

MANUEL POUR LYCÉEN

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'ISLAM

PUBLICATIONS DE LA PRÉSIDENTE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

PUBLICATIONS DE LA PRÉSIDENTE DES AFFAIRES RELIGIEUSES - 1917
LIVRES PROFESSIONNELS : 244

COORDINATEUR GÉNÉRAL

PR. DR. HURİYE MARTI

ÉDITEUR EN CHEF

MCF. DR. FATİH KURT

COORDINATEUR DE PUBLICATION

YUNUS YÜKSEL

AUTEURS

AHMET EKŞİ - ALİ SACİT TÜRKER - AHMET MEYDAN - RAMAZAN SAHAN
KADİR ADIYAMAN - D. HASAN ÖZKET

TRADUCTION

SEMA AKGÜN

RÉVISION DE LA TRADUCTION

ASLIHAN GÜL

GRAPHIQUE & PRÉPARATION À L'IMPRESSION

UĞUR ALTUNTOP

IMPRESSION

EPA-MAT BAS. YAY. PROM. SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.
+90 312 394 48 63

1. IMPRESSION • ANKARA • 2020

2020-06-Y-0003-1917
ISBN : 978-625-7779-61-6
N° DE CERTIFICAT : 12930

DÉCISION DU COMITÉ DES AFFAIRES RELIGIEUSES : 20.11.2020/614

© PRÉSIDENTE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Contact

Direction Générale des Publications Religieuses
Département des Publications en Langues Étrangères et Dialectes

Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü
Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı
No : 147/A 06800 Çankaya/Ankara/TÜRKİYE
Tel : +90 312 295 72 81
Fax : +90 312 284 72 88
e-mail : yabancidiller@diyanet.gov.tr

MANUEL POUR LYCEEN

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'ISLAM

PUBLICATIONS DE LA PRÉSIDENTE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'ISLAM

Table des matières

Chapitre- I

LE CONCEPT DE RELIGION ET L'ISLAM 9

1. Qu'est-ce-que la Religion?.....	11
2. Le Phénomène de La Religion à travers l'Histoire Humaine.....	13
3. Différentes Formes de Croyances.....	14
4. La Relation entre la Religion et les Individus	16
5. La Relation entre la Religion et la Société	18
6. Les Principales Religions Mondiales.....	19
6.1 Les Religions Tribales.....	19
LE CONCEPT DE RELIGION ET L'ISLAM	21
2121	
6.3 Les Religions Indiennes	22
6.4 Les Religions Basées sur la Révélation	25

Chapitre-2

PRINCIPES DE FOI EN ISLAM.....33

1. Le Concept de la Foi	35
2. Expression de la Foi dans l'Islam.....	37

L'Attestation de Foi (Kalima at-Tawhid et Kalima al-Chahada)	37
3. Les Principes de Base de la Foi dans l'Islam	38
3.1 La Croyance en Allah.....	38
3.2 La Croyance aux Anges.....	47
3.3 La Croyance aux Livres Sacrés.....	52
3.4 La Croyance aux Prophètes	53
3.5 La Croyance à l'Au-delà.....	54
3.6 La Croyance au Destin et au décret d'Allah	59

Chapitre-3

LES ADORATIONS DANS L'ISLAM 67

1. Le Concept d'Ibadah (culte)	69
2. Pourquoi Fait-on des Actes d'Adoration ?	70
3. Les Principes de l'Acte d'Adoration et de leur Portée	71
4. Quelle est la relation entre la foi et l'adoration ?	76
5. La Relation entre la Pureté et la Prière	78
5.1 Les Ablutions Mineures (Wudu) et les Ablutions Majeures (Ghusl).....	79
5.2. L' Ablution sèche (Tayammum)	80
5.3 Nettoyer le Corps et le Lieu de la Prière	82
6. Prière	84
6.1. Les Conditions de la Prière (Shurut as-Salat)	85
6.2. Piliers de la Prière (Rukn as-Salat).....	86
7. Le Mois du Ramadan et le Jeûne	95
8. Zakat	98
9. Hajj (Pèlerinage) et ses performances.....	101
10. Le Lieu du Rituel : La Ka'bah.....	105
11. Sacrifice (Qurban).....	105
12. Amal al-Salih (Bonnes Actions) sont aussi des actes d'adoration.....	107
13. Dua et Tawbah (Invocation et Repentance).....	108
14. Avantages Individuels et Sociaux des Adorations.....	111

Chapitre-4

LE PROCESSUS DE REVELATION ET LE CORAN..... 117

1. Le terme Wahy	119
2. Le Processus de Révélation	120
2.1 Textes révélés avant le Coran : feuillets (suhuf) et livres	120
2.2. La dernière Révélation : Le Qur'an et sa caractéristique de base.....	124
2.3 Le Processus de Révélation du Coran	126
3. Termes liés au Coran	128

4. Les principaux sujets du Coran	134
5. Les Caractéristiques didactiques du Coran	138
5.1. Le Coran nous dirige vers le bien et nous interdit le mal	138
5.2 Le Coran présente un modèle d'un être humain parfait.....	138
5.3. Le Coran nous conseille d'utiliser notre raison et de continuer à apprendre	140
6. La Place du Coran dans notre Culture.....	141

Chapitre-5

PROPHÉTIE ET LE DERNIER PROPHÈTE MUHAMMAD 149

1. Les termes Nabi, Rasul et Prophète	151
2. Le Besoin de l'Humanité aux Prophètes	152
3. Les raisons pour lesquelles les prophètes ont été choisis parmi les êtres humains	153
4. Les Caractéristiques Communes des Prophètes.....	155
5. Le prophète Muhammad, le dernier messenger du Tawhid	158
6. Le Prophète Muhammad, leader de la Société.....	160
6.1 Le Prophète Muhammad à la Mècque	160
6.2 Le Prophète Muhammad à Médine.....	164
7. Le Prophète Muhammad de la perspective du Coran	167
8. La Sunna : la Tradition Prophétique comme exemple pour les Croyants	169

Chapitre-6

ISLAM ET MORALITÉ 177

1. Le Concept de Moralité (Akhlaq)	179
2. Les Sources de l'Éthique dans l'Islam : Le Coran et la Sunna.....	180
3. Quelques Principes Moraux Prescrits par l'Islam.....	181
3.1. Droiture et Justice.....	181
3.2. Faire de bonnes actions	183
3.3. Générosité	185
3.4. Miséricorde	186
3.5. Affection et Respect	188
3.6. Paix et Tolérance.....	190
4. Nos Responsabilités Morales	191
4.1. Nos devoirs envers nos parents et nos proches.....	191
4.2. Nos Devoirs envers nos Voisins et la Société	193
4.3. Nos Devoirs envers la Patrie	194
5. Conduites Contraires à l'Éthique Islamique.....	195
5.1. Mensonges, Commérage et Calomnie	195

5.2. Tromperie et fraude	197
5.3. Prêter une "Mauvaise Intention" (su adh-Dhann).....	197
5.4. Se mêler de la vie privée des autres	198
5.5. Se moquer des autres.....	199
5.6. Arrogance et Jalousie (al Hassad)	200
5.7. Alcool et Jeux d'Argents.....	202
5.8 Vol et Corruption	203

Chapitre-7

ISLAM,VIE ET SCIENCE 209

1. L'approche de l'Islam sur la Vie dans ce Monde	211
2. L'importance de Travailler et Gagner Honnêtement	213
3. Islam et la Conscience Environnementale	214
4. L'Islam et L'Art	215
5. Islam et Science	218
6. Sciences Islamiques Fondamentales	220
7. Savants musulmans réputés et leurs contributions à la science	224

CLÉ DE RÉPONSE

229

GLOSSAIRE

233

BIBLIOGRAPHIE

239

1

Chapitre

LE CONCEPT DE RELIGION ET L'ISLAM

LE CONCEPT DE RELIGION ET L'ISLAM

PRÉPARONS-NOUS POUR LE CHAPITRE

1. Apprenez la signification des termes "religion, révélation (*wahy*), et Livres Sacrés".
2. Pensez à la façon dont plus d'une religion a émergé dans le monde.
3. Parlez avec les grands de la famille de la place et de l'importance de la religion dans nos vies.

1. Qu'est-ce-que la Religion?

La "Religion" signifie lexicalement obéissance, compte, responsabilité et jugement. Terminologiquement, cela signifie l'ensemble des règles qui dirigent les gens vers la bonté et la vérité par leur libre arbitre et qui visent leur bonheur. Les principes liés à la foi, aux actes de culte, à la morale occupent la première place parmi ces principes.

Tout comme l'homme a besoin de nourriture, de boissons, d'air frais, et d'une protection corporelle avec les vêtements, il a aussi besoin de croire. Tout comme les besoins biologiques des hommes, tels que manger, boire, et se loger, sont innés, le sentiment religieux l'est aussi.

Que vous évoque le concept de "religion" ?

TROUVEZ DES EXEMPLES

Trouvez quelques exemples qui soutiennent l'idée que "la vraie religion dirige les gens vers la bonté, la beauté et la vérité."

- La religion recommande d'être miséricordieux.
-
-

La caractéristique de la religion étant une disposition naturelle chez les humains (*fitrah*) est exprimée dans le Saint Coran comme suit : **"Dirigez donc votre visage vers la religion, inclinez-vous à la vérité. [Adhérez à] la fitrah d'Allah sur laquelle Il a créé [tous] les gens. Il ne devrait y avoir aucun changement dans la création d'Allah. C'est la bonne religion, mais la plupart des gens ne savent pas."**¹ Il est compris à partir de ce verset que les hommes ont été créés avec une disposition à embrasser la croyance en l'unité (*tawhid*) d'Allah (jj*). Cela est vrai depuis l'existence du premier homme et prophète Adam (as**). Cependant au fil du temps, le sentiment religieux peut s'exprimer de différentes manières sous l'influence de la famille ou de l'environnement. Notre Prophète (saw***) explique comme suit : "Toute personne qui vient dans ce monde est née sur la nature (*fitrah*) (avec la tendance à croire en un seul Allah) ; puis ses parents font de lui un juif, chrétien ou zoroastrien."²

Les êtres humains ressentent toujours le besoin de faire confiance à un Être Suprême et Omnipotent, de se réfugier en Lui et de chercher de l'aide auprès de Lui. Ces besoins sont satisfaits par la religion.

Allah a créé les humains de façon à ce qu'ils soient différents et supérieurs au reste de Sa création. Ceci est mentionné dans le verset suivant : "Et Nous avons certainement honoré les enfants d'Adam et les avons portés sur la terre et la mer et leur avons pourvu des bonnes choses et les avons préférés à une grande partie de ce que Nous avons créé, avec une préférence [définitive]."³ Allah a donné aux êtres humains une intelligence pour penser et distinguer le bien du mal ou la vérité du mensonge. On peut choisir le bien et la vérité de son plein gré. En raison de toutes ces qualités, les êtres humains - par opposition au reste de la création - ont été choisis comme étant ceux auxquels s'adresse la religion.

Dans le contexte de la foi et des actes d'adoration, les religions divinement révélées sont basées sur la doctrine de l'unicité et de l'existence d'Allah. L'Islam souligne ce principe dans tous les aspects de la vie. Cela nécessite une croyance absolue en Allah et en Son Unité, et ordonne aux gens de ne pas associer de partenaires à Lui, ainsi de ne l'adorer et de chercher de l'aide auprès de nul autre que Lui.

¹ Rum, 30 : 30

* Jalla Jalaluhu : Que Sa Majesté soit exaltée.

** Alayhi as-Salam : Que la paix soit sur lui (à partir de maintenant, il sera abrégé en "as").

*** Sallallahu alayhi wa sallam : Que la paix soit sur lui (à partir de maintenant, il sera abrégé en "saw").

² Muslim, Qadar 22-25.

³ Isra, 17: 70

2. Le Phénomène de La Religion à travers l'Histoire Humaine

Lorsque l'histoire de l'humanité est étudiée, on aperçoit l'existence de la religion à chaque époque et chaque lieu où existaient les êtres humains. Par exemple, on peut voir de nombreuses traces d'activités religieuses dans les informations recueillies lors de fouilles archéologiques, dans les sources écrites ou dans les cultures de diverses communautés. L'existence de la religion tout au long de l'histoire humaine est mentionnée dans le Coran comme suit: «... **Et il n'y a jamais eu de nation mais un avertisseur est passé parmi eux.**»⁴

Les êtres humains sont créés avec l'intellect et la capacité de croire. En conséquence, ils présentent un comportement différent du comportement des autres êtres de l'univers. Dans ce contexte, la religion a toujours existé à travers l'histoire comme un phénomène qui a laissé sa trace sur les individus et les communautés.

Selon l'Islam, Allah est Celui qui a envoyé la religion. Allah a créé l'univers et les êtres humains, et a envoyé des livres et des prophètes pour guider les humains sur le droit chemin. Ces prophètes ont invité les gens à croire en l'unité d'Allah, le créateur de tout. Au fil du temps, les gens ont interprété différemment le principe de l'unité d'Allah révélé aux prophètes. Et, certaines communautés ont, avec le temps, oublié ce principe fondamental. Sur ce, Allah a de nouveau envoyé un prophète comme mentionné dans le Coran : **"Les gens formaient (à l'origine) une seule communauté (croyante). Puis, (après leurs divergences,) Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs; et Il fit descendre avec eux le Livre contenant la vérité, pour régler parmi les gens leurs divergences. Mais, ce sont ceux-là mêmes à qui il avait été apporté, qui se mirent à en disputer,, après que les preuves leur furent venues, par esprit de rivalité! Puis Allah, de par Sa Grâce, guida ceux qui crurent vers cette Vérité sur laquelle les autres disputaient. Et Allah guide qui Il veut vers le chemin droit."**⁵

Il eut des moments dans l'histoire où les valeurs morales se sont affaiblies, et où la méchanceté et l'injustice se sont propagées. Dans ces communautés-là, les gens n'ont pas prêté attention aux commandements d'Allah, et ont quitté le droit chemin. Ils ont commencé à adorer diverses choses telles que le soleil, la lune, les étoiles et le feu. Ainsi, différentes religions ont apparues.

Photo d'un ancien temple.

DISCUTONS

"Faites le tour du monde, vous trouverez des villes sans murs, sans littérature, sans loi, ni richesse ; mais vous ne pourrez pas trouver une ville sans divinité et sanctuaire. »
Plutharkos

Discutez avec vos amis de ce que vous comprenez de la déclaration susmentionnée.

⁴ Fatir, 35: 24

⁵ Baqara, 2: 213

3. Différentes Formes de Croyances

La croyance est un état psychologique que les êtres humains possèdent de façon innée, maintiennent en vie, et expriment sous différentes formes. Ces différentes manières d'exprimer ses sentiments ont donné naissance à diverses formes de croyance. Les gens se sont tantôt tournés vers des religions divines, et tantôt ils ont accepté comme religion certaines compréhensions résultant de pensées diverses.

Les croyances basées sur la révélation expliquent ce à quoi il faut croire et comment y croire. La révélation nous a guidés vers quoi croire, et les prophètes nous ont montré comment nos croyances peuvent se refléter dans nos vies. Malgré cela, des divergences sont apparues sur ce que les gens croient et comment ils y croient. Ainsi, en ce qui concerne la croyance en Dieu, de nombreuses formes de croyances ont existé à travers l'histoire tels que le monothéisme, le polythéisme, le gnosticisme, l'agnosticisme et l'athéisme.

Monothéisme (croyance en un seul Dieu) : l'argument de l'existence et de l'unité de Dieu et de la croyance en son unicité est appelé monothéisme. Le terme *tawhid* est l'équivalent du monothéisme dans la pensée islamique, ce qui signifie la croyance en l'unité d'Allah. Selon la doctrine du *tawhid*, Allah a créé et l'univers et tout ce qu'il contient et les maintient en vie. Allah est Tout-Puissant et Omnipotent. Il est Celui qui domine tout dans l'univers avec sa connaissance et sa puissance infinies. Allah est Tout-Entendant, Tout-Voyant, Éternel et Pré-Éternel (n'a ni commencement ni fin), Tout-Miséricordieux envers ses créatures, qu'Il aime en même temps.

Le Judaïsme, le Christianisme et l'Islam sont basés sur des révélations d'Allah, et ce sont des religions monothéistes. Parmi ces religions, l'Islam a été le seul à avoir conservé la croyance monothéiste dans sa forme la plus pure. Allah l'Exalté mentionne la foi monothéiste dans le Saint Coran comme suit : **"Dites : Il est Allah, [qui est] Un. Allah le refuge éternel. Il n'engendre ni ne naît. Il n'y a pas non plus d'équivalent pour lui."**⁶

Polythéisme : cela signifie croire en l'existence de plusieurs divinités. Selon le polythéisme, il y a plus d'un Dieu dans l'univers, et ces dieux ont des devoirs différents.

Dans la Grèce antique, l'Égypte, Rome et dans la péninsule arabique pré-islamique, le polythéisme était répandu. Les gens de la Grèce Antique croyaient en diverses divinités telles que le dieu du ciel, de la guerre, et de la paix ou le

⁶ Ikhlas, 112 : 1-4.

Dieu du soleil et de l'amour. Dans la péninsule arabique, chaque tribu avait plusieurs idoles censées être dotées de pouvoirs divins.

Les gens qui ont embrassé la foi polythéiste, acceptaient d'une part, que Dieu était créateur et puissant, mais d'autre part ils attendaient l'aide d'autres êtres que Dieu et leur attribuaient un pouvoir extraordinaire. Ils défiaient principalement les corps célestes tels que le soleil, la lune et les étoiles ainsi que certaines forces naturelles ou certains être animés ou inanimés. La foi islamique considère le polythéisme comme du shirk (associer d'autres divinités à Allah).

Gnosticisme : Né au deuxième siècle, le gnosticisme est un terme dérivé du mot "gnose", qui signifie connaissance et intuition. Les gnostiques voulaient créer un nouveau mouvement en combinant le Christianisme avec la philosophie grecque et certaines pensées tirées des religions orientales. Si le Christianisme n'a pas adopté ce nouveau mouvement, celui-ci s'est toutefois imprégné dans de nombreuses religions et cultures avec quelques variations.

Selon l'approche gnostique, la source de la vraie connaissance liée à Dieu en particulier et aux êtres et événements entiers en général, est simplement l'expérience et l'inspiration ésotérique plutôt que la révélation et l'intellect. Selon ce mouvement, chaque événement et chaque être a une dimension visible (externe) et une dimension invisible (interne). La vraie connaissance de ces événements ou êtres est cachée dans leurs dimensions invisibles. Les gnostiques croient que le moyen d'obtenir une telle vraie connaissance passe par des expériences ésotériques et l'inspiration.

Agnosticisme (Scepticisme) : C'est un courant qui affirme que l'existence d'un dieu ne peut être sue. Les agnostiques expriment que l'esprit humain ne peut jamais connaître aucune vérité métaphysique et préfèrent être neutre sur leur croyance en Dieu. Selon ce mouvement, les religions ne sont pas issues de Dieu et l'existence de Dieu est une question qui dépasse la raison humaine. Les agnostiques pensent qu'il n'est pas possible de parler, d'avoir connaissance de Dieu, ou même d'être croyant.

Athéisme (Impiété) : C'est le rejet de l'existence des divinités et agir comme s'il n'y avait pas de Dieu. L'athéisme nie non seulement l'existence de Dieu, mais est également contre toutes les religions et leur concept de déité. Cependant, l'athéisme qui est né de la pensée réactionnaire contre la croyance de Dieu et a été adopté par certains philosophes du monde occidental, s'est affaibli de nos jours en perdant ses fondements idéologiques.

INTERPRÉTEZ

"S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, tous deux seraient certes dans le désordre. Gloire, donc à Allah, Seigneur du Trône; Il est au-dessus de ce qu'ils Lui attribuent!"
Anbiya, 21 : 22

Comment pouvons-nous interpréter le verset susmentionné à la lumière des croyances monothéistes et polythéistes ?

Les athées dédient au pur hasard l'existence de l'univers et les événements qui s'y déroulent. Ils soutiennent que tous les événements pour lesquels ils ne peuvent pas trouver d'explication scientifique sont une coïncidence.

La dépression, la décadence morale, la dégénérescence des valeurs fondamentales qui maintiennent la cohésion d'une société, le démantèlement du tissu social et culturel, l'aliénation des valeurs traditionnelles et morales sont toutes des manifestations sociales différentes de croyances qui ne sont pas fondées sur la révélation.

DISONS

"Alors que même un simple stylo ne peut pas être sans maître, Comment ce magnifique univers a-t-il pu naître ?"

Ramazan Sahan

(Ecrit pour ce livre)

Quelle est l'idée du passage susmentionné ?

DISCUTONS

La Vie sur Terre est-elle une Coïncidence ?

Tenez 10 jetons dans votre main et numérotez-les de 1 à 10. Mettez-les ensuite dans votre poche et mélangez-les. Essayez ensuite de les sortir de votre poche dans l'ordre de 1 à 10 ;

La probabilité de piocher le jeton numéro 1 est d'un dixième ; la probabilité de retirer le jeton numéro 1 suivi du numéro 2 est de un pour cent ; la probabilité de retirer les jetons numéro 1, 2 3 et 4 dans l'ordre est de un sur dix mille. Ainsi, on peut observer que la probabilité de retirer tous les jetons dans l'ordre de 1 à 10 est d'un sur dix milliards.

Notre objectif à travers cet exemple simple est de montrer à nos lecteurs à quel point les chiffres augmentent face aux probabilités et aux coïncidences.

Sans aucun doute, la vie sur terre dépend de nombreuses conditions fondamentales. Que ces conditions se soient coïncidées, par hasard, dans un certain lieu, à un certain moment, et qu'elles soient connectées les unes aux autres solidement est mathématiquement impossible. Par conséquent, il y a un véritable pouvoir directeur qui dirige tout dans la nature. Si nous acceptons ce fait comme une vérité, nous pouvons témoigner de l'existence d'un objectif et d'un but.

Cressy Morrisson

Knowledge Requires Believing, p.5.

Lisez le texte ci-dessus et discutez de son idée principale avec vos amis.

4. La Relation entre la Religion et les Individus

L'homme est un être rationnel, doué du libre-arbitre et qui possède la foi. Ces caractéristiques le distinguent des autres créatures ; Allah tient l'humanité responsable de Ses commandements et interdictions en raison de ces caractéristiques.

La religion répond au besoin de croyance et de sécurité des gens. Les êtres humains ont toujours besoin de s'en remettre à un être suprême et puissant, de se réfugier en Lui, et de demander son aide. Faire confiance à un créateur et se réfugier en Lui élève les êtres humains et renforce leur volonté et leur caractère. La religion guide les humains, qui sont des êtres sociaux, à accomplir des actes louables et utiles. En gardant les humains loin des peurs déraisonnables et des émotions égoïstes, la religion guide l'homme vers une véritable indépendance.⁷ À cet égard, Allah le Tout-Puissant dit dans le Coran :

"Allah est le protecteur et le gardien de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière..."⁸

L'homme considère la religion comme la seule source de consolation contre les épreuves de la vie quotidienne telles que la solitude, le désespoir, la peur, la tristesse, la maladie, l'inconfort et le désastre. Les valeurs religieuses protègent les gens des dépressions psychologiques, leur donnant espoir et courage pour la réalisation de meilleures choses et les rendant plus sensibles à eux-mêmes et à leur environnement. La religion augmente l'endurance de l'homme face aux difficultés matérielles et spirituelles.

Les êtres humains sont toujours à la recherche de sens dans leur vie. Ils se posent des questions comme, "Qui suis-je ? Pourquoi ai-je été créé ? Où je vais aller ? Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui est bon ? Qu'est-ce qui est juste ? Qu'est-ce qui est beau ? Comment ce monde se terminera-t-il ? "La religion a été la lumière aidant l'homme à trouver des réponses à ces questions importantes et éclairant l'esprit humain.

La religion donne un sens à la vie de l'être humain. De cette manière, l'humanité sait quelles choses sont importantes dans la vie et quelle valeur leur attacher. Par conséquent, la religion facilite la vie d'un être humain. Croire en l'au-delà — l'un des fondements de la foi islamique — aide les gens à affronter les difficultés et les épreuves de ce monde en mettant de l'ordre dans leur vie. Tout comme il affecte positivement le comportement humain dans ce monde, il répond également au désir d'immortalité de l'homme. L'homme n'a pas peur de la mort mais de la disparition ; alors que, selon la croyance islamique, l'homme ne cesse pas d'exister par la mort mais continue la vie après la mort dans une dimension différente.

"La haute moralité ne vient ni de la sagesse ni de la conscience. C'est de la crainte de Dieu que l'on obtient la vertu."

Mehmet Akif Ersoy

Discutez de l'idée principale du poème.

ÉCRIVONS

"La croyance est la chose qui construit le cœur."

Écrivez un essai sur cette déclaration.

⁷ *Islam Ansiklopedisi*, Türkiye Diyanet Vakfı, Vol. 9, p. 317.

⁸ Baqarah, 2 : 257

5. La Relation entre la Religion et la Société

L'homme est un être social. La religion guide les individus à faire de bonnes choses dans cette vie et est également une force qui élève et améliore les sociétés. La religion aide les gens à développer des valeurs telles que la miséricorde, la compassion, l'amour et la paix. Il commande à ses partisans d'aider les orphelins, les pauvres et les faibles. La religion vise également à éradiquer le mal et de toutes sortes de pensées menant au mal - comme la rancune, la haine et la vengeance - et à aider les gens à créer un environnement où ils pourront vivre en paix, parce que les gens sont matériellement et spirituellement en besoin des autres. C'est pourquoi les gens devraient maintenir de bonnes relations entre eux. La religion enseigne à l'homme diverses valeurs en la matière. Allah le Tout-Puissant dit dans le Coran à ce sujet : **"Et ceux dans la richesse desquels il y a un droit reconnu pour le mendiant qui demande, et pour le malchanceux qui a perdu ses biens et sa richesse, (et ses moyens de vivre ont été limités)."**⁹ Ainsi, les difficultés des membres de la société seront partagées.

Les principes et valeurs religieux aident les gens à vivre dans l'unité et rappellent aux gens les droits et les responsabilités de vivre en tant que membre d'une société. Ils guident la vie sociale au moyen des mœurs, des coutumes et des valeurs morales. L'affaiblissement de la compréhension religieuse entraîne une augmentation de la criminalité. Il ne peut y avoir de confiance, de bonheur ou de paix dans la société sans religion. Cependant, quiconque croit en l'existence d'un créateur veillant sur lui s'efforcera de faire de bonnes actions et d'éviter les mauvaises choses à tout moment.

"Il n'y a aucune possibilité pour les nations infidèles de survivre."

M. Kemal Atatürk
Atatürkçülük, Vol.
1, p. 452

Interpréter la
déclaration
susmentionnée
dans le contexte
de la relation entre
religion et société.

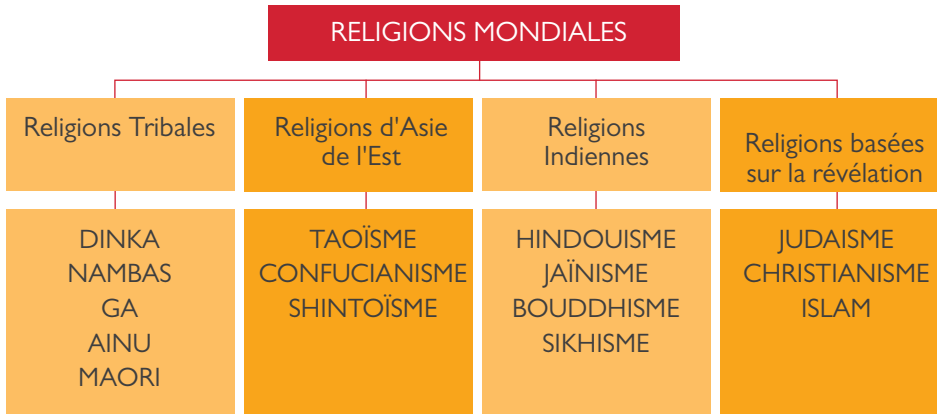
TROUVEZ DES EXEMPLES

Donnez quelques
exemples des
coutumes et
traditions
développées par
votre société sous
l'influence de la
religion.

- Hospitalité
-
-
-

⁹ Ma'arij, 70 : 24-25

6. Les Principales Religions Mondiales

Des nations et des communautés de races et de langues différentes existent dans le monde entier. Chacun possède ses propres coutumes et traditions. Les modes de vie de ces communautés - habitudes alimentaires et de boisson, l'habillement et les relations - diffèrent les uns des autres. Les communautés possédant diverses caractéristiques culturelles diffèrent également dans leur perception d'un être transcendantal ; leurs croyances et leurs manières de se tourner vers cet être varient. Allah l'Exalté dit à cet égard : **"Et si votre Seigneur l'avait voulu, Il aurait sûrement pu faire de l'humanité une Oumma [nation ou communauté (suivant une religion, c'est-à-dire l'Islam)] mais ils ne cesseront d'être en désaccord."**¹⁰

Parallèlement au développement de l'humanité, diverses croyances ont émergé depuis l'avènement des premiers humains. En conséquence, aujourd'hui différentes compréhensions existent dans chaque continent du monde, prescrivant des croyances et des modes de vie différents. Le Judaïsme, le Christianisme, l'Islam, l'Hindouisme, le Bouddhisme, le Jaïnisme, le Sikhisme, le Taoïsme, le Confucianisme, le Shintoïsme et les religions traditionnelles sont considérés parmi les principales religions du monde.

6.1 Les Religions Tribales

Les religions tribales (également appelées religions traditionnelles) sont celles qui n'ont pas de fondateur, de système de croyance ou de texte sacré. Ils appartiennent dans leur intégralité à un clan et ne se propagent pas. Tous les membres du clan doivent suivre la religion de leur clan. Ces religions sont

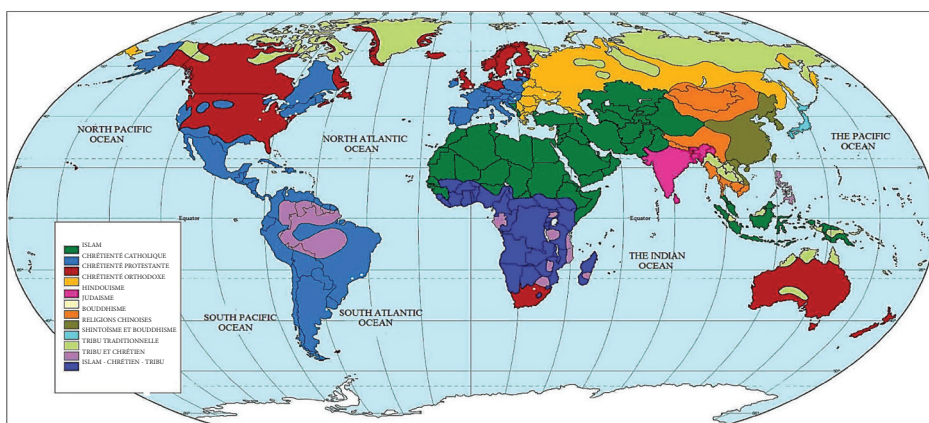
¹⁰ Hud, 11 ; 118

étroitement liées au mode de vie du clan. Les clans qui vivent de la chasse et de la cueillette possèdent certaines caractéristiques telles que le respect des esprits de leurs ancêtres, la conduite de cérémonies religieuses, et la danse afin de contrôler la nature, et la pratique de la sorcellerie. En plus de cela, la croyance en un être suprême peut être observée dans tous ces clans.

Selon le World Almanac publié en 1992, 92 millions de personnes dans le monde suivent les religions traditionnelles. Ils vivent principalement en Amérique du Sud, en Afrique, en Australie, dans les îles indiennes, et en Nouvelle-Zélande. Certaines des principales religions traditionnelles sont le Dinka (au Soudan), le Ga (au Ghana), le Maori (dans les îles du Pacifique Sud), Ainu (les îles du Nord du Japon), et Namba (sur l'île Maleku dans le Pacifique Sud-Est) .

EXAMINONS

Examinez les pays de la carte du monde ci-dessous dans lesquels se trouvent généralement les principales religions du monde.

Statut de Confucius

6.2 Les Religions d'Asie de l'Est

Le confucianisme est une religion qui a émergé au 6ème siècle avant JC en Chine et a été nommé d'après Confucius (551-479 avant JC), qui est considéré comme son fondateur. Les doctrines morales sont au cœur du confucianisme. C'était la religion officielle de la Chine jusqu'en 1912, et bien que la majorité des adeptes du confucianisme vivent en Chine, il y en a également au Japon, au Myanmar et en Thaïlande.

Confucius n'a jamais voulu être appelé comme "fondateur d'une religion". Ses idées ont été acceptées comme religion après sa mort. Les textes religieux

du confucianisme sont composés de «Quatre Livres» et de «Cinq Classiques», qui sont des interprétations des anciens textes chinois.

Bien que Confucius ne rejette pas l'existence d'une vie après la mort, il affirme que la punition des péchés aura lieu dans ce monde. Selon lui, bien que les prières et les cultes soient des devoirs, il n'est pas obligatoire de les exécuter régulièrement.

Le taoïsme, l'une des religions chinoises vivantes du monde contemporain, a été fondée par Lao-Tzu au 6ème siècle avant JC. La plupart des membres de cette religion vivent en Chine, et une petite partie de ses fidèles vivent dans d'autres pays asiatiques.

Cette religion a été fondée sur le concept de «Tao», qui est la caractéristique générale de toutes les religions chinoises. Comme exprimé dans le livre sacré du Taoïsme, *Tao Te Ching* (Tao et Sagesse), l'univers est sous l'influence de deux forces, le Yin et le Yang. Alors que le yin symbolise la force féminine, le yang symbolise la force masculine. Ils sont comme le matin et le soir, ou l'homme et la femme, et tous les événements naturels en proviennent. Les trois principes moraux de base du Taoïsme peuvent être résumés comme suit : 1) Être modeste en vivant une vie simple, 2) Être humble en restant loin de l'orgueil et de l'arrogance, 3) Faire preuve de miséricorde envers tous les êtres vivants.

Le symbole du Taoïsme signifie les deux forces opposées qui maintiennent l'univers sous influence. Pourtant, les deux forces possèdent un morceau de l'autre, et c'est ce que représentent les points.

Shintoïsme signifie "la voie des dieux" et signifie les croyances traditionnelles du Japon. Au 6ème siècle, le terme "Shinto" est entré en usage pour distinguer les croyances japonaises des religions externes telles que le Bouddhisme.

Le shinto, qui est une religion polythéiste à caractère traditionnelle, n'a pas de fondateur connu ni de système de croyance formalisé. Le respect des esprits des ancêtres est l'un des principes les plus importants de cette religion. Les shintoïstes japonais, qui croient que leurs ancêtres continuent de vivre après la mort, réservent un coin dans leur maison pour leurs ancêtres.

Comptant environ huit millions de dieux, le Shintoïsme est aussi une religion connue par le grand nombre de ses dieux. L'un des dieux majeurs est appelé "Kami". Puisqu'une personne peut croire en deux religions selon les Japonais, la plupart des shintoïstes sont également bouddhistes. C'est pourquoi ils disent : "Nous sommes nés en tant que shintoïstes, mais mourons en tant que bouddhistes."

Symbole du Taoïsme

Symbole du Shintoïsme

"Om" est le symbole commun de l'adoration chez les indiens.

6.3 Les Religions Indiennes

L'**Hindouisme** en tant que religion sans fondateur connu, fait référence aux croyances et aux traditions de l'Inde. Dans certaines sources, il est également appelé brahmanisme.

Quatre-vingt pour cent de la population indienne suit l'Hindouisme en tant que religion. Il y a aussi des hindous aux Fidji, en Malaisie, à Singapour, au Sri Lanka et dans certains pays africains, ainsi qu'au Pakistan, au Bangladesh, au Népal et en Indonésie.

La croyance en Brahma (l'Être Absolu) est au cœur de l'Hindouisme. Le concept de la trinité dans la croyance en Dieu est un autre principe important de l'Hindouisme. Dans ce concept trinitaire de l'Hindouisme, Brahma est le créateur, Vishnu est le souteneur, et Shiva est le dieu destructeur. L'Himalaya et le Gange sont acceptés comme des lieux sacrés.

Les Védas, dans l'Hindouisme, contiennent toutes les connaissances sacrées. On retrouve dans les Védas des hymnes, des prières, des règles liées à la vie, des sorts, et des incantations. On pense que les Védas sont inspirés dans le cœur des sages.

Dans l'Hindouisme, le culte peut être observé n'importe où sur la terre parce qu'il y a des temples partout, et où que se trouve Dieu, Il voit tous ceux qui adorent. Il n'y a cependant, pas de forme définie de culte. "Om" est un symbole commun de culte parmi les hindous, et il est récité avant de commencer à lire les Védas, de manger un repas, ou de faire un acte.

Dans l'Hindouisme, la communauté est divisée en différentes classes, appelées castes, et le système est appelé système des castes. Caste désigne un groupe de personnes qui ont le même travail et sont fermement attachées les unes aux autres par leurs devoirs et leurs coutumes. Cependant, on ne peut pas choisir sa caste car c'est quelque chose dans lequel on est né. Ce système est enraciné dans les croyances hindoues.

La vache est considérée comme un être sacré par les hindous, car elle est considérée comme la mère de chaque être et pour cette raison, la consommation de viande de vache est interdite.

Parce que les hindous croient à l'immortalité de l'âme, ils n'enterrent pas leurs morts mais brûlent les cadavres et dispersent les cendres dans le Gange.

Certains termes religieux importants dans l'Hindouisme sont :

Yoga : Exercice qui unit la puissance physique, intellectuelle et spirituelle d'une personne.

Vishnu
(Le dieu protecteur
dans l'hindouisme)

Statue de Bouddha

Méditation : Etant une des applications du yoga, la méditation est une méthode de purification de l'esprit des pensées négatives.

Karma : C'est une loi de cause à effet. Une personne sera confrontée à l'avenir aux conséquences des choses qu'elle a faites dans le passé. Ceux qui font de bonnes actions seront confrontés à la bonté, et ceux qui commettent le mal seront confrontés au mal.

Réincarnation (transmigration de l'âme) : C'est un terme signifiant le transfert de l'âme d'un corps à un autre. Ce concept est le résultat de la doctrine du karma. Une personne peut renaître dans le corps d'un être humain, d'un animal, d'une plante, ou même d'un dieu conformément aux actes accomplis dans sa vie antérieure.

Le **Bouddhisme** est né au 6ème siècle avant J.C. en Inde. Il y a beaucoup de gens qui croient en cette religion en Asie du Sud et dans les pays d'Extrême-Orient comme l'Inde, la Chine, la Mandchourie, la Mongolie, Ceylan, le Myanmar, la Thaïlande, la Corée et le Japon, ainsi que dans toute l'Europe et l'Amérique du Nord.

Bouddha (Gautama), qui est considéré comme le fondateur du Bouddhisme, était un philosophe qui a vécu entre 563-483 avant J.C. Les gens croyaient qu'il recevait des révélations et l'ont donc nommé Bouddha signifiant "l'illuminé". Tout au long de sa vie, Bouddha a constamment exprimé qu'il n'était pas un dieu ; dans ses discours, il a transmis aux gens ce qu'il savait être la vérité. Après une certaine étape de sa vie, il abandonna sa société et se retira dans l'isolement en désapprouvant à la fois la vie de son père au palais et le formalisme de l'Hindouisme. Dans les enseignements de Bouddha, il n'y a pas d'être suprême à adorer.

La phrase "Je cherche refuge auprès de Bouddha, dans le Dhamma et la Sangha" constitue la base de la croyance dans le Bouddhisme. L'idée du dieu créateur dans le Bouddhisme a toujours été un sujet de discussion, car les enseignements de Bouddha à ce sujet ne sont pas très clairs.

Bouddha a transmis ses enseignements aux gens à travers ses sermons, et même s'il n'a pas laissé de livre sacré derrière lui, ses paroles ont été retranscrit plus tard. Les écritures sacrées du Bouddhisme composées par des enregistrements ultérieurs étaient appelées "Tripitaka", ce qui signifie "trois paniers".

Les Bouddhistes se rendent dans les temples et montrent leur respect à la statue de Bouddha en lui offrant des fleurs et de l'encens. Ils adorent en montrant leur respect à la statue de Bouddha, qu'ils gardent dans un coin

Le symbole du Jainisme

Le symbole du Sikhisme

Temple d'Or
(Harmandir)

de leur maison. Les lieux où Bouddha est né, où il est mort, où il a prêché ses sermons, où il s'est éclairé (sous le figuier), et où ses statues existent sont acceptés comme des lieux sacrés et respectés par les bouddhistes.

Dans le Bouddhisme, la croyance au karma-réincarnation (transmigration de l'âme) se réfère à la suppression des désirs corporels et sensuels, tandis que le concept de Nirvana signifie être libéré du cycle de la réincarnation. Le but du Bouddhisme est d'aider une personne à atteindre le Nirvana, qui est considéré comme le seul état de salut et de bonheur suprême.

Comme le Bouddhisme, le Jaïnisme est né en Inde au 6ème siècle avant J.C. Vardhamana, le fondateur du Jaïnisme, était issu d'une famille noble. Il s'est opposé au formalisme des rites hindous, à l'autorité des fonctionnaires religieux (brahmanes), et au système des castes. Puis Vardhamana, qui a quitté sa maison et sa famille et a commencé à vivre isolé de la société, a affirmé qu'il s'était libéré du cycle de la réincarnation. En conséquence, Vardhamana désigné par ses disciples comme "Jina" qui signifie "conquérant". Ce titre devint plus tard le nom de la religion qu'il fonda et qui devait être appelée "Jaïnisme".

Tout comme le Bouddhisme, le Jaïnisme n'a pas le concept d'un dieu créateur. Les jaïnistes qui croient en l'éternité de l'univers, adorent des êtres sacrés connus sous le nom de "Tirthankara". Ne pas tuer, ne pas mentir, ne pas voler, se contenter d'un minimum de possessions matérielles sont parmi les principes moraux les plus importants du Jaïnisme.

Le Sikhisme a été fondé en Inde au 16ème siècle par Guru Nanak. Nanak, comme Bouddha et Vardhamana, n'était pas satisfait de la corruption dans l'Hindouisme et s'opposait aux concepts de dieu de l'Hindouisme, au système de caste, d'autorité des fonctionnaires religieux. Puis Nanak a rencontré l'Islam et a fondé une nouvelle religion en mélangeant certains des principes comme le tawhid (unité de Dieu) qu'il a pris de l'Islam avec les croyances hindoues. Ses adeptes ont été nommés "Sikh" et la nouvelle religion a été nommée "Sikhisme". Les sikhs attirent l'attention avec leur vêtement spécial.

Le Temple d'Or (Harmandir) à Amritsar est le centre de l'activité religieuse dans le Sikhisme. Les symboles qui existent dans le temple sont Adi Granth (écriture) et une épée. La plupart des Sikhs vivent aujourd'hui au Penjab, en Inde.

Les sikhs croient en un seul dieu, en une écriture sainte appelée Adi-Granth, que ses actes affecteront son état dans la vie future (karma), et la transmigration de l'âme. Tout comme les bouddhistes, les sikhs brûlent leurs morts. Ils maintiennent leur croyance dans le respect de la vache, mais différent des

bouddhistes parce qu'ils mangent généralement de la viande. Ils ne fument pas et ne boivent pas de vin.

COMPLÉTEZ

Remplissez le tableau ci-dessous conformément aux informations ci-dessus.

Nom de la Religion	Dieu	Fondateur	La Sainte Écriture	La vie après la mort
TAOÏSME	L'idée d'un créateur suprême nommé "Tao".
CONFUCIANISME	Confucius
SHINTOÏSME	Le Dieu est appelé "Kami". Le plus grand d'entre eux est "Amaterasu".
HINDOUISME	Réincarnation
JAÏNISME	Parshva et Mahavira
BOUDDHISME	Tripitaka (Trois corbeilles)
SIKHISME	Guru Nanak

6.4 Les Religions Basées sur la Révélation

Judaïsme : L'histoire du Judaïsme a débuté avec le prophète Abraham. Selon la Torah, le prophète Isaac, qui continua la lignée d'Abraham, eut deux fils. L'un de ses fils, Jacob, est devenu une figure importante du Judaïsme en prenant le titre d'Israël. La lignée du peuple juif s'est poursuivie à travers les 12 fils de

Le symbole du Judaïsme
(Étoile de David)

Jacob. Les gens qui viennent de cette lignée sont appelés les "enfants d'Israël." Les fils d'Israël se sont installés en Égypte avec l'aide de Joseph. Après Joseph, le chef de l'Égypte a asservi les Israélites, et ils ont continué à vivre leur vie pendant un certain temps dans un état de servitude. Moïse est né pendant ces années de servitude, puis il a reçu le devoir de prophétie envers les Israélites. Moïse est le prophète du Judaïsme ; c'est pourquoi, parfois les adeptes du Judaïsme sont aussi appelés les disciples de Moïse. Le mot Juif vient du nom de Juda qui était l'un des 12 fils de Jacob. Finalement, Moïse a dû quitter l'Égypte avec les Israélites qui avaient été confrontés à de grandes difficultés en Égypte. Quand il a atteint le mont Sinaï, Dieu lui a révélé les "Dix Commandements" , et ceux-ci constituent les principes de base du Judaïsme.

Après la mort de Moïse, les Israélites sont allés en Palestine. Puis avec la conquête de Jérusalem par le prophète David, ils ont connu l'une des époques les plus brillantes de l'histoire du Judaïsme. Le fils de David, Salomon, a construit le temple sacré (Temple de Salomon) dans un endroit qui avait été préparé par son père. La Sainte "arche de l'alliance", qui avait été protégée dans une tente jusque-là et dans laquelle la tablette des "Dix Commandements" avait été gardée, fut placée dans l'une des pièces du temple.

Le peuple juif croit en l'existence et l'unité de Dieu. Selon les principes de base du Judaïsme, Dieu est incréé, éternel, Il sait tout, et Il a tout créé. Jéhovah est le Dieu des Juifs.

LES DIX COMMANDEMENTS

- Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre dieu que moi.
- Tu ne te feras point d'idole.
- Tu n'évoqueras point le nom de l'Eternel ton dieu à l'appui du mensonge.
- Pense au jour du Sabbat, pour le sanctifier.
- Honore ton père et ta mère.
- Ne commets point d'homicide.
- Ne commets point d'adultère.
- Ne commets point de larcin.
- Ne rends point contre ton prochain un faux témoignage.
- Ne convoiteras pas la maison de ton prochain.

Torah, Exode, 20/3 - 17

L'écriture sainte des juifs est appelée "l'Ancien Testament", également appelé "Tanakh" en hébreu. Le terme Torah qui est une partie du Tanakh, est principalement utilisé pour désigner l'ensemble de l'Écriture.

Sous l'impact des Lumières et de la modernité, les juifs ont été divisés en camps orthodoxe, conservateur et libéral. Ils accomplissent tous leurs actes d'adoration dans des synagogues et lisent des passages de la Torah. Pendant la prière, ils se couvrent la tête d'une petite calotte appelée "kippa". Les femmes assistent aux cérémonies religieuses dans une section séparée de la synagogue, la tête couverte.

Dans les synagogues, il y a un chandelier à sept branches (menorah), qui est l'un des symboles religieux du Judaïsme. L'étoile hexagonale de David (Magen David) est un autre symbole juif important qui est également considéré comme le sceau de David.

L'un des lieux de culte importants du Judaïsme est le temple construit à l'origine par le prophète Salomon à Jérusalem. Les juifs prient devant un mur appelé "le Mur des Lamentations", la seule partie restante du temple détruit.

Les Juifs observent des rituels quotidiens — matin, midi, et soir — dans leurs maisons ou synagogues, et accomplissent leur culte hebdomadaire dans les synagogues le samedi. Ils ne travaillent pas le samedi si ce n'est pas absolument nécessaire. Les religieux juifs sont appelés "rabbins".

Dans le Judaïsme, on retrouve la croyance en Dieu, aux prophètes, au livre saint, aux anges, à l'au-delà et au destin. Comme dans l'Islam, on pense que les bonnes personnes iront au paradis et les mauvaises personnes seront punies en enfer dans l'au-delà.

Aujourd'hui, les juifs vivent principalement en Israël, mais il y a des adeptes du Judaïsme dans différentes régions du monde.

Christianisme : C'est l'une des trois religions qu'Allah a envoyées par révélation. Il est né dans la région de Palestine et existe dans toute l'Europe. Toute l'Amérique du Nord, les régions côtières de l'Amérique du Sud, et la grande majorité de l'Australie ont des populations chrétiennes. Les chrétiens vivent également en Afrique et en Asie.

Selon l'Islam, le prophète du Christianisme est Jésus (as), qui est né dans un village appelé Nazareth en Palestine. Sa mère était Marie, et il est des descendants des fils d'Israël, tout comme Moïse (as) l'était. Mais il a été chassé par les autorités religieuses juives pour son objection à leurs enseignements religieux basés sur l'ethnie. Ils ont déclaré Jésus (as) ennemi en le calomniant, mais il a continué à délivrer le message d'Allah et à répandre la foi de Dieu. Au début, 12 personnes appelées ses "disciples", ont cru en Jésus. Après Jésus, le Christianisme s'est répandu grâce aux efforts des disciples.

"La Trinité" constitue la base des principes de la foi dans le Christianisme. Cela signifie "croire en Dieu en tant que trois personnes divines". Selon le Christianisme, le Père (Dieu), le Fils (Jésus), et le Saint-Esprit sont les trois éléments de la trinité. Les principes de la foi dans le Christianisme comprennent la croyance en Dieu, les prophètes, les livres divins, les anges, le destin, et la résurrection après la mort. "La Bible", qui se compose de l'Ancien et du Nouveau Testament, est l'écriture sainte du Christianisme.

Les rituels chrétiens se composent de trois parties quotidiennes, hebdomadaires et annuelles. Les rituels quotidiens sont accomplis le matin et le soir, ceux hebdomadaires sont accomplis le dimanche, et ceux annuels sont accomplis pendant les fêtes religieuses.

Les églises et les cathédrales sont des lieux de culte chrétien, et elles ont divers fonctionnaires religieux tels que des prêtres, des moines et des nonnes. La croix sur laquelle on pense que Jésus est mort par crucifixion, est le symbole du Christianisme.

Selon le Christianisme, chaque être humain est né pécheur. Par conséquent, on pense que tous les nouveau-nés et les personnes qui se sont convertis au Christianisme se purifient de leurs péchés en étant lavés avec de l'eau bénite. Ce sacrement est appelé "baptême". Dans le Christianisme, les pécheurs confessent leurs péchés en présence d'un fonctionnaire religieux. Et dans le catholicisme, un fonctionnaire religieux peut pardonner les péchés des gens au nom de l'Église. En ce sens, les religieux ont de grands privilèges dans le Christianisme.

Tout au long de l'histoire, certaines écoles ont émergé dans le Christianisme. Le catholicisme, l'orthodoxie et le protestantisme font partie des branches importantes du Christianisme.

L'Islam est la dernière religion divine, qui a été révélée à l'humanité par Dieu à travers Son Prophète Muhammad. L'Islam, né dans les premières années du 7ème siècle en Arabie, s'est répandu dans le monde entier à partir de cette région.

Le prophète Muhammad est né à La Mecque le 20 avril 571. Quand il a atteint l'âge de 40 ans, il a reçu la première révélation et a été chargé de la tâche de prophétie par Allah. Il a vécu à La Mecque pendant les 13 premières années de sa prophétie de 23 ans, et le reste, il l'a passé à Médine. Pendant cette période, il a invité les gens à croire en l'unicité d'Allah et leur a demandé de n'adorer que Dieu et d'être des personnes de bonne moralité. Grâce au Prophète Muhammad, le monde a été ré-éclairé par la lumière de la révélation.

Il y a des musulmans au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, dans certaines parties de l'Europe et dans d'autres régions du monde.

"Croix"
le symbole du Christianisme

BOÎTE À INFO

Les Caractéristiques Principales de l'Islam :

- C'est la dernière religion divine.
- Muhammad est le dernier prophète.
- Le Coran est la seule Écriture Sainte qui nous est parvenue sans changement.
- Le message du Coran est universel.
- La croyance en l'unité de Dieu nous est parvenue sans aucune modification.
- Croire en tous les prophètes et formes originales des livres sans faire aucune distinction entre eux fait partie des principes de la foi.
- Selon la croyance islamique, chaque enfant naît innocent.
- Il n'y a pas de classe privilégiée dans l'Islam. Tous les gens sont égaux en présence d'Allah. Nul n'est supérieur à un autre en raison de caractéristiques telles que la lignée, la couleur et la race.

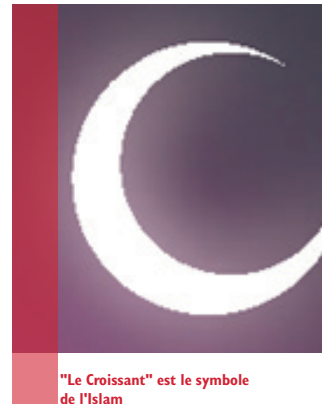
Le principe de base de la foi dans l'Islam est de croire en l'existence et l'unité (*tawhid*) d'Allah. En plus de cela, la foi en toutes les écritures saintes et prophètes envoyés par Allah, l'au-delà, les anges et le destin font partie des principes de la foi islamique.

Dans la religion de l'Islam, la prière quotidienne, le jeûne, la zakat et le pèlerinage sont les principaux actes de culte. Outre la foi et le culte, l'Islam attache une grande importance à la moralité.

L'écriture sainte de l'Islam est le Coran. La révélation du Coran a commencé au mois de Ramadan en l'an 610 dans la nuit de Qadr et s'est poursuivie pendant 23 ans. Dès le premier jour de la révélation, les versets coraniques ont été préservés par l'écriture et la mémorisation. Dans le Coran, il y a des principes de foi, de culte, des informations sur les relations sociales et des conseils moraux pour diriger les gens vers la bonté. Le Coran contient aussi d'autres sujets, tels que l'histoire de certains prophètes et peuples qui ont vécu dans le passé, la création de l'univers et des humains.

L'Islam est une religion de facilité, qui ne tient pas les gens responsables des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Seul Allah peut pardonner les péchés des gens. La manière de procéder est de se repentir avec un regret absolu ; ainsi, il n'y a pas de classe privilégiée de religieux et chaque enfant naît innocent dans l'Islam.

Les mosquées et masjids sont les lieux où les musulmans prient ensemble. De plus, les croyants peuvent accomplir leurs prières dans tous les lieux

propres et appropriés. Il existe deux fêtes religieuses en Islam : le Ramadan et le Sacrifice.

L'Islam est une religion universelle. Son message s'adresse à tout le monde. Les principes qu'il a apportés sont valables jusqu'au Jour du Jugement. Ainsi, une autre religion ne viendra pas après l'Islam.

COMPLÉTEZ

Remplissez les espaces vides dans le tableau ci-dessous conformément aux informations ci-dessus.

Nom de la Religion	Dieu	Prophète	La Sainte Écriture	Les Principes de Foi	Les Rituels d'Adoration	Lieu de Culte	Symbole
ISLAM	Allah qui est le seul. (Tawhid)						
JUDAÏSME		Moussa					
CHRISTIA- NISME			Bible				

ÉVALUONS CE CHAPITRE

A. Répondez aux questions ouvertes suivantes.

1. Quels sont les facteurs affectant la croyance de l'homme ? Expliquez.
2. Sur quels éléments consistent la religion ? Faites une liste.
3. Expliquez les raisons pour lesquelles il existe différents types de croyances.
4. Quelles sont les caractéristiques significatives de la croyance au tawhid (l'unité de Dieu) ?
5. Comparez le Judaïsme, le Christianisme et l'Islam en termes de croyance en Dieu.
6. Soulignez les caractéristiques fondamentales de l'Islam.

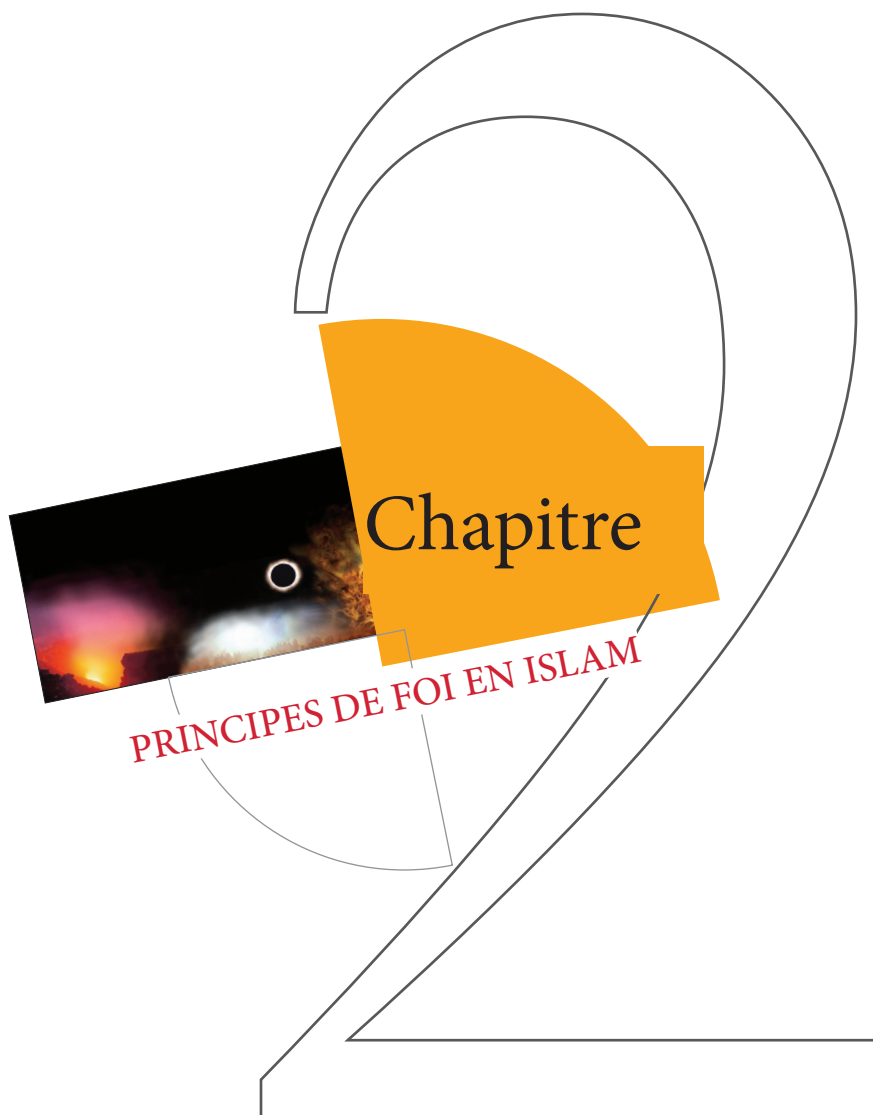
B. Choisissez les bonnes réponses aux questions à choix multiples suivantes.

1. Quel type de croyance est basé sur la révélation ?
 - A. Polythéisme B. Mysticisme C. Monothéisme
 - D. Athéisme E. Agnosticisme
2. Lequel des choix suivants n'est pas en accord avec la croyance monothéiste ?
 - A. Dieu informe Ses commandements par révélation.
 - B. L'existence de Dieu ne peut être sue.
 - C. Dieu est unique.
 - D. Allah est le Créateur de l'univers.
 - E. La croyance en l'unité de Dieu constitue le noyau des croyances monothéistes.
3. Lequel des choix suivants ne fait pas partie des caractéristiques des religions divines ?
 - A. Ils ont une Sainte Écriture.
 - B. Ils sont envoyés par Allah.
 - C. Ils ont le principe de la croyance en l'au-delà.
 - D. Ils ont un prophète.
 - E. L'âme d'une personne décédée se réincarne dans un autre corps.

C. Remplissez les blancs dans les phrases suivantes avec le mot le plus approprié dans la liste ci-dessous.

(polythéiste, Qur'an, intelligence, Qadr, karma, mawlid, agnosticisme)

1. La caractéristique la plus importante des êtres humains qui les sépare des autres créatures est leur
2. Avant l'Islam, la grande majorité des Mecquois croyaient en de nombreux dieux avec Allah et à cause de cela, ils étaient appelés
3. La croyance en la réincarnation est née de la croyance au dans l'Hindouisme.
4. est un mouvement qui adopte une attitude sceptique à l'égard de l'existence de Dieu et présente l'idée que Dieu ne peut pas être connu.
5. La Sainte Écriture de l'Islam le a commencé à être révélées au mois de Ramadan dans la nuit du

Chapitre

PRINCIPES DE FOI EN ISLAM

PRINCIPES DE FOI EN ISLAM

PRÉPAREZ-VOUS POUR LE CHAPITRE

1. Apprenez la signification des mots "iman, tawhid, l'au-delà et prédestination".
2. Trouvez un verset pour chaque principe fondamental de la foi en Islam.
3. Écrivez vos opinions sur la signification de la déclaration suivante : "La foi est confirmée par le cœur et confessée par la langue."
4. Quel genre de relation existe-t-il entre la liberté et la responsabilité ?

1. Le Concept de la Foi

La foi signifie littéralement confirmer, affirmer ou croire sans aucun doute dans le cœur. Dans la terminologie, il désigne la confirmation de ce que notre prophète a apporté de Dieu et la croyance en leur véracité par le cœur.

La confirmation par le cœur est la caractéristique essentielle de la foi. En d'autres termes, la foi est une question liée au cœur. Par conséquent, une personne devrait adopter et confirmer les principes de la foi avec son libre arbitre. Ceci a été mentionné dans le Coran comme suit : **"...Ceux — Il a décrété dans leur cœur la foi..."**¹ Et notre Prophète a dit à propos de cela : "... Dieu le Très-Haut, dira : 'Faites sortir ceux qui avaient dans le cœur (ne fût-ce que) le poids d'un grain de moutarde de foi.'"²

Même si elle le dit avec sa langue, une personne ne sera pas croyante sans confirmer sa foi dans son cœur. Allah le Tout-Puissant dit dans le Coran : **"Ô Messenger, qu'ils ne t'affligent pas, toi qui te précipites dans l'incroyance de ceux qui disent, 'Nous croyons' avec leur bouche, mais leur cœur ne croit pas..."**³ Néanmoins, une personne qui croit du cœur mais ne peut pas déclarer sa croyance est considérée comme un croyant. D'autre part, en plus du facteur

C'est la foi qui est ô combien si sublime !
Un cœur rouillé
infidèle n'est qu'un
fardeau dans la
poitrine.

Mehmet Akif Ersoy,
Safahat, p.15

Quelle est l'idée
principale de ce
poème ?

¹ Mujadilah, 58 : 22.

² Boukhari, Iman, 15 ; Mouslim, Iman, 82.

³ Ma'idah, 5 : 41.

essentiel de la confirmation dans le cœur, une déclaration verbale de la foi est conseillée. Cela s'appelle la confession. Par conséquent, la foi est généralement exprimée comme "confirmer par le cœur et confesser par la langue."

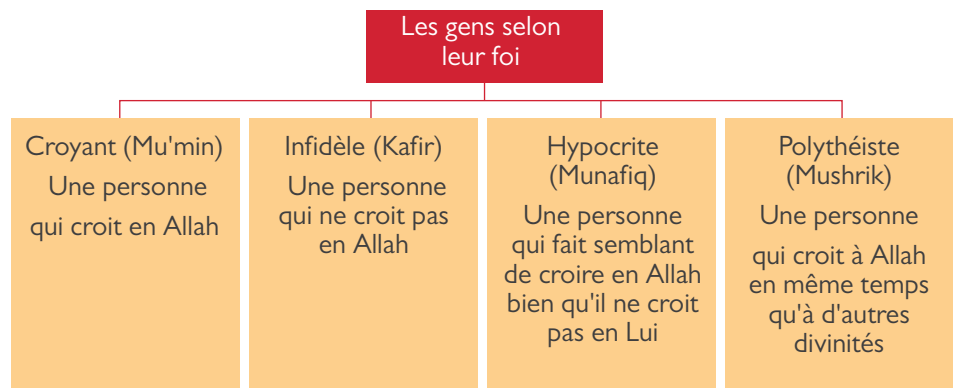
DISCUTONS

Ammar bin Yasir, l'un des compagnons du Prophète, ne pouvait pas supporter les oppressions et les menaces de mort venant des polythéistes de Quraysh et a dit qu'il n'était plus musulman avec sa langue, alors qu'il y croyait encore dans son cœur. Le verset suivant relatif à cet événement a exprimé qu'Ammar était un vrai croyant : "Quiconque ne croit pas en Allah après sa croyance... sauf celui qui est forcé (de renoncer à sa religion) alors que son cœur est en sécurité dans la foi. Mais ceux qui (volontairement) ouvrent leurs poitrines à l'incrédulité, sur eux est la colère d'Allah, et pour eux est un grand châtement.

Nahl, 16 : 106

Parlez avec vos amis de l'idée principale du texte ci-dessus.

Une personne croyante est une personne consciente de ses responsabilités, parce qu'elle sait qu'un jour elle rendra compte de ses actes en présence d'Allah. C'est pourquoi un croyant essaie de remplir les devoirs et les responsabilités envers Allah et les gens de la meilleure façon possible. Les croyants doivent prêter attention à leurs paroles et à leur comportement ; éviter tout type d'extrémisme ; faire preuve d'affection et de miséricorde envers sa famille, son environnement, tout le monde et même les animaux ; ils ne doivent pas être ébranlés face aux catastrophes et ne doivent pas sombrer dans le désespoir. Ils doivent chercher refuge auprès d'Allah et Lui faire confiance. Tout cela aide les gens à être paisibles et heureux.

2. Expression de la Foi dans l'Islam

L'Attestation de Foi (Kalima at-Tawhid et Kalima al-Chahada)

Même si le *kalimah al-tawhid* et le *kalimah al-chahada* ont des significations similaires, elles s'expriment différemment. Ce sont les déclarations verbales d'acceptation de l'Islam et les manifestations de la foi. Tawhid signifie littéralement unifier. Cela signifie croire en Allah, Son unité et croire qu'Il a tous les attributs suprêmes. Cette croyance est exprimée de manière compacte dans la déclaration du *kalimah al-tawhid*.

Le *Kalimah al-tawhid* est la déclaration de "*La ilaha illallah Muhammadun Rasulallah*", qui signifie "Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et Muhammad est le Messager d'Allah."

Nous pouvons également manifester le *kalimah al-tawhid* dans nos actions, ce qui peut être démontré en adorant Allah et en acceptant Ses commandements et interdictions sans hésitation. Le concept de *tawhid* est la question centrale qui n'a pas changée dans aucun des messages divins apportés par les prophètes.

Allah le Tout-Puissant exprime le concept du tawhid dans le Coran comme suit : "**Dis, Il est Allah, [qui est] Un. Allah, le Refuge Éternel. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus..Et nul n'est égal à Lui.**"⁴

Le terme *chahada* signifie lexicalement témoin, affirmation et confirmation de l'authenticité de quelque chose. En prononçant le *kalimah al-chahada*, on exprime l'unicité d'Allah le Tout-Puissant et que le prophète Muhammad est le messager d'Allah. En faisant cette attestation, non seulement on se convertit à l'Islam, mais on déclare aussi ouvertement sa foi à tout le monde.

Kalimah al-chahada est la déclaration de : "*Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa Rasuluhu*", qui signifie "J'atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et que le prophète Muhammad est le serviteur et le messager d'Allah."

Ceux qui prononcent fidèlement le *kalimah al-chahada* entrent par la porte de l'Islam. Ceux qui acceptent Allah comme le seul Dieu et le prophète Muhammad comme Son messager, acceptent également tous les autres principes et éléments essentiels de la foi apportés par notre Prophète.

Kalimah al-Tawhid

DISONS

Quelle est l'importance du kalimat tawhid et du kalimat shahadah?

⁴ Ikhlās, 112 : 1-4.

À NOTER

Croire aux principes auxquels il faut croire, succinctement et dans leur intégralité, est appelé «foi en général (ijmali)» et croire à ces principes en apprenant en détail est appelé «foi en détail» (tafsili) ».

3. Les Principes de Base de la Foi dans l'Islam

Une personne se convertit à l'Islam en prononçant le *kalimah al-tawhid* et le *kalimah al-chahada*, mais pour vivre la religion de la meilleure manière possible, elle doit apprendre chacun des principes fondamentaux de la foi.

La foi est un tout et ne peut être divisée. En d'autres termes, il faut accepter chacun des principes de foi et éviter toutes paroles et comportements qui conduisent à nier les principes fondamentaux de la foi.

Quand notre Prophète (saw) a été interrogé sur "ce qu'est la foi", il a répondu : "Que vous affirmiez votre foi en Allah, en Ses anges, en Ses livres, en Ses prophètes, au Jour du Jugement, et vous affirmiez votre foi dans le décret divin concernant le bien et le mal."⁵ En disant cela, il a mis en avant les principes fondamentaux de la foi en l'Islam.

DISCUTONS

Amantu (Les Éléments Essentiels de la Foi)

أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقٌّ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Signification : "Je crois en Allah, en Ses anges, en Ses livres, en Ses messagers, au Jour du Jugement Dernier et au fait que tout ce qui est bon ou mauvais est décidé par Allah le Tout-Puissant, et à la vie après la mort, tous sont vrais. J'atteste qu'il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah et j'atteste que Muhammad est son Messager."

Parlez à vos amis de l'importance d'Amantu.

3.1 La Croyance en Allah

Croire en Allah signifie croire en son existence et son unité, qu'Il possède les attributs suprêmes et supérieurs, et qu'Il est exempt de toutes sortes de carences et d'incomplétudes. Cela signifie également accepter qu'Allah est le Seul et l'Être le plus Suprême, Celui qui a créé cet univers et le contrôle, le seul Être à adorer.

DISCUTONS

Comment pouvons-nous connaître l'existence et l'unité d'Allah?

DISCUTEZ

⁵ Mouslim, Livre de la Foi, 1.

Le concept de *tawhid*, en d'autres termes la croyance en l'existence et l'unicité d'Allah, existe dans l'essence de toutes les religions divines et constitue la base du système de croyance. Tous les autres principes de foi dans les religions divines sont basés sur la croyance en Allah et en Son unité.

Le mot "Allah" est le nom propre du Créateur et de l'Être suprême. C'est Son nom le plus mentionné dans le Coran. Outre le nom "Allah", Il a des noms tels que Rahman, Rahim et 'Alim, qui sont appelés "les Plus Beaux Noms" (*al-'asma' al-husna*). Il est dit dans le Coran : **"Allah — il n'y a pas de divinité à part Lui. A Lui appartiennent les meilleurs noms."**⁶ Les noms d'Allah expriment la grandeur et la supériorité absolue. Il est particulièrement recommandé de mentionner ces noms lors des prières. **"Et à Allah appartiennent les meilleurs noms, alors invoquez-Le par eux."**⁷

Les êtres humains peuvent facilement comprendre l'existence d'un créateur après avoir observé l'ordre extraordinaire dans l'univers grâce au sentiment de croyance qui existe dans leur nature. On peut comprendre l'existence d'Allah, l'Être Éternel et Tout-puissant qui a créé l'univers entier à partir de rien et l'a mis en excellent ordre. Le verset **"... Peut-il y avoir un doute sur Allah, Créateur des cieux et de la terre"**⁸ exprime ce fait.

ÉCRIVONS

Quelques noms d'Allah et leurs significations sont donnés ci-dessous. Trouvez et écrivez ceux dont la signification n'est pas donnée.

Rahman (Le Très-Miséricordieux)	Rahim (Le Tout-Miséricordieux)	Khaliq (Le Créateur)
Musawwir (Le Formateur)	Razzaq (.....)	'Alim (L'Omniscient)
Sami' (.....)	Basir (Le Clairvoyant)	'Adl (.....)

⁶ Ta-Ha, 20 : 08

⁷ A'raf, 7 : 180

⁸ Ibrahim, 14 : 10

Khabir (Le Bien-Informé)	Karim (Le Généreux)	Mujib (Celui qui exauce les prières)
Wadud (.....)	Hamid (Le Loué)	Muhyi (.....)
Mumit (Celui qui donne la mort)	'Afuww (Le Très Indulgent)	Wahid (L'Unique)
Ra'uf (Le Bienveillant)	Tawwab (.....)	Nur (La Lumière)

PARTAGEONS

"Et quand il a vu la lune se lever, il a dit, "Ceci est mon seigneur." Mais quand elle s'est couchée, il a dit, "À moins que mon Seigneur ne me guide, je serai sûrement parmi les gens égarés."

Et quand il a vu le soleil se lever, il a dit : "Ceci est mon seigneur ; c'est plus grand." Mais quand il s'est couché, il a dit, "Ô mon peuple, je suis en effet libre de ce que vous associez à Allah.

En effet, j'ai tourné mon visage vers Celui qui a créé (à partir du néant) les cieux et la terre ; incliné vers la vérité, je ne suis point de ceux qui Lui donnent des associés."

An'am, 6 : 76-79

Comment le prophète Ibrahim a-t-il compris que les étoiles, la lune et le soleil ne peuvent pas être des dieux ? Partagez vos idées avec vos amis après avoir lu les versets ci-dessus.

L'existence et l'unité d'Allah sont incontestablement vraies. Il y a beaucoup de preuves montrant Son existence et Son unité. Par exemple, les arbres qui perdent leurs feuilles sèches à l'automne et reviennent en vie et fleurissent au printemps. Toute personne a une apparence différente et les empreintes

digitales de chacun sont différentes. Tous ces exemples sont des manifestations de son art incomparable.

Dans l'univers, il y a un système qui semble compliqué à première vue, mais une fois analysé, on peut voir qu'il fonctionne dans un excellent ordre. Il n'est pas possible de penser que cet ordre est venu par hasard. Il y a un créateur avec une connaissance illimitée et un pouvoir infini derrière les événements que nous voyons dans l'univers. Ce créateur est Allah. Dans le Coran, l'harmonie et l'ordre dans cet univers s'expriment comme suit : **"Et le soleil court [bien sûr] vers un gîte qui lui est assigné. telle est la détermination du Tout Puissant, de l'Omniscient."** Et la lune - Nous avons déterminé pour elle les phases, jusqu'à ce qu'elle revienne [apparaissant] comme l'ancienne tige de datte. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour ; et chacun vogue dans une orbite ."⁹

BOÎTE À INFO

Dans le monde, environ 17 millions de tonnes d'eau tombent sous forme de pluie chaque seconde. De même, la même quantité d'eau s'évapore chaque seconde. Si cet équilibre n'existait pas, il y aurait une disparité dans la quantité d'eau dans le monde et cela provoquerait des catastrophes naturelles.

Sur la lune, la température baisse de 300 degrés la nuit par rapport au jour, et sur Mercure, la température baisse de plus de 600 degrés la nuit. Malgré ce grand changement de température dans l'espace, notre monde est protégé des changements de température rapides et élevés grâce à l'atmosphère.

Ali Sacit Türker, *Éducation Secondaire, Livre de Cours sur la Culture Religieuse et les Connaissances Morales du 1er l^{er}me année*, p. 95

Un croyant fidèle est celui qui comprend la beauté et la grandeur d'Allah et reconnaît Sa bonté et Ses bénédictions. Le serviteur conscient aime son Seigneur, son cœur est constamment occupé avec son Seigneur et il vise à gagner Sa satisfaction.

Les gens aiment leurs parents parce qu'ils sont élevés sous les soins et l'affection d'eux, et ils grandissent entourés de leur affection et de leur

PARTAGEONS

“Savourera la douceur de la foi celui qui a les trois choses suivantes : aimer Dieu et son messager plus que toute autre chose, n'aimer autrui qu'en vue de Dieu, détester de revenir à la mécréance de la même manière que l'on déteste être précipité dans le feu. »
Bukhari, *The Book of Faith*, 9

Discutez avec vos amis de ce que vous comprenez de la déclaration susmentionnée.

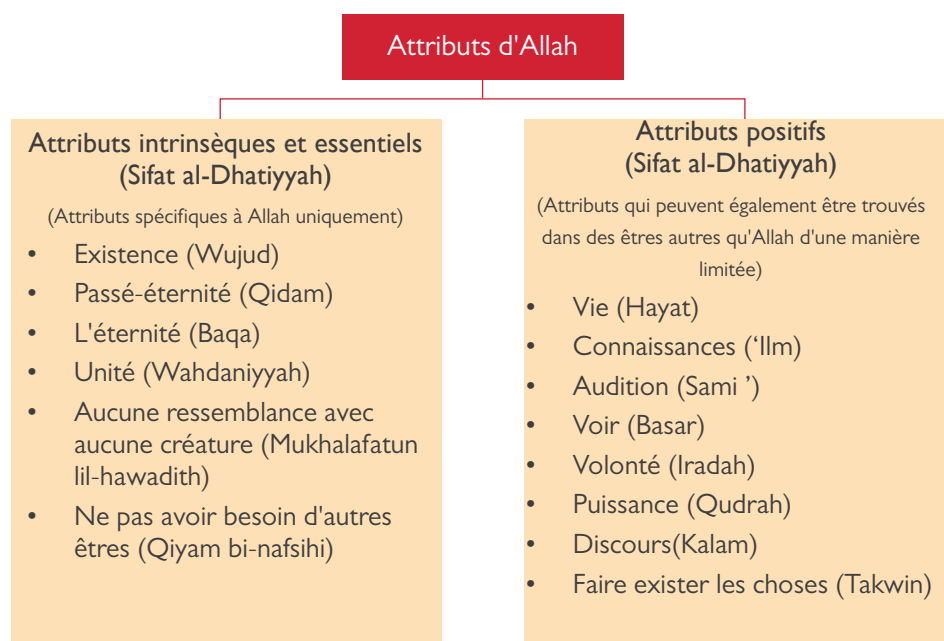
⁹ Ya-Sin, 36 : 38-40

compassion. Puisque les parents font toutes sortes de sacrifices tout en élevant leurs enfants et en les préparant à la vie, leurs enfants les aiment. Sans aucun doute, c'est Allah qui a créé les êtres humains, leur a accordé d'innombrables bénédictions, et les a dotés de grandes caractéristiques comme la raison et l'intelligence, et a placé d'autres êtres à leur service. Pour cette raison, Il est le plus digne d'amour. Par conséquent, Il devrait être aimé plus que toute autre chose. Ceux qui croient en Allah l'aiment sincèrement. Ceci est exprimé dans le Coran comme suit : **"... Mais ceux qui croient sont plus forts dans l'amour d'Allah."**¹⁰

Une personne qui aime Allah ne L'oublie pas et agit toujours d'une manière qui Lui plaît. Allah ne laisse rien qui soit fait pour Lui sans contrepartie. Il aime la personne qui l'aime. Il ne refuse pas les demandes de ceux qui lui demandent. Ceci est mentionné dans le Coran comme : **"Alors souvenez-vous de Moi ; Je me souviendrai de vous..."**¹¹

Les gens sont curieux de connaître leur Créateur. Ils posent de nombreuses questions pour Le connaître. Mais à cause de la capacité limitée de la raison, les gens ne peuvent pas comprendre pleinement quel genre d'être Allah est. Cependant, ils peuvent voir les preuves de l'existence et de l'unité d'Allah en observant l'univers. Ils peuvent apprendre à connaître Allah à travers Ses noms et Ses attributs. Les attributs d'Allah sont divisés en deux groupes :

¹⁰ Baqarah, 2 : 165

¹¹ Baqarah, 2 : 152

Attributs Intrinsèques et Essentiels (Sifat adh-Dhatiyyah) : Ce sont les attributs uniques à Allah et impossibles à trouver chez tout autre être. Ces attributs sont :

Existence (Wujud) : Cela signifie exister. Allah existe et Son Existence ne dépend pas de l'existence d'un autre être ; cela ne dépend que de Lui-même. Par conséquent, l'existence d'Allah est obligatoire (*wajib al-wujud*). En d'autres termes, pour exister, Allah n'a besoin de rien.

Tous les êtres sont la preuve de l'existence d'Allah. Lorsque les gens s'examinent eux-mêmes ou l'univers dans lequel ils vivent, ils verront clairement ce fait. Tout a besoin d'un créateur pour exister, et ce créateur n'est autre que notre Seigneur.

La Prééternité (Qidam) : Cela signifie être prééternel, il n'y a pas de commencement à Son existence. Peu importe jusqu'où nous allons dans le passé, il n'est pas possible de penser un moment où Allah n'existera pas. Allah n'est pas un être qui a vu le jour avec le temps. Il est prééternel (*Qadim*). Puisque l'existence d'Allah est obligatoire, Sa prééternité est également obligatoire. L'attribut opposé à la prééternité, qui est de "venir à l'existence par après", est impensable à propos d'Allah. Tout être sauf Lui a un commencement.

La prééternité d'Allah est énoncée dans le Coran comme suit : **"Il est le Premier et le Dernier, l'Ascendant et l'Intime et Il est, de toutes choses, le Savant."**¹²

La Permanence Éternelle (Baqa) : Cela signifie qu'Allah est perpétuel et que Son existence n'a pas de fin. L'Éternel doit aussi être permanent. Le contraire de la permanence, ou d'avoir une fin est impensable en ce qui concerne Allah. Peu importe jusqu'où nous allons dans le futur, il n'est pas possible de penser à un moment où Allah n'existera pas. La permanence d'Allah est mentionnée dans le Coran comme suit : **"...Tout sera détruit sauf Son Visage. C'est à Lui que revient le jugement, et vers Lui vous reviendrez."**¹³

Unicité (Wahdaniyyah) : Cela signifie l'unité d'Allah dans Son existence et qu'Il est sans précédent dans Ses attributs et dans Ses actions. Le *Tawhid*, qui peut être exprimé en professant l'unicité d'Allah et en n'associant aucun partenaire à Lui, est le principe le plus important de l'Islam.

L'existence d'un ordre dans l'univers est la preuve la plus importante pour prouver l'unicité d'Allah. Il est dit dans le verset suivant que s'il y avait eu plus d'un dieu dans l'univers, un désordre aurait eu lieu : **"S'il y avait eu dans les**

¹² Hadid, 57 : 3

¹³ Qasas, 28 : 88

cieux et sur la terre des dieux en dehors d'Allah, ils auraient tous deux été ruinés..."¹⁴ En d'autres termes, s'il y avait eu deux dieux avec la même autorité, ils auraient lutté et se seraient affrontés ; en conséquence, il y aurait eu désordre dans l'univers. L'excellent ordre dans l'univers indique qu'il n'y a pas une telle dualité et c'est le résultat de l'unité d'Allah.

Non-ressemblance avec toute autre création (*Mukhalafatun lil-hawadith*) : Cela signifie la non-ressemblance d'Allah avec aucune de Sa création. Tout être autre qu'Allah a vu le jour dans le temps. Allah ne ressemble en aucune façon à de tels êtres, et Il est au-delà de notre perception. Il est dit dans le Coran que : **"Il n'y a rien de semblable à Lui, et Il est l'Audient, le Clairvoyant."**¹⁵

Ne pas avoir besoin d'autres êtres (*Qiyam bi-nafsihi*) : Cela signifie que son existence vient de soi-même, donc n'avoir besoin de rien pour exister. Allah existe par Lui-même, ce qui signifie qu'Il n'a besoin d'aucun autre être pour Son existence.

Lorsque nous regardons notre environnement, nous pouvons voir que chaque création en a besoin d'une autre. Par exemple, nous procurons une partie de notre nourriture des plantes et une partie des animaux, ce qui signifie que nous avons besoin de plantes et d'animaux pour survivre. En bref, toutes les créatures ont besoin d'autres causes et conditions pour à la fois exister et maintenir l'existence pendant un certain temps.

Toute création a besoin d'Allah, mais Lui n'a besoin de rien. Notre Seigneur le Tout-Puissant nous informe de ce fait de la manière suivante : **"O hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, Lui qui se dispense de tout, et Il est Le Digne de louange."**¹⁶

Les Attributs de la Perfection (*Sifât Souboutiyya*) : Certains attributs d'Allah le Tout-Puissant ont également été donnés à d'autres êtres par Lui, de manière limitée. Ces attributs, appelés attributs de la perfection sont :

La Vie (*Hayat*) : Cela signifie être vivant et dynamique. Allah le Tout-Puissant a une vie éternelle et permanente. Ceci est indiqué dans le Coran comme suit : **"Et comptez sur le Vivant Éternel qui ne meurt pas."**¹⁷

L'Omniscience (*Ilm*) : Ceci signifie savoir. Allah est Omniscient. Il sait ce qui s'est déjà passé et ce qui se passera dans le futur. Il connaît les choses cachées et apparentes. Sa connaissance ne ressemble pas à la connaissance des autres

¹⁴ Anbiya, 21 : 22

¹⁵ Shura, 42 : 11

¹⁶ Fatir, 35 : 15

¹⁷ Furqan, 25 : 58

êtres. Elle n'augmente, ni ne diminue. Il sait tout par Sa connaissance éternelle. L'excellent ordre et l'harmonie précise de cet univers sont une manifestation de la connaissance infinie et illimitée du Créateur. Dans le Coran, il est dit : "... **Et Il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'Il ne le sache...**"¹⁸

L'Ouïe (Semi') : Cela signifie entendre. Allah entend tout. Il entend tout ce qui est dit, que ce soit à voix basse ou à voix haute. Le fait d'entendre quelque chose ne l'empêche pas d'entendre autre chose en même temps. Allah n'a pas besoin d'un instrument pour entendre. Il y a plusieurs versets dans le Coran sur l'audition d'Allah. L'un d'eux se lit comme suit : "...**Il est l'Audient, l'Omniscient.**"¹⁹

La Vue (Basar) : *Basar* signifie voir. Allah le Tout-Puissant est le Clairvoyant, ce qui signifie qu'Il voit tout ce qui est apparent et caché, sombre et lumineux. Il existe plusieurs versets sur l'attribut de vue d'Allah. L'un d'eux se lit comme suit : "...**En effet, est l'Audient, Allah – Il est l'Audient, le Clairvoyant.**"²⁰

Tous les êtres ont des lacunes dans la vue, sauf Allah. Par exemple, nous ne pouvons pas voir les choses à travers un mur, et nous ne pouvons pas non plus voir les choses qui sont très loin ou qui sont très petites. De plus, il nous est impossible de voir dans le noir. Tout cela ne peut pas être imaginé à propos d'Allah. Il peut voir les choses les plus éloignées ainsi que les choses qui se déroulent dans les endroits les plus cachés.

¹⁸ An'am, 6 : 59

¹⁹ Baqara, 2 : 137

²⁰ Mu'min, 40 : 20.

DISCUTONS

Pendant son califat, Omar (qu'Allah l'agrée) a interdit de mélanger de l'eau dans du lait et a annoncé son commandement dans tout le pays. Un soir, alors qu'il se promenait pour contrôler la sécurité de la ville, il s'est fatigué et s'est appuyé contre le mur d'une maison pour se reposer. Il a entendu le dialogue suivant entre une mère et sa fille.

La mère :

- Ma fille, ajoute de l'eau dans le lait.

La fille :

- Tu ne sais pas que le calife a interdit de mélanger de l'eau dans le lait ?

La mère :

- Oui, je sais.

La fille :

- Alors, comment puis-je faire quelque chose qui a été interdit par le calife ?

La mère :

- Lève-toi et mélange un peu d'eau dans le lait ; comment le calife peut-il te voir ?

La fille :

- Peut-être qu'Omar (qu'Allah soit satisfait de lui) ne peut pas nous voir mais mon Seigneur le peut. Je jure devant Allah, si je ne peux pas faire un acte quand je suis en présence du calife, je ne le ferai pas quand je ne suis pas en sa présence.

Seyfettin Yazici, Les Connaissances Religieuses de Base, p.35.

Parlez de l'idée principale de cette histoire.

Will (Iradah) : Cela signifie littéralement vouloir et désirer. En ce qui concerne les attributs d'Allah, *l'iradah* fait référence à la volonté d'Allah et à sa décision de créer. Allah décide des emplacements, des situations et des caractéristiques de chaque être. Tout ce qui a existé jusqu'à présent et existera dans le futur dans l'univers est né à la suite de la volonté d'Allah. Rien ne se produira sans Sa volonté. Son attribut divin de volonté est mentionné dans le Coran comme "**Effecteur de ce qu'Il désire.**"²¹ Les êtres humains sont également attribués de volonté. Bien qu'ils n'aient pas le pouvoir de faire tout ce qu'ils désirent, Allah a Lui le pouvoir et la compétence de créer tout ce qu'Il désire créer.

Pouvoir (Qudra) : Cela signifie l'omnipotence et Allah a un pouvoir infini. Le contraire de l'attribut d'omnipotence, ou incapacité, est impensable

²¹ Buruj, 85 : 16.

à l'égard d'Allah. Tout dans l'univers se déroule grâce au pouvoir et à la compétence d'Allah. Les étoiles, les galaxies, l'espace et tous les êtres, qu'ils soient vivants ou inanimés, sont des preuves apparentes du pouvoir d'Allah. Ceci est indiqué dans le Coran comme suit : **"Allah alterne la nuit et le jour. En effet, c'est une leçon pour ceux qui ont une vision. Allah a créé chaque créature (vivante) à partir de l'eau. Et parmi eux sont ceux qui bougent sur le ventre et parmi eux sont ceux qui marchent sur deux jambes et parmi eux sont ceux qui marchent sur quatre. Allah crée ce qu'Il veut. Certes, Allah est Omnipotent."**²²

Les gens ont également le pouvoir de faire certaines choses. Cependant, leur pouvoir est limité, alors qu'Allah est Omnipotent ; c'est-à-dire que Sa puissance n'a pas de limite.

La Parole (Kalam) : Cela signifie parler et discuter. Le discours d'Allah ne ressemble pas au nôtre. Il a révélé des livres à ses prophètes par Son attribut de parole, et Il a parlé directement à certains de Ses prophètes. Allah commande, interdit et informe par Son attribut de parole. Ceci est mentionné dans le Coran comme suit : **"...Et Allah a parlé à Moïse avec un discours (direct)."**²³

Faire exister les choses (Takwin) : Cela signifie créer à partir de rien. Allah le Tout-Puissant est le seul Créateur, qui a créé tout ce qu'Il savait et désirait par Sa connaissance éternelle, avec Sa puissance et Sa compétence infinies. Créer, nourrir, ressusciter, tuer et produire une forme sont les résultats de l'attribut *takwin*. Dans un verset, Allah mentionne cet attribut comme suit : **"Quand Il veut une chose, Son commandement consiste à dire, "Sois" et c'est."**²⁴

3.2 La Croyance aux Anges

En plus des êtres visibles, il y a des êtres invisibles dans cet univers. Par exemple, nous ne pouvons pas voir la raison, la miséricorde et les ondes sonores dans l'air. Même si nous ne pouvons pas les voir, nous savons qu'ils existent. Parmi les êtres invisibles, il y a des anges. Croire aux anges est l'un des principes de base de la foi en Islam. Cela a été déclaré dans la sourate al-Baqara, verset 285 : **"Le Messager a cru en ce qui lui a été révélé de la part de son Seigneur et (de même) les croyants. Tous ont cru en Allah et Ses**

PARTAGEONS

Quels sont les êtres invisibles?

²² Nur, 24 : 44-45.

²³ Nisa, 4 : 164.

²⁴ Ya-Sin, 36 : 82.

anges et Ses livres et Ses messagers (en disant), "Nous ne faisons aucune distinction entre aucun de Ses messagers..."

Certaines caractéristiques différencient les anges des autres êtres. Notre Prophète a dit que : "Les anges ont été créés à partir de la lumière divine..." Les anges ne possèdent pas de caractéristiques humaines telles que manger, boire, dormir, se fatiguer et avoir un sexe. Les anges sont toujours occupés par l'obéissance et la piété à Allah. Ils ne commettent jamais de péchés et ils accomplissent toujours la tâche pour laquelle ils ont été créés. Ceci est affirmé dans le verset suivant : **"...Et ceux qui sont auprès de Lui [Les Anges] ne s'enorgueillissent pas de Son adoration et ne s'en lassent pas.. Ils (Le) glorifient nuit et jour (et) ne s'interrompent point."**²⁵

Dans le quatrième verset de la sourate al-Ma'arij, leur vitesse et leur puissance extrêmes sont mentionnées comme suit : **"Les anges et l'Esprit monteront vers lui pendant cinquante mille ans."**

Les anges ne peuvent pas être vus, mais cela ne signifie pas qu'ils n'existent pas. Ils ne peuvent pas être vus, car les yeux humains n'ont pas été créés avec la capacité de les voir. Les prophètes ont vu les anges dans leur aspect réel. Lorsqu'ils changent d'apparence et prennent la forme de quelque chose de physique, comme la forme d'un être humain, ils peuvent être vus par les humains. Par exemple, un groupe d'anges sous forme humaine a annoncé la bonne nouvelle que le prophète Ibrahim allait avoir un fils.²⁶ Jibril a été vu par Mariam, la mère de Jésus (psl).²⁷ Jibril a également été vu sous la forme d'un être humain par notre prophète et ses compagnons.²⁸

Comme il est indiqué dans le Coran, les anges ne connaissent pas l'avenir : **"Dis, personne dans les cieux et sur la terre ne connaît l'invisible sauf Allah..."**²⁹

Allah le Tout-Puissant a d'innombrables anges. Même si tous les noms de ces anges ne sont pas mentionnés dans le Coran, nous sommes informés des noms et des devoirs de certains d'entre eux :

²⁵ Anbiya, 21 : 19-20.

²⁶ Hud, 11 : 69-70.

²⁷ Maryam, 19 : 6-17.

²⁸ Boukhari, Iman, 37 ; Mouslim, Iman, 1.

²⁹ Naml, 27 : 65

Azraël Ange de la mort	Israfil Ange qui soufflera dans la Trompe le Jour du Jugement	Mounkar et Nakir Ange du questionnement
Jibril Ange de révélation	LES ANGES ET LEURS DEVOIRS	Kiraman Katibin Ange qui enregistrent les actes
Mikaël Ange qui gère les événements naturels		Anges de Hafaza Ange protégeant les êtres humains du mal

Jibril a la tâche d'apporter la révélation d'Allah aux prophètes. Depuis le premier homme et prophète Adam (psl) jusqu'au dernier prophète Muhammad (saw), Jibril a livré le message d'Allah à tous les prophètes. Il est également nommé "*Amin* (digne de confiance)" et "*Ruh al-Quds*". Dans un verset, il est dit : "L'Esprit digne de confiance l'a abaissé (le Coran)." ³⁰

Azraël est également connu comme "l'ange de la mort" (*malak al-mawt*) parce qu'il est chargé de prendre les âmes des créatures vivantes dont la vie est terminée. Sa tâche s'exprime dans le Coran comme suit : **"Dites, l'ange de la mort qui vous a été confié vous prendra la vie. Ensuite, vous reviendrez vers votre Seigneur."** ³¹

Mikaël est chargé de gérer les événements naturels et les bénédictions accordées à la création. Ceci est mentionné dans le verset suivant comme : **"Quiconque est un ennemi d'Allah et de Ses anges et de Ses messagers et de Jibril et Mikaël — alors en effet, Allah est l'ennemi des mécréants."** ³²

Israfil a la tâche de souffler dans la Trompe à la fin du monde. En soufflant dans la Trompe, le Jour du Jugement commencera et la résurrection aura lieu. Ceci est mentionné dans le Coran comme suit : **"Et on soufflera dans la Trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra [épargner]. Puis on y soufflera de nouveau, et les voilà debout à regarder."** ³³

³⁰ Shu'ara, 26 : 193.

³¹ Sajdah, 32 : 11.

³² Baqara, 2 : 98.

³³ Zumar, 39 : 68.

Kiraman Katibin sont deux anges à droite et à gauche des gens. L'ange de droite enregistre les bonnes actions et l'ange de gauche enregistre les mauvaises actions. Ils témoigneront de leurs écrits le Jour du Jugement. Le verset coranique à propos de ces anges est : **"Et en effet, (nommés) sur vous sont des gardiens, nobles et conservateurs. Ils savent tout ce que vous faites."**³⁴

Les anges *Hafaza* protègent les êtres humains contre toutes sortes de mal par l'ordre d'Allah. Le Saint Coran parle de ces anges comme suit : **"Car chacun se succède (anges) devant et derrière celui qui le protège par le décret d'Allah..."**³⁵

Mounkar et *Nakir* sont les anges responsables de l'interrogation des âmes dans la tombe après la mort. Ils testeront la foi des morts dans leurs tombes.

En plus de leurs tâches spécifiques, les anges adorent également Allah et ne Lui désobéissent jamais. De plus, ils font des faveurs aux humains, les aident et prient pour leur bonté et leur bonheur. Les anges guident les gens vers la bonté et la beauté. Ils symbolisent la bonté et la beauté parce qu'ils ne désobéissent jamais à Allah et qu'ils sont libres de commettre des péchés. Notre prophète (saw) a dit : "En effet, le diable s'approche du fils d'Adam comme l'ange s'approche de lui. Quant à l'approche du diable, c'est une assurance du mal et du rejet de la vérité. Et quant à l'approche de l'ange, c'est une assurance de ce qui est bien et une confirmation de la vérité. Alors, quand on trouve cela, fais-lui savoir que cela vient d'Allah et qu'il loue Allah. Et si l'un trouve l'autre, il doit chercher refuge auprès d'Allah contre le diable."³⁶

CLASSIFICATIONS

Lisez les versets suivants et classez les caractéristiques et les devoirs des anges selon ces versets.

"Et Il est le Dominateur Suprême au-dessus de Ses serviteurs. Et Il envoie sur vous des gardiens. Et lorsque la mort atteint l'un de vous, Nos messagers (les Anges) enlèvent son âme sans aucune négligence."

Anam, 6 : 61

"Ceux qui sont auprès de ton Seigneur [les Anges] ne dédaignent pas de L'adorer. Ils Le glorifient et se prosternent devant Lui."

A'raf 7 : 206

³⁴ Infitar, 82 : 10.

³⁵ Ra'd, 13 : 11.

³⁶ Tirmidhi, *Le Livre de l'Exégèse du Coran*, 3.

"(Et rappelez-vous) le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'Il vous exauça aussitôt : 'Je vais vous aider d'un millier d'Anges déferlant les uns à la suite des autres'."

Anfal, 8 : 9

- Ils dirent : "En vérité, nous sommes envoyés à des gens criminels."

Hijr, 15 : 58

"Ceux dont les Anges reprennent l'âme - alors qu'ils sont bons - [les Anges leur] disent : "Paix (Salâm) sur vous ! Entrez au Paradis, pour ce que vous faisiez !"

Nahl, 16 : 32

Et ils dirent : "Le Tout Miséricordieux s'est donné un enfant." Gloire à Lui ! Mais ce sont plutôt des serviteurs honorés."

Anbiya, 21 : 26

"...par des Anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'Il leur commande, et faisant strictement ce qu'on leur ordonne."

Tahrim, 66 : 6

Ils dirent : "Gloire à Toi ! Nous n'avons de savoir que ce que Tu nous a appris..."

Baqara, 2 : 32

"Et ils firent des Anges qui sont les serviteurs du Tout Miséricordieux des [êtres] féminins ! Étaient-ils témoins de leur création ? Leur témoignage sera alors inscrit ; et ils seront interrogés.

Zukhruf, 43 : 19

"La nuit d'Al-Qadr est meilleure que mille mois. Durant celle-ci descendent les Anges ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre."

Qadr, 97 : 3-4

Caractéristiques des Anges	Devoirs des Anges
<ul style="list-style-type: none"> • Ils ne connaissent pas le futur • • • • 	<ul style="list-style-type: none"> • Ils aident les croyants avec la permission d'Allah. • • • •

BOÎTE À INFO**PRIÈRE DES ANGES**

"...Ces (anges) louent leur Seigneur et croient en Lui et demandent pardon pour ceux qui ont cru, disant : Notre Seigneur, tu as englobé toutes choses dans la miséricorde et la connaissance, alors pardonne à ceux qui se sont repentis et ont suivi ta voie et protège-les du châtiment de l'enfer.

Seigneur ! Fais-les entrer aux jardins d'Eden que Tu leur as promis, ainsi qu'aux vertueux parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants. c'est Toi le Puissant, le Sage.

Et préserve-les [du châtiment] des mauvaises actions. Quiconque Tu préserve [du châtiment] des mauvaises actions ce jour-là, Tu lui feras miséricorde. Et c'est là l'énorme succès."

Ghafir, 40 : 7-9

3.3 La Croyance aux Livres Sacrés

Afin de guider les gens sur le droit chemin, Allah a envoyé des messages divins à travers Ses prophètes à différents moments. Les commandements d'Allah le Tout-Puissant, qu'Il a envoyés à Ses prophètes sous forme de révélation ainsi que leurs formes écrites, sont appelés livres divins ou écritures saintes.

Croire en ces livres divins envoyés par Allah est l'un des principes de base de la foi en Islam. Croire aux livres sacrés signifie croire qu'Allah a révélé certains messages à Ses prophètes et que tous ces messages sont absolument vrais et authentiques. Allah le Tout-Puissant dit dans le Coran : **"Ô vous qui avez cru, croyez en Allah et Son Messager et le Livre qu'Il a fait descendre sur Son Messager et les Écritures qu'Il a envoyées auparavant. Et quiconque ne croit pas en Allah, Ses anges, Ses livres, Ses messagers et le Dernier Jour s'est certainement égaré."**³⁷

Lors de leur création, les êtres humains ont été dotés de plusieurs talents. Le plus important est la raison. Au moyen de ces talents, les humains peuvent connaître l'existence d'Allah, mais tous ces talents sont limités et proportionnels à la capacité de chacun. Les humains ont besoin de l'aide divine, de la révélation et des saintes écritures pour des problèmes qui dépassent leurs capacités. Allah le Tout-Puissant connaît le mieux les besoins des êtres humains ; c'est pourquoi

³⁷ Nisa 4 : 136

il a révélé des livres à travers ses prophètes et conduit les humains sur le droit chemin.

Les livres divins qui ont été révélés par Allah sont la Torah, les Psaumes, l'Évangile et le Coran. La Torah a été révélée à Moussa, les Psaumes à Dawoud, l'Évangile à Issa et le Coran a été révélé à Muhammad (que la paix soit sur eux). En dehors de ces livres divins, il existait des feuilles appelées "*souhouf*", qui furent révélées à certains des autres prophètes.

La source la plus importante à consulter pour que les gens apprennent le bien et le mal, le juste et le faux, et maintiennent au mieux leur relation avec Allah est à travers les livres divins envoyés par Allah à Ses prophètes. Le chemin pour croire en Allah, apprendre ses commandements et ses interdictions et communiquer avec lui passe par les livres divins. Nous pouvons améliorer notre connaissance d'Allah et apprendre ce qu'Il nous dit et ce qu'Il veut de nous uniquement en lisant ces livres.

Les messages apportés par les prophètes ont pris leur forme définitive avec le Coran ; ainsi, il acheva la révélation.

3.4 La Croyance aux Prophètes

Ceux qui ont été choisis par Allah pour transmettre Ses ordres et Ses interdictions au peuple au moyen de la révélation sont appelés prophètes. Les termes arabes "*rasul*" et "*nabi*" sont utilisés pour exprimer la signification du mot "prophète" dans le Coran.

La croyance aux prophètes est l'un des principes de base de la foi islamique. Allah a envoyé Ses messagers aux gens pour les guider sur le droit chemin et être un exemple pour eux. Croire aux prophètes signifie croire qu'ils ont été choisis par Allah et que le message qu'ils ont apporté d'Allah est vrai et authentique.

Il faut croire aux prophètes sans faire de distinction entre eux. Ceci est exprimé dans la sourate al-Baqara, verset 285 comme suit : "...Nous ne faisons aucune distinction entre Ses Messagers..."

La prophétie est une bénédiction d'Allah, qui ne peut être obtenue en désirant ou en travaillant pour elle. Allah le Tout-Puissant a déclaré dans le Coran que la prophétie est absolument Son choix : **"C'est la bonté d'Allah, qu'Il donne à qui Il veut et Allah est le possesseur d'une grande bonté."**³⁸

Un grand nombre de prophètes sont passés du premier homme et premier prophète Adam au dernier prophète Muhammad. Il est même dit dans le

³⁸ Jumu'ah, 62 : 4.

Coran qu'Allah a envoyé des messagers à chaque nation : **"...Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur."**³⁹

Allah a envoyé des prophètes aux gens parce que les gens en ont besoin. Alors que les gens peuvent comprendre l'existence et l'unité d'Allah par la raison, ils ne peuvent pas comprendre comment prier, comprendre l'existence du Jour du Jugement, ou apprendre les bonnes et les mauvaises actions avec raison. Dans ces domaines, les gens ont besoin des informations et des conseils fournis par les prophètes.

Les prophètes sont les guides de l'humanité, et ils sont devenus les leaders de l'humanité dans le domaine matériel aussi bien que dans le domaine spirituel. Ils ont dirigé les civilisations avec les informations sacrées et les principes moraux qu'ils apportaient.

Le Coran souligne que les prophètes n'étaient pas différents des autres en termes d'humains. Eux aussi ont mangé, bu, se sont mariés, ont eu des enfants, sont tombés malades et sont morts. La seule différence entre les prophètes et les autres est que les prophètes ont reçu des révélations d'Allah.

Les prophètes n'ont jamais menti, détourné ou commis des péchés ; c'étaient des gens intelligents et astucieux. Ils ont parfaitement transmis les messages qu'ils ont reçus d'Allah à Leur peuple. Après les avoir choisis comme Ses messagers, Allah n'a pas abandonné Ses prophètes et les a toujours soutenus et leur a conféré le pouvoir de faire des miracles, qui est le plus important. Les miracles sont les événements extraordinaires montrés par les prophètes avec la permission d'Allah, et les gens sont incapables de les reproduire. Chaque prophète a montré des miracles différents. Par exemple, le Coran a été donné à Muhammad comme un miracle.

Il y a des points communs immuables dans les messages de tous les prophètes. La croyance en l'existence et l'unicité d'Allah (*tawhid*) est la plus importante d'entre elles. En plus du *tawhid*, les principes moraux fondamentaux, le culte, le bonheur dans ce monde et l'au-delà constituent d'autres points communs.

3.5 La Croyance à l'Au-delà

Croire en l'au-delà est l'un des éléments fondamentaux de la foi dans l'Islam. C'est la conviction qu'avec la fin de cette vie, une nouvelle vie commencera. Dans de nombreux versets du Coran, la croyance en l'au-delà a été citée à côté de la croyance en Allah.

DISCUTONS

Comment les prophètes ont-ils contribué à l'humanité et aux civilisations ?

DISCUTEZ.

TRAVAIL DE GROUPE

Recherchez l'un des prophètes mentionnés dans le Coran et parlez de lui en classe.

³⁹ Fatir, 35 : 24.

Dans le Coran, il est souligné que la vie mondaine est temporelle et que la vie après la mort est éternelle. Il est donc conseillé aux gens de ne pas être trompés par les plaisirs terrestres temporels et il leur est recommandé d'obtenir le bonheur dans l'au-delà, qui est meilleur et permanent. Cette question est énoncée dans un verset comme suit : **"La présente vie n'est que jeu et amusement ; La demeure dans l'au-delà sera meilleure pour ceux qui sont pieux, Eh bien, ne comprenez-vous pas ?"**⁴⁰ Dans un autre verset, il a été souligné que la vie mondaine ne doit pas non plus être ignorée, le bonheur dans l'au-delà est soumis à la vie sur terre : **"Mais cherchez, par ce qu'Allah vous a donné, la maison de l'au-delà et (encore), n'oubliez votre part du monde..."**⁴¹

Croire à l'existence d'une vie après la mort est une conséquence du principe de justice. Dans ce monde, les bonnes personnes peuvent ne pas obtenir le retour de leurs bonnes actions ou les mauvaises personnes pour leurs mauvaises actions, mais tout le monde obtiendra le retour de leurs actions dans leur intégralité dans l'au-delà. Ainsi, la justice sera précisément réalisée. Le Coran dit : **"Aujourd'hui, chaque âme sera récompensée pour ce qu'elle a gagné. Aucune injustice aujourd'hui ! En effet, Allah est prompt à rendre compte."**⁴²

Les humains sont des êtres responsables qui n'ont pas été créés sans but. **"Pensiez-vous que Nous vous avions créés sans but, et que vous ne seriez pas ramenés vers Nous ?"**⁴³ Il doit y avoir des retours pour les responsabilités et les devoirs humains. Ceux qui remplissent ces devoirs doivent être récompensés et ceux qui ne le font pas doivent être punis, et cela ne peut être réalisé avec précision que dans l'au-delà.

Nous voyons que tout a une fin dans cette vie, puis un par un, chaque être vivant mourra le moment arrivé. Comme tout être vivant, cet univers dans lequel nous vivons aura également une fin. La fin de ce monde et la mort de tous les êtres vivants s'appelle le Jour du Jugement Dernier (*Qiyamah*). Personne ne connaît l'heure de la *qiyamah* sauf Allah.⁴⁴ Notre Prophète (saw) a également exprimé que Lui et Jibril ne savaient pas non plus le moment où la *qiyamah* se produirait.⁴⁵

Yunus Emre va à
ton bien-aimé

Ne reporte pas
aujourd'hui à
demain

Demain à la cour
de la vérité

Je veux y aller en
disant Allah

Yunus Emre

Quel est le message
donné dans le
poème ?

⁴⁰ An'am, 6 : 32.

⁴¹ Qasas, 28 : 77.

⁴² Mu'min, 40 : 17.

⁴³ Mu'minun, 23 : 115.

⁴⁴ Voir Luqman, 31 : 34 ; Ahzab, 33 : 63.

⁴⁵ Voir Mouslim, Iman, 1 ; Nasai, Iman, 6 ; Abou Dawoud, Sunna, 17 ; Tirmidhi, Iman, 4.

La *qiyamah* se produira avec le premier souffle de l'ange Israfil dans une Trompe appelée Sur. Israfil soufflera deux fois dans la trompe. Avec le premier, la vie sur ce monde prendra fin et tous les êtres vivants mourront. Après le deuxième coup, tout le monde ressuscitera, ce qui est appelé "*ba's*". Il est dit dans le Coran que : **"Et on soufflera dans la Trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra [épargner]. Puis on y soufflera de nouveau, et les voilà debout, à regarder."**⁴⁶

QUELQUES SCÈNES DE QIYAMAH DANS LE CORAN

"Quand le soleil sera obscurci, et que les étoiles deviendront ternes, et les montagnes mises en marche, et les chamelles à terme [, négligées, et les bêtes farouches, rassemblées, et les mers allumées, et les âmes accouplées[, et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante [, pour quel péché elle a été tuée. Et quand les feuilles seront déployées [, et le ciel écorché [, et la fournaise attisée, et le Paradis rapproché, chaque âme saura ce qu'elle a présenté."

Takwir, 81 : 1 - 14

PARLONS

Certains événements qui se déroulent dans la nature et notre environnement nous aident à comprendre la vie après la mort. Nous voyons que lorsque l'hiver arrive, les arbres deviennent secs et semblent morts. Lorsque le printemps arrive, nous constatons que ces arbres redeviennent verts. Dans le Coran, la mort des plantes avec l'automne et leur renaissance au printemps sont citées comme preuve de la vie après la mort :

"Et parmi Ses merveilles est que tu vois la terre humiliée (toute nue), puis aussitôt que Nous faisons descendre l'eau sur elle, elle se soulève et augmente [de volume]. Celui qui lui redonne la vie est certes Celui qui fera revivre les morts. Car Il est Omnipotent." Fussilat, 41 : 39

Partagez votre propre observation sur les changements - comme celle donnée dans le verset ci-dessus - avec vos amis.

⁴⁶ Zumar, 39 : 68.

Dans le Coran, il est dit qu'il n'est pas difficile pour Allah de ressusciter les gens après le jour de la *qiyamah*. Un homme qui a renié la résurrection a dit à notre Prophète après avoir pris et émietté un os : "Qui ressuscitera ces os pourris ?" Notre Prophète lui a répondu en disant : "Allah ressuscitera vous et eux." Sur ce, Allah a révélé les versets suivants à notre Prophète : **"Et il Nous présente un exemple et oublie sa [propre] création. Il dit : "Qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière ?" Dites : "Il leur donnera la vie qui les a produits la première fois ; et Il est, de toute création, Omnipotent." [C'est] Lui qui a fait du feu pour vous à partir de l'arbre vert, puis à partir de Lui vous vous enflammez. Celui qui a créé les cieux et la terre ne sera-t-Il pas capable de créer leur pareil ? Oh que si ! et Il est le grand Créateur, l'Omniscient. Quand Il veut une chose, Son commandement consiste à dire : "Sois", et c'est."**⁴⁷

Quand Israfil soufflera dans la Trompe pour la deuxième fois, tout le monde sera ressuscité. Ensuite, les gens seront rassemblés dans un immense lieu appelé *mahshar*, ou lieu de rassemblement, afin d'obtenir le retour de leurs actions dans ce monde en présence d'Allah. C'est ce qu'on appelle le *hashr*.

Le livre des actes dans lequel les actions et les paroles de chaque personne ont été enregistrées, sera distribué à leurs propriétaires, de sorte que les gens seront amenés à rendre compte de leurs actions et de leur comportement. Ce récit est énoncé dans le Coran comme suit : **"(Le temps de) leur récit est arrivé pour les gens, alors qu'ils sont dans l'insouciance se détournant."**⁴⁸

Toutes les actions des personnes seront mesurées dans une balance appelée *mizan*. Après avoir traversé un pont appelé "sirat", les bonnes personnes iront au paradis et les mauvaises iront en enfer. Le Coran déclare que l'action ou la parole des personnes ne seront laissées sans contrepartie : **"Ainsi, quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra et celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra."**⁴⁹

Le paradis est un endroit où les gens qui croient et accomplissent des œuvres utiles dans leur vie y resteront pour toujours. C'est un endroit où diverses bénédictions seront accordées aux croyants et quiconque fait une demande recevra ce qu'il veut. Allah nous informe qu'Il récompensera les gens qui font des œuvres utiles et agissent bien pendant qu'ils sont dans ce monde : **"Allah a**

DEVINEZ

"...qui a été promis aux pieux: il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y a là, pour eux, des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur..."
Muhammad, 47 : 15

Trouvez trois autres versets sur les bénédictions du paradis.

⁴⁷ Ya-Sin, 36 : 78 - 82.

⁴⁸ Anbiya, 21 : 1.

⁴⁹ Zilzal, 99 : 7 - 8.

promis à ceux qui croient et font des actions justes (que) pour eux il y a un pardon et une grande récompense."⁵⁰

Les malfaiteurs obtiendront le retour de leurs mauvaises actions. Il n'y aura pas d'injustice pour eux, mais leurs mauvaises actions et leurs actions injustes ne resteront pas sans réponse. Ceci est dit dans le Coran comme suit : **"Oui, quiconque gagne le mal et son péché l'a entouré — ce sont les compagnons du Feu ; ils y demeureront éternellement."**⁵¹ L'enfer est un endroit où les gens qui ne croient pas en Allah et en l'au-delà et qui désobéissent à ses commandements vivront dans le regret et la douleur. Une personne qui croit en l'au-delà sait qu'elle sera ressuscitée après sa mort et sera tenue responsable de ses actes. Cette personne croit qu'aucune action bonne ou mauvaise ne sera laissée sans contrepartie et se comporte avec un sens des responsabilités dans toutes ses actions.

Celui qui croit en l'au-delà essaie de mener une vie vertueuse. Il traite tout le monde avec bonté et n'est jamais injuste envers personne. Il est juste et honnête, fait des faveurs et sert les gens.

Il supporte également les épreuves de cette vie, croyant que l'Au-delà est gagné dans ce monde. Il est abstinent et sait que les bienfaits du monde sont temporels. Il partage les bénédictions qui lui sont accordées avec les autres.

La mort est une partie inévitable de la vie. Ceci est dit dans le Coran comme suit : **"Chaque âme goûtera la mort..."**⁵² Néanmoins, la mort a toujours été un événement indésirable et redouté pour de nombreuses personnes. Les gens ont peur de la mort pour deux raisons principales : La première est la peur de perdre des êtres chers. Le second est la peur de disparaître à jamais. Croire en l'au-delà sauve les gens de la peur de disparaître, car pour quelqu'un qui croit en l'au-delà, la mort signifie seulement la fin d'une vie temporelle et le début d'une nouvelle vie éternelle. Par conséquent, essayer d'échapper à la mort n'a pas de sens. L'important est de se souvenir de la mort et de s'y préparer. Notre Prophète l'a souligné en disant : "Le plus sage du peuple est celui qui n'oublie pas la mort et y est prêt."⁵³

PARTAGEONS

Partagez avec vos amis ce que vous comprenez de la phrase suivante : "Le monde est la ferme de l'au-delà."

⁵⁰ Ma'idah, 5 : 9.

⁵¹ Baqarah, 2 : 81.

⁵² Al-i Imran, 3 : 185.

⁵³ Ibn Majah, Livre de Zuhd, 31.

Une personne en quête de sens pose toujours des questions comme : "Qui suis-je ? Pourquoi ai-je été créé ? Quelle sera ma fin et la fin du monde ?" La croyance en l'au-delà donne la réponse la plus significative en particulier à la question "Quelle sera ma fin et celle de ce monde ?" Parce que la personne qui croit en l'au-delà se rend compte qu'elle n'est pas condamnée à la non-existence et qu'elle sera honorée avec la vie éternelle. Et la personne qui sait cela comprend que la vie a un but et essaie de vivre la vie conformément au but de la création.

3.6 La Croyance au Destin et au décret d'Allah

Qadar (ou destin) signifie lexicalement déterminer les choses selon une certaine mesure, les spécifier et les faire. Terminologiquement, il se réfère à la connaissance éternelle d'Allah du lieu, du temps, des caractéristiques et des qualités de tout ce qui se produira de la pré-éternité à l'éternité.

Qada (ou décret divin), d'autre part, signifie lexicalement ordre, jugement, créer et finaliser. En terminologie, cela signifie la création par Allah des choses et des événements qu'Il avait déjà déterminés lorsque leur temps prédéterminé arrive. Croire au destin et au décret divin signifie également croire aux attributs d'Allah que sont la connaissance, la volonté, le pouvoir et la création. Une personne qui croit au *qadar* accepte que tout ce qui est bon et mauvais dans cet univers se déroule conformément à la connaissance et à la création d'Allah. Il sait que tous les êtres et tous les événements de l'univers ont été organisés par Allah selon une certaine harmonie et mesure. Ainsi, Allah a déclaré qu'Il a créé tout dans l'univers dans un certain plan (prédestination) comme suit : "**Nous avons créés toute chose avec mesure.**"⁵⁴

Allah a tout créé à sa place. Il a fait de la terre un lieu habitable pour les humains et les animaux avant de les créer. Il est aussi celui qui donne un environnement et une nourriture convenables à chaque créature vivante. La vie sur terre continue dans l'harmonie et l'ordre créés par Lui. Ceci est indiqué au verset 8 de la sourate ar-Ra'd comme suit : "**...Et toute chose a auprès de Lui sa mesure.**" Les recherches scientifiques entreprises pour découvrir cet ordre et cet équilibre ont contribué à l'idée qu'Allah a tout créé dans une mesure parfaite.

ÉCRIVONS

"Vous mourrez dans le même état dans lequel vous vivez et vous serez élevé dans le même état dans lequel vous mourrez."

Muslim, *Paradis*, 83.

Écrivez ce que vous comprenez du hadith mentionné ci-dessus.

Que veut dire un élève, qui a des mauvaises notes en raison de ne pas avoir suffisamment travaillé, et dit : "C'est mon destin, que puis-je faire ?"

⁵⁴ Qamar, 54 : 49.

**TROUVEZ DES
EXEMPLES**

Trouvez quelques
exemples de l'ordre
dans cet univers.

- Les planètes se déplacent sur une certaine orbite.

-
-

Allah le Tout-Puissant a fondé l'ordre et le système de l'univers sur certaines lois. Ces lois infaillibles sont appelées lois de l'univers. Ces lois peuvent être classées en trois grandes catégories : les lois physiques, biologiques et sociales. Les lois physiques sont les principes liés à la formation, au changement, à la nature et au mouvement de la matière, ainsi qu'à l'énergie et à la relation entre les matières. Les lois biologiques sont celles liées à la nature, à la nutrition, à la protection, au développement et à la procréation des êtres vivants. Les lois sociales expriment la relation de cause à effet entre les événements sociaux. Par exemple, la paix sera interrompue dans les sociétés injustes, et la pauvreté peut être combattue dans les sociétés où il y a répartition équitable des revenus. Les lois sociales sont exprimées dans le Coran par : "*Sunnatullah*".⁵⁵

Allah a créé les êtres humains sous la meilleure forme. Il existe des lois immuables qui entourent les êtres humains comme celles qui contrôlent les autres êtres. Par exemple, tout comme les autres êtres vivants, les humains naissent, vivent, vieillissent et meurent. Ils ne peuvent pas survivre sans manger et boire ; cependant contrairement aux autres êtres, les gens sont dotés de raison et de libre arbitre.

Au moyen du libre arbitre et de la raison, une personne peut choisir entre le bien ou le mal, le bon ou le mauvais. Le droit de préférence sépare les humains des autres êtres. Les humains qui peuvent faire des choix par leur libre arbitre seront tenus responsables de leurs actes. Dans un verset, la liberté humaine est soulignée comme suit : "**Quiconque pratique la justice — c'est pour sa [propre] âme ; et quiconque fait le mal [le fait] contre lui. Et ton Seigneur n'est jamais injuste envers [Ses] serviteurs.**"⁵⁶

L'Islam considère la raison comme l'une des conditions préalables de la responsabilité. À cet égard, ceux qui ont l'intellect et le libre arbitre ne peuvent échapper à la responsabilité en disant simplement "ceci est mon destin" et ils ne peuvent pas non plus imputer leur responsabilité à une autre personne. Il est dit dans le Coran comme suit : "**Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et Il pardonne beaucoup.**"⁵⁷

En raison de leur intelligence, les humains deviennent le sujet de la révélation et prennent leurs responsabilités. La liberté des gens de choisir leur foi et leur religion est énoncée dans le Coran comme suit : "**En effet, nous l'avons guidé**

⁵⁵ Voir Fatir, 35 : 43.

⁵⁶ Fussilat, 41 : 46.

⁵⁷ Shura, 42 : 30.

sur le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat."⁵⁸ Et Allah a restreint la responsabilité des êtres humains par leur capacité et leur force. Ceci est mentionné dans le Coran comme suit : **"Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité."**⁵⁹

Notre religion fait l'éloge du travail acharné et exprime que les gens ne peuvent atteindre leurs désirs sans faire de leur mieux et sans effort. Ceci est exprimé dans un verset comme suit : **"Et qu'en vérité, l'homme n'obtient que (le fruit) de ses efforts."**⁶⁰ Par conséquent, ceux qui croient au destin essaient d'être utiles à eux-mêmes, à leur famille, puis à leur communautés dans les limites de leurs capacités. Ils s'efforcent d'être heureux, paisibles et prospères dans leur vie.

Après avoir fait tout ce qu'ils peuvent et pris les mesures nécessaires, les croyants doivent mettre leur confiance en Allah et Lui laisser le reste afin de surmonter leurs problèmes. Ce concept s'appelle *tawakkul* ou faire confiance au plan d'Allah. Avant *le tawakkul*, Allah le Tout-Puissant veut que Ses serviteurs fassent leur pleine part de travail. Cette question est soulignée dans le Coran comme suit : **"...consultez-les à ce sujet. Puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime, en vérité, ceux qui Lui font confiance."**⁶¹

Les gens vivent une certaine durée, puis le moment venu, ils meurent. Allah dit : **"C'est Lui qui vous a créés d'argile; puis Il vous a décrété un terme, et il y a un terme fixé auprès de Lui..."**⁶² Par conséquent, les gens devraient considérer la valeur de la vie et essayer de passer leur temps de la manière la plus bénéfique possible.

INTERPRÉTEZ

"Ne l'avons-Nous pas guidé aux deux voies. "

Balad, 90: 10

Interprétez le verset ci-dessus en relation avec le droit de choisir entre le bien et le mal.

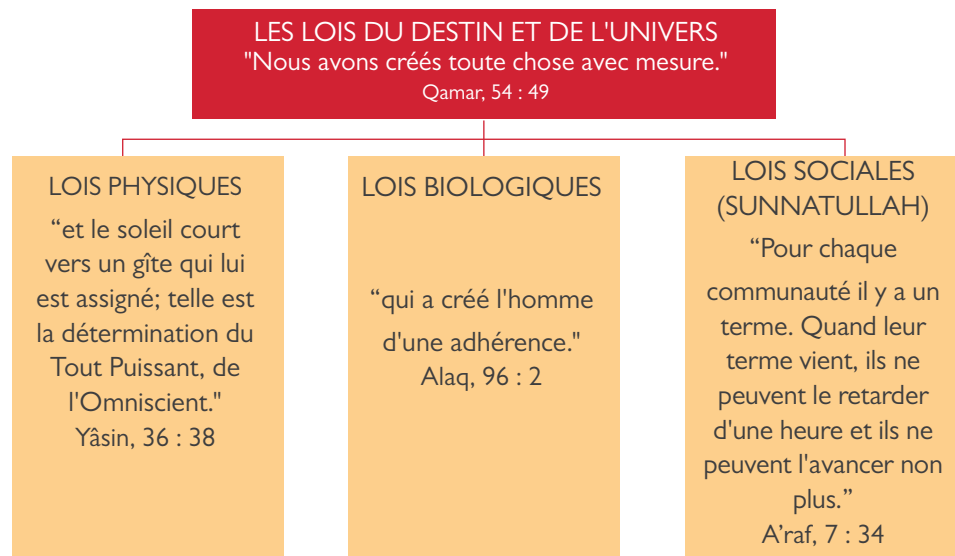
⁵⁸ Insan, 76 : 3.

⁵⁹ Baqarah, 2 : 286.

⁶⁰ Najm, 53 : 39.

⁶¹ Al-i Imran, 3 : 159.

⁶² An'am, 6 : 2.

ÉNONCEZ

<u>Décret Divin (Qada)</u> Réalisation des choses et des événements de la prédestination quand vient leur temps	<u>Volonté Particulière</u> Volonté limitée de l'homme	<u>Le Mal (Sharr)</u> Les choses mauvaises qui sont désapprouvées par Allah
<u>Volonté Divine</u> La volonté absolue et illimitée d'Allah	<u>Destin (Qadar)</u> Connaissance et détermination d'Allah de tout avec Son Omnipotence englobant le passé, le présent et le futur.	<u>Durée de vie (Ajal)</u> Durée de vie des êtres
<u>Le Bien (Khayr)</u> Les choses justes et belles qui plaisent à Allah	<u>Tawakkul</u> La confiance des croyants en Allah après avoir fait tout ce qu'ils peuvent	<u>Rizq (Subsistance)</u> Tout ce qu'Allah accorde aux êtres vivants pour en bénéficier

Quelle est la relation des concepts soulignés avec le destin ?

ÉVALUONS

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS

Un jour, Omar (qu'Allah l'agrée) part pour Damas. Le commandant chef Abou Ubaydah (qu'Allah l'agrée) accueille Omar et l'informe de la peste qui se propage. Là-dessus, Omar consulte les mouhajir et ansar pour savoir s'ils doivent ou non entrer dans la ville. Certains d'entre eux ont jugé bon de le faire, d'autres non.

Après ces consultations, Omar déclara qu'ils retourneront à Médine tôt le matin. Abou Ubaydah a riposté : "Veux-tu fuir ce qu'Allah nous a destiné ?" Omar a dit : "Si seulement un autre que toi l'avait dit, ô `Ubayda! En effet, nous fuyons le décret d'Allah pour aller vers le décret d'Allah. Imagine que tu aies des chameaux avec lesquels tu descendes dans une vallée ayant deux versants, l'un couvert de verdure et l'autre aride. Si tu fais paître tes bêtes sur le versant plein de verdure, n'agis-tu pas selon le décret d'Allah ? Et si tu les laisses paître sur le versant aride, n'agis-tu pas de la même manière selon le décret d'Allah ?"

Avec cette explication, Omar a souligné que préférer la meilleure option et prendre des précautions font également partie du destin.

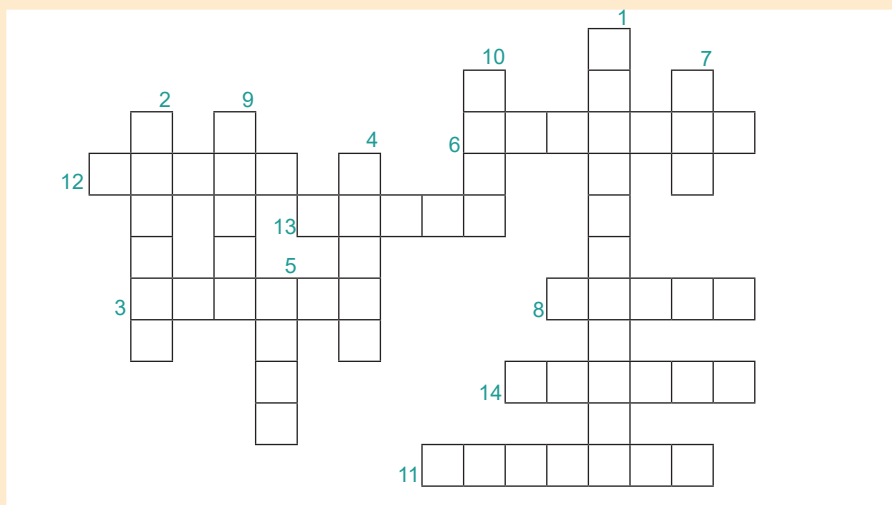
Puis Ibn Abbas a dit, en soutenant Omar, avoir entendu la narration suivante du Prophète : "Si vous apprenez qu'une épidémie ravage une région, ne vous y rendez pas et si vous vous trouvez dans une région frappée par une épidémie, ne la quittez pas."

Riyazü's-Salihin ve Tercemesi, v.3, p.299-301

Évaluez ce texte en fonction de la croyance au destin en Islam.

ÉVALUONS CE CHAPITRE

A. Mots-croisés : Retrouvez tous les mots de la grille

1. L'attribut d'Allah se référant à Son unicité dans Son être, Ses attributs, Ses actions, et le fait qu'Il soit sans précédent et sans partenaire.
2. Le principe fondamental de l'Islam exprimant l'existence et l'unité d'Allah.
3. L'ange qui annoncera que le jour du jugement est venu.
4. La personne croyante.
5. Le nom général donné à ces êtres invisibles qui sont les symboles de la bonté et de la beauté.
6. Le lieu où les gens se rassembleront dans l'au-delà.
7. La résurrection après la mort
8. L'ange chargé de livrer les révélations d'Allah aux prophètes.
9. Connaissance et détermination d'Allah de tout avec Son Omnipotence englobant le passé, le présent et le futur.
10. Accepter les principes apportés par les prophètes d'Allah et croire de tout cœur à leur authenticité.
11. Personne qui a été choisie par Allah parmi les gens et qui a été chargée de transmettre Ses ordres et interdictions aux gens.

- 12. Un des attributs d'Allah le Tout-Puissant qui signifie qu'Il voit Tout.
- 13. Le dernier livre divin, le Coran en arabe
- 14. Perturbation de l'ordre dans l'univers, mort de tous les êtres vivants et résurrection après la mort.

B. Répondez aux questions ouvertes suivantes.

- 1. Quelle est la signification et l'importance de la kalima chahada dans l'Islam ?
- 2. Donnez quelques exemples de l'univers montrant l'existence et l'unité d'Allah.
- 3. S'il y avait plus d'un dieu dans l'univers, quelle en serait la conséquence ? Dites vos remarques.
- 4. Pourquoi Allah le Tout-Puissant a-t-il envoyé des livres et des prophètes ? Expliquez en donnant des exemples.
- 5. La résurrection après la mort est-elle possible ? Expliquez en donnant des exemples.

C. Choisissez les bonnes réponses aux questions à choix multiples suivantes.

1. Lequel des éléments suivants est différent des autres ?

- A. Le Pèlerinage B. La Zakat C. Destin
- D. Le Jeûne E. Le Sacrifice

2. Lequel des énoncés suivants n'est pas un concept du destin ?

- A. Lois de l'univers B. Qada C. Libre Arbitre
- D. Responsabilité E. Mahshar

3. Lequel des choix suivants ne fait pas partie des caractéristiques des anges ?

A. Ils ne commettent pas de péchés.

B. Ils ont des sexes.

C. Ils ne mangent ni ne boivent.

D. Ils ont été créés à partir de la lumière divine.

E. Ils sont invisibles.

4. «... Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre. Puis, c'est vers leur Seigneur qu'ils seront rassemblés." An'am, 6 : 38.

Quelle étape de la vie dans l'au-delà est indiquée dans le verset susmentionné?

A. Ba's

B. Compte

C. Hashr

D. Mizan

E. La tombe

5. Lequel des énoncés suivants n'est pas l'un des attributs positifs (soubouti) d'Allah?

A. 'Ilm

B. Baqa

C. Iradah

D. Qudrah

E. Takwin

D. Remplissez les blancs dans les phrases suivantes avec le mot le plus approprié parmi ceux donnés ci-dessous.

(Asma al-Husna, essentiel et intrinsèque, positif, miracles, prophétie, mukhalafatun lil-hawadith)

1. Les prophètes font des afin de prouver la prophétie.

2. Les attributs qui n'appartiennent qu'à Allah sont appelés, attributs qui sont illimités pour Allah et limités pour les personnes appelées.

3. Le terme utilisé pour les noms d'Allah est

4. La non-ressemblance d'Allah avec toute création s'appelle

LES ADORATIONS DANS L'ISLAM

PRÉPARONS-NOUS POUR LE CHAPITRE

1. Apprenez la signification des mots «ibadah, amal al-salih, dua, tawbah».
2. Partagez vos observations sur le mois de Ramadan avec vos amis.
3. Quelle est la relation entre la foi et l'adoration ?
4. Obtenez des informations sur la Ka'bah dans l'encyclopédie et écrivez à ce sujet.
5. Recherchez les avantages individuels et sociaux des actes de culte.

1. Le Concept d'Ibadah (culte)

Ibadah signifie adorer Allah sincèrement et volontairement, Le respecter et accomplir Ses commandements.

Les actes d'adoration constituent la deuxième partie la plus importante de l'Islam après les principes de la foi. Pour cette raison, dans le Noble Coran, l'adoration est commandée : "**Adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé...**"¹ Ensuite, le verset «**C'est Toi [Seul] que nous adorons, et c'est Toi [Seul] dont nous implorons secours**»² souligne que nous ne devons adorer qu'Allah. Un adorateur présente l'amour, le respect, la foi et la fidélité à Allah de diverses manières, essayant d'établir une relation avec Lui.

Lorsque «acte d'adoration» est mentionné, on pense principalement à la prière, au jeûne, à l'aumône et au pèlerinage. Cependant, les actes d'adoration ne sont pas limités à ceux-ci. Toutes les bonnes et utiles actions qu'effectuent une personne dans le cadre de sa croyance et dans le but d'atteindre la satisfaction d'Allah, sont considérées comme des actes d'adoration. Par

DISCUTONS

Qu'évoque le concept d'ibadah?

DISCUTEZ

À NOTER

L'islam est fondé sur cinq piliers : témoigner qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad est le Messager d'Allah, accomplir les prières rituelles, s'acquitter de la Zakat, effectuer le pèlerinage et observer le jeûne.

Bukhari, Iman, 2

¹ Nisa, 4: 36.

² Fatiha, 1: 5

PARTAGEONS

Comment exprimez-vous votre respect et votre devoir d'adoration envers Allah?

Partagez vos idées avec vos amis.

ALLEZ !
DISONS

"Ils sont ceux qui se repentent, qui adorent, qui louent, qui parcourent la terre (ou qui jeûnent), qui s'inclinent, qui se prosternent, qui commandent le convenable et interdisent le blâmable et qui observent les lois d'Allah."

Tawbah, 9: 112

Quels types d'adoration sont mentionnés dans le verset ci-dessus ?

"Dis : "En vérité, mon Office et mon culte et ma vie et ma mort appartiennent à Dieu, Seigneur des mondes."

An'âm, 6 : 162

Quel message est donné dans le verset ci-dessus?

exemple, lire le Coran, travailler, aider les personnes en difficulté, partager le chagrin de quelqu'un, promouvoir la bonté, enlever les obstacles sur les routes, parler gentiment et être généreux sont tous des actes d'adoration. De même, éviter tous les comportements mauvais et nuisibles qu'Allah a interdit est aussi un acte d'adoration.

Aucun acte d'adoration ne vaut un autre acte d'adoration. Par conséquent, tout comme un croyant fait la prière ou le jeûne, il doit également ne pas négliger les bonnes actions, travailler et aider les autres. Tout comme les gens ont besoin d'air, d'eau et de pain pour vivre, ils ont également besoin d'accomplir la prière, le jeûne, travailler dur et aider les autres pour obtenir la satisfaction d'Allah. En fait, effectuer la prière et faire preuve de bonne conduite sont mentionnés ensemble dans le Coran comme suit : **"O vous qui croyez! Inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur, et faites le bien. Peut-être réussirez vous."**³

2. Pourquoi Fait-on des Actes d'Adoration ?

Pour les gens, adorer leur Seigneur en se tournant vers lui et s'efforcer d'acquérir son plaisir est le comportement le plus approprié aux fins de leur création. En fait, Allah le Tout-Puissant déclare ceci dans le Coran comme suit: **"Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent."**⁴

L'adoration se fait sans attendre quelque chose en retour. Les croyants adorent Allah juste pour être de bons serviteurs, car Il a tout créé dans cet univers afin que les gens en bénéficient. Dans le Coran , Allah exprime ceci comme suit : **"Il vous a accordé de tout ce que vous Lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer..."**⁵ Ainsi ces gens, à qui de nombreuses bénédictions ont été accordées, expriment leur gratitude envers Allah en accomplissant des actes d'adoration.

Il peut y avoir des moments dans la vie où les gens rencontrent des difficultés et dépriment. Dans de telles circonstances, on peut se sentir plus proche d'Allah en accomplissant des actes d'adoration et en établissant une relation forte avec Allah à travers eux. Une personne qui se réfugie dans Sa miséricorde, surmontera la dépression et atteindra la tranquillité. Il est indiqué dans un verset comme suit : **"...N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquilisent les cœurs."**⁶

³ Hajj, 22 : 27

⁴ Dhariyat, 51 : 56

⁵ Ibrahim, 14: 34

⁶ Ra'd, 13 : 28

Le serviteur qui adore, exécute les commandements d'Allah le Tout-Puissant. Allah récompense Ses serviteurs qui croient, adorent et accomplissent des actes bénéfiques. Il est mentionné dans le Coran comme suit : **"...Et ceux qui croient et accomplissent les bonnes oeuvres, seront dans les sites fleuris des jardins, ayant ce qu'ils voudront auprès de leur Seigneur."**⁷

Les actes d'adoration consolident la croyance en Allah et augmentent l'amour des croyants pour Lui, font d'eux de meilleures personnes et purifient leurs mauvais sentiments. L'adoration les empêche également de commettre des péchés. Puisque le sens des responsabilités des fidèles augmente, ils savent toujours qu'ils seront responsables de ce qu'ils font. Ils prêtent attention à leurs actions et à leur comportement en conséquence.

3. Les Principes de l'Acte d'Adoration et de leur Portée

Il y a, dans tous les actes de culte, un ensemble de principes communs à observer. Si un acte d'adoration est accompli en prêtant attention à ces principes, il est considéré comme exécuté conformément à son but. Sinon, aucun résultat ne peut être atteint en accomplissant cet acte d'adoration. La volonté, la sincérité, l'évitement de l'ostentation, la facilité et la capacité sont les plus importants de ces principes.

La Volonté

L'une des caractéristiques humaines les plus importantes est le libre arbitre. Une personne choisit les bonnes choses par libre arbitre et dirige ses actions conformément à ses choix. Les actes d'adoration viennent à la tête des choses qui exigent de l'intelligence. Ainsi, un croyant doit adorer Dieu volontairement et sincèrement.

Le croyant qui accomplit des actes d'adoration accomplit les ordres d'Allah et montre sa gratitude pour les bénédictions accordées par Lui. Cependant, seuls ceux qui accomplissent sincèrement et volontairement ces actes atteindront leurs objectifs. Ceci est exprimé dans le Coran comme suit : **"... et invoquez-Le avec crainte et convoitise. Oui la miséricorde de Dieu est proche des bienfaisants."**⁸ Tandis que ceux qui accomplissent à contrecœur des adorations dans l'intention d'obtenir des avantages matériels ou par orgueil seront châtiés comme il est cité dans la sourate an-Nisa verset 142 : **"Oui les hypocrites cherchent à tromper Dieu, quand c'est Lui qui les trompe."**En

Nous devons être reconnaissants des bénédictions qu'Allah nous accorde.

ÉCRIVONS

Pourquoi fait-on des actes d'adoration ?

- Ce sont les commandements d'Allah.
-
-
-

⁷ Shuraa, 42 : 22.

⁸ A'raf, 7: 56.

effet, les hypocrites... Et lorsqu'ils se lèvent pour la Salât, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. A peine invoquent-ils Allah".

Sincérité

La volonté dans l'accomplissement des actes de culte ne suffit pas pour l'acceptabilité des actes. Cela demande également de la sincérité. Le principe de sincérité nécessite d'accomplir les actes d'adoration de plein cœur et avec franchise. La sincérité dans les actes d'adoration est exprimée dans le Coran avec le mot *ikhlas* "**Nous t'avons fait descendre le Livre en toute vérité. Adore donc Allah en Lui vouant un culte exclusif.**" ⁹

PRONONÇONS

Acte d'adoration

Un petit sourire, un salut sincère

Un ou deux mots pour demander la santé d'un ami

En bref, l'Islam dit aux hommes

Tout est un acte d'adoration

Tant qu'il est sincèrement fait

...

Cengiz Numanoglu, *Şuur*, p.232

Dites quel principe lié aux actes d'adoration est impliqué dans le poème susmentionné.

La sincérité nécessite de n'adorer qu'Allah et de l'adorer avec l'intention d'obtenir sa satisfaction. La sincérité d'une personne constitue l'essence de l'acte d'adoration. Comme dans le cas d'un sacrifice, seules les intentions sincères parviennent à Allah. Quelqu'un qui sacrifie (un animal) avec une intention sincère, pour obtenir seulement l'agrément d'Allah, lui montre sa dévotion. Ainsi, cette personne éprouve le bonheur d'être proche de lui. Ceci est exprimé dans le Coran comme suit:

"Ni leurs chairs ni leurs sangs n'atteindront Allah, mais ce qui L'atteint de votre part c'est la piété..."¹⁰

L'acceptation de nos actes d'adoration dépend de notre sincérité. Lorsqu'une personne adore sincèrement, elle s'éloigne des problèmes de ce monde et se sent plus proche d'Allah. Allah aime ces gens et augmente leurs récompenses. Sur ce point, notre Prophète (saw) dit : "Si quelqu'un d'entre vous embellit sa

⁹ Zumar, 39: 2

¹⁰ Hajj, 22: 37

sincérité dans l'adoration d'Allah, alors ses bonnes actions seront récompensées de dix à sept cents fois pour chaque bonne action..."¹¹

Eviter l'Ostentation

Les actes d'adoration ne sont accomplis que pour atteindre la satisfaction et l'agrément d'Allah, et leurs récompenses sont attendues de Lui. Par conséquent, l'accomplissement des actes de culte afin de les afficher ou d'obtenir quelques avantages est reproché dans la religion. Par ailleurs, une implication ostentatoire ou hypocrite dans nos actes d'adoration diminue leur valeur spirituelle.

Dans le Noble Coran, les croyants ont l'ordre d'accomplir leurs actes d'adoration et de faire de bonnes actions juste pour Allah. Ceux qui font des adorations dans le but de s'afficher sont critiqués dans le Saint Coran comme suit : **«Malheur donc, à ceux qui prient tout en négligeant (et retardant) leur Salât, qui sont pleins d'ostentation, et refusent l'ustensile (à celui qui en a besoin).»**¹²

Notre religion demande à la personne qui donne la Zakat de s'acquitter de cette responsabilité sans se montrer orgueilleuse ou arrogante. Pour cette raison, il est préférable de verser la Zakat discrètement. Un verset du Saint Coran sur ce sujet se lit comme suit: **"Si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien; c'est mieux encore, pour vous, si vous êtes discrets avec elles et vous les donniez aux indigents, Allah effacera une partie de vos méfaits. Et Allah, avec ce que vous faites, est (pleinement) Connue."**¹³

Nous devons éviter l'ostentation et n'attendre aucun intérêt de nos actes d'adoration et bonnes actions. Nous devons adorer juste parce qu'Allah nous ordonne d'adorer. Nous devons essayer d'atteindre Sa satisfaction et Son agrément.

Facilité et capacité

Allah le Tout-Puissant est Tout Miséricordieux envers Ses serviteurs. Ainsi, Il nous a chargés de responsabilités selon notre capacité et ne nous a imposé aucun commandement ou interdiction au-delà de nos capacités. Ce fait est mentionné dans la sourate al-Baqarah verset 286 : **"Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité..."** En l'envisageant de ce point de vue, il est impossible de rencontrer une quelconque obligation dans le Coran contraignant le pouvoir et la nature des gens. Ceci est mentionné dans un autre

PARLONS

Parlez des fonctions des pierres de charité avec vos amis.

¹¹ Bukhari, Iman, 16

¹² Ma'un, 107: 4-6

¹³ Baqara, 2: 271.

Ceux qui ne peuvent pas se tenir debout peuvent faire la prière assis.

verset comme suit: "**...Il vous a choisi et ne vous a posé aucune difficulté en religion...**"¹⁴

Dans notre religion, certains actes d'adoration doivent être accomplis. De nombreuses facilités sont fournies pour l'accomplissement de ces actes de culte. Par exemple, si une personne devant faire ses ablutions ne trouve pas d'eau, elle peut procéder aux ablutions sèches (*tayammum*). Ceux qui ne peuvent pas se tenir debout peuvent effectuer leur prière rituelle en position assise. Ceux qui voyagent au cours du mois de Ramadan n'ont pas à jeûner pendant leur voyage et sont autorisés à reporter le jeûne jusqu'au lendemain de leur voyage. Certaines personnes riches qui ne peuvent pas effectuer de pèlerinage en raison de problèmes de santé sont autorisées à envoyer quelqu'un d'autre en leur nom. Il existe de nombreuses autres facilités similaires à celles mentionnées ci-dessus dans les actes de culte. Allah le Tout-Puissant déclare dans le Saint Coran : "**...Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous...**"¹⁵ Et notre Prophète informe également qu'il n'y a aucune difficulté dans l'essence de l'Islam avec les mots suivants : "Facilitez les choses (aux gens) et ne leur rendez pas les choses difficiles (pour eux), et donnez-leur de bonnes nouvelles et ne les faites pas haïr (de l'Islam)."¹⁶

Toute bonne action et tout comportement accompli par une personne pour le bien d'Allah et dans l'intérêt de lui-même et de son environnement est un acte d'adoration. Des actes tels que s'entraider et se saluer et traiter les gens de manière amicale sont acceptés comme des actes d'adoration.

Dans l'Islam, la prière, le jeûne, l'aumône et le pèlerinage sont des rituels obligatoires. Chaque musulman sain d'esprit qui a atteint la puberté est responsable de leur exécution. Les actes d'adoration accomplis en dehors des actes d'adoration obligatoires et seulement pour atteindre la satisfaction d'Allah et Ses récompenses spirituelles sont appelés *nafilah* ou actes d'adoration surérogatoires. Aider les pauvres et le jeûne en dehors du mois de Ramadan en sont des exemples.

¹⁴ Hajj, 22 : 27

¹⁵ Baqara, 2: 185

¹⁶ Bukhari, Ilm, 11

ÉCRIVONS

Notre religion facilite la pratique des actes d'adoration. Remplissez le tableau.

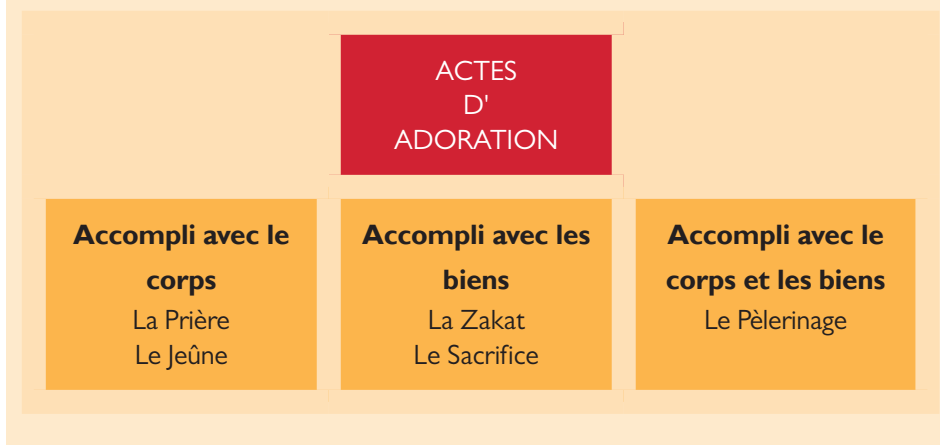
Facilité d'ablution	Facilité dans la prière	Facilité de jeûne
<ul style="list-style-type: none"> • En l'absence d'eau, une ablution sèche peut être effectuée. • • 	<ul style="list-style-type: none"> • Les voyageurs exécutent les prières obligatoires de quatre rak'at en tant que deux rakat. • • 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceux qui ne peuvent pas jeûner pendant le Ramadan à cause d'une maladie rattrapent les jeûnes manqués lorsqu'ils retrouvent leur santé. • •

COMPLÉTEZ

Remplissez les blancs dans le tableau ci-dessous en fonction de la portée des actes de culte.

Le Jeûne	Réciter le Coran
.....	ACTES D'ADORATION
.....	Salutation

BOÎTE À INFO

Que signifie l'expression «L'adoration est comme le fruit de l'arbre de la foi»?

ALLEZ ! DISCUTEZ

“Le comportement reflète les croyances et la croyance dirige les actions. »

Êtes-vous d'accord avec ce constat ?

4. Quelle est la relation entre la foi et l'adoration ?

La foi signifie accepter que les enseignements de Muhammad (saw) d'Allah sont vrais et y croire sincèrement. Quant à l'adoration, cela signifie toutes sortes de bonnes actions et de comportements faits pour Allah. La foi et l'adoration sont deux éléments fondamentaux de l'Islam. La vie religieuse commence par la foi puis se poursuit par des actes d'adoration. Comme exprimé dans le verset **“Et quiconque aura fait de bonnes œuvres tout en étant croyant...”**,¹⁷ la foi est une condition de la validité des actes d'adoration. Sans foi, faire des faveurs et de bonnes actions ne peut pas être considéré comme un acte d'adoration. Ceci est mentionné dans le Coran comme suit : **“... Et quiconque abjure la foi — alors vaine devient son action, et il, sera dans l'au-delà, du nombre des perdants.”**¹⁸

La foi se transforme en action au moyen de l'adoration. C'est pourquoi un croyant doit accomplir des actes d'adoration et faire de bonnes actions (*amal al-salih*). En fait, la foi et les bonnes actions sont mentionnées ensemble dans de nombreux versets du Coran, comme : **“Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, auront le plus grand bien et aussi le plus bon retour.”**¹⁹ Cela prouve la relation étroite entre la foi et l'adoration. Là encore, la foi a une valeur réelle en accomplissant des actes d'adoration et de bonne morale.

Si une personne n'accomplit pas les actes de culte requis et n'a pas un bon comportement, cela ne signifie pas qu'elle renonce à la religion; mais il ou elle

¹⁷ Taha, 20: 112

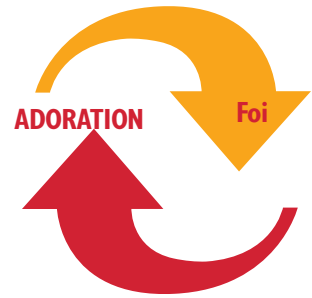
¹⁸ Ma'idah, 5: 5

¹⁹ Ra'd, 13: 29

perd la maturité de la religion et l'affaiblit. Un arbre, dont les branches ont été coupées et brisées, est toujours un arbre, mais c'est un arbre qui a perdu sa beauté et un jour il peut mourir. C'est le cas d'une foi sans actes d'adoration. Si un croyant néglige les actes d'adoration, sa loyauté envers Allah et le Prophète pourrait progressivement diminuer. Par conséquent, les actes d'adoration et de bonne conduite renforcent et protègent la foi d'une personne.

Il est naturel que les gens accomplissent les actes d'adoration requis par leur foi. Par exemple, les musulmans exécutent des prières rituelles et les chrétiens font le signe de croix. Par conséquent, il est possible de savoir à quelle religion et à quelle foi adhère une personne en regardant comment elle accomplit ses actes d'adoration.

Un proverbe dit : "Pierre qui roule n'amasse pas mousse." Notre conscience et notre foi religieuses sont toujours entretenues par des actes d'adoration. Notre fidélité à Allah se poursuit par des actes d'adoration. For this reason, Allah the Almighty requires the performance of some acts of worship after faith saying that: **“Dis à Mes serviteurs qui ont cru, qu'ils accomplissent la Salât et qu'ils dépensent [dans le bien] en secret et en public de ce que Nous leur avons attribué, avant que vienne le jour où il n'y a ni rachat ni amitié.”**²⁰

La relation entre la foi et le comportement est réciproque. Notre foi affecte notre comportement et notre comportement affecte nos croyances.

ÉVALUONS

"La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le Levant ou le Couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au Jour dernier, aux Anges, au Livre et aux prophètes, de donner de son bien, quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les jugs, d'accomplir la Salât et d'acquitter la Zakât. Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux!"

Baqara, 2 : 177

Évaluez le verset susmentionné du point de vue de la relation entre la foi et les actes d'adoration.

²⁰ Ibrahim, 14: 31

"En vérité, Allah est pur et Il aime la pureté."

Tirmidhi, Adab, 41

Interpréter le hadith sus mentionné du point de vue de l'importance de la pureté.

Grande Mosquée de Bursa

ALLEZ ! INTERPRÉTEZ.

"La clé de la prière est la purification."

Abu Dawud, Taharah, 31

Interpréter le hadith mentionné ci-dessus du point de vue de la relation entre l'acte d'adoration et la pureté.

5. La Relation entre la Pureté et la Prière

La pureté est l'un des problèmes clés exprimés par l'Islam, car il est très important non seulement dans le cadre des actes de culte, mais aussi pour notre santé. La propreté consiste à purifier notre cœur des mauvaises pensées et notre corps, nos vêtements et notre environnement des impuretés physiques. Il est possible de diviser la propreté en deux parties. Le premier est la propreté matérielle constituant la purification de notre corps, de nos vêtements et de notre environnement. La seconde est la propreté spirituelle consistant à purifier les émotions, les pensées et le cœur. Allah le Tout-Puissant, nous demandant de faire attention à la propreté intérieure et extérieure, dit dans l'une des premières révélations: **"Et tes vêtements, purifie-les. Et de tout péché, écarte-toi."**²¹

L'Islam traite la propreté matérielle et spirituelle ensemble. Il considère comme une carence que d'en pratiquer une partie et en abandonner d'autre. Pour cette raison, alors que nous prêtons attention à la propreté de nos vêtements, de notre corps et de notre environnement, nous devons également faire attention à notre propreté spirituelle en protégeant notre cœur des mauvaises pensées.

La voie menant à une vie saine passe par la propreté. La purification de notre monde intérieur protège notre santé mentale tandis que la purification du corps et de l'environnement protège notre santé physique. Tout comme l'insouciance à l'égard de la propreté peut provoquer de nombreuses maladies : la rancune, la haine, le mensonge et la calomnie peuvent nuire à la santé mentale.

L'Islam lie certains actes d'adoration à la condition de propreté. Par exemple, les ablutions sont requises pour effectuer la prière rituelle et pour circumambuler la Ka'bah. L'ablution, qui est une condition préalable à certains actes d'adoration, est elle-même une adoration qui relève du nettoyage. Suivant les conseils de l'Islam, une personne qui fait ses ablutions et effectue la prière cinq fois par jour et fait ses ablutions majeures (*ghusl*) au moins une fois par semaine, assure ainsi sa santé corporelle. La prière contribue également au nettoyage de l'environnement car la propreté des lieux de culte fait partie des conditions de préparation à la prière rituelle.

Dans l'Islam, les actes d'adoration contribuent à la purification des gens des impuretés spirituelles. Allah le Tout-Puissant mentionne ce fait dans le Noble Coran comme suit : **"...la Salât préserve de la turpitude et du blâmable..."**²²

²¹ Muddaththir, 74: 4-5

²² Ankabut, 29: 45

En outre, une personne peut être purifiée des impuretés spirituelles par des supplications, des actes d'adoration et la repentance. Louant ceux qui se repentent et se purifient, Allah dit dans le Coran : **"...car Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient"**.²³

Le jeûne, qui est l'un des cultes fondamentaux prescrits dans l'Islam, nous apprend à être patients et résistants. La Zakat nous sauve de l'avarice de l'avarice et nous habitue à être généreux. Le pèlerinage renforce notre sentiment d'unité, de solidarité et de fraternité. Ceux qui accomplissent tous ces actes d'adoration et évitent de faire le mal, embelissent leur comportement. De cette façon, ils deviennent spirituellement purifiés.

5.1 Les Ablutions Mineures (Wudu) et les Ablutions Majeures (Ghusl)

Les ablutions mineures sont un acte d'adoration accompli par le lavage de certaines parties du corps et par l'essuyage (mash) de la tête conformément aux instructions du Prophète (saw). Les ablutions mineures sont l'une des conditions préparatoires de la prière rituelle. L'obligation d'ablution est énoncée dans le Coran comme suit : **"O les croyants! Lorsque vous vous levez pour () la Salât, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes; passez les mains mouillées sur vos têtes; et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles..."**

²⁴ Tout comme l'ablution est une exigence pour l'accomplissement de la prière, c'est aussi une exigence pour la circumambulation de la Ka'bah.

BOÎTE À INFO

Comment faire ses ablutions :

- Prononcer Audhu Basmala
- Déclarer l'intention en disant : "J'ai l'intention d'effectuer des ablutions mineures pour Allah".
- Ensuite, se laver les mains avec les poignets.
- Après cela, se rincer la bouche et aspirer de l'eau dans le nez trois fois.
- Se laver le visage trois fois.
- Laver les bras jusqu'aux coudes en commençant par la droite trois fois.
- Essuyer un quart de la tête avec une main mouillée.
- Se nettoyer les oreilles avec ses petits doigts puis s'essuyer le cou.
- Enfin, se laver les pieds jusqu'aux chevilles en commençant par la droite.

BOÎTE À INFO INEOS

Parmi les choses qui annulent les ablutions mineures

- Faire ses besoins naturels
- Emettre des gaz
- Vomir à pleine bouche
- Dormir ou s'évanouir.

²³ Baqara, 2: 222

²⁴ Ma'idah, 5: 6.

Le Prophète Muhammad (saw) a attiré l'attention sur la signification des ablutions : «Mon peuple viendrait avec des visages brillants et des mains et des pieds brillants à cause des marques d'ablutions, de sorte que celui qui peut augmenter l'éclat de son front (et celle de ses mains et de ses jambes) devrait le faire.»²⁵

Selon la madhhab (école de droit) Hanafite, il y a quatre exigences pour des ablutions mineures, qui consistent à laver le visage et les bras jusqu'aux coudes, essuyer un quart de la tête avec une main mouillée et laver les pieds.

Les ablutions majeures consistent à se rincer la bouche et à aspirer de l'eau dans le nez, puis à laver tout le corps sans laisser de partie sèche. Cette ablution est appelée «*ghusl*» en arabe.

Faire ses ablutions majeures dans certaines situations requises est le commandement d'Allah pour chaque musulman sain d'esprit, qui a atteint la puberté. Cet ordre est mentionné dans le noble verset suivant : **"Et si vous êtes pollués «junub», alors purifiez-vous (par un bain)."**²⁶ Les conditions particulières nécessitant les ablutions majeures sont l'état d'impureté majeure (janabah), la fin des menstruations et la période de saignement postnatal. Un musulman, qui se trouve dans l'un des états susmentionnés, ne peut pas effectuer de prière ou circumambuler la Ka'bah sans avoir effectué ses ablutions majeures au préalable.

Notre Prophète a recommandé d'effectuer fréquemment les ablutions majeures. Surtout, il est sunna de faire ses ablutions majeures certains jours spéciaux comme le vendredi et les jours de fête.

Les ablutions majeures sont exécutées comme suit : Audhu Basmala est prononcé, suivi de la déclaration d'intention : "J'ai l'intention d'effectuer des ablutions majeures pour Allah". Ensuite, les ablutions mineures sont effectuées et enfin, tout le corps est lavé sans laisser de partie sèche.

5.2. L' Ablution sèche (Tayammum)

L'Islam a fourni beaucoup de facilité liée aux actes de culte afin que les croyants puissent facilement s'acquitter de leurs responsabilités religieuses. L'Islam présente des solutions pour surmonter les obstacles que l'on pourrait rencontrer en s'acquittant de ces responsabilités. L'ablution sèche en fait partie. Allah le Tout-Puissant déclare ce qui suit à ce sujet dans le noble Coran : **«mais si vous êtes malades, ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins ou si vous avez touché aux femmes et que vous**

À NOTER

L'ablution majeure comporte trois obligations

- Nettoyer la bouche.
- Nettoyer le nez.
- Laver tout le corps.

"...Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous..."

Baqara, 2 : 185

Trouvez quelques exemples concernant le verset mentionné ci-dessus.

²⁵ Muslim, Taharah, 35

²⁶ Ma'idah, 5: 6

ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais Il veut vous purifier et parfaire sur vous Son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissants."²⁷

BOÎTE À INFO

Comment faire ses ablutions sèches :

- Prononcer Audhu Basmala.
- Déclarer son intention en disant : "J'ai l'intention d'effectuer des ablutions mineures pour Allah".
- Ensuite, placer et se frotter les mains sur un sol propre, puis les rapoter pour s'assurer qu'aucune poussière n'y reste.
- Essuyer ensuite le visage.
- Puis frapper une nouvelle fois ses mains sur un sol propre, les tapoter et essuyer son bras droit avec sa main gauche, puis son bras gauche avec sa main droite jusqu'aux coudes.

S'il n'est pas possible d'effectuer des ablutions en raison de l'absence d'eau, la réalisation des ablutions sèches avec de la terre propre ou quelque chose de similaire à la terre est autorisée. Il est également permis d'effectuer ses ablutions sèches au cas si l'eau est impropre ou peut nuire à la santé si elle est utilisée.

Selon l'école de droit Hanafite, on peut effectuer autant de prières qu'on le souhaite avec une seule ablution sèche.

L'ablution sèche est annulée lorsque l'eau redevient disponible ou lorsque la raison qui autorise l'ablution sèche n'a plus lieu d'être. Les raisons qui annulent les ablutions mineures ou majeures annulent également les ablutions sèches.

PANTOMIME

Exprimez les
ablutions sèches
par le mime

²⁷ Ma'idah, 5: 6

DEVINEZ

Trouvez les différences et les similitudes entre les ablutions mineures, majeures et sèches.

	Différences	Similitudes
ABLUTION MINEURE	1. Certains membres sont lavés. 2. 3.	
ABLUTION MAJEURE	1. Le corps entier est lavé. 2. 3.	1. Tous sont un moyen de purification. 2. 3.
ABLUTION SECHE	1. Seuls le visage et les bras sont essuyés. 2. 3.	

5.3 Nettoyer le Corps et le Lieu de la Prière

Lorsque nous parlons de nettoyage, c'est d'abord celui du corps qui vient à l'esprit. Cela se réalise par des bains réguliers, coupure des ongles, des cheveux et le soin de la barbe.

Nous devons faire attention au nettoyage de notre corps et ne pas nous promener avec des vêtements sales. Il faut prendre un bain régulièrement pour se débarrasser de l'odeur de sueur. Après être allé aux toilettes, nous devons nous laver et nous sécher les mains. Nous devons nous laver les mains avant et après un repas, et nous brosser les dents régulièrement. À ce sujet, notre Prophète (saw) a dit : «Si je ne craignais pas de trop charger ma communauté je leur ordonnerais le siwaq avant chaque prière.»²⁸

En fait, effectuer des ablutions mineures pour les cinq prières quotidiennes - ou les ablutions majeures si nécessaire - peut également être considéré comme un moyen de nettoyer le corps. Suivant les ordres religieux, la personne qui

²⁸ Bukhari, Jum'a, 8

effectue les ablutions cinq fois par jour et exécute les cinq prières quotidiennes, et effectue les ablutions majeures au moins une fois par semaine assure son nettoyage corporel.

Garder les lieux où nous vivons et où nous adorons propres est l'un des principaux sujets de notre religion. Pour cette raison, nous devons d'abord garder nos maisons propres, puis les endroits où nous passons du temps comme les mosquées, les écoles, les jardins et les parcs. Allah le Tout-Puissant nous ordonne de garder les lieux de culte propres. Dans un verset, cette question est mentionnée comme suit : "... «**Ne M'associe rien; et purifie Ma Maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent**».”²⁹ Notre Prophète (saw) nous a demandé de garder notre environnement propre dans ses paroles suivantes : "... Nettoyez autour de vos maisons.”³⁰

Se nettoyer des impuretés physiques (*najasa*h), qui est l'une des conditions préparatoires à la prière, signifie de nettoyer le corps, les vêtements et les lieux de culte. Donc, nous devons faire attention à la propreté de notre corps, de nos vêtements et des endroits où nous effectuons la prière afin d'assurer la validité de nos prières.

Garder l'environnement propre est l'une de nos obligations sociales, car nous partageons l'environnement avec les autres. Polluer les espaces communs signifie manquer de respect et violer les droits des autres. Pour cette raison, les gens devraient quitter l'environnement comme ils aimeraient le voir. Vivre dans un environnement sain est le droit le plus naturel de tous.

Le nettoyage est une exigence pour une vie saine et heureuse, car le nettoyage du corps soulage la personne, lui donne confiance et bonheur. Une personne propre est aimée et respectée par son entourage. D'un autre côté, un environnement sain et propre aide les gens à garder leur âme et leur corps en bonne santé. Au contraire, un environnement impur et sale déprime l'âme et conduit à diverses maladies. En outre, il ne faut pas oublier qu'un environnement propre indique le niveau de civilisation d'une communauté.

PARTAGEONS

Pourquoi le nettoyage du corps et des lieux où nous vivons est-il important dans notre religion?

Partagez vos suppositions avec vos amis.

DEVINONS

Trouvez des slogans liés au nettoyage de l'environnement.

- Laissez cet endroit aussi propre que vous désirez le trouver.

•

•

²⁹ Hajj, 22 : 26

³⁰ Tirmidhi, Adab, 41

6. Prière

À NOTER

Un jour, le Messenger d'Allah a dit : "S'il y avait une rivière à la porte de l'un d'entre vous et qu'il y prenait un bain cinq fois par jour, remarqueriez-vous de la saleté sur lui ?" On lui a répondu : "Il ne resterait aucune trace de saleté." Le Prophète a ajouté : "C'est l'exemple des cinq prières avec lesquelles Allah efface les mauvaises actions."

Bukhari, Mawaqit, 6

La prière est le premier acte d'adoration que chaque musulman doit accomplir. La prière, qui est une façon pour un croyant d'exprimer son amour, son respect et sa loyauté envers Allah, est obligatoire pour tout croyant sain d'esprit qui a atteint la puberté. La prière est décrite comme «*salah*» dans le noble Coran. Salah signifie effectuer la prière, dire des supplications, louer et glorifier. Un des versets liés à l'obligation de prière est le suivant : «... **Oui, l'Office demeure, pour les croyants, une prescription à temps marqués.**»³¹

Notre Prophète mentionne l'importance de la prière en disant: "La prière est le pilier de la religion."³² Dans un autre hadith, il fait référence à la prière comme l'une des conditions de l'Islam.³³

BOÎTE À INFO

Comme dans toute adoration, il y a certaines conditions pour la prière, appelées aussi obligations de la prière. Nous devons remplir ces conditions pour que nos prières soient valides.

Conditions de prière (Shurut as-Salat)	Piliers de la prière (Rukn as-Salat)
Taharah min al-hadath (Purification spirituelle)	Takbir al-iftitah (Takbir d'ouverture)
Taharah min al-najasah (Purification de l'impureté physique)	Qiyam (Position Debout)
Satr al-Awrah (Couvrir les parties spéciales du corps)	Qiraah (Récitation)
Istiqbal al-Qiblah (S'orienter vers la direction de la Ka'bah)	Ruku' (Inclinaison)
Waqt (Temps)	Sajdah (Prostration)
Niyah (Declaration d'intention)	Qada al-akhirah (Dernière Position Assise)

³¹ Nisa, 4 : 103

³² Tirmidhi, Iman, 8

³³ Bukhari, Iman, 2

La prière est effectuée dans le but de remercier et d'adorer Allah. Puisqu'Allah a créé l'homme de la meilleure façon et a accordé à l'humanité de nombreuses bénédictions, les gens sont tenus d'accomplir des prières rituelles.

6.1. Les Conditions de la Prière (Shurut as-Salat)

Taharah min al-Hadath (Purification spirituelle): Cela signifie effectuer des ablutions mineures ou majeures lorsque cela est nécessaire.

Taharah min al-Najasah (Purification des impuretés physiques): Cela signifie nettoyer le corps, les vêtements et le lieu de culte des impuretés physiques.

Satr al-Awrah (couvrir les parties spéciales du corps): c'est le fait de couvrir les parties qui ne doivent pas être à découvert. Ces parties sont entre les genoux et le nombril pour les hommes et tout le corps sauf les mains, le visage et les pieds pour les femmes.

Istiqbal al-Qiblah (Se tourner vers la direction de la Ka'bah): Cela signifie que l'on se tourne vers la qiblah (Ka'bah) pendant la prière.

Waqf (Temps): Il y a un certain temps pour accomplir les prières.

ÉVALUONS

"... Allah efface les mauvaises actions avec la prière."

Bukhari, *Mawaqit*, 6

«La prosternation est l'état le plus proche qu'un serviteur puisse avoir envers son Seigneur.»

Muslim, *Salat*, 215

"La prière est la parole d'un serviteur à Son Seigneur."

Boukhari, *Salat*, 33

APPRENNONS

Consultez les horaires de prière sur le calendrier ci-dessous.

EXEMPLE DE CALENDRIER - 24 NOVEMBRE 2009, MARDI

	ANKARA	ISTANBUL
IMSAQ	05.07	05.23
LEVER DU SOLEIL	06.36	06.55
LE MIDI	11.42	11.58
L'APRES-MIDI	14.12	14.24
SOIR	16.36	16.49
NUIT	17.59	18.13
HEURE DE LA QIBLAH	10.20	09.59

Évaluez les hadiths mentionnés ci-dessus du point de vue de l'importance de la prière.

Il y a cinq prières obligatoires - aube, midi, après-midi, soir et nuit - dans une journée. La prière obligatoire du vendredi est effectuée une fois par semaine ; les prières obligatoires de fête (*wajib*) ont lieu deux fois par an ; les prières recommandées de *tarawih* sont exécutées au cours du mois de ramadan; et la prière funéraire est effectuée après un décès. La prière funéraire est une obligation communautaire pour les musulmans : si un groupe de musulmans l'exécute, cela suffit pour toute la communauté; mais si personne ne l'exécute, la communauté entière devient responsable.

Niyyah (Déclaration d'intention): Il faut exprimer son intention pour la prière.

BOÎTE À INFO

Si nous effectuons la prière individuellement, nous déclarons notre intention d'effectuer la prière en disant :

"J'ai l'intention d'accomplir la sunna de la prière de l'aube pour Allah."

Si nous accomplissons la prière avec un imam en assemblée, nous déclarons notre intention en disant :

"J'ai l'intention d'exécuter la prière de l'aube pour Allah et de suivre l'imam."

Pour la prière witr : "J'ai l'intention d'accomplir la prière witr pour l'agrément d'Allah."

6.2. Piliers de la Prière (Rukn as-Salat)

Takbir al-Iftitah (Ouverture du takbir) : Cela signifie commencer une prière en prononçant «Allahu Akbar» (Allah est le plus grand).

Qiyam (Debout) : Se tenir debout dans certaines parties de la prière.

Qiraah (Récitation) : Réciter certains versets du Coran en position debout dans la prière. Cette condition peut être remplie en récitant la sourate al-Fatiha (pour la plupart des écoles de droit islamique, la récitation de la fatiha fait partie des essentielles de la prière).

Ruku' (S'incliner) : S'incliner après la position debout, en plaçant les mains sur les genoux.

Sajdah (se Prosterner) : Placer les mains, les genoux, les orteils, le front et le nez au sol après la position inclinée. La prosternation est effectuée deux fois.

Qadah al-Akhirah (La dernière position assise) : S'asseoir à la fin de la prière assez longtemps pour la récitation de *Tahiyyat*.

Selon l'école de droit Hanafite, il y a certains actes obligatoires (wajib) dans une prière. Certains d'entre eux sont : la récitation de la Fatiha dans les deux premiers cycles d'une prière obligatoire et dans chaque cycle d'une prière sunna ; après la sourate al-Fatiha, la récitation d'au moins trois versets ou d'un verset d'une longueur des trois versets les plus courts ; la position assise à la fin du deuxième cycle d'une prière de trois ou quatre cycles ; la récitation de *Tahiyyat* en position assise et l'exécution de la prosternation de l'oubli en cas d'erreur.

Certaines parties sunna de la prière sont : joindre les mains en position debout ; réciter Subhanaka et prononcer la Basmala avant la Fatiha ; réciter l'Adhan pour cinq prières quotidiennes et la prière du vendredi, réciter l'iqamah ; dire à trois reprises les invocations prononcées dans l'inclinaison et la prosternation ; réciter Allahoumma Salli et Allahoumma Barik après la *Tahiyyat* dans la dernière position assise de toutes les prières et dans chaque position assise des prières ghayr muakkad sunnah et nafilah (surérogatoire) et après cela, récitation de la supplication de Rabbana ou d'une autre prière similaire.

L'exécution de toutes les prières est similaire. Afin d'illustrer, nous illustrerons ci-dessous la performance de la sunna de la prière de l'aube.

BOÎTE À INFO

PRIERE DE L'AUBE		
C'EST SUNNA	1 ^{ER} CYCLE	2 ^{EME} CYCLE
	<ul style="list-style-type: none"> • "J'ai l'intention d'exécuter la partie sunna de la prière de l'aube." • Prononcer le takbir d'ouverture • Subhanaka • Prononcer Audhu-Basmala • Réciter la Fatiha • Réciter une sourate ou quelques versets • S'incliner • se Prosterner 	<ul style="list-style-type: none"> • Basmala • Réciter la Fatiha • Réciter une sourate ou quelques versets • S'incliner • se Prosterner • Dernière position assise • Réciter les invocations de Tahiyat, Salli Barik et Rabbana • Salutation (Salam)

L'accomplissement des deux cycles obligatoires de la prière du matin est la même que les deux cycles sunna.

Si une prière comporte plus de deux cycles, les deux premiers cycles sont exécutés comme expliqué dans le tableau ci-dessus. À la fin du deuxième cycle, après la Tahiyat, il faut dire «Allahu Akbar» et se lever pour le troisième cycle. Après la récitation de Basmala et Fatiha, on continue comme suit :

1. Si la prière est une prière obligatoire, rien n'est récité après la Fatiha. L'inclinaison et la prosternation sont effectuées. Le quatrième cycle est exécuté de manière similaire ; ensuite, la prière est terminée avec la dernière séance et la salutation. Par exemple, les prières obligatoires du midi, de l'après-midi et du soir sont exécutées de cette manière.

2. Si la prière est une prière sunna, dans les troisième et quatrième cycles de la prière, après la récitation la Fatiha, une sourate ou certains versets sont récités et la prière se termine de la même manière. Par exemple, les cycles sunna de la prière de midi effectués avant les cycles obligatoires et les cycles sunna exécutés avant et après les cycles obligatoires de la prière du vendredi sont effectués de cette manière.

3. Dans la sunna à quatre cycles de la prière de l'après-midi et de la nuit, il faut, dans la première position assise et contrairement aux autres prières, réciter Allahoumma Salli et Allahoumma Barik après la Tahiyat. De plus, dans la position debout du troisième cycle, il faut réciter la Subhanaka puis prononcer Audhu-Basmala avant la Fatiha.

4. Dans la prière du witr, il faut se lever debout après la récitation de Tahiyat à la fin du deuxième cycle. Après la récitation de la Fatiha et quelques versets supplémentaires, il faut lever les mains et prononcer le *takbir*, puis réciter les supplications de *Qunut*. Après l'inclinaison et la prosternation, à la fin du troisième cycle, la dernière séance est effectuée. La prière se termine par les salutations.

5. Lors de la dernière séance de toutes les prières, Tahiyat, Allahumma Salli, Allahumma Barik et Rabbana sont récités.

APPRENONS

Quelques invocations prononcées lors des prières et leurs significations :

En position inclinée (ruku), «*Subhana Rabbi al-Azim*» (Mon Seigneur le plus grand, soit loué) est prononcé trois fois.

En se redressant du ruku, «*Sami Allahu liman hamidah*» (Allah entend ceux qui lui sont reconnaissants) est prononcé.

Avant la prosternation, en position debout, «*Rabbana laka'l-hamd*» (Notre Seigneur, Dieu soit loué) est prononcé.

En prosternation, "*Subhana Rabbi al-A'la*" (Mon Seigneur le Plus Haut, sois loué) est prononcé trois fois.

En saluant, «*Assalamu alaykum wa rahmatullah*» (Que la miséricorde et la paix d'Allah soient sur vous) est récitée.

Apprenez les invocations mentionnées ci-dessus et leurs significations.

BOÎTE À INFO

Prières	Première Sunna	Cycles obligatoires	Dernier Sunna	Obligatoire	Nombre total de cycles
PRIERE DE L'AUBE	2	2	-	-	4
Prère de midi	4	4	2	-	10
Prière de l'après-midi	4	4	-	-	8
Prière du soir	-	3	2	-	5
Prière du nuit	4	4	2	3 (Prière Witr)	10+3

(Selon l'école Hanafite)

Prononcer après la prière «*Subhanallah*», «*Alhamdulillah*» et «*Allahu Akbar*» 33 fois fait partie des sunna importants de la prière.

La prière du vendredi est une prière obligatoire, qui est effectuée une fois par semaine au moment de la prière de midi. Elle est devenue une prière obligatoire pendant la Hijrah (622 CE). Celui qui exécute la prière du vendredi n'a pas besoin d'exécuter la prière du midi, mais quiconque ne peut pas exécuter la prière du vendredi en raison d'une excuse, doit effectuer la prière du midi.

La prière du vendredi n'est pas obligatoire pour les voyageurs, les malades qui ne peuvent pas aller à la mosquée et ceux dont la liberté est limitée. Mais, si de telles personnes veulent effectuer la prière du vendredi, elles le peuvent.

La prière du vendredi comprend 10 cycles au total dont quatre sont la première sunna suivis de deux cycles obligatoires, et quatre autres cycles sont la dernière sunna. La prière commence par la récitation de l'appel à la prière. Tout d'abord, la première sunna à quatre cycles est exécutée. La façon d'exécuter cette prière est la même que celle des premiers cycles de la sunna de la prière de midi. Après cela, le muazzin récite un autre appel à la prière (Adhan) à l'intérieur de la mosquée, qui est appelé "l'adhan intérieur". Pendant la récitation de l'adhan intérieur, l'imam monte au minbar. Il commence alors à prononcer un sermon. Après le sermon, le muazzin récite l'*iqamah*, et la partie

obligatoire en deux-cycles de la prière du vendredi est exécutée en assemblée. Les cycles obligatoires de la prière du vendredi sont effectués tout comme les cycles obligatoires de la prière de l'aube. Après cela, chacun exécute quatre cycles de sunna supplémentaires individuellement, tout comme les premiers cycles de sunna de la prière du vendredi.

La prière de *Tarawih* est effectuée au cours du mois de Ramadan. Il s'agit d'une prière sunnah effectuée après la dernière sunnah de la prière nocturne et avant la prière de witr. Comme elle est exécutée en assemblée, elle peut également être effectué séparément, et se compose de 20 cycles. Elle est effectuée en saluant une fois tous les deux ou quatre cycles. Si elle est effectuée en deux cycles, elle est effectuée comme les cycles de la sunna de la prière de l'aube. Si elle est exécutée en quatre cycles, elle est exécutée comme la première sunna de la prière de l'après-midi. Après chaque salutation, on envoie des louanges (*salawat*) au Prophète (saw). Après l'achèvement de la prière tarawih, une courte supplication est récitée. Ensuite, la prière du witr est effectuée en assemblée.

PARLONS

Prière

Celui qui dit "je suis musulman",
Devrait savoir quelles sont les conditions
En suivant les ordres de Dieu,
Il doit effectuer les cinq prières quotidiennes.

A l'aube, lève la tête,
Trempe tes mains dans l'eau,
Ton ego est ton ennemi, tue-le,
Ton ego devrait mourir pour toujours.

Réveille-toi de ton sommeil,
Lève-toi et fais tes ablutions,
Fais ta prière de l'aube,
Pour en faire une lumière dans votre enterrement.
Yunus Emre

Discutez avec vos amis de l'idée principale du poème susmentionné.

Il y a deux fêtes religieuses en un an. L'un d'eux est la fête du Ramadan; l'autre est la Fête du Sacrifice. L'exécution de la prière de fête en deux cycles est obligatoire (wajib) selon l'école de droit Hanafite. Les prières de fête sont

exécutées en assemblée environ 45 minutes après le lever du soleil le premier jour de la fête.

La prière de fête est exécutée comme suit : Au début, l'intention est exprimée en disant : "J'ai l'intention d'exécuter la prière de fête pour Allah et je suis l'imam." La prière commence avec la prononciation par l'imam du *takbir d'ouverture* en disant *Allahu Akbar*. Tout le monde récite silencieusement *Subhanaka*. Ensuite, trois *takbirs* sont prononcés en levant les mains avec l'imam. Après les deux premiers *takbirs*, les mains sont lâchées le long du corps et après le troisième *takbir*, on joint les mains. L'imam récite à haute voix la sourate al-Fatiha et d'autres versets du Coran. Puis l'assemblée s'incline, se prosterne, puis se relève pour le deuxième cycle. L'imam récite la Fatiha et quelques versets supplémentaires du Coran. Puis il prononce trois *takbir*, et à chaque fois les mains sont lâchées. Ensuite il prononce un quatrième *takbir* pour le ruku. Après avoir exécuté les prosternations et la séance finale, la prière de fête est terminée avec les *salutations*.

Après la prière, l'imam monte au minbare et donne un sermon. Il parle de la signification et de l'importance du jour de fête. Après le sermon, l'assemblée prononce des supplications ensemble. Avant que la congrégation ne quitte la mosquée, les gens se félicitent pour la fête.

Une autre responsabilité des musulmans les uns envers les autres est l'exécution de la prière funéraire lorsqu'un musulman décède. La prière funéraire est une obligation communautaire (*fardh al-kifayah*). En d'autres termes, si un groupe de musulmans l'exécute, l'obligation est déchuée pour l'ensemble de la communauté. Si personne ne l'exécute, alors la communauté entière devient responsable.

La prière funéraire se caractérise par des invocations pour le mort et est exécutée debout. Il n'y a pas d'inclinaison ou de prosternation. Pendant la prière, le corps lavé et enveloppé des morts est placé sur une table haute appelée "*musalla*". L'imam se tient devant l'assemblée qui, debout en rang, fait la prière.

L'intention de la prière funéraire est déclarée en fonction du sexe et de l'âge du défunt. L'intention est déclarée comme suit : "Je me joins à l'imam avec l'intention de faire une prière pour Allah et de dire salawat pour le Messager d'Allah, et de prier pour cet homme/ femme/enfant mort". Comme dans les autres prières, les mains sont saisies sous la taille après l'intention, suivies par le *takbir d'ouverture*. L'imam et l'assemblée récitent la *Subhanaka* avec la phrase "*wa jalla thana'uk*" en silence. L'imam, sans lever les mains, prononce un deuxième *takbir*. Cette fois, tout le monde récite en silence les invocations

de *Salli and Barik*. L'imam prononce un troisième *takbir*. Cette fois, tout le monde récite silencieusement une invocation funéraire spéciale. Ceux qui ne le savent pas peuvent réciter *Fatiha* ou une autre invocation. Après le quatrième *takbir*, la prière funéraire se termine par un *salam*.

Après la prière funéraire, l'assemblée fait des prières ensemble pour les morts, et l'imam leur demande de pardonner leurs droits aux morts. Ensuite, le corps est emmené au cimetière pour être enterré.

La prière du vendredi, la prière funéraire et les prières de fête doivent être exécutées en assemblée. Essentiellement, les cinq prières quotidiennes doivent être exécutées en assemblée ; cependant, ils peuvent également être effectués individuellement. Notre Prophète bien-aimé a informé que la prière, qui est effectuée en assemblée, est plus méritoire.³⁴

Dans les prières en assemblée, celui qui dirige la prière est appelé «*imam*» et ceux qui suivent l'imam sont appelés *jama'ah* ou assemblée. La niche dans laquelle l'imam mène la prière est appelée «*mihrab*», et les rangées alignées formées par l'assemblée sont appelées «*saff*». Les cinq prières quotidiennes et la prière *tarawih* peuvent être exécutées en assemblée dans une mosquée, mais aussi dans tout endroit approprié et propre à l'extérieur de la mosquée. Seuls les cycles obligatoires des cinq prières quotidiennes sont exécutés en assemblée, tandis que les prières *sunna* sont effectuées individuellement.

La personne qui ne peut pas atteindre le début d'une prière en assemblée suit l'imam à partir du moment où elle s'est jointe à lui. Une fois que l'imam a terminé la prière, la personne qui avait rejoint l'assemblée tardivement ne suit pas l'imam et ne salue pas mais se lève pour terminer seul les cycles manqués.

Les mosquées occupent une place importante dans la vie personnelle et sociale des musulmans. Ce sont des endroits où les croyants se réunissent et se socialisent les uns avec les autres. De plus, les liens d'amour et de solidarité se renforcent dans les mosquées. En ce sens, les mosquées jouent un rôle important dans la consolidation de l'unité de la communauté des croyants. Les gens peuvent se voir, se rencontrer et se socialiser dans les mosquées et les masjids. Cela contribue à la paix sociale et à la solidarité.

³⁴ Bukhari, Adhan, 30

COMPLÉTEZ

Remplissez les blancs ci-dessous.

Prière			
Horaires des prières quotidiennes	Types de prières	Conditions préparatoires de la prière	Types de prières selon leurs décisions
<ul style="list-style-type: none"> • Aube • • • • 	<ul style="list-style-type: none"> • Prière quotidienne • • • • 	<ul style="list-style-type: none"> • Temps • • • • 	<ul style="list-style-type: none"> • Obligatoire • • • •

Le respect que nous montrons à Allah le Tout-Puissant lors de la prière se reflète dans nos actes et nos comportements. Pendant la prière, nous n'agissons pas comme nous le faisons toujours. Si nous le faisons, notre prière est annulée et nous devons recommencer notre prière. Certaines des actions qui annulent une prière sont :

- Abandonner l'une des obligations de la prière. Par exemple, aller directement en position de prosternation sans s'incliner.
- L'annulation des ablutions.
- Se tourner vers une direction autre que la direction de Ka'bah.
- Réciter le Coran pendant la prière de manière à changer sa signification.
- Faire quelque chose qui donne l'impression de ne pas être en train de prier. Par exemple, parler, rire, manger ou boire quelque chose.

7. Le Mois du Ramadan et le Jeûne

Les choses qui rendent les jours, les nuits, les semaines ou les mois précieux sont les événements qui se sont produits pendant ces périodes. Le Mois du Ramadan tire sa valeur du Noble Coran, qui a commencé à être révélé au cours de ce mois, et du jeûne effectué pendant ce mois. Le Noble Coran a commencé à être envoyé la nuit du *Qadr* au cours du mois de Ramadan. Ceci est mentionné dans le Coran en tant que tel : **“C'est dans le mois de Ramadan qu'on a fait descendre le Coran, comme guidée pour les gens, et en preuves de guidée et de discernement”**³⁵. Pour cette raison, le Ramadan est identifié avec le Coran et il est appelé “le mois du 'Coran”

L'autre facteur qui rend le Ramadan important est le jeûne au cours de ce mois, qui est l'un des actes de culte fondamentaux de l'Islam. Pour cette raison, le Ramadan est également appelé “le mois de jeûne”. Le jeûne est devenu obligatoire au cours de la deuxième année de l'Hégire. Allah le Tout-Puissant a rendu le jeûne obligatoire dans le Noble Coran en disant : **“...Donc, quiconque d'entre vous est présent (la nouvelle lune) en ce mois (de Ramadan), qu'il jeûne.”**³⁶ Muhammad (saw) a déclaré : «Le Ramadan est venu. C'est un mois sacré au cours duquel Allah a rendu le jeûne obligatoire...”³⁷ En obéissant à cet ordre, les musulmans jeûnent le mois du Ramadan. En outre, le mois de Ramadan est décrit comme «un mois dont le commencement est la miséricorde, dont le milieu est le pardon et dont la fin est le salut de l'enfer.”

Le Mois du Ramadan a une place spéciale dans la communauté musulmane. Divers préparatifs sont faits pour l'accueillir. À l'approche du Ramadan, les maisons, les mosquées et les rues sont nettoyées. Les mosquées, ornées de *mahyas*, * se remplissent de gens, qui viennent accomplir la *prière de tarawih*.

Le Ramadan est un mois durant lequel les sentiments spirituels sont intensément ressentis à travers le jeûne, les ruptures du jeûne (*iftar*), les repas de *suhur*, la *prière de tarawih*, les mosquées pleines de gens et les récitations du Coran. Cette atmosphère spirituelle du Ramadan crée la paix et le bonheur dans la communauté musulmane.

Le jeûne signifie rester à l'écart de certains désirs corporels tels que manger, boire et désirs sexuels, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Le jeûne est obligatoire pour tout musulman sain d'esprit qui a atteint la puberté. Son obligation est énoncée dans le Coran comme suit : **“O les croyants ! On**

REMARQUONS

Que fait-on au mois de Ramadan de différent par rapport aux autres mois ?

³⁵ Baqara, 2: 185

³⁶ Baqara, 2 : 185

³⁷ Nasai, Siyam, 5

* Les mahya sont des inscriptions illuminées suspendues entre les minarets au cours du mois de Ramadan où figurent des passages du Coran et de la Sunna.

vous a prescrit aS-Siyâm comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété."³⁸

Les voyageurs, les femmes enceintes ou allaitantes et ceux dont les conditions de santé ne permettent pas le jeûne ne sont pas responsables du jeûne du mois de Ramadan. Quand ils deviennent capables de le faire, ils jeûnent autant de jours qu'ils n'ont pas jeûné. C'est ce qu'on appelle le jeûne de rattrapage. La preuve est dans le verset suivant : **"...Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous..."**³⁹ Ceux qui souffrent d'une maladie incurable et ceux qui ne peuvent pas jeûner à cause de l'âge accordent une compensation monétaire (*fidyah*) au lieu de jeûner. Allah le Tout Puissant dit : **"... Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'(avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre..."**⁴⁰ La *Fidyah* est de l'argent ou une propriété qui peut compenser la nutrition quotidienne d'un pauvre.

Selon l'école de droit Hanafite, manger ou boire délibérément annule le jeûne. Mais manger ou boire par oubli ou par erreur ne l'annule pas. De même, se gargariser avec de l'eau, prendre une douche, se brosser les dents, se parfumer, donner du sang n'annulent pas le jeûne.

BOÎTE À INFO

Lorsque les habitants de l'hémisphère Nord vivent l'hiver, les habitants de l'hémisphère Sud vivent l'été. Si le jeûne avait été pratiqué selon le calendrier solaire, alors que les musulmans de certaines régions jeûneraient toujours pendant la saison froide, d'autres le feront par des jours chauds. De même, alors que certains musulmans auront toujours jeûné pendant de longues journées, certains auront jeûné pendant les journées courtes. Le jeûne selon le calendrier lunaire du mois de Ramadan, qui tourne autour de toutes les saisons de l'année, nous pallie cette situation désavantageuse.

PARTAGEONS

Écrivez et partagez avec vos amis un souvenir lié à l'iftar ou au suhur.

Il est important de connaître les termes liés au mois de Ramadan et au jeûne. Parmi eux se trouvent *suhur*, *imsaq* et *iftar*.

Durant le Ramadan, nous nous levons avant l'aube et mangeons de la nourriture. Ce moment de la journée est appelé *suhur*. Le repas consommé est

³⁸ Baqara, 2: 183

³⁹ Baqara, 2: 185

⁴⁰ Baqara, 2: 184

appelé *repas du suhur*. Notre Prophète (saw) nous recommande de nous lever pour le *suhur* en disant : "Manger le suhur est une bénédiction."⁴¹

Jusqu'à la fin de la *période du suhur*, le *repas du suhur* peut être consommé. Après avoir pris le *repas du suhur*, nous déclarons notre intention de jeûner en disant: "J'ai l'intention d'effectuer le jeûne du Ramadan d'aujourd'hui pour Allah." Il n'est pas nécessaire de déclarer notre intention par des mots. Se lever pour le *suhur* et songer au jeûne sont également suffisants pour montrer notre intention de jeûner.

L'heure à laquelle le jeûne commence est appelée «*imsak*» qui signifie «tenir». Après cela, rien ne peut être mangé ou bu jusqu'au moment de l'*iftar*. Lorsque le soleil se couche et que l'appel de prière du soir est récité, nous rompons notre jeûne. Ceux qui achèvent le jeûne et atteignent l'heure de l'*iftar* en sont heureux et joyeux. À cet égard, notre Prophète (saw) a dit : "Il y a pour le jeûneur deux joies : une joie lorsqu'il rompt son jeûne et une joie lorsqu'il rencontre son Seigneur."⁴²

Le jeûne a de nombreux avantages personnels et sociaux. Il renforce notre volonté et nous aide à prendre l'habitude d'une vie disciplinée et à être patient. Nous sommes attentifs pour éviter les mauvaises actions et faire de bonnes actions lorsque nous jeûnons. Bien sûr, Allah le Tout-Puissant pardonne nos péchés et nous récompense. À ce sujet, notre Prophète a dit: "Quiconque jeûne sincèrement et espère sa récompense, ses péchés passés sont pardonnés."⁴³

Au cours du mois de Ramadan, nous accomplissons ensemble de nombreux actes d'adoration. Nous nous levons pour le *suhur* et faisons le *iftar* ensemble. Nous exécutons *ensemble* la prière du tarawih dans les mosquées, lisons le Coran ou l'écoutons. Tous ces exemples sont des exemples de vitalité sociale et de solidarité. D'un autre côté, grâce au jeûne, nous pouvons mieux comprendre et sympathiser avec les conditions des pauvres. Nous essayons de les aider. De plus, les œuvres de bienfaisance, la zakat versée ce mois-ci, et d'autres types d'aide contribuent à développer des sentiments de solidarité entre les croyants. Par conséquent, une atmosphère d'unité et de confiance se forme dans la société.

À NOTER

L'invocation pour l'iftar: «O Allah! J'ai jeûné pour Toi ; Je crois en Toi ; J'ai confiance en Toi; Je romps mon jeûne avec les bénédictions que Tu m'as données. »

ÉVALUONS

"Quiconque n'abandonne pas les discours falsifiés et les mauvaises actions, Allah n'a pas besoin qu'il laisse sa nourriture et sa boisson."

Boukhari, Sawm, 8

"Le jeûne est un bouclier. Le jour où vous jeûnez, n'utilisez pas l'obscénité, ne criez pas contre les autres et n'agissez pas par ignorance envers eux. Cependant, si quelqu'un vous abuse verbalement ou tente de vous entraîner dans une bagarre avec lui, dites: «Je jeûne».

Boukhari, Sawm, 9

⁴¹ Boukhari, Sawm, 20

⁴² Boukhari, Sawm, 9

⁴³ Boukhari, Sawm, 6

Évaluez les hadiths ci-dessus en termes des avantages du jeûne pour les individus.

"Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent sept épis, à cent grains l'épi. Car Allah multiplie la récompense à qui Il veut et la grâce d'Allah est immense, et Il est Omniscient."

Baqara, 2 : 261

Que signifie le verset mentionné ci-dessus ?

8. Zakat

Zakat signifie lexicalement augmenter, proliférer, purifier et abondance. Terminologiquement, cela signifie que les musulmans aisés donnent une partie de leurs biens ou de leur argent une fois par an à certaines personnes mentionnées dans le Coran pour Allah.

La zakat est un acte d'adoration que l'on exécute avec nos biens. Elle a été prescrite obligatoire deux ans après l'Hégire. Il existe de nombreux versets indiquant l'obligation de verser la zakat dans le Coran . Dans l'un d'eux, il est mentionné que : **"Et accomplissez la Salât et acquittez la Zakât. Et tout ce que vous avancez de bien pour vous-mêmes, vous le retrouverez auprès d'Allah. Car Allah voit parfaitement ce que vous faites."**⁴⁴

La zakat est obligatoire pour ceux qui sont considérés comme riches selon l'Islam. Pour être accepté comme riche, il faut posséder un minimum de richesse appelé le seuil du *nissab*. Ce seuil est d'au moins 85 grammes d'or, de biens ou d'argent équivalant à ce montant, en plus des besoins fondamentaux tels que manger, boire, se vêtir, se loger, s'éduquer, se soigner et se déplacer. Celui qui atteint le seuil du Nissab devrait l'être durant une année lunaire. Une autre condition est que la personne qui paie la zakat ne doit avoir aucune dette qu'elle n'est pas en mesure de payer.

Pour verser la zakat d'un bien, il faut que ce dernier soit générateur de revenu, et être un surplus (en plus de ses besoins de base). La zakat n'est pas versée pour la maison habitée, les engins utilisés dans la maison, les vêtements et les véhicules dont on se sert. Aussi, la zakat doit être acquittée des meilleurs biens. Ceci est exprimé dans le Noble Coran comme suit: **"O les croyants! Dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées et des récoltes que Nous avons fait sortir de la terre pour vous. Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense . Ne donnez pas ce que vous-mêmes n'accepteriez qu'en fermant les yeux! Et sachez qu'Allah n'a besoin de rien et qu'Il est digne de louange."**⁴⁵

Dans le versement de la zakat, la parenté et les voisins dans le besoin sont prioritaires. Cependant, celui qui donne la zakat ne peut pas la donner à sa femme, à ses enfants, petits-enfants, mère, père, grand-mère et grand-père paternel et maternel dont il assume déjà la charge. La zakat peut être donnée à des proches parents ou à des personnes autres que celles mentionnées ci-dessus.

Il ne faut pas oublier que la zakat est un acte d'adoration, donc l'intention doit être déclarée. La zakat doit être donnée au nom d'Allah, et il faut éviter tout comportement inconveniant envers le bénéficiaire. Si possible, la zakat

⁴⁴ Baqarah, 2: 110

⁴⁵ Baqara, 2: 267

doit être versée discrètement. Dans les versets suivants, Allah le Tout-Puissant a mentionné que l'on devrait faire très attention aux pauvres: **"Quant à l'orphelin, donc, ne le maltraite pas. Quant au demandeur, ne le repousse pas."**⁴⁶

Qui paie la zakat	De quoi	Combien	À qui?
Tout musulman aisé	Or, argent, espèces et actions	1 / 40 ou 2.5%	- Les pauvres
	Ovins et caprins	Entre 40 and 120, 1 mouton ou chèvre	- Les nécessiteux - Les endettés
	Bétail	Entre 30 et 40, 1 veau de deux ans	- Ceux qui travaillent sur le chemin d'Allah - Voyageurs (en détresse)
	Chameau	Pour cinq chameaux, 1 mouton ou chèvre	- Les esclaves - Ceux dont les coeurs sont à gagner (à l'Islam)
	Cultures	1 / 10	- Officiers de zakat, qui remplissent les tâches liées à la zakat
	Les mines	1 / 5	

Tout type d'aide et de faveur, qu'une personne fait volontairement, que pour Allah, est appelé *sadaqah* (aumône). Il n'y a aucune limite de montant ou de temps pour la sadaqa. Les gens peuvent verser à un organisme de bienfaisance quand ils le souhaitent et ils peuvent également déterminer le montant par

⁴⁶ Duha, 93: 9-10

eux-mêmes. De plus, la personne qui donne la sadaqa n'a pas besoin d'être riche. Ainsi, la *sadaqah* est un acte d'adoration plus englobant que la zakat.

Faire construire des bâtiments tels que des mosquées, des écoles, des internats et des hôpitaux dont tout le monde peut bénéficier ou apporter une contribution à leur construction est également une *sadaqah*. Cette *sadaqah* est appelée *sadaqah al-jariyyah* (aumône continue). La *sadaqah al-jariyyah* profite à son donateur même après sa mort, elle lui apporte des récompenses. Notre Prophète a déclaré que : «Lorsqu'une personne meurt, toutes ses oeuvres sont interrompues sauf trois : une aumône continue (*sadaqah al-jariyah*), une science bénéfique propagée ou un enfant pieux qui fait des invocations.»⁴⁷

La charité n'est pas un acte accompli uniquement en donnant quelque chose de matériel aux nécessiteux ; le partage des connaissances et de l'expérience est également considéré comme une *sadaqah*. Mais aussi fournir de l'argent, des vêtements et des produits alimentaires sont une *sadaqah*. Tout type d'acte bon et bénéfique est également considéré comme de la charité. Rendre visite à des personnes malades ou âgées, saluer les gens que nous rencontrons avec un visage souriant, parler gentiment aux gens sont aussi des *sadaqah*. Notre Prophète (saw) dit : "Rencontrer son frère avec un visage radieux et souriant est une *sadaqah*."⁴⁸ De plus, partager la douleur de quelqu'un, écouter ses souffrances et le consoler est également une *sadaqah*.

TROUVEZ QUELQUES PRINCIPES

Trouvons quelques principes en lisant les versets donnés ci-dessous.

"Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah sans faire suivre leurs largesses ni d'un rappel ni d'un tort, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Nulle crainte pour eux, et ils ne seront point affligés."

Baqara, 2 : 262

"Si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien ; c'est mieux encore, pour vous, si vous êtes discrets avec elles et vous les donniez aux indigents. Allah effacera une partie de vos méfaits. Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites."

Baqara, 2 : 271

• Allah récompense chaque type d'aide.

-
-

⁴⁷ Muslim, Wasiyya, 14

⁴⁸ Tirmidhi, Birr, 45

Il existe un autre type d'aumône appelé *sadaqah al-fitr* ou *zakat al-fitr*, qui devrait être donné au cours du mois de Ramadan avant la fête. Il est appelé «*fitrah*» dans certaines sociétés musulmanes. Tout musulman riche doit payer la *fitrah*. Ceux qui ne sont pas riches peuvent également donner la *fitrah*.

Il faut verser une *Sadaqah al-fitr* par tête. Une personne de la famille peut payer pour tous les membres de la famille. Le montant de la *fitrah* change en fonction de la situation économique et de la situation financière de la personne. La quantité de *sadaqah al-fitr* est égale au coût d'une nourriture quotidienne de la personne qui paie la *fitrah*. La *Sadaqah al-fitr* est versée aux personnes à qui la *zakat* peut être donnée et ne peut pas être versée à ceux à qui la *zakat* ne peut pas être donnée.

FAISONS UNE LISTE

«... Faire justice entre deux personnes est aussi une sadaqah. Aider une personne à chevaucher sa monture ou l'aider à charger ses bagages sur elle est une sadaqah. (Adresser à quelqu'un) une bonne parole est une sadaqah. Chaque pas que vous faites en direction de la prière est une sadaqah et retirer des objets nuisibles de la route est une sadaqah. »

Bukhari, Siyar, 128

Qu'est-ce qui est mentionné comme sadaqah dans le hadith ci-dessus ?

- Se réconcilier
-
-

9. Hajj (Pèlerinage) et ses performances

Le pèlerinage est l'un des actes d'adoration ordonné par Allah. En tant que terme religieux, le *hajj* est le devoir de visiter la Ka'bah et les lieux sacrés qui l'entourent à une certaine période de l'année et de s'acquitter des devoirs religieux qui doivent y être exercés. *Le Hajj* est un acte d'adoration accompli par le corps et la richesse.

Le Hajj est devenu obligatoire lors de la neuvième année de l'Hégire. Il est obligatoire, pour certains musulmans qui remplissent certaines conditions, de l'accomplir au moins une fois dans leur vie. Allah le Tout-Puissant dit dans le

Avez-vous déjà regardé un film ou une découverte concernant les lieux sacrés dans lesquels se déroule le pèlerinage ?

Si vous avez regardé, partagez vos opinions avec vos amis.

Noble Coran : "...Et (dû) à Allah de la part du peuple, est un pèlerinage à la Maison - pour quiconque est capable de trouver un chemin..."⁴⁹

BOÎTE À INFO

À qui le pèlerinage est-il obligatoire ?

- Aux musulmans sains d'esprit qui ont atteint l'âge de la puberté.
 - À ceux qui n'ont aucune dette dont ils ne sont en mesure de payer et dont la situation économique est bonne ; à savoir les personnes qui ont suffisamment de richesses pour assumer sa charge et ceux dont elles sont responsables pendant le pèlerinage.
- À ceux qui sont en assez bonne santé pour effectuer le pèlerinage.
- A ceux qui n'ont aucune contrainte de liberté.
 - Pour ceux qui ne font face à aucune situation qui rend leur voyage dangereux comme une maladie contagieuse, la terreur ou la guerre.

À NOTER

Les *Miqats* sont certains endroits autour de La Mecque, où les pèlerins doivent se mettre en état d'Ihram.

Parmi les exigences du pèlerinage on trouve l'ihram, le tawaf, le sa'y et la waqfa.

Être dans l'état d'ihram dans les limites du *miqat* signifie et provoque l'interdiction temporaire de certaines actions et comportements qui sont licites à d'autres moments. La couverture enveloppée portée par les hommes, qui se compose de deux pièces sans couture, est également appelée ihram. Ceux qui entrent dans l'état d'*ihram* expriment leur intention de faire un pèlerinage et récitent la supplication de la *talbiyah*. En état d'ihram, il est interdit de se couper les cheveux, la barbe, ou les ongles ; de cueillir des plantes ; de chasser des animaux. Après avoir accompli les actes de pèlerinage requis, le pèlerin se rase les cheveux et sort ainsi de l'état d'*ihram*.

Tawaf est le terme utilisé pour la circumambulation autour de la Ka'bah à sept reprises. Chaque tour accompli est appelé «*shawt*», qui commence à partir de Hajar al-Aswad (la pierre noire) et va dans le sens antihoraire. Le *Tawaf* est l'un des actes obligatoires du *hajj*, et s'accomplit durant l'un des trois jours de la fête du sacrifice. Pendant le tawaf, un pèlerin prie pour lui-même, sa famille et tous les croyants.

Sa'y est le fait de marcher sept fois entre les collines de Safa et de Marwa à La Mecque. Elle est exécutée de Safa à Marwa quatre fois et de Marwa à Safa

⁴⁹ Baqara, 2: 97

trois fois. *Sa'y* est l'une des exigences du pèlerinage et une commémoration symbolique de la recherche d'eau de Hajar pour son fils Ismaël.

Waqfa signifie rester à Arafat de midi jusqu'au coucher du soleil la veille de la Fête du Sacrifice. Cette période est consacrée à accomplir des actes d'adoration et de prière. *Waqfa* est l'une des obligations du pèlerinage. Le pèlerinage de ceux qui n'ont pas effectué la station à Arafat pendant la période susmentionnée n'est pas valable pour l'année en question.

LA TALBIYAH	
Labbayk Allahumma Labbayk.	Me voici à ton service Seigneur, me voici.
Labbayka la sharika laka labbayk	Me voici, Tu n'as pas d'associé.
Inna'l hamda, wa'n-ni'mata laka wa'l-mulk.	La louange et la grâce t'appartiennent ainsi que la royauté.
La charika lak	Tu n'as pas d'associés.

Le rituel du pèlerinage s'effectue le jour d'Arafa de la fête du sacrifice et les trois premiers jours de la fête. Tout d'abord, les pèlerins entrent en état d'*ihram* à La Mecque le huitième jour de Dhu'l Hijjah et se rendent à Mina. Le lendemain après le lever du soleil, ils partent à Arafat pour la station et après avoir pratiqué la *waqfa* (station) dans l'après-midi, ils se rendent à Muzdalifa pour y rester la nuit.

Le lendemain matin, c'est-à-dire le matin du premier jour de la fête, Satan est lapidé à Mina et un sacrifice animal est offert (pour Allah). Ensuite, le *tawaf al-ziyarah* et le *sa'y* sont exécutés puis on sort de l'état d'*ihram*.

Ceux qui ont accompli le devoir de pèlerinage devraient visiter la Ka'bah avant de quitter La Mecque. C'est ce qu'on appelle la «circumambulation d'adieu» (*tawaf al-wadaa*). Par ailleurs, ceux qui le souhaitent peuvent se rendre à Médine et visiter *Masjid al-Nabi* (mosquée du Prophète), la tombe du Prophète, et d'autres lieux saints.

La *Omra* aussi est, tout comme le Hajj, une visite des lieux sacrés de la Mecque. Au verset 196 de la sourate al-Baqara, la *Omra* est mentionnée comme suit: **"Et accomplissez pour Allah le pèlerinage et la Omra..."**

Les différences entre la *omra* et le *hajj* sont les suivantes:

- La *Omra* peut être exécutée à tout moment de l'année, sauf pendant les jours de pèlerinage (*hajj*).
- Le pèlerinage ne peut être effectué qu'une fois par an. Cependant, la *omra* peut être effectuée autant de fois que possible.
- Le pèlerinage est un *fard* pour certains croyants, mais la *Omra* est une *sunna*.
- Dans la *omra*, il n'y a que deux actes : l'un consiste à faire le tour de la Ka'bah, et l'autre à marcher entre Safa et Marwa.
- Dans la *omra*, la lapidation de Satan et le sacrifice animal n'ont pas lieu.

Le pèlerinage donne aux gens la force et la patience nécessaires pour surmonter les difficultés et renforcer la volonté. Il aide les croyants à acquérir de bonnes habitudes, notamment à éviter la colère même dans les situations les plus difficiles et à être patient. Les interdictions de l'*ihram*, comme le fait de ne pas blesser même le plus petit des êtres vivants, procurent le sentiment de compassion et de miséricorde envers tous les êtres vivants.

Le pèlerinage est une occasion importante pour un croyant de renouveler son état spirituel. Le pèlerin se purifie des sentiments et des pensées perverses et commence une nouvelle vie. Notre Prophète (saw) le mentionne comme suit : "Celui qui accomplit le pèlerinage pour Dieu en s'abstenant de toute obscénité et tout libertinage, reviendra tel qu'il était le jour où sa mère l'a mis au monde."⁵⁰

INTERVIEVONS

Interviewez une personne que vous connaissez qui a effectué un pèlerinage. Ensuite, partagez vos observations avec les autres.

BOÎTE À INFO

Les lieux liés au pèlerinage sont:

- La Ka'bah : Elle est circumambulée.
- Les collines de Safa et Marwa : là où se déroule le sa'y.
- La plaine d'Arafat : le lieu où la waqfa est pratiquée.
- Muzdalifah : un endroit dans les limites d'al-Haram, entre la plaine d'Arafat et Mina. La waqfa à cet endroit est wajib (nécessaire) selon l'école de droit Hanafite. De plus, les pierres pour lapider Satan sont ramassés à Muzdalifah.
- Muzdalifah : Un endroit dans les limites d'al-Haram, entre la plaine d'Arafat et Mina. Satan y est lapidé.

⁵⁰ Bukhari, Hajj, 4; Muslim, Hajj, 438

10. Le Lieu du Rituel : La Ka'bah

La Ka'bah est le premier temple construit au monde pour l'adoration d'Allah. Elle est aussi appelée *Bayt Allah* (la Maison d'Allah). Ceci est mentionné dans le verset 96 de la sourate Al-i Imran comme suit: **"La première Maison qui ait été édifée pour les gens, c'est bien celle de Bakka (la Mecque) — bénie et une bonne direction pour l'univers."**⁵¹

Abraham et son fils Ismaël (que la paix soit sur eux) ont construit la Ka'bah sur ordre d'Allah. Une fois sa construction terminée, Abraham a exécuté le premier *tawaf* avec son fils Ismaël et a appelé tous les gens à visiter la Ka'bah.

La Ka'bah est entourée d'une structure en forme de cercle. Dans ce cercle, il y a un endroit appelé Masjid al-Haram. La Ka'bah se trouve au plein milieu du Masjid al-Haram. L'eau de Zamzam aussi jaillit de l'intérieur du Masjid al-Haram.

Avant l'Islam, les Arabes avaient rempli la Ka'bah d'idoles qu'ils considéraient comme des dieux. Lorsque notre Prophète (saw) a conquis la Mecque en 630, il a vidé la Ka'bah de ces idoles. Ainsi, elle est redevenue un lieu dans lequel les gens adorent Allah, conformément à son objectif.

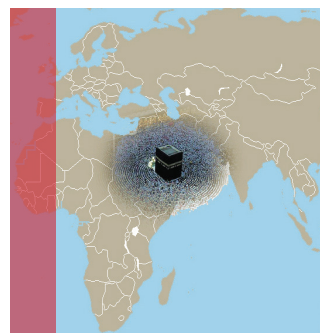
La Ka'bah revêt une importance particulière pour l'exécution des prières et du pèlerinage. Faire face à la direction de la Ka'bah, à savoir vers la *qiblah*, est une des conditions de la prière. Après la migration à Médine, pendant un certain temps, le Prophète (saw) a exécuté ses prières en se tournant vers Jérusalem. Puis lors de la révélation du verset 144 de la sourate al-Baqarah, **"Tourne donc ton visage vers la Mosquée -sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages."**⁵² Faire face à la Ka'bah pendant la prière est devenu obligatoire pour Notre Prophète (saw) et pour tous les musulmans. Ainsi, la Ka'bah est devenue la *qiblah* des musulmans à partir de la deuxième année de l'Hégire.

La circumambulation, une des parties constitutives du pèlerinage et de la *omra*, est effectuée autour de la Ka'bah. Pour cette raison, des millions de musulmans viennent des quatre coins du monde chaque année pour la Ka'bah.

11. Sacrifice (Qurban)

Le sacrifice est un rituel *wajib* (nécessaire), selon les Hanafites. Cela signifie sacrifier un animal qui possède certaines qualités, à un certain moment, dans

Saviez-vous que la Ka'bah est le premier temple au monde à être construit ?

Les musulmans du monde entier se tournent vers la Ka'bah dans leurs prières.

PRÉPARONS UNE PRÉSENTATION

Préparez une présentation en trouvant des documents écrits et visuels sur la Ka'bah.

⁵¹ Al-i Imran, 3: 96

⁵² Baqara, 2: 144

PARTAGEONS

Partagez vos souvenirs de la fête du sacrifice de l'année précédente avec vos amis.

À NOTER

Durant la fête du sacrifice, à partir de la prière de l'aube (fajr) du jour d'*Arafah* (la veille de la fête) jusqu'à la prière d'après-midi (asr) le quatrième jour de la fête, le *taqbir* est récité après toutes les prières obligatoires. Ces *takbirs* sont appelés «*takbirat al-tashrik*».

le but de se rapprocher d'Allah et d'obtenir son consentement. «Qurban» (sacrifice) est un terme utilisé pour désigner l'animal abattu au nom d'Allah.

Les musulmans suffisamment riches pour donner de la zakat et qui ont atteint la puberté sont tenus de sacrifier un animal. Cette responsabilité est mentionnée dans le Noble Coran comme suit : "**Accomplis la Salât pour ton Seigneur et sacrifie.**"⁵³

Un animal sacrificiel peut être abattu pendant la fête du sacrifice. La personne qui abat un animal doit être qualifiée pour ce travail. Pour cette raison, ceux qui ne sont pas en mesure d'abattre un animal peuvent désigner une autre personne en leur nom. Pendant que l'animal est amené sur le lieu de l'abattage, il doit être bien traité et tout comportement qui pourrait le nuire doit être évité. L'animal sacrificiel doit être abattu en le couchant vers la qiblah et en disant *Bismillahi Allahu Akbar*. Il faut garder l'environnement propre et suivre les règles d'hygiène durant l'abattage.

La viande d'un animal sacrificiel peut être divisée en trois : une partie est donnée aux pauvres, une autre est réservée aux membres de la famille et la troisième est offerte aux invités. La peau de l'animal peut être donné à des associations caritatives ou à des pauvres. Ceux qui le souhaitent peuvent donner toute la viande de l'animal abattu aux pauvres.

Animaux sacrificiels	Combien de personnes peut-on abattre?	Qualités requises de l'animal sacrificiel
Ovins et caprins	Une personne	Il doit avoir plus d'un an
Bétail	Il peut être sacrifié conjointement par 1-7 personnes	Il doit être âgé de plus de 2 ans
Chameau	Il peut être sacrifié conjointement par 1-7 personnes	Il doit être âgé de plus de 3 ans

Ces animaux doivent être en bonne santé.

Le sacrifice est offert en obéissance au commandement d'Allah, avec la conscience d'être son serviteur et afin d'obtenir son consentement. La loyauté de ceux qui sacrifient des animaux augmente et ils éprouvent le bonheur d'être

⁵³ Kawthar, 108: 2

proches de Lui. Ceci est exprimé dans le Coran par les phrases suivantes: **"Ni leurs chairs ni leurs sangs n'atteindront Allah, mais ce qui L'atteint de votre part c'est la piété..."**⁵⁴

Le sacrifice maintient l'esprit de fraternité, d'entraide et de solidarité dans la société musulmane. Il sauve les gens de l'égoïsme et les encourage à être généreux et altruiste. Grâce à la charité, le lien entre riches et pauvres se renforce. Ceci est indiqué dans le verset suivant **"... puis mangez avec eux et nourrissez les nécessiteux et le mendiant..."**⁵⁵ De plus, le don de l'animal entier ou de sa peau à des institutions caritatives contribue à la solidarité sociale.

La personne qui sacrifie un animal se souvient de l'histoire d'Abraham et d'Ismaël (que la paix soit sur eux). Cela montre symboliquement la volonté de suivre les ordres d'Allah tout comme Abraham et Ismaël (que la paix soit sur eux) l'ont fait.

12. Amal al-Salih (Bonnes Actions) sont aussi des actes d'adoration

Chaque bonne action et comportement qui est fait pour obtenir la satisfaction d'Allah s'appelle *amal al-salih*. De tels actes sont accomplis sans rien attendre en retour, uniquement pour Allah. En ce sens, tous les actes d'adoration sont reconnus comme *amal al-salih*. En outre, traiter les gens de manière amicale, donner du sang à ceux qui en ont besoin et saluer les autres peut également être considéré comme un exemple d'*amal al-salih*.

Ceux qui font de l'*amal al-salih*, c'est-à-dire de bonnes actions et adopte un bon comportement, sont loués dans le noble Coran, qui mentionne qu'Allah récompensera ceux qui croient en Allah et font des actions justes. Il est dit dans le Noble Coran que : **"Quant à ceux, qui croient et accomplissent les bonnes œuvres — ce sont les meilleurs de toute la création...Allah les agrée et ils L'agrément..."**⁵⁶

Notre religion nous commande de protéger les personnes âgées et les orphelin, d'aider les pauvres, les nécessiteux et les personnes en situation difficile. Un musulman doit respecter ses parents, aider les pauvres et partager ses moyens avec les autres. Il devrait s'entendre avec les gens autour d'eux, et ne pas prononcer de mauvaises paroles, offenser, ou blesser quiconque. Notre

ALLEZ ! RECHERCHEZ

Y a-t-il un type de sacrifice autre que celui de la fête du sacrifice ?

Recherchez.

Et qui profère plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit : « Je suis du nombre des Musulmans ? »

Fussilat, 41 : 33

Donner du sang à un patient nécessiteux est amal al-salih.

⁵⁴ Hajj, 22: 37

⁵⁵ Hajj, 22: 36

⁵⁶ Bayyinah, 98: 7-8

religion reconnaît tout comportement vertueux comme *amal al-salih* et veut répandre de telles actions parmi ses croyants.

Quand nous *faisons amal al-salih*, nous ressentons un grand bonheur. En plus de la récompense matérielle, ceux qui accomplissent des actions justes recevront la récompense principale dans l'au-delà. Ceci est mentionné dans le Noble Coran en tant que tel : **“A ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure (récompense) et même davantage (Nulle fumée noircissante, nul avilissement ne couvriront leurs visages ; Ceux-là sont les gens du Paradis ; où ils demeureront éternellement.”**⁵⁷

"Dieu n'oblige une personne que selon sa capacité." Il aura [la conséquence de] ce [bien] qu'il a gagné, et il portera [la conséquence de] ce [mal] qu'il a gagné. Notre Seigneur, ne T'en prends pas à nous s'il nous arrive d'oublier, ou de commettre l'erreur.

Notre Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme Tu as chargé ceux qui furent avant nous. Ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter.

Et donne-nous absolution et pardonne-nous ; et aie pour nous miséricorde. Tu es notre patron : donne-nous donc secours contre le peuple mécréant."

Baqara, 2 : 286

FAISONS UNE LISTE

Faite une liste des comportements que vous pouvez décrire comme *amal al-salih*.

- J'ai aidé un vieil homme à monter dans sa voiture ce matin.
-
-
-

13. Dua et Tawbah (Invocation et Repentance)

Dua signifie invocation, supplication à Allah et Lui transmettre nos souhaits et demandes. La personne qui fait *dua* communique avec Allah et se réfugie en Lui. Cette personne partage sa joie et sa tristesse avec Allah et Lui demande de l'aide.

Allah le Tout-Puissant, en tant que créateur et protecteur, nous demande de le prier. Il nous informe qu'il répondra aux prières de ceux qui prient. Ceci est souligné dans le Noble Coran comme suit: **"Et quand Mes serviteurs t'interrogent sur Moi, alors Je suis tout proche : Je réponds à l'appel de celui qui M'invoque quand il M'invoque..."**⁵⁸

Faire *dua* est un acte d'adoration. Pour cette raison, notre Seigneur nous demande de n'adorer que Lui : **"C'est Toi [Seul] que nous adorons, et c'est Toi [Seul] dont nous implorons secours."**⁵⁹

⁵⁷ Younous 10: 26

⁵⁸ Baqara, 2: 186

⁵⁹ Fatiha, 1: 5

Allah nous a donné de nombreuses bénédictions et nous devons être reconnaissants des bénédictions qu'il nous a données. Nous devons L'invoquer en raison des bénédictions qu'Il nous a accordées et prier sincèrement de ne pas nous priver de ses bénédictions.

Parfois, les gens peuvent se sentir seuls et ne trouver personne avec qui partager leur chagrin. En ces temps désespérés et sombres, ils ouvrent leurs mains et leur cœur au Seigneur tout-puissant, lui confient leurs problèmes et demandent de l'aide en se réfugiant en Lui. Ils sentent que l'aide d'Allah est avec eux, ce qui augmente leur force spirituelle. Ainsi, leur monde intérieur s'apaise, leurs cœurs se remplissent de paix et de bonheur. De plus, *le dua*, augmente la valeur d'une personne aux yeux d'Allah. Le verset : **“Mon Seigneur ne se soucie pas de vous si ce n'est votre prière...”**⁶⁰ attire l'attention sur ce point.

On peut prier Allah à tout moment et présenter directement ses souhaits et son état à Allah. On peut demander l'aide d'Allah sans avoir besoin d'un lieu ou d'un temps intermédiaire ou spécial. L'important dans le *dua* est la sincérité de la personne lorsqu'elle transmet au Seigneur ce qu'elle ressent à l'intérieur.

La personne qui prie doit, avant le *dua*, exécuter ce qu'il lui incombe de faire. Il n'est pas correct d'adresser des demandes à Allah sans rien faire, sans travailler, sans prendre des mesures contre les dangers ou se protéger contre les péchés. Premièrement, nous devons accomplir les actes d'adoration, qui sont nos devoirs principaux envers notre Seigneur, et ensuite nous pouvons lui demander de l'aide en faisant des *dua*. De plus, en faisant des *dua*, nous devons supplier non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos mères, pères, frères et sœurs, amis et autres personnes.

⁶⁰ Furqân, 25: 77

FAISONS UNE LISTE

"Et invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, à mi-voix, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciantes."

Araf, 7: 205

Dis: «Invoquez Allah, ou invoquez le Tout Miséricordieux. Quel que soit le nom par lequel vous l'appellez, Il a les plus beaux noms. Et dans ta Salât, ne récite pas à voix haute; et ne l'y abaisse pas trop, mais cherche le juste milieu entre les deux».

Isra, 17 : 110

A quoi fait-on référence dans les versets ci-dessus en rapport avec le dua ?

- Le *Dua* n'a pas besoin d'être prononcé haut et fort.

-

-

-

APPRENNONS

Apprenez la signification de «*Rahim*», «*Sattar*» et «*Afuw*», qui sont parmi les plus beaux noms d'Allah le Tout-Puissant.

Demander le pardon d'Allah, regretter les erreurs et les péchés commis et se tourner vers le bien s'appelle *tawbah* ou repentir. Tout comme l'erreur est humaine, s'excuser est également une particularité humaine. L'important pour un pénitent est de renoncer à ses péchés avec une intention et une résolution sincères, puis de faire de son mieux pour être pardonné en faisant de bonnes actions. Ceci est commandé dans le Coran dans le verset suivant : **"sauf ceux qui se repentent, s'amendent, s'attachent fermement à Allah, et Lui vouent une foi exclusive. Ceux-là seront avec les croyants. Et Allah donnera aux croyants une énorme récompense."**⁶¹

Allah le Tout-Puissant veut que nous nous repentions et demandions pardon. Il nous informe qu'Il acceptera le repentir de ceux qui demandent pardon et renoncent sincèrement à commettre les mêmes péchés. **"Dis : «O Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux."**⁶²

Par son expression et son comportement, le pénitent manifeste son regret. Il n'insiste pas dans ses erreurs et ses péchés, décide plutôt sincèrement de ne faire aucune erreur. Il demande pardon aux personnes qu'il a lésées. Ainsi, il prend un nouveau départ, se remplit d'espoir pour l'avenir et continue de faire de bonnes actions patiemment.

"... Sans aucun doute les cœurs se tranquillisent au Rappel de Dieu."

Rad, 13 : 28

Quel aspect parmi les actes d'adoration est souligné dans le verset susmentionné?

⁶¹ Nisa, 4: 146.

⁶² Zumar, 39: 53.

14. Avantages Individuels et Sociaux des Adorations

Adorer signifie être le serviteur d'Allah, Le respecter et obéir de tout cœur à Ses commandements. Un adorateur manifeste l'amour, le respect, la foi et l'obéissance à Allah à travers divers actes. Il essaie d'établir un lien spirituel avec Lui. Pour cette raison, l'adoration renforce la croyance en Allah et augmente l'amour en Lui. Il embellit le comportement de l'adorateur, et dissipe les mauvaises pensées. Cela l'empêche de commettre des péchés et des méfaits. L'adorateur se rend compte de la grandeur d'Allah. Il sait qu'Allah le voit et le protège. Par cette prise de conscience, il essaie toujours de se tourner vers de bonnes actions.

La prière (salat) augmente le sentiment de miséricorde et enrichit le monde sentimental de la personne. Il décourage de commettre des péchés. Le Coran exprime cela comme suit : **"...la Salât préserve de la turpitude et du blâmable..."**⁶³ La prière apprend aux gens à gérer le temps efficacement. La vie quotidienne - qui commence par la prière de l'aube peu avant le lever du soleil - devient plus programmée avec des prières exécutées à différentes heures de la journée.

Les prières accomplies en assemblée contribuent à la solidarité sociale et au bien-être. Les gens qui se tiennent dans la même rangée dans la mosquée en présence d'Allah, compatissent entre eux et coopèrent pour résoudre les maux sociaux. Ils trouvent l'occasion d'apprendre ce qu'ils ne savaient pas et de corriger les erreurs. Ils recommandent le bien et mettent en garde contre le mal. Ainsi, l'union entre eux est renforcée.

Chaque année, en versant la zakat, un musulman montre à la fois sa gratitude pour les bénédictions d'Allah et l'adore. La zakat supprime les mauvaises habitudes telles que l'avarice, l'égoïsme, le luxe et l'extravagance et les remplace par de bonnes habitudes telles que la gentillesse et la bienveillance.

Zakat signifie gratitude pour la richesse que nous avons, et *fitrah* est gratitude pour avoir atteint la Fête du Ramadan en bonne santé. Au moyen de la *zakat al-fitr (sadaqa al-fitr)*, tout le monde peut goûter à la joie d'aider selon ses moyens. Les pauvres subviennent à leurs besoins des jours de fête grâce à ces aides et ils participent donc à la fête avec autant de joie que les riches musulmans. Les liens d'amour et de fraternité se renforcent mutuellement. Ainsi, la zakat offre un environnement de solidarité dans la société.

Pendant le pèlerinage, des personnes de différentes cultures, langues et nations du monde entier se réunissent. Cela éduque les gens sur la façon de se

⁶³ Ankabut, 29: 45.

comporter dans un environnement où règnent différentes compréhensions. Se réunir avec des personnes de nations, de langues et de cultures différentes dans le même but, et se tenir compagnie les uns aux autres, favorise le sentiment de fraternité. Il aide à éliminer les malentendus et les préjugés, s'il y en a.

Parfois, on peut être confronté à divers problèmes, qui peuvent céder la place au désespoir et à la dépression. Dans de telles situations, on prie et se sent plus proche de Dieu et établit un lien fort avec Lui. La personne veut l'aide d'Allah et cherche refuge dans Sa miséricorde.

Une personne qui met l'amour d'Allah dans son cœur au moyen de l'adoration, évite tout comportement qui met en danger la paix et la tranquillité. Il ou elle se fait un devoir d'être réfléchi et tolérant tout en restant à l'écart du mal, et prend l'habitude d'être honnête et juste.

FAISONS UNE LISTE

Quels sont les avantages des adorations pour les individus et la société ?

Avantages pour les individus

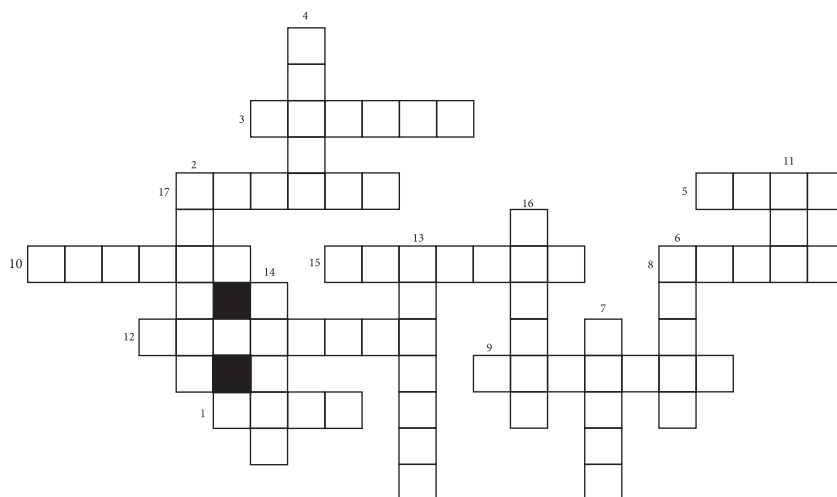
- Les adorations renforcent la croyance en Dieu.
-
-
-

Avantages pour la société

- Les adorations améliorent le sentiment de vivre ensemble.
-
-
-

ÉVALUONS CE CHAPITRE

A. Résolvez le puzzle de mots croisés suivant

1. Culte qui s'accomplit en visitant la Ka'bah et d'autres lieux sacrés de ses environs, par ses règles.
2. Les adorations, les pratiques cultuelles en Arabe.
3. L'adoration qui signifie se rapprocher d'Allah.
4. Laver tout le corps sans laisser de parties sèches.
5. Culte qui porte certaines caractéristiques de nettoyage et qui se réalise par le lavage de certains membres et l'essuyage de la tête, ablution en arabe.
6. Rompre le jeûne.
7. Le premier temple construit sur terre.
8. Le moment du réveil et du repas avant l'aube pour observer le jeûne.
9. Toutes sortes d'aide et de faveur que l'on fait volontairement juste pour Allah.
10. Implorer le pardon d'Allah pour les péchés commis.

11. Demander à Allah et faire des bons vœux.
12. Elle est réalisée à la place des ablutions mineures et majeures, en l'absence d'eau.
13. Le mois du jeûne obligatoire.
14. Versement d'une partie de sa richesse aux pauvres une fois par an.
15. Le nom de la prière effectuée entre la nuit et la prière du witr pendant le mois de Ramadan.
16. Sadaqah qui doit être donnée au mois de Ramadan.
17. Être sincère dans l'adoration.

B. Répondez aux questions ouvertes suivantes.

1. Pourquoi adorons-nous ? Expliquez.
2. Quels sont les principes de base dans l'adoration ?
3. Qu'est-ce que la tawbah et pourquoi est-elle pratiquée ? Expliquez.
4. Quel comportement peut être qualifié de bonne action selon l'Islam ? Donnez quelques exemples.

C. Choisissez les bonnes réponses aux questions à choix multiples suivantes.

1. Laquelle des prières suivantes doit être exécutée en assemblée ?

A) Prière du Witr	B) Prières surérogatoires	C) Prière du Vendredi
D) Prière de Tarawih	E) Cycles obligatoires des cinq prières quotidiennes	

2. Laquelle des expressions suivantes n'est pas utilisée pour le mois de Ramadan ?

A. Le mois de miséricorde	B. Le mois de Pèlerinage	C. Le mois du Coran
D. Le mois du jeûne	E. Le mois du pardon	

3. La zakat ne peut pas être donnée à laquelle des personnes suivantes ?

A. Parents	B. Endetté	C. Les pauvres
D. Voyageurs	E. Ceux dont le cœur doit être réconcilié avec l'Islam	

4. Lequel des énoncés suivants ne fait pas partie des différences entre le hajj et la omra ?

- A. Le Hajj est obligatoire et la Omra est surérogatoire.
- B. Le Hajj doit être accompli pendant certains mois de l'année, tandis que la Omra peut être accomplie n'importe quand dans l'année.
- C. Il n'y a pas de waqfa dans la Omra.
- D. Les pèlerins portent l'ihram, font le tour de la Ka'bah et exécutent le sa'y
- E. Il n'y a pas de lapidation de Satan dans la Omra.

5. Lequel des éléments suivants ne fait pas partie des animaux sacrificiels ?

A. Agneau	B. Bétail	C. Chèvre
D. Chameau	E. Volaille	

D. Écrivez « V » pour vrai et « F » pour faux pour les phrases suivantes.

- (.....) Il faut faire une ablution sèche pour chaque prière.
- (.....) Les actions faites pour être appréciées par les gens sont aussi des actes d'adoration.
- (.....) La prière du *tarawih* en assemblée à la mosquée est obligatoire.
- (.....) Le sacrifice d'animaux est l'un des actes de culte *wajib* en Islam.

E. Remplissez les blancs dans les phrases suivantes avec le mot le plus approprié dans la liste ci-dessous.

(ablutions majeures, ablutions mineures, Ka'bah, dix, funéraire)

1. Le premier temple construit au monde pour l'adoration est la
2. Nettoyer la bouche et le nez avec de l'eau et laver tout le corps en veillant à ce qu'aucune partie du corps ne reste sèche s'appelle
3. La prière du vendredi est obligatoire pour tout musulman qui n'a aucune excuse. Elle se constitue au total de *rakats*.
4. La prière est une sorte d'invocation.

Chapitre

LE PROCESSUS DE REVELATION
ET LE CORAN

LE PROCESSUS DE RÉVÉLATION ET LE CORAN

PRÉPARONS-NOUS POUR LE CHAPITRE

1. Recherchez la signification des termes "révélation, mushaf, verset, chapitre, juz et muqabalah."
2. Obtenez des informations sur les sujets du Coran en utilisant l'index qui se trouve à la fin des traductions du Coran.
3. Apportez une traduction du Coran à l'école et étudiez-la avec vos amis.
4. Écrivez un essai sur «la place et l'importance du Coran dans nos vies» et lisez-le en classe.
5. Préparez une présentation sur les versets coraniques qui mettent l'accent sur l'intellect et la pensée.

1. Le terme Wahy

Le mot wahy signifie dans le lexique indiquer, inspirer, chuchoter, commander et écrire. Terminologiquement, cela signifie la déclaration de Dieu à ses prophètes de ses commandements, interdictions et conseils. Allah le Tout-Puissant proclame Son message aux prophètes de diverses manières. Ceci est déclaré comme suit dans le 51ème verset de la sourate ash-Shura : **“Il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation, ou de derrière un voile, ou qu'Il [Lui] envoie un messenger (Ange) qui révèle, par Sa permission , , ce qu'Il [Allah] veut. Il est Sublime , et Sage.”**

Grâce à la révélation, l'humanité peut connaître Allah. La révélation nous éclaire sur des sujets tels que la croyance, les actes d'adoration et la morale. Il recommande des choses bonnes, belles et sages. Il guide les humains à travers les étapes de la vie mondaine. Allah le Tout-Puissant déclare dans un verset :

Que vous évoque le terme révélation ?

Discutez.

"Et Nous n'avons fait descendre sur toi le Livre qu'afin que tu leur montres clairement le motif de leur dissension, de même qu'un guide et une miséricorde pour des gens croyants."¹ Et dans un autre verset: "Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux, si ce n'est qu'un Rappel pour celui qui redoute (Allah)."²

RECHERCHONS

"Il sortit donc du sanctuaire vers son peuple; puis il leur fit signe de prier matin et soir."
Maryam, 19 : 11

Dans le verset ci-dessus, la révélation prend le sens de "faire signe".

Cherchez ce que signifie révélation dans les versets suivants:

Nahl, 16 : 68-69 ; Qasas, 28 : 7 ; Anbiya, 21 : 73.

2. Le Processus de Révélation

2.1 Textes révélés avant le Coran : feuillets (suhuf) et livres

Allah a envoyé des révélations à tous les prophètes en commençant par le premier humain et le premier prophète Adam. Un verset l'explique : "**Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui Nous faisons des révélations. Demandez donc aux érudits du Livre, si vous ne savez pas.**"³

Les gens peuvent découvrir et comprendre l'existence et l'unité d'Allah le Tout-Puissant par la raison. Par contre, ils ne savent pas comment L'adorer, n'ont pas d'informations sur la vie dans l'au-delà, et quelles seront les récompenses et les punitions. Mais, Allah n'a pas laissé l'humanité sans guide, et Il a envoyé des prophètes pour répondre à ce besoin.

Allah a envoyé des livres divins par l'intermédiaire de ses prophètes pour guider les êtres humains, leur enseigner la bonté et la beauté, les avertir et exprimer Ses commandements et interdictions. Ceci est expliqué dans un verset comme suit : "**Les gens formaient (à l'origine) une seule communauté (croyante). Puis, (après leurs divergences,) Allah envoya des prophètes**

Que savez-vous des livres divins révélés avant le Coran ?

¹ Nahl, 16: 64.

² Ta-Ha, 20: 2-3.

³ Anbiya, 21: 7

comme annonciateurs et avertisseurs; et Il fit descendre avec eux le Livre contenant la vérité, pour régler parmi les gens leurs divergences...”⁴

ÉVALUONS

“Nous t'avons fait une révélation comme Nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et Nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob aux Tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron et à Salomon, et Nous avons donné le Zabour à David. Et il y a des messagers dont Nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et des messagers dont Nous ne t'avons point raconté l'histoire - et Allah a parlé à Moïse de vive voix”.

Nisa, 4 : 163-164.

Évaluez les traductions de ces versets, qui sont mentionnées ci-dessus, en relation avec le processus de révélation.

La forme écrite des paroles d'Allah, qui sont révélées aux prophètes pour guider et éclairer les serviteurs de Dieu, est appelée «livre divin» ou «livre céleste».

Les livres divins sont divisés en deux types:

- Feuilletés (Suhuf)
- Livres

Les textes envoyés avant le Coran et composés de quelques feuillets sont appelés *suhuf* (manuscrits).

Aucun de ces manuscrits ne nous est parvenu aujourd'hui. Le Coran ne donne pas non plus d'informations détaillées sur ces parchemins.

Ceux qui croient en Allah croient aussi aux prophètes et aux livres divins révélés aux prophètes. Nous croyons également à la forme originale de ces livres divins et croyons qu'ils ont été envoyés par Allah.

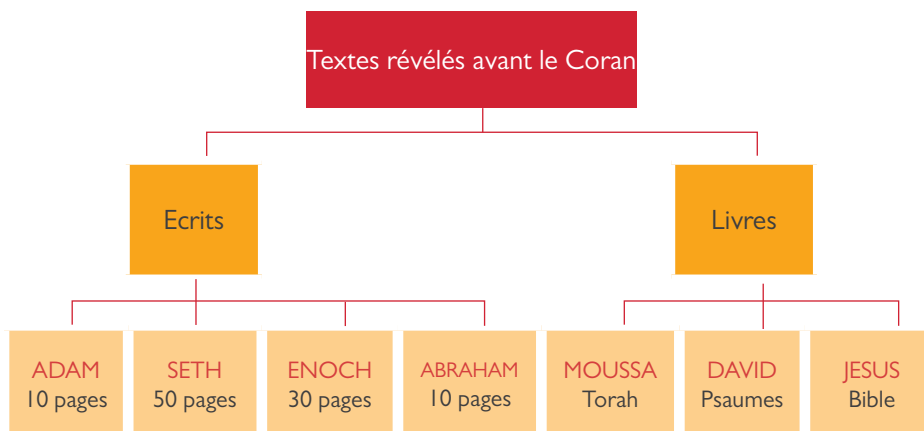
PARLONS

"Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu (révélé) et à ce qui a été descendu avant toi et qui croient fermement à la vie future.

Baqara, 2: 4

À quoi fait référence l'expression «... ce qui a été révélé avant vous...»? Parlez-en à vos camarades de classe.

⁴ Baqara, 2: 213

TROUVEZ QUELQUES PRINCIPES

"Ne lui a-t-on pas annoncé ce qu'il y avait dans les feuilles de Moïse et celles d'Abraham qui a tenu parfaitement [sa promesse de transmettre] qu'aucune [âme] ne portera le fardeau (le péché) d'autrui, et qu'en vérité, l'homme n'obtient que [le fruit] de ses efforts ; et que son effort, en vérité, lui sera présenté (le jour du Jugement). Ensuite il en sera récompensé pleinement, et que tout aboutit, en vérité, vers ton Seigneur, et que c'est Lui qui a fait rire et qui a fait pleurer, et que c'est Lui qui a fait mourir et qui a ramené à la vie..."

Najm, 53: 36-44

Trouvez quelques principes de la traduction des versets ci-dessus.

- Tout effort fourni aura une contrepartie.

-
-
-

L'un des rouleaux sur lesquels la Torah est écrite.

La Torah

Torah signifie loi et doctrine. C'est le livre divin qu'Allah a révélé à Moïse. Dans le Coran, ce qui suit est mentionné au sujet de la Torah: **"Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière..."**⁵

La Torah est aussi appelé Ancien Testament. Il est en hébreu et comprend 39 chapitres. Les cinq premiers chapitres sont acceptés comme la Torah révélée au

⁵ Ma'idah, 5: 44

prophète Moïse. Une grande partie des autres livres raconte l'histoire des fils d'Israël après le prophète Moïse. Les cinq livres acceptés par les Juifs comme étant révélés à Moïse sont : la Genèse, l'Exode, les Nombres, le Lévitique et le Deutéronome.

Psaumes

Psaumes (*Zabur*) signifie chose écrite ou livre. C'est le livre divin qui est envoyé au prophète David. Allah proclame au sujet des Psaumes dans le Coran : **"...Et parmi les prophètes, Nous avons donné à certains plus de faveurs qu'à d'autres. Et à David Nous avons donné le «Zabûr».**⁶ Dieu a donné à David une belle voix et il celui-ci récitait les Psaumes aux gens.

Les psaumes se composent de 150 chapitres, figurant dans l'Ancien Testament sous le nom de Psaumes. Les Psaumes se présentent sous la forme de poèmes écrits en hébreu. Ils ont été révélés après la Torah pour souligner et expliquer les propos figurant dans la Torah.

Les Évangiles

L'Évangile (*Injil*) signifie bonne nouvelle et doctrine, et c'est le livre divin envoyé au Prophète Jésus par Allah. Allah parle de l'Évangile dans le Coran comme suit : **"Et Nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et Nous lui avons donné l'Evangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux.."**⁷

L'Évangile est également connu sous le nom de Nouveau Testament. Il se compose de 27 chapitres. Les plus importants sont les quatre premiers livres intitulés Matthieu, Marc, Luc et Jean.

⁶- Isra, 17: 55

⁷ Maidah, 5: 46

INTERPRÉTEZ

"Dites : «Nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les Tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes, venant de leur Seigneur: nous ne faisons aucune distinction entre eux. Et à Lui nous sommes Soumis».

Baqara, 2: 136

Interprétez le verset mentionné ci-dessus en termes de foi dans les livres divins.

2.2. La dernière Révélation : Le Qur'an et sa caractéristique de base

"Qur'an" est un mot arabe qui signifie collecter, lire et rassembler. C'est le dernier des livres divins envoyés par Allah. Il a été révélé au Prophète Muhammad (saw). Il est également mentionné par d'autres noms, tels que *Furqan* et *Dhikr*.

Disons

"(Nous avons fait descendre) un Coran que Nous avons fragmenté, pour que tu le lises lentement aux gens. Et Nous l'avons fait descendre graduellement."

Isra, 17 : 106

Il est indiqué dans le verset ci-dessus que le Coran est descendu progressivement.

Trouvez les versets dont les numéros sont donnés ci-dessous, puis indiquez quelles caractéristiques du Coran y sont soulignées.

Baqarah, 2 : 185 ; Nisa, 4 : 82 ; Araf, 7: 52 ; Isra, 17 : 82 ; Yasin, 36 : 69-70 ; Hadid, 57: 9 ; Buruj, 85 : 21-22.

EXPLIQUEZ

"Ce n'est point là le récit à être blasphémé : c'est au contraire la confirmation de ce qu'il y avait déjà devant lui, et un détaillage de toute chose et une guidée et une miséricorde pour les gens qui croient."

Yousouf, 12 : 111

Quelles caractéristiques de base du Coran sont soulignées par la traduction du verset ci-dessus? Expliquez.

Muhammad est le dernier prophète, et le Coran qui lui est envoyé est le dernier livre. Aucun autre livre divin ne viendra donc jusqu'au Jugement dernier.

Le Coran a été envoyé en arabe. Ce fait est clairement mentionné dans le deuxième verset de la sourate Yusuf comme : **"Nous l'avons fait descendre, un Coran en [langue] arabe, afin que vous raisonniez."** Parce que tout le monde ne connaît pas l'arabe, le Coran a été traduit et interprété dans différentes langues.

Une autre caractéristique du Coran est qu'il est un livre universel. Certaines expressions telles que **"Ô hommes !"**⁸ **"Ô vous doués d'intelligence !"**⁹ et **"Ô Mes serviteurs qui avaient cru!"**¹⁰ montrent que l'appel du Coran s'adresse à toute l'humanité.

Le Coran a été envoyé pour guider et éclairer le peuple. Ceci est mentionné dans le Coran comme : **"C'est Lui qui fait descendre sur Son serviteur des versets clairs, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière; et assurément Allah est Compatissant envers vous, et Très Miséricordieux."**¹¹

Le Coran est le seul livre divin qui a survécu du premier jour à aujourd'hui sans aucun changement. Allah déclare ce problème comme suit : **"En vérité, Nous : c'est Nous qui avons fait descendre le Dhikr (c'est-à-dire le Coran) et nous le garderons sûrement (de la corruption)."**¹² En outre, le Coran a été écrit et mémorisé dès le premier jour où il a été révélé.

Le Coran est un miracle qui a été donné au Prophète Muhammad (saw). Allah mentionne ce sujet en disant : **"Dis: «Même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran , ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres.»"**¹³

Le Coran contient des informations sur les piliers de la foi, les rituels, l'éthique et les histoires des prophètes et communautés précédents.

PARLONS

«Le Livre d'Allah contient des informations sur les nations précédentes. Il comporte des jugements sur des sujets que vous pouvez rencontrer. Il est une mesure qui distingue le bien et le mal. Tout y est vrai ; il n'y a rien de vain dedans. Celui qui cherche guidée en dehors de lui, s'égarerait. Il est comme la corde solide d'Allah. Il est le sage rappel. C'est le chemin droit. Les savants ne peuvent jamais en être rassasiés. Il ne procure aucun ennui ou ne perd pas son goût par de nombreuses répétitions. Ses aspects époustouflants ne s'épuisent jamais. Celui qui agit en conséquence obtient une récompense ; et celui qui juge avec, gouverne avec justice. »

Tirmidhi, Sawab al-Qur'an, 14 (version simplifiée)

Parlez du texte ci-dessus avec vos amis.

ÉVALUONS

Quels points attirent notre attention dans les premières révélations ? Évaluez avec vos amis.

ALLEZ ! DISCUTEZ

Que se serait-il passé si le Coran avait été envoyé en une seule fois plutôt que dans des versets et des sourates basés sur les nécessités de l'époque ?

Discutez avec vos amis.

⁸ Baqara, 2: 21

⁹ Baqara, 2: 179

¹⁰ Ankabut, 29: 56

¹¹ Hadid, 57: 9

¹² Hijr, 15: 9

¹³ Isra, 17: 88

BOÎTE À INFO
INFOS

Dernier verset
révélé : "...
Aujourd'hui, J'ai
parachevé pour
vous votre religion,
et accompli sur
vous Mon bienfait.
Et J'agrée l'Islam
comme religion
pour vous..."
Ma'idah, 5: 3

2.3 Le Processus de Révélation du Coran

Depuis sa jeunesse à La Mecque, Muhammad avait l'habitude d'aller à la périphérie de la ville et de contempler dans des environnements paisibles et calmes. Un lundi soir du mois de Ramadan en 610, Muhammad s'est retiré dans la grotte de Hira et a commencé à méditer. Le soleil était sur le point de se coucher, et quelque chose qu'il n'avait pas vu jusqu'à ce jour, s'adressa au Prophète : "Lis!" Le Prophète a répondu avec inquiétude: "Je ne sais pas lire!" La voix a dit : "Lis !" pour la deuxième fois, et le prophète Muhammad a de nouveau répondu, "Je ne sais pas lire.." Lorsque Jibreel a fait la même demande pour la troisième fois, le Prophète a demandé : "Que dois-je lire?" Puis Jibreel lui a récité les cinq premiers versets de la sourate al-Alaq :

«Lis ! au nom de ton Seigneur qui a créé.

qui a créé l'homme d'une adhérence.

Lis ! Ton Seigneur est le Très Noble,

qui a enseigné par la plume [le calame],

a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas."¹⁴

Le Coran a commencé à être révélé en 610 au cours du mois de Ramadan dans La Nuit de *Qadr*, et le processus a duré environ 23 ans. Avant le décès du Prophète le 8 juin 632, la révélation du Coran était terminée et passée à l'écrit.

Le Coran a été révélé non en une seule fois mais verset par verset, sourate par sourate. Certains versets ont été révélés suite à un problème particulier, afin de le clarifier. Cela a aidé les gens à mieux comprendre et apprendre le Coran. Le processus de révélation est mentionné dans le Coran comme suit : **«Et ceux qui ne croient pas disent : «Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois? Ainsi (il est descendu par parties), afin que Nous puissions renforcer votre cœur par là. Et Nous vous l'avons révélé progressivement, par étapes.»**¹⁵ En outre, la révélation progressive du Coran a facilité l'écriture et la mémorisation de celui-ci.

Les polythéistes mecquois ont continuellement torturé le Prophète et les croyants. Progressivement, les versets révélés ont réconforté le cœur des croyants, leur donnant courage et patience.

Les questions liées à la foi, au culte, à la morale et aux relations sociales se sont lentement établies dans la société. La révélation progressive du Coran a

¹⁴ Alaq, 96: 1-5.

¹⁵ Furqan, 25: 32.

permis à ce que les préceptes de l'islam soient acceptés plus facilement dans la société.

Le Prophète a instantanément mémorisé les versets dès qu'ils ont été révélés et les a dictés aux scribes de la révélation. Ces scribes ont copié les versets sur les matériaux d'écriture de l'époque tels que le papier, la peau de gazelle et les fines pierres blanches. Les versets enregistrés de cette manière étaient soigneusement et méticuleusement protégés.

ÉVALUONS

L'alcool fut prohibé en quatre étapes.

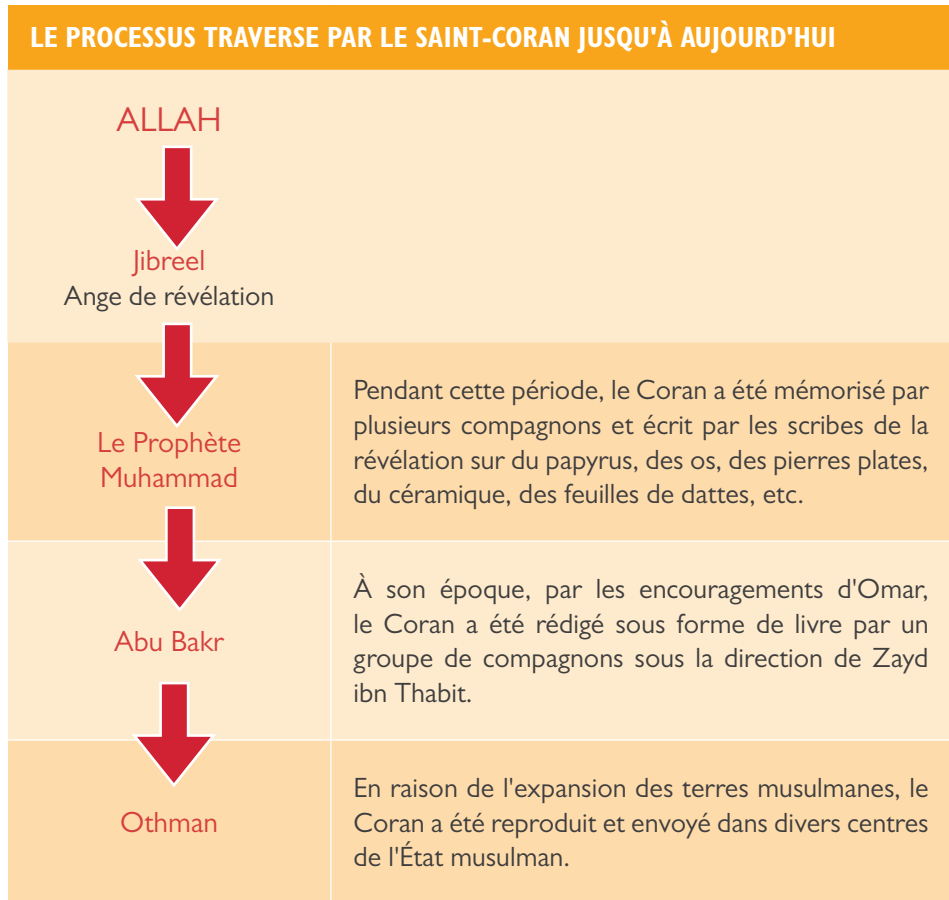
1. Nahl, 16: 67
2. Baqara, 2 : 219
3. Nisa, 4 : 43
4. Ma'idah, 5 : 90-91

Vehbe Zuhayli, *İslam Fikhi Ansiklopedisi*, VII, 437.

Examinez les traductions des versets mentionnés ci-dessus et évaluez les étapes de l'interdiction de l'alcool en termes de processus de révélation.

Après la mort du Prophète, Abu Bakr (qu'Allah l'agrée) a été élu chef de l'État (calife). Pendant sa gouvernance, de nombreuses personnes qui connaissaient par cœur le Coran tout entier ont été martyrisées au cours des batailles. Umar (qu'Allah soit satisfait de lui), s'inquiétant de la baisse du nombre de ces personnes, a suggéré de compiler les documents écrits et de les rassembler sous forme de livre. Une commission a été créée sous la direction de Zayd ibn Thabit, l'un des scribes de la révélation. À la suite des efforts méticuleux de cette commission, les versets écrits ont été collectés, réécrits et compilés sous forme de livre. Le premier exemplaire du Coran, appelé *mushaf*, a été confié aux soins d'Abou Bakr.

Durant le règne du troisième calife Uthman, une nouvelle commission a été établie et sept autres exemplaires ont été réalisés à partir du premier exemplaire original. Ces nouveaux exemplaires ont été envoyés dans les différentes régions de l'État musulman qui comptaient une population musulmane dense. Avec le temps, en fonction des besoins émergents de la société musulmane, le Coran a été reproduit à partir de ces copies et diffusé dans le monde entier.

3. Termes liés au Coran

Afin de comprendre facilement le Coran, nous devons bien comprendre son ordre interne et connaître les termes *ayah*, *sourate*, *juz* et *hizb*.

Ayah signifie lexicalement signe, symbole ou preuve. Chacune des déclarations coraniques courtes ou longues qui composent les sourates du Coran est appelée *ayah* (verset). Il y a plus de 6 000 *ayah* dans le Coran. Le plus long est le 282e verset de la sourate al-Baqarah, qui couvre une page entière. Il y a aussi des versets formés d'un seul mot, comme «Ya-Sin».

Les versets sont séparés les uns des autres par des signes appelés 'arrêt' sur lesquels le numéro du verset est écrit. Ces signes facilitent la lecture et la recherche des emplacements des versets.

L'emplacement des versets dans les sourates a été informé au Prophète par l'ange Jibreel. Lorsqu'un verset a été révélé, le Prophète (saw) a informé les scribes de la révélation où enregistrer ce verset.

BOÎTE À INFO

Il existe différentes opinions parmi les savants musulmans sur le nombre de versets. Ceci est un problème totalement technique et dépend de si la phrase est acceptée comme un verset ou non. En effet, en lisant le Coran à différents moments le Prophète s'est arrêté et s'est reposé à différents endroits du Coran et certains érudits ont accepté certaines phrases comme un verset, tandis que d'autres les ont acceptées comme deux ou trois versets. Cela ne signifie pas qu'il y a un ajout ou une omission dans le contenu du Coran.

DEVINEZ

Sur le 255e verset de la sourate al-Baqarah, l'unicité de Dieu (tawhid) et ses attributs sont énoncés. Trouvons ces attributs et faisons une liste.

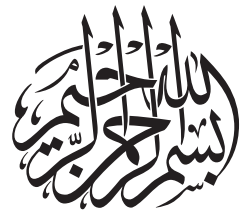
- Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah.
-
-
-

Certaines parties du Coran, formées de plusieurs versets, sont appelées *sourates* ou chapitres. Il y a 114 sourates dans le Coran, chacun commençant par «*Basmala*» sauf la sourate at-Tawbah. La deuxième sourate, al-Baqarah, est la plus longue sourate du Coran, composée de 286 versets ; la plus courte est al-Kawthar, qui ne comprend que trois versets. La première sourate du Coran est Fatiha, et le dernier est Nas.

Les sourates sont intitulées «Mecquoise» et «Médinoise». Les sourates révélées pendant l'ère mecquoise sont appelées "Sourate Mecquoise", et celles révélées à l'époque Médinoise sont appelées "Sourate Médinoise". Les sourates mecquoises traitent généralement de la croyance et de la morale, et les sourates médinoises sont principalement consacrées aux affaires quotidiennes (*muamalat*), qui incluent le culte et les relations sociales.

Le Coran n'a pas été révélé dans son ordre actuel, mais la place de chaque sourate a été indiquée par l'ange Jibreel.

Chaque sourate a son propre nom. Certaines sourates sont nommées d'après un mot, d'autres d'après un sujet, ou le nom d'un prophète, ou d'une communauté mentionnée dans la sourate. Par exemple, la sourate Yusuf est

Bismillahirrahmanirrahim
Au nom d'Allah,
Le Tout Miséricordieux,
le Très Miséricordieux,

appelée d'après le prophète Joseph dont l'histoire de sa vie est racontée dans cette sourate ; et la sourate al-Fil est nommée d'après le mot «fil» (éléphant) qui figure dans cette sourate.

RECHERCHE

Recherchez selon quelle mesure les noms des sourates suivantes ont été désignées.

Sourate an-Nahl : Nommée d'après le mot nahl (abeille) qui y est cité.

Sourate al-Quraysh :

Sourate al-Qalam :

Sourate Muhammad :

Sourate an-Najm :

Sourate al-Qadr :

Une sourate peut avoir plusieurs noms. Par exemple, la sourate al-Fatiha est aussi appelée Shifa, Dua et «Umm al-Qur'an» signifiant «la base ou l'essence du livre». La sourate al-Mu'min est appelé "Ghafir"; la sourate Tabbat est appelée "Lahab" et "Masad". Connaître les noms des sourates, nous aidera à trouver la place d'un verset ou d'un sujet dans le Coran.

DISONS

Anbiya 21 : 30 ; Naml 27 : 88 ; Dhariyat 51 : 47 ; Tariq 86 : 11 ; Zumar 39 : 6 ; Fatir 35 : 27-28.

Trouvez des versets mentionnés ci-dessus et dites de quoi ils parlent.

À NOTER

À la fin du Coran, il y a une invocation pour l'achèvement de la récitation du Coran, qui ne fait pas partie du texte du Coran. De plus, à la fin des traductions du Coran, il y a généralement un tableau indiquant les noms des sourates et un index des sujets.

Toutes les 20 pages du Coran sont appelées «juz» (section), et il y a au total 30 *ajiza** dans le Coran. Au début de chaque *juz*, il y a des signes indiquant le début de cette partie. Dans ces signes spéciaux, également appelés "la rose du juz", le numéro du *juz* est écrit. La division du Coran en *juz* facilite la mémorisation et la lecture.

* Ajiza: Forme plurielle du mot "juz"

Sourate al-Mu'minun (La traduction des versets mentionnés ci-dessus)

1. Bienheureux sont certes les croyants,
2. ceux qui sont humbles dans leur prière (As-Salât),
3. (et ceux) qui se détournent des futilités,
4. (et ceux) qui s'acquittent de l'aumône (Az-Zakât),
5. et (ceux) qui préservent leurs sexes [de tout rapport],
6. si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer ;
7. alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs ;
8. et (ceux) qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements,
9. et (ceux) qui observent strictement leur prière (As-Salât).
10. Ce sont eux les héritiers,
11. ceux qui hériteront le Paradis pour y demeurer éternellement.

Le terme "Hizb" désigne toutes les cinq pages du Coran. Il y a certains versets du Coran, qui, lorsqu'ils sont récités, le lecteur et les auditeurs doivent se prosterner. Cette prosternation est appelée «prosternation de récitation (*sajdat al-tilawah*)». Pour indiquer les versets de prosternation, il y a des signes à côté du verset.

Termes liés à la récitation du Coran : Allah nous ordonne de lire le Coran. La lecture du Coran est donc un acte d'adoration. Il y a quelques règles à suivre lors de la lecture du Coran. Allah déclare dans un verset "**...Et récite le Coran, lentement et clairement**"¹⁶ et nous dit de réciter le Coran selon certaines règles et méthodes de *tajweed*.

Tajweed signifie lexicalement orner et embellir quelque chose. Il désigne techniquement les règles à respecter pour une lecture agréable. Le Prophète nous recommande de lire le Coran correctement : "Celui qui récite le Coran parfaitement est avec les généreux anges..."¹⁷

Tartil désigne la récitation lente, claire et soignée permettant au lecteur et à l'auditeur de réfléchir et de comprendre la signification. Le *Tajweed* indique plutôt une lecture du Coran en prêtant attention aux mots et paroles, tandis que le *tartil* indique la lecture qui prête attention au sens et à la compréhension en plus de veiller aux règles du *tajweed*. Par conséquent, nous ne devons pas simplement réciter le Coran de la plus belle façon, mais aussi essayer de comprendre sa signification.¹⁸

La lecture de cinq à dix versets du Coran avec une belle voix harmonisée et forte s'appelle *ashr*. Généralement, l'*ashr* est récité dans les assemblées ou après les prières en groupe.

Muqabala signifie lexicalement lire réciproquement. *Muqabala* est un terme utilisé pour la récitation réciproque du Prophète Muhammad et de Jibreel des versets du Coran qui avaient été révélés jusqu'à cette époque, chaque année au mois de Ramadan, alors que la révélation se poursuivait.

Particulièrement au mois de Ramadan, les musulmans se rassemblent dans les lieux de culte et dans les maisons et perpétuent cette tradition. Dans une *muqabala*, celui qui peut lire le Coran mieux que les autres le lit et les autres l'écoutent et suivent sa récitation. La *muqabala* est importante pour ceux qui ne savent pas lire correctement le Coran afin d'améliorer leur lecture et corriger leurs erreurs. De plus, grâce à la pratique de *muqabala*, les gens se réunissent, se rencontrent et se socialisent.

Khatim ou *khatm* signifie lexicalement terminer, finir ou finaliser. Techniquement, cela signifie réciter - à partir du livre ou de la mémoire - ou écouter le Coran du début à la fin. Le *khatim* aide les croyants à lire le Coran correctement et sans faute.

PARTAGEONS

Comment vous sentez-vous lorsque vous écoutez le Coran récité par une belle voix?

Partagez vos sentiments avec vos amis.

Muqabala

¹⁶ Muzzammil, 73: 4.

¹⁷ Bukhari, Tawhid, 52.

¹⁸ İsmail Karaçam, Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, p. 309.

Hifz est un terme utilisé pour mémoriser tout le Coran, et celui qui l'a mémorisé complètement s'appelle *hafiz*.

Afin d'assurer une transmission parfaite aux générations futures, le Prophète Muhammad (saw) a encouragé la mémorisation du Coran, en plus de l'écrire. Afin d'accomplir la prière et d'autres actes d'adoration, il faut avoir en mémoire une partie du Coran.

Le Coran est un livre divin qui s'adresse à toute l'humanité. Chaque musulman est obligé d'apprendre les commandements et les interdictions du Coran. Pourtant, le Coran est en arabe, et il n'est pas possible pour tout le monde d'apprendre l'arabe assez bien pour comprendre la signification du Coran. En conséquence, les musulmans qui vivent dans différentes régions du monde et parlent différentes langues ont besoin d'une traduction du Coran dans leurs langues afin de le comprendre. Ainsi, le Coran est traduit dans de nombreuses langues telles que le français, le turc, le persan, l'ourdou, l'anglais et le japonais. Il peut y avoir quelques différences entre les traductions du Coran, car le traducteur ajoute sa compréhension personnelle à la traduction.

SAIS-TU ?

La plus ancienne traduction turque du Coran qui a survécu jusqu'à aujourd'hui est un texte du IV. siècle A.H. Il est conservé au *Musée des œuvres et des arts turco-islamiques*.

Muhammad Hamidullah, *Kuran Tarihi*, p. 129

Tafsir (exégèse) signifie lexicalement expliquer et interpréter, et terminologiquement, cela signifie expliquer et interpréter les versets du Coran, en tenant compte du moment et du lieu où ils ont été révélés, et des raisons de leur révélation. Celui qui explique et interprète le Coran est appelé "*mufasssir*".

Tout comme savoir la langue originale du Coran, c'est-à-dire l'arabe, ne suffit pas pour le comprendre pleinement, sa traduction n'est non plus pas suffisante. Il est important de connaître l'environnement de la révélation afin de comprendre et de cerner le Coran. Pour cette raison, les livres d'exégèse marquent les raisons de la révélation et expliquent les différents aspects des versets.

Au fur et à mesure que le temps coule, de nouveaux problèmes apparaissent. L'un des objectifs de l'exégèse est de développer de nouvelles perspectives qui peuvent éclairer l'époque contemporaine en trouvant des principes universels

ALLEZ ! ÉVALUONS

"Et quand on fait lecture du Coran, alors prêtez-lui oreille et restez cois. Peut-être vous sera-t-il fait miséricorde."

Araf 7 : 204.

Évaluez le verset ci-dessus, en gardant à l'esprit les points auxquels il faut prêter attention lors de la lecture et de l'écoute du Coran.

"Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. »

Bukhari,
Fada'il al-Qur'an, 21.

à partir des versets, parce que le Coran est universel. Pour cette raison, l'exégèse est nécessaire à chaque siècle et à chaque époque.

Les premières exégèses du Coran en turc ont été des traductions de l'arabe et du persan. Plus tard, beaucoup d'exégèses turques ont été écrites. «Hak Dini Kuran Dili» d'Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır est l'une des exégèses turques écrites au siècle dernier.

4. Les principaux sujets du Coran

Le Coran est un livre qui parle d'Allah qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient, et de la relation qu'Il a avec Ses créatures. Les devoirs, droits et responsabilités des créatures les uns par rapport aux autres sont également expliqués dans le Coran .

La foi, le culte, la morale et les relations sociales sont les principaux sujets du Coran. *La foi* signifie confirmer les principes que le Prophète a apportés d'Allah et croire sincèrement en leur exactitude. Dans le Coran, Allah met d'abord l'accent sur la foi. Il invite les gens à croire en un seul Allah qui n'a pas d'égal, de semblable ou de partenaire. La croyance en l'unité de Dieu, qui constitue le cœur de l'Islam, est énoncée dans la sourate al-Ikhlâs en tant que telle : **"Dis : Il est Allah, Unique (Il n'y a aucun égal, semblable ou opposé à Lui). Allah est as-Samad (Le Maître Autosuffisant, dont toutes les créatures ont besoin, et Il n'a besoin de rien.) Il n'engendre pas, ni n'est engendré. Et nul n'est égal à Lui."**¹⁹

Les principes de croyance qui constituent la base de l'Islam sont mentionnés dans le Coran : **"Le Messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants: Tous ont cru en Allah et Ses anges et Ses livres et Ses messagers (en disant), "Nous ne faisons aucune distinction entre aucun de Ses messagers." (en disant): «Nous ne faisons aucune distinction entre Ses messagers». Et ils ont dit : "Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons Ton pardon. C'est à Toi que sera le retour [final]."**²⁰

Dans le Coran, y figure Allah, Son existence et Son unicité d'Allah et le fait qu'Il n'a pas de partenaire, et aussi des informations sur ses noms et attributs sont données. Par exemple, les déclarations suivantes sont citées dans la sourate al-Hashr 59 versets 22-23: **"C'est Lui Allah. Nulle divinité autre que Lui, le Connaisseur de l'Invisible tout comme du visible. C'est Lui, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. C'est Lui, Allah. Nulle divinité autre que Lui; Le Souverain, Le Pur, L'Apaisant, Le Rassurant, Le**

**ALLEZ !
ÉCRIVEZ**

Lisez la traduction et l'interprétation de la sourate al-Fatiha d'un livre d'exégèse et écrivez ce que vous comprenez.

¹⁹ Ikhlâs, 112: 1-4.

²⁰ Baqara, 2 : 285.

Prédominant, Le Tout Puissant, Le Contraignant, L'Orgueilleux. Gloire à Allah! Il transcende ce qu'ils Lui associent..."

Allah veut que les gens observent les choses qui les entourent, pensent et croient qu'il doit y avoir un créateur. Ceci est mentionné dans un verset comme suit : **"Certes dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle Il rend la vie à la terre une fois morte et y répand des bêtes de toute espèce dans la variation des vents, et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela il y a des signes, pour un peuple qui raisonne."**²¹

EXAMINONS

"Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, Maître du Jour de la rétribution. C'est Toi [Seul] que nous adorons, et c'est Toi [Seul] dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin. le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés. Fatiha, 1/ 1 : 7.

"Alif. Lâ. Mim. C'est le Livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux, qui croient à l'invisible et accomplissent la Salât et dépensent (dans l'obéissance à Allah), de ce que Nous leur avons attribué, Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu (révélé) et à ce qui a été descendu avant toi et qui croient fermement à la vie future. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent (dans cette vie et dans la vie future).

Baqara, 2: 1-5

Quels sujets principaux du Coran sont mis en évidence dans ces versets ?
Examine

ALLEZ ! DISCUTEZ

Pourquoi l'exégèse du Coran est-elle nécessaire ?

Discutez avec vos amis.

Quels peuvent être les sujets abordés par le Coran ?

Réfléchissez.

DEVINEZ

Trouvez un verset du Coran sur la croyance en Allah et notez-la.

²¹ Baqara, 2: 164

L'adoration est le deuxième sujet le plus important du Coran après les principes de foi. Les actes d'adoration sont les attitudes et les comportements accomplis pour montrer l'amour, le respect et l'obéissance des gens à Allah et pour obtenir Sa satisfaction. Le but de la création des humains est l'adoration et cela est mentionné dans un verset comme suit : **"Et je n'ai créé les djinns et l'humanité que pour M'adorer."**²² Dans un autre verset, il est ordonné : **"C'est Toi [Seul] que nous adorons, et c'est Toi [Seul] dont nous implorons secours"**²³ et la nécessité d'adorer Allah est soulignée.

Les actes d'adoration préservent la relation entre Allah et le peuple ; ils empêchent les gens de faire des choses mauvaises en maintenant le respect et l'amour pour Allah. Pour cette raison, les actes d'adoration ne devraient être accomplis que pour Allah, ce qui est mentionné dans un verset : **"Dis: «En vérité, ma Salât, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'Univers. A Lui nul associé ! Et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre.»"**²⁴

Les principes moraux font aussi partis des principaux sujets du Coran. Le Coran déclare que notre responsabilité envers les gens est de les traiter de la plus belle façon.

Allah le Tout-Puissant veut que nous fassions des choses bénéfiques pour nous-mêmes et pour la société. Il conseille la tolérance, la miséricorde, la droiture, la justice, la patience, l'humilité, la modestie, etc. Il ordonne dans un verset : **"Accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable ; et éloigne-toi des ignorants."**²⁵ Et Il interdit l'injustice, l'oppression, l'arrogance, manquer à sa promesse, la tricherie, la rancune, la haine, etc.

Parmi les principaux sujets du Coran figurent les principes qui régissent les relations sociales (*muamalat*). Ces principes régissent les relations entre les individus, entre les individus et la société, ou entre les sociétés. Il y a beaucoup de versets dans le Coran à ce sujet. Dans l'un de ces versets, il est déclaré : **"Et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité. Et donnez la juste mesure et le bon poids, en toute justice..."**²⁶

²² Dhariyat, 51: 56.

²³ Fatiha, 1: 5.

²⁴ An'am, 6: 162-163.

²⁵ Araf, 7: 199.

²⁶ An'am, 6: 152.

Des sujets tels que les relations familiales, le commerce et l'endettement sont également mentionnés dans le Coran. Par exemple, dans le verset le plus long du Coran, à savoir le verset 282 de la sourate al-Baqarah, il est recommandé de tenir un registre des prêts et des dettes.

TROUVEZ QUELQUES PRINCIPES

Examinez les 22-37e versets de la sourate al-Isra et trouver quelques principes sur la croyance, les actes d'adoration, la morale et les interactions sociales.

- Les actes d'adoration ne peuvent être accomplis qu'envers Allah.
-
-
-

FAISONS UNE LISTE

" Adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers (vos) père et mère, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas, en vérité, le présomptueux, l'arrogant,..."

Nisa, 4: 36

Quels sujets du Coran sont mentionnés dans le verset ci-dessus ?

- Être humble (morale)
-
-

PARLONS

"Une parole agréable et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort."

Baqara, 2: 263.

Quelle valeur morale est élaborée dans le verset ci-dessus ? Organisez une discussion de groupe.

L'un des sujets du Coran est d'assurer la justice dans les relations entre individus. Allah commande dans un verset : **"Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants-droit, et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité."**²⁷ En plus, Il veut que les gens respectent les droits et libertés fondamentaux de chacun.

²⁷ Nisa, 4: 58.

5. Les Caractéristiques didactiques du Coran

Le Coran éclaire les êtres humains et leur présente des informations sur les croyances, le culte et la morale. Il rappelle aux gens leurs responsabilités envers Allah et les autres. De plus, dans le Coran, les gens sont invités à réfléchir aux autres créatures et à comprendre les objectifs de leur création.

5.1. Le Coran nous dirige vers le bien et nous interdit le mal

Allah nous recommande dans le Coran de faire le bien, d'agir avec douceur, d'aider les autres et de rester solidaires entre nous. De plus, il nous interdit de commettre le mal. Allah déclare qu'Il récompensera les bons et punira les malfaiteurs. Il déclare dans un verset : **"Quiconque fait un mal (acte), il ne sera pas récompensé (avec quoi que ce soit) mais l'équivalent, et quiconque fait le bien, homme ou femme, et il est un croyant, ceux-ci entreront dans le paradis, dans lequel ils seront nourris sans mesure."**²⁸

Dans le Coran, Allah conseille aux croyants d'adopter des manières vertueuses telles que la fraternité, l'amitié, la générosité, la miséricorde et la modestie. Il encourage les gens à faire de bonnes actions. Allah exige le respect des droits d'autrui et l'évitement des actes qui peuvent affliger les autres. Il interdit aux gens de faire du mal et d'agir injustement. Allah leur ordonne de s'entraider en matière de bonté, et il déclare dans un verset : **"...Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression..."**²⁹

Allah le Tout-Puissant informe que les bonnes actions effaceront les mauvaises et Il encourage les gens à faire le bien. Il déclare dans la sourate al-Hud 11 verset 114 : **"Et accomplis la Salât aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent."**

5.2 Le Coran présente un modèle d'un être humain parfait

Celui qui vit conformément au but de la vie et qui a une bonne moralité est appelé un être humain parfait. Un être humain parfait obéit aux ordres et aux interdictions d'Allah et prend comme modèle les paroles et le comportement du Prophète.

Allah a créé les humains d'une manière parfaite et leur a donné des traits éminents. Par conséquent, il déclare dans la sourate at-Tin 95 verset 4 : **"Nous**

ALLEZ ! DISCUTEZ

"O les croyants ! Observez strictement la justice et soyez des témoins (véridiques) comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-mêmes, contre vos père et mère ou proches parents. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux deux (et Il est plus connaisseur de leur intérêt que vous). Ne suivez donc pas les passions, afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, [sachez qu'] Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites." (Nisa, 4 : 135)

Discutez du verset ci-dessus en termes de l'importance de la justice.

²⁸ Mu'min, 40 : 40.

²⁹ Ma'idah, 5: 2.

avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite." Allah veut que l'homme, qu'Il a créé de manière parfaite, mène une vie vertueuse. Pour cette raison, Il proclame que le Prophète Muhammad (saw) a la morale la plus élevée, et Il recommande que les croyants le prennent comme modèle. A ce sujet, Allah le Tout-Puissant déclare : **"En effet, vous avez dans le Messager d'Allah un excellent modèle [à suivre]..."**³⁰ Celui qui prend la vie du Prophète comme modèle devient un être humain parfait.

Un croyant parfait est conscient de ses responsabilités envers Allah, L'adore et demande de l'aide à Lui seul. Les croyants parfaits louent Allah pour les bénédictions qu'Il leur a accordées et essaient d'obéir aux commandements et aux interdictions d'Allah.

Les croyants parfaits sont gentils avec leurs parents ; ils font du bien aux gens et aux autres créatures. Ils sont sensibles à leur environnement et miséricordieux envers toutes les créatures. Ils n'agissent pas tout de suite avec colère face aux méchancetés mais essaient de les surmonter avec patience.³¹

Les croyants parfaits sont également pieux et évitent de se rebeller contre Allah et de commettre des péchés ; ils font de bonnes actions. Allah aime et récompense ces personnes. Ceci est mentionné dans le Coran comme suit : **"qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui ; - car Allah aime les bienfaisants -"**³²

Les croyants parfaits ne commettent pas de mauvaises choses intentionnellement et ne s'attardent pas sur leurs défauts. Ils se repentent et demandent pardon. Ceci est exprimé dans le verset suivant : **"et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes (en désobéissant à Allah), se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah ? - et qui ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait."**³³

Allah conseille de faire de bonnes actions et d'éviter le mal en donnant des exemples d'histoires vraies et de prophètes dans le Coran. Par exemple, à travers Abraham, Il veut que nous soyons généreux, à travers Joseph Il veut de nous la modestie et à travers Job, la patience. En mentionnant Nimrod, Pharaon et autres, il nous ordonne d'éviter la tyrannie et l'injustice. Ainsi, il nous informe de ce qu'il faut faire pour être une personne parfaite.

"Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense, et à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, que Nous leur avons préparé un châtiment douloureux."

Isra, 17: 9- 10.

Quel message est destiné dans le verset ci-dessus ?

PARLONS

"Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et Il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez."

Nahl, 16: 90.

Parlez de l'idée principale du verset mentionné ci-dessus.

Que comprenez-vous du terme al-insan al-Kamil (l'être humain parfait) ?

³⁰ Ahzab, 33 : 21

³¹ See Luqman, 31: 12-19.

³² Al-i Imran, 3: 134.

³³ Al-i Imran, 3: 135.

CLASSIFICATIONS

"Les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent: «Paix», qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur;

"Qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares mais se tiennent au juste milieu. Qui n'invoquent pas d'autre dieu avec Allah et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit; qui ne commettent pas de fornication - car quiconque fait cela encourra une punition..."

"Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages; et qui, lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité, s'en écartent noblement; qui lorsque les versets de leur Seigneur leur sont rappelés, ne deviennent ni sourds ni aveugles; et qui disent: «Seigneur, donne-nous, en nos épouses et nos descendants, la joie des yeux, et fais de nous un guide pour les pieux».

Furqan 25: 63-64, 67-68, 72-74.

Classez les caractéristiques d'un croyant parfait selon les versets ci-dessus.

- Evitez le gaspillage.
-
-
-

5.3. Le Coran nous conseille d'utiliser notre raison et de continuer à apprendre

Les humains sont les êtres les plus supérieurs et les plus précieux qu'Allah ait créés. La caractéristique la plus importante des êtres humains qui les différencie des autres êtres est la raison et la capacité de penser. L'être humain, par le pouvoir de la raison, peut établir une causalité entre les choses et distinguer le bien du mal.

Allah le Tout-Puissant encourage les gens à réfléchir en les interpellant par : "Ne pensez-vous pas?" "Ô vous doués d'intelligence" dans de nombreux versets. Il déclare dans l'un de ces versets : **"Commanderez-vous aux gens de faire le bien, et vous oubliez vous-mêmes de le faire, alors que vous récitez le Livre ? Etes-vous donc dépourvus de raison ?"**³⁴ D'ailleurs, les appellations telles que "Ô doués d'intelligence" sont faites pour encourager les gens à raisonner.

³⁴ Baqara, 2: 44.

Ceux qui ne raisonnent pas et ne réfléchissent pas sont censurés dans le Coran comme suit: "**Les pires des bêtes auprès d'Allah, sont, [en vérité], les sourds-muets qui ne raisonnent pas.**"³⁵ Dans un autre verset, le remords des gens qui ne raisonnent pas est exprimé comme suit: "**Et ils dirent: «Si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la Fournaise».**"³⁶

Allah nous demande de méditer sur les créatures et de tirer une leçon en songeant qu'ils ont un créateur, et dit: "**En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence,**"³⁷

Allah mentionne également dans le Coran la vie des précédents prophètes et communautés. Il veut que nous tirions des leçons de ce qui leur est arrivé : "**Dans leurs histoires, il y a certainement une leçon pour les hommes de compréhension...**"³⁸

Dans le Coran, Allah nous donne des informations sur la création des êtres et veut que nous y réfléchissions. Par exemple, il mentionne la création des hommes et les mouvements des corps célestes, et nous conseille de réfléchir et d'en tirer des leçons.

Le Coran encourage les gens à utiliser leur esprit et à apprendre, et les réprime de suivre quelque chose aveuglément sans aucune recherche. Allah déclare à ce sujet: "**Et quand on leur dit: "Suivez ce qu'Allah a révélé ", ils disent: Non! mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres.**». **Quoi! et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction?**"³⁹

Allah a donné des responsabilités aux hommes. Ils peuvent s'acquitter de leurs responsabilités au moyen de leur raison. La raison leur donne une réelle liberté. Ils pensent et façonnent leur vie par la raison.

6. La Place du Coran dans notre Culture

La culture est l'ensemble des valeurs matérielles et immatérielles caractérisant un groupe à travers l'histoire. Le savoir, la croyance, la langue, l'histoire, les œuvres d'art, la coutume, la tradition et les habitudes font partie des valeurs importantes de la culture. Toutes les communautés tentent de produire des

"...Dis : «Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas?» Seuls les doués d'intelligence se rappellent."

Zumar 39:9.

³⁵ Anfâl, 8: 22.

³⁶ Mulk, 67: 10.

³⁷ Al-i Imran, 3: 190.

³⁸ Yousouf, 12: 111.

³⁹ Baqara, 2:170.

À NOTER

Selon l'Islam, les sources de connaissance sont au nombre de trois:

- Sens de la perception
- La Raison
- Révélation

œuvres uniques dans les domaines de la culture, de l'art, et de la pensée et ils essaient de protéger les valeurs qui constituent leur communauté.

Par l'adhésion à l'Islam, le Coran devient la source la plus importante de la culture pour tous les individus et toutes les nations. Les principes et les conseils coraniques ont façonné nos croyances, notre culte, notre morale et nos relations sociales. Les effets du Coran sur notre culture sont visibles dans presque toutes nos actions et conversations quotidiennes, y compris notre perception de la science, de l'art, de la littérature, de l'architecture et de l'esthétique.

Par exemple, le principe islamique du jeûne et le mois de Ramadan ont une place spéciale dans notre culture. Des dons et des œuvres de bienfaisance supplémentaires au cours du mois de Ramadan et des rassemblements pour rompre le jeûne sont quelques-unes des principales caractéristiques de ces moments.

La coopération est commandée dans le Coran. Allah le Tout-Puissant a déclaré dans un verset: **"Vous n'atteindrez la (vraie) piété, que si vous faites largesses de ce que vous chérissez Tout ce dont vous faites largesses, Allah le sait certainement bien."**⁴⁰ C'est pourquoi de nombreux organismes de bienfaisance ont émergé tout au long de l'histoire.

Nos ancêtres, qui ont fait de grandes conquêtes pour propager l'Islam, n'ont jamais mal traité les peuples des terres conquises et les ont pris sous leur protection quelle que soit leur religion. Le Coran est la principale source de cette approche expansive et tolérante.

TROUVEZ

Trouvez trois versets sur l'utilisation de notre esprit et de notre réflexion, puis partagez-les avec vos amis.

L'effet et la contribution du Coran à notre culture peuvent être perçus plus clairement et plus explicitement dans les œuvres architecturales. Nous pouvons voir les plus beaux exemples dans les pays musulmans. Par exemple, nos ancêtres ont construit de magnifiques édifices tels que les mosquées Suleymaniye et Sultan Ahmet à Istanbul. Par ailleurs, ils ont construit des fontaines, des caravansérails et des écoles et les ont embellis avec des calligraphies des versets coraniques. Les artisanats influencés par le Coran tels que la calligraphie arabe, la dorure et la marbrure, constituent les arts les plus réussis de notre culture. Ces œuvres ont grandement contribué au patrimoine culturel mondial.

Les soufis et les penseurs tels que Mawlana Jalaladdin al-Rumi, Yunus Emre, Haji Bektash Veli et Hodja Ahmad Yasawi ont joué un rôle important

⁴⁰ Al-i Imran, 3 92.

dans la propagation de l'Islam sur les terres ottomanes. Yunus Emre exprime qu'ignorer le Coran équivaut à ne jamais avoir existé :

*“Celui qui n'a pas connu le Coran
Est comme avoir jamais existé.
Il n'a pas trouvé remède à ses soucis.
Qu'il regrette ses actes. »⁴¹*

Mawlana Jalaladdin al-Rumi, qui a apporté une grande contribution à la croissance de notre culture et de notre civilisation, accepte le fait que le Coran et le Prophète sont la source fondamentale de son existence:

*“Tant que je vivrai, je serai le serviteur du Coran ,
Je suis la poussière sous les pieds du prophète Muhammad.”*

L'effet du Coran sur notre culture et notre civilisation se fait sentir dans tous les domaines de la vie. Le *Adhan* est récité dans l'oreille droite du nouveau-né, et l'*iqamah* dans son oreille gauche. En outre, les bébés portent des noms mentionnés dans le Coran, comme Ibrahim, Yusuf, Meryem, etc. Le Coran est récité lors des mariages, des funérailles, et des cérémonies similaires. Il y a toujours un Coran inclus dans la dot des nouvelles mariées. Dans les cérémonies de mariage, les cérémonies d'entrée dans l'armée, et les cérémonies funéraires, le Coran est récité. De plus, le statut de vétéran ou martyr est basé sur la culture coranique. Toutes ces choses montrent l'effet du Coran sur notre culture.

À votre avis, quelles sont les connotations du terme «culture»?

BOÎTE À INFO INFOS

À l'époque ottomane, une caravane, appelée «*Surre Alayi*», et composée de hauts fonctionnaires de l'Etat, apportait des dons et des cadeaux au Hejaz. Cela montre l'intérêt et l'affection des musulmans pour les terres saintes dans lesquelles le Coran a été révélé.

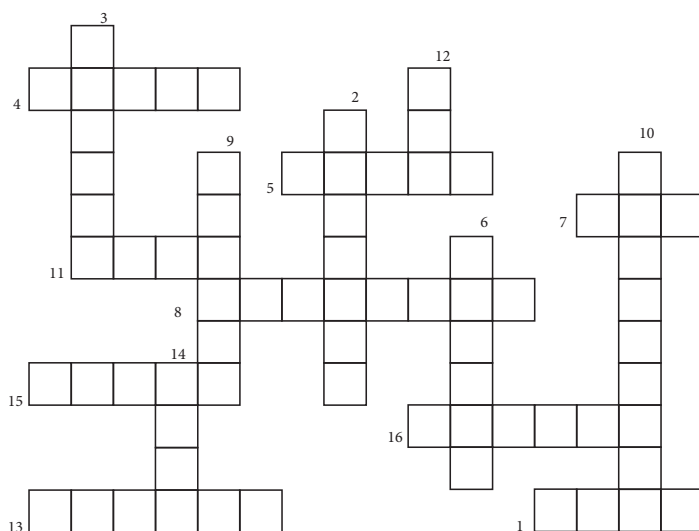

Traduction du verset sur la fontaine: "Leur Seigneur leur fera boire une boisson pure."
Insan, 76 : 21.

⁴¹ Yunus Emre Divani, p. 96.

ÉVALUONS CE CHAPITRE

A. Résolvez l'énigme ci-dessous.

DEVINEZ

Trouvez d'autres
exemples de poèmes
écrits par des poètes
musulmans sous
l'influence des versets du
Coran.

1. La transmission par Allah de Ses commandements, interdictions et recommandations à Ses prophètes de diverses manières.
2. Chaque partie du Coran qui se compose de plusieurs versets.
3. La première sourate du Coran.
4. Celui qui mémorise le Coran dans sa totalité.
5. Le Prophète à qui la Torah a été envoyée.
6. Réciter correctement le Coran en suivant ses règles et les règles de récitation.
7. Chaque partie de 20 pages du Coran.
8. Le dernier prophète à qui le Coran a été révélé.
9. Le calife qui a produit des copies du Coran et l'a envoyé à divers centres du monde musulman.
10. Le terme utilisé pour la récitation réciproque du Coran.

11. Phrases du Coran. Le mot verset en arabe.
12. La dernière sourate du Coran.
13. La ville sainte dans laquelle le Coran a été révélé pour la première fois.
14. La sourate qui contient les premiers versets révélés du Coran.
15. Notre livre saint, le dernier des quatre livres saints.
16. L'ange de la révélation qui a apporté le Coran au prophète Muhammad.

B. Répondez aux questions ouvertes suivantes.

1. Pourquoi Allah a-t-il envoyé la révélation ? Expliquez.
2. Pourquoi le Coran a-t-il été envoyé progressivement sous forme de versets plutôt que d'un seul coup comme un livre complet ?
3. Comment le Coran a-t-il été écrit et compilé sous forme de livre ?
4. Quelles sont les raisons pour lesquelles le Coran reste intact sans aucun changement jusqu'à aujourd'hui ?
5. Quels sont les principaux sujets du Coran ?
6. Pourquoi le Coran met-il l'accent sur la raison, la pensée et la science ?

C. Choisissez les bonnes réponses aux questions à choix multiples suivantes.

1. Quand et où le Coran a-t-il été révélé pour la première fois ?

A. 571 Mecque	B. 610 Médine	C. 610 Mecque
D. 622 Médine	E. 571 Médine	
2. Dans quelle sourate se trouvent les premiers versets révélés du Coran ?

A. Fatiha	B. Muddaththir	C. Araf
D. Alaq	E. Maidah	

3. À quelle époque du calife le Coran a-t-il été dupliqué ?
 A. Othman B. Ali C. Omar
 D. Abu Bakr E. Zaid

4. Dans laquelle des options ci-dessous les termes concernant le Coran sont-ils correctement listés du plus petit au plus grand ?
 A. Sourate-Coran-Verset B. Verset-Coran-Sourate
 C. Verset-Sourate-Coran D. Coran-Sourate-Verset
 E. Coran-Verset-Sourate

5. Lequel des compagnons suivants a été nommé pour la compilation du Coran ?
 A. Othman B. Ali C. Omar
 D. Abu Bakr E. Zaid

D. Remplissez les blancs dans les phrases suivantes avec le mot le plus approprié dans la liste ci-dessous.

(Qadr, 30, 114, Médinois, Mecquois, révélation, 6666, scribe de la révélation)

1. La déclaration d'Allah, Ses commandements et interdictions aux prophètes directement ou au moyen d'un ange, s'appelle
2. Ceux qui sont désignés pour écrire les versets du Coran au temps du Prophète sont appelés
3. Il y a sourates et juz dans le Coran.
4. Les versets révélés à La Mecque sont appelés et ceux qui sont révélés à Médine sont appelés.....

E. Écrivez dans les blancs à quel sujet du Coran les versets donnés ci-dessous sont des exemples.

Dis : « Il est Allah, Unique. Allah, Le Seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à Lui ». (Ikhlâs, 112: 1-4)

"Ô vous qui croyez ! O vous qui croyez ! Craignez Allah et soyez avec les véridiques." (Tawbah, 9: 119)

"Ô vous qui croyez ! On vous a prescrit aS-Siyâm comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété, (Baqarah, 2: 183)

.....

"Ô vous qui croyez ! Lorsque vous traitez les uns avec les autres pour contracter une dette pour une durée déterminée, notez-la ; et laissez un scribe l'écrire entre vous avec équité..." (Baqara, 2 : 282)

.....

Chapitre

PROPHÉTIE ET
LE DERNIER PROPHÈTE
MUHAMMAD

LA PROPHÉTIE ET LE DERNIER PROPHÈTE MUHAMMAD

PRÉPARONS-NOUS POUR LE CHAPITRE

1. Apprenez la signification des termes «nabi, rasul, prophète et sunna».
2. Trouvez un verset illustrant les raisons de la désignation des prophètes parmi les êtres humains.
3. Recherchez les caractéristiques communes des prophètes.
4. Apprenez les premiers versets révélés au Prophète Muhammad.
5. Recherchez les efforts fournis par le Prophète pour assurer la paix sociale à Médine.

1. Les termes Nabi, Rasul et Prophète

Le mot *nabi* (pluriel : *anbiya*) signifie lexicalement celui qui donne des informations ou appelle. Sur le plan terminologique, celui qui a reçu la révélation d'Allah s'appelle *nabi*. Un *nabi* suit les livres envoyés aux prophètes avant lui. Par exemple, Allah a envoyé la révélation au Prophète Aaron, mais ne lui a pas donné de livre divin. Par conséquent, le prophète Aaron était un *nabi*. *Nabi* remplit les exigences de la révélation dont Allah l'a informé et transmet cette révélation au peuple et les invite à y croire et à se soumettre.

Le terme *rasul* (pluriel *rusul*) signifie messenger, qui livre les révélations qu'il reçoit d'Allah et à qui un livre contenant ces révélations a été descendu. Par exemple, le prophète Jésus était un *rasul*. Le mot *rasul* est cité dans de nombreux versets du Coran et l'un d'eux déclare : **“...Nous avons fait descendre avec les rasuls l'Écriture et l'équilibre afin que l'humanité puisse maintenir la justice...”**¹

“...Allah sait mieux où placer Son message ...”

An'am, 6:124.

D'après ce verset, qui peut être prophète ? Réfléchissez.

¹ Hadid, 57: 25.

le mot persan «*paygambar*» (prophète) signifie le messager qui porte un message. Terminologiquement, il désigne les personnes choisies par Allah parmi Ses serviteurs et à qui Il a envoyé la révélation. Ils sont chargés de transmettre les commandements et les interdictions d'Allah à l'humanité. En turc, le mot *paygambar* est utilisé à la place des mots *nabi* et *rasul* cités dans le Coran. Ces trois mots sont souvent utilisés comme synonyme.

Allah a envoyé des messagers à chaque nation : **"... Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur."**² Les prophètes ont annoncé et appelé les gens à croire en Allah dans la langue même de la communauté à laquelle ils ont été envoyés.

La prophétie est donnée par Allah et ne peut pas être acquise par l'effort personnel. C'est une mission qu'Allah le Tout-Puissant confie à qui Il veut et qui la mérite. Allah déclare que la prophétie découle entièrement de Sa volonté: **"Telle est la grâce d'Allah, qu'Il donne à qui Il veut..."**³

COMPAREZ

Comparez les termes *nabi*, *rasul* et *paygambar* en fonction de leur signification.

2. Le Besoin de l'Humanité aux Prophètes

Allah a créé les êtres humains sous la meilleure forme, et Il leur a conféré les attributs de la raison, du libre arbitre et de la pensée. Grâce à ces capacités, ils peuvent acquérir des informations sur eux-mêmes, leur environnement et d'autres créatures. Il ne leur est cependant pas possible de tout apprendre. Par exemple, même si quelqu'un peut comprendre l'existence d'Allah et son unité par sa raison, il ne peut pas comprendre certains des attributs de Dieu. Les gens ne savent pas comment adorer Allah ni ce qui se passera après la mort. C'est pourquoi Allah l'Exalté a envoyé ses prophètes pour guider l'humanité dans ces questions et dans d'autres.

Allah a chargé les êtres humains de certaines responsabilités, et Il a envoyé des prophètes pour expliquer ces responsabilités et comment les exercer. Par exemple, le Coran explique en détail l'exigence de la zakat (aumône obligatoire) et à qui elle doit être versée. Mais le Coran n'explique pas de quels biens et de quelles quantités elle doit être acquittée ; pour cette raison, les gens ont besoin des explications des prophètes sur ces questions et d'autres. Après que les prophètes ont apporté les clarifications nécessaires, Allah nous informe que les gens seront responsables de leurs actes. **"... Et nous ne punissons jamais avant d'avoir envoyé un messager (pour donner un avertissement)."**⁴

RECHERCHE

Cherchez pourquoi des prophètes ont été envoyés.

² Fatir, 35: 24.

³ Jumu'ah, 62: 4.

⁴ Isra, 17: 5

Sans prophète, il est impossible pour une religion d'atteindre les gens ou d'être comprise par les gens. Allah a transmis ses commandements, ses interdictions et ses conseils aux gens par l'intermédiaire de ses prophètes. Le Prophète Muhammad (saw), par exemple, a délivré le message du Coran et l'a expliqué et pratiqué.

Les prophètes ont été envoyés pour être des figures exemplaires pour les autres dans tous les aspects de la vie, comme la vie familiale et sociale, et les transactions commerciales. Ceci est exprimé dans le Coran comme suit:

“En effet, vous avez dans le Messenger d'Allah un excellent modèle [à suivre], pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment.”⁵

Allah a envoyé des prophètes aux êtres humains comme un reflet de sa miséricorde, et les a informés du bon chemin. Allah voulait que ses serviteurs obtiennent le bonheur à la fois dans ce monde et dans l'au-delà. Pour cette raison, Il a recommandé aux êtres humains de choisir la bonne voie et de faire des actes bons et bénéfiques; Il récompense par le paradis ceux qui suivent Ses directives et font de bonnes actions. Allah exprime l'importance de la prophétie dans le verset suivant :

"O Prophète ! Nous t'avons envoyé comme témoin, et porteur de bonnes nouvelles, et avertisseur, Et comme quelqu'un qui invite à Allah par Sa permission, et comme une lampe diffusant la lumière (à travers vos instructions du Coran et de la Sunna - les voies légales du Prophète)."⁶

3. Les raisons pour lesquelles les prophètes ont été choisis parmi les êtres humains

Grâce à sa miséricorde et à son amour pour les gens, Allah a envoyé des prophètes qui sont des êtres humains comme nous. Ils sont nés et ont grandi avec d'autres personnes et ont vécu leur vie en tant que membre de leur société. Ils avaient également besoin de nourriture, d'eau, de vêtements et d'un hébergement, tout comme le reste des gens, et ils ont travaillé pour subvenir à ces besoins. Ceci est indiqué dans le Coran comme suit:

"Et Nous n'en n'avons pas fait des corps qui ne consommaient pas de nourriture. Et ils n'étaient pas éternels.”⁷

INTERPRÉTEZ

"en tant que Messagers, annonceurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des Messagers il n'y eût pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est Puissant et Sage."

Nisa, 4 : 165

Sur la base du verset mentionné ci-dessus, expliquez pourquoi Allah a envoyé des prophètes.

DISCUTONS

Pourquoi pensez-vous que les prophètes ont été choisis parmi les êtres humains?

Organisez une discussion de groupe.

⁵ Ahzab, 33: 21

⁶ Ahzab, 33: 45-46

⁷ Anbiya, 21: 8

Ce qui différencie les prophètes du reste de l'humanité, c'est qu'ils ont reçu des révélations d'Allah le Tout-Puissant. Un autre verset sur ce sujet se lit comme suit :

“Dis : «Je ne suis qu'un homme comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Cherchez le droit chemin vers Lui et implorez son pardon...”⁸

Le choix des prophètes parmi les êtres humains a facilité la compréhension, l'acceptation et l'application de la révélation dans nos vies, car les prophètes étaient des gens qui connaissaient très bien les soucis de leur société. Ils ont montré les moyens de résoudre les problèmes de la société conformément à la révélation qu'ils avaient reçue d'Allah, et ils ont guidé leur peuple vers le droit chemin. Les prophètes doivent partager les mêmes valeurs et sentiments de leur société. Le Coran apporte une réponse à ceux qui ne pouvaient pas accepter la réalité que les prophètes avaient les mêmes caractéristiques que les gens ordinaires comme suit :

“Dis: «S'il y avait sur terre des Anges marchant tranquillement, Nous aurions certes fait descendre sur eux du ciel un Ange-Messager».⁹

Comme il est indiqué dans un autre verset du Coran, **"Et Nous n'avons envoyé de Messager qu'avec la langue de son peuple afin qu'il puisse rendre (le Message) clair pour eux..."¹⁰** Les prophètes ont expliqué la révélation qu'ils ont reçue d'Allah au peuple dans la langue de leur peuple. Cette situation a facilité la communication entre les prophètes et le peuple. Si Allah avait envoyé Ses messages au moyen d'autres créatures, les êtres humains n'auraient pas pu communiquer avec eux.

Les gens ont tendance à suivre les traces de quelqu'un comme eux, et c'est pourquoi les prophètes ont été choisis parmi les gens et envoyés afin d'être des figures exemplaires pour la société. Non seulement ils ont délivré des messages sur les commandements et les interdictions d'Allah, mais ils ont également montré et guidé les gens vers le vrai chemin et ont été un exemple.

Les prophètes ont personnellement montré comment vivre une vie respectable. Ils ont présenté la religion d'Allah aux gens et leur ont enseigné son amour, la responsabilité de l'au-delà, la vérité et la justice, et comment ils peuvent vivre heureux ensemble. Par conséquent, que les prophètes aient été choisis parmi les gens est une miséricorde d'Allah.

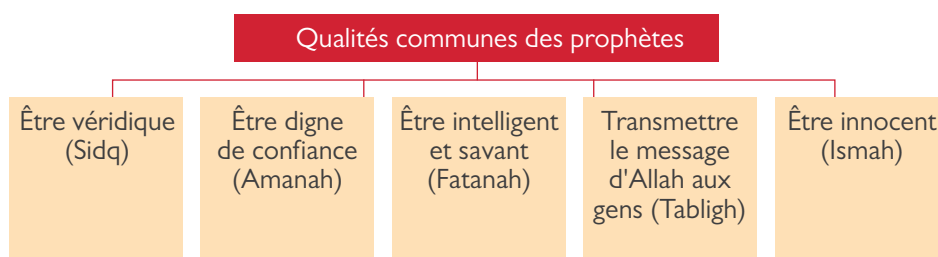
⁸ Fussilat, 41: 6

⁹ Isra, 17: 95

¹⁰ Isra, 17: 4

4. Les Caractéristiques Communes des Prophètes

Les prophètes étaient des êtres humains comme nous et ont agi comme nous ; par exemple, ils se sont assis, ont mangé, se sont promenés, ont eu des enfants, sont tombés malades et ont décédé. Il n'y a aucune différence entre nous et les prophètes à cet égard. Nous ne devons cependant pas considérer cela comme une imperfection, car ce sont des serviteurs et des messagers choisis par Allah. Étant les messagers d'Allah, ils sont chargés de livrer Ses commandements et interdictions à Ses serviteurs et de mener une vie exemplaire afin de guider les gens. C'est pourquoi ils étaient des personnes honnêtes et fiables. Ils ont éloigné les gens des pratiques mauvaises et honteuses. Tous les prophètes ont remis en question les superstitions de la société dans laquelle ils vivaient. Ils ont combattu l'ignorance et l'injustice dans un monde où les mesures de justice avaient été ignorées. Ce n'était pas facile d'accomplir un tel devoir et en raison de cela, les prophètes devaient être des gens fermes et honnêtes et devaient avoir des compétences et des traits de personnalité distinctifs ainsi qu'une moralité élevée et des bonnes manières. À cet égard, tous les prophètes avaient des qualités distinctives qui leur étaient propres.

Sidq signifie littéralement être honnête. Les prophètes étaient des gens fiables et honnêtes qui n'ont jamais menti. S'ils avaient menti, les gens qui croyaient en eux ne leur auraient pas fait confiance. "*Kizb*", l'opposé de *sidq*, qui signifie mentir, est quelque chose qui ne peut être imaginé chez les prophètes. Les prophètes n'ont jamais menti avant ou après leur prophétie. Allah exprime cela dans le Coran comme suit:

"Et mentionne dans le Livre, Abraham. C'était un très véridique et un Prophète."¹¹

Amanah signifie littéralement être fiable ; tous les prophètes étaient des gens fiables et dignes de confiance. Ils étaient à l'écoute des responsabilités et des tâches qui leur étaient confiées et n'étaient jamais dédaigneux de leurs tâches.

REFLEXION

"...Ne suis-je qu'un être humain-Messager? Et rien n'empêcha les gens de croire, quand le guide leur est parvenu, si ce n'est qu'ils disaient: «Allah envoie-t-Il un être humain-Messager?»

Isra, 17: 93-94

Quels problèmes auraient surgi si les prophètes avaient été envoyés comme anges?

¹¹ Maryam, 19: 41

Ceci a été mentionné dans le verset suivant : «**Un prophète n'est pas quelqu'un à s'approprier du butin....**»¹² Le contraire d'*Amanah*, ou la trahison, ne peut jamais être considéré pour un prophète.

ÉCRIVONS

Écrivez ce que vous comprenez à partir de l'expression «aussi droit qu'un dé pour l'honnêteté».

DISCUTONS

Discutez de la manière dont la fiabilité des prophètes a contribué à l'acceptation par les gens du message d'Allah.

Être reconnu comme fiable dans la société a rendu le message d'Allah facile à accepter. Ceci est indiqué dans un verset : "**Je vous communique les messages de mon Seigneur, et je suis pour vous un conseiller (ou un bon désireux) digne de confiance.**"¹³

Ismah signifie éviter de commettre des péchés. Les prophètes n'ont ni ouvertement ni secrètement commis de péché. Étant des personnages exemplaires et des leaders dans leur société, ils évitaient les comportements qui nuiraient à leur statut. Du fait qu'ils étaient des êtres humains, ils ont fait des erreurs dans leur vie, mais ils les ont immédiatement corrigées après avoir reçu un avertissement divin.

INTERPRÉTEZ

Lorsque le Prophète a reçu des révélations d'Allah, le peuple de La Mecque l'a insulté. Ils ont fait de fausses accusations contre lui en disant qu'il était un sorcier. Mais ils ne l'ont jamais accusé de mensonge. Un jour, quelqu'un du nom de Nadir, qui était l'un des dirigeants du peuple de La Mecque, a répondu aux gens qui accusaient le Prophète (saw) en disant : «Êtes-vous des imbéciles? Il était considéré comme la personne la plus aimée, la plus fiable et la plus honnête lorsqu'il était enfant. Comment osez-vous dire de telles choses maintenant qu'il est encore plus mature ? »

Fazlur Rahman, *Siret Ansiklopedisi*, v. I, p. 69

Interpréter la fiabilité du Prophète Muhammad sur la base de l'événement mentionné ci-dessus.

ÉVALUONS

Il dit: «O mon Seigneur la prison m'est préférable à ce à quoi elles m'invitent. Et si Tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elles et serai du nombre des ignorants» [des pécheurs]. Son Seigneur l'exauça donc, et éloigna de lui leur ruse. C'est Lui, vraiment, qui est l'Audient et l'Omniscient.

Yusuf, 33-34

Évaluez ces versets du point de vue *ismah* (être innocent).

¹² Al-i Imran, 3: 161

¹³ A'raf, 7: 68

Fatanah fait référence à l'intelligence des prophètes. S'ils n'avaient pas été savant et intelligents, il aurait été difficile pour eux de convaincre les personnes à qui ils s'adressaient, et ils n'auraient pas pu réaliser de transformation sociale.

La prophétie est un devoir qui requiert de grandes responsabilités. Ceci est exprimé dans le verset suivant : **" Nous allons te révéler des paroles lourdes (très importantes)."**¹⁴ Pour accomplir ce devoir, il faut être habile et intelligent. Tous les prophètes avaient l'intelligence et la capacité mentale pour remplir leur devoir, et en raison de leur capacité suprême, ils ont pu très bien comprendre les messages d'Allah. Grâce à leur capacité, ils ont compris les problèmes des gens et les ont résolus. La capacité des prophètes à découvrir la vérité et à la montrer aux autres est mentionnée dans le Coran comme suit: **"Et rappelle-toi Abraham, Isaac et Ya'qub, Nos serviteurs puissants et clairvoyants."**¹⁵

Le terme *Tabligh* signifie littéralement informer et transmettre. Dans un contexte religieux, cela signifie que les prophètes transmettent le message d'Allah au peuple. Cette caractéristique des prophètes a été mentionnée dans un verset comme suit : **"O Messenger ! transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas communiqué Son message..."**¹⁶ Ils n'ont jamais été timides lorsqu'ils remplissaient leur devoir. Un autre verset concernant cette question se lit comme suit : **"Ceux qui communiquaient les messages d'Allah, Le craignaient et ne redoutaient nul autre qu'Allah. Et Allah suffit pour tenir le compte de tout..."**¹⁷

Les prophètes n'ont jamais augmenté ou diminué les commandements d'Allah. Allah l'Exalté mentionne dans la Sourate al-Haqqah : **"Et s'il avait forgé quelques paroles qu'ils Nous avait attribuées, Nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite, Nous lui aurions tranché l'aorte..."**¹⁸

Les messagers d'Allah (que la paix soit sur eux) n'ont jamais fait pression ou forcé les gens en leur transmettant les messages divins ; ils ont plutôt aidé les gens à mieux comprendre le Message. Il est exprimé dans un verset comme suit **"...ou que Nous te fassions mourir (avant cela), ton devoir est seulement la communication du message..."**¹⁹

¹⁴ Muzzammil, 73: 5.

¹⁵ Sad, 38: 45.

¹⁶ Ma'idah, 5: 67.

¹⁷ Ahzab, 33: 39.

¹⁸ Haqqah, 69: 44-46

¹⁹ Rad, 13: 40.

REPLISSONS LES BLANCS

Remplissez le tableau avec ce que vous comprenez des attributs des prophètes.

Qualités communes des prophètes	Ce que nous comprenons
Être véridique (<i>Sidq</i>)
Être digne de confiance (<i>Amanah</i>)
Être habile et intelligent (<i>Fatanah</i>)
Transmettre le message d'Allah aux gens (<i>Tabligh</i>)
Être innocent (<i>Ismah</i>)

5. Le prophète Muhammad, le dernier messenger du Tawhid

De nombreux prophètes ont été envoyés entre le premier être humain, le prophète Adam, et le dernier prophète Muhammad (que la paix soit sur eux). Le fait que le prophète Muhammad était le dernier des prophètes est mentionné dans le verset suivant : **"...mais le messenger d'Allah et le dernier des prophètes. Allah est Omniscient."**²⁰

Il est dit dans le Coran que des prophètes ont été envoyés dans chaque communauté à travers l'histoire. Tous ont invité leur peuple à croire en l'existence et l'unité (*tawhid*) d'Allah.

Tous les prophètes ont transmis les mêmes principes de base de la foi. Ils sont devenus un exemple pour les gens par rapport aux principes qu'ils ont

²⁰ Ahzab, 33: 40.

apportés, et nous croyons que les prophètes ont été choisis par Allah et que les principes qu'ils ont véhiculés sont les mêmes. Allah l'Exalté parle de ce sujet dans le Coran comme suit : **"Dis : (O Muhammad) : 'Nous croyons en Allah, à ce qu'Il a fait descendre sur nous, à ce qu'Il a fait descendre sur Ibrahim (Abraham), Ismaël ((Ishmael), Ishaq (Isaac), Ya'qoub (Jacob), et Al-Asbat [la progéniture des douze fils de Ya'qoub ((Jacob)) et ce qui a été donné à Musa (Moïse), à Isa (Jésus), et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et à Lui (Allah) nous nous sommes soumis (dans l'Islam)]."**²¹

Vingt-cinq noms de prophètes sont mentionnés dans le Coran, mais le nombre de prophètes n'est pas limité à ceux mentionnés dans le Saint Coran. Nous sommes informés dans un verset qu'il y avait d'autres prophètes : **"Et, en effet, Nous avons envoyé des Messagers avant vous (O Muhammad) de certains d'entre eux. Nous vous avons raconté leur histoire. Et de certains, Nous ne vous avons pas raconté leur histoire..."**²²

Le prophète Muhammad, qui est le dernier des prophètes, a invité les gens à croire en l'unité d'Allah. Il a averti les gens de ne pas adorer autre chose qu'Allah et a déclaré que l'association d'autres partenaires à Allah est du polythéisme. Ceci a été exprimé dans le verset suivant : **"Dis: «Je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Ilah (Dieu) est Un Ilah (Allah). Quiconque, donc, espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur»"**²³.

BOÎTE À INFO

Voici les prophètes dont les noms sont mentionnés dans le Coran :

Adam, Idris (Enoch), Noah, Hud (Eber), Saleh, Abraham, Lot, Ishmael, Isaac, Jacob, Joseph, Shuaib (Jethro), Aaron, Moses, David, Salomon, Job (Ayyoub), Dhul-kifl (Ézéchiél), Jonas, Ilyas (Élie / Élie), Al-Yasa (Élisée), Zacharie, Yahya (Jean), Jésus, Muhammad.

En plus de ce qui précède, Uzair, Luqman et Dhul Qarnain sont mentionnés dans le Coran, mais il n'est pas clairement indiqué s'ils étaient ou non des prophètes.

"Muhammad n'est qu'un messager - des messagers avant lui sont passés -. S'il mourait, donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? ..."

Al-i Imran, 3: 144

Interprétez ce verset du point de vue que le prophète Muhammad était à la fois un messager et un être humain.

RÉEL ÉCHISSONS

"... Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J'agréé l'Islam comme religion pour vous..."

Maidah, 5 : 4

Pensez à ce verset du point de vue du processus de révélation.

²¹ Al-i Imran, 3: 134.

²² Ghafir, 40: 78.

²³ Kahf, 18: 110

Le processus de révélation qui a commencé avec le Prophète Adam s'est terminé avec le Prophète Muhammad (que la paix soit sur eux). Même si le temps et le lieu dans lesquels les prophètes vivaient étaient différents, le contenu des principes de base qu'ils apportaient aux gens était le même. Le plus important de ces principes est l'unicité d'Allah (*tawhid*). Ceci est indiqué dans la sourate al-Anbiya dans le Coran : **"Et Nous n'avons envoyé aucun messager avant toi (ô Muhammad) mais Nous lui avons révélé (en disant) : La ilaha illa Ana [personne n'a le droit d'être adoré que Moi (Allah)], alors adorez-Moi (Seul et personne d'autre)."**

6. Le Prophète Muhammad, leader de la Société

Lorsque le prophète Muhammad a reçu la prophétie, il a appelé la société dans laquelle il vivait à croire l'unité d'Allah et à n'adorer qu'Allah. Il a mis fin aux guerres et aux vendettas qui duraient depuis de nombreuses années. L'environnement paisible créé par les efforts du prophète Muhammad a ensuite été appelé «*asr al-saadah*» (c'est-à-dire l'âge du bonheur).

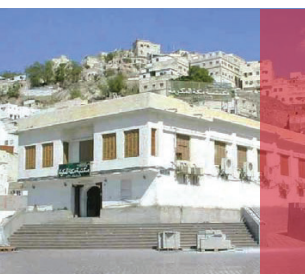
Le Prophète est l'un des messagers choisis par Allah pour être une figure exemplaire pour son peuple. Outre sa prophétie, il était le chef de sa communauté. Avec sa prophétie, la révélation transmise à l'humanité a pris fin, parce que le Saint Coran était la dernière partie de la chaîne de révélation ; il contient l'essence de tous les livres saints.

6.1 Le Prophète Muhammad à la Mècque

Le prophète Muhammad est né à La Mecque le 20 avril 571 (12 Rabi al-Awwal). Le nom de son père était Abdullah, qui décéda juste avant la naissance du Prophète, et le nom de sa mère était Aminah. À sa naissance, il a été confié à une nourrice, ce qui était une tradition chez les Arabes à cette époque. À l'âge de quatre ans, il est retourné auprès de sa mère et a vécu avec elle jusqu'à l'âge de six ans. Après la mort de sa mère, son grand-père Abd al-Muttalib est devenu son tuteur et le Prophète a vécu sous la tutelle de son grand-père jusqu'à sa mort. Après la mort de son grand-père, alors que le Prophète avait huit ans, son oncle Abu Talib l'a pris en charge.

Durant l'époque où il a vécu chez son oncle Abu Talib, le Prophète a travaillé comme berger pendant un certain temps. Quand il a eu 12 ans, il a rejoint quelques excursions commerciales et activités sociales.

Quelles caractéristiques doit avoir un leader ?

Le bâtiment construit sur la place de la maison où est né le Prophète Muhammad. Il est actuellement utilisé comme bibliothèque de la ville de La Mecque.

Lorsque le prophète Muhammad est devenu un jeune homme, il a pu gérer lui-même une caravane. De plus, il était connu pour sa fiabilité et son honnêteté. C'était une personne qui respectait la justice et dont tout le monde faisait confiance à tout le monde. Pour cette raison, tout le monde l'appelait «Muhammad le digne de confiance - Muhammad al-Amin».

La fiabilité et l'honnêteté du prophète Muhammad ont attiré l'attention de Khadijah, femme riche de La Mecque. Khadijah voulait que le Prophète gère sa caravane commerciale en son nom. Cette relation commerciale leur a permis de mieux se connaître et ils ont décidé de se marier. Quand ils se sont mariés, le prophète Muhammad avait 25 ans et Khadijah avait 40 ans. Ils eurent des enfants de ce mariage : Qasim, Zaynab, Ruqayyah, Umm Kulthum, Fatima et Abdullah.

COMPLÉTEZ

Certaines parties de la Ka'bah devaient être réparées. Les notables de la Mecque se sont réunies et ont commencé la restauration. Au moment de remettre la pierre noire (*Hajar al-Aswad*) à sa place, il eut un désaccord. Tout le monde voulait que son clan ait l'honneur de remettre la pierre à sa place. La querelle était si chaude qu'elle allait se transformer en combat. L'un d'eux a suggéré de s'en remettre à la décision d'un arbitre et la première personne qui entrera par la porte de la Ka'bah allait être l'arbitre. Tout le monde a accepté cette suggestion. Après un certain temps, est apparu à la porte de la Ka'bah. Tout le monde fut heureux de cette situation.

Pourquoi ?.....

Quelle solution pensez-vous que le Prophète a proposée ? Remplissez les blancs ci-dessus et complétez le texte.

Dans la péninsule arabique, la propagation de l'injustice, du mal, de la discrimination, de la corruption morale et des personnes qui ont abandonné leur foi en Allah et ont commencé à adorer des idoles ont profondément affecté le prophète Muhammad. Depuis qu'il était jeune, le Prophète (saw) allait à la grotte de Hira, située à *Jabal al-Nour*,* et y priait. Il a pensé à la grandeur du Créateur de cet univers et à la corruption de sa société. Dans le mois de Ramadan en 610, lorsque le Prophète (saw) était dans la grotte de Hira, Jibreel (l'ange de la révélation) lui a apporté la révélation pour la première fois et lui

EXAMINONS

Examinons sur la carte les lieux où l'Islam est né.

À NOTER

La date de naissance du prophète Mahomet est célébrée par les musulmans comme «la nuit de Mawlid» et cette semaine est célébrée comme une «semaine de naissance sainte» chaque année.

SAIS-TU ?

Quand le prophète était un jeune homme, il a fréquenté Hilf al-Fudul (la Ligue des vertueux), qui se composait de personnes respectées et notables de la Mecque. Le but de cette communauté était d'aider et de protéger les opprimés.

* La montagne de lumière

La Grotte de Hira

À NOTER

Les premiers musulmans :
Khadijah,
Ali b. Abi Talib,
Zayd,
Abu Bakr

PARTAGEONS

Recherche comment Umar b. al-Khattab est devenu musulman et partage tes découvertes avec tes camarades de classe.

a récité les cinq premiers versets de la sourate al-Alaq. De cette manière, le prophète Muhammad a été chargé du devoir de prophétie.

Un moment après que le Prophète eut reçu les premiers versets, il reçut la révélation une deuxième fois. Avec cette révélation, Allah le Tout-Puissant a dit : **"O, toi (Muhammad) ! Le revêtu d'un manteau ! Lève-toi et avertis. Et de ton Seigneur, célèbre la grandeur. Et tes vêtements, purifie-les. Et de tout péché, écarte-toi."**²⁴

En recevant la deuxième révélation, le Prophète a commencé à inviter à l'Islam ses proches parents et les personnes en qui il avait confiance. Certaines de ces personnes ont accepté son appel et sont devenues musulmanes.

Au cours des premières années de sa prophétie, des notables de la Mecque se moquaient de son invitation à l'Islam. Ils se moquaient de lui et de ses amis, et les méprisaient, mais malgré cela, le nombre de musulmans augmentait de jour en jour. Les polythéistes, qui se souciaient de cette situation, ont commencé à traiter sévèrement le Prophète et ses amis et à les torturer.

Lorsque l'oppression des polythéistes est devenue insupportable, le prophète Muhammad a conseillé aux musulmans de migrer en Abyssinie (Éthiopie). Sur ce, certains musulmans ont migré en Abyssinie en 615 et 616. Entre-temps, Hamza, l'oncle du Prophète, et Omar, l'un des notables de la Mecque, se sont convertis à l'Islam. Avec leur conversion, les musulmans ont acquis un pouvoir supplémentaire. Surtout, après la conversion d'Omar, les musulmans ont commencé à exécuter leurs prières en public.

Lorsque les polythéistes ont réalisé qu'ils n'étaient pas en mesure d'empêcher la conversion des gens à l'Islam par l'oppression, ils ont proposé une trêve au Prophète par l'intermédiaire de son oncle Abu Talib. Ils lui ont fait plusieurs offres, comme lui donner autant d'argent qu'il voulait, faire de lui le chef de la Mecque et le marier à la femme qu'il voulait. En retour, ils lui ont demandé d'arrêter de parler contre leurs idoles. Le Prophète a refusé toutes ces offres en disant : "Je jure par le nom d'Allah que si vous donnez le soleil à ma main droite, et la lune à ma main gauche, je ne renoncerai jamais à ma mission (da'wa)." ²⁵

Malgré tous les problèmes et les difficultés, le Prophète Muhammad a continué à remplir correctement son devoir. Il a transmis le message de l'Islam aux habitants de La Mecque et aux personnes qui sont venues à La Mecque de l'extérieur.

²⁴ Muddaththir, 74: 1-5

²⁵ İrfan Yücel, *Peygamberimizin Hayatı*, p. 57

En l'an 620, le Prophète a rencontré un groupe de gens de Médine et les a invités à l'Islam dans un endroit appelé Aqaba. Le peuple de Médine a accepté son invitation et s'est converti à l'Islam. En 621 et 622, ils sont venus à La Mecque avec plus de gens et ont rencontré le Prophète, puis ils ont invité le Prophète et les musulmans à Médine. Ils ont promis de protéger le Prophète et les musulmans au péril de leur vie et de leurs biens s'ils acceptaient l'invitation, et ils ont ainsi promis leur allégeance au Prophète (saw). Avant sa migration à Médine, le Prophète a continué à rencontrer des gens de Médine pendant trois ans. Après ces réunions appelées "Serments d'Aqaba", les musulmans ont commencé à migrer secrètement vers Médine en groupes.

Lorsque les polythéistes ont entendu les nouvelles de migration et se sont rendu compte qu'ils n'étaient pas en mesure d'empêcher la propagation de l'Islam, ils ont décidé d'assassiner le prophète Muhammad. Le Prophète a laissé Ali à sa place afin de remettre les biens qui lui avaient été confiés à leurs propriétaires respectifs ; et il a quitté La Mecque avec Abu Bakr. Quand le soleil s'est levé, les polythéistes n'ont pas pu trouver le prophète chez lui ; ils ont recherché partout dans la ville et ont décidé de le poursuivre. Ils ont promis un gros prix à la personne qui le retrouvera.

Alors que le Prophète et son ami Abu Bakr tentaient de se cacher dans la grotte de Thawr, un groupe à leur recherche s'est approché de l'entrée de la grotte. Abu Bakr était inquiet à ce sujet et le Prophète Muhammad l'a consolé en disant : "... **Ne t'afflige pas, Allah est avec nous...**"²⁶

Lorsque les polythéistes ont cessé de les poursuivre, le Prophète a poursuivi son voyage vers Médine. Lorsqu'il est arrivé au village de Quba situé près de Médine, il y est resté quelques jours et y a fait construire une mosquée. Il a ensuite exécuté la première prière du vendredi. Ensuite, il a pris la route vers Médine et y est arrivé en septembre 622. Le peuple de Médine l'a accueilli avec des démonstrations d'amour.

À NOTER

En 622, la migration des musulmans de La Mecque à Médine pour préserver leur religion s'appelle *Hijrah*. Les musulmans qui ont laissé tout ce qu'ils avaient à La Mecque et qui ont émigré à Médine pour leur religion sont appelés «*muhajir*», et les musulmans de Madina qui ont accueilli ces musulmans immigrés et ont tout partagé avec eux sont appelés «*ansar*».

DISCUTONS

Pourquoi les habitants de La Mecque ont-ils confié leurs précieuses propriétés au prophète Muhammad ?

Discute de ce message avec tes amis.

RÉFLÉCHISSONS

Comment cela aurait-il affecté le développement de l'Islam si les musulmans n'avaient pas émigré à Médine ?

Réfléchis.

²⁶ Tawbah, 9: 40

À NOTER

Conséquences importantes de l'Hégire dans l'histoire islamique :

- La "période Mecquoise" de la prophétie de 23 ans a pris fin et la "période Médinoise" a commencé.
- Grâce à l'Hégire, les musulmans se sont sauvés des tortures et pressions des polythéistes mecquois.
- Cela a favorisé la propagation de l'Islam.
- l'Hégire est accepté comme le début du calendrier Hijri durant le califat d'Omar.
- Le nom de la ville Yathrib a été changé en Madinat an-Nabi (la ville du Prophète).

6.2 Le Prophète Muhammad à Médine**La pleine lune s'est levée sur nous**

La pleine lune s'est levée sur nous
 Depuis la vallée de Wada'
 La gratitude s'impose à nous,
 aussi longtemps qu'un prédicateur appellera à Dieu.

Tu es le soleil, tu es la lune
 Tu es lumière sur lumière !
 Tu es l'étoile de Surayya
 Oh bien-aimé, Oh Messenger.

Lorsque le prophète Muhammad est venu à Médine, la première chose qu'il a faite a été de construire une mosquée dans la ville. Cette mosquée est appelée *Majsid an-Nabi* (la mosquée du Prophète). C'était le lieu de rencontre et de rassemblement des musulmans vivant à Médine. À cet égard, cette mosquée était un centre où certaines questions sociales et éducatives étaient traitées. Dans cette mosquée, le Prophète a rencontré des ambassadeurs étrangers venus d'autres pays. Il leur transmettait d'abord le message de l'Islam, puis discutait avec eux d'autres questions liées aux relations entre les deux États.

Quand le Prophète est arrivé à Médine, plusieurs tribus y vivaient. Il s'agit notamment des tribus arabes d'*Aws* et de *Khazraj* ; et les tribus juives de *Bani Nadir*, *Bani Qurayza* et *Bani Qaynuqa*. Parfois, ces tribus avaient des désaccords et des guerres civiles éclataient.

Lorsque le prophète Muhammad est arrivé à Médine, il a établi une fraternité entre les musulmans de Médine et ceux de La Mecque afin de parvenir à la paix sociale. Il a instauré la paix entre les tribus d'Aws et de *Khazraj* qui se combattaient depuis des années.

Le Prophète a conclu un accord entre tous les groupes religieux de Médine, sur la base de leur citoyenneté. Le but de cet accord était de protéger Médine des attaques extérieures et de créer un environnement paisible dans la ville. Avec cet accord, appelé la Constitution de Médine, un environnement paisible et libre a été créé pour tous les citoyens de Médine, quelle que soit l'appartenance religieuse.

INTERPRÉTEZ

Quelques articles de la Constitution de Médine :

- Les Juifs seront libres dans leur religion.
- Les musulmans et les juifs vivront ensemble en paix.
- En cas d'attaque extérieure, la ville sera défendue par tous les groupes.
- En cas de désaccord entre musulmans et juifs, le Prophète sera accepté comme arbitre pour résoudre le problème.
- Si l'une des deux parties se bat contre un tiers, alors l'autre partie viendra en secours.

Interpréter comment ces articles ont contribué à l'ordre social à Médine.

DISCUTONS

Comment partager tout ce que nous avons avec d'autres personnes peut-il contribuer à l'ordre social?

Discutez de ce message avec vos amis.

L'environnement pacifique obtenu à Médine a dérangé les polythéistes de La Mecque, et ils ont pris des mesures pour y mettre fin. Là-dessus, les batailles de Badr (624), Uhud (625), Khandaq (tranchée) (627) ont eu lieu entre les musulmans de Médine et les polythéistes de La Mecque. Cette période de guerre s'est terminée avec le traité d'Hudaybiyyah, qui a instauré un environnement paisible dans la ville. Le Prophète a profité de cette opportunité en envoyant des lettres avec des ambassadeurs aux dirigeants des États voisins tels que Byzance, Abyssinie, Iran, et autres pour les inviter à l'Islam. De cette manière, le message de l'Islam s'est propagé à de nombreux endroits. Dans l'intervalle, des gens de toute l'Arabie venaient à Médine et se convertissaient à l'Islam ; ainsi le nombre de musulmans a augmenté en très peu de temps.

Deux ans plus tard, les polythéistes mecquois ont violé le traité d'Hudaybiyyah. Sur ce, le Prophète a rassemblé une armée et s'est dirigé vers La Mecque. Le peuple de La Mecque n'a pas pu résister à l'armée musulmane et les musulmans ont conquis la ville en 630. Le Prophète a fait le tour de la Ka'bah avec des musulmans et ils ont vidé la Ka'bah des idoles. Le prophète Muhammad a déclaré l'amnistie générale et de nombreux Mecquois ont accepté l'Islam. Après

la conquête de La Mecque, des gens venus de diverses régions de l'Arabie se sont convertis volontairement à l'Islam en groupes.

ÉCRIVONS

La mort du Prophète

N'y a-t-il aucun moyen, ô passager, de revenir de ce chemin ?	Nous pleurons, nous pleurons après toi...
N'y a-t-il aucun moyen de revenir à Rafraf ?	N'y a-t-il pas une fin à ces larmes ?
Tu es remonté vers le ciel... Mais cette fois,	Il y aura une retrouvaille dans l'au-delà, Mais
O Muhammad ! N'y a-t-il aucun moyen de redescendre sur terre !	N'y a-t-il pas de bonheur pour nous dans ce monde ?
Les gens qui n'ont pas pu te te voir, N'y a-t-il aucun moyen de les accepter comme tes compagnons !	Les gens qui n'ont pas pu te te voir, N'y a-t-il aucun moyen de les accepter comme tes compagnons !

Arif Nihat Asya

Après avoir lu ce poème, écrivez un poème sur votre amour pour le prophète Muhammad.

Le Prophète a fait le *Hajj* (pèlerinage) avec un groupe composé de nombreux musulmans en 632. Pendant le *Hajj*, le Prophète Muhammad a prononcé un discours devant plus de 100 000 musulmans dans la plaine d'Arafat à La Mecque. Ce discours est connu sous le nom de *sermon d'adieu*.

Le prophète Muhammad est décédé le 8 juin 632, alors qu'il avait 63 ans. Il a été enterré à l'endroit où il est décédé. Sa tombe, appelée Rawdha al-Mutahhara se trouve dans le Masjid al-Nabi à Médine.

7. Le Prophète Muhammad de la perspective du Coran

Le Coran, qui nous parle du Prophète de la meilleure façon, dit avec emphase que ce dernier était un être humain : **“Dis : "Je ne suis qu'un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique !..."**²⁷ Le prophète Muhammad était un être humain parce qu'il était né d'une mère et d'un père ; il a vécu des moments à la fois heureux et tristes. Il s'est marié, a eu des enfants et a travaillé pour subvenir à ses besoins. En tant qu'humain, il était également responsable des commandements et des interdictions d'Allah. Ceci est énoncé dans un verset comme suit : **“Récite ce qui t'est révélé du Livre et accomplis la prière (As-Salât)...”**²⁸ Le Prophète était aussi un messenger choisi parmi le peuple par Allah. Allah exprime ce fait dans le Coran comme suit : **“Dis : "Ô hommes ! Je suis pour vous tous le Messenger d'Allah...”**²⁹ Ce qui distingue le Prophète du reste de l'humanité est ses qualités morales supérieures et le fait qu'il ait reçu la révélation d'Allah.

Le Prophète était un messenger qui non seulement avertissait les gens mais leur donnait également de bonnes nouvelles. Allah le Tout-Puissant dit dans le Coran comme suit : **“Dis : «Je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'Inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis, pour les gens qui croient, qu'un avertisseur et un annonciateur »...”**³⁰

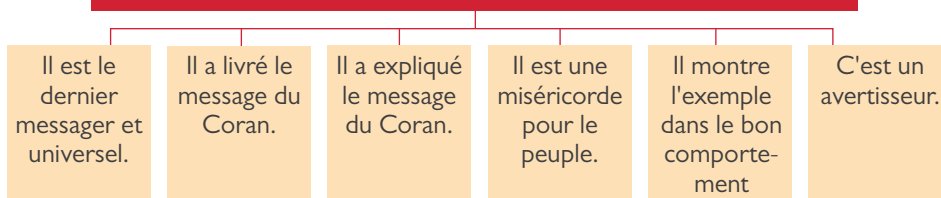
INTERPRÉTEZ

“Et Nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes.”

Anbiya, 21 : 107

Interprétez ce verset à la lumière de ce que le prophète a apporté à l'humanité.

LE PROPHÈTE MUHAMMAD SELON LE CORAN

La haute moralité supérieure du prophète Muhammad est énoncée dans le Coran comme suit : **“Et tu es certes, d'une moralité imminente.”**³¹ De plus, Allah l'Exalté veut que les croyants s'inspirent de la morale du Prophète et dit : **“En effet, vous avez dans le Messenger d'Allah un excellent modèle [à**

²⁷ Kahf, 18: 110

²⁸ Ankabut, 29: 45

²⁹ Araf, 7: 158

³⁰ Araf, 7: 188

³¹ Qalam, 68: 4.

suivre], pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment."³²

Le message du Prophète s'adresse à toute l'humanité, car il est le dernier prophète et a été envoyé à toute l'humanité. Comme indiqué dans le verset suivant, sa prophétie n'est pas limitée à un lieu ou à un moment précis : **"Et Nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas."**³³ Allah l'Exalté a envoyé le Prophète Muhammad dans l'univers comme une miséricorde. Un verset sur la miséricorde du Prophète envers les musulmans se lit comme suit : **"Il est certainement venu à vous un Messager d'entre vous auquel pèse lourd la perte que vous subissez, qui est avide de vous, qui est doux envers les croyants, qui est miséricordieux."**³⁴

Le Prophète a oeuvré toute sa vie pour le bonheur des gens et il les a toujours dirigés vers la bonté et la vérité. Il voulait que les gens vivent dans la paix, la sécurité et la fraternité. Il a conseillé à tout le monde d'être honnête et serviable et voulait qu'ils évitent de mentir, de voler, de calomnier, de commérages et toutes sortes de mauvais comportements. Allah l'Exalté s'adresse au Prophète dans le Coran comme suit : **"O Prophète! Nous t'avons envoyé [pour être] témoin, annonciateur, avertisseur, appelant (les gens) à Allah, par Sa permission ; et comme une lampe éclairante."**³⁵

Le Prophète n'a jamais perdu espoir et a fait face à toutes les difficultés qu'il a rencontrées avec courage et constance. Il a livré le message de l'Islam qu'il a pris d'Allah et est devenu un modèle pour l'humanité entière avec son comportement. Il a traité les gens avec justice, honnêteté, gentillesse et bonté. Il a demandé conseil à sa famille et à ses amis dans ses travaux quotidiens, et il a gagné la confiance des gens par ses paroles et son comportement.

³² Ahzab, 33: 21

³³ Saba, 34: 28

³⁴ Tawbah, 9: 128.

³⁵ Ahzab, 33: 45-46

FAISONS UNE LISTE

"C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu (Muhammad) as été si doux envers eux ! Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage..." Pardonne-leur donc, et implore pour eux le pardon (d'Allah). Et consulte-les à propos des affaires ; puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime, en vérité, ceux qui Lui font confiance."

Al-i Imran, 3 : 159

Quelles caractéristiques du prophète Muhammad sont soulignées dans le verset ci-dessus ? Faites une liste.

- Il était modeste.
-
-

8. La Sunna : la Tradition Prophétique comme exemple pour les Croyants

Sunna signifie littéralement chemin, tradition, manière et style de vie. Terminologiquement, il se réfère au chemin que le Prophète Muhammad a suivi, et aux actions et comportements qu'il a adoptés comme principe.

La *Sunna* peut être classée en trois sous-catégories : verbale, pratique et tacite. La *Sunna verbale* se compose des paroles du Prophète prononcées sur n'importe quel sujet. Par exemple, le Prophète a dit : "Rendez les choses faciles, ne le rendez pas difficile."³⁶

La *Sunna pratique* se compose des actions du Prophète (saw) liées aux relations religieuses et sociales. Par exemple, Abdullah b. Zayd a raconté avoir vu le Prophète quand il effectuait ses ablutions : «Il a lavé sa bouche et mis de l'eau dans son nez trois fois, puis il a lavé son visage trois fois, puis a lavé ses deux mains jusqu'aux coudes trois fois. Puis il s'est mouillé la tête avec de l'eau. Et puis, il s'est lavé les pieds jusqu'aux chevilles jusqu'à ce qu'il soit nettoyé.»³⁷ Aisha a également dit à propos des actions du Prophète en général : "Quand le Prophète était en train de faire quelque chose, il l'a fait de la meilleure façon."³⁸

"Quiconque obéit au Messenger obéit certainement à Allah. Et quiconque tourne le dos... Nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardien. "
Nisa, 4: 80

Quel message est destiné dans le verset ci-dessus?

³⁶ Bukhari, Ilm, 11

³⁷ Muslim, Taharah, 19

³⁸ Muslim, Mousafirin, 141

DEVINEZ

Trouvez des exemples d'action et comportement que le Prophète faisait régulièrement et qui sont acceptés comme *Sunna*.

- Entrer dans la maison après avoir frappé à la porte et demandé la permission.
-
-

La *Sunna* basée sur l'approbation tacite du Prophète désigne les paroles ou les actes des Compagnons non rejetés verbalement par le Prophète et donc tacitement approuvés. Par exemple, lorsque le Prophète (saw) a vu des enfants jouer dans la mosquée, il n'a rien dit.³⁹

Nous pouvons diviser les actions du Prophète Muhammad en deux comme locales et universelles. Lorsque nous parlons de la «localité» de sa *Sunna*, nous entendons les caractéristiques spécifiques à son époque. En utilisant le terme «universel», nous nous référons à ses messages destinés à l'humanité entière passée, présente et future. Par exemple, le Prophète (saw) a recommandé de se laver les mains avant et après avoir mangé, et ces recommandations sont toujours applicables à tout le monde.

Alors que nous prenons des exemples de la *Sunna*, nous devons prêter attention à ses objectifs principaux. Par exemple, le Prophète Muhammad a attiré l'attention sur l'hygiène buccale et a déclaré : "Si je ne craignais pas de mettre ma communauté dans la gêne, je leur aurais imposé le *siwak* avec chaque prière comme je leur ait imposé les ablutions."⁴⁰ Le *siwak* était le matériel couramment utilisé pour se brosser les dents à cette époque; cependant aujourd'hui une brosse à dents peut être utilisée en plus du *siwak*.

Le Prophète Muhammad (saw) a tous deux délivré le message du Coran et l'a expliqué. Par conséquent, la *Sunna* est une sorte d'explication et de pratique vivante du Coran. Par exemple, dans le Coran il est dit que "**... En effet, les bonnes actions suppriment les méfaits...**",⁴¹ et le Prophète explique ce verset en disant "**...Si tu fais une mauvaise action alors fais la suivre par une bonne action qui l'effacera...**"⁴²

³⁹ Muslim, Idayn, 19-22; Bukhari, Salat, 69

⁴⁰ Bukhari, Jumu'ah, 8; Muslim, Taharah, 42

⁴¹ Houd, 11: 114

⁴² Tirmidhi, Birr, 55.

La prière est exprimée comme une obligation dans plusieurs versets tels que le suivant : «**Et établissez la prière...**»⁴³ Mais le Coran n'explique pas comment prier et combien de cycles de prière doivent être effectués. Le Messenger d'Allah (saw) a dit : “priez comme je prie...”⁴⁴ et a personnellement montré à ses disciples comment effectuer la prière. Comme on le voit dans les exemples ci-dessus, la *Sunna* est une source indispensable pour comprendre et pratiquer l'Islam. La valeur (ou l'importance) de la *Sunna* est exprimée dans le verset suivant: “... **Prenez ce que le Messenger vous donne ; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en...**”⁴⁵

⁴³ Baqara, 2: 43.

⁴⁴ Bukhari, Salat, 18.

⁴⁵ Hashr, 59: 7.

ÉVALUONS CE CHAPITRE

A. Résoudre le puzzle

Il y a quelques mots sur le Prophète et la prophétie cachés dans le puzzle ci-dessous. Trouvez ces mots.

F	A	T	A	N	A	H	O	C	A	M	R	N	V	M
G	I	D	A	U	L	R	A	S	I	I	H	N	K	A
A	A	F	A	E	S	F	U	H	S	T	G	V	F	M
S	U	N	N	A	H	M	N	Z	M	A	J	N	E	A
R	A	J	A	Q	U	R	A	N	A	S	I	D	Q	N
A	U	M	N	B	V	L	B	S	H	U	A	E	D	A
S	S	T	Y	I	I	E	I	J	S	G	E	Y	M	H
U	H	R	E	O	I	C	U	K	H	Y	R	A	D	V
L	M	E	T	Y	D	J	S	Y	A	Y	K	P	G	A
D	Y	L	M	H	G	H	U	L	R	M	D	A	K	R
T	G	M	M	R	A	A	F	E	O	T	F	K	Y	O
T	N	E	S	J	O	R	M	V	N	J	T	R	L	O
S	F	A	T	W	A	F	U	V	O	F	D	K	G	T
M	A	T	A	B	L	I	G	H	E	Y	E	B	I	S
H	T	L	A	M	F	E	M	T	V	R	O	A	C	M

B. Répondez aux questions ouvertes suivantes.

1. Quels sont les messages que le Prophète a transmis aux gens au sujet de la foi ? Écrivez-les.
2. Pourquoi Allah a-t-il choisi les prophètes parmi les humains ? Expliquez.
3. Que signifie *amanah*, une caractéristique commune à tous les prophètes ? Expliquez en donnant des exemples.
4. Pourquoi le Prophète Muhammad et les musulmans ont-ils émigré à Médine ? Expliquez.
5. Qu'est-ce que la *Sunna* ? Expliquez en donnant des exemples.

C. Choisissez les bonnes réponses aux questions à choix multiples suivantes.

1. Laquelle ne fait pas partie des caractéristiques des prophètes ?

A. Sidq	B. Karamah	C. Amanah
D. Fatanah	E. Ismah	
2. Lequel des suivants n'est pas un prophète ?

A. Abraham	B. Moïse	C. Jibril
D. Noé	E. Muhamamd	
3. Quel est le terme utilisé pour les personnes qui ont migré de La Mecque à Médine ?

A. Sahaba	B. Ansar	C. Mouhajir
D. Muhaddis	E. Ashab	

4. Lequel des énoncés suivants ne peut pas être dit au sujet du prophète Muhammad ?

- A. Il est le dernier prophète.
- B. Son message est universel.
- C. C'est un être humain comme nous.
- D. C'est un messenger envoyé uniquement aux Arabes.
- E. Il est Muhammad al-Amin.

5. Lequel des énoncés suivants ne fait pas partie des articles de la «Constitution de Médine»?

- A. Si l'un des deux partis se bat avec un tiers, le second n'aidera pas l'autre.
- B. Les Juifs seront libres dans leur religion.
- C. Les musulmans et les juifs vivront ensemble en paix.
- D. En cas d'attaque extérieure, Médine sera défendue ensemble.
- E. En cas de désaccord entre les musulmans et les juifs, le prophète Muhammad sera accepté comme juge.

D. Écrivez « V » pour vrai et « F » pour faux pour les phrases suivantes.

(...) Le Prophète Muhammad (saw) a vécu une vie confortable, parce qu'il était prophète.

(...) Le Prophète Muhammad (saw) est devenu prophète en travaillant dur.

(...) Les prophètes transmettent les messages qu'ils reçoivent d'Allah aux gens sans les altérer.

(...) Le Prophète est resté à Médine en tant que prophète pendant 10 ans.

(...) Si les musulmans n'avaient pas migré vers Médine, l'Islam se serait développé plus rapidement.

Remplissez les blancs avec le mot le plus approprié dans la liste ci-dessous.

(Langue - Allah - Rasul - Nabi - Thawr - La grotte de Hira)

1. Les prophètes qui ont reçu la révélation, mais n'ont pas reçu de livre saint, sont appelés; les prophètes qui ont reçu à la fois la révélation et un livre saint sont appelés
2. Le Prophète Muhammad est resté à avec Abu Bakr pendant trois nuits alors qu'il migrait de La Mecque à Médine.
3. "Quiconque obéit au Messager obéit certainement à
Et quiconque tourne le dos... Nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardien. " Nisa, 4: 80
4. Les prophètes ont délivré les messages qu'ils ont reçus d'Allah dans la
parlée dans leur communauté.

An abstract geometric design featuring several overlapping shapes and lines. A large, light gray, curved shape resembling a stylized 'C' or a partial circle dominates the right side. Overlapping this and other elements are several rectangular and trapezoidal shapes in white and orange. A prominent orange trapezoid is positioned in the center-left, containing the word 'Chapitre' in a black serif font. Below it, a white rectangular shape with a red border contains the text 'ISLAM ET MORALITÉ' in a red serif font. The overall composition is dynamic and layered.

Chapitre

ISLAM ET MORALITÉ

ISLAM ET MORALITÉ

PRÉPARONS-NOUS POUR LE CHAPITRE

1. Que comprenez-vous de l'expression "avoir une haute moralité" ?
2. Recherchez les mots suivants dans le dictionnaire : "droiture, justice, générosité et miséricorde".
3. Quelles valeurs morales un musulman devrait-il avoir ? Partagez vos idées avec vos amis.
4. Parlez à vos parents de l'importance d'être tolérant pour la paix sociale.

1. Le Concept de Moralité (Akhlaq)

Le mot arabe «*akhlaq*», qui est la forme plurielle de «*khulq*» ou «*khuluq*», signifie littéralement habitude, caractéristique innée, nature et caractère. Le mot «*khalq*» (*peuple*), qui signifie créé ou créatures, partage la même racine que le mot *akhlaq*. Par conséquent, il existe un lien naturel entre la population, la création et la moralité. La moralité signifie les conduites qui sont appropriées ou inappropriées avec la nature des peuples, les caractères des gens, les qualités morales et les caractéristiques qui déterminent leur structure morale.⁴⁶

La morale est une caractéristique que l'on trouve en chacun, en positif ou en négatif. Cela comprend la personnalité, les habitudes et le comportement d'une personne mais aussi toutes les qualités spirituelles qui font de cette personne quelqu'un de bien ou de mauvais.⁴⁷

Selon l'Islam, la principale question de la morale est la détermination des comportements et habitudes bons et mauvais. Le bon et le mauvais sont des

⁴⁶ Osman Pazarlı, *İslam'da Ahlak*, p.11-12. voir aussi Mustafa Çağrı, *Anahatlarıyla İslam Ahlakı*, p. 16.

⁴⁷ TDV *İslam Ansiklopedisi*, vol. 2, p.1.

caractéristiques innées chez l'être humain. Allah a présenté le «bon» et le «mauvais» à l'homme lorsqu'Il l'a créé pour la première fois, et Il lui a laissé le choix : **"Et par l'âme et Celui qui l'a harmonieusement façonnée ; et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété ! A réussi, certes, celui qui la purifie."**⁴⁸

2. Les Sources de l'Éthique dans l'Islam : Le Coran et la Sunna

La morale n'est pas seulement le système de règles religieuses et sociales, mais aussi le système de valeurs qui détermine les principes et les règles concernant la vie individuelle et sociale des personnes. La morale explique les devoirs et les responsabilités des gens envers eux-mêmes et la société dans les limites de leurs compétences et capacités.

Le Saint Coran explique ce qui est bon ou mauvais, et la valeur de notre comportement à l'égard d'Allah. La Sunna, quant à elle, montre comment appliquer les déclarations du Coran dans nos vies sous la direction de notre Prophète (saw). Par conséquent, la morale islamique a deux sources principales qui sont le Saint Coran et la Sunna, cette dernière étant les paroles et le comportement du Prophète Muhammad (saw).

À NOTER

- La morale islamique recherche l'essence, les normes et la source des valeurs concernant le comportement humain,
- Faire de bonnes actions et éviter les mauvaises actions en est le sujet principal.
- Il exprime les responsabilités de l'homme et recherche les résultats de notre comportement.

Le plus grand soutien des vertus morales est la religion. Les principes moraux tels que la droiture, la justice, l'amour, le respect et la serviabilité ne peuvent être permanents que s'ils sont soutenus par la foi en Allah et en l'au-delà. Par exemple, si quelqu'un croit que la violation des droits d'autrui est un comportement qu'Allah désapprouve, il s'abstiendra de violer les droits des autres, il obéira aux règles sociales et craindra de commettre l'injustice. Pour cette raison, la religion est la base la plus solide de la morale.⁴⁹

⁴⁸ Shams, 91 : 7-9.

⁴⁹ Osman Pazarlı, *İslam'da Ahlak*, p. 39.

Un musulman qui croit en Allah et remplit ses devoirs religieux tend à être une personne moralement bonne. En ce sens, le musulman est celui qui est utile, qui a le sens des responsabilités, qui évite le mal, assure l'équité dans ses relations et s'abstient de mauvaises pensées et émotions telles que la haine et l'hostilité. L'éthique islamique renvoie aux principes appris d'Allah le Tout-Puissant et pratiqués dans la vie quotidienne par le Prophète Muhammad (saw). Les Compagnons, qui sont la première génération de l'Islam, ont appliqué ces principes dans leur vie en observant le Prophète (saw), et l'ont transmis aux générations suivantes.

Un père ne peut léguer à ses enfants que de bonnes mœurs.

Tirmidhi, Birr, 33

3. Quelques Principes Moraux Prescrits par l'Islam

Il y a certaines attitudes qui s'installent dans l'âme des gens, deviennent au fil du temps une habitude et façonne la moralité. Si de bonnes habitudes s'installent dans nos âmes, nos gestes et comportements aussi s'embelliront et nous devriendrons ainsi des personnes de bonne moralité. Mais si des mauvaises habitudes s'installent, notre comportement aussi sera mauvais et nous serons moralement mauvais. Nous devons laisser nos mauvaises habitudes et en acquérir de bonnes afin d'être des gens moralement bons. Pour cela, nous devons connaître de près les bonnes et les mauvaises attitudes.

3.1. Droiture et Justice

La justice signifie être honnête, ne pas mentir, être aux côtés du véridique et du juste. La justice, c'est agir conformément à la vérité et la justice dans sa parole, sa pensée et son comportement. Le point essentiel pour être juste est d'être en accord avec la vérité.⁵⁰

La justice est le fondement de nombreuses valeurs morales. La parole et le comportement des justes sont cohérents. Ils ne disent pas de mensonges même si à l'encontre de leur intérêt. Ils tiennent leurs promesses, ce qui en fait des personnes dignes de confiance dont les autres sont à l'abri de ses mains et de sa langue.

Dans le Saint Coran, il est ordonné aux musulmans de tenir leurs promesses, d'être des personnes justes et dignes de confiance comme suit : **"Ô vous qui avez cru, remplissez [tous] les contrats."**⁵¹ Dans le verset suivant, Allah le Tout-Puissant déclare qu'être honnête et digne de confiance est une caractéristique des croyants : **"Et ceux qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements."**⁵² Il est également mentionné dans le Saint

⁵⁰ Hayati Hökelekli, *Psikoloji, Din ve Eğitim Yönüyle İnsanî Değerler*, p. 163.

⁵¹ Ma'idah, 5: 2.

⁵² Mu'minun, 23 : 8.

Coran en s'adressant au Prophète Muhammad (saw) : **"Par conséquent (O Muhammad), reste sur la bonne voie comme On te l'a ordonné, (toi) et ceux qui ont fait demi-tour avec toi (à Allah), et ne transgresse pas. En effet, Il voit ce que vous faites."**⁵³

Notre Prophète bien-aimé (saw) était la personne la plus juste et la plus digne de confiance, ce qui est un fait que même ses ennemis ont dû admettre. Il n'a jamais rien dit d'autre que la vérité même en blaguant. Le Messager d'Allah (saw) voulait que la Oummah ne renonce pas à être honnête. Il a expliqué la nécessité de toujours lutter pour être honnête en disant «... **essayez d'être droit !**»⁵⁴

Notre Prophète (saw) a déclaré que la justice est l'un des principes essentiels qui déterminent une personne : **« Certes la véracité mène vers la piété et certes la piété mène au paradis. Un homme ne cesse d'être véridique jusqu'à ce qu'il soit écrit comme étant un véridique. Certes l'emensonge mène vers la perversion et certes la perversion mène vers l'enfer. Un homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit écrit comme étant un menteur »**⁵⁵

La droiture est l'un des concepts de base qui reflète de manière concise l'Islam dans son essence. L'une des plus belles conséquences de la justice est la paix intérieure. Il faut adopter la justice comme principe afin de vivre sainement et paisiblement à la fois dans son monde intérieur et dans la vie sociale. Ainsi, une personne peut atteindre le bonheur à la fois dans ce monde et dans l'au-delà.

La justice signifie mettre quelque chose à sa place, donner à chacun et à tout ce qui lui est dû. Cela signifie également se tenir à l'écart de l'injustice, adopter le juste milieu et être impartial. Cela signifie aussi miséricorde et égalité.

La justice est une façon de se comporter envers toutes les créatures, c'est l'état d'équilibre et de cohérence dans les actes. Il est en rapport avec tout ce qu'il y a dans l'univers, ce qui en fait un concept qui englobe toute la vie. La justice est avant tout un concept moral. Le but ultime de tous les concepts moraux est d'établir la justice. D'un autre côté, la justice constitue également la base de la structure sociale.

La justice est l'un des concepts les plus essentiels du Saint Coran. Allah le Tout-Puissant commande la justice⁵⁶, et déclare que les gens justes sont aimés

"Le meilleur des croyants est celui qui a le meilleur comportement."

Abu Dawud,
Sunan, 16

⁵³ Houd, 11 : 112.

⁵⁴ Ibn Majah, Taharah, 4.

⁵⁵ Boukhari, Adab, 69

⁵⁶ Nahl, 16: 90.

par Allah⁵⁷. Allah veut que nous ne soyons pas enclin à la cruauté en déclarant que les personnes cruelles ne sont pas aimées par Allah et que les personnes cruelles ne peuvent pas atteindre le salut⁵⁸. Allah le Très-Haut dit : **“O les croyants ! Observez strictement la justice et soyez des témoins (véridiques) comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-mêmes, contre vos père et mère ou proches parents. Que l'on soit riche ou pauvre, Allah est plus digne des deux. Alors ne suivez pas les inclinations (personnelles), de peur de ne pas être juste. Si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, [sachez qu'] Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites”**.⁵⁹

"Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants-droit, et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité."

(Nisa, 4: 58)

L'accent mis dans le Saint Coran sur la justice, trouve également sa place dans la Sunna de notre Prophète (saw). Par exemple, une femme noble avait commis un vol et certaines personnes ont demandé à notre Prophète (saw) de ne pas punir cette femme. Notre Prophète (saw) a rejeté cela en disant : «Ô gens, ceux qui vous ont précédé ont été détruits parce que si une personne de haut rang commettait un vol parmi eux, ils l'épargneraient, mais si une personne de statut inférieur commettait un vol, appliquer la punition sur lui. Par Allah, si Fatima, la fille de Muhammad, devait voler, je lui aurais coupé la main ! »⁶⁰ Par cet événement, notre Prophète (saw) exprime qu'aucun privilège ne peut être accordé à un individu ou à un groupe, et il montre la grande importance qu'il accorde à la justice et au principe de la supériorité du droit.

3.2. Faire de bonnes actions

Faire de bonnes actions et encourager les gens à faire du bien sont quelques-unes des caractéristiques des gens qui plairont à Allah. L'une des caractéristiques les plus importantes des musulmans est "d'encourager au bien et d'interdire le mal". En plus d'être une bonne personne et de faire de bonnes actions, un musulman est aussi la personne qui encourage le bien et veut la bonté pour les autres.

⁵⁷ Hujurat, 49: 9; Ma'idah, 5: 40.

⁵⁸ Al-i Imran, 3: 57 and 140; Shura, 42: 40.

⁵⁹ Nisa, 4 : 135.

⁶⁰ Muslim, Hudud, 9.

DISCUTONS

«La loyauté convient
aux hommes, même
lorsqu'ils sont
opprimés,
C'est Allah qui est le
garant des vérités. »

Ziya Pasa

Discutez de ce
couplet en rapport
avec l'importance de
la droiture.

"Parait comme tu es,
ou sois comme tu
parais. "

Mawlana
Rumi

La bonté ne signifie pas nécessairement faire quelque chose de grand, des actions très simples et ordinaires sont également considérées comme de la bonté. Se comporter avec un musulman de manière amicale et être doux est également une bonne action. La bonté peut être faite financièrement, comme donner la zakat ou la *sadaqa* (aumône), répondre aux besoins des pauvres, aider les nécessiteux. Mais cela peut aussi être fait moralement, comme être gentil, donner de bons conseils aux gens, partager ses informations avec d'autres personnes.

Il faut développer de bonnes relations avec sa famille, ses voisins, ses amis et ses proches. Nourrir un pauvre, caresser la tête d'un orphelin, consoler un ami bouleversé, témoigner de l'affection aux enfants et respecter les personnes âgées sont à la portée de la bonté.

Les bonnes actions ne devraient être faites que pour Allah, et sa récompense ne devrait être attendue que d'Allah. Nous ne devons rien attendre en retour de notre bonté, et lorsque nous rendons service à quelqu'un, nous ne devons pas la lui jeter à la figure.

La quantité de la bonne action n'est pas importante. Notre Prophète (saw) dit : "Ne méprise aucune bonne action si petite soit-elle, comme le fait d'accueillir ton frère avec un visage souriant."⁶¹ et "Ne sous-estimez jamais une bonne action, même si c'est un visage souriant à un autre musulman."⁶² Faire preuve de respect envers les personnes âgées, aider les nécessiteux et retirer un objet dangereux de la route est une bonté.

Si quelqu'un a l'intention de faire une bonne action mais qu'il ne peut pas le faire, il gagne les récompenses comme s'il l'avait réellement fait. « Quiconque a donc l'intention d'accomplir une bonne action et ne l'a fait pas se la verra compter comme une bonne action à part entière. S'il l'accomplit après avoir eu l'intention de la faire, Allah multipliera cette bonne action en la comptant de dix à sept cent fois plus ou encore davantage. Et quiconque pense à commettre un péché puis s'en abstient, Allah lui comptera une bonne action à part entière. S'il la commet après y avoir songé, Allah la lui inscrira comme étant une seule mauvaise action."⁶³

"Entraidez-vous dans la bonté et la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition !" (Ma'idah, 5 : 2)

⁶¹ Bukhari, Zakat, 50 ; Muslim, Zakat, 66.

⁶² Muslim, Birr, 144.

⁶³ Muslim, Iman, 203.

Dans l'Islam, les musulmans sont non seulement obligés de faire le bien, mais il est également souligné qu'aider les autres à accomplir une bonne action est aussi précieux que la réaliser : « L'initiateur d'une bonne action recevra la même récompense que celui qui adapte cet acte. »⁶⁴

"Quiconque appelle à une guidée aura la même récompense que ceux qui le suivent, sans que cela ne diminue quoique ce soit de leurs récompenses."⁶⁵

3.3. Générosité

La générosité signifie partager ses bénédictions avec les personnes dans le besoin sans rien attendre en retour. Cela signifie également être ouvert, dépenser volontairement en guise de charité et faire du bien. C'est l'une des qualités morales élevées qui guident les gens à aider les nécessiteux pour Allah. La générosité, ce n'est pas seulement partager la richesse matérielle, mais aussi partager les connaissances et les capacités.

"Ceux qui, de nuit et de jour, en secret et ouvertement, dépensent leurs biens (dans les bonnes œuvres), ont leur salaire auprès de leur Seigneur. Ils n'ont rien à craindre et ils ne seront point affligés." Baqara, 2 : 274

La générosité est un concept qui contient la bienveillance, l'altruisme et le sacrifice de soi. Parce qu'une personne généreuse est celle qui préfère une autre personne à elle-même, elle se dévoue et aime faire de bonnes actions. Aider et rendre service à ses amis et parents sont les caractéristiques manifestes d'une personne généreuse. Grâce aux encouragements du Prophète et à la lumière de son exemplarité, la conscience de faire continuellement de bonnes actions et le sens de la solidarité se sont développés parmi les musulmans. Ils ont œuvré pour le bien commun et ont mis en place des routes, des ponts, des fontaines, des *masjids*, des soupes populaires, des hôpitaux et des écoles.

DEVINEZ

« Les croyants en leur affection, miséricorde et compassion les uns pour les autres sont comme un seul corps. Lorsqu'un membre fait mal, tout le corps réagit par l'insomnie et la fièvre. »

Trouvez d'autres proverbes sur la générosité.

⁶⁴ Muslim, Ilm, 15.

⁶⁵ Muslim, Zakat, 69.

BOÎTE À INFO

Dans de nombreux versets du Saint Coran, on encourage à la générosité. Par exemple, il est indiqué dans un verset: "Ô les croyants ! Dépensez de ce que Nous vous avons attribué, avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon ni amitié ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes." Baqara, 2 : 254

D'autre part, l'avarice, qui est l'opposé de la générosité, est critiquée dans le Saint Coran comme : "Que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par Sa grâce, ne comptent point cela comme bon pour eux. Au contraire, c'est mauvais pour eux: au Jour de la Résurrection, on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. C'est Allah qui a l'héritage des cieux et de la terre. Et Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites." Al-i Imran, 3 : 180

La générosité signifie partager. Cela signifie partager l'amour, le respect, le temps, les connaissances et la richesse. Les liens d'amitié et de fraternité se renforcent lorsque les gens partagent ce qu'ils ont. La jalousie et l'envie commencent à disparaître ainsi. L'équilibre social et la justice sont assurés parmi les différents segments de la société.

La générosité est une grande vertu, car elle signifie partager ce que Allah nous accorde avec les autres. Les généreux savent que ce qu'ils ont est une bénédiction qui leur est accordée par Allah, et ils essaient de les utiliser d'une manière qui plaira à Allah.

INTERPRÉTEZ

"Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent sept épis, à cent grains l'épi. Car Allah multiplie la récompense à qui Il veut et la grâce d'Allah est immense, et Il est Omniscient."

Baqara, 2 : 261

Interpréter le verset dont la traduction est donnée ci-dessus en relation avec le concept de générosité.

3.4. Miséricorde

La miséricorde est le sentiment qui pousse à venir en aide à celui qui est dans le besoin et qui nous rend sensible au malheur d'autrui. Quelqu'un de miséricordieux sait que personne ne mérite l'oppression ou l'injustice et vient en aide aux opprimés et faibles avec un sentiment de compassion. Le contraire

de la miséricorde est la cruauté et l'insensibilité. La vie ne peut être imaginée sans le sentiment de miséricorde. Tout le monde et toute chose ont besoin de miséricorde. Trouble, douleur, chagrin, peur, pauvreté, privation et injustice sont les réalités que chacun peut vivre un jour.

Les attributs tels que Rahman, Rahim, Ra'uf et Karim montrent la miséricorde et la compassion d'Allah. Allah le Tout-Puissant, le détenteur de la miséricorde et de la compassion infinies, a voulu que les créatures existent et ils les a créées. Il ne les a pas laissés désespérés et seuls. Ceci est exprimé dans le Saint Coran comme suit : «... **Notre Seigneur, Tu as englobé toutes choses dans la miséricorde et la connaissance...**»⁶⁶

Allah récompense les gens de Sa compassion, Il leur accorde des bénédictions, accepte les repentances et leur montre le droit chemin via les prophètes. L'envoi du Prophète Muhammad (saw) et la révélation du Saint Coran sont les conséquences de la miséricorde d'Allah. Allah est le plus miséricordieux des miséricordieux et le meilleur de tous ceux qui font miséricorde.⁶⁷

Les prophètes qui sont l'une des conséquences de la miséricorde sont également des être miséricordieux. Il est dit dans le Saint Coran que notre Prophète Muhammad (saw) a été envoyé en miséricorde aux mondes, et qu'il a été indulgent avec les gens par la Miséricorde d'Allah.⁶⁸ Notre Prophète (saw) s'est comporté tout le monde de tout âge avec miséricorde et compassion. Il raccourcissait la prière s'il entendait un bébé pleurer pour que personne ne soit gênée. Une fois, quelqu'un a vu le Prophète (saw) embrasser ses petits-enfants et a dit : "J'ai dix enfants, mais je n'ai jamais embrassé aucun d'eux." Le Prophète a répondu : "...pas de miséricorde à celui qui ne fait pas miséricorde aux gens."⁶⁹

La miséricorde est l'une des caractéristiques essentielles des croyants. Par conséquent, le Saint Coran déclare que les croyants sont miséricordieux les uns envers les autres en disant : "**Muhammad est le Messager d'Allah ; et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux...**"

70 Dans un autre verset, l'une des qualifications des croyants à qui leurs livres seront donnés par leur main droite dans l'au-delà est mentionnée comme suit :

"Et puis étant parmi ceux qui se croyaient et se conseillaient la patience et s'invitaient à la compassion. Ce sont les compagnons de la droite."⁷¹

INTERPRÉTEZ

«Allah fait miséricorde à ceux qui font miséricorde aux autres...»

Tirmidhi, Birr, 16.

Que signifie le hadith ci-dessus?

⁶⁶ Mu'min, 40: 7.

⁶⁷ A'raf, 7: 151; Mu'min, 40: 109.

⁶⁸ Anbiya, 21: 107; Al-i Imran, 3: 159.

⁶⁹ Boukhari, Adab, 18;.

⁷⁰ Fath, 48 : 29

⁷¹ Balad, 90: 18.

ÉVALUONS

Le Prophète Muhammad a également souligné qu'Allah aime les gens miséricordieux en disant : "Allah ne sera pas miséricordieux envers ceux qui ne le sont pas." Dans un autre hadith, il est recommandé aux musulmans d'aimer, de faire preuve de miséricorde, de compassion et de s'entraider : «Les croyants en leur affection, leur miséricorde et leur compassion les uns pour les autres sont comme un seul corps. Lorsqu'un membre souffre, tout le corps réagit avec insomnie et fièvre. »

3.5. Affection et Respect

L'affection est le sentiment qui pousse les gens à faire preuve d'attention et de loyauté envers quelqu'un ou quelque chose. C'est l'exigence fondamentale de l'âme humaine. Les humains ont tendance à aimer et à être aimés dès leur naissance. Ce sentiment commence par l'amour pour les parents et au fil du temps, il se développe et apparaît comme un amour pour la famille, les enfants, la nature, les animaux, etc.

Un croyant aime Allah plus que tout et essaie de vivre conformément à ce qu'Allah souhaite. L'amour pour Allah dirige également la personne vers l'amour du Prophète (saw). Il est indiqué dans un verset : **"Dis : «Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés..."**⁷²

Il faut être modéré dans leur amour. Notre Prophète (saw) déclare : "Aime ton ami avec modératin, peut-être sera-t-il un jour ton ennemi. Déteste ton ami avec modération, peut-être sera-t-il un jour ton ami."⁷³ Les musulmans doivent se comporter avec la conscience que tout ce qu'ils ont, leur est confié par Allah.

Si l'affection ne s'accompagne pas de respect, elle diminue dans le temps et perd sa valeur. Le respect est le sentiment de se comporter avec prudence et attention à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose en raison de sa valeur, de sa vertu, de ses bienfaits ou de sa sainteté. Être respectueux est l'une des caractéristiques fondamentales d'une bonne personne. Le respect signifie être conscient des limites entre nous-mêmes et les autres, ne pas dépasser ces limites, et être attentif aux droits des autres, même s'il est désavantageux pour nous.

⁷² Al-i Imran, 3 : 31.

⁷³ Tirmidhi, Birr, 60.

Allah est Celui qui est le plus digne de respect. On ne peut montrer son respect à Allah qu'en essayant de vivre conformément aux ordres d'Allah et en ne transgressant pas les limites déterminées par Allah. Il est déclaré dans le Saint Coran : **"Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme Il devrait être craint et ne mourez que comme Musulmans [en se soumettant à Lui]."**⁷⁴

Les musulmans doivent également être respectueux envers le prophète Muhammad (saw). Le respect du Prophète ne peut être possible qu'en l'aimant et en le prenant comme exemple. Nous devons être respectueux lorsque son nom ou ses paroles sont prononcés. Respecter le Prophète (saw), c'est respecter Allah, et manquer de respect envers lui, c'est être irrespectueux envers Allah. Dans le Saint Coran, la punition du manque de respect est mentionnée comme suit : **"En effet, ceux qui abusent d'Allah et de Son Messenger - Allah les a maudits dans ce monde et l'au-delà et leur a préparé un châtimement humiliant."**⁷⁵

Après le Prophète Muhammad (saw), les plus dignes de respect sont les parents, les érudits et les personnes âgées. Les parents sont les personnes qui fournissent le plus d'efforts pour nous. Allah le Tout-Puissant ordonne aux gens d'être gentils avec leur parent, d'éviter tout comportement grossier envers eux et de prier pour eux. Il est dit que se bien comporter avec les parents est d'une haute importance après l'adoration d'Allah : **"Et votre Seigneur a décrété que vous n'adoriez que Lui et les parents un bon traitement. Que l'un d'eux ou les deux atteignent la vieillesse [pendant] avec vous, ne leur dites pas [autant que], «uff», et ne les repoussez pas mais dites-leur un mot noble. et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité, et dis : "O mon Seigneur, fais-leur, à tous deux, miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit".**⁷⁶

Les musulmans devraient également être respectueux envers les personnes savantes, les âgées et envers ceux qui les dirigent et les guident. Il est exprimé dans le Saint Coran comme suit : **"Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ?" Seulement, ils se souviendront [qui sont] des gens intelligents.**⁷⁷ Dans ce verset, «ceux qui savent» signifie les gens qui ont la connaissance et qui appliquent ce savoir dans leur vie. Le savoir est le plus haut des rangs et des mérites.

⁷⁴ Al-i Imran, 3 : 102

⁷⁵ Ahzab, 33 : 57.

⁷⁶ Isra, 17 : 23-24

⁷⁷ Zumar, 39 : 9.

Lorsqu'il faut donner un pouvoir à quelqu'un, notre Prophète (saw) ordonne de donner la priorité aux connaisseurs et s'il n'y en a pas, aux personnes âgées : **« Doit diriger la prière celui qui connaît et récite le mieux le Livre d'Allah ; s'ils se valent dans la récitation, alors le premier à avoir accompli l'hégire ; s'ils se valent dans l'hégire, alors le plus âgé. »**⁷⁸ Nous pouvons conclure que les personnes les plus dignes de respect dans la société sont les savants suivis des personnes âgées. Être respectueux envers les savants et les personnes âgées montre la maturité des individus et de la société. Notre bien-aimé Prophète (saw) déclare que l'affection et le respect accordés aux personnes âgées ne seront pas sans contrepartie : **« Si un jeune homme honore une personne âgée en raison de son âge, Allah nomme quelqu'un pour l'honorer dans sa vieillesse. »**⁷⁹

ÉVALUONS

Le Messager d'Allah (saw) se leva pendant que les funérailles d'un Juif passaient près d'eux. Un compagnon qui était avec lui a dit : "O Messager d'Allah, il est juif." Sans changer son attitude, le Prophète a répondu : "Mais c'est un humain!" (Muslim, Janaiz, 78)

Évaluez l'évènement mentionné ci-dessus en terme de respect.

3.6. Paix et Tolérance

La tolérance est une attitude qui évite toute pression et contrainte sur les pensées des autres en vue de favoriser le vivre ensemble. Cela signifie également être indulgent envers certaines erreurs des gens. Cependant, selon l'Islam, les attitudes et les comportements qui nuisent à la dignité et à l'honneur humains ne sont pas tolérés.

La tolérance peut également être comprise comme le fait de supporter une personne. Mais l'essentiel est de tolérer les erreurs et les fautes lorsqu'est en position de force. Le concept de «tolérance» peut également être interprété comme le bon côté des choses.

La tolérance est l'une des valeurs essentielles qui permettent aux gens de vivre ensemble en paix. L'Islam est la religion de la paix. Une des significations du mot «Islam» est paix. L'Islam est l'assurance pour les gens de vivre en paix dans le monde. La paix sociale ne peut être assurée que si les gens sont tolérants et se pardonnent les uns les autres.

⁷⁸ Muslim, Masajid, 291.

⁷⁹ Tirmidhi, Birr, 75.

Parmi les vertus recommandés par la religion, on trouve le pardon d'une faute, d'une erreur même si on est en droit de punir.

Le Saint Coran approuve le comportement tendre du prophète Muhammad (saw) et lui recommande de pardonner :

"C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu (Muhammad) as été si doux envers eux! Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc, et implore pour eux le pardon (d'Allah). Et consulte-les à propos des affaires..."⁸⁰

La tolérance a certaines limites. Il n'est pas question de tolérance illimitée. Surtout dans les sujets de foi et de religion, la tolérance ne doit pas être perçue comme une insulte à la foi, commettre tout type d'actions interdites ou ignorer toutes sortes d'erreurs.

4. Nos Responsabilités Morales

Les fondements de la morale islamique consistent en les devoirs et responsabilités qui découlent des relations de l'homme avec lui-même, sa société et Allah. Ces responsabilités sont les devoirs moraux de l'homme, qui sont liés entre eux, du plus près au plus éloigné, comme les anneaux formés par une pierre jetée à l'eau. Les responsabilités d'une personne envers sa famille, ses voisins et son pays tirent leur source de la morale islamique.

4.1. Nos devoirs envers nos parents et nos proches

Les mères accomplissent le devoir le plus difficile et le plus éprouvant en élevant un enfant depuis la grossesse. Elles font preuve d'une grande dévotion et d'un grand sacrifice de soi via les sentiments d'affection et de miséricorde qu'Allah leur accorde. Les pères, en revanche, travaillent autant qu'ils le peuvent pour répondre aux besoins de leurs enfants et de leur famille.

Allah le Tout-Puissant déclare à ce sujet : **«Et Nous avons enjoint à l'homme [de prendre soin de] ses parents».**⁸¹

Quand on a demandé à notre Prophète (saw) : «Quel est l'acte que Dieu aime le plus ?» Il a répondu : «La prière en son temps (fixé), la bonté envers les parents.»⁸² Dans un autre hadith, il a expliqué que le plus grand des péchés majeurs est «d'associer des partenaires à Allah, de désobéir à ses parents et le faux témoignage».

⁸⁰ Al-i Imran, 3 : 138

⁸¹ Luqman, 31 : 14

⁸² Bukhari, Mawaqit, 5, Adab, 1; Muslim, Iman, 137-139.

BOÎTE À INFO

Responsabilités des enfants envers leurs parents :

- Répondre à leurs besoins matériels et immatériels,
- Essayer de leur offrir une vie paisible,
- Ne pas être dans des attentes excessives,
- Protéger leur dignité en recouvrant leurs erreurs et en mentionnant leurs bonnes actions,
- Toujours prier pour leur bonté,
- Exécuter leurs souhaits licites,
- Exécuter leurs derniers vœux après leur décès,
- Avoir de bonnes relations avec leurs amis et leurs proches.

Tant dans le Coran que dans les hadiths, le respect envers les parents est généralement mentionné juste après avoir adoré Allah.⁸³ Dans la sourate al-Maryam, les versets qui relatent le dialogue entre le prophète Ibrahim (psl) et son père Azar sont remarquables en ce qu'ils donnent l'exemple du respect des enfants envers leurs parents. Le Prophète Ibrahim (psl) s'adresse toujours ainsi à son père : «O mon père». Bien que son père soit polythéiste et qu'il utilise des mots grossiers et menaçants, le prophète Ibrahim se comporte toujours de manière respectueuse envers son père.

La visite des proches s'appelle «*silat al-rahim*» dans la culture islamique. Son importance est soulignée dans le Saint Coran comme suit : "... **Craignez de rompre les liens du sang ...**"⁸⁴ Dans un Hadith Qudsi, Allah l'Exalté dit que quiconque garde de bons liens avec ses parents, Il gardera de bons liens avec lui ; et quiconque coupe les relations avec ses proches, Il détournera son attention de lui.⁸⁵

⁸³ An'am, 6: 151; Isra, 17: 22-24.

⁸⁴ Nisa, 4 : 135.

⁸⁵ Boukhari, Adab, 13.

FAISONS UNE OBSERVATION

Notre Prophète (saw) a déclaré que donner de la sadaqa à des parents aura une double récompense. Il a également exprimé que ceux qui rompent les liens parentaux seront parmi ceux qui ne peuvent pas entrer au paradis. (Muslim, Birr, 9.)

Examinez comment les gens de votre entourage se comporte envers leur parent et partagez vos observations avec vos camarades.

4.2. Nos Devoirs envers nos Voisins et la Société

Le voisinage est l'un des éléments les plus importants de notre vie sociale qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. C'est la relation par laquelle nous comprenons les valeurs telles que l'unité, la solidarité et la coopération. Notre religion attache une grande importance au maintien des relations amicales avec les voisins. L'Islam recommande aux gens d'être en bon terme avec leurs voisins, de prendre soin les uns des autres et de répondre à leurs besoins. Il est exprimé dans le verset suivant que nous devons avoir de bonnes relations avec les voisins : **«Adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers le proche voisin, le voisin lointain...»**⁸⁶

INTERPRÉTEZ

"Jibril n'a cessé de me recommander le voisin au point où j'ai cru qu'il allait avoir une part dans l'héritage."

(Boukhari, Adab, 28)

Interpréter le hadith ci-dessus en termes d'importance des droits des voisins.

Notre bien-aimé Prophète (saw) a également souligné que faire du bien aux voisins est l'un des meilleurs attributs d'être musulman comme suit : «Sois bon dans le voisinage de celui qui est ton voisin, tu seras un Musulman.»⁸⁷ Il a également déclaré que l'opposé de ce comportement est l'un des signes de la fin des Temps.⁸⁸ Dans un autre hadith, il est dit que quelqu'un qui torture son voisin ne peut pas entrer au paradis même s'il fait la prière, jeûne

⁸⁶ Nisa, 4: 36.

⁸⁷ Tirmidhi, Zuhd, 2.

⁸⁸ cf Hakim, Mustadrak, vol. VIII, p. 3051.

ou donne la charité.⁸⁹ Il y a encore beaucoup de hadiths du Prophète (saw) concernant les droits des voisins. Il a également déclaré que la priorité était donnée aux voisins à de nombreuses reprises.⁹⁰ En observant les droits de nos voisins, nous obéissons non seulement à un commandement d'Allah et à une sunna du Prophète Muhammad (saw), mais nous assumons également nos responsabilités envers nos voisins et la société.

4.3. Nos Devoirs envers la Patrie

La terre sur laquelle une nation vit de manière indépendante et souveraine est appelée la patrie. Les personnes partageant des valeurs communes vivent ensemble dans leur pays d'origine en solidarité avec les mêmes idéaux. Ces valeurs communes donnent naissance au concept de «nation». Les valeurs communes comprennent l'union religieuse, linguistique, historique et nationale. La nationalité est le lien qui relie les hommes à ces valeurs communes.

Un consensus social sur des valeurs nationales et morales communes favorisent la coexistence pacifique. Ce consensus ne peut être atteint qu'en unissant les gens, même de culture différente, autour de valeurs communes.

Il est du devoir fondamental de tous les peuples d'aimer leur nation et de protéger leur pays contre les menaces qui nuisent à l'unité nationale. Notre Prophète Muhammad (saw) explique l'importance de protéger le pays comme suit : «Garder les frontières musulmanes dans le sentier d'Allah pour un jour vaut mieux que le bas monde et tout ce qu'il contient.»⁹¹

«Ne voyez pas la terre sur laquelle vous marchez comme de la simple terre, reconnaissez-la !

Pensez aux milliers de linceuls qui se trouvent en dessous. »

Mehmet Akif Ersoy

Hymne national turc (la marche de l'indépendance)

⁸⁹ cf Ibn Hanbal, vol. II, p. 440.

⁹⁰ cf Muslim, Birr, 143; Bukhari, Adab, 31; Bukhari, Hiyaal, 14; Ibn Majah, Shu'ah, 1.

⁹¹ Bukhari, Sulh, 33.

5. Conduites Contraires à l'Éthique Islamique

L'Islam nous recommande les bonnes manières et de bonnes paroles et nous interdit les mauvais comportements. Il souhaite que les valeurs morales se répandent dans la société et souligne que les individus ont un rôle actif dans la prévention du mal avec leurs mains, leurs paroles et leur cœur. Il est également indiqué que l'on devrait transformer le dommage spirituel en avantage spirituel en faisant du bien contre tout mal.

5.1. Mensonges, Commérage et Calomnie

Mentir (*kizb*) signifie donner de fausses informations sur quelque chose. C'est l'opposé de la «vérité», et cela peut se produire sous différentes formes telles que l'hypocrisie, les commérages ou la calomnie. Le mensonge est défini dans le Saint Coran et dans les hadiths comme «parler à l'encontre de la vérité» et «mots ou nouvelles incompatibles avec la vérité».

Le mensonge et la malhonnêteté sont considérés comme l'un des plus grands péchés et sont fortement rejetés dans l'Islam. Allah le Tout-Puissant nous ordonne d'éviter de mentir : **"...et éviter les fausses déclarations."**, **"Ô vous qui avez cru, craignez Allah et prononcez des paroles de justice appropriée."**⁹² Dans un autre verset, il est dit que seuls les mécréants peuvent mentir : **"Seuls forgent le mensonge ceux qui ne croient pas aux versets d'Allah ; et tels sont les menteurs."**⁹³

INTERPRÉTEZ

«Les signes de l'hypocrite sont au nombre de trois: quand il parle, il ment, il ne tient pas sa promesse et il trahit lorsqu'on lui fait confiance."

Bukhari, Iman, 24

Interpréter le hadith susmentionné en rapport avec l'importance d'être honnête et tenir ses promesses.

ALLEZ ! DISCUTEZ

Comment les commérages et la calomnie affectent-ils les relations entre les gens?

Discutez de ce message avec vos amis.

Notre Prophète (saw) nous a également recommandé d'éviter le mensonge : «... le mensonge mène à la perversité, certes la perversité mène au feu et certes un homme ment jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme étant un menteur».⁹⁴ Le Messenger d'Allah (saw) donne de bonnes nouvelles à ceux qui ne mentent jamais même en faisant des blagues : « Je garantis une maison à la

⁹² Hajj, 22: 30; Ahzab, 33: 70.

⁹³ Nahl, 16 : 102

⁹⁴ Boukhari, Adab, 69.

périphérie du paradis à celui qui délaisse la polémique même s'il a raison, une maison au milieu du Paradis à celui qui délaisse le mensonge même s'il plaisante et une maison en haut du Paradis à celui qui améliore son comportement.»⁹⁵

Le commérage est le fait de tenir des propos offensants ou humiliants à propos d'une personne en son absence. Il peut également être exprimé avec d'autre concept tels que la médisance ou le dénigrement.

Notre religion interdit le commérage et le décrit comme "manger la chair d'un frère" : **"Ô vous qui avez cru ! Evitez de trop conjecturer [sur autrui] car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas; et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ? (Non !) vous en aurez horreur. Et craignez Allah. Car Allah est Grand Accueillant au repentir, Très Miséricordieux".**⁹⁶

Le commérage nuit à l'honneur des gens et provoquent l'offense et l'inimitié dans la société. Toutefois, considérer un mot ou un comportement comme du commérage dépend de l'intention du locuteur. Si une personne parle sans mauvaise intention et uniquement dans le but de corriger une erreur, ce comportement n'est pas considéré comme un «bavardage». De même, parler de la méchanceté des gens en général sans nuire à l'honneur et à la dignité d'une personne ou d'un groupe n'est pas du commérage.

Il est également interdit d'écouter quelqu'un commérer. Les savants musulmans nous conseillent d'empêcher les commérages par nos paroles ou nos actions si possible. Si ce n'est pas possible, nous devons quitter cet endroit. Si nous ne pouvons pas quitter l'endroit, nous devrions nous occuper avec autre chose avec un sentiment de mécontentement à l'intérieur. Le Saint Coran insiste également sur le fait de quitter le lieu où les gens bavardent : **"Et quand vous voyez ceux qui s'engagent dans un discours [offensant] concernant Nos versets, alors détournez-vous d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre conversation. Et si Satan doit vous faire oublier, alors ne restez pas après le souvenir avec les personnes fautives."**⁹⁷

L'Islam attache une grande importance au droit à l'immunité personnelle. Parler des défauts physiques et personnelles d'une personne, de ses enfants, de ses parents et d'autres membres de sa famille en son absence est considéré comme du commérage. Le potin ne se fait pas seulement oralement mais aussi par écrit, par des gestes ou imitations. De tels mots et comportements sont considérés comme des commérages même s'ils sont vrais, ce que le Prophète

⁹⁵ Abu Dawud, Adab, 7.

⁹⁶ Hujurat, 49 : 12.

⁹⁷ An'am, 6: 68.

Muhammad (saw) souligne comme suit : «La médisance, c'est parler de votre frère [musulman] d'une manière qu'il n'aime pas. S'il est réellement comme vous le dites, alors c'est de la médisance (potins). Mais si ce que vous dites n'est pas en lui, c'est de la calomnie. »⁹⁸

La calomnie détruit à la fois les droits des individus et la paix sociale. Il est important que les musulmans aient une attitude claire contre la calomnie. À cet égard, il est indiqué dans le Saint Coran : **"Pourquoi, lorsque vous l'avez entendue [cette calomnie], les croyants et les croyantes n'ont-ils pas, en eux-mêmes, conjecturé favorablement, et n'ont-ils pas dit 'C'est une calomnie évidente ?'"**⁹⁹

5.2. Tromperie et fraude

La tromperie et la fraude signifient tromper les gens, ne pas être honnêtes avec eux et mentir. Ils font partie des mauvais comportements qui nuisent aux individus, à la société et aux relations sociales en ruinant la confiance et la paix mutuelles. Les gens qui trompent les autres se font du tort à eux-mêmes, à leur famille, à leur environnement et à la société tout entière. Ces personnes ne sont pas aimées et respectées dans la société.

Allah le Tout-Puissant interdit toutes sortes de tromperies et de tricheries. L'un des domaines dans lesquels la fraude et la tromperie sont fréquemment observées est le commerce. Ce genre de personnes est condamné dans le Saint Coran et leur situation est expliquée comme suit : **"Malheur aux fraudeurs, qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes exigent la pleine mesure, et qui lorsqu'eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, [leur] causent perte. Ceux-là ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités..."**¹⁰⁰

Les revenus générés par la tromperie et la fraude ne sont pas *halal* (autorisés), car cela signifie également une violation des droits d'autrui. Notre bien-aimé Prophète (saw) déclare que cette inconduite ne devrait pas être l'attribut d'un musulman en disant : "Celui qui nous trompe n'est pas l'un des nôtres."

5.3. Prêter une "Mauvaise Intention" (su adh-Dhann)

Supposition (*dhann*) signifie croire, deviner et accuser. Il a également des significations telles que connaître et obéir. Parler et donner des informations selon des hypothèses est aussi du dhann. Faire des commentaires négatifs et avoir des opinions négatives sur les gens sans aucun fondement et preuve

⁹⁸ Muslim, Birr, 70; Tirmidhi, Birr, 23.

⁹⁹ Nur, 24 : 12.

¹⁰⁰ Mutaaffin, 83: 1-4.

tangible est appelé « mauvaise intention, mauvaise supposition » (*su 'adh-dhann*).

Agir avec un mauvais soupçon émerge à la suite de sentiments négatifs comme l'égoïsme, la jalousie et l'inimitié. Ces sentiments canalisent les gens vers des pensées négatives. Ils empêchent les gens de prendre des décisions correctes et les incitent à prendre de fausses mesures.

Le contraire de *su 'adh-dhann* est *husn adh-dhann*. Cela signifie avoir de bons sentiments envers une personne ou un événement.

Le Saint Coran et les hadiths clarifient tous deux comment nous devons nous comporter dans de telles situations. Il est dit dans le Saint Coran : **"O vous qui avez cru ! Evitez de trop conjecturer [sur autrui] car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas ; et ne médisez pas les uns des autres..."**¹⁰¹ Comme on peut le conclure du verset, les musulmans devraient toujours avoir de bonnes intentions. Un autre verset se lit comme suit : **"Pourquoi, lorsque vous l'avez entendue [cette calomnie], les croyants et les croyantes n'ont-ils pas, en eux-mêmes, conjecturé favorablement, et n'ont-ils pas dit : «C'est une calomnie évidente ?»"**¹⁰²

Notre Prophète (saw) aussi a déclaré que les musulmans devraient être en bonne intention envers Allah et envers les autres. Trois jours avant sa mort, le Prophète (saw) a dit : "Aucun de vous ne devrait mourir sans espérer seulement le bien d'Allah, l'Exalté et le Glorieux."¹⁰³ Il (saw) a également dit que *su 'adh-dhann* est une sorte de mensonge et l'a interdit comme suit : "Méfiez-vous des suppositions (sur les autres), car les suppositions sont les plus fausses paroles..."¹⁰⁴

5.4. Se mêler de la vie privée des autres

Les mots, les pensées et les actions des gens ont des aspects à la fois sociaux et privés. Certains actes et comportements se trouvent dans les limites de la vie privée. La vie privée est un droit résultant de la liberté de l'humain. Révéler la vie privée d'autrui signifie violer les droits de ces personnes.

Rechercher les défauts des autres et en faire un objet de commérage est un comportement qui porte atteinte à la dignité humaine. Cela a de nombreux résultats préjudiciables tels que la perte de confiance, l'atteinte à la dignité personnelle et la violation des droits d'une autre personne. Cela provoque la

¹⁰¹ Hujurat, 49 : 12.

¹⁰² Nur, 24 : 12.

¹⁰³ Muslim, Jannah, 81, 82.

¹⁰⁴ Bukhari, Nikah, 45.

haine, l'inimitié et le mal. La quête des défauts d'autrui peut être le résultat du désir de nuire aux gens ou d'une curiosité excessive.

Allah le Tout-Puissant interdit de rechercher les fautes des gens. Dans le Saint Coran, il s'exprime : **"O vous qui avez cru! Evitez de trop conjecturer [sur autrui] car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas; et ne médisez pas les uns des autres..."**¹⁰⁵ Un des noms d'Allah est «al-Sattar» qui signifie Celui qui couvre les erreurs et les fautes. Puisqu'Allah est celui qui cache les fautes des gens, rechercher et dénoncer les fautes des gens n'est pas un comportement qui plaira à Allah le Tout-Puissant. Notre Prophète (saw) recommande de ne pas être à la poursuite des erreurs d'autrui : «Ne causez pas de tort aux Musulmans et ne recherchez pas leurs fautes, car celui qui cherche leurs erreurs, Allah recherchera ses erreurs, et celui dont Allah cherche les fautes, Il l'humiliera, même s'il les a commises dans l'intimité."¹⁰⁶

5.5. Se moquer des autres

Se moquer, c'est mépriser quelqu'un en raison de son défaut, le sous-estimer ou l'insulter.

Les gens qui se moquent des autres ont un problème d'arrogance. Cette attitude fait que la personne ridiculisée se sent mal et, par conséquent, son cœur se remplit d'un sentiment de vengeance.

En raison de moquerie, les valeurs morales telles que la fraternité, l'amour et le respect laissent leur place aux mauvais comportements tels que l'arrogance, l'inimitié et la haine. La solidarité sociale est ainsi endommagée.

La moquerie fait partie des mauvaises conduites qui revient à ignorer la dignité humaine et l'honneur. Dans notre religion, l'honneur, la chasteté, la dignité et l'intimité sont inviolables. À cet égard, il est mentionné dans le Saint Coran : **"Ô vous qui avez cru, ne laissez pas un peuple ridiculiser [un autre] peuple ; peut-être sont-ils meilleurs qu'eux ; ni laissez les femmes ridiculiser [les autres] femmes ; peut-être sont-elles 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. Misérable est le nom de la désobéissance après [sa] foi. Et quiconque ne se repent pas... Ceux-là sont les injustes."**¹⁰⁷

¹⁰⁵ Hujurat, 49 : 12.

¹⁰⁶ Abu Dawud, Adab, 44.

¹⁰⁷ Hujurat, 49 : 11, 12.

La médisance et le mépris des gens par des expressions du visage sont critiqués dans la sourate al-Humazah comme suit : **Malheur à tout calomniateur diffamateur...**¹⁰⁸

A ce sujet, notre Prophète (saw) a dit: "**Allah m'a révélé que vous devez être humbles, afin que personne n'opprime les autres et ne vante les autres.**"¹⁰⁹

ÉCRIVONS

«... Le musulman est le frère du musulman. Il ne l'opprime pas, ne l'abandonne pas et ne le méprise pas. Le fait même qu'un musulman méprise son frère est déjà un mal. Toute la personne du musulman à l'égard de son frère est sacrée : tant sa vie que son honneur et ses biens. Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais Il regarde vos oeuvres et vos corps. »

Boukhari, Adab, 57.

Notez ce que vous comprenez du hadith ci-dessus.

5.6. Arrogance et Jalousie (al Hassad)

L'arrogance, c'est se considérer supérieur, spécial et privilégié et mépriser les autres.

L'arrogance est la lutte pour se montrer plus précieux et matûre que les autres. Par conséquent, la personne commence à croire que c'est la vérité et l'humiliation devient une habitude pour elle. Elle sous-estime les personnes de son entourage. Les personnes arrogantes détestent entendre une opinion contraire à la leur. Ils n'aiment pas non plus avoir des conseils.

Les gens se vantent de leur savoir, leur ascendance, leur beauté, leur richesse et leur force. L'arrogance est la conséquence de mauvaises conduites telles que la jalousie, la fierté ou l'hypocrisie.

Il est dit dans le Saint Coran qu'Allah le Tout-Puissant n'aime pas ceux qui sont arrogants comme suit : "**Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance : car Allah n'aime pas le présomptueux plein de gloriole.**"¹¹⁰

¹⁰⁸ Humazah, 104: 1.

¹⁰⁹ Muslim, Jannah, 64; Abu Dawud, Adab, 40.

¹¹⁰ Luqman, 31 : 18.

L'arrogance est une conduite satanique, dont le premier exemple a été montré par Satan. A ce sujet, il est dit dans le Coran : **«Et lorsque Nous demandâmes aux Anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles.»**¹¹¹

Notre Prophète bien-aimé (saw) n'a jamais été arrogant. Il a déclaré que ceux qui ont même un atome de fierté dans leur cœur ne peuvent pas entrer au paradis et ont dit : **«Et puis-je vous dire qui sont les gens du feu de l'enfer? Ce sont ceux qui sont froids, avares et arrogants.»**¹¹²

La jalousie (al-Hassad) est le sentiment fondé sur le désir de posséder ce qu'ont les gens tels que leur position ou leur succès. La personne jalouse veut que les autres perdent les bonnes et belles choses qu'ils possèdent. Les sentiments tels que l'inimitié, l'arrogance, l'orgueil, la cupidité et l'égoïsme sont quelques-unes des causes de la jalousie.

La jalousie nuit à la personne et à son environnement. Elle peut être nocive pour la santé mentale des personnes en plus d'affecter négativement les relations sociales. Les jaloux ne sont pas les bienvenus dans la société. Cela provoque des troubles et de la méfiance au sein de la société en endommageant les relations entre couples, frères et sœurs et amis.

REMARQUES

« Ne rompez pas vos liens, en tournez pas le dos les uns aux autres, ne vous haïssez pas mutuellement, ne soyez pas jaloux les uns des autres ; Soyez des serviteurs de Dieu et des frères. Il n'est pas permis à un musulman de rompre avec son frère plus de trois jours. »

Muslim, Birr, 24.

D'après le hadith ci-dessus, quel comportement doit-on éviter ?

Il ne faut pas confondre la jalousie/l'envie et l'admiration. Bien que la jalousie soit mauvaise, l'admiration peut s'avérer efficace. L'idée telle que « S'ils l'ont fait, je peux aussi le faire. Je dois réussir » est de l'admiration. Notre Prophète (saw) a dit à ce sujet : «Il n'y a d'envie permise qu'en deux choses : la première concerne l'homme qui a eu une fortune de la part de Dieu et qui la dépense

Envient-ils aux gens ce qu'Allah leur a donné de par Sa grâce?
(Nisa, 4: 54)

ALLEZ ! ÉVALUEZ

«Évitez la jalousie, car elle dévore les bonnes actions comme le feu détruit le bois.»

Ibn Majah, Livre de Zuhd, 22.

Évaluez le hadith ci-dessus par rapport aux méfaits que la jalousie cause aux individus et à la société.

¹¹¹ Baqara, 2: 34.

¹¹² Bukhari, Ayman, 9; Muslim, Jannah, 47.

pour la cause de la vérité ; la deuxième concerne l'homme à qui Dieu a donné une sagesse et qui juge selon elle.»¹¹³

5.7. Alcool et Jeux d'Argents

La consommation de substances intoxicantes et le jeu sont des habitudes néfastes que l'Islam interdit.¹¹⁴ Ces habitudes affectent négativement la santé mentale et physique des individus et de la société. L'Islam a apporté des principes dans le but de protéger l'esprit, la vie, la progéniture, la richesse et la religion des individus. Pour cette raison, la consommation de substances intoxicantes et de toutes sortes de stupéfiants par quelque moyen que ce soit est interdite.

L'alcool et les drogues affectent négativement la santé mentale des gens et les rendent ridicules et pitoyables. Ils nuisent également à la santé physique et provoquent des maladies.

Les personnes qui consomment de l'alcool ou des drogues ne se font pas seulement du mal, elles éprouvent également des problèmes dans leurs relations sociales et perdent leur dignité. Les méfaits de l'alcool ne sont pas limités à ceux qui en consomment, mais ils affectent également le reste de la société. Parce que les personnes qui deviennent mentalement déséquilibrées sous l'influence de l'intoxication ne peuvent pas contrôler leurs paroles et leur comportement. Ils perdent leur estime de soi et le respect des autres. Par conséquent, ils causent des dommages à la société par des homicides, des accidents ou des perturbations.

"Tout ce qui rend ivre en grande quantité est interdit en petite quantité."
(Abu Dawud, 3681; Tirmidhi, 1865.)

Le jeu est une autre mauvaise habitude. Les jeux de hasard sont joués pour de l'argent, des biens ou tout ce qui a de la valeur. Le but du jeu est de prendre de l'argent ou des biens d'autrui, d'en tirer un gain non mérité et de réaliser un profit facile. Le jeu diminue la valeur attribuée au gain halal et conduit à la paresse et à la tricherie plutôt qu'à gagner par le travail. Gagner et perdre augmente l'ambition des joueurs et, par conséquent, cette habitude qui nuit à la santé mentale des gens cause plus tard des dommages à la famille et aux proches.

¹¹³ Bukhari, Ilm, 15.

¹¹⁴ Falaq, 113: 5.

Le fait que les mauvaises habitudes telles que l'alcool et les jeux de hasard doivent être évités est énoncé dans le Saint Coran comme suit : **"O 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 Salât. Allez-vous donc y mettre fin ?"**¹¹⁵

Les drogues peuvent provoquer la mort en endommageant le système nerveux et la stabilité mentale. Il ne faut pas penser que la seule et unique consommation de drogues ne provoquera pas de dommages, car cela crée une dépendance et le rétablissement de la toxicomanie est un processus extrêmement difficile. Par conséquent, la meilleure précaution est de ne pas s'intéresser à la drogue, de bien choisir ses amis et d'avoir toujours des relations étroites et honnêtes avec nos familles.

5.8 Vol et Corruption

Prendre des biens, de l'argent ou des choses sans la permission et la sensibilisation du propriétaire s'appelle du vol. En plus d'être légalement un crime, il est aussi moralement prohibé car il viole les droits humains fondamentaux.

Voler, ce n'est pas seulement prendre de l'argent ou des biens d'autrui. User des moyens publics pour ses propres intérêts, tromper dans les affaires commerciales, utiliser illégalement l'électricité et l'eau, utiliser les matériaux de construction les moins chers et les plus mauvais etc., sont également des vols. La corruption est également une sorte de vol. La corruption (les pots-de-vin) est le désir d'une personne d'atteindre son objectif en utilisant des méthodes, des moyens et des intermédiaires déloyaux, bien qu'elle n'en ait pas le droit.

Le vol et la corruption détériorent la justice sociale et la solidarité en violant les droits des personnes, ruinant la paix sociale et nuisant à la confiance des uns et des autres par des gains immérités.

FAISEZ A BORD

Préparez un tableau sur les méfaits causés par les boissons alcoolisées à l'aide de photos et de textes recueillis dans des journaux et magazines.

ALLEZ ! DISCUTEZ

" La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains; afin qu'[Allah] leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré; peut-être reviendront-ils (vers Allah). "

Rum, 30: 41.

Discutez de la responsabilité des gens de préserver l'environnement à la lumière de ce verset.

¹¹⁵ Ma'idah, 5 : 90, 91

À NOTER

Le Prophète Muhammad (saw) a dit :

"Aucun d'entre vous ne devrait traire l'animal d'un autre mais avec sa permission. Est-ce que l'un d'entre vous aime que sa chambre soit pillée, que ses coffres soient brisés et que sa nourriture soit enlevée ? En vérité, les trésors pour eux (ceux qui élèvent des animaux) sont les mamelles des animaux qui les nourrissent. Ainsi, aucun d'entre vous ne devrait traire l'animal d'un autre mais avec sa permission."

(Muslim, 1726/13.)

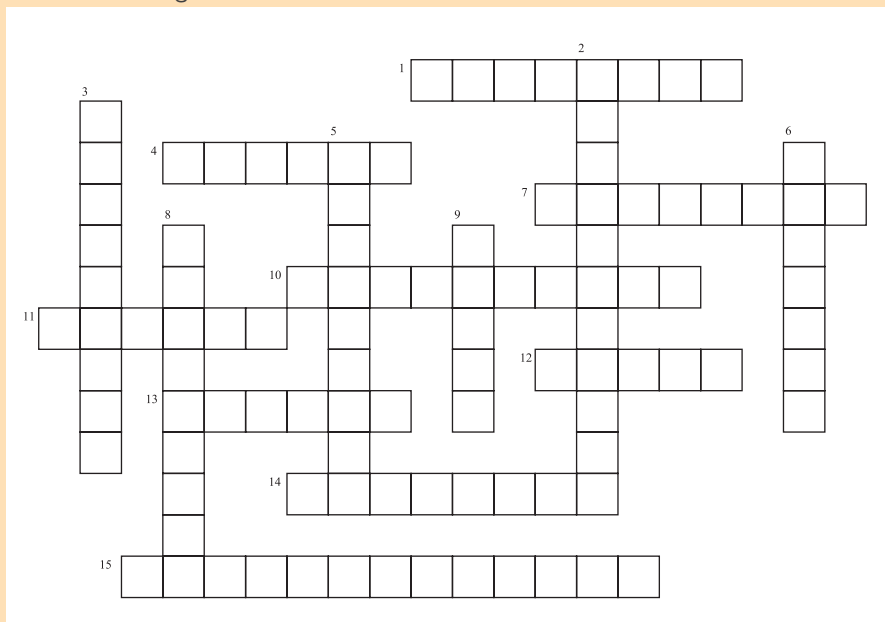
Notre religion interdit l'usurpation des biens d'autrui et la corruption de quelque manière que ce soit. Le Saint Coran déclare : **"O les croyants! Que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement. Mais qu'il y ait du négoce (légal), entre vous, par consentement mutuel. Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Allah, en vérité, est Miséricordieux envers vous."**¹¹⁶ Nos ancêtres considéraient le vol, même minuscule, comme équivalent à quelque chose de grand : "Il n'y a pas de petit ou grand vol."

Le vol n'est pas seulement un péché religieux mais aussi un crime aux yeux de la loi et un acte condamné pour des motifs moraux. Cela trouble l'ordre social et la paix, et détruit le sentiment de confiance. En volant, non seulement des gains immérités sont acquis en troublant l'ordre juridique et moral de la société, mais les droits d'autrui sont aussi violés.

¹¹⁶ Nisa, 4 : 29

ÉVALUONS CE CHAPITRE

A. Résolvez l'énigme ci-dessous.

1. Délit consistant à induire une personne en erreur sur les marchandises qu'on lui livre ou la prestation de services qu'on effectue.
2. Faire preuve d'une affection et d'une compassion sincères envers les créatures.
3. Action de corrompre, de soudoyer quelqu'un.
4. Donner à chaque personne et à chacun ses droits.
5. Un mot contraire à la vérité.
6. Jeu où le sort seul décide .
7. La dernière Écriture sainte révélée à Muhammad (saw).
8. Accusation grave et volontairement mensongère ; diffamation.
9. Accepter les gens tels qu'ils sont et respecter leurs opinions.
10. Propos de commère, bavardage malveillant.
11. Qui donne libéralement, qui partage sans rien attendre en retour.
12. Qui éprouve un vif sentiment d'envie devant l'avantage, le succès, le bien de quelqu'un d'autre.
13. La morale, le bon comportement en arabe.
14. Les paroles, les actes et les approbations du Prophète.
15. Attitude qui se manifeste par des manières hautaines, blessantes.

B. Répondez aux questions ouvertes suivantes.

1. Quelle sorte de relation existe-t-il entre la foi, l'adoration et l'éthique ? Expliquez avec des exemples.
2. Pourquoi l'Islam considère-t-il le reflet de notre foi dans notre comportement si important ? Expliquez.
3. Quels sont les avantages sociaux de la justice ?
4. Indiquez l'importance de l'affection, du respect et de la clémence dans les relations interpersonnelles.
5. Quels sont les méfaits des mauvais comportements tels que le mensonge, le commérage, la calomnie et le vol pour les individus et pour la société ?

C. Choisissez les bonnes réponses aux questions à choix multiples suivantes.

1. Lequel des comportements suivants ne correspond pas à la morale islamique?

A. Droiture et Justice	B. Générosité	C. Pitié
D. Mensonges, Commérages et Calomnie	E. Affection et Respect	
2. Lequel des énoncés suivants indique parler derrière quelqu'un d'une manière qu'il ou elle n'aime pas ?

A. Jalousie	B. Commérage	C. Calomnie
D. Envie	C. Arrogance	
3. Lequel des termes suivants indique qu'une personne se considère au-dessus des autres ?

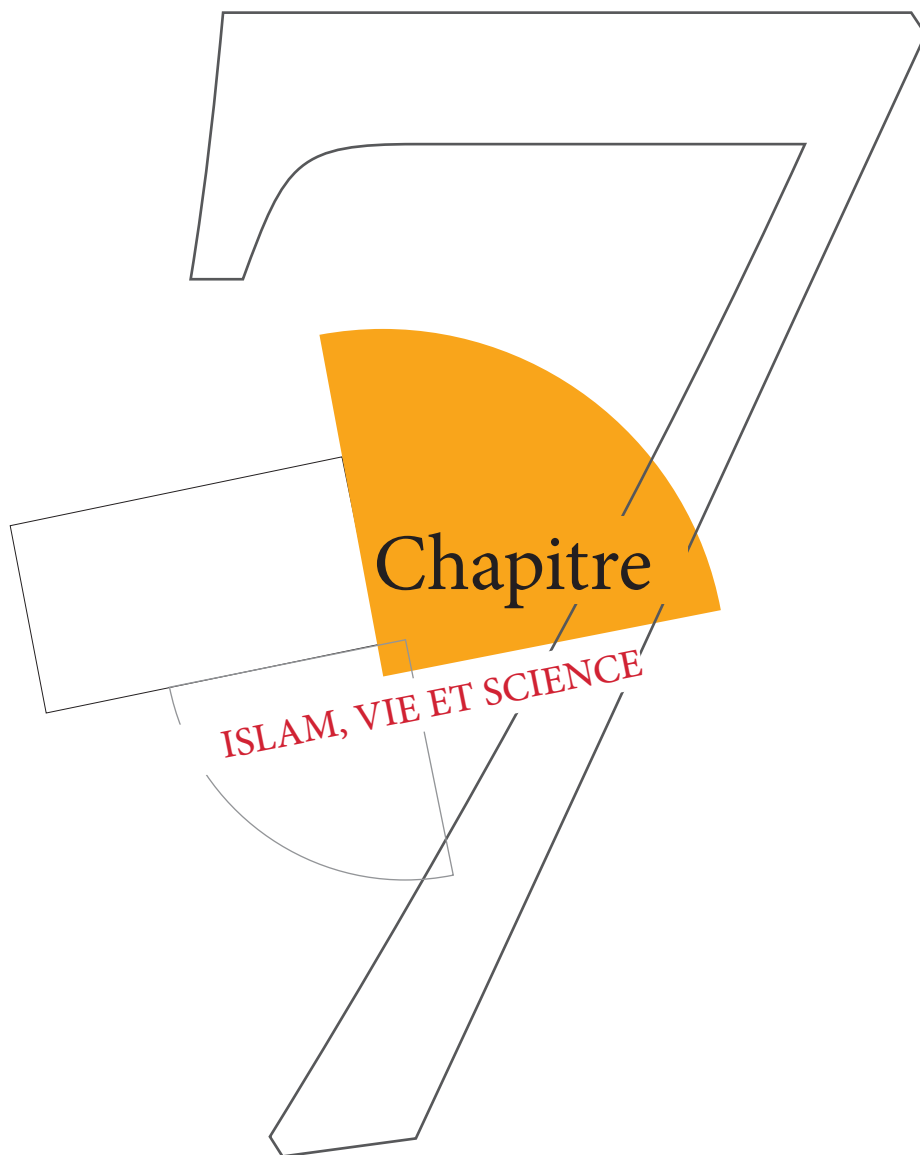
A. Envie	B. Commérage	C. Arrogance
D. Jalousie	E. Calomnie	

4. Lequel des suivants signifie délibérément blâmer ou attribuer un mauvais comportement à quelqu'un ?

- A. Commérage B. Calomnie C. Jalousie
D. Tromperie E. Arrogance

D. Remplissez les blancs avec le mot le plus approprié dans la liste ci-dessous.
(tolérance, musulman, générosité, modestie, arrogance, droit, calomnie)

1. «..... est celui dont les gens sont à l'abri de sa langue et de ses mains.» *Tirmidhi*, Iman, 2.
2. Afin de gagner l'agrément d'Allah, une personne partageant ses moyens avec des personnes dans le besoin sans rien attendre en retour est appelée
3. est de faire preuve d'empathie et de respect envers les gens qui pensent et agissent différemment.
4.est l'attitude qui se manifeste par des manières hautaines.
Son contraire est
5. Tout revenu gagné frauduleusement revient à violer led'autrui

Chapitre

ISLAM, VIE ET SCIENCE

ISLAM, VIE ET SCIENCE

PRÉPARONS-NOUS POUR LE CHAPITRE

1. Pensez aux bénéfices de la religion et de la science pour les gens.
2. Donnez des exemples d'attitudes visant à protéger l'environnement.
3. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez l'expression «les principes fondamentaux de l'Islam» ? Parler de ça.
4. Notez les noms des savants musulmans que vous connaissez.

1. L'approche de l'Islam sur la Vie dans ce Monde

Le concept de vie est utilisé pour exprimer la vie à la fois dans ce monde et dans l'au-delà. La caractéristique la plus importante de la vie mondaine est qu'elle soit le lieu d'épreuve des gens. Allah l'Exalté insiste sur ce point comme suit : **"Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver (et de savoir) qui de vous est le meilleur en œuvre..."**¹

Allah rappelle le caractère temporel de la vie dans ce monde dans le Coran : **"...Cette vie n'est qu'une jouissance temporaire : alors que l'au-delà, c'est vraiment la demeure de Stabilité."**² Ce rappel est significatif pour que les gens définissent correctement leurs objectifs dans cette vie et maintiennent un équilibre entre la vie dans ce monde et dans l'au-delà.

La réussite de l'épreuve tient à la reconnaissance de son Seigneur et à mener une vie avec la conscience de servitude. Ceci est indiqué dans le Coran comme suit : **"Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent."**³

ALLEZ ! INTERPRÉTEZ.

"Escomptiez-vous que Nous ne vous aurions créés, vraiment, que par frivolité, et que vers Nous, vraiment, vous ne seriez pas ramenés ?"

Mu'minun 23 : 115.

Interprétez le verset ci-dessus en relation avec le but de la vie.

¹ Mulk, 67: 2.

² Mu'min, 40: 39.

³ Dhariyat, 51: 56.

"Quant à ceux
qui croient et
accomplissent les
bonnes œuvres, ce
sont les meilleurs de
toute la création."

Baqara, 2 : 286

Le concept d'adoration dans ce verset fait référence à la connaissance d'Allah et à la vie en recherchant son consentement pour toute chose. Connaître Allah signifie savoir d'où l'on vient et quel est Son but. Vivre en cherchant le consentement d'Allah, cela permet aux gens de mener leur vie conformément au but de leur création. En ce sens, non seulement effectuer la prière et faire l'aumône obligatoire, mais aussi apprendre, travailler et servir l'humanité sont considérés comme des actes d'adoration.

À côté des beautés innombrables, il y a aussi des difficultés et des complications dans la vie mondaine. Pour toute difficulté a été créée une facilité et pour tout fardeau, un privilège accordé. La terre est dotée des moyens de répondre à nos besoins matériels et spirituels. L'un des objectifs de la création de cette vie est de donner aux humains une chance de bénéficier légalement de ces bénédictions et d'exprimer leur gratitude à Allah.

Il faut voir la vie dans ce monde comme une grande bénédiction et utiliser cette opportunité de la meilleure façon. Il faut valoriser les vertus telles que la connaissance, l'affection, le respect et la justice. D'une part, les gens devraient travailler pour gagner leur vie et pour leur famille ; d'autre part, ils devraient faire des préparatifs pour l'au-delà. Ainsi, ils devraient assurer l'équilibre entre ce monde et l'au-delà. Allah l'Exalté déclare ceci dans le Saint Coran comme suit : **"Et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné, la Demeure dernière. Et n'oublie pas ta part en cette vie..."**⁴

Allah a créé l'homme dans la meilleure forme et a placé l'univers sous le commandement et le service de l'homme. De plus, Il a doté les gens d'une raison et du libre arbitre et a voulu qu'ils utilisent leur volonté dans de bonnes et utiles actions. Ainsi, les gens sont tenus responsables du comportement et des décisions qu'ils ont pris de leur propre gré sans aucune oppression ni pression. Dans le Saint Coran, il est dit : **"Certes, Nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et Nous les avons nettement préférés, à plusieurs de Nos créatures."**⁵ Dans un autre verset du Coran, Allah l'Exalté exprime que la responsabilité des êtres humains est limitée par leur force : **"Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait."**⁶ Notre religion ne demande pas aux gens d'accomplir des actes qui dépassent leurs capacités. En plus de cela, le fait que les gens ne sont responsables que des

⁴ Qasas, 28: 77.

⁵ Isra, 17: 70.

⁶ Baqara, 2: 286.

actes qu'ils ont faits est énoncé dans le Coran comme suit : **"...Nul pécheur ne portera les péchés d'autrui...."**⁷

ÉVALUONS

"trois personnes se sont rendues vers les maisons des épouses du Prophète (qu'Allah les agrée toutes) et ont interrogé concernant les adorations du Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui). Quand ils ont été informé c'est comme si ils avaient trouvé que cela était peu et ils ont dit: Où sommes-nous comparés au Messenger d'Allah (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui)? Certes Allah lui a déjà pardonné ses péchés passés et futurs.

L'un d'eux a dit: Moi je vais passer toutes mes nuits à prier.

Le second a dit: Moi je vais jeûner tout le temps et je romprai jamais.

Le troisième a dit: Moi je vais m'écarter des femmes et je ne me marierai jamais.

Alors le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) est venu et a dit: « Est-ce vous qui avez dit telle et telle chose? Certes je jure que je suis celui d'entre vous qui a le plus peur d'Allah et celui qui a le plus de taqwa (*) mais moi je jeûne et je romps, je prie et je dors et je me marie avec des femmes. Celui qui s'écarte de ma sunna ne fait pas partie de moi"

Bukhari, Nikah, I.

Évaluez le hadith donné ci-dessus par rapport à la modération dans la pratique religieuse.

2. L'importance de Travailler et Gagner Honnêtement

Les gens essaient de profiter autant que possible à leur environnement et à la société, alors ils veulent être heureux et réussir dans leur vie. Notre religion fait l'éloge du travail acharné et fait remarquer qu'il est impossible d'atteindre ce qui est souhaité sans travailler et faire des efforts. Dans le 39e verset de la sourate an-Najm, cela est exprimé : **"et qu'en vérité, l'homme n'obtient que [le fruit] de ses efforts..."**

Notre religion encourage le travail, car le plus difficile pour l'homme est de dépendre financièrement des autres et de mendier. Une personne qui reçoit la zakat répond à ses besoins avec cette aide et évite ainsi d'être un fardeau pour les autres. Cela augmente aussi l'ambition de travailler et de gagner sa vie. Ainsi, elle s'efforce de ne pas retomber dans l'indigence et s'incline donc vers l'effort, la production et le gain.

«Nourriture licite (halal) »

Que signifie cette expression ?

⁷ Zumar, 39: 7.

Quiconque ne gagne
pas son pain dans ce
monde,
Il serait la risée de
ses ennemis et un
embarras pour ses
amis.

Mehmet Akif Ersoy

ALLEZ DISCUTEZ

"Par celui qui détient
mon âme dans Sa
main, que l'un de vous
prenne sa corde et aille
transporter des bûches
sur son dos, cela vaut
mieux pour lui que
d'aller mendier auprès
de quelqu'un ; et ce sans
tenir compte si celui-
ci va lui donner ou lui
refuser..."

Boukhari, Zakat, 50.

Discutez de ce hadith
en considérant l'éthique
du travail et de
l'importance du gain
légal.

Le 77e verset de la sourate al-Qasas déclare que la vie dans ce monde ne doit pas être négligée : **"Et recherche, à travers ce qu'Allah t'a donné, la Demeure dernière. Et n'oublie pas ta part en cette vie..."** parce que notre bonheur dans l'au-delà dépend de la façon dont nous vivons dans ce monde.

Tous les prophètes qui nous ont été donnés en exemple dans le Saint Coran avaient une profession. Sans avoir besoin des autres, ils gagnaient leur vie du travail manuel. Le prophète Hénoc était tailleur et le prophète Jésus était charpentier. Quant à notre Prophète, il était engagé dans le commerce et il conseillait également de travailler à ses amis. Il a mis l'accent sur le gain en employant les mots suivants : "Jamais quelqu'un n'a mangé une chose meilleure que ce qu'il a acquis grâce au labeur de ses mains."⁸

Allah donne la subsistance de tous les êtres vivants. Cependant, Il n'approuve pas le gain sans effort et la consommation sans production. Il qualifie les gains immérités qui ne sont pas basés sur l'effort d'illégaux (*haram*). Notre religion juge inapproprié de mendier et de vivre des autres sans faire d'effort. L'homme doit travailler, obtenir légalement sa subsistance et essayer de vivre sans être un fardeau pour les autres. Les gens devraient bénéficier des bénédictions sans gaspiller. En outre, ils devraient dépenser leurs revenus pour des choses qu'Allah approuve, et aider les personnes dans le besoin et sans défense en les aidant et en les protégeant.

3. Islam et la Conscience Environnementale

Lorsqu'on dit environnement, on songe au milieu dans lequel nous avons grandi et vivons. Notre maison, notre école, nos rues, nos jardins, nos parcs, nos rivières, nos mers, nos forêts et l'air que nous respirons constituent notre environnement. L'Islam demande aux hommes de protéger leur environnement naturel et leur conseille d'éviter les comportements qui nuisent à l'environnement. En relation avec cela, Allah recommande aux gens d'avoir une relation juste et conforme avec la nature : **"Et quant au ciel, Il l'a élevé bien haut, Et Il a établi la balance, afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée:..."**⁹

Notre Prophète a également interdit de salir les chemins et les ombrages. Dans l'un de ses hadiths, le Prophète a dit : "Si l'Heure arrivait alors que l'un d'entre vous tenait un plant, qu'il le plante."¹⁰ Il a ainsi mis l'accent sur l'importance de planter des arbres et de multiplier les végétations. Au cours de cette période, le Prophète a également déclaré une partie de la ville de Médine

⁸ Bukhari, Buyu, 15.

⁹ Rahman, 55: 7-8.

¹⁰ Bukhari, *al-Adab al-Mufrad*, p. 1379.

zone protégée et l'a placée sous préservation.¹¹ Dans un autre hadith, il a donné la bonne nouvelle suivante à ceux qui ont contribué à l'embellissement et à la protection de l'environnement : «Si une personne plante un arbre, tant que l'arbre porte ses fruits, les récompenses spirituelles obtenues en seront écrites pour la personne qui le plante."¹²

Aujourd'hui, la pollution de l'environnement apparaît comme un problème important. De la pollution marine à la déforestation, des déchets industriels aux poubelles, de la pollution de l'air à la pollution sonore, nous devons aborder une série de problèmes environnementaux. Si nous ne prenons pas de précautions, nous ferons inévitablement face à des dangers trop importants et irréversibles.

La protection de l'environnement est non seulement cruciale pour nous mais aussi pour la survie des générations futures. Par conséquent, nous ne devons pas seulement à nous et à nos propres intérêts, mais également aux générations futures et aux autres êtres vivants.

La préservation de l'environnement est, en même temps, un devoir social parce que les gens partagent le lieu de vie avec les autres, et il est injuste de polluer l'environnement communautaire. Donc, les gens devraient laisser comme ils aimeraient trouver. Il faut savoir que vivre dans un environnement sain est le droit incontestable de toute personne. Nous devons garder à l'esprit que le fait d'être insensible à l'environnement nous affectera, nous et les autres, à l'avenir.

La protection de l'environnement est le devoir de chacun. Nous sommes donc responsables de la préservation de l'environnement dans sa totalité, qui comprend l'air, l'eau et la terre. Nous devons rester à l'écart des comportements qui pourraient ruiner l'équilibre qu'Allah a créé dans l'univers. Nous devons également informer d'autres personnes sur ce problème. Tous ces éléments sont des exigences pour une vie saine et heureuse, puisqu'un environnement sain et propre rend les gens à la fois spirituellement et physiquement sains. Un environnement, en revanche, angoisse et provoque diverses maladies. En outre, il ne faut pas oublier qu'un environnement propre est une indication du niveau de civilisation dans la société.

4. L'Islam et L'Art

Allah a créé tous les êtres avec mesure et harmonie. En dehors de notre terre, il y a des millions de corps célestes dans l'univers. Il y a une course infaillible

Quels types de problèmes peuvent survenir à la suite de la détérioration de l'équilibre qu'Allah a créé dans la nature?

ALLEZ ! RÉFLEXION

Réfléchissez aux causes de la pollution environnementale que vous observez dans votre quartier et faites des suggestions de solutions.

¹¹ Mehmet Bayraktar, *İslam ve Ekoloji*, p. 15.

¹² Ahmad ibn Hanbal, *Musnad*, vol. 1, p. 7, 26 III, p. 415.

**ALLEZ !
ÉVALUEZ**

«Allah est beau et aime la beauté...»

Mouslim, Iman, 147.

Évaluez le hadith ci-dessus par rapport à l'importance de l'esthétique.

**ALLEZ !
PRÉPAREZ
A BORD**

Dressez un tableau en trouvant des documents écrits et visuels qui présentent des œuvres d'art telles que des mosquées, des fontaines et des ponts.

et une mesure délicate dans leurs mouvements et dans leurs orbites. Le Saint Coran déclare ceci dans le verset suivant : **"Le soleil et la lune [évoluent] selon un calcul [minutieux]."**¹³

Allah a tout créé de la meilleure façon. L'harmonie entre les couleurs, les formes et les voix qui existent dans la nature est liée au concept de beauté. En outre, Allah veut que les gens tournent consciemment leurs regards vers l'univers et voient les beautés existantes. Ceci est exprimé dans le verset suivant: **"Celui qui a créé sept cieux superposés sans que tu voies de disproportion en la création du Tout Miséricordieux. Ramène [sur elle] le regard, Y vois-tu une brèche quelconque ?"**¹⁴ Car Allah lui-même est le plus grand artisan et il est la beauté absolue. L'univers et tout ce qu'il contient obtiennent leur beauté en leur donnant mesure et forme. Dans le Saint Coran il est dit : "... **(Telle est l'oeuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection...)**"¹⁵

Allah a conféré à l'humanité la capacité de distinguer entre le bien et le mal, la vérité et le mensonge, le bien et le mal, la justice et la tyrannie afin que les gens puissent comprendre l'univers créé par Allah de la manière parfaite. Du fait de cette émotion et de cette capacité propres à l'humanité, ils expriment leur intérêt pour la beauté via le concept d'esthétique. Un être humain est intrinsèquement beau et est accro à la beauté en raison de sa création. Contempler la beauté et regarder les belles choses donnent un sens à la vie humaine. La recherche de la beauté rend les gens émotifs et ils deviennent heureux quand ils la voient. L'humanité doit donc réaliser la beauté et être reconnaissante à Celui qui leur accorde ces bénédictions, car l'esprit humain est distinctement équipé pour le monde des rêves et des perceptions.

L'effort de recherche de la beauté et la pensée de s'en inspirer ont conduit à la production par l'humanité de divers types d'œuvres d'art. Cette recherche s'est manifestée à chaque période. Après que l'Islam se soit répandu sur une vaste zone, de plus grandes mosquées avec différentes caractéristiques architecturales et des madrasahs, des bains et des soupes populaires y ont été construites. Par exemple, les Ottomans ont produit de grandes œuvres architecturales durables.

Les musulmans essaient toujours de maintenir les valeurs auxquelles ils croient de diverses manières. Tant par leur conduite que par les pièces qu'ils produisent, ils s'efforcent de présenter les beautés de l'Islam. À la suite de ces efforts, ils ont produit de nombreuses œuvres d'art qui reflètent le sens de l'art

¹³ Rahman, 55: 5.

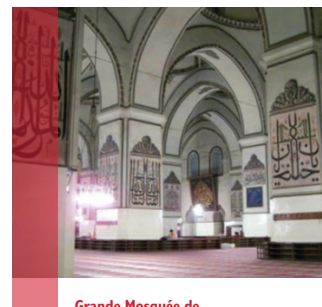
¹⁴ Mulk, 67: 2.

¹⁵ Naml, 27: 88.

de l'Islam. De multiples œuvres architecturales qui sont les pierres angulaires de notre civilisation et de notre culture sont sorties de la pensée islamique. Telles que la beauté de la construction d'une mosquée et la dignité de la prière dans une communauté ont conduit à la construction de mosquées. Les versets et les paroles du Prophète (saw) qui encouragent l'apprentissage des sciences et les incitations à aider les étudiants ont eu un grand effet sur la construction des madrasas et des complexes sociaux. Parallèlement à l'importance que l'Islam accorde à l'hygiène corporelle et à la propreté de l'environnement, la nécessité des ablutions a permis la construction de sabil, de fontaines publiques, de fontaines à eau et de réservoirs d'eau pour effectuer les ablutions (*shadirwan*). Ces œuvres architecturales, dont chacune est un chef-d'œuvre, sont apparues d'abord à Istanbul, puis dans d'autres villes d'Anatolie, des Balkans, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient ; certains d'entre eux ont survécu à ce jour. La mesure parfaite, l'harmonie, l'art, la maîtrise et l'artisanat de nos œuvres architecturales ont toujours profondément émerveillé ceux qui les voient.

Un des exemples significatifs de l'art islamique est la calligraphie arabe (*khat*). La calligraphie se réfère à l'expression abstraite par des lettres plutôt qu'à l'interprétation par des images. Les artistes musulmans considéraient cette expression comme cohérente avec leurs croyances, et ils l'ont facilement adoptée. Nous pouvons observer les meilleurs reflets de l'esthétique de l'Islam sur les murs et sur les œuvres écrites décorées d'or et imprimées sur des livres. En calligraphie, l'un des arts les plus remarquables de notre tradition, un grand nombre d'artistes est apparu. La déclaration selon laquelle "le Coran a été révélé à La Mecque, lu en Égypte, écrit à Istanbul" est bien connue dans le monde musulman. À Istanbul et dans d'autres villes, un large éventail de récitants célèbres qui ont lu le Coran magnifiquement et des calligraphes célèbres qui ont écrit le Coran ont été formés.

Le *tazhib ottoman* et les miniatures font également partie des arts décoratifs nés et développés par des artistes musulmans. *Tazhib* signifie illumination et c'est une application de l'art de la dorure sur papier. Les motifs dessinés sont colorés en utilisant de la poudre d'or et des colorants naturels. C'est l'un de nos arts traditionnels qui requiert de la patience, de l'élégance et du talent, et il est enseigné et transféré à travers la relation entre le maître et l'élève. On peut voir des exemples de dorure sur la couverture du Saint Coran, les premières pages, le début des chapitres et les signes des sections.

Grande Mosquée de Bursa

5. Islam et Science

ALLEZ ! ÉVALUEZ

"...Parmi Ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah..."

Fatir, 35 : 28.

Évaluez le verset ci-dessus par rapport à l'importance de la connaissance.

Toute personne saine d'esprit se demande de temps en temps quel est le but de naître dans ce monde, comment fonctionne l'univers, si la mort est une fin ou non. Depuis les premiers âges, les gens qui essaient de comprendre leur création et ce qui se passe dans l'univers sont confrontés à deux sources importantes : la religion et la science. La religion donne des directives sur ce que les gens devraient faire et pourquoi ils devraient le faire. La science amène les gens à conclure comment ils devraient faire quelque chose en utilisant les méthodes de la raison, de l'expérience et de l'observation.

Concernant le développement et la diffusion de la science, qui est une tentative d'expliquer ce qui se passe dans l'univers, la religion a un rôle important, car c'est un devoir religieux d'atteindre la connaissance en utilisant l'intellect. L'homme qui dirige la science par la curiosité et les questions comprend plus facilement la grandeur d'Allah. Allah l'Exalté exhorte l'homme à apprendre comme suit : "**...demandez donc aux gens du Rappel, si vous ne savez pas.**"¹⁶

Les scientifiques savent que les études scientifiques sont l'œuvre d'êtres humains. Ils sont conscients de pouvoir modifier les résultats des études qu'ils ont faites. Les scientifiques corrigent leurs erreurs en bénéficiant des opinions d'autres chercheurs et en surmontant leurs propres lacunes. Ainsi, il est admis que la connaissance est atteinte.

L'effort d'interprétation de la vie, qui est l'une des caractéristiques innées de l'humanité, trouve une réponse au moyen de la religion et de la science. Grâce à la religion, les gens qui se reconnaissent et reconnaissent leur environnement comprennent mieux que tout est créé par Allah. D'abord par la pensée, puis par les capacités supérieures qu'Allah leur a données, les gens découvrent la relation de cause à effet en profitant des choses qui existent dans la nature. Ainsi, les gens développent la science et de la technologie.

L'humanité surmonte l'ignorance au moyen de la science et contribue à une bonne réflexion conformément aux informations produites à l'aide de méthodes scientifiques. Quant à la religion, elle éclaire les domaines de la métaphysique et ne peut être atteinte par la raison et la science humaines. Par exemple, la science peut nous fournir des preuves de l'existence d'Allah ; cependant, elle ne peut pas fournir certaines informations. En fait, l'homme veut être informé d'Allah en l'existence duquel il ou elle croit. Ainsi, la religion fournit des informations sur Allah, la vie après la mort, et d'autres problèmes.

¹⁶ Anbiya, 21: 7.

L'Islam et la science valorisent les êtres humains et visent la réalisation de leur bonheur. L'homme, qui se reconnaît lui-même et son créateur, gagne à la fois le plaisir d'Allah en accomplissant un travail utile et contribue au bonheur des autres en travaillant. Grâce à leur travail et à l'accumulation de connaissances humaines, la science est continuellement développée ; avec de nouvelles inventions, un espace de vie plus confortable est créé. Toutes les bonnes actions faites à la condition que l'objectif principal soit au profit de l'humanité sont considérées par notre religion comme des récompenses spirituelles.

Dans l'Islam, la vraie connaissance est atteinte par la raison, la révélation et les sens. L'homme pense à travers son intelligence et fait la distinction entre le bien et le mal, le juste et le faux. Par conséquent, en tant que religion universelle, l'Islam déclare que les gens peuvent produire des solutions aux problèmes qui peuvent survenir en utilisant leur intelligence dans le cadre des règles universelles établies par l'Islam. L'utilisation de l'intellect humain est soulignée dans de nombreux versets du Saint Coran. Les déclarations "Vous ne comprenez pas ?" "Ne prenez-vous pas garde alors ?" "Ne contemplez-vous pas alors ?", qui se trouvent généralement à la fin des versets, indiquent ce fait. Dans l'un de ces versets, l'homme est invité à observer et à utiliser sa raison : **"Ne regardent-ils donc pas les chameaux, comment ils ont été créés ? Et le ciel, comme il est élevé ? Et les montagnes, comme elles sont dressées ? Et la terre, comme elle est nivelée ?"**¹⁷

L'Islam reconnaît que les humains peuvent atteindre une connaissance vraie et authentique en utilisant leur intellect. Le Saint Coran, qui veut que l'homme pense librement, supprime tous les obstacles devant la raison. D'ailleurs, la raison contribue à comprendre la révélation. Autrement dit, les vérités célestes sont à nouveau perceptibles à l'aide de la raison.

ÉCRIVONS UN ESSAI

"La science est le fruit de l'intellect."

Notez ce que vous comprenez de cette phrase.

Une œuvre du Musée des Sciences et Technologie dans l'Islam.

ALLEZ ! PARTAGEZ

"Quiconque veut ce monde doit s'accrocher au savoir, quiconque veut l'au-delà doit s'accrocher au savoir, quiconque veut à la fois ce monde et l'au-delà doit à nouveau s'accrocher au savoir."

Tirmidhi, Ilm, 3.

À votre avis, pourquoi la connaissance est-elle importante pour gagner à la fois ce monde et l'au-delà ?

Partagez vos suppositions avec vos amis.

¹⁷ Ghashiya, 88 : 17-20.

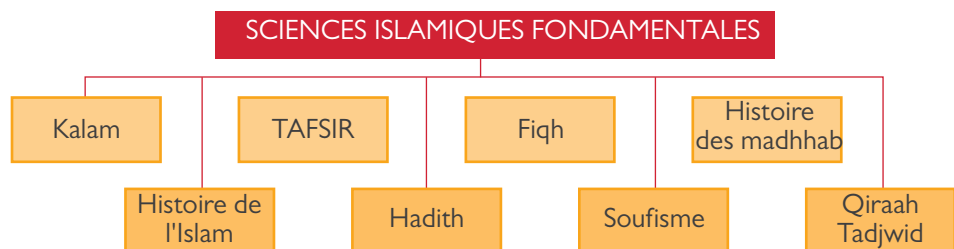
ÉVALUONS

Le prophète Muhammad a encouragé la production de nouvelles et bonnes choses qui facilitent la vie humaine. Notre bien-aimé Prophète nous a conseillé de nous servir des innovations et des inventions technologiques utiles et de les utiliser au service des musulmans, peu importe qui les a inventées. Un jour, un de ses amis a apporté une lampe à huile remplie d'huile d'olive qu'il a prise des chrétiens de Damas et l'a accrochée à la mosquée. Les musulmans n'avaient jamais vu une telle lampe auparavant à Médine. Lorsqu'ils ont appris qu'elle avait été prise aux chrétiens de Damas, certains des compagnons ont réagi en disant : «Suspends-tu une lampe faite par des chrétiens dans la mosquée des musulmans? Le messenger d'Allah sera en colère contre toi quand il viendra." Quelques instants après, le Prophète vint et demanda : « Qui a apporté cela ? Les compagnons ont indiqué celui qui l'a apporté et ont dit : "Il l'a pris aux chrétiens de Damas et l'a amené ici." Sur ce, notre Prophète bien-aimé regarda en souriant le compagnon qui avait apporté la lampe et pria pour lui : "Tu as illuminé notre mosquée, qu'Allah illumine aussi ta tombe ! " Puis il a poursuivi : «Les choses utiles à l'humanité sont comme les biens perdus des croyants. N'importe où il le trouve et de qui il le trouve, il faut l'adopter immédiatement et le mettre au service des musulmans. »

Ibn Hajar, al-Isaba, vol. 2, p. 18.

Évaluez l'approche de notre Prophète dans l'histoire mentionnée ci-dessus par rapport à la valeur qu'il a donnée à la science et à la technologie.

6. Sciences Islamiques Fondamentales

Les principales sources de l'Islam sont le Coran et, en relation avec lui, la Sunna du Prophète. Des informations sur la foi, le culte, la morale et la vie sociale apparaissent dans ces deux sources. En conséquence des efforts fournis pour obtenir des connaissances à partir de ces sources, des sciences islamiques sont apparues telles que le *tafsir* (exégèse coranique), le *kalam* (théologie islamique), le *fiqh* (droit musulman), le *tasawwuf* (soufisme), la *qiraah* (récitation du Coran), et *tajweed* (principes de récitation du Coran).

Par ailleurs, des événements survenus depuis l'époque du Prophète ont donné naissance à «l'histoire de l'Islam». Et les différents courants de la pensée islamique tout au long de l'histoire islamique ont contribué à l'émergence de «l'histoire des madhhab». Tous ces domaines sont appelés «sciences islamiques fondamentales».

La science de Kalam est un domaine scientifique qui vise à expliquer l'existence d'Allah, son unité et les principes de la foi islamique en utilisant des preuves rationnelles à la lumière des versets du Coran. En d'autres termes, le sujet principal du Kalam est la doctrine de *Tawhid*. En outre, les concepts de l'au-delà et de la prophétie sont parmi les sujets importants de Kalam.

Kalam joue un rôle important dans la compréhension correcte de l'Islam par les gens, car il montre comment croire consciemment. Certains savants bien connus dans la science de Kalam sont : Maturidi, Ash'ari, Baqillani, Nasafi et Ismail Hakki Izmiri.

L'histoire islamique est la science qui examine la période allant de la révélation du Saint Coran à nos jours. Outre l'histoire sociale, économique et militaire des communautés musulmanes, l'histoire islamique enquête et analyse les civilisations et les institutions construites par les musulmans. Ibn Ishaq, Ibn Hisham, Tabari, Masudi, Ibn Khaldun et Cevdet Pacha sont quelques-uns des célèbres historiens musulmans.

ÉCRIVONS

Notez les noms des livres Tafsir que vous connaissez.

- Hak Dini Kuran Dili
-
-
-

Le tafsir est la science dans laquelle les érudits expliquent et interprètent les versets du Coran en prenant en compte le temps, le lieu et les raisons de la révélation. La personne qui explique et interprète le Saint Coran est appelée *mufasssir*.

La traduction de notre livre divin, *le Coran*, dans une langue ne suffit pas pour qu'il soit compris par chaque personne pour qu'elle mène une vie selon ses principes. Il est également essentiel de savoir quand et comment et à quelle

occasion les versets ont été révélés. Tafsir énonce les raisons spécifiques de la révélation des versets et les explique de manière exhaustive.

La première personne qui a expliqué et interprété les versets était le Prophète. Puis, avec le temps, un grand nombre de tafsirs ont été écrits. Certains des mufassirs célèbres sont : Tabari, Zamakhshari, Fakhraddin al-Razi, Abu al-Suud, Ismail Hakki Bursevi, Elmalili Muhammad Hamdi Yazir.

Le hadith est la science qui traite des paroles de notre Prophète, de son comportement, de sa conduite et de son appréciation. Les six livres, écrits dans le domaine des Hadiths et connus comme "*al-Kutub al-Sitta*" dans le monde savant, et leurs auteurs sont : *Sahih*, Bukhari ; *Sahih*, Muslim ; *Sunan*, Abu Dawud ; *Sunan*, Nasai ; *Sunan*, Ibn Majah ; et *Sunan*, Tirmidhi.

Le fiqh fait référence lexicalement à une compréhension approfondie. Sur le plan terminologique, c'est la discipline qui établit les règles et principes fondés sur le Saint Coran et les Hadiths, pour réguler les relations interpersonnelles et l'accomplissement des actes de culte. Depuis son émergence, le Fiqh traite de sous-domaines, tels que les principes des actes de culte islamiques, le droit, la méthodologie, la politique et l'économie. De plus, de sa formation à son développement, de sa division en différentes écoles à son institutionnalisation, le Fiqh a traversé de nombreuses périodes et étapes. Parmi ceux qui sont devenus des autorités dans le domaine du Fiqh, on peut citer : Jafar al-Sadiq, Abu Hanifa, Malik ibn Anas, Muhammad ibn Idris al-Shafii, Ahmad ibn Hanbal, Sarakhshi, Abu al-Suud.

O notre Seigneur
! Pardonne-moi,
ainsi qu'à mes père
et mère et aux
croyants, le jour
de la reddition des
comptes."

Ibrahim, 14 : 41

FAISONS UNE LISTE

Notez les noms des livres que vous connaissez écrits sur les principes des actes de culte islamiques ainsi que les noms de leurs auteurs.

- Büyük İslam İlmihali, Omer Nasuhi Bilmen
-
-
-

Le *tasawwuf* (soufisme) est défini par Ibn Khaldun comme «se tourner vers Allah et s'éloigner des choses du monde dont les gens sont intéressés par ...» Ainsi, c'est la science qui traite des expériences spirituelles des musulmans et de la formation, de l'organisation et du développement des écoles et des ordres

du soufisme (*tariqah*). Certains soufis célèbres sont Muhyiddin Arabi, Yunus Emre, Mawlana, Haci Bektash Veli et Ahmad Yasawi.

PARTAGEONS

Yunus Emre exprime la temporalité de ce monde et qu'il ne faut pas s'y tenir par les désirs et les caprices comme suit :

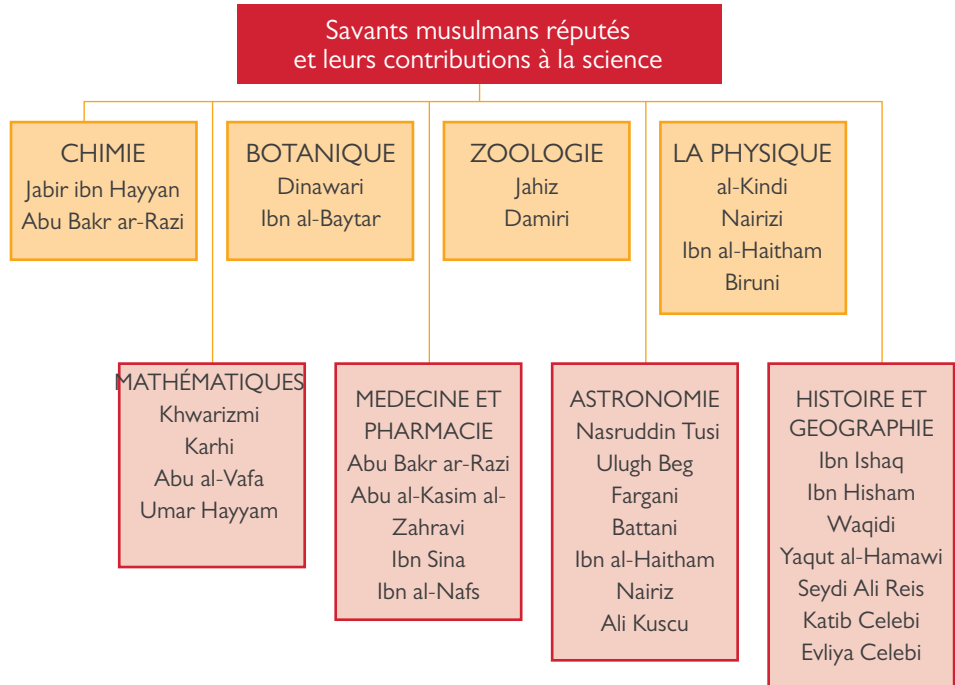
*"Ne soyons pas trompés par ce monde, c'est temporaire, ne nous trompons pas,
Ne soyons pas séparés alors que nous sommes unis, ô âme ! Allons voir l'ami,
Sortons de ce monde, envolons-nous vers la demeure de l'ami,
Laissons de côté le désir et la tendresse, ô âme ! Allons voir l'ami,*

Partagez ce que vous avez compris de ce poème avec vos amis.

L'histoire des madhhab est la discipline qui étudie les raisons des différentes interprétations de la religion. Il analyse les madhhab politiques et confessionnelles, connues sous le terme de faction (ou *firqa*), et les écoles de pensée islamique, qui ont des méthodes différentes. Traitant des différentes compréhensions de la religion dans le processus historique, l'histoire des madhhab traite de la façon dont les madhhab ont émergé et se sont développées, et de leurs principales dynamiques. Il examine les différents types de compréhension qui sont des produits de la pensée humaine, leur institutionnalisation, et leurs effets sur la vie sociale. Shahristani et Ibn Hazm sont parmi les historiens célèbres des madhhab.

Tajweed est la science qui traite de la récitation du Saint Coran de la meilleure et de la plus belle manière. Quant à la *Qiraah* (récitation), c'est la science qui énonce la récitation des versets selon diverses narrations et compréhensions. Le but de la science de la *qiraah* est d'apprendre la méthode de récitation de chaque imam et de s'habituer aux différences de récitation. Certains imams célèbres dans le domaine de la récitation sont Asim, Hamza et Kisai.

7. Savants musulmans réputés et leurs contributions à la science

ALLEZ EXAMINEZ

Apportez l'un des livres d'al-Kutub al-Sitta en classe et examinez-le avec votre professeur.

Les chercheurs et scientifiques musulmans, conscients de l'importance que l'Islam attache à la science, ont mené des recherches dans de nombreux domaines tels que les sciences sociales, les mathématiques et les sciences physiques ainsi que les sciences religieuses. De nombreuses idées, théories et inventions produites au moyen des études de scientifiques musulmans ont survécu et restent encore valables aujourd'hui. Par exemple, les fondements de la géographie scientifique ont été posés par les études de Balkhi, un célèbre géographe turc. À des dates ultérieures, des universitaires tels que Piri Reis, Seydi Ali Reis, Ulugh Beg et Katib Celebi ont apporté une contribution significative au développement de la science de la géographie en produisant des artefacts à longue durée de vie.

Dans le but de fournir un moyen sain d'accomplir des actes de culte dépendant du temps et du lieu, les musulmans, inspirés par les versets coraniques sur l'univers, ont construit des observatoires à divers endroits et mené d'importantes études. Battani a calculé avec précision l'obliquité de l'écliptique (l'angle entre les plans orbital et équatorial de la Terre) et a écrit des livres sur les éclipses solaires et lunaires. Khwarizmi a dessiné des tableaux astronomiques et préparé des atlas ; Ulugh Beg, qui était en fait le chef d'un

État, a fondé un observatoire à Samarkand, écrit des livres encyclopédiques et éduqué le grand astronome Ali Kuscu.

La médecine est l'un des domaines qui intéressent le plus les musulmans. Les paroles et les pratiques de notre Prophète concernant la médecine ont atteint nos jours sous le titre d "*al-Tibb al-Nabawi*" dans les livres des Hadiths ou comme livres séparés. Abu Bakr al-Razi, Ibn al-Nafs et Ibn Sina (Avicenne) ont d'importants travaux dans le domaine de la médecine. Parmi eux, les livres d'Ibn Sina «*Kitab al-Shifa*» et «*al-Kanun fi al-Tibb*» ont été enseignés pendant des siècles comme livres de cours dans les écoles de médecine en Europe.

Les scientifiques musulmans qui ont fait de nombreuses études sur le droit physique ont trouvé la gravité spécifique de divers éléments. Ils ont inventé et produit de nombreuses machines, l'horloge en étant la première. Ils ont correctement mesuré l'épaisseur de la couche atmosphérique ; ils ont écrit de nombreux livres sur la lumière, la voix, la gravitation, etc. Ibn al-Haitham, al-Biruni et al-Kindi sont parmi les scientifiques importants célèbres en physique. Des scientifiques occidentaux, Galilée, Newton et Pascal sont des figures bien connues de la science de la physique.

Al-Khwarizmi, qui a systématisé l'algorithme d'aujourd'hui et a trouvé la fraction décimale avec zéro pour la première fois, est un nom important dans le domaine des mathématiques. De plus, des scientifiques comme Ali Kuscu, Tusi, Hizir Bey, al-Karhi et Muhammad ibn Ahmad ont découvert de nombreuses opérations arithmétiques encore utilisées aujourd'hui.

Les universitaires musulmans s'intéressaient également au domaine de la chimie. Des scientifiques tels que Zakariyya al-Razi, Jabir ibn Hayyan et Ibn al-Haitham ont exploré des matériaux chimiques et les ont mis au service de l'humanité.

Dans des domaines comme la zoologie, qui étudie les animaux, et la botanique, qui examine les plantes, les scientifiques musulmans ont écrit divers livres. Parmi les personnalités qui se sont fait une réputation dans ce domaine, on peut citer Abdullah ibn Baytar, Abu Zakariyya et al-Damiri.

À NOTER

Les inventions et découvertes de savants musulmans sont exposées au "Musée d'Istanbul de l'Histoire des Sciences et Technologies de l'Islam" à Gülhane, Istanbul, par le Prof. Dr. Fuat Sezgin.

Yunus Emre

Mawlana

Hadji Bektash Veli

Ahmad Yasawi

ANALYSEZ

Analysez et Partagez vos suppositions avec vos amis.

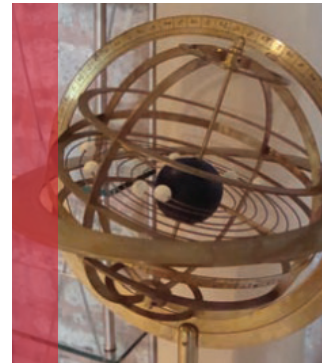
QUELQUES SAVANTS ET LEURS INVENTIONS

Nasr al-Din Tusi (d. 1274)	Il a fondé un observatoire.
Ulugh Beg (d. 1449)	Il a fondé un observatoire.
al-Battani (d. 918)	Il a développé des mesures (zic) sur les étoiles.
Ali Kuscu (d. 1474)	Il a écrit un commentaire sur le livre intitulé "Zic" d'Ulugh Beg .
al-Karhi (d. 1029)	Il est la première personne à avoir trouvé le triangle de Pascal.
Abu al-Wafa (d. 998)	Il a présenté la tangente, la cotangente, le sinus et le cosinus à la science de la trigonométrie.
Muhammad ibn Musa Khwarizmi (780-850)	Il est l'érudit qui a traité de l'algèbre en mathématiques et est la première personne à découvrir zéro. Il a écrit le livre intitulé «Kitab al-Jabr wa al-Muqabala».
Dinavari (d. 895)	Il a écrit le livre «Kitab al-Nabat» (Le livre des plantes).
Abu Bakr ar-Razi	Le livre qu'il a écrit, «al-Hawi», est une encyclopédie de la médecine.
Abu al-Kasim az-Zahrawi (d. 1010)	Il a écrit le livre intitulé «Kitab al-Tasrif» (Chirurgie), dans le domaine de la médecine.
Ibn Sina (Avicenna) (d. 1030)	Son livre, «al-Qanun fi al-Tibb», a été enseigné pendant de longues années en Europe.
al-Kindi (d. 872)	Basé sur Euclid, il a écrit un livre sur l'optique.
al-Biruni	Dans son livre, «Kitab al-Jawahir», il a mesuré la gravité spécifique des mines et des minéraux. En plus de cela, il a un livre intitulé "Kitab al-Saydala" (Le livre de la pharmacie).
Ibn Ishaq, Ibn Hisham et Waqidi	Ils ont écrit des livres de Siyar (biographie prophétique) et d'histoire.
Balazuri, Tabari, Ibn Khaldun, Ibn Sa'd, Ahmet Cevdet Pasha	Ils sont devenus célèbres dans le domaine de l'histoire.

Carte de Piri Reis

Ibn al-Haitham	Son livre, «Kitab al-Manazir» (Le livre d'optique), est bien connu dans le domaine de l'optique.
Zakariyya al-Kazwini, Yaqut al-Hamawi, Katib Celebi, Ibn Batuta, Evliya Celebi	Ils sont devenus célèbres dans le domaine de l'histoire.
Aristote	Il est le fondateur de la logique.
Porphyry	Logique d'Isagoge

Astrolabe
Musée des sciences et de la
technologie en islam,
à Gulhane, Istanbul.

L'appareil utilisé pour mesurer
les hauteurs astronomiques.

ÉVALUONS CE CHAPITRE

A. Répondez aux questions ouvertes suivantes.

1. L'Islam veut que nous trouvions un équilibre entre ce monde et l'au-delà. Que devons-nous faire pour mettre cela en pratique?
2. Que devons-nous faire pour protéger l'équilibre dans la nature? Expliquez avec des exemples.
3. Expliquez l'importance que notre religion attache au revenu licite.
4. Expliquez la place et l'importance de la raison par rapport aux sources de connaissances.

B. Choisissez les bonnes réponses aux questions à choix multiples suivantes.

1. Lequel des énoncés suivants ne fait pas partie des auteurs des livres appelés «al-Kutub al-Sitta» contenant les hadiths du Prophète?

A. Sarakhsi	B. Muslim	C. Bukhari
D. Tirmidhi	E. Nasai	

2. Lequel des suivants a fait des études en «mathématiques» ?

A. Ibn Ishaq	B. Ibn Khaldun	C. Ibn Sina
D. Piri Reis	E. Ali Kuscü	

3. Lequel des suivants a des études dans un domaine différent des autres?

A. Abu Hanifa	B. Maturidi	C. Ulugh Beg
D. Imam Malik	E. Ahmed ibn Hanbal	

4. Lequel des éléments suivants ne fait pas partie des branches de l'art qui reflètent le sens de l'art islamique?

A. Opera	B. L'Architecture	C. Khat
D. Tazhib	E. Marbrure	

C. Remplissez les blancs dans les phrases suivantes avec le mot le plus approprié dans la liste ci-dessous. (Mawlana, Ibn Sina, Kalam)

1. fait partie des scientifiques musulmans et a écrit un livre intitulé «al-Kanun fi al-Tibb».
2. est le domaine qui vise à expliquer l'existence d'Allah, Son Unité et les principes de la foi islamique avec des preuves rationnelles à la lumière des versets.

CLÉ DE RÉPONSE

CHAPITRE 1.

B.

1. C
2. B
3. E

C.

1. intelligence
2. Polythéiste
3. karma
4. Agnosticisme
5. Qur'an - Qadr

CHAPITRE 2

A.

1. Wahdaniyyah
2. Tawhid
3. Israfil
4. Mumin
5. Ange
6. Mahshar
7. Bas
8. Jibril
9. Qadar

10. Iman

11. Prophète

12. Basar

13. Qurban

14. Qiyamah

C.

1. C
2. A
3. B
4. C
5. B

D.

1. miracles
2. essentiel et intrinsèque / positif
3. Asma al-Housna
4. Mukhalafatun lil-Hawadith

CHAPITRE 3

A.

1. HAJJ
2. IBADAH
3. QURBAN

4. GHUSL
5. WUDU
6. IFTAR
7. KA'BAH
8. IMSAQ
9. SADAQAH
10. TAWBAH
11. DUA
12. TAYAMMUM
13. RAMADAN
14. ZAKAT
15. TARAWIH
16. FITRA
17. IKHLAS

C.

1. C
2. B
3. A
4. D
5. E

D.

1. V
2. F
3. F
4. V

E.

1. Ka'bah
2. Ablutions majeures
3. Dix
4. Funéraire

CHAPITRE 4

A.

1. WAHY
2. SOURATE
3. FATIHA
4. HAFIZ
5. MOÏSE
6. TAJWID
7. JUZ
8. MUHAMMAD
9. OTHMAN
10. MUQABALAH
11. AYAH
12. NAS
13. MECQUE
14. ALAQ
15. CORAN
16. JIBRIL

C.

1. C
2. D
3. A
4. C
5. E

D.

1. révélation
2. scribes de la révélation
3. 114 - 30
4. Mecquois - Médinois :

E.

1. foi

- 2. valeurs morales
- 3. adoration
- 4. relations sociales

CHAPITRE 5

C.

- 1. B
- 2. C
- 3. C
- 4. D
- 5. A

D.

- 1. F
- 2. F
- 3. V
- 4. V
- 5. F

E.

- 1. nabi - rasul
- 2. Thawr
- 3. Allah
- 4. langue

CHAPITRE 6

A.

- 1. TROMPERIE
- 2. MISÉRICORDE
- 3. CORRUPTION
- 4. JUSTICE
- 5. MENSONGE
- 6. JEU DE HASARD
- 7. CORAN
- 8. CALOMNIE
- 9. TOLÉRANCE
- 10. POTINS
- 11. GÉNÉREUX
- 12. JALOUX
- 13. AKHLAQ
- 14. SUNNA
- 15. ARROGANCE

C.

- 1. D
- 2. B
- 3. C
- 4. B
- 5. E

D.

- 1. Musulman
- 2. Générosité
- 3. Tolérance
- 4. arrogance - modestie
- 5. juste

CHAPITRE 7

B.

1. A
2. E
3. C
4. A

C.

1. Ibn Sina
2. Kalam

GLOSSAIRE

A

Abadi	: éternel, intemporel, immortel.
Abu	: Un type d'art islamique exécuté par de l'eau peinte spéciale et du papier spécial.
Ahd al-Atiq	: Torah, Ancien Testament.
Amal al-Salih	: Actions sincères et modestes. Actes acceptables selon la religion.
Amal	: Travail, acte. Ce qu'on accomplit dans le cadre des commandements religieux.
Asma al-Husna	: Les plus beaux noms d'Allah.

B

Ba's	: Resurrection.
Baptême	: Sacrement chrétien signifiant le nettoyage spirituel du nouveau-né ou du nouveau converti du péché originel.
Botanique	: Science liée aux plantes.
Bouddhiste	: Celui qui suit les enseignements bouddhistes.

D-E-F

Dhikr	: Souvenir, chant. Chanter et réciter les noms d'Allah.
Esthétique	: Branche de la philosophie caractérisée par une appréciation de la beauté ou du bon goût.
Extraordinaire	: Au-delà de ce qui est ordinaire ou habituel ; très inhabituel ou exceptionnel ou remarquable.
Fitrah	: caractéristiques des personnes issues de la naissance; caractéristiques inhérentes et innées ; saine nature.
Fitri	: Quelque chose venant de la naissance.

G

- Gazi** : Vétéran; celui qui a combattu pour l'Islam et a été blessé sur le champ de bataille.
- Ghibah** : Médisance, parler des défauts et des carences d'une personne à son insu.

H-I

- Hafiz** : Celui qui connaît Coran en entier par cœur.
- Haham** : Rabbi, Professeur et érudit religieux juif.
- Hawari** : Nom utilisé pour les 12 disciples de Jésus (psl) qui ont été nommés par Jésus pour délivrer les messages qu'il a apportés d'Allah.
- Hébreux** : Langue sémitique parlée dans l'État moderne d'Israël
- Hidayah** : Chemin droit, le vrai chemin, l'Islam.
- Hizb** : **Toutes les cinq pages du Coran.**
- Hushu'** : modestie. Obéissance aux ordres d'Allah; l'état de cœur rempli de crainte et de respect d'Allah.
- Idole** : Quelque chose de vivant ou un objet inanimé qui est censé avoir des pouvoirs extraordinaires et adoré à cause de cela.
- Ihsan** : Faire du bien; traiter avec bonté; donner quelque chose.
- Ilham** : Pensées et sentiments liés au monde spirituel, révélés par Dieu dans le cœur du prophète.
- Encens** : Substance brûlée dans les services religieux afin de produire une odeur parfumée.
- Infaq** : Donner quelque chose à quelqu'un pour assurer sa maintenance.
- Inziwa** : Couper tous les liens avec la communauté et s'isoler dans un endroit pour penser à Allah.
- Iqrar** : Dire la vérité ouvertement sans rien cacher. Ap prouver, accepter et reconnaître quelque chose.
- Khutbah** : Sermon prononcé le vendredi ou les jours de fête après ou avant la prière.

J-K-L

- Jahannam** : Endroit où ceux qui ne croient pas en l'Islam et ceux qui commettent des péchés seront punis; Enfer.

Khalifah	: Personne qui est en charge de la communauté musulmane en général et de la protection de l'Islam en tant que vice-président du Prophète Muhammad, calife.
Kibr	: Arrogance, vanité, se considérer supérieur aux autres, rabaisser les autres
Kulliyyah	: terme utilisé pour l'ensemble des installations construites autour d'une mosquée, telles que la soupe populaire, la bibliothèque, l'hôpital, etc.
Le jour d'Arafa	: Veille des fêtes religieuses.
Lutf	: Bénédiction, bonté, aide et bienveillance.
M-N	
Madhhab	: Ecole de pensée émergée sur la base de différentes interprétations d'une religion.
Madrasah	: Ecole où l'on enseigne généralement les sciences islamiques.
Mahram	: Certains des parents proches que l'on ne peut pas épouser en raison de règles religieuses. Des choses qui ne peuvent être dites aux autres ; secret.
Makhshar	: Endroit où tous les gens seront rassemblés le jour du jugement pour rendre compte de leurs actes.
Masjid	: Terme utilisé pour les mosquées; maison de prière.
Mihrab	: Endroit dans une mosquée qui montre la direction de La Mecque et où l'imam mène les prières ; la niche de prière.
Minbar	: Le haut lieu d'une mosquée où l'imam prononce les sermons.
Miracle	: Les événements extraordinaires et le comportement montré par un prophète avec la permission d'Allah afin de prouver sa prophétie.
Muhkam	: Fort ; celui qui a un sens clair et n'a pas besoin d'interprétation.
Munafiq	: Qui ne croit pas à la religion mais prétend y croire ; hypocrite.
Mushrik	: Qui associe des partenaires à Allah.
Mutasawwif	: Qui suit un ordre soufi ; Soufi.
Nabi	: Prophète qui n'a pas reçu de livre sacré d'Allah.
Nazm al-Jalil	: Mot éminent ; Le Saint Coran.

P-Q-R

Péché	: Action ou un comportement jugé inapproprié et interdit par la religion.
Qawm	: Peuples, gens, nation, gens qui sont connectés les uns aux autres par les mêmes ancêtres.
Rafrâf	: Le dernier des quatre manèges du Prophète Muhammad dans la nuit de Mi'raj (ascension vers le ciel).
Rahim	: L'un des noms d'Allah signifiant le plus bienveillant, compatissant.
Rahman	: L'un des noms d'Allah signifiant le Plus Miséricordieux envers toute la création.
Réincarnation	: Migration de l'âme dans un autre corps humain (Tanasuh) ou dans un autre être. Renaissance.
Rituel	: Service religieux.
Riwayah	: Signaler un incident ou des nouvelles.

S

Sabil	: Eau qui est donnée comme charité, fontaine.
Sacré	: Quelque chose lié à la religion.
Sahaba	: Ceux qui ont vu le prophète Muhammad, converti à l'Islam, étaient présents dans sa communauté et sont devenus ses amis de son vivant ; Compagnons du Prophète Muhammad.
Salawat	: Supplication à réciter pour louer et montrer du respect au Prophète Muhammad (saw), surtout après avoir dit son nom.
Shirk	: Croyance qu'il y a plus d'un dieu. Associer des partenaires à Allah.
Sihr	: Nom général donné à la croyance en des sorts magiques qui exploitent les mauvais esprits pour produire des effets contre nature dans le monde; magie noire, sorcellerie.
Sila ar-Rahm	: Visite et prise en charge des parents et des proches.
Superstition	: Croyance irrationnelle issue de l'ignorance ou de la peur.
Sur	: Instrument (ou cor) dont les caractéristiques sont inconnues des êtres humains et qui sera soufflé par l'ange Israfil le jour du jugement.

Synagogue : Lieu de culte d'une congrégation juive.

T

Tabligh : Inviter les gens à la religion. Informer et transmettre le message de l'Islam.

Tajwid : Orner et embellir quelque chose, et techniquement, les règles qui doivent être suivies pour lire le Coran agréablement.

Talkin : Endoctriner une opinion ou une idéologie. Réciter Kalimah al-tawhid à haute voix à côté de quelqu'un dans le lit de la mort afin de lui rappeler l'existence d'Allah et de Son messager Muhammad (saw).

Taqwa : La peur de Dieu. Eviter ce qui est interdit et faire ce qui est commandé par l'Islam.

Tariqah : Chemin, voie, différentes compréhensions de la religion.

Tawakkul : Faire tout ce que nous pouvons et ensuite faire confiance au plan d'Allah .

Tazhib : Art de recouvrir les manuscrits par de l'or ou quelque chose qui ressemble à de l'or.

Thawab : La récompense spirituelle, qui sera donnée par Allah, pour les bonnes actions.

Tilawah : Récitation du Coran conformément aux règles appropriées.

Tradition : Coutumes et culture d'une société.

U-V-W-Y-Z

Ummah : Toute la communauté musulmane qui croit au Prophète Muhammad et suit ses ordres et ses interdictions.

Urf : Les choses coutumières non déterminées par la loi mais par l'application continue de la communauté; tradition.

Wa'z : Sermon. Causeries et conseils religieux dispensés dans les mosquées.

Wajib : Choses qui doivent être faites selon l'Islam.

Wasiyyah : Volonté de quelqu'un et demande à être satisfait après sa mort.

Yoga	: Un système d'exercices pratiqué dans le cadre de la discipline hindoue pour favoriser le contrôle du corps et de l'esprit.
Zulm	: Oppression; le traitement cruel de quelqu'un de puissant envers les moins puissants, contre la loi et la conscience.

BIBLIOGRAPHIE

- Afazlur Rahman, *Siret Ansiklopedisi*, I-VI, Inkilap Yayınevi, İstanbul, 1996.
- Ahmed bin Hanbel, *Müsned*, I-VI, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1982.
- Arbery, Arthur John, *The Koran interpreted*, London: George Allen & Unwin Ltd, 1963
- Asad, Muhammad, *The Message of the Qur'an*, İşaret Yayınları, 2006
- Ateş, Süleyman, *Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali*, Yeni Ufuklar Neşriyat, Ankara, 1980.
- Buharî, *Sahih-i Buhari*, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992.
- Canan, İbrahim, *Hadis Ansiklopedisi (Kütüb-i Sitte)*, Feza Gazetecilik, İstanbul, 1995.
- Cilacı, Osman, *Günümüz Dünya Dinleri*, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1995.
- Ebu Davut, *Sünen*, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992.
- Ersoy, Mehmet Âkif, *Safahat*, İz Yayıncılık, İstanbul, 1991.
- Gündüz, Şinasi (Editör) *Yaşayan Dünya Dinleri*, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları (2. Baskı), İstanbul, 2007.
- İbn Mace, *Sünen*, (trans.: Haydar Hatipoğlu), Kahraman Yayınları, İstanbul, 1982.
- İlmihâl* (Heyet), I-II, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2004.
- İslam Ansiklopedisi*, I-XXXII, (Heyet), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1988-2006.
- İsmail Raci el-Farukî-Lusi Lamia el-Faruki, *İslam Kültür Atlası*, (trans.: Mustafa Okan Kibaroglu-Zerrin Kibaroglu) (2. Baskı), Inkilap Yayınları, İstanbul, 1997.
- Karaçam, İsmail, *Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okuma Kaideleri*, İFAV Yayınları, İstanbul, 2002.
- Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali*, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2001.

- Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali*, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2004.
- Malik Bin Enes, Muwatta (trad.: Commission), Beyan Yayınları, İstanbul, 1994.
- Morrisson, Cressy, *İlim İman Etmeyi Gerektirir*, (ed.: Nurettin Boyacılar), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1988.
- Kandemir, M. Yaşar, *Meleklerle İnanıyorum*, Damla Yayınevi, İstanbul, 1999.
- Müslim, *Sahih-i Müslim*, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992.
- Ebu Davut, Sünen, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1981.
- Numanoğlu, Cengiz, *Şuur (Bütün Şiirleri)*, Kitap Sarayı, İstanbul, 2006.
- Onat, Hasan; Osman Aydın; M. Mahfuz Söylemez, *Temel Dinî Bilgiler Ders Kitabı*, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 2004.
- Pickthal, Muhammad Marmaduke, *The meaning of the glorious Koran*, New York: Mentor Book, [n.d.]
- Riyazü's-Salihîn Tercümesi*, I-III, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 1991.
- Sahihi Buharî Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi*, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1966.
- Timurtaş, Faruk Kadri, *Yunus Emre Divanı*, Babıalı Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2006.
- Tirmizî, Sünen, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992.
- Türkçe Sözlük*, Türk Dil Kurumu, Ankara, 2005.
- Türker, Ali Sacit ve Diğerleri, *Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11. Sınıf Ders Kitabı*, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2008.
- Yazıcı, Seyfettin, *Temel Dinî Bilgiler*, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2006.
- Yazım Kılavuzu*, Türk Dil Kurumu, Ankara, 2005.
- Yıldırım, Suat, *Kur'an-ı Hakim'in Açıklamalı Meali*, Işık Yayınları, İstanbul, 2004.
- Yücel, İrfan, *Peygamberimizin Hayatı*, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1999.
- Zuhaylî, Vehbe, *İslam Fıkı Ansiklopedisi*, I-X, Risale Yayınları, İstanbul, 1994.

