلى الله عليه وآله et ses semblables ainsi que beaucoup d'autres musulmans. Mais, ce serait très audacieux de vouloir juger facilement tout le monde d'autant plus qu'Allah عز وجل nous a détaillé ce qui nous incombe vis-à-vis des communautés qui nous ont précédé :

« Voilà une génération bel et bien révo-
lue. A elle ce qu'elle a acquis, et à vous ce que
vous avez acquis. Vous ne serez pas tenus res-
ponsables de leurs actes. »⁶

« Et [il appartient également] à ceux qui
sont venus après eux en disant: Seigneur, par-
donne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous
ont précédés dans la foi; et ne mets dans nos
cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont
cru. Seigneur, Tu es Compatissant et Très
Miséricordieux »⁷

De nos jours, nous constatons une erreur,
qui s'apparente au fait de ne pas connaître ses
limites. Ceux qui discréditent et traitent avec
condescendance les défunts savants et les oulé-
mas contemporains au nom de la science et de
la sagesse, commettent une erreur gravissime.
Le discrédit de nos imams et de nos oulémas à
travers un langage injurieux, arrogant et ingrat,
est un acte imbu d'obscénité et d'impolitesse.

Chaque opinion mérite certainement
d'être remise en question car nous ne sommes
pas obligés d'accepter toutes les opinions. Mais,
lorsque nous entrons en contradiction avec les
points de vue des autres, nous ne devons pas
proférer des injures à leur égard car cela signi-
fierait qu'on s'est privé de la courtoisie humaine
et de la bienséance scientifique. À plus forte
raison lorsque la personne injuriée a déjà ren-
du l'âme car cela se mue en un grand crime⁸.
Les personnes qui utilisent une approche péjo-
rative pour parler de leurs prédécesseurs font
preuve de bassesse, de vilénie et d'ingratitude
et s'attirent la colère du Seigneur.

Allah Ta'ala dit clairement dans le Saint
Coran qu'Il عز وجل prend la défense de Ses fidèles
pieux.⁹

Celui qui attriste et offense les fidèles bie-
naimés d'Allah عز وجل, L'offense et L'attriste.

6 Saint Coran sourate Al Baqara (2) verset 134

7 Saint Coran sourate Al Hashr (59) verset 10

8 A ce sujet rappelons la parole prophétique rapportée
par Al Boukhari selon un récit d'Aïcha رضي الله عنها :

« N'insultez pas les morts car ils sont déjà arrivés à la
conséquence de leur œuvre. » (Note du Rédacteur)

9 Saint Coran la sourate Al Arâf (7) verset 196.

Il est même dit dans un hadith authentique qu'il est recommandé de combattre ce genre de personnes. Ainsi, l'histoire a prouvé que ceux qui pratiquent ces agressions injustes, connaissent une fin indéniablement pitoyable.

2- Les leaders

Il est très important que la communauté ait des leaders qui gouvernent en conscientisant le peuple comme le font les oulémas, les murchids et les autres savants. Allah Ta'ala a rendu indispensable la gestion des créatures, connues et inconnues, à travers les leaderships. C'est encore plus indispensable en ce qui concerne l'être humain.

Le Messager d'Allah ﷺ l'a d'ailleurs exprimé ainsi: « *vous êtes tous des bergers et vous êtes responsables de ceux que vous dirigez.* »¹⁰

Il existe plusieurs sortes de leadership à savoir le familial, le professionnel, le spirituel, celui de groupe, de quartier, de ville et d'état.

Chaque type de leadership a ses principes, sa bienséance et ses exigences. Le leadership peut être inné ou résulter d'une aptitude, d'un savoir et d'un mérite acquis en fonction de son domaine de formation. Le leader n'est pas seulement celui qui ordonne et transforme autrui en esclave ou en robot, il est aussi celui qui travaille et fait chemin ensemble avec ses subordonnés vers un même objectif. Quels que soient leurs domaine et cadre de vie, ce qui doit le plus retenir l'attention des leaders est la conscience de leur responsabilité. Un bon leader doit prioritairement protéger et surveiller les droits de ceux qui sont sous sa responsabilité, s'éloigner de la tyrannie et instaurer la justice dans son domaine de responsabilité. Il doit également accorder la priorité au service, ne pas s'enorgueillir, travailler sur la base de la consultation et préférer la générosité, le pardon ainsi que la miséricorde. Il doit être discipliné, perspicace, studieux et assurer la distribution des tâches aux employés car cela est très important pour le succès du leadership.

10 Al Boukhari, Jemoua 11; Muslim, Imarat 20.

Puisque les leaders ont, d'une façon ou d'une autre, le pouvoir, il est possible qu'ils se transforment en pharaons. L'abondance de possibilité et d'opportunité peut renforcer l'ego. C'est pour cela qu'ils doivent s'entourer de personnes qui leur disent la vérité et leur rappellent Dieu au lieu de privilégier celles qui leur font toujours des révérences obséquieuses en leur disant à tout moment : « je suis à votre service Monsieur ». Cette situation est d'une grande importance pour eux aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà.

Les personnes dirigées par les leaders, quant à elles, doivent être respectueuses tant que leur leader ne fait pas preuve de sacrilège et de rébellion, et, qu'elles le veuillent ou pas, elles doivent lui obéir et appliquer tous ses ordres.

Les éléments nuisibles pour LA VIE COMMUNAUTAIRE

Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan

LA DÉPENDANCE À L'ALCOOL ET AUX STUPÉFIANTS

Mehmet Âkif Ersoy nous a enseigné : *Le rôle du musulman, c'est d'interdire à son frère en Islam de commettre les actes blâmables.*

Au nombre des séries de thèmes portant sur «les éléments nuisibles pour la vie communautaire» que nous traitons depuis des mois, poursuivons cette fois-ci avec celui de la «dépendance à l'alcool et aux stupéfiants».

À l'exception des ignorants ou des gens malintentionnés, personne ne peut contester leurs effets néfastes.

J'ai été touché, et je suis d'accord avec vous, quand vous dites qu'il faut une grande

motivation pour traiter d'un thème dont tout le monde a déjà une large connaissance.

Je dois avouer que j'ai été moi-même dans une réticence prolongée mais la nécessité de traiter le sujet a largement envahi mon esprit d'où le choix de ce thème.

Avant toute chose, nous tenons à rappeler que l'alcool a été désigné par notre Seigneur l'Exalté comme étant «**Une abomination, œuvre du diable**»¹.

Notre Saint Prophète ﷺ l'a quant à lui désigné comme étant «*La mère de tous les vices.*»².

1 Saint Coran sourate Al Maïda (5) verset 90.

2 İbn Hibban *Sahih* XII 170; Darakutni *Sunan* IV 247.

Il suffit de jeter un regard pourvu lucide sur les lieux de dépravation, les publicités et industries commerciales aménagés dans le monde de l'alcool pour comprendre sans ambages ni détours que l'alcool est vraiment le foyer et la mère de tout acte de débauche auquel le diable invite inlassablement les fils d'Adam ﷺ.

Les constats actuels montrent l'étendue de la nocivité et des dégâts de l'alcool et de toutes sortes de substances enivrantes sur la morale et les relations humaines, compromettant ainsi la vie communautaire.

L'historien Anglais A. Toynbee a d'ailleurs déclaré que la civilisation islamique est supérieure à la civilisation occidentale, et à même dévoilé son ardente intention de l'islamisation du monde occidental, et ce au vu des trois aspects que sont *la croyance en l'unicité de Dieu, la fraternité islamique qui transcende toute ethnicité et l'interdiction de l'alcool*.

Notre thème basé sur la vie communautaire doit sans nul doute son origine à ces constats d'A. Toynbee car la communauté du Prophète Mohammed ﷺ est aujourd'hui victime d'ethnicité et nationalisme sur le plan social et victime aussi du fléau de l'alcool et stupéfiants sur le plan moral.³

Bien avant que les diffusions télévisuelles ne voient le jour, le ministre des douanes et régies fit à la radio nationale cette déclaration que je n'ai jamais pu oublier : *«le développement d'une nation se mesure à la quantité d'alcool qu'elle consomme»*.

Ainsi cette déclaration officielle relevait-elle de notre profonde duperie.

Le défunt Mehmet Âkif fait une très bonne approche de la réalité: *«Si chaque individu avait un minimum de sensibilité pour sa nation, il n'y aurait eu aucun ivrogne dans la nation!»*⁴

3 Pendant une assemblée sur "le dialogue entre les religions", il fut tenté de démontrer avec des affabulations que l'unicité serait pareille à la trinité du point de vue dogmatique. Cela montre que les ennemis de l'Islam veulent compromettre la notion de l'unicité en Islam tel que cité par Toynbee.

4 *Safahat*. s. 323.

Maintenant nous voyons des hommes d'Etat qui, au lieu d'apprécier l'absence des boissons alcoolisées lors des assemblées et cérémonies de réception officielles, déplorent amèrement ce fait comme s'il s'agissait d'un meurtre et, se permettent de dire que l'absence d'alcool lors de telles cérémonies est une oppression et manque de respect aux invités, une conduite incompatible au régime de laïcité en vigueur.

Les incidents vécus lors de la réception officielle de la Grande Assemblée Nationale de la Turquie du 1er Octobre 2016 corroborent les affirmations suscitées.⁵

Nous signalons d'ailleurs que l'âge d'utilisation de la cigarette, alcool et stupéfiants a chuté jusqu'à l'école primaire et le taux d'utilisation à cet âge est en permanente croissance; c'est une triste réalité sociale face à laquelle nous sommes malheureusement résignés.

À ce niveau de notre rédaction, évoquons les versets coraniques concernant l'interdiction formelle de l'alcool:

«Ô les croyants! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Ecartez-vous en, afin que vous réussissiez.

Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimitié et la haine, et vous détourner d'invoquer Allah et de la Salat. Allez-vous donc y mettre fin?

Obéissez à Allah, obéissez au Messager, et prenez garde! Si ensuite vous vous détournez... alors sachez qu'il n'incombe à Notre Messager que de transmettre le message clairement.»⁶

Les messages que nous retenons de ces versets susmentionnés sont les suivants:

Avec une approche graduelle et méthodique, le Coran commence à éduquer la communauté en soulignant que **«la consommation de l'alcool est une sordidité, œuvre du diable»** bien plus **«une infamie, canaillerie»**.

5 L'exemple ici choisi vaut pour la Turquie mais il est transposable dans bon nombre d'autre pays.

6 Saint Coran sourate Al Maïda (5) versets 90 à 92.

Puis cette partie **«le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimitié et la haine, et vous détourner d'invoquer Allah et de la Salat»** montre le caractère dangereux de l'alcool sur le tissu social.

Par la suite, le Coran nous enseigne à quel point l'alcool est à même de détourner les croyants de leurs fonctions fondamentales qui sont la prière et l'évocation de leur Seigneur.

Il nous met à nu les conséquences néfastes de l'alcool sur notre propre personne en particulier puis sur la communauté toute entière.

Il poursuit en s'adressant aux pieux qui prendront garde de ces avertissements en disant **«Allez-vous donc y mettre fin ?»**.

Le musulman doit d'abord se prémunir de la dépendance de toute les substances enivrantes risquant de le conduire à la débauche et assurer la conservation de son identité, sa santé physique et spirituelle, son dynamisme social et son bonheur dans la vie présente et céleste.

Le plus grand effet nocif de l'alcool et des stupéfiants est qu'ils conduisent leurs consommateurs à une addiction telle que même des efforts et dépenses incommensurables peuvent être insuffisants pour y remédier.

Quoi qu'il en soit, nous devons nous conformer à ces préceptes sinon, pour ce qui est du reste, nous sommes responsables de nos agissements comme le signale ce verset :

«Obéissez à Allah, obéissez au Messager, et prenez garde! Si ensuite vous vous détournez... alors sachez qu'il n'incombe à Notre Messager que de transmettre le message clairement.»⁷

Et parmi les hadiths sur le thème Aïcha رضي الله عنها rapporte que le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit: **«Toute boisson enivrante est illicite»**.⁸

Il s'agit ici d'une précision générale et absolue concernant toutes sortes de substances enivrantes sans exception.

Un autre récit de Djaber bin Abdullah رضي الله عنه indique que le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit:

«Tout ce qui peut intoxiquer en grande quantité est interdit en petite quantité».⁹

Les hadiths suivants nous montrent le caractère dangereux de l'alcool sur l'individu et la société:

«L'alcool est la mère de tous les vices.»¹⁰

«Eloignez-vous de l'alcool car c'est la mère de tous les vices.»¹¹

«Ecartez-vous de l'alcool car il ouvre la porte à tous les actes de débauche.»¹²

Bien que l'alcool soit commercé aujourd'hui sous plusieurs appellations telles que la bière, le sirop d'orgeat, la gnaule, la vodka, le champagne et autres noms, cela ne remet point en cause son caractère illicite.

D'ailleurs, le Messager صلى الله عليه وسلم a ainsi attiré l'attention de sa communauté sur le sujet:

«L'alcool sera vendu sous plusieurs appellations afin d'inciter une partie de ma communauté à sa consommation.»¹³

Tel que signalé dans les hadiths, toutes les substances, quelques soient leurs appellations, susceptibles de faire perdre à l'homme sa mémoire même pour un laps de temps négligeable sont interdites de consommation.

Il n'y a pas d'autre remède pour une vie sociale saine, paisible, agréable et active que de se conformer à l'interdiction formelle islamique de l'alcool et substances enivrantes.

Que les dirigeants des nations islamiques soient sur leurs gardes.

7 Saint Coran sourate Al Maïda (5) verset 92

8 Al Boukhârî Eshribe 4, Wudû 71; Muslim Eshribe 67-68 (2001); Al Muwatta Eshribe 9 (2, 845); Abou Dâvûd Eshribe 5 (3682); At Tirmidhî Eshribe 2, 3 (1864,1867); An Nasaï Eshribe 23 8 (298).

9 Abou Daoud 3681 At-Tirmidhi 1927 Ibn Majah 3393

10 Ibn Hibban Sahih XII 170; Darakutni Sunan IV, 247.

11 Nesai, Eshribe, 44 (Selon le compagnon Othman.)

12 Ibn Mace, fiten 23; Beyhaki, *Şuabü'l-iman* V, 10, 11; Hakim, *Müstedrek*, IV, 162.

13 Ahmed b. Hanbel, *Müstedrek* IV, 237; Beyhaki, *es-Sünenü'l-kübra*, VIII, 512, 513.

Le Pire des Pires

Rends grâce et ne te lamente pas sur ton sort, car le mot «Louange au Seigneur» (Al Hamdulillah) te fera mériter plus de bienfaits.

Un homme, depuis qu'il avait acquis la faculté de parler et de raisonner, se plaignait sans cesse de son état car il était venu au monde avec un frère siamois.

Evidemment que ce n'est pas une chose aisée que de vivre dans une telle situation dans la mesure où vous ne pouvez même pas aller aux toilettes tout seul, vous ne pouvez pas vous déplacer et même vous étendre librement afin de dormir car vous supportez le poids d'une autre personne liée à vous par une partie du corps.

Tel était donc son état. Il devait transporter son frère pendant un laps de temps en supportant son poids et son frère siamois devait en faire autant aussi pour un moment.

Lorsque celui des deux frères qui se plaignait constamment en venait à se plaindre, l'autre l'avertissait et l'enjoignait à la patience en lui disant qu'il y a certains qui traversent une épreuve encore pire que la leur.

Mais le plaignant récidivait en s'exclamant toujours: «Eh bien! Est-il possible qu'il y ait une situation pire que la nôtre?»

Un jour, celui qui faisait montre de patience parmi les frères siamois rendit l'âme.

Dès lors, le plaignant d'entre eux fut dans l'obligation de supporter le poids de son frère mort et il comprit alors dans sa nouvelle épreuve la notion du pire des pires.

Ce récit très connu relate une des plus âpres épreuves qu'un homme peut vivre. Chacun d'entre nous peut avoir dans sa vie des épreuves plus légères ou plus rudes.

Le plus important réside dans le fait de ne pas encourir un tourment plus pénible en nous plaignant de ce que nous vivons car c'est la règle:

« Et lorsque votre Seigneur proclama: «Si vous êtes reconnaissants, très certainement J'augmenterai [Mes bienfaits] pour vous. Mais si vous êtes ingrats, Mon châtement sera terrible. »¹

Les grâces de celui qui est reconnaissant augmentent et au même moment, les douleurs de celui qui se lamente s'amplifient.

1 Saint Coran Sourate Ibrahim (14) verset 7 (NdT)

Dans ce cas, il faut absolument s'habituer à être reconnaissant pour le minimum de ce dont nous disposons et voici quelques exemples concrets pour plus d'éclaircissement :

❖ Supposons que vous soyez l'imam (guide) d'une mosquée et que pour l'accomplissement des cinq prières canoniques il n'y ait pas plus de cinq fidèles qui se rendent dans votre mosquée. Face à une telle situation, il serait bienséant de dire: «Ô Seigneur! Je te remercie pour ce groupe de cinq fidèles. Au cas où ces cinq fidèles ne seraient pas venus, qu'en serait-il?»

Quel effet positif aura le fait de prononcer une telle phrase ?

Avec de telles pensées positives les muscles du visage refléteront les sentiments positifs de l'imam qui voyant tout du bon côté n'observera que les beautés et ne se lamentera point.

De ce fait le visage de l'imam réfléchira une énergie positive sur la communauté, ou dans le moindre des cas, le nombre des fidèles ne chutera pas.

Il est probable que cette particularité de l'imam suscite l'attention et l'intérêt dans son entourage et que cette attention pourrait être la cause de l'accroissement de la fréquentation de la mosquée. Ainsi donc la pensée positive de l'imam aboutira à un résultat positif.

❖ Supposons que vous soyez un musulman qui effectue seulement la prière du midi (Dhor). Il serait bienséant de dire: «Ô Seigneur!

Je t'en suis reconnaissant pour m'avoir facilité l'accomplissement de chaque prière du midi. Et si je n'effectuais pas non plus la prière du midi?

Cette parole vous renforcera dans l'accomplissement continu de la prière du midi et le remerciement formulé au Seigneur pourrait l'amener, selon Sa volonté à vous rendre facile l'accomplissement des cinq prières canoniques.

Alors que si vous proférez de telles paroles: «Quel genre de musulman suis-je? Malheur à moi! Car je n'effectue que la prière du midi.» vous aurez nié ou sous-estimé cette grâce qui vous facilite l'accomplissement de la prière du midi et sans aucun doute, vous risquerez alors par la suite de perdre cette grâce et en arriver à délaisser cette prière.

❖ Supposons que vous soyez un enseignant qui a dans sa classe un élève récalcitrant et indocile. Devant cette situation il vous faudra dire : «Mon Dieu! Je te remercie car grâce à cet élève, je pourrai améliorer ma pédagogie et aussi certains de mes péchés seront pardonnés si je m'arme de patience face à cette épreuve. Louange à Toi car il aurait pu y avoir plus d'élèves indociles dans ma classe.» Après avoir accepté cette épreuve et en œuvrant dans l'optique d'y remédier, vous pourrez développer votre pédagogie en réglant vos imperfections et cela vous permettra d'acquérir encore plus d'expérience dans votre profession. En imaginant que vous auriez pu être face à cinq ou dix élèves de conduite reprochable et qu'il eut été encore plus difficile pour vous d'y remédier, vous serez soulagés face à cette épreuve et cela vous renforcera d'avantage dans l'exercice de votre emploi. Cette posture positive vous aidera à atteindre un résultat positif.

❖ Supposons que vous soyez une femme dont le mari alcoolique vous bat lorsqu'il rentre à la maison ivre. Mais votre mari, une fois qu'il retrouve ses esprits, éprouve de la honte pour ses agissements et implore votre pardon en vous présentant ses excuses.

Il serait bienséant que vous disiez: «Ô Seigneur! Lorsque mon homme est dans l'ivresse il s'adonne à des pratiques inconscientes mais il sollicite ma clémence lorsqu'il revient de son

état d'ivresse. Qu'en serait-il, au cas où il commettait ses actes blâmables en état de pleine conscience?»

Evidemment qu'il y a des personnes qui entreprennent des actions abominables pendant leur état de conscience, qui trompent consciemment leur femme et d'autres qui mettent la vie de leur femme en danger et ceci est le pire des pires.

Y a-t-il un remède plus efficace que le fait de voir le bon côté de l'épreuve qu'on traverse, puis de remercier son Seigneur en s'armant de patience et de persévérance afin qu'Il augmente sur nous Ses Bienfaits?

❖ Supposons que vous soyez endettés au point de consentir à contracter un prêt avec intérêt.

Face à cette situation il vous faudra formuler cette invocation: «Seigneur! Je me suis causé du tort à moi-même en transgressant une de Tes limites sacrées car j'ai été financièrement éprouvé. Mais quoi qu'il en soit, je suis en bonne santé et j'ai un bon travail. J'ai décidé de solder mes dettes et de subvenir à mes besoins dans la mesure de mes capacités aussi longtemps que Tu me feras vivre. Et je Te remercie de m'avoir permis de nourrir cette noble intention.»

En proférant de telles paroles, vous serez renforcé car au-delà du fait d'être endetté vous auriez pu être dépourvu de votre santé, vous retrouver sans emploi et il eut été possible que cette épreuve coïncide avec les derniers instants de votre vie et le temps ne vous aurait pas permis de réparer vos torts.

❖ Supposons que vous ayez forniqué.

Bien évidemment que la fornication est un très grand péché mais il vous sierras de dire : “ Seigneur! Je te rends grâce car, il se peut que j'aie commis ce péché avec plaisir et que je m'y habitue ou que cela devienne mon métier. Je te remercie de m'avoir épargné d'en commettre pire.»

Ainsi même si vous ne diminuerez pas le degré d'abomination de votre action vous éviterez de sombrer dans le désespoir.

❖ Supposons que vous ayez un fils addictif aux stupéfiants qui traverse une crise et que vous le voyiez mourir à petit feu.

Il vous serait séant de dire: «Ô Seigneur! Nous te remercions d'avoir notre fils à nos côtés pendant qu'il traverse cette atroce difficulté parce qu'en plus d'être addictif aux drogues il aurait pu se retrouver dans un endroit qu'on ignorerait et qu'ainsi nous n'aurions trouvé aucune opportunité pour l'aider à s'en sortir. Nous aurions aussi pu être résignés ne sachant pas comment surmonter cette épreuve. Qu'en serait-il alors? «

❖ Au bout du compte, il peut arriver que nous soyons victimes d'un accident ou que certaines épreuves soient à même de compromettre notre bien-être.

Il faut toutefois se rappeler que quelques soient les pires épreuves que nous traversons nous pouvons respirer l'air ambiant.

Ceux qui méditent un temps soit peu lorsqu'ils traversent une crise, saurons se soulager en imaginant qu'ils auraient pu vivre encore pire.

Rendre grâce pour toute adversité à laquelle nous sommes confrontés est moyen efficace pour ne pas encourir le pire des pires.

Nous pourrions citer encore plus d'exemples mais, l'élément le plus fondamental demeure que Le Musulman ne doit pas, ni se laisser emporter par le désespoir suite à une épreuve ou une faute commise, ni désespérer de la Miséricorde de son Seigneur.

Si le croyant a une âme mature et qu'il réalise que dans tout ce qu'il traverse il y a un bienfait, il connaîtra le soulagement dans les deux mondes.

Il ne faut donc pas se plaindre sans cesse de son état car ce serait ainsi se causer du tort, mais il faut plutôt louer et rendre grâce au Seigneur pour qu'Il nous abonde de Ses Largesses.

Puisse-t-il nous le rendre facile ! Amin !

LA FAILLITE DE L'HUMANITÉ

Parmi ceux qui commettent des actes inhumains il est des personnes justes et honnêtes qui font leur mea-culpa et se disent: «Quelle honte, pour ma personne!».

Tout au long de l'histoire un grand nombre d'incidents à même de nous faire éprouver de la honte vis-à-vis de notre humanité se sont produits.

Toutefois notre monde actuel qui se réclame sans cesse de la civilisation a atteint, par rapport au passé, un niveau pathétique d'impudeur car les capacités techniques atteintes aujourd'hui par les hommes, plutôt que de les servir les assujettissent, plutôt que de les construire les anéantissent, plutôt que de les faire vivre les tuent.

L'impitoyable matérialisme et capitalisme ont fait de l'homme un loup pour son prochain; la cupidité et passion de l'homme l'ont enfoncé dans les gouffres ténébreux de l'égoïsme.

La pensée «*la loi du plus fort prime*» transforme le champ de repos de l'homme en un lieu terrifiant où rôdent loups, chacals et hyènes.

Le célèbre penseur René Guenon définit ainsi l'homme actuel:

«Désormais, aucun homme ou chose ne demeure dans sa nature intrinsèque. Les hommes ignorent la véritable autorité dans le domaine spirituel et la force légale dans les affaires mondaines. Dans les milieux laïcs, les Saints sont contestés; leur titre et même leur présence sont remis en cause. On aboutit à une telle situation

lorsque: le subalterne se permet de juger son supérieur; la science fait place à l'ignorance; le mensonge prend le dessus sur la vérité; l'homme est divinisé; chaque individu a une surestimation de sa personne et enfin, lorsque les lois établies par l'homme à l'esprit limité sont imposées à l'Univers en lieu et place des lois divines.»¹

Notre monde actuel est devenu un monde d'enfer au sein duquel dominant l'alcool, les stupéfiants, la prostitution, l'exploitation de l'homme par l'homme, l'avidité, la terreur, la concurrence militaire, les homicides de masse et l'inhumanité.

Ce 21ème siècle à caractère occidental est défini comme «*le siècle de l'homicide*».

Allah l'Exalté a confié à l'être humain ce monde dans un état pur et vivable et l'a averti: «*Ne semez pas la corruption sur la terre!*»².

L'homme, plutôt que d'améliorer l'état de ce monde, s'est engagé dans une concurrence à la destruction de celui-ci comme le dit ce noble verset: «*La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains.*»³.

Avec l'industrialisation, notre monde actuel se métamorphose en un monde où les relations homme-machine prennent le dessus sur les relations Créateur-créature et où la civilisation est synonyme d'accumulation de richesses.

Alexy Carrel dit à propos des causes de la crise humanitaire:

«Un environnement bâti avec l'intelligence et les découvertes humaines ne peut être vivable et conforme à la structure humaine car l'homme paraîtra comme un étranger dans cet environnement. Au fur et à mesure que le temps progresse, on assiste à la perte continue de l'identité humaine car l'homme aurait goûté au fruit interdit de l'arbre de la civilisation. En effet, notre père Adam et mère Eve عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ont été retirés du Paradis parce qu'ils avaient goûté au fruit interdit.»

1 La crise du Monde occidental (Modern Dünyanın Bunalımı), sh. 116.
2 Saint Coran sourate La vache (2) verset 13.
3 Saint Coran sourate Les romains (30) verset 41.

Dans le monde imaginaire, les poètes transmettent les dires même des êtres inanimés. Le grand poète philosophe de notre siècle Muhammed Iqbal a transmis les dires du Soleil. Selon lui, le Soleil se plaint ainsi à Allah l'Exalté:

«Ô Seigneur, j'en ai assez de tourner autour de ces soi-disant hommes et de répandre sur eux la lumière. Il est préférable que Tu mettes fin à ma mission ou que Tu crées de nouveaux et véritables hommes dignes de la création.»

Créé en tant que représentant d'Allah l'Exalté sur terre, la créature la plus honorable avec la forme la plus parfaite,⁴ l'homme fut ramené au niveau le plus bas à cause de sa cruauté, inhumanité et ingratitude.⁵

En trahissant le dépôt qui lui a été confié, il s'est détruit lui-même ainsi que le monde dans lequel il vit.

Il est lui-même la cause véritable de son état chaotique.

C'est ce que nous enseigne le verset suivant:

«Et dans ce Coran, Nous avons certes cité, pour les gens, des exemples de toutes sortes. Et si tu leur apportes un prodige, ceux qui ne croient pas diront: «Certes, vous n'êtes que des imposteurs». C'est ainsi qu'Allah scelle les cœurs de ceux qui ne savent pas.»⁶

Nous avançons tout droit sans aucun doute vers le suicide avec les dérives de notre monde actuel où la barbarie et l'intérêt personnel priment sur l'équité et la conscience.

Il faut impérativement rebrousser chemin de cette attitude si l'on veut parvenir au salut éternel.

Roger Garaudy a signalé que le problème de notre monde actuel n'est pas seulement politique et économique, le problème fondamental s'explique par l'incroyance et l'existence sans idéal des hommes.

4 «*Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite*» Saint Coran sourate Tin (95) 4 (NdT)
5 «*Ensuite, Nous l'avons ramené au niveau le plus bas.*» Même sourate verset 5 (Ndt)
6 Saint Coran sourate Les romains (30) versets 58-59.

Il corrobora ses dires avec cette citation:

«Un bateau ayant à son bord un capitaine ivre et dépourvu de ses facultés mentales s'aventure inéluctablement vers des destinations inconnues.».

Bien évidemment, un monde dans lequel tout est basé sur l'intérêt et la philosophie des vainqueurs et vaincus, oppresseurs et opprimés, bienheureux et malheureux, exploitants et exploités, ne peut perdurer. Malgré ces réalités déplorables, Roger Garaudy précisa:

«Jusque-là nous avons encore du temps pour vivre car nous sommes spirituellement morts, mais cela ne sera rendu possible qu'avec un grand retour à nos valeurs intrinsèques. Les responsables du chaos que nous vivons veulent que nous obéissions aux aberrations des personnes vivant sans objectif noble et aux dérives d'un monde inhumain.».

Tout comme on ne peut être libéré d'une prison en suppliant son geôlier, on ne peut aspirer au véritable affranchissement qu'en exerçant notre fonction fondamentale qui consiste à nous soumettre intégralement au Seigneur des mondes.

Une révolution basée sur l'amour et la compassion est nécessaire pour affronter l'impitoyable matérialisme et capitalisme qui sont à l'origine de la décadence humaine.

Les Prophètes عَلَيْهِمُ السَّلَام furent les pionniers de cette révolution spirituelle qui s'avère très difficile et nécessite un grand combat.

Mais comme pour toute autre chose, il faut payer le prix pour mériter une vie digne et honorable.

Les personnes indignes n'ont aucun droit de se plaindre de leur servitude et elles n'ont pas non plus les capacités pour être des personnes pieuses car elles sont esclaves de leurs passions pour des choses éphémères.

La révolution n'est rendue possible qu'avec des hommes de volonté ferme et foi inébranlable. Cette révolution doit être menée dans un cadre décent et ne doit aucunement être une révolution au nom du racisme, sectarisme, nationalisme et régionalisme mais plutôt celle basée sur la renaissance des valeurs éthiques qui se pervertissent de jour en jour. Il s'agit d'une révolution noble pour que la justice, la compassion, l'amour du prochain et l'altruisme prennent le dessus sur l'oppression, la barbarie, la terreur, l'égoïsme et l'hédonisme.

C'est un combat pour la renaissance de l'humanité, le combat fondamental qui consiste à éprouver les peines des autres et à chercher à les dissiper.

Les personnes dignes renoncent au plaisir éphémère de la vie pour une lutte de survie en partageant les joies et souffrances de leurs semblables, en priorisant les nécessiteux à elles-mêmes même si elles sont dans le besoin.

Ce sont des personnes qui ne s'endorment point quand leurs voisins sont affamés, qui éprouvent le besoin des besogneux et les grelottements des sans-abris.

Ces personnes sont à l'instar de Mevlana سرّه قدس qui dit:

«Les amis, moi j'ai appris la compassion de Şems Tebrizi سرّه قدس ! Bien avant de faire sa connaissance, je demeurais en temps d'hiver près du chauffage avec ma zibeline pendant que les sans-abris grelottaient dans les froideurs mortelles; j'étais à table pendant que les affamés rôdaient autour de ma demeure. Désormais, je suis affamé tant qu'il y a des affamés, je grelotte devant les flammes flamboyantes tant qu'il y a des sans-abris victimes du froid de l'hiver. J'ai appris de lui la pensée informatrice qui suscite la compassion. Şems Tebrizi سرّه قدس m'a appris à faire du feu et à préparer.».

Ne pas manifester les sentiments de générosité et compassion qu'il y a en nous, c'est

«Et dans ce Coran, Nous avons certes cité, pour les gens, des exemples de toutes sortes. Et si tu leur apportes un prodige, ceux qui ne croient pas diront: «Certes, vous n'êtes que des imposteurs». C'est ainsi qu'Allah scelle les cœurs de ceux qui ne savent pas.» (Saint Coran sou-rate Les romains (30) versets 58-59.)

comme le simple fait de porter la science sans la mettre en pratique.

Il en est de même pour une foi qui est affirmée sur la langue sans être confirmée par les actes.

La foi véritable requiert une lutte permanente pour parvenir à de nobles objectifs.

*À quoi aurait servi votre foi si elle n'est pas reflétée à travers vos actions? Si vous avez un frère ou sœur qui ne parvient pas à se nourrir chaque jour et que vous ne lui faites pas largesse de ce que vous possédez comme vivres, quel aurait été le profit de votre foi?*⁷

La renaissance d'une humanité en dégénérescence n'est rendue possible qu'avec des personnes exemplaires ayant été éduquées dans un environnement de foi. Notre Saint Prophète ﷺ en est le modèle parfait.

Dans son œuvre intitulée «Les héros», Thomas Carlyle nous fait un résumé sur la personnalité du Prophète ﷺ en disant:

«Il était certes un homme; toutefois, Il fut un homme qui enseigna à tout l'Univers le sens réel de l'humanité.»

Pour terminer, nous relatons ces verbes de Roger Garaudy qui sont:

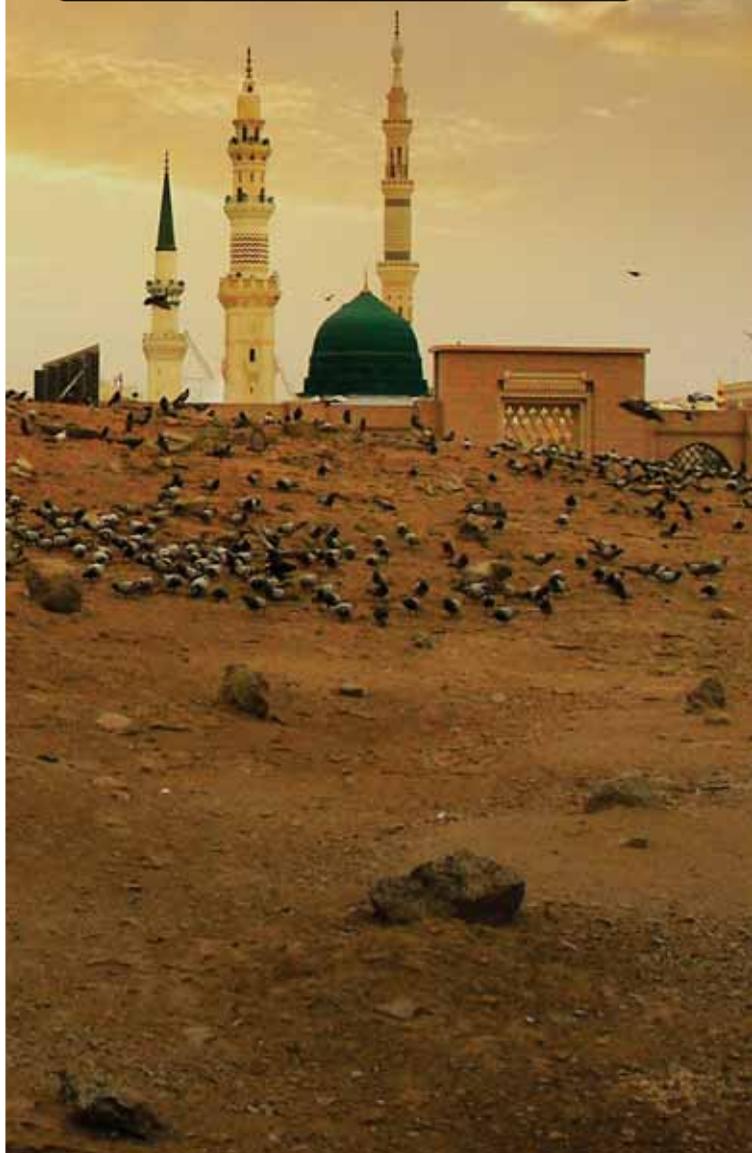
*«Moi, je ne suis pas de ceux qui disent «l'homme est mort» car le véritable homme vif n'est pas présent en ce moment. Si vous le voulez bien, essayons de faire naître cet homme en nous; essayons de ne pas être un peuple qui résume toute chose à la notion de causes à effets; au contraire, soyons des personnes qui renaissent à chaque instant de leur existence en se fixant des desseins nobles et précis.»*⁸

Toute la problématique n'est pas d'être qu'un homme dans l'apparence, mais aussi dans le for intérieur; non plus un cadavre, mais plutôt un homme vif par la foi et les bonnes mœurs.

7 R. Garaudy, La terreur occidentale (Bati Terörü), sh. 106. Extrait de l'œuvre d'Aziz Jacques.

8 R. Garaudy, Appel aux vivants (Yaşayanlara Çağrı), sh. 29.

«Désormais, aucun homme ou chose ne demeure dans sa nature intrinsèque. Les hommes ignorent la véritable autorité dans le domaine spirituel et la force légale dans les affaires mondaines. Dans les milieux laïcs, les Saints sont contestés; leur titre et même leur présence sont remis en cause. On aboutit à une telle situation lorsque: le subalterne se permet de juger son supérieur; la science fait place à l'ignorance; le mensonge prend le dessus sur la vérité; l'homme est divinisé; chaque individu a une surestimation de sa personne et enfin, lorsque les lois établies par l'homme à l'esprit limité sont imposées à l'Univers en lieu et place des lois divines.» (La crise du Monde occidental (Modern Dünyanın Bunalımı), sh. 116.)

LA RECOMMANDATION du BIEN et LA PROSCRIPTION du MAL DANS LE CORAN ET LA SUNNAH

La bonne tenue d'une société et sa pérennité sont le fait de nombreux facteurs sociaux économiques culturels éducatifs et d'autres encore.

Mais la première préoccupation qui doit prévaloir sur tous les autres est la préservation de la santé morale et du respect des instructions communiquées par le Seul et Unique responsable de la Création : ALLAH ﷻ.

En effet comment concevoir que l'être humain, qui est incapable de créer la plus petite parcelle de terre ou le plus petit grain de sable, puisse s'arroger le pouvoir de légiférer ce sur quoi il n'a aucune connaissance parce qu'à partir de cette création divine en la modifiant il est capable de construire des buildings ou autres aéronefs et fusées ?

Mais le Seul Maître de la nature est à même de rappeler à ceux qui en doutent son Omnipotence et il n'est qu'à se remémorer les fréquente catastrophes dites «naturelles» survenues récemment (tremblement de terre - ouragans - Eruptions volcaniques - Incendies dévastateurs etc...) pour que chacun n'oublie pas la place qui est sienne celle de créature et son devoir primordial l'obéissance au Créateur Son Seigneur et Maître.

Un des éléments incontournables de la pratique et du devoir d'adoration est ce que l'on appelle la Recommandation du Bien et la Proscription du mal.

L'auteur conscient de ses propres insuffisances ne se veut pas donneur de leçon mais communicateur de celle qu'il a reçue et entendue, à savoir un des éléments primordiaux de la vie du Musulman à travers les enseignements coraniques et prophétiques.

- **Dans le CORAN**

La première source de codification du comportement du Musulman est bien entendue le Saint Coran révélé au saint Prophète Mohammed ﷺ.

A ce propos il est crucial de signaler que le Tout Puissant s'adresse à l'humanité toute entière.

C'est à dire que tout humain avisé doit s'y soustraire mais que seuls le font ceux qu'il est convenu d'appeler les Musulmans ce qui signifie soumis à qui la plus belle des promesses est faite.

La preuve évidente se trouve dans ces versets du Coran:

« O hommes! Adorez votre Seigneur, qui vous a créé vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. »

« C'est lui qui vous a fait la terre pour lit, et le ciel pour toit; qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir, ne Lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez (tout cela). »

« Si vous avez un doute de ce que Nous avons révélé à Notre Serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, (les idoles) que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. »

« Si vous n'y parvenez pas et, à coup sûr, vous n'y parviendrez jamais, parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. »

« Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeures des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux; chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins ils diront: "C'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant». Or c'est quelque chose de semblable (seulement

dans la forme) ils auront là des épouses pures et là ils demeureront éternellement. »¹

Une fois que le devoir qui incombe à l'être humain est précisé il est bon d'en venir à la partie importante du sujet celle qui traite de la recommandation du Bien et de la proscription du mal dans le Coran.

Mais avant toute chose il faut mettre l'accent sur le fait que le Coran met en corolaire et associe même la foi et le bien en disant comme nous l'avons déjà vu plus haut:

« Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres... »

« Et ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres... »²

Dans d'autres formes, cette formule est reprise 48 fois dans le Saint Coran.

Autrement dit il est clair qu'Allah ﷻ ne considère pas la foi comme étant indissociable de l'action qui l'authentifie à savoir faire œuvre de bien ou faire le bien au contraire.

Voilà pourquoi la Recommandation du bien et la Proscription du mal est importante et à ce sujet les versets sont si nombreux que nous n'en extrairons qu'une partie illustrant l'ordre donné aux humains de s'y référer

« Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, et interdit le blâmable. Car ce seront eux qui réussiront. »³

A propos de ce verset le Professeur Muhammed Hamidullah رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ précise:

❖ *Convenable* est le mot «*ma'arouf*» qui étymologiquement signifie reconnu (par tout le monde comme bon).

❖ *Blâmable* est le mot «*munkar*» qui signifie méconnu (et dénoncé comme mal par tout le monde).

Continuons la suite des versets :

1 Saint Coran Sourate Al Baqarah (2) verset 21 à 25.

2 Saint Coran Sourate Al Baqarah (2) verset 82.

3 Saint Coran Sourate Al-Imrân (3) verset 104.

« Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. Si les gens du Livre croyaient, ce serait meilleur pour eux, il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. »⁴

Vient ensuite la définition de l'hypocrisie, des hypocrites et de leur comportement :

« Les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent les uns aux autres. Ils commandent le blâmable, interdisent le convenable, et replient leurs mains (d'avarice). Ils ont oublié Allah et Il les a alors oubliés. En vérité, les hypocrites sont les pervers. »⁵

Cette caractéristique une fois définit, Allah ﷻ revient aux qualités et comportement des croyants :

« Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable accomplissent la Salât, acquittent la Zakat et obéissent à Allah et à Son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est Puissant et Sage. »⁶

Il faut signaler par ailleurs que cette injonction ne concerne pas uniquement la communauté Musulmane mais bel et bien la communauté des êtres humains depuis le premier prophète Adam ﷺ jusqu'à l'avènement de la lumière des univers notre bien aimé prophète Muhammed ﷺ.

Ainsi par exemple le Prophète Lokman ﷺ avait ainsi ordonné à son fils de les suivre:

« O mon enfant, accomplis la Salat, commande le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise! »⁷

Ces exemples extraits du Saint Coran déjà suffisamment clairs pour s'y soustraire mais ils sont de plus complétés par les instructions pro-

phétiques objet de la 2e partie se référant à la sunna du prophète Mohammed ﷺ.

• Dans la SUNNA

Avant toutes choses il est bon de signaler que la sunna n'est ni contraire ni contradictoire au Coran bien au contraire comme l'indiquent ces autres instructions coraniques :

« ...Ce que le Messager vous donne prenez le et ce qu'il vous interdit interdisez le à vous-même... »⁸

« Vous avez effectivement dans le Messager de Dieu un bon exemple à suivre pour celui qui espère rencontrer Dieu et voir le jour ultime et invoque Allah fréquemment. »⁹

Et finissons-en par cette instruction tranchante et sans équivoque:

« Celui qui a obéi au Messager a en fait obéi à Dieu. Et celui qui tourne le dos ... Nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardien »¹⁰

Ceci clairement établi voyons maintenant les instructions prophétiques sur la Recommandation du Bien et la Proscription du Mal

Abou Saïd al Khodri ؓ rapporte qu'il a entendu le Messager de Dieu ﷺ dire :

« Que celui d'entre vous qui voit une chose répréhensible la corrige de la main ! S'il ne peut de la main qu'il la corrige avec sa langue et s'il ne peut avec sa langue que ce soit avec son cœur et c'est là le stade le plus faible de la foi. »¹¹

Selon Ibn Messaoud ؓ le Messager de Dieu ﷺ a dit :

« La faveur religieuse commença à s'atténuer chez les fils d'Israël à partir du moment où l'homme en rencontrait un autre et lui disait: Oh toi ! Crains Dieu et mets fin à tes agissements! Ce sont des choses interdites.»

Puis il le rencontrait le lendemain sans qu'il ait changé de conduite. Cela ne l'empêchait pourtant pas de manger à sa table de boire avec lui et

4 Saint Coran Sourate Al-Imrân (3) verset 110.

5 Saint Coran Sourate At-Tauba (9) verset 67.

6 Saint Coran Sourate At-Tauba (9) verset 71.

7 Saint Coran Sourate Luqman (31) verset 17.

8 Saint Coran sourate Al Hashr (59) verset 7

9 Saint Coran sourate Al Ahzab (33) verset 21

10 Saint Coran sourate An Nisa (4) verset 80

11 Jami 'i At-Tirmidhi Livre 33 (Fitan) Chapitre 9 Hadith 2169

de s'asseoir en sa compagnie. Quand tel fut leur comportement Dieu installa la haine entre leurs cœurs.

Puis il cita ces versets du Coran :

« Ont été maudits par la bouche de David et de Jésus fils de Marie ceux des fils d'Israël qui ont renié et ce pour leur désobéissance (à Dieu) et pour leurs agressions répétées.

Quand ils faisaient quelque chose d'unanimement réprouvé ils ne se l'interdisaient pas les uns les autres. Quelle bien mauvaise chose que ce qu'ils faisaient.»

Tu vois plusieurs d'entre eux se lier de véritable amitié avec ceux qui ont renié. Quelle bien mauvaise chose que ce que leur âme bestiale leur a fait aimer car Dieu les a frappé de Son indignation et c'est dans le supplice qu'ils s'éterniseront.

S'ils croyaient en Dieu au Prophète et ont ce qui a été descendu ils ne les prendraient point comme véritables amis mais plusieurs d'entre eux sont des dévergondés. »

Puis il dit :

« Oh non par Dieu ! Vous commanderez le bien interdirez le mal ferez cesser l'injustice de l'injuste le ramènerez de force au bon droit et l'obligerez à le suivre sinon Dieu installera sûrement la haine dans vos cœurs puis vous maudira comme Il a maudit ces juifs.»¹²

Ce hadith verset est confirmé par le verset suivant quant à la justice divine:

« ...Nous sauvâmes ceux qui proscrivaient le mal et nous châtiâmes ceux qui avaient commis l'injustice par un supplice bien dur pour la rébellion qu'ils manifestaient. »¹³

Quant aux hadiths, Annou'man ibn Ba-chir ؓ rapporte que le Prophète ﷺ a dit:

« L'image de celui qui ne reconnaît pas les interdits de Dieu et a cherché à les abolir et l'image de celui qui les transgresse est celle d'un groupe de gens qui ont tiré au sort pour donner à chacun d'eux sa place dans le bateau.

12 Sunan Abou Dawood Livre 39 Hadith 46

13 Saint Coran sourate Al Araf (7) verset 165

A certains revint le pont et a d'autres la cale.

Ceux qui logeaient dans la cale étaient obligés de passer par le pont pour puiser l'eau de la rivière.

Ils dirent : » Si nous faisons un trou dans la partie qui nous revient nous cesserions de déranger ceux qui sont au-dessus de nous. S'ils les laissent réaliser ce désir c'est leur perte à tous Et s'il les en empêchent c'est leur salut à tous. »¹⁴

Commentaire du Dr Keshrid :

Il y a des gens qui se prétendent sages qui vous disent de bien faire sans vous préoccuper de ce que fait le voisin. Ils invoquent en cela la soi-disant liberté de conscience.

Or la communauté est un tout indissociable et tout ce qui en touche une partie finit par atteindre l'ensemble

De même que dans le corps si un élément est malade tout l'organisme s'en ressent de même la nation islamique si le vice et la corruption apparaissent dans une catégorie de gens ils ne tardent pas à s'étendre par contagion si les autres n'y mettent pas un frein.

C'est pour cela que Dieu frappe les cités injustes sans distinction des bons et des mauvais parce que les bons n'ont pas empêché les autres de faire le mal

Autre récit : La mère des Croyant Zeynabent Jash rapporte que le Prophète est entré un jour chez elle épouvantée et répétait :

« Il n'y a de Dieu que Dieu, malheur aux Arabes pour un mal terrible qui est désormais tout proche. Ce jour ci en effet un trou comme ceci (il fit un rond avec son pouce et son index) s'est ouvert dans le barrage de Dhul Qarnein qu'il a construit pour contenir le flot dévastateur des peuplades sauvages de Gog et Magog. »

Elle dit : » O Messager de Dieu ! Est-ce que nous périrons alors qu'il y aura parmi nous des saints ? »

Il dit : «Oui, quand la corruption et le vice se seront généralisés. »¹⁵

Selon Houdheyfa le Prophète a dit :

« Par Celui qui tient mon âme dans Sa main vous commanderez le bien et interdirez le mal ou vous ne serez certainement pas loin de voir Dieu envoyer sur vous un châtement venant de Lui. Vous l'invoquerez alors et Il restera sourd à votre appel. »¹⁶

Ces versets coraniques le confirment:

« Il [l'homme] a devant lui et derrière lui des Anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple, tant que les [individus qui le composent] ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et lorsqu'Allah veut [infliger] un mal à un peuple, nul ne peut le repousser: ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur. »¹⁷

« Il en fut de même des gens de Pharaon et ceux qui avant eux n'avaient pas cru aux signes (enseignements) d'Allah. Allah les saisit pour leurs péchés. Allah est certes Fort et sévère en punition.

C'est qu'en effet Allah ne modifie pas un bienfait dont Il a gratifié un peuple avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. Et Allah est, Audiant et Omniscient. »¹⁸

« Allah n'est point tel à égarer un peuple après qu'Il les a guidés, jusqu'à ce qu'Il leur ait montré clairement ce qu'ils doivent éviter. Certes, Allah est Omniscient. »¹⁹

Puisse Allah nous aider à faire de la Recommandation du bien et de la Proscription du mal une préoccupation permanente.

Puisse-t-Il aussi nous imprégner de l'attitude du Calife Omar qui lorsqu'un compagnon lui avait reproché une injustice dans le partage du butin répondit:

«Tu dis vrai mais il y avait une part pour mon fils et une pour moi. Et tu n'aurais pas été un bon Musulman si tu ne me l'avais pas dit et je n'aurais pas été un bon Musulman si je ne l'avais pas accepté.»

16 At-Tirmidhi Livre 33 Chapitre 9

17 Saint Coran Sourate Ar Rad (13) verset 11

18 Saint Coran sourate Al Anfal (8) versets 52 et 53

19 Saint Coran sourate At Tauba (9) verset 115

14 Sahih Al Boukhari Livre 52 Hadith 47

15 Al Boukhari Livre 60 Chap. 7; Muslim Livre 54 Chap. 1.

CONSEILS EN OR EXTRAITS

de la sourate *Az Zuhruf*

Le mot “Zuhruf” signifie or, ornement, bijou. Cette sourate a été ainsi titrée non pas à cause de son contenu qui évoque les parures et objets de valeurs dont Allah l’Exalté a fait largesse à l’être humain, mais plutôt de l’importance de la foi et vertu humaine aux yeux d’Allah l’Exalté.

Notre exégèse porte sur ces versets:

«Et ils dirent: “Pourquoi n’a-t-on pas fait descendre ce Coran sur un haut personnage de l’une des deux cités ?” (la Mecque et Taïf).

Est-ce eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur? C’est Nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente et qui les avons élevés en grades les uns sur les autres, afin que les uns prennent les autres à leur service. La miséricorde de ton Seigneur vaut mieux, cependant, que ce qu’ils amassent.

Si les hommes ne devaient pas constituer une seule communauté (mécréante), Nous aurions certes pourvu les maisons de ceux qui ne croient pas au Tout Miséricordieux, de toits d’argent avec des escaliers pour y monter; (Nous aurions pourvu) leurs maisons de

portes et de divans où ils s’accouderaient, ainsi que des ornements. Et tout cela ne serait que jouissance temporaire de la vie ici-bas, alors que l’au-delà, auprès de ton Seigneur, est pour les pieux.»¹

Nous ferons les gloses de ces versets car ils ont été révélés à la suite des propos de certains mécréants qui osèrent dire:

« N’aurait-il pas été bienséant que ce Coran fut révélé sur Velid bin Mugira de la tribu des Kourâich ou sur Abu Amr bin Umeyr de la tribu des Sakif? »

Evidemment que le Prophète ﷺ fut orphelin de père avant même sa naissance.

¹ Saint Coran sourate Az Zuhruf (43) versets 31-35

Dès son bas-âge, Il perdit sa mère et ne fut pas non plus du nombre des riches. Mais il descendait de la plus noble des familles arabes.

Allah l'Exalté connaît parfaitement ceux à qui Il octroie Ses grâces spirituelles telles la prophétie et la sainteté. Il en va de même pour ce qui concerne ceux qu'Il a comblés de Ses bienfaits matériels tels la richesse et l'autorité.

Il ﷻ sait aussi ceux qu'Il rendra nécessaires, Lui Seul gratifie ou prive qui Il veut.

Allah l'Exalté est le Maître de la répartition des subsistances entre Ses Prophètes et leurs semblables. Il enrichit qui Il veut et appauvrit qui Il veut. A certains, Il octroie le pouvoir, la renommée, la science; tandis qu'Il laisse d'autres dans le besoin afin qu'il soit établi divers rôles entre les hommes.

En vérité, Allah l'Exalté détient la sagesse sur toute chose. Ce verset mentionne :

« Si les hommes ne devaient pas constituer une seule communauté (mécréante), Nous aurions pourvus les maisons de ceux qui ne croient pas au Tout Miséricordieux de toits d'argent avec des escaliers pour y monter. »²

Mais encore une fois, Allah l'Exalté ne fait pas vivre tous les mécréants dans l'abondance et l'aisance. Il voue certains d'entre eux à l'indigence, la misère. Et cela est une marque de miséricorde pour les hommes.

Le fait que les mécréants ne soient pas les détenteurs exclusifs de la richesse corrobore la Sagesse Divine selon laquelle il doit être établi différents rôles entre les hommes.

*Quant aux croyants, ils ne sont pas non plus tous détenteur de fortune dans ce bas-monde. Cela dénote de la Sagesse Divine car si Allah avait voulu que l'entière des croyants soit fortunée dans la vie ici-bas, les hommes n'auraient pas cru au message divin rien que pour la satisfaction Divine. Ils auraient cru dans l'intention d'accéder à la richesse. Ce serait une contradiction à la thèse selon laquelle l'on doit adorer Allah l'Exalté avec une sincérité profonde.*³

2 Saint Coran sourate Az-Zuhuf (43) verset 33

3 Ömer Nasûhi Bilmen Tafsîr Kur'ân-ı Kerîm ch.7 p.3276.

En résumé, il doit impérativement y avoir des riches et pauvres autant dans le groupe des croyants que celui des mécréants. Le taux des riches est beaucoup plus élevé du côté des mécréants soit, parce qu'ils n'ont aucune notion du licite et l'illicite ou soit en raison d'une autre sagesse qu'on ignore.

C'est sans doute ce que corrobore cet avertissement dans le verset suivant:

« Que ne t'abuse point la versatilité [pour la prospérité⁴] dans le pays, de ceux qui sont infidèles. »⁵

Notre Saint Prophète ﷺ a dit:

« Si ce bas-monde valait l'aile d'un moustique aux yeux d'Allah l'Exalté, même une gorgée d'eau ne serait pas octroyée au mécréant. »⁶

Il faut que ce hadith soit ancré dans l'esprit des gens pour qu'ils sachent qui, en vérité, est le plus valeureux et qu'ils méditent sur la sagesse de la Répartition Divine.

Cette phrase d'Ibn Abbas ؓ résume parfaitement le sujet:

« Allah l'Exalté a partagé ce bas-monde en trois parties, l'une pour les croyants, une autre pour les hypocrites et la dernière pour les mécréants. Les croyants reçoivent une part négligeable par rapport à celle qui leur est réservée dans l'au-delà, les hypocrites sont abondamment comblés de grâces et les mécréants ont une part de longévité. »⁷

A ce niveau, nous pouvons affirmer qu'il est de l'intérêt de l'homme de demeurer dans la conscience de sa servitude vis-à-vis de son Créateur. Il ne doit pas se laisser aveugler par des choses insignifiantes et outrepasser les bornes dans ses propos car, c'est Allah l'Exalté qui détient l'Autorité Suprême sur la répartition des subsistances et richesses comme le dit ce verset :

4 Venant de leur activité dans le pays (Commentaire du Prof. Mohammed Hamidullah رَحِمَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ).

5 Saint Coran sourate Al 'i-Imran (3) verset 196

6 At-Tirmidhî, Züh'd, 13.

7 İhyâu Ulûmi'd-Dîn, chapitre. 3, page. 453.

«Allah l'Exalté étend largement Ses dons ou [les] restreint à qui Il veut.»⁸

L'homme n'est pas compétent pour déterminer sa filiation. Le verset ci-dessus est la plus concise réponse pour faire taire les mécréants. L'idéal n'est pas de citer et commenter un hadith puis de l'oublier mais de refléter dans notre caractère le sens de ce hadith. Les mécréants d'aujourd'hui, après avoir ignoré que tous les bienfaits en leur possession ne sont en fait qu'une épreuve, osent calomnier notre Prophète ﷺ et s'immiscer sans limite dans les affaires spirituelles et mondaines des musulmans. Face à cette situation les croyants doivent détourner leur cœur de toute envie pour la vie des mécréants car c'est l'instinct le plus risqué qui exhorte à la similarité et encourage à faire comme autrui. Et une bonne pratique religieuse commence par une emprise sur ses passions.

LIS/ MÉDITE et OBSERVE CE QUE TU CONSOMMES

A titre de rappel, il y a dans la sourate Abasa un verset très remarquable:

«*Que l'homme considère donc sa nourriture.*»⁹

L'homme doit donc jeter un coup d'œil méditatif sur les nourritures qu'il consomme ou sur les résidus qui en découlent après qu'elles soient digérées savoir à quel point les subsistances indispensables à sa survie sont une infinie grâce Divine. Il est ensuite mentionné:

«*C'est Nous qui versons l'eau abondante, puis Nous fendons la terre par fissures et y faisons pousser grains, vignobles et légumes, oliviers et palmiers, jardins touffus, fruits et herbes, pour votre jouissance vous et vos bestiaux.*»¹⁰

8 Saint Coran sourate Ar Rad (13) verset 26

9 Saint Coran sourate Abasa (80) verset 24

10 Saint Coran sourate Abasa (80) versets 25 à 32

En vérité, ceci est un grand rappel et une belle remarque pour l'être humain dont la nature intrinsèque se dégrade de jour en jour.

Ô homme, penses-y!

Sans une autorité Divine qui meut sans faille ce mouvement rotatoire, qu'aurais-tu pu faire pour survivre?

Qu'aurais-tu pu produire de tes mains?

Dans leurs exégèses, certains savants ont signalé que dans ce verset: «*Que l'homme considère donc sa nourriture.*» il est question pour l'homme de faire attention à la licéité ou l'illicéité de ce qu'il consomme.

Pour Ibn Abbas ؓ, il s'agit plutôt pour l'homme d'observer la métamorphose de sa nourriture après la digestion de celle-ci afin qu'il prenne conscience de son incapacité et son existence éphémère.

Un homme demanda à Ibn Omar ؓ:

«Excusez-moi! Je souhaiterais poser une question mais j'éprouve de la gêne.»

Ibn Omar ؓ lui répondit:

«Vaz-y, ne te gêne pas!»

L'homme demanda alors:

«Après avoir déféqué, l'homme peut-il observer ses selles?»

Ibn Omar ؓ lui répondit:

«Oui. En effet, un ange s'adresse à l'homme après qu'il ait déféqué en lui disant: "Regarde la métamorphose qu'a subi la nourriture que tu as consommée."»¹¹

Pour une prise de conscience remarquable afin qu'on ne soit pas aveuglé par l'apparence première des ornements de cette vie trompeuse, y aurait-il un rappel plus captivant que ce verset déjà cité précédemment:

«*Que l'homme considère donc sa nourriture !*»¹² ﷻ

11 İhyâu Ulûmi'd-Dîn, chapitre. 3, page. 487

12. Saint Coran sourate Abasa (80) verset 24

Ma plus grande
Récompense
c'est de voir des gens
Embrasser l'Islam...

Ce mois-ci nous accueillons Umm Zakiyyah une écrivaine musulmane américaine qui a publié cinq ouvrages. L'écrivaine Umm Zakiyyah tire sa source d'inspiration de la vie de personnes touchées par l'Islam et qui ont décidé de s'islamiser. Par ailleurs, nous sommes touchés par les récits racontés par cette dernière. C'est ainsi que nous avons eu le privilège d'avoir un entretien avec cette auteure. Cet entretien se focalise sur sa biographie et sur l'ensemble de ses publications.

➤ ***Tout d'abord commençons par une petite présentation.***

Je m'appelle Umm Zakiyyah. Je suis née en 1975 à New York. Mes parents ont vécu dans le christianisme jusqu'en 1975. C'est cette année qui est d'ailleurs l'année de ma venue au monde qu'ils embrassèrent l'Islam. Autrement dit, j'étais leur tout premier enfant né dans l'Islam. À ma naissance, ils me prénomèrent "Bayina" qui signifie en arabe "preuve évidente". Il y a une sourate de ce nom aussi. Avec ma venue au monde, ils ont rencontré des preuves évidentes concernant l'Islam. C'est la raison qui les a poussés à me prénommer "Bayina". J'ai passé toute mon enfance dans l'Indiana. On publiait mes divers écrits et poèmes dans les journaux de mon école d'ici.

➤ ***Je pense que nous pouvons dire que c'est ainsi que vous avez commencé à écrire.***

Oui, je peux répondre par l'affirmative. En effet, c'est en 1997 que j'ai obtenu mon diplôme à l'Université d'Emory. Quatre années après, c'est-à-dire en 2001 je publiais mon premier ouvrage intitulé "Si je pouvais parler". En

peu de temps, cet opuscule connu d'abord un succès énorme dans les librairies américaines, ensuite dans des pays tels que l'Angleterre et le Canada. Ensuite la publicité de mon roman fut faite dans des magazines islamiques et dans des journaux en Amérique.

➤ ***Et vos autres romans ?***

Après mon premier roman, je publiais deux autres ouvrages : le deuxième intitulé "son" et le troisième "les traces de pieds". Ces publications m'ont valu des distinctions honorifiques en 2008 à la conférence de l'Association des Femmes Musulmanes. C'est ainsi qu'on me décerna la médaille des écrivaines distinguées. En 2011, mon quatrième ouvrage nommé "**Les réalités de la soumission**" parut. Cette même année fut publié mon livre "**Notre cœur que nous avons perdu**"... En 2012, je m'intéressais à la littérature de jeunesse et publiais "**Le Mot de l'Amitié**", livre consacré uniquement à la jeunesse.

➤ ***D'où vous est venue l'idée d'écrire des récits de personnes qui embrassent l'Islam ?***

D'une part, je suis une fille d'une famille américaine qui a embrassé l'Islam et les autres membres de ma famille étaient des non-musulmans. D'autre part, j'ai grandi aux États-Unis d'Amérique et il n'y avait absolument pas de musulmans dans les écoles où j'étudiais. Jeune écolière, cette situation attira mon attention et je m'intéressai aux récits de personnes qui choisirent d'embrasser l'Islam. Par ailleurs, je désirais propager ces récits dans le but de montrer aux yeux du monde entier ce qu'est l'Islam. J'étais persuadé qu'avec l'aide d'Allah ces récits permettraient de redorer le blason de cette grande religion et de susciter des réactions inattendues au sujet de l'Islam dans le monde entier.

- ***Alors, quelle a été la réaction de vos lecteurs ? quel genre de commentaires ont-ils fait concernant vos livres ?***

Je dépensais beaucoup d'énergie quand j'ai commencé à écrire à cause de l'inspiration que je recevais de ces récits de personnes islamisées. C'est ainsi que j'ai jugé nécessaire de prier et d'implorer Allah pour avoir des rétroactions positives de la part de mes lecteurs. Avec la miséricorde d'Allah, j'ai reçu des critiques positives de tous mes lecteurs. Par ailleurs, bon nombre de mes lecteurs décidèrent de s'islamiser après avoir lu mes livres. Cependant, ceux de mes lecteurs qui ne choisirent pas l'Islam pour religion ont dit qu'ils avaient reçu beaucoup de connaissances sur l'Islam et que dorénavant ils le respecteraient.

- ***De quoi avez-vous parlé dans votre dernier livre ?***

Dans mon dernier livre, j'ai parlé de trois jeunes filles partageant la même chambre, l'une chrétienne et les deux autres musulmanes. Tamika, protagoniste du livre, est une jeune fille qui veut devenir chanteuse. Elle quitte le pays à cause des difficultés qu'elle rencontre auprès d'amis musulmans ; mais une fois encore, par le biais d'autres voies et de la manière la plus ferme, c'est une histoire qui unit les filles ...

- ***Y a-t-il des musulmans là où vous vivez ?***

Il y a un bon nombre de musulmans dans la région où je vis. Cependant, je ne suis pas en mesure de vous donner leur nombre exact.

- ***Avez-vous aussi des journées spéciales ?***

Oui, bien sûr. Nous célébrons avec faste la fête qui marque la fin du mois de Ramadan ainsi que la fête de Tabaski. Par exemple, pendant ces deux fêtes, nous louons certains endroits de divertissement afin d'organiser les divers repas de kermesse. Nous nous retrouvons entre musulmans pour célébrer ensemble ces fêtes. Nous présentons des activités et des jeux variés pendant ces cérémonies.

- ***Hormis vos livres, vous écrivez aussi des récits sur certains sites internet.***

Oui, j'écris des courts récits traitant le même thème sur certains blogs tels que les sites internet suivants : muslimmatters.org ; onislam.net et saudilife.net.

- ***Qu'est-ce qui vous ravitaille quand vous écrivez ?***

Ce sont les invocations et le Coran.

- ***Y a-t-il dans la région où vous habitez des journaux, des magazines ou des chaînes de télévision qui diffusent à l'attention des musulmans ?***

Aux États-Unis d'Amérique, il y a un nombre important des magazines populaires. Cependant, les magazines qui s'intéressent à mon domaine de prédilection sont entre autres *Sisters*, *Al-Jumuah* et *The Muslim Link*. La chaîne musulmane que nous pensons convenable pour nous est *Bridges TV*. Ils nous font parvenir jusqu'ici les informations sur l'Asie du sud et le Moyen-Orient.

- ***Pour vous, quel est le plus magnifique sentiment de succès qui vous a marqué en tant qu'écrivaine ?***

Ma plus grande récompense, c'est de voir des gens embrasser l'Islam après avoir lu mes livres.