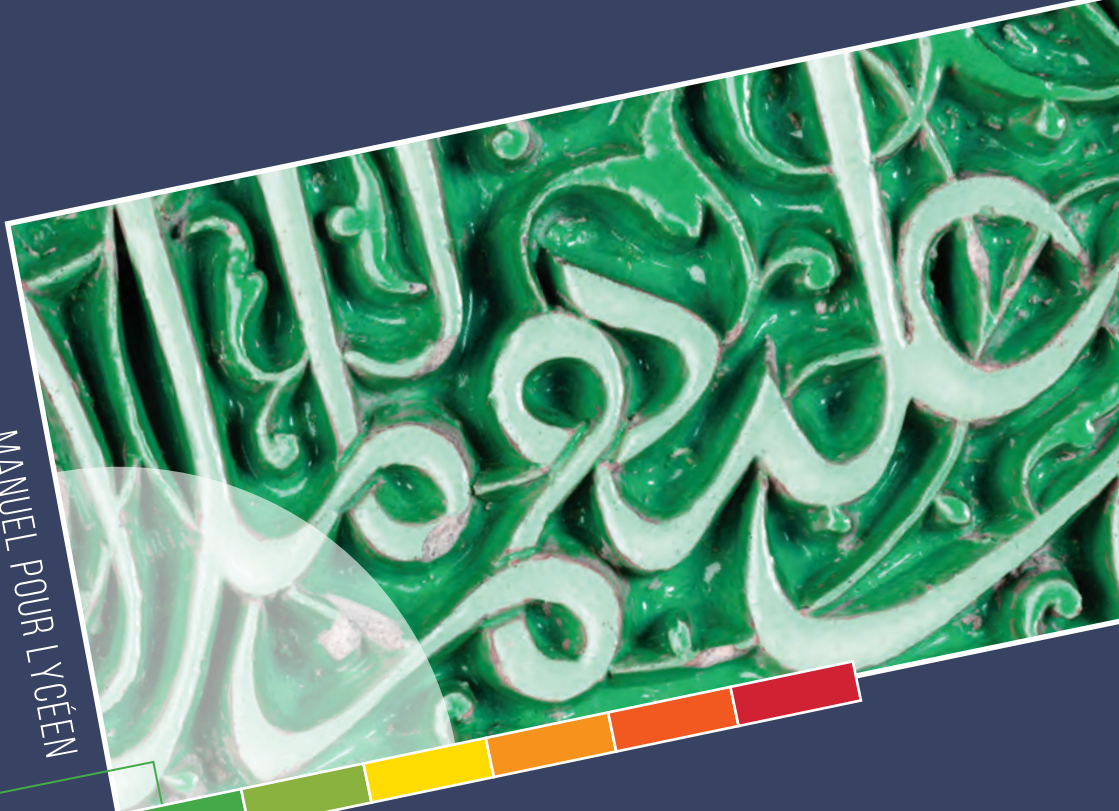

MANUEL POUR LYCÉEN

KALAM

THÉOLOGIE ISLAMIQUE

PUBLICATIONS DE LA PRÉSIDENTENCE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

PUBLICATIONS DE LA PRÉSIDENCE DES AFFAIRES RELIGIEUSES - 1912
LIVRES PROFESSIONNELS : 239

COORDINATEUR GÉNÉRAL

PR. DR. HURİYE MARTI

ÉDITEUR EN CHEF

MCF. DR. FATİH KURT

COORDINATEUR DE PUBLICATION

YUNUS YÜKSEL

AUTEURS

D. RAMAZAN YILDIRIM- MUSA ŞİMŞEKÇAKAN - DR. EŞREF ALTAŞ
D. MEHMET AKGÜL - D. İLHAMİ GÜNAY - MEHMET AKIF ÖZKIRAZ

TRADUCTION

ASLIHAN GÜL

GRAPHIQUE & PRÉPARATION À L'IMPRESSION

UĞUR ALTUNTOP

IMPRESSION

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

1. IMPRESSION • ANKARA • 2020

2020-06-Y-0003-1912
ISBN : 978-625-7779-54-8
N° DE CERTIFICAT : 12930

DÉCISION DU COMITÉ DES AFFAIRES RELIGIEUSES : 20.11.2020/609

© PRÉSIDENCE 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

KALAM

THÉOLOGIE ISLAMIQUE

PUBLICATIONS DE LA PRÉSIDENTE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

KALAM

Table des matières

Chapitre-I

LA SCIENCE DU KALAM ET SES PROBLÈMES

FONDAMENTAUX..... 13

1. Définition, Sujet et But de la Science du Kalam	13
2. La Méthode de la Science du Kalam.....	18
3. L'Émergence et le Développement de la Science du Kalam	20
4. La Place du Kalam parmi les autres Sciences Islamiques	22
5. La Relation entre Kalam et Philosophie	24
6. La Question de l'Existence.....	26
6.1 La Relation entre Allah et l'Univers	26
6.2. Matière	28
6.3. La Vie.....	30
6.4 L'Humain	32
7. Le Problème du Savoir.....	33
7.1 Définition du Savoir	33
7.2 Les Sources du Savoir.....	35
7.2.1. Raison (Aql).....	35
7.2.2. Révélation (Wahy)	37
7.2.3. Les Sens	40

7.3. La Relation entre le Savoir et les Valeurs	40
7.4. La Relation entre la Foi et le Savoir	43

Chapitre-2

INTERPRÉTATIONS DANS LA PENSÉE ISLAMIQUE.....49

1. Raisons de l'Émergence des Différences d'Interprétations	51
2. Principales Écoles Théologiques	55
2.1 Khawarij	56
2.2. Chi'a	57
2.3. Murji'a.....	58
2.4. Mu'tazila	60
2.5. Ahl al-Sunnah	61
2.5.1. Ash'ariyya	63
2.5.2. Maturidiyya.....	64
3. Interprétations Jurisprudentielles dans la Pensée Islamique	67
4. L'Alawiyyah et le Bektashisme comme Interprétation Soufie	71
4.1 Les Concepts d'Alawiyyah et de Bektashisme	72
4.2. Contexte Historique	73
4.3. Haji Baktash Vali et les Quatre Portes et 40 Maqams (Étapes).....	74
4.4. Les Éléments Principaux dans La Pensée Alawi - Bektashi	75
4.4.1. Amour d'Allah	75
4.4.2. L'amour du Prophète.....	76
PIR SULTAN ABDAL DIT :	77
4.4.3. Amour pour Ahl al-Bayt	77
4.4.4. Tawalla, Tabarra	78
4.4.5. Les 12 Imams.....	79
4.4.6. La Fraternité Religieuse (être Musahip)	80
4.4.7. Ayin-i Jam	81
4.4.8. Trois Sunna et Sept Fardhs	83

Chapitre-3

FOI, SAVOIR ET ACTION.....87

1. Signification Lexicale et Terminologique du mot Iman (Foi)	89
2. Confirmation et Déni.....	91
3. La Relation entre la Foi et le Savoir.....	96
4. La Relation entre La Foi (Iman) et L'Action (Amal).....	97
5. L'Augmentation de La Foi et Sa Diminution	100

Chapitre-4

L'EXISTENCE ET L'UNITÉ D'ALLAH :TAWHID 105

1. Les Preuves de L'Existence et de l'Unité d'Allah.....	107
1.1. Preuve de Huduth.....	109
1.2. L'Argument d'Imkan (Possibilité)	110
1.3. L'Argument de Kamal (Perfection)	110
1.4. L'Argument de Finalité et d'Harmonie	111
1.5. L'Argument de la Nature Humaine (Fitrah)	113
1.6. Preuve de Tamanu	115
2. Croire en l'Existence et en l'Unité d'Allah	115
3. Les Attributs d'Allah.....	118
3.1. Les Attributs Thubuti d'Allah	119
3.1.1. Hayat (Vie)	119
3.1.2. 'Ilm (Omniscience).....	119
3.1.3. Sami' (Ouïe)	120
3.1.4. Basar (Vue).....	120
3.1.5. Qudrah (Omnipotence)	121
3.1.6. Iradah (Volonté).....	121
3.1.7. Kalam (Parole).....	122
3.1.8. Takwin (Création).....	122
3.2. Attributs Dhati d'Allah.....	123
3.2.1. Wujud (Existence).....	123
3.2.2. Qidam (Pré-éternité).....	124
3.2.3. Baqa (Pérennité).....	124
3.2.4. Wahdaniyyah (Unicité)	125
3.2.5. Mukhalafatun lil-Hawadith (la non-ressemblance aux créatures)..	125
3.2.6. Qiyam Bi Nafsihi (Autosuffisance).....	125
4. Les Noms d'Allah dans le Coran	126

Chapitre-5

LES ANGES 131

1. L'Existence des Anges	133
2. Devoirs des anges	134
3. L'Importance de Croire aux Anges	137
4. Les Djinns et Satan	138

Chapitre-6

PROPHÉTIE ET LIVRES DIVINS..... 145

1. Les Concepts de Nabi, Rasul et Wahy	147
2. Les Raisons pour lesquelles Allah a envoyé des Prophètes et la Révélation..	149
3. Les Attributs des Prophètes	152
3.1. Sidq (Véracité).....	152
3.2. Amanah (Fiabilité).....	153
3.3. Fatanah (Intelligence, Sagesse)	154
3.4. Tabligh (Transmettre le Message)	155
3.5. Ismah (Être Protégé des Pêchés)	155
4. Les Miracles en tant que Preuve de Prophétie	156
5. Les Livres Envoyés aux Prophètes	159
5.1. La Torah (Al-Tawrat).....	160
5.2. Les Psaumes (Al-Zabur).....	160
5.3. L'Evangile (Al-Injil).....	161
5.4. Le Coran	161
6. La Prophétie du Prophète Muhammad	164
6.1. Son Message.....	164
6.2. Son Caractère Exemplaire	166
6.3. Le Dernier Prophète	167

Chapitre-7

MA'AD : CROYANCE EN L'AU-DELÀ 171

1. La Vie a un But	173
2. La Mort est une Vérité de la Vie.....	177
3. La Résurrection après la Mort (Ba's, Hashr, et Mahshar).....	180
4. Rendre des Comptes (Hisab, Sual, et Mizan)	186
5. Le Paradis (Jannah) et l'Enfer (Jahannam).....	191
Paradis.....	191
Enfer	194
6. La Contribution de La Croyance en l'Au-delà dans La Vie Quotidienne	198

Chapitre-8

HUMAIN ET DESTIN	203
1. Les Concepts de Qadar et Qada	205
2. Quelques Caractéristiques Humaines en Rapport avec le Destin	209
2.1. Être Sain d'Esprit.....	210
2.2. Être Libre.....	211
2.3. Être Responsable	213
3. Quelques Notions Liées au Qadar	214
3.1. Ajal (Terme de la Vie) et 'Umr (Durée de Vie).....	215
3.2. Rizq (Subsistance)	216
3.3. Afat (Désastres).....	217
3.4. Santé et Maladie.....	219
3.5. Succès et Échec.....	220
3.6. Tawakkul (Soumission).....	221
3.7. Khair (Bien) et Sharr (Mal)	223
3.8. Hidayah (Guidance) et Dalalah (Égarement).....	224

Chapitre-9

L'ÉTAT ACTUEL DE LA SCIENCE DU KALAM.....	229
1. La Science du Kalam Aujourd'hui	231
2. Les Problèmes Théologiques Contemporains.....	233
2.1. Déisme	234
2.2. Polythéisme.....	235
2.3. Mysticisme.....	238
2.4. Agnosticisme	240
2.5. Positivismisme.....	241
2.6. Athéisme	243
2.7. Nihilisme	246
2.8. Satanisme	248
2.9. Tanasuh et Réincarnation	249
3. La Nouvelle Science du Kalam.....	251

Chapitre- I0

LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE ET DE RELIGION 257

1. L'Importance que donne l'Islam à la Liberté de Religion.....259
2. La Liberté de Choisir une Religion 263
3. La Liberté au sein de la Religion 267
4. Laïcité 270

GLOSSAIRE

275

CLÉ DE RÉPONSE

285

BIBLIOGRAPHIE

287

Chapitre

LA SCIENCE DU KALAM
ET SES PROBLÈMES FONDAMENTAUX

LA SCIENCE DU KALAM ET SES PROBLÈMES FONDAMENTAUX

PRÉPARONS-NOUS POUR LE CHAPITRE

1. Quels autres termes sont utilisés pour exprimer l'étude du kalam ? Recherchez.
2. Que comprenez-vous de l'affirmation "Celui qui n'a pas de raison n'a pas de religion" ? Expliquez.
3. Lisez le 72e verset de la sourate al-Ahzab (33). Que pourrait signifier le mot «confiance (amanah)» mentionné dans ce verset ? Lisez l'interprétation de ce verset dans un livre d'exégèse du Coran.
4. Lisez les significations de «Connaissance, Valeur et Foi» dans un dictionnaire de termes philosophiques.
5. Quelle idée est soulignée dans la déclaration suivante : "La religion sans science est aveugle, la science sans religion est boiteuse." Discutez-en avec vos amis.

1. Définition, Sujet et But de la Science du Kalam

Le mot *kalam* signifie littéralement parole, mot et expression. Par exemple, *Kalamullah* signifie la parole d'Allah (jj).¹ C'est pourquoi le Coran est également appelé "la parole d'Allah (*Kalamullah*)". La parole en tant que terme de la science du *kalam* renvoie au fait de parler de manière significative d'Allah, de l'univers et des êtres humains après avoir réfléchi et recherché conformément aux principes de la révélation.

Dans la théologie islamique, l'ordre et l'harmonie de l'univers sont acceptés comme argument prouvant l'existence d'Allah.

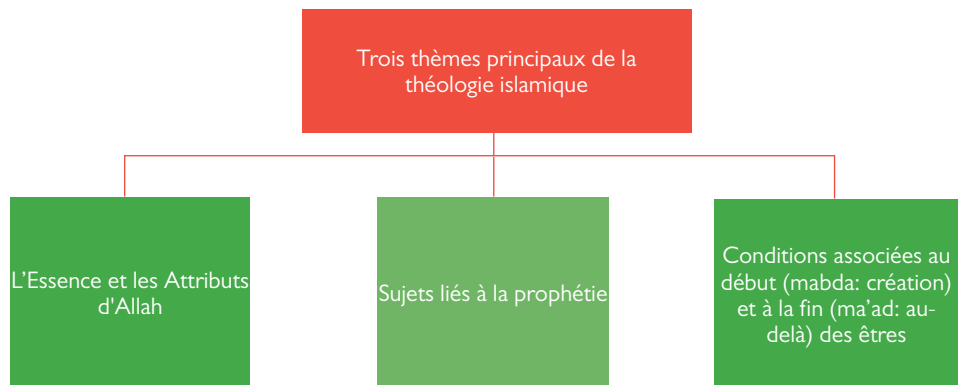
En tant que discipline scientifique, le *kalam* peut être traduit par théologie islamique et est défini à partir de diverses perspectives. Du point de vue de son objectif, il est défini comme une discipline qui dissipe les doutes sur les

¹ Jalla Jalalouhou : Que Sa grandeur soit magnifiée.

questions liées à la foi islamique en utilisant des preuves précises et il renforce les arguments des principes de base de la foi islamique.

Les principes de base de la foi en Islam sont la croyance en Allah, en ses messagers et en l'au-delà. Par conséquent, l'étude du *kalam* apporte des explications rationnelles sur ces principes de base, dans le cadre des informations fournies par la révélation. En d'autres termes, du point de vue de son sujet, le *kalam* est défini comme une discipline qui parle de l'essence et des attributs d'Allah, des questions liées à la prophétie, du commencement (*mabda*) et de la fin (*ma'ad* : l'au-delà) de la création à la lumière de la révélation.

La théologie islamique traite en particulier des preuves de l'existence d'Allah, de l'unité d'Allah, de ses attributs et de ses actions. Il aborde plusieurs questions liées aux attributs d'Allah ; par exemple, qu'Il est Un, et qu'il n'y a rien de semblable à Lui, qu'Il est Omniprésent, Créateur, Omniscient, Tout Voyant et Tout Entendant. La théologie islamique prouve l'existence d'Allah, parfois basée sur les versets du Coran, parfois basée sur les caractéristiques des êtres humains, et parfois basée sur la nature, qui est acceptée comme un signe d'Allah. Les sous-thèmes de la théologie sont remplis des explications de ses signes dans la nature, ce qui nous amène à prouver son existence. Ainsi, l'ordre de l'univers, la variété et l'harmonie des êtres dans l'univers sont acceptés comme le signe le plus fort de l'existence et de l'unité de Dieu. C'est pourquoi le Coran appelle les gens à contempler l'univers en plusieurs versets comme le suivant :

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

“(Eux) qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre (disant) : «Notre Seigneur! Tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à Toi ! Garde-nous du châtement du Feu.»²

Comme indiqué dans le Coran, pour être musulman, il faut d'abord croire à l'existence et à l'unicité d'Allah. La foi doit se manifester non seulement par des mots mais aussi par l'approbation du cœur, qui peut être atteinte par la contemplation et le questionnement. Comme mentionné dans le verset suivant, “Il y a certes dans les cieux et la terre des preuves pour les croyants.”³ les gens sont invités à méditer sur l'existence et les actions d'Allah en contemplant les signes dans l'univers. On s'attend à ce qu'ils prennent conscience de ce à quoi ils croient, qu'ils réfléchissent et questionnent. À cet égard, la théologie islamique (*kalam*) diffère de la science du *aqaid* (principes de foi) ou du *usul ad-din* (fondements / principes de la religion).

Le deuxième sujet principal de la théologie islamique est la *nubuwwah* (prophétie), qui comprends la croyance aux prophètes. Allah envoie Ses messages à Ses prophètes par le canal de la révélation. Les gens atteignent ces messages à travers les livres saints qui leur sont livrés par les prophètes. Par conséquent, la *nubuwwah* est un vaste sujet, et comprend des thèmes qui vont de la possibilité de la prophétie, de la révélation et des livres saints à la preuve de la prophétie du prophète Muhammad et de la prophétie d'autres prophètes.

Le troisième problème de la théologie islamique est la croyance en l'au-delà. Le *Kalam* essaie de prouver l'existence de l'au-delà et de ses étapes telles que décrites dans le Coran. De plus, la théologie rappelle aux croyants d'avoir une intégrité morale et d'être conscients de leurs responsabilités quant à ce qu'il faut faire et ne pas faire dans ce monde.

Bien qu'Allah, la prophétie et l'au-delà soient les sujets de base de la théologie, les sujets théologiques ont connu des changements en fonction de l'époque et d'une société à l'autre. La diffusion de l'Islam, la rencontre de musulmans avec des cultures différentes, les problèmes rencontrés en raison des différences sociales et culturelles de l'époque - comme les problèmes vécus à l'époque contemporaine - ont conduit l'élargissement des questions théologiques. C'est

PRÉCISONS

En tenant compte de ses sujets et de ses objectifs, énoncez le rôle de la théologie islamique dans l'explication et la défense des principes de la foi.

² Al-i Imran, 3 : 191

³ Jathiyah, 45 : 3

pourquoi certains théologiens ont déclaré que, tout comme la philosophie, la théologie traite de pratiquement tous les êtres existants (*mawjud*), voire de toutes choses dont nous avons une connaissance dessus (*malum*).

Le but de la théologie est d'expliquer tous les principes de la foi, qui sont énoncés dans le Coran. Il s'agit notamment de prouver l'existence et l'unité d'Allah, de la prophétie et de la croyance en l'au-delà. En fait, établir avec précision tous les détails de ces croyances fait partie du but de la théologie islamique.

Tout au long de l'histoire, les êtres humains, qui par nature ont besoin de croire en un Être Suprême, se sont tournés, en plus d'Allah, qui est le véritable Créateur, vers les esprits, la culture ancestrale, les totems, les idoles animées et inanimées. Les humains ont essayé de satisfaire leur besoin de croire en un créateur en considérant ces autres créatures comme un Dieu ou un être divin. De telles croyances ont été décrites dans le Coran à travers les déclarations du prophète Abraham : **“(Rappelle le moment) où Abraham dit à `Azar, son père : "Prends-tu des idoles comme divinités ? Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident !”**⁴ Corriger de telles croyances causées par l'ignorance n'est possible qu'avec l'aide de connaissances justes sur la foi. L'étude de la théologie vise à protéger les humains contre les fausses croyances en leur fournissant les bonnes connaissances, afin que les humains puissent fonder les bonnes croyances sur la connaissance. Les érudits musulmans ont souligné que la foi a une dimension de connaissance, outre sa dimension de confirmation dans le cœur. Le Coran déclare que les polythéistes n'ont pas de preuves claires de leur croyance en Dieu : **“Voilà que nos concitoyens ont adopté en dehors de Lui des divinités. Que n'apportent-ils sur elles une preuve évidente ? Quel pire injuste, donc que celui qui invente un mensonge contre Allah ?”**⁵ L'étude de la théologie, d'autre part, veut que les croyants aient une solide connaissance, une conscience claire d'Allah, et soient dans une compréhension de la foi qui leur procure la tranquillité d'esprit.

La théologie vise à sauver les croyants des ténèbres de l'imitation (*taqlidi*) dans la foi et de les élever à la lumière de la confirmation (*tahqiqi*) dans la foi, qu'ils atteindront avec la contemplation et la recherche. Pour y parvenir, la théologie décrit l'évidence des principes de la foi, ses causes et ses résultats. En faisant cela, elle prend comme exemple la méthode de critique coranique qui condamne les fausses croyances formées à la suite d'une imitation aveugle, en particulier sous l'influence des parents, des grands-parents ou des ancêtres.

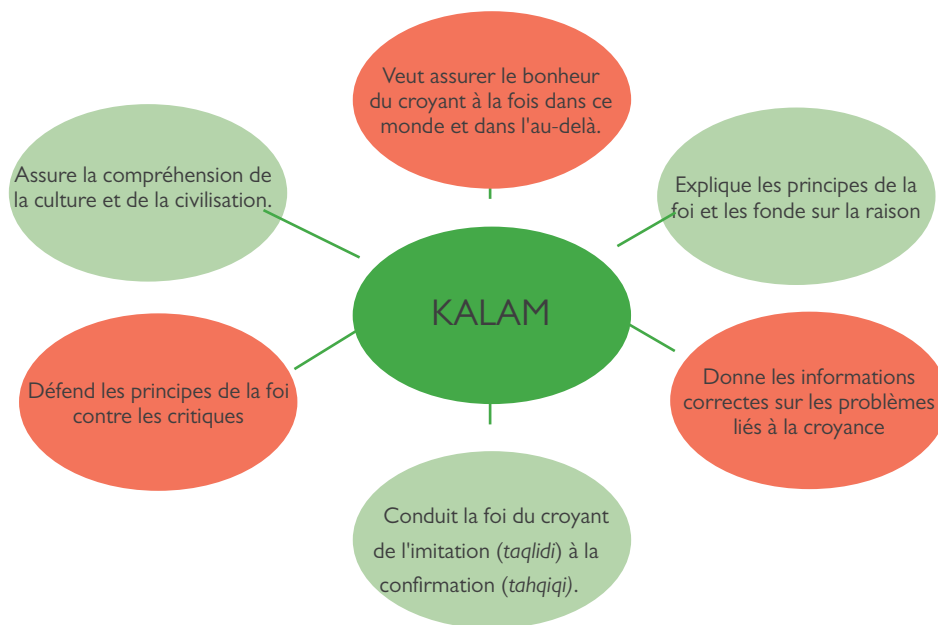
---

⁴ An'am, 6 : 74

⁵ Kahf, 18 : 15

Tout en expliquant comment la foi correcte devrait être, la théologie présente, examine et discute également les fausses croyances. De cette façon, les gens se familiarisent avec les croyances qui ne sont pas conformes à l'Islam et peuvent ainsi se sauver des superstitions et des fausses croyances.

L'un des buts de la théologie est de répondre aux critiques dirigées contre l'Islam et contre ses principes de foi. Par exemple, la théologie essaie de prouver l'existence d'Allah en réfutant les arguments de ceux qui nient l'existence d'Allah. De cette manière, elle vise à prévenir les effets négatifs des fausses croyances sur les sociétés musulmanes.

Les croyances constituent les fondements de la culture et de la civilisation. Lorsque les croyances sont ignorées, il devient impossible de comprendre les produits matériels et spirituels de la culture et de la civilisation d'une nation. C'est pourquoi il est important de connaître les systèmes de croyances pour comprendre les cultures passées. Ce qui est plus important, c'est de réévaluer, interpréter et établir les bases des croyances à la lumière des conditions de l'époque dans la perspective du changement social. Une théologie qui ne suit pas le changement social serait incapable de remplir la tâche d'expliquer les principes de la foi et de se défendre contre les critiques qui lui sont adressées. Par conséquent, la théologie aide les musulmans, qui ont adopté ces croyances, à rendre leur vie plus significative en traitant les principes de croyances conformément aux conditions de l'époque.

SAIS-TU ?

Afin de montrer la cohérence entre la raison et la révélation authentique (Le Coran et la Sunna du Prophète Muhammad), Ibn Taymiyyah a écrit un livre nommé *“Bayanu muwafaqat Sahih al-Manqul li Sarih al-Ma’qul”*, qui signifie *“Explication de la cohérence entre une révélation exacte et une raison valable”*.

PENSONS ET DISCUTONS

Quand tu observes le monde dans lequel nous vivons, qu'est-ce qui te fait penser à la création d'Allah ?

DISCUTEZ

2. La Méthode de la Science du Kalam

Les principes de foi traités par le Kalam (théologie) ont été établis par révélation. L'intellect humain, à ce stade, n'a aucun rôle dans la détermination du contenu et de l'origine de la foi. Par contre, selon la science du Kalam, pour comprendre et interpréter la révélation ainsi que pour établir la base des principes de la foi il n'y a pas d'autre moyen que d'utiliser la raison humaine et les sens. Ainsi, la théologie islamique explique ses sujets conformément aux principes de la logique basée sur des méthodes rationnelles.

En ce qui concerne les questions liées au monde physique, la théologie islamique fonde ses principes sur des données fournies par les cinq sens ; en ce qui concerne les questions liées à la raison humaine, elle fonde ses principes sur des règles rationnelles ; et enfin en ce qui concerne les questions liées au monde imperceptible au-delà de ce domaine physique, elle fonde ses principes sur la révélation. D'autre part, la théologie s'appuie sur des principes rationnels pour expliquer et poser les principes de la foi. De cette manière, elle soutient les principes de la foi en réalisant une harmonie entre la révélation et la raison humaine. Les théologiens qui ont souligné l'importance de l'harmonie entre la révélation et la raison affirment qu'une révélation authentique et une intelligence saine sont cohérentes. Mais en cas de conflit, ils disent que la raison peut être utilisée pour l'interprétation de la révélation. La raison est la condition principale de l'exigence d'une personne d'obéir à toutes sortes de commandements et d'interdictions religieux. Ainsi, celui qui est privé de raison n'est inculpé d'aucune responsabilité religieuse, morale ou légale.

Les versets du Coran qui mentionnent la création d'Allah et les merveilles de la création nous conduisent à des conclusions générales sur la nature créée de l'univers. Cette méthode est un type de raisonnement appelé "induction" et tente de tirer des conclusions générales à partir de l'observation de faits particuliers. Les théologiens qui utilisent cette méthode, par exemple, raisonnent sur l'ordre et la perfection de l'univers pour conclure à l'existence d'Allah.

Il est dit dans le Coran que le Prophète Muhammad (saw)* a répondu aux polythéistes qui ont demandé comment Dieu ressusciterait les gens dans l'au-delà comme suit : **“Dis : 'Celui qui les a créés une première fois, leur redonnera la vie'”**⁶ Comme présenté dans ce verset, le fait d'appliquer un jugement déjà donné à une chose sur laquelle ne figure aucun jugement préalable, sur la base d'une caractéristique commune entre les deux, est appelé la méthode d'analogie

*** Sallallahu alayhi wa sallam: Que la paix soit sur lui (désormais il sera abrégé comme saw).

⁶ Ya-Sin, 36:78-79.

(*qiyas*). La méthode d'"analogie, qui prouve le non visible à partir du visible ou qui permet d'atteindre une connaissance des choses inconnues à partir des connues, est l'une des méthodes de raisonnement les plus couramment utilisées dans la théologie islamique. Ce raisonnement, qui peut être définie comme "la déduction des choses non perceptibles directement en se basant sur ce qui est perceptible directement" est appelée "analogie de l'imperceptible (*ghaib*) à partir du perceptible (*shahid*)" dans la théologie islamique.

RECHERCHONS - APPRENONS

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."

(Baqarah, 2 : 164)

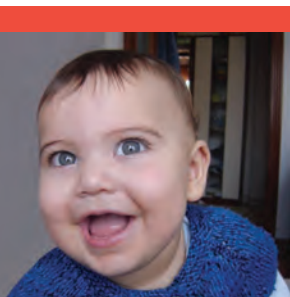
"Ne considèrent-ils donc pas les chameaux, comment ils ont été créés, et ciel comment il est élevé, et les montagnes comment elles sont dressées et la terre comment elle est nivelée ?"

(Ghashiyah, 88 : 17-20)

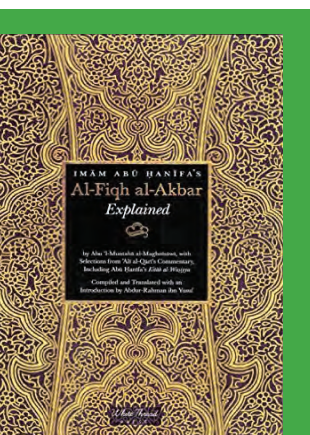
Sur quels sujets ces versets nous appellent-ils à réfléchir ?

Les versets du Coran sont des miracles d'Allah. Le Coran définit également tout dans l'univers perceptible comme des preuves, des versets ou des signes de l'existence de Dieu. Les théologiens musulmans montrent l'existence d'Allah en examinant les versets dans la nature indiquant l'existence d'un Dieu créateur ainsi que les versets du Coran déclarant son existence. La nature est un livre de symboles montrant l'existence, les attributs et les actions d'Allah. Essayer de prouver l'existence de l'Être suprême qui est imperceptible, en se basant sur des symboles visibles, est une des autres méthodes utilisées par la théologie islamique.

Le processus de «raisonnement» lui-même peut être considéré comme l'une des meilleures méthodes utilisées par les théologiens musulmans pour prouver l'existence d'Allah. Les théologiens musulmans qui examinent le processus de création humaine, également présenté comme un exemple dans le Coran, utilisent la méthode de raisonnement suivante : L'être humain passe par un processus de développement biologique similaire aux autres êtres vivants. Cependant, l'humain est supérieur à ces êtres vivants par de nombreuses

Les humains peuvent atteindre la connaissance du Créateur Unique en réfléchissant aux phases du développement biologique humain

La couverture du livre *Fiqh al-Akbar*, qui contient des questions liées à la croyance islamique.

caractéristiques qu'ils possèdent. L'homme est doué de raison et possède le libre-arbitre. Malgré toutes ces caractéristiques supérieures, nous savons que l'humain à lui seul ne peut pas s'auto-crée ou créer même son plus petit membre. Par conséquent, en utilisant la méthode de raisonnement, on arrive à la conclusion qu'il existe un Être suprême omnipotent qui crée des humains à partir d'une goutte d'eau et les transforme en êtres compétents. La théologie parvient donc à une conclusion sur l'imperceptible à partir d'un événement dont le développement peut être observé par les sens.

3. L'Émergence et le Développement de la Science du Kalam

Les fondements de l'Islam ont été achevés du vivant du Prophète. Le Prophète a transmis les révélations qu'il a reçues d'Allah et a répondu à certains des problèmes qui occupaient l'esprit des gens. Après la mort du Prophète, les musulmans se sont retrouvés seuls avec le Coran et leurs propres réflexions, et ainsi, une nouvelle période a commencé. Pendant cette période, les musulmans ont dû interpréter le Coran, prendre la vie du Prophète comme exemple et utiliser leur raison pour résoudre toutes sortes de problèmes liés à la foi. Ainsi, la période de l'émergence de toutes les sciences religieuses, y compris la théologie (le kalam), a commencé.

La rencontre avec différentes cultures à la suite de la propagation de l'Islam et les nécessités causées par les changements socioculturels ont conduit au développement de nouvelles pensées parmi les musulmans. Cela a encouragé certains débats et aussi des nouvelles interprétations sur les questions liées à la foi. Des questions comme l'état du pécheur qui a commis de graves fautes, la relation entre la pratique et la foi, ou les limites du libre arbitre humain, qui sont toutes apparues en raison d'incidents politiques survenus après la mort du Prophète, ont accéléré ce processus. Par conséquent, d'éminents érudits de la génération des successeurs tels que Hasan al-Basri et Ibrahim al-Nahai ont commencé à présenter librement leurs opinions sur ces problèmes. Cette période du premier siècle de l'Hégire est la période des «premiers mouvements intellectuels», qui ont servi de toile de fond à la naissance de la théologie islamique.

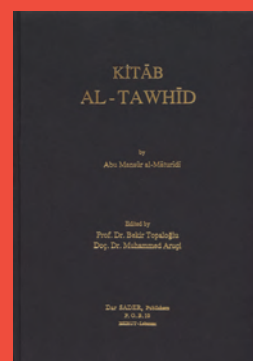
L'ouvrage le plus important sur les doctrines du Credo Islamique de cette période était un traité nommé "*Fiqh al-Akbar*" attribué à al-Imam al-Azam Abu Hanifa (d. 150/767). Le mot *fiqh* dans le titre du livre ne fait pas référence à la loi islamique traitant des actes cultuels (*ibadat*) et des transactions quotidiennes (*mu'amalat*). Au contraire, Abu Hanifa a défini le mot *fiqh*, ce qui signifie littéralement 'compréhension profonde', «comme la connaissance pour une personne de ce qui est en sa défaveur et en sa faveur sur son chemin

vers le bonheur éternel». En d'autres termes, cette définition couvre tout ce qui touche à la foi, au culte et à la moralité. Par conséquent, selon la compréhension d'Abu Hanifa “*Fiqh al-Akbar*” est devenu le titre d'une science, qui contient également les questions de foi.

Après le 2ème siècle de l'Hégire, les divisions intellectuelles ont augmenté dans la société musulmane et des écoles politiques et théologiques ont commencé à émerger. Dans cette période, l'école *Mu'tazila* a appliqué la raison dans l'interprétation de la révélation en défendant les concepts de *adalah* (justice) et *tawhid* (unicité d'Allah) en termes de foi. Sous l'influence de la traduction des œuvres philosophiques des cultures perse, grecque et indienne, les *Mu'tazila* ont souvent utilisé la méthode fondée sur la justification rationnelle pour résoudre les problèmes de foi et défendre l'essence de la foi contre les cultures étrangères. L'interprétation de *Mu'tazila* des versets relatifs à la foi à la lumière des principes de la raison s'appelle *la méthode du kalam* ou *méthode théologique*. Des questions comme la situation du pécheur ayant commis un acte grave, le leadership dans la communauté musulmane (*Imamah*), le problème de savoir si le Coran a été créé ou non, voir Allah dans l'au-delà, les attributs d'Allah, et la question du destin sont devenus les principaux sujets de débats dans «la période de la naissance de l'étude de *kalam*».

Les mouvements majeurs dans le domaine de la foi sont apparus au IIIe siècle de notre ère et ces mouvements ont défendu leurs points de vues en utilisant leurs propres méthodes. Au cours de ce siècle, la pensée d'Ahl al-Sunnah (peuple de la tradition du Prophète), qui représente la majorité des musulmans dans le monde, a commencé à soutenir les questions de croyance islamique avec des méthodes rationnelles. Dans ce contexte, les efforts d'Ibn Kullab (d. 240/854) et de Haris al-Muhasibi (d. 243/857) sont acceptés comme les signes de l'émergence de la pensée d'Ahl al-Sunnah, qui a été systématisée peu après leur travaux.

La pensée d'Ahl-al-Sunnah a été systématisée au 4ème siècle après J.-C. par Abu al-Hasan al-Ashari (d. 324/935) et Imam Maturidi (d. 333/944). Les vues de Maturidi, qu'il a formées à la suite des vues d'Abu Hanifa et ses interprétations montrant l'harmonie entre la raison et la révélation, ont été défendues dans son livre intitulé “*Kitab al-Tawhid* (Le Livre de l'Unicité d'Allah).” Le livre montre que *la science du kalam* était également appelé comme *la science du tawhid* durant cette période. À la suite des efforts d'Ashari et de Maturidi, Ahl al-Sunnah a accepté le rôle de la raison en matière de croyance islamique. Par conséquent, lorsque cela était nécessaire, ils se sont appuyés sur la méthode théologique pour expliquer et soutenir les questions de foi en utilisant la méthode de raisonnement et l'application de l'interprétation. Baqillani, (d.

La couverture de
la traduction de
Maturidi
Le Livre de Tawhid

PRÉCISONS

Apportez le *Kitab al-Tawhid* en classe et analysez son contenu. Puis exprimez les sujets qu'il englobe.

403/1013) et Juwayni (d. 478/1085) qui ont développé les commentaires de l'Imam Ashari ainsi que Abu'l Muin al-Nasafi (d. 508/1115), qui a développé celles de l'Imam Maturidi, sont quelques-uns des théologiens célèbres de cette période, qui est appelée la période classique (*mutaqaddimin*) de la théologie islamique.

Après cette période, l'imam Ghazali (d. 555/1111) a critiqué la pensée philosophique d'une part, tout en incorporant la science de la logique dans la théologie d'autre part. Fakhraddin al-Razi (d. en 606/1210) a également écrit des livres basés sur cette nouvelle méthode. Cette période dans laquelle la théologie et la philosophie étaient entremêlées s'appelle la période post-classique (*mutaakhkhirin*). Amidi (d. 631/1233), Baydawi (d. 685/1286), Taftazani (d. 793/1391) et Jurjani (d. 816/1413) peuvent être répertoriés parmi les théologiens de la période post-classique.⁷

4. La Place du Kalam parmi les autres Sciences Islamiques

LISONS ET INTERPRÉTONS

"La théologie est la plus globale des sciences islamiques. D'autres sciences islamiques comme la jurisprudence, la méthodologie de la jurisprudence, les hadiths et le tafsir sont plus spéciales. ... La méthode d'étude et d'investigation des théologiens part principalement des êtres existants et se concentre ensuite sur les détails. Dans ces détails, la théologie présente ses principes afin de prouver les autres sciences religieuses, le Livre (le Coran), la Sunna et le Prophète.

Après ce point, l'exégète du Coran (*mufassir*) prend un sujet spécifique, à savoir le Livre (le Coran), parmi les sujets relevant du domaine de la théologie et travaille sur son interprétation. Le *muhaddith*, un érudit de la science du hadith, prend également un sujet spécifique, à savoir les traditions du Prophète et étudie les moyens de prouver son authenticité. Les juristes musulmans (*faqih*) abordent également un sujet spécifique, à savoir les actions des croyants responsables et définit leurs règles. ... Par conséquent, la science de la théologie porte le fardeau de prouver les principes de toutes les sciences religieuses".

(Ghazali, *Al-Mustasfa*, vol. 1, p. 5-7)

Interprétez la relation entre la théologie et les autres sciences islamiques sur la base du texte ci-dessus.

L'Islam peut être examiné sous différents angles tels que la croyance, le culte et l'éthique. Cependant, tout cela est basé sur la croyance en l'unité d'Allah,

⁷ Bekir Topaloğlu, *Kelam Ilmi (Giriş)*, p. 20.

qui s'exprime avec *kalimah al-tawhid* (la Parole de l'Unicité). L'ancrage par les théologiens des principes de foi tels que l'existence d'Allah, la prophétie et la croyance en l'au-delà sur des bases solides est important pour toutes les sciences islamiques. La croyance aux anges, aux prophètes, aux livres révélés et à l'au-delà peut être traitée après avoir accepté l'existence et l'unité d'Allah. Tous les autres principes et applications liés à la religion ne peuvent prendre sens qu'avec l'existence d'Allah.

Des discussions et des explications de la théologie islamique ont été utilisées dans la science du *Tafsir*, en particulier dans l'interprétation des versets coraniques liés à la croyance. La science du Tafsir, qui interprète le Coran, prend un sens après avoir accepté l'existence d'Allah et la véracité des Livres Saints. La science du Hadith, qui traite des actions et des paroles de notre Prophète ainsi que des récits et interprétations à leur sujet, ne signifierait rien à moins que la validité de la prophétie ne soit prouvée. Ainsi, la théologie islamique, qui prouve l'existence d'Allah, des anges, des prophètes, des livres saints et de l'au-delà, est considérée comme une base théorique pour les sciences islamiques.

Divers liens existent également entre la théologie islamique et la jurisprudence (*fiqh*). Par exemple, les théologiens prouvent que les gens agissent de leur plein gré tandis que les juristes expliquent les décisions de ces actions. De plus, certaines des relations entre la théologie et la jurisprudence se concentrent sur des questions théoriques, telles que la question de savoir si les décisions jurisprudentielles peuvent être interprétées par la raison ou non.

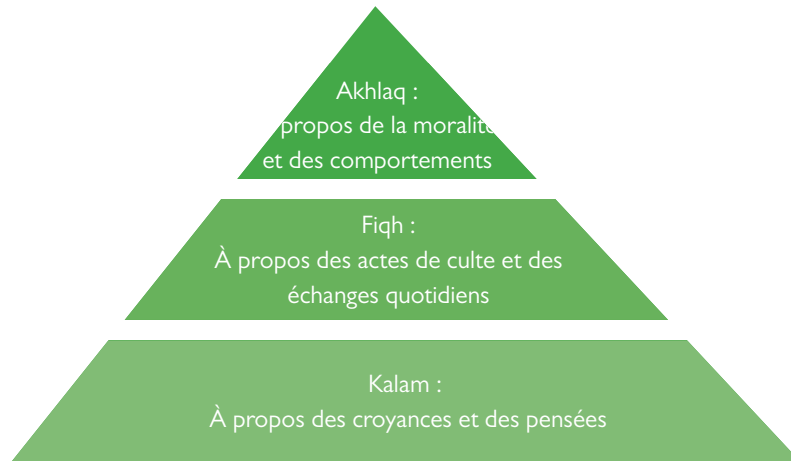
L'histoire des dénominations islamiques est l'une des disciplines savantes les plus proches de la théologie. Alors que la théologie traite des questions de la croyance islamique, l'histoire des écoles islamiques tente d'expliquer le contexte social et politique de ces sectes, et les opinions de ces sectes sur la base de leurs propres ressources.

Lorsque les érudits musulmans ont classé les disciplines savantes, ils ont exprimé que la principale caractéristique du kalam était d'être la base des sciences islamiques. Pour cette raison, ils ont appelé l'étude du kalam "*usul al-din*", qui signifie "fondements de la religion". D'autres sciences, comme la jurisprudence, traitent de questions secondaires et de détails de religion attachés à ces grands principes.

Bien que la théologie islamique constitue le fondement de toutes les sciences islamiques, chacune des diverses sciences islamiques est importante et chacune a des fonctions différentes. Lorsqu'elles sont examinées dans leur ensemble, toutes les sciences islamiques ont un rôle spécifique dans la compréhension

du message d'Allah, son interprétation et son application. En ce qui concerne son domaine, la théologie traite de l'existence et de l'unité d'Allah. En ce qui concerne son objectif, il pose et défend les fondements des questions liées à la croyance. En termes de méthodologie, il utilise à la fois la révélation et la raison. C'est pourquoi elle est acceptée comme une science qui constitue la base d'autres sciences islamiques.

5. La Relation entre Kalam et Philosophie

La philosophie est un ensemble d'activités intellectuelles systématiques qui étudient et préparent les fondements de la résolution de questions liées à l'existence, aux connaissances et aux valeurs en utilisant des méthodes rationnelles et critiques. Si la philosophie cherche la vérité, elle doit apporter des justifications rationnelles. La philosophie remet en question, fait valoir et critique les croyances acceptées comme vérité par chacun dans la vie quotidienne. Ce questionnement se fait à propos de tous les êtres, du Créateur des êtres, des humains et parfois de la religion elle-même, et se demande si les principes de foi sont cohérents ou non. La philosophie peut présenter des preuves de l'existence d'un être suprême, mais elle le fait en fonction de principes rationnels plutôt que d'une écriture sainte.

La théologie traite également des concepts d'existence, de connaissance et de valeurs. Il présente des idées liées au sens de l'existence et surtout la question de savoir pourquoi les choses sont créées. En faisant cela, la théologie peut bénéficier des travaux des philosophes. La théologie prend en compte les principes de l'intellect dans la recherche de problèmes liés à l'existence et à la connaissance. Cependant, contrairement à la philosophie, la théologie accepte la révélation à la fois comme source de connaissance et comme mesure d'évaluation des connaissances. Bien que la théologie utilise la justification

rationnelle tout comme la philosophie, elle a d'autres tâches comme défendre l'Islam et présenter les preuves des croyances islamiques.

COMPARONS

Certains des sujets, méthodes et objectifs de la théologie et de la philosophie et leurs caractéristiques communes sont indiqués ci-dessous. Trouvez d'autres différences et similitudes entre la théologie et la philosophie et remplissez les blancs.

KALAM	CARACTÉRISTIQUES COMMUNES	PHILOSOPHIE
Son sujet ..... Établit les principes des sciences islamiques.	Les deux sont fondés sur la raison dans la justification de la connaissance.	Son sujet..... Établit les principes des sciences sociales et naturelles.
Son but .... Cela dépend de la foi.	La raison et les sens sont des sources communes de connaissances en théologie et en philosophie.	Sa méthode .... Cela ne dépend pas de la croyance.
Sa source		Cela peut expliquer Allah et l'éthique basés sur la raison.

La relation entre la théologie et la philosophie a toujours conservé sa vitalité. Dans les premiers jours qui ont suivi son émergence, la théologie a été influencée par la philosophie en ce qui concerne la justification rationnelle, puis elle a ajouté la logique à sa méthode. Dans l'histoire du développement de la théologie, al-Ghazali et Fakhraddin al-Razi en particulier ont joué un rôle important dans l'amélioration de la relation entre la théologie et la philosophie.

6. La Question de l'Existence

Allah est l'être pré-éternel (*azali*), post-éternel (*abadi*) et nécessaire, parce que son existence n'a pas besoin ni ne dépend de l'existence d'un autre. Tous les êtres sauf Lui sont des êtres limités et possibles. Dans le Coran, il est clairement et constamment expliqué qu'Allah est créateur et que les autres êtres sont créature. **"Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre, et établi les ténèbres et la lumière."**⁸

L'existence est divisée en deux univers : Le premier est l'univers des objets (univers des *shahadat*) qui peut être perçu par nos cinq sens. Le second est l'univers de l'invisible (univers du *ghaib*) qui est au-delà de nos sens. Les choses perceptibles sont des signes de l'existence d'Allah. À cet égard, le Coran 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.**⁹ C'est pourquoi les théologiens essaient de trouver des preuves qui conduisent les gens à l'existence d'Allah en pensant à la création de l'univers, au contenu de la vie, et au but de la création des êtres humains.

6.1 La Relation entre Allah et l'Univers

Les gens vivent dans un environnement formé d'êtres vivants et inanimés. Les montagnes et les rochers, de nombreuses espèces de plantes, diverses espèces d'animaux, des millions de planètes et d'étoiles dans les profondeurs de l'espace entourent les gens. Selon les théologiens, le terme univers englobe tous les êtres à l'exception d'Allah et les faits qui peuvent être perçus et dont on peut prêter réflexion sur leur existence par les sens et l'esprit. En bref, chaque "*mawjud*" ou "êtres qui existent hormis" Allah est une part de l'univers.

La relation entre Allah et l'univers est l'un des sujets les plus importants de la théologie. Tout au long de l'histoire, la philosophie et les sciences naturelles ont examiné l'univers et ses caractéristiques sous différents angles, à travers diverses questions telles que comment l'univers existe et quels éléments constituent l'univers. Par exemple, alors que la physique traite de la matière dans l'univers et des relations entre les types de matière, la théologie traite de la création de l'univers comme des signes montrant l'existence d'un seul Créateur.

---

⁸ An'am, 6: 1

⁹ Al-i Imran, 3 : 190

INTERPRÉTONS

“Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis S'est établi «'istawâ» sur le Trône. x Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. (Il a créé) le soleil, la lune et les étoiles, soumis à Son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à Lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'Univers.”

(A'raf, 7 : 54)

“C'est Allah qui vous a assigné la terre comme demeure stable et le ciel comme toit et vous a donné votre forme, - et quelle belle forme Il vous a donnée! - et Il vous a nourris de bonnes choses. Tel est Allah, votre Seigneur ; gloire à Allah, Seigneur de l'univers! ”

(Mu'min, 40 : 64)

Interprétez les versets ci-dessus du point de vue de la relation entre Allah et l'univers.

Dans le Coran, de nombreux versets attirent l'attention sur l'existence d'Allah basée sur l'ordre de l'univers et les beautés extraordinaires de la création de la terre et du ciel. La théologie islamique essaie donc de prouver l'existence d'Allah en utilisant ces signes. Selon la théologie, l'univers est en constante formation. Quelque chose qui existe à un moment précis devient inexistant dans un autre, et quelque chose qui n'existe pas devient un être existant. En d'autres termes, les choses sont en perpétuel changement. Aucun être sauf Allah n'est éternel et l'existence des choses n'est pas nécessaire. La théologie utilise le terme “*wajib*” pour désigner l'être dont l'existence est nécessaire et éternelle. Il utilise dans ce sens le terme de “*wajib al- wujud*” afin de désigner l'éternité et la nécessité de l'existence d'Allah. L'univers est, quant à lui, formé d'êtres qui n'existaient pas auparavant et qui sont apparus, et de choses qui existent maintenant mais qui disparaîtront. C'est pourquoi les théologiens utilisent le terme de “*hadith*” pour chaque être créé qui forme cet univers. La naissance de cet univers à partir de l'inexistence montre qu'il a un Créateur.

L'expression “*Rabb al-Alamin*, c'est-à-dire le Seigneur des Univers est fréquemment mentionné dans le Coran. Cette expression souligne qu'Allah est le Dieu de tous les êtres animés et inanimés. Allah a créé cet univers de la plus belle manière, lui a accordé l'harmonie et prédéterminé le sort de tous les êtres. Pour cette raison, dans le Coran, il est dit : “**Ne sais-tu pas qu'à Allah,**

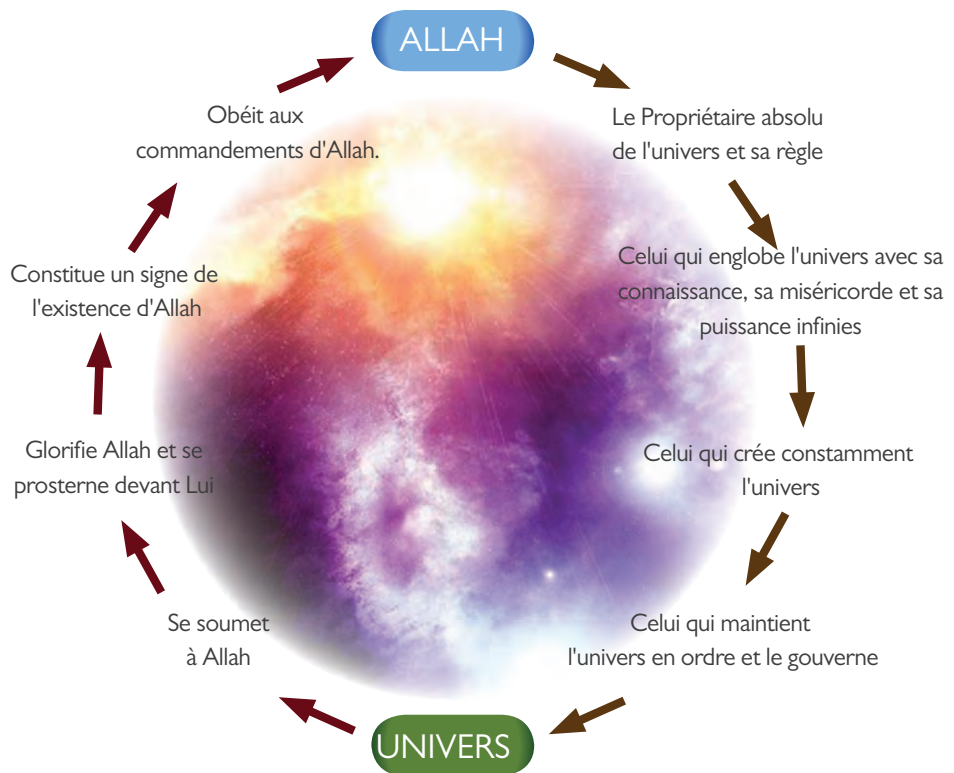
RECHERCHONS ET PARLONS

Baqarah, 2: 116;
Mu'min, 40: 64;
Jathiyah, 45: 36;
Baqarah, 2: 107;
Ra'd, 13: 13 and 15;
Hajj, 22: 18; Yunus,
10: 6.

Trouvez et lisez
les traductions des
versets mentionnés
ci-dessus et parlez-
en.

appartient le royaume des cieux et de la terre, et qu'en dehors d'Allah vous n'avez ni protecteur ni secoureur?"¹⁰

La science de la théologie essaie d'expliquer l'ordre éternel de l'univers en regardant l'univers lui-même à la lumière des conseils du Coran. Pour les théologiens, voir la soumission de tous les êtres de l'univers, leur obéissance aux ordres d'Allah et leur glorification d'Allah sont des signes de la miséricorde infinie et de la puissance éternelle d'Allah.

Allah est le Créateur en tant que "Rabb al-Alamin" et l'Univers est un signe de l'existence d'Allah.

6.2. Matière

La nature de la matière est l'un des problèmes qui a le plus occupé l'esprit des philosophes et des naturalistes. Depuis l'époque de la Grèce antique, les philosophes ont recherché la matière ultime qui a formé l'univers. Ils ont affirmé que c'était l'un des quatre éléments de base - l'eau, le feu, l'air et la terre - ou une combinaison des deux. Par exemple, Democritos, de la Grèce antique, a affirmé que la matière est composée d'atomes, qui sont les éléments

¹⁰ Baqara, 2 : 107

indivisibles et les plus petits des êtres. Platon, Aristo et Avicenne, qui jugeaient insuffisante une telle explication de la nature des êtres basée uniquement sur la matière, essayèrent d'expliquer l'être en dehors de la matière en utilisant des termes comme «idée, forme, âme et but».

Contrairement à la science physique, la théologie ne traite pas de la nature de la matière et de ses plus petits éléments constitutifs. La matière a fait l'objet de la théologie en relation avec son être créé et fini. Les théologiens ont appelé la partie de la matière qui constitue son essence *jawhar* et pour ses qualités variables telles que la couleur, l'odeur, le goût et la longueur, *araz*. Basé sur le terme "*araz*", ils ont expliqué qu'Allah crée constamment l'univers et que la matière a un début et une fin et qu'elle a donc besoin d'un Créateur.

En conséquence des développements des sciences naturelles et de la diffusion de la pensée positiviste et matérialiste, certains intellectuels ont fait valoir qu'il n'y avait pas d'être dans l'univers en dehors du monde de la matière basé sur les principes du déterminisme strict, qui dépend de la loi de causalité. Selon eux, la matière est la source de tous les êtres, y compris l'animé et l'inanimé. L'existence est le produit de la matière et de la coïncidence. Ils rejettent les concepts de «Dieu, âme et but», étant donné qu'ils ne sont pas perceptibles dans le monde extérieur. Cependant, selon la théologie, la «matière» peut être expliquée par différentes théories et peut être une preuve de la création. En d'autres termes, la théologie s'oppose à la réduction de tous les êtres et de la vie à la «matière» par elle-même et n'accepte pas la matière comme le pouvoir créant la vie. C'est pourquoi de nombreux théologiens contemporains tentent de démontrer l'erreur des théories qui rejettent certaines réalités telles que «Dieu, objectif et âme». La physique moderne montre également que l'idée d'un matérialisme strict ne peut être défendue.

La physique moderne a critiqué la compréhension mécanique de la physique classique et a développé la théorie de la relativité en soutenant que la compréhension déterministe de la physique classique, qui est basée sur la loi de causalité, n'est valable ni dans le micro ni dans le macro univers. D'autre part, l'argument de l'indivisibilité des atomes, qui a été revendiqué par les physiciens classiques, a été réfuté expérimentalement. De plus, la théorie quantique, qui stipule que l'atome est formé de particules subatomiques, est devenue la théorie établie en science. La physique moderne, qui est basée sur les théories de la relativité et du quantique et sur l'idée d'un univers fini, présente de nouvelles découvertes pour la théologie. Sur la base de ces résultats, l'idée de matérialisme et de déterminisme stricts peut être facilement rejetée, et l'idée que la matière finie est le créateur de tout peut être réfutée.

Le point atteint par la pensée scientifique n'est bien entendu pas le dernier point. Les théories scientifiques changent et se développent constamment. Expliquer la matière restera l'objectif fondamental des scientifiques. Cependant, la théologie ne s'intéresse pas à la manière dont la nature de la matière est expliquée, mais s'intéresse plutôt à l'aspect du fait qu'elle est un signe de l'existence d'Allah. Sur la base de nouvelles découvertes, elle continuera à démontrer la puissance infinie d'Allah. La vitalité et la vie magnifiques dans l'univers montrent qu'il a été créé par un Créateur Omniscient et Omnipotent. Il est significatif de voir que les scientifiques pionniers de notre époque qui ont contribué au développement de la science à travers de nouvelles théories parlent de l'existence d'Allah, par opposition aux scientifiques positivistes et matérialistes qui ont nié l'existence d'Allah il y a un demi-siècle.

6.3. La Vie

La vie est l'une des caractéristiques distinctives les plus importantes sur terre. Alors que les plantes, les animaux et les humains ont la vie, les pierres et les métaux sont inanimés. Pour cette raison, l'origine de la vie a été une curiosité pour toutes les sociétés durant l'histoire. Cette question a autant été un problème qui préoccupe les scientifiques, mais également une question abordée par les religions.

La compréhension matérialiste considère que la vie et la vitalité provient de la matière. Selon cette compréhension, la matière est l'essence de toute vie sur terre. Certains premiers philosophes, en particulier les naturalistes, n'ont pas accepté le concept de l'âme ou tout élément spirituel qui est au-delà du monde de la matière comme l'essence de la vie. En opposition à cela, certains philosophes comme Aristo et Avicenne ont accepté le *nafs* (l'âme) comme source de vitalité humaine. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, les termes "âme" et "*nafs*" sont mentionnés comme la source de la vie, et il est dit qu'Allah est celui qui donne la vie.

Il est dit dans le Coran qu'Allah est l'éternel (*al-Hayy*) et celui qui ressuscite et donne la vie (*al-Muhyi*).¹¹ Selon le Coran, Allah est la raison de la vie.¹² Allah ravive la terre morte avec l'eau qu'il fait descendre du ciel et donne vie à tous les êtres vivants au moyen de l'eau.¹³ Il donne également vie aux êtres humains lorsqu'ils ne sont pas encore vivants. C'est Lui qui ressuscitera les humains après la mort.¹⁴ De plus, comme dans les exemples d'Adam et de Jésus, Allah

La source de vie dans l'univers est Allah, qui est celui qui donne la vie *al-Muhyi*.

¹¹ Baqarah, 2 : 255 ; Rum, 30 : 50

¹² Al-i Imran, 3 : 27 ; An'am, 6 : 95 ; Yunus, 10 : 31 ; Rum, 30 : 19

¹³ Hajj, 22 : 66 ; Qaf, 50 : 11 ; Anbiya, 21 : 30

¹⁴ Baqarah, 2 : 28 ; Hajj, 22 : 66 ; Rum, 30 : 40 ; Jathiyah, 45 : 26

a façonné le corps humain et lui a donné vie.¹⁵ En bref, selon le Coran, le véritable acteur pour raviver ou donner la vie est Allah. C'est au moyen de ses attributs d'Al-Hayy et d'Al-Muhyi que le souffle divin entre dans le corps humain.

PARLONS

“Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver (et de savoir) qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est Lui le Puissant, le Pardonneur.” (Mulk, 67 : 2)

“Dis : 'En vérité, ma Salât, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'Univers'” (An'am, 6 : 162)

Selon les versets mentionnés ci-dessus, quel est le but de la vie ?

PARLONS

Cherchez la signification des noms d'Allah suivants: al-Khaliq, al-Barii, al-Musawwir, al-Razzaq, al-Mukhyi, al-Mumit, et al-Hayy. Parlez ensuite du pouvoir d'Allah de créer et de donner vie, à partir de ce que vous avez appris jusqu'à présent.

Sur la base du Coran, la théologie admet que la vie au sens biologique dépend d'Allah qui est Omniscient, Omnipotent et le véritable Propriétaire de la vie. Elle soutient qu'il serait impossible d'imaginer la vie d'un point de vue biologique en niant qu'Allah est Celui qui donne la vie. Par conséquent, la théologie traite de la question de l'origine de la vie indépendamment de la matière. La vie s'explique principalement en termes d'âme et de *nafs*. Mais tout en expliquant la vie, la théologie ne considère pas le corps et l'âme comme indépendants et complètement détachés l'un de l'autre, car l'humain est un être entier et il existe une relation entre ses actions émotionnelles, mentales et physiques. À cet égard, chaque être vivant tire nécessairement sa vie de la matière. Pour cette raison, chaque être vivant naît, grandit, vieillit et meurt.

Alors que la théologie déclare qu'Allah est la seule et unique source de vie, elle attire également l'attention sur un autre principe, qui est lié au but de la vie et à la base de la moralité. Selon le Coran, la vie et la mort ont été créées pour tester quelles personnes accompliront de meilleures actions. La vie dans ce monde est temporaire et est essentiellement une sorte d'épreuve. Face à la réalité de la mort, les gens devraient savoir que la vie réelle et éternelle est dans l'au-delà. Par conséquent, les gens devraient consacrer leur vie et leur mort à Allah, qui est le Seigneur des univers et n'a pas de partenaire.

¹⁵ Hijr, 15 : 26; Sad, 38 : 72; Nisa, 4 : 171 ; Anbiya, 21 : 91 ; Tahrim, 66 : 12

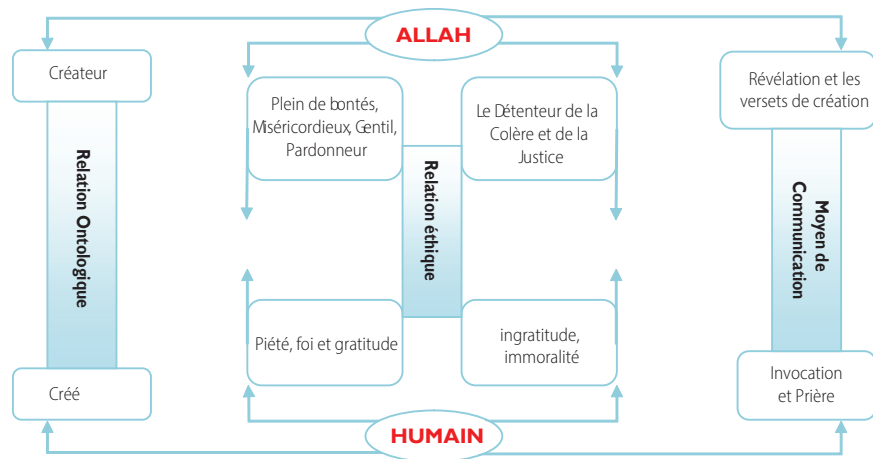
6.4 L'Humain

La prière est l'un des moyens de communication entre Allah et Ses serviteurs.

Le Coran déclare qu'Allah a créé les êtres humains dans la meilleure forme et créé un ordre dans l'univers pour que les gens y vivent. Allah envoie la pluie du ciel par sa miséricorde et crée des bénédictions afin que les gens se nourrissent et se développent. En outre, Allah a doté les gens de la capacité de réfléchir et de choisir de leur plein gré. Il a également envoyé des révélations et des prophètes pour les aider à faire les bons choix en utilisant leur intelligence et leur libre arbitre. Il est Tout-Puissant, Omnipotent, Pardonneur, Tout Miséricordieux et Tout-Gracieux.

Les bénédictions qui ont été accordées aux gens exigent que certaines responsabilités leur soient confiées. Le principal est la responsabilité de connaître l'unité de son Créateur et de vivre dans ce monde conformément aux principes de moralité et de justice.¹⁶ Les gens remplissent leurs responsabilités aux moyens des révélations reçues d'Allah, de la raison, du libre arbitre, de la fitra (nature originelle) et du sens de la moralité. Ensuite, ils adorent et exécutent des prières pour Allah et atteignent le bonheur à la fois dans ce monde et dans l'au-delà s'ils deviennent des serviteurs pieux et reconnaissants d'Allah.

Le Kalam traite également de la relation entre Allah et les gens, qui est mentionnée dans le Coran, sous différents angles.

La nature humaine a les caractéristiques de la bonté et de la justice, qui permettent aux gens d'utiliser leur libre arbitre. Ils possèdent également des sentiments négatifs tels qu'une inclination au mal, à la cruauté, à l'arrogance, à l'ignorance, à l'ingratitude et à l'avarice. Ceux qui nient leur Créateur suivent les traces de Satan. Ils oublient le monde réel et se concentrent sur ce monde ;

¹⁶ Mulk, 67 : 2 ; An'am, 6 : 32 ; Ankabut, 29 : 64 ; Jathiyah, 45 : 21

ils perturbent l'ordre social et ne remplissent pas leurs responsabilités éthiques et sociales. Par conséquent, ils seront tenus responsables de ce qu'ils auront fait et subiront leur punition. Cependant, il est possible d'être pardonné par Allah et d'être purifié de tous les péchés au moyen d'un repentir sincère, car Allah pardonne à tous les pénitents. En même temps, Il incarne la colère, la gloire, la puissance et la justice.

La théologie islamique, en se penchant sur la notion de responsabilité donnée à l'humain, explique les dommages causés par tout type de pensée qui nie Allah, idolâtre les humains et refuse toute responsabilité morale. Selon la théologie, de telles pensées faussent la croyance en Allah au profit de glorifier l'humain. En éloignant les gens de l'idée d'accomplir leurs responsabilités, il les laisse en fait sans but, sans raison de vivre dans l'idée de leur assurer une liberté. D'une part, la théologie met l'accent sur les responsabilités éthiques des personnes données en raison de leur libre arbitre ; de l'autre, elle s'oppose à une conception de la liberté sans but et dénuée de toute valeur morale. La théologie déclare que l'autorité totale sur la terre et les cieux appartient à Allah, qui a la volonté et le pouvoir absolus.

7. Le Problème du Savoir

La vraie compréhension des versets coraniques d'Allah, de l'univers et de l'humanité dépend de la connaissance. C'est pourquoi la théologie traite de l'essence de la connaissance et de ses sources. De plus, il traite de la question de savoir s'il est possible ou non d'acquérir des connaissances sur le monde invisible, qui est au-delà de la puissance perceptible des sens.

7.1 Définition du Savoir

LISEZ ET DISCUTEZ

Le théologien maturidi Umar al-Nasafi a commencé son traité intitulé *Aqid*, avec les phrases suivantes critiquant les sophistes :

قَالَ أَهْلُ الْحَقِّ حَقَائِقُ الْأَشْيَاءِ ثَابِتَةٌ وَالْعِلْمُ بِهَا مُتَحَقِّقٌ خِلَافًا لِلْسُوفِسْطَائِيَّةِ
وَأَسْبَابُ الْعِلْمِ لِلخَلْقِ ثَلَاثَةٌ: الْحَوَاسِ السَّلِيمَةُ، وَالخَبْرُ الصَّادِقُ، وَالْعَقْلُ....
وَالْإِلْهَامُ لَيْسَ مِنْ أَسْبَابِ الْمَعْرِفَةِ بِصِحَّةِ الشَّيْءِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ

«Les gens de vérité ont exprimé que la réalité des choses est réelle et que leur connaissance peut être acquise. Il y a trois manières pour l'homme d'acquérir la connaissance : les cinq sens, l'information authentique et la raison... Selon les gens de la vérité, l'intuition n'est pas l'un des moyens de connaître l'exactitude de quelque chose.»

(Nasafi, *Aqaid al-Nasafi*, p. 1)

Pourquoi Nasafi a-t-il commencé son livre en critiquant la pensée sophistique, qui soutient que l'acquisition de connaissances n'est pas possible ? Discutez-en à la lumière du texte ci-dessus.

Dans le Coran, le terme *al-ilm* n'est pas utilisé dans le sens littéral de la connaissance mais se réfère à la connaissance qu'Allah a envoyée aux gens, c'est-à-dire la révélation. La connaissance de la révélation est certaine parce qu'elle vient d'Allah et qu'elle est appelée le sens opposé de l'ignorance des païens, qui dépendait de leurs désirs.

Afin d'établir un cadre théorique pour les sujets, les théologiens commencent leurs livres par la définition de la connaissance. Le premier livre traitant de la définition de la connaissance en tant que sujet indépendant est «*Kitab al-Tawhid*» de Maturidi. Selon Maturidi, la connaissance est «la relation entre l'homme qui sait et les choses qu'il connaît». Ce lien entre le connaissant et le connu est réel, et les connaissances acquises grâce à cette relation sont également réelles. Parce qu'une chose n'est pas fictive, elle a une réalité fixe. Les gens peuvent atteindre la connaissance d'Allah à travers la révélation et à travers l'univers qu'ils perçoivent avec leurs sens.

Les théologiens définissent la connaissance comme "la connaissance d'une chose dans l'état tel qu'elle est". Le terme "*chose*" énoncée dans la définition inclut toutes sortes d'êtres qu'il est possible de connaître. Certaines choses que nous savons sont concrètes, comme une table ou une chaise, tandis que d'autres sont abstraites comme des énoncés mathématiques. Les théologiens appellent tous les sujets de connaissance, y compris les êtres concrets et abstraits, "*malum*" (connaissable). Le mot *malum* fait référence aux choses connaissables, qui peuvent être définies comme des "êtres existants". Par définition, l'expression "tel quel" signifie que la connaissance des objets par les gens doit être conforme à la réalité.

Maturidi et les théologiens ultérieurs qui ont traité de la question de la connaissance ont présenté divers points de vue contre les sophistes qui ont soutenu qu'il n'est pas possible d'avoir la connaissance d'Allah et des objets,

parce que les sophistes ont affirmé qu'obtenir des informations est en soi impossible. De plus, ils ont insisté sur le fait que la connaissance des objets est relative ; en d'autres termes, il change d'une personne à une autre.

Avec l'affirmation "la réalité d'une chose est fixe", les théologiens veulent dire que les choses qui font l'objet de la connaissance ont la réalité en elles-mêmes. Car la chose a sa propre existence indépendante du sujet, de l'esprit qui le perçoit et de la compréhension que le sujet en a. C'est pourquoi la connaissance est possible, et nous pouvons atteindre la connaissance des choses et apprendre l'existence d'Allah en les examinant.

7.2 Les Sources du Savoir

Allah a accordé aux êtres humains les cinq sens afin qu'ils puissent percevoir l'environnement et la raison/l'intellect afin qu'ils puissent considérer ce qu'ils découvrent par les cinq sens. Les connaissances recueillies par les sens à partir de l'environnement sont ensuite traitées dans l'esprit et transformées en concepts, puis on parvient à diverses conclusions en établissant des corrélations entre ces concepts. De cette manière, la raison peut distinguer le bien du mal.

Afin de rendre leur vie plus significative, les gens posent de nombreuses questions, telles que le but de leur création et à quoi ressemblera l'au-delà. Ils cherchent des réponses pour savoir pourquoi, comment et selon quelles mesures ils devraient vivre. Pourtant, ces questions ne peuvent pas être résolues par des connaissances acquises par les sens. C'est plutôt la révélation qui peut répondre à ces questions. C'est pourquoi la théologie considère les sens comme la source d'acquérir des connaissances sur l'univers physique et la révélation comme la source de connaissances pour les questions de foi. De plus, les sens chargent l'intellect de la tâche de comprendre et d'expliquer cette connaissance.

7.2.1. Raison (Aql)

La raison ou l'intellect est le pouvoir discrétionnaire qui permet aux êtres humains de différencier le vrai du faux, le bien du mal, et les rend ainsi supérieurs aux autres êtres. L'intellect est la raison qui rend les êtres humains responsables. La raison, en même temps, est la faculté de comprendre et de penser. C'est pourquoi le Coran appelle souvent les gens à utiliser leur intellect à travers des expressions telles que "Ne comprenez-vous pas?"¹⁷, "Ne réfléchissez-vous pas?"¹⁸, et "Ne vous rappelez-vous donc pas?"¹⁹

---

¹⁷ An'am, 6 : 32

¹⁸ An'am, 6 : 50

¹⁹ An'am, 6 : 80

Selon la théologie, la raison est l'un des moyens d'acquérir des connaissances. L'imam Maturidi définit la raison comme "une chose qui rassemble ceux qui ont des propriétés communes et sépare ceux qui ont des propriétés différentes". De cette manière, il attire l'attention sur le pouvoir intellectuel de la raison qui peut catégoriser les êtres et les connaissances qui leur sont liées, tirer des conclusions et faire des analogies. Les théologiens donnent plusieurs définitions de la raison, mais le point commun entre eux est que tous les théologiens acceptent la raison comme une puissance spirituelle qui existe naturellement chez les êtres humains.

À NOTER

"Les preuves Shar'i ne contredisent pas les principes rationnels." *Shatibi*

(Mehmet Erdoğan, *Akıl Vahiy Dengesi Açısından Sünnet*, p. 41)

La raison en théologie est la source de deux types de connaissances. Premièrement, c'est la source d'informations rationnelles (*badihi* information: axiomes), qui est commun à tous et est clair en soi. La connaissance *Badihi* n'est connue ni par les sens ni par aucune sorte de rapport, c'est quelque chose de clair et connu par lui-même. Par exemple, connaître l'impossibilité de combiner deux opposés ou l'impossibilité qu'une partie de quelque chose soit plus grande que le tout est une connaissance qui est évidente et connue en soi.

Deuxièmement, la raison est la source de la connaissance (aposteriori) qui s'acquiert plus tard par le raisonnement comme la déduction (*ta'lil*) et l'induction (*istidlal*). La raison peut atteindre de nouvelles connaissances en utilisant les informations des sens, et ce type de connaissance est appelé connaissance *istidlali*, c'est-à-dire une connaissance acquise par déduction.

LE RÔLE DE LA RAISON SELON CERTAINES ÉCOLES THÉOLOGIQUES

MU'TAZILA	ASH'ARIYYA	MATURIDIYYA
<p>Alors que la majorité des Mu'tazila acceptaient que les gens avaient besoin de révélation, apportée par les prophètes, ils voyaient aussi la raison comme une source absolue de connaissance et donnaient à la raison le rôle d'un arbitre infaillible par rapport à la révélation.</p> <p>Selon eux, la raison suffit pour connaître l'existence d'Allah, ses attributs divins et la nature de l'au-delà ainsi que pour pouvoir distinguer le bien du mal.</p>	<p>Abu'l Hasan Al-Ashari a affirmé que toute connaissance religieuse, y compris la croyance en l'existence d'Allah, dépend de la révélation et non de la raison. Selon lui, même si la raison atteint la connaissance de l'existence d'Allah, ou même si la raison peut distinguer le vrai du faux et le bien du mal, c'est la révélation qui exige de croire en cela. Ainsi, la religion est nécessaire pour qu'une personne soit considérée comme religieusement responsable.</p>	<p>La raison doit être utilisée pour connaître l'existence du Créateur et comprendre la révélation (nass). La croyance en Allah est une nécessité rationnelle plutôt qu'une nécessité provenant de la révélation. Néanmoins, la raison ne peut pas passer avant le nass (ou les principales sources telles que le Coran et la tradition du prophète Muhammad) parce que la raison n'est pas suffisante pour comprendre toutes les réalités religieuses. La raison peut accepter les bonnes choses comme mauvaises ou les vraies comme fausses parce qu'elle peut être influencée par les émotions, l'éducation et l'enseignement, ou la culture. Bref, Allah est connu par la raison et les autres principes religieux sont connus par révélation.</p>

7.2.2. Révélation (Wahy)

Les sens sont comme les fenêtres des gens, s'ouvrant sur le monde extérieur, tandis que la révélation est leur fenêtre s'ouvrant sur le monde invisible du *ghayb*. La révélation relie les gens au royaume sublime en termes de connaissances et protège les gens d'être seuls avec leurs pensées. Selon la théologie, la révélation est l'une des sources de la connaissance, et la connaissance rapportée par la révélation est définie en termes de véracité. Puisque toute révélation recueillie

À NOTER

Selon Ibn Hazm,
« toute chose
coranique est
également
rationnelle et toute
chose rationnelle est
aussi coranique. »

(Cabiri, *Arap Aklının
Oluşumu*, p. 432)

dans le Coran est absolument vraie en termes de “*thubut*”, cela signifie qu'aujourd'hui le Coran a été préservé exactement comme il a été révélé au Prophète Muhammad par Allah.

Allah a rapporté aux prophètes, par voie de révélation, ce que les gens ne savaient pas. Ces révélations, rassemblées dans le Coran, sont devenues une source de connaissances sur le monde invisible. Par exemple, nous apprenons du Coran, les attributs divins d'Allah, l'existence de l'au-delà et la croyance en les anges. De tels sujets, impossibles à connaître par la raison, occupent une place importante parmi les sujets éclairés par la révélation. Dans ce contexte, il est impossible de déterminer les principes de la foi sans révélation. Le Coran a déclaré ceci : **“Et c'est ainsi que Nous t'avons révélé un esprit [le Coran] provenant de Notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du Livre ni de la foi; mais Nous en avons fait une lumière par laquelle Nous guidons qui Nous voulons parmi Nos serviteurs. Et en vérité tu guides vers un chemin droit”**²⁰

Afin de donner un sens à leur vie, la révélation guide les gens en mettant en évidence le but de la vie. Répondre à des questions telles que : qui est l'humain, quelle est la source de la vie, quel est le but de la vie et ce qui se passera après la mort fait partie de cette orientation. La forme de relation appropriée entre Allah et les êtres humains est également expliquée par des révélations. Par exemple, la prière et l'adoration ne peuvent être apprises que par la révélation. Même si les gens croient en l'existence d'Allah, il est impossible de savoir comment ils doivent adorer Allah. En outre, la révélation informe sur les valeurs morales et la vie dans l'au-delà. La fin du monde, le paradis et l'enfer tiennent une place importante parmi les sujets liés à l'au-delà qui sont rapportés par révélation.

PRÉCISIONS

“- Ce sont là des nouvelles de l'Inconnaissable que Nous te révélons. Car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leurs calames pour décider qui se chargerait de Marie! Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient !”

(*Al-i Imran*, 3 : 44)

Sur quel aspect de la révélation le verset susmentionné attire-t-il l'attention ?

²⁰ Shura, 42 : 52

La révélation donne également des informations sur certains des événements liés à la vie des anciennes nations et prophètes. En racontant des épisodes exemplaires de la vie des anciens prophètes, le Coran non seulement nous en informe, mais veut aussi que nous tirons des leçons. Pour exprimer cela, il est indiqué dans le Coran : **“Nous te racontons le meilleur récit, grâce à la révélation que Nous te faisons dans ce Coran même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs (à ces récits).”**²¹

En raison de certaines caractéristiques métaphysiques de la foi, la théologie met en avant certaines conditions pour les preuves *naqli*, qui peuvent être acceptées comme source d'information. Pour qu'un *naqil* soit accepté en théologie comme source d'information et comme preuve, il faut que son *thubut* et son *dalalah* (indication) au sujet doivent être absolus. Le Coran, qui est venu d'Allah par révélation, est sans aucun doute une preuve *naqli* de la théologie. En dehors du Coran, alors que les hadiths *mutawatir*, dont l'authenticité est également certain, sont acceptés comme source de connaissance, les hadiths *al-mashhur* et *ahad*, en tant que narrations avec des chaînes de transmission douteuses, ne sont pas acceptées comme des connaissances authentiques sur les questions théologiques.²²

À NOTER

Les Degrés de la Connaissance Juste

Dans l'histoire de la pensée islamique, les degrés de certitude de la vraie connaissance sont regroupés en trois catégories, à savoir “*ilm al-yaqin*”, “*ayn al-yaqin*”, et “*haqq al-yaqin*” à la lumière des déclarations du Coran.

1. *Ilm al-yaqin* (connaissance de la certitude) : c'est la connaissance acquise par des sources intellectuelles ou révélation ; par exemple, savoir qu'il y a du miel dans la cuisine en entendant en parler ou par une autre indication.
2. *Ayn al-yaqin* (vision de la certitude) : il se réfère à la connaissance acquise au moyen des sens ; par exemple, savoir qu'il y a du miel dans la cuisine en le voyant.
3. *Haqq al-yaqin* (connaître en expérimentant) : il se réfère à la connaissance la plus certaine au moyen du sens intérieur ou de l'expérience intérieure ; Par exemple, savoir que le miel est dans la cuisine en le goûtant.

²¹Yousouf, 12: 3.

²² Bekir Topaloğlu, *Kelam Ilmine Giriş*, p. 73

7.2.3. Les Sens

Dans le Coran, il a été déclaré que les organes sensoriels ont été créés pour que les humains perçoivent tous les aspects du monde extérieur, et celui qui n'utilise pas correctement ces organes sera réprimandé. Ainsi, il est exigé que les gens soient reconnaissants envers Allah qui les a doté de ces organes.²³ Un verset du Coran attire l'attention sur ceci en disant que **“Dis : « C'est Lui qui vous a créés et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs ». Mais vous êtes rarement reconnaissants !”**²⁴ Ainsi, le Coran déclare que nos sens ne servent pas seulement de source de connaissance, mais que nous sommes également tenus, d'un point de vue éthique, d'être reconnaissants envers Allah.²⁵

La théologie, en se basant sur la perspective coranique à propos des sens, considère que le sens humain est l'un des moyens d'acquérir des informations. Nos organes sensoriels, c'est-à-dire notre peau, nos yeux, nos oreilles, notre langue et notre nez, nous donnent des informations du monde extérieur. Ainsi, ces cinq sens sont comme des fenêtres s'ouvrant sur le monde extérieur. Selon la théologie islamique, les connaissances acquises au moyen de nos sens sont dans la catégorie des informations nécessaires (*dharuri*), dont le déni n'est pas possible.

Selon les théologiens, pour accepter comme définitives les connaissances acquises par les sens, elles doivent être saines et en bon état, car les informations recueillies par nos sens peuvent être trompeuses pour diverses raisons. De plus, la capacité de nos sens est limitée. Par exemple, nos yeux ne peuvent identifier que certaines ondes lumineuses, ou nos oreilles ne peuvent percevoir les ondes acoustiques que dans une limite de fréquence et de pression donnée.

La théologie islamique considère les sens comme une source de connaissance. Cependant, il déclare que la révélation et la raison ont des rôles importants dans la vérification de la fiabilité des informations recueillies par nos sens, qui sont faillibles.

7.3. La Relation entre le Savoir et les Valeurs

Les gens visent à atteindre certains objectifs avec leurs actions. Il n'y a pas de sens dans les actions sans but. Lorsque les gens font un choix et passent à l'acte, ils agissent selon certaines valeurs. Un objet est préféré parce qu'il est utile ou rejeté parce qu'il n'est pas utile ; de même, un comportement peut être adopté ou rejeté parce qu'il est bon ou mauvais. L'information peut être acceptée

PARLONS

Parlez de la raison, de la révélation et des sens, qui sont les méthodes de la théologie pour résoudre les problèmes religieux. Ensuite, déterminez comment la raison, la révélation et les sens donnent des informations, leur degré de certitude et leurs fonctions.

²³ A'raf, 7 : 179 ; Yunus, 31 ; Nahl, 16 : 78, 108 ; Isra, 17 : 36 ; Hajj, 22 : 46 ; Sajdah, 32 : 9 ; Jathiyah, 45 : 23.

²⁴ Mulk, 67 : 23

²⁵ An'am, 6 : 46

ou rejetée en raison de sa fausseté ou de sa véracité, ou une image peut être admirée ou détestée en raison de sa beauté ou de sa laideur. Nos jugements, tels que l'utilité, la bonté, la beauté et la véracité des objets, du comportement, des informations et des images déterminent la différence entre ce qui devrait ou ne devrait pas être. Par exemple, la cruauté est un type de comportement qui ne devrait pas être, alors que la justice en est un qui devrait l'être ; parce qu'en termes de valeurs, les gens qualifient la justice de bon et la cruauté de mauvais.

Selon cela, nous pouvons accepter des "valeurs" comme critères pour mesurer nos actions telles que vraies ou fausses, bonnes ou mauvaises, belles ou laides. Par conséquent, il est possible de parler de la valeur des objets comme utiles ou inutiles, ou de valeurs esthétiques comme beau ou laid, de valeurs éthiques comme bon et mauvais et de valeurs logiques comme vrai ou faux.

Dans le Coran, nous trouvons plusieurs expressions de valeurs. Alors que certains comportements et paroles sont décrits comme bons, beaux et vrais, d'autres sont décrits comme mauvais, laids et faux. Ainsi, le croyant veut agir et parler conformément aux valeurs positives informées par la révélation et éviter toute action ou parole jugée inappropriée par le Coran. En ce sens, le Coran déclare : **“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.”**²⁶

RECHERCHONS - APPRENONS

“Il se cache des gens, à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l'enfouira-t-il dans la terre ? Combien est mauvais leur jugement !”

(Nahl, 16 : 59)

“Ceux qui commettent des mauvaises actions comptent-ils que Nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, dans leur vie et dans leur mort ? Comme ils jugent mal !”

(Jathiyah, 45 : 21)

²⁶ Nahl, 16: 90

“Et ils dirent : « Il n’y a pour nous que la vie d’ici-bas : nous mourons et nous vivons et seul le temps nous fait périr ». Ils n’ont de cela aucune connaissance : ils ne font qu’émettre des conjectures.”

(Jathiyah, 45 : 24)

Les versets ci-dessus font référence à la fausseté, la mauvaiseté et à la laideurs de certaines pensées et attitudes des polythéistes (mouchrik). Quels sont ces comportements et ces pensées ? Quels sont les jugements des polythéistes sur ces questions ? Recherchez.

Grâce à la révélation qui leur a été envoyée et aux valeurs qu'ils ont établis en utilisant leur raison, les gens ont accepté que voler, mentir, être injuste sont des actions et des comportements mauvais, alors que faire le bien, dire la vérité, gagner sa vie grâce à son propre travail sont considérés comme de bonnes actions. Plus une valeur est acceptée et appliquée fréquemment, plus elle se généralisera et gagnera en objectivité. Afin de souligner l'objectivité d'une valeur, les érudits musulmans définissent le terme *akhlaq* (moralité) comme le tempérament ou le comportement que les gens manifestent inconsciemment et naturellement sans aucune pression extérieure. Il est souligné dans le Coran que les valeurs de la période de l'Ignorance, qui étaient fondées sur les plaisirs mondains des polythéistes qui ignoraient l'au-delà, ne sont acceptables par personne.

Les théologiens ont avancé deux points de vue différents sur la manière dont les valeurs sont connues. Les savants Ashari ont dit les actions humaines ne comportaient pas en eux-mêmes des valeurs telles que bonnes ou mauvaises. C'est pourquoi la raison humaine ne peut pas décider et savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. À cet égard, nous avons besoin de révélations. En d'autres termes, le bien et le mal ne peuvent être connus que par révélation. Les chercheurs Mutazili et Maturidi, quant à eux, ont affirmé que les actions humaines comportent en elles-mêmes les valeurs du bien et du mal, que ce n'est pas la raison humaine qui leur attribue ces valeurs, mais que grâce à la raison, il est possible de connaître ces valeurs universelles.

Suivant les théories des savants Mutazili et Maturidi, il est possible de dire que les valeurs éthiques ont des réalités indépendantes distinctes des sentiments subjectifs des êtres humains, principalement en raison du fait que même si de nombreuses personnes n'ont aucune foi, elles peuvent agir conformément à une éthique positive. C'est pourquoi l'être humain, doté du libre arbitre, devrait se comporter conformément aux valeurs morales et devraient être responsables des conséquences de ses actes. Selon le Coran, après l'attestation

de foi, si une personne vit selon des valeurs éthiques avec son libre arbitre, non seulement cette personne sera récompensée dans ce monde mais aussi dans l'autre. Car il est indiqué dans le Coran : **“Allah aime les bienfaisants.”**²⁷

DEVINEZ

Certaines valeurs éthiques, logiques et esthétiques sont données ci-dessous ; et le comportement qui s'accorde avec ces valeurs est illustré dans les versets du Coran. Trouvez et donnez des exemples similaires selon les valeurs données ci-dessous.

Valeurs éthiques		Valeurs logiques		Valeurs esthétiques	
Bien	Mauvais	Vrai	Faux	Beau	Laid
Générosité (Isra, 17 : 29)	Extravagance (Isra, 17 : 29)	Dire la vérité (Yusuf, 12: 27)	Agir sur la base des soupçons et mentir (An'am, 6: 116)	Paradis (Al-Imran, 3: 14) et les noms d'Allah (A'raf, 7 : 180)	Prostitution (Baqarah, 2: 169; Nahl, 16: 90) la voix de l'âne (Luqman, 31: 19)

7.4. La Relation entre la Foi et le Savoir

Les êtres humains sont en constante interaction avec leur environnement au moyen de leurs sens. Cette interaction leur donne des informations de leur environnement, que leur esprit catégorise sous diverses formes et élabore ensuite des concepts abstraits. Par exemple, notre esprit comprend le concept d'arbre à partir de chaque arbre perçu dans notre environnement. Atteindre certains concepts n'est pas suffisant pour l'esprit humain. Il produit donc de nouveaux jugements sur les êtres en établissant des relations entre les concepts. Les concepts formés par l'esprit humain et les jugements atteints en utilisant ces concepts peuvent être définis comme des connaissances.

La croyance est différente de la connaissance en ce sens qu'elle est liée à des choses qui sont au-delà de l'expérience et liées au monde imperceptible. Une proposition comme «Allah existe et je crois en Lui», qui est une expérience personnelle et individuelle dans un sens psychologique, est une proposition de véracité qui ne peut être logiquement remise en question. Pour exprimer cela, les théologiens soutiennent que la foi n'est pas un acte de l'esprit, mais

²⁷ Baqara, 2 : 195.

plutôt une action et une confirmation du cœur, mais cela ne signifie pas que la croyance est privée de connaissance ou l'exclut.

DISCUTONS

"Et quand on leur dit : « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils disent : « Non, mais nous suivons 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 ?." (Baqara, 2 : 170).

"Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de [leurs] âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur." (Najm, 53: 23)

"... Dis: «Avez-vous quelque science à nous produire ? Vous ne suivez que la conjecture et ne faites que mentir»." (An'am, 6 : 148)

Expliquez pourquoi la foi des polythéistes est critiquée dans les versets ci-dessus.

Dans le Saint Coran, les fausses croyances des polythéistes, qui se sont formées sur la base de leur ignorance, sont sévèrement critiquées. Parce qu'eux, sans connaissance et uniquement sur la base de leurs désirs, associaient les djinns comme partenaires d'Allah. Ils attribuaient des fils et des filles à Allah, ils adoraient des idoles, ils niaient l'au-delà et affirmaient que leur vie était limitée à ce monde. Pour cette raison, le Coran appelle les gens à affermir leur croyance en contemplant et en utilisant la raison, comme indiqué dans le verset suivant : **“Dis: «Voici ma voie, j'appelle les gens à [la religion] d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente.....”**²⁸ Et aussi le verset : **“Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur : sur tout cela, en vérité, on sera interrogé.”**²⁹ Il attire l'attention sur l'importance du savoir, à la fois par la raison humaine via les sens, et à la foi par le cœur.

Le premier verset du Coran "Lis" se réfère non seulement à la lecture des versets envoyés par révélation, mais cela signifie également observer et rechercher tous les êtres qui font référence à la création d'Allah dans l'univers. Dans le Coran, il est mentionné : **“...Dis : «Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux**

²⁸ Youssouf, 12 : 108

²⁹ Isra, 17 : 36

qui ne savent pas ?»³⁰ et “Parmi Ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah.”³¹ Par conséquent, la foi n'est pas un obstacle à la connaissance, et la foi basée sur l'ignorance n'est pas épargnée des fausses croyances.

INTERPRÉTEZ

“La connaissance doit signifier une compréhension complète des connaissances:
La connaissance signifie se connaître soi-même, son cœur et son âme.
Si tu n'as pas réussi à te comprendre,
À quoi servira ta connaissance.”

Yunus Emre

Selon Yunus Emre, quel est le but de la connaissance tel qu'exprimé dans les lignes ci-dessus ? Interprétez-les.

---

³⁰ Zumar, 39 : 9

³¹ Fatir 35 : 28

ÉVALUONS CE CHAPITRE

A. Répondez aux questions ouvertes suivantes.

1. Définissez la théologie islamique.
2. Quelles méthodes utilise la science théologique ? Expliquez brièvement.
3. Par quelles étapes au cours de l'histoire la théologie est-elle passée pour devenir une discipline scientifique indépendante ? Veuillez préciser.
4. Quel est le rapport entre la science théologique et les autres sciences islamiques ? Donnez des exemples.

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

1. Lequel des éléments suivants ne fait pas partie des objectifs de la science théologique ?

- A. Interpréter les versets sur les croyances islamiques.
- B. Faire des efforts pour apporter le bonheur à l'homme à la fois dans ce monde et dans l'au-delà.
- C. Défendre les principes des croyances islamiques contre les critiques.
- D. Expliquer comment se pratique les adorations dans l'Islam.
- E. Préserver la foi de l'imitation en prouvant les principes islamiques en se basant sur la révélation et la raison.

2. (I) Allah qualifie l'univers comme un des signes de son existence.
 (II) Chaque être dans cet univers agit selon les mesures déterminées par Allah.
 (III) Les gens sont reconnaissants pour les bénédictions d'Allah.

Lequel des énoncés ci-dessus concerne la relation entre Allah et l'univers ?

- A) Seul le I
- B) Seul le II
- C) I-II
- D) II-III
- E) I-III

3. "Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver (et de savoir) qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est Lui le Puissant, le Pardonneur."
(Mulk, 67 : 2)

Sur lequel des suivants le verset ci-dessus attire-t-il principalement l'attention ?

- A) Sur le but éthique de la vie
- B) Sur les attributs d'Allah
- C) Sur la nécessité des adorations
- D) Sur les caractéristiques négatives des humains
- E) Sur la nécessité de croire en l'au-delà

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

(révélation, foi, certaine)

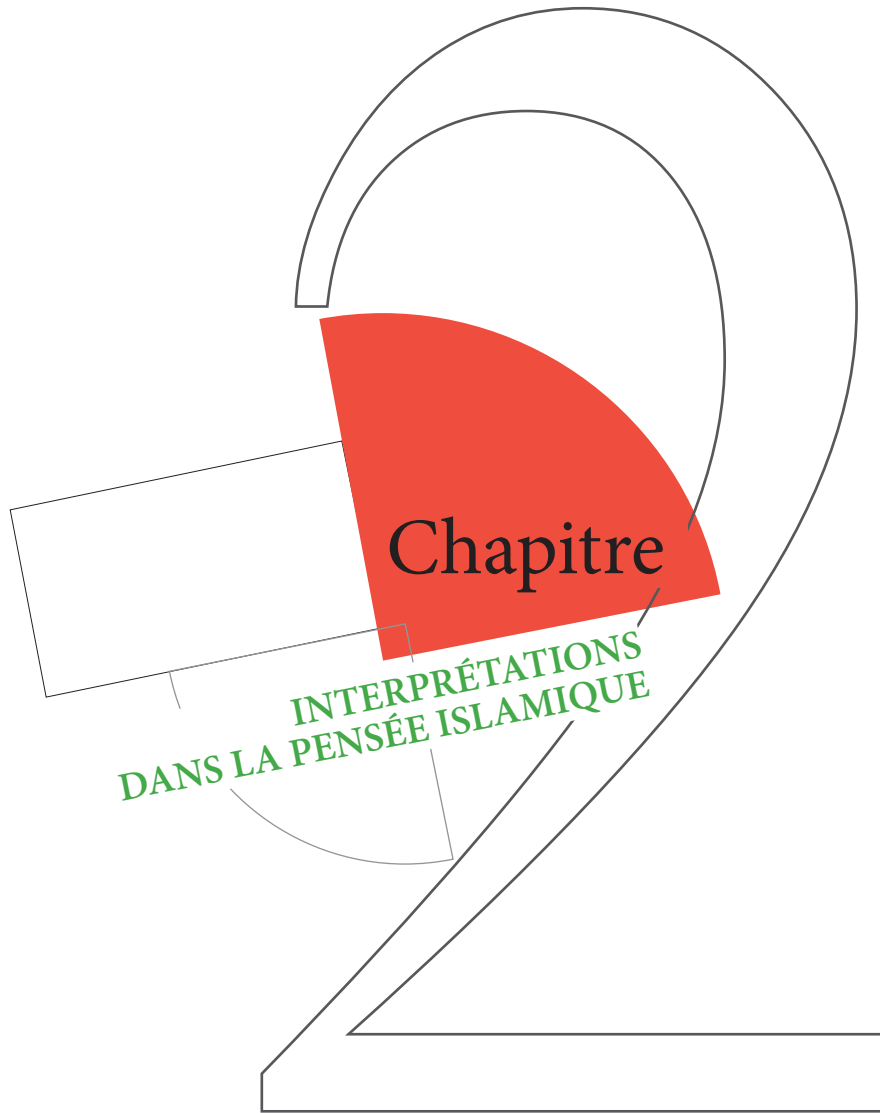
1. Selon la théologie, les sources de connaissance sont les sens, la raison et .....
2. Selon la théologie islamique, la connaissance issue de la révélation est .....

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

- (...) Les sujets traités en théologie peuvent être réduits au sujet de l'existence et de l'unicité d'Allah.
- (...) La méthode d'utilisation de la raison pour interpréter les principales sources de l'Islam, à savoir le Coran et la Sunna, a commencé avec l'école Mu'tazila.
- (...) Selon Ashari, on peut connaître les règles religieuses par la raison.
- (...) L'imam Maturidi a soutenu que l'on peut comprendre l'existence d'Allah par la raison.

Chapitre

INTERPRÉTATIONS
DANS LA PENSÉE ISLAMIQUE

INTERPRÉTATIONS DANS LA PENSÉE ISLAMIQUE

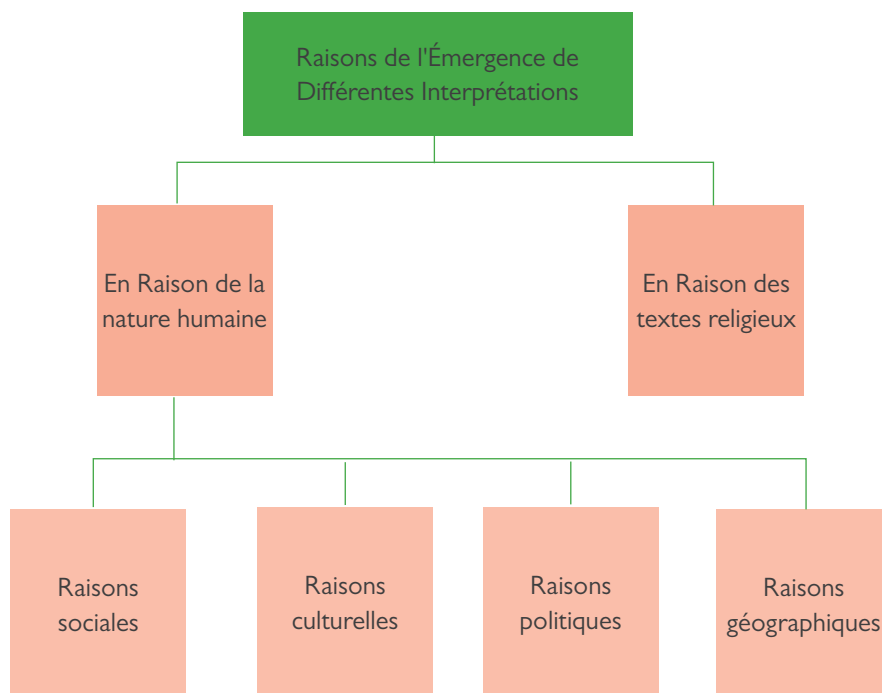
PRÉPARONS-NOUS POUR LE CHAPITRE

1. Rechercher la signification des termes "*firqa, madhhab et tariqah*."
2. Collectez des informations sur l'"arbitrage de Siffin".
3. Réfléchissez sur l'expression "de la collision des idées naît la lumière de la vérité" et partagez vos réflexions avec vos amis.
4. Cherchez la différence entre "compréhension de la religion" et "religion".
5. Trouvez des informations sur "Alawiyyah" et "Bektashism".

1. Raisons de l'Émergence des Différences d'Interprétations

Le Saint Coran et la Sunna du prophète Muhammad sont les principales sources de l'islam. Étant donné que, de son vivant, le Prophète a résolu toutes sortes de problèmes liés à la foi et à l'adoration, il n'y a pas eu de désaccords concernant les questions religieuses parmi les croyants. Cependant, après sa mort, l'émergence de divers problèmes politiques et religieux et des solutions variées à ces problèmes ont conduit à l'émergence d'interprétations et de compréhensions différentes. Les interprétations diverses des textes islamiques et les dénominations qui en résultent sont des approches intellectuelles et humaines développées en ce qui concerne la compréhension du contenu de la religion.

L'émergence d'interprétations différentes des questions religieuses a eu lieu pour plusieurs raisons. Les plus importants sont les différences sociales, culturelles, politiques et géographiques ; les différences de la nature humaine ; et les différences dans les textes religieux et les manières de les comprendre.

Raisons déduites de la nature humaine : Afin de vivre et de comprendre la religion, ses textes doivent être correctement compris et interprétés. Les êtres humains sont des êtres rationnels qui pensent, questionnent et recherchent les causes et les résultats. La compréhension et les pensées des gens sont différentes les unes des autres, ce qui est le résultat naturel des variations dans leur capacité de raisonnement, de contemplation et de pensée que leur confère Allah.

Les capacités, les habitudes, les intérêts, les besoins et les attentes, les points de vue et les perceptions des gens sur le monde sont généralement différents les uns des autres. Par exemple, les personnes qui regardent le même tableau ressentent des émotions différentes, ou les personnes qui lisent le même livre font des commentaires différents à ce sujet. Ressentir des émotions différentes à propos d'une même image ou déduire différentes conclusions d'un même livre sont le résultat d'approches différentes des événements et des phénomènes. Par conséquent, les gens reflètent des différences dans leur nature et dans leur compréhension et leurs explications de la religion, ce qui conduit à l'émergence de diverses dénominations et écoles.

Raisons sociales : La vie sociale est en constante évolution, développement et renouvellement. Alors que les principes universels, valables en tout lieu et en tout temps, maintiennent leur présence, les éléments à caractère local perdent leur validité avec le temps. Il est donc inévitable que les êtres humains

qui vivent dans un environnement social soient en constante évolution et se renouvellent pour des raisons sociales.

La structure unique de la vie sociale influence l'émergence de différentes formes d'interprétations dans la pensée islamique comme dans tous les autres domaines. Par exemple, la structure sociale de la vie villageoise et celle de la vie citadine diffèrent l'une de l'autre. Pour cette raison, il est naturel de voir différentes façons de vivre et de comprendre la religion dans les villages et les villes. Les guerres, les catastrophes naturelles, les crises politiques et économiques, qui affectent profondément la société, sont également des raisons importantes pour l'émergence d'interprétations divergentes car elles affectent directement les structures sociales.

Raisons culturelles : L'Islam s'est répandu de la péninsule arabique peu de temps après son émergence, et des endroits comme la Syrie, la Perse, l'Irak et l'Égypte sont devenus une partie des territoires musulmans une génération après la mort du prophète Muhammad. Le christianisme, le judaïsme, le zoroastrisme et le mazdéisme étaient répandus dans ces régions. Les musulmans ont dû vivre avec des membres de différentes religions dans les terres conquises. En conséquence, certains musulmans ont adopté différentes approches pour comprendre, interpréter et vivre l'Islam sous l'influence de la culture, des traditions et des coutumes du pays dans lequel ils vivaient. Étant donné que les nouveaux musulmans ne pouvaient pas abandonner complètement leur religion, leur culture et leurs coutumes antérieures, ils reflétaient les vestiges de leurs traditions antérieures dans leur compréhension et leur interprétation de l'Islam. Par exemple, les questions de *jabr* (force) et *ikhtiyar* (choix), les attributs *Dhati* et *Thubuti* d'Allah qui avaient été les sujets de discussion depuis le premier siècle après l'Hégire, ont également été discutés par les nouveaux convertis.

Les régions dans lesquelles vivaient les musulmans étaient dotés d'environnements culturels très différents. C'est pourquoi différentes solutions ont été proposées pour les mêmes problèmes dans différentes régions ; mais ces différentes solutions n'étaient pas liées aux principes immuables de la religion.

Raisons géographiques : Avec les conquêtes, le monde musulman était composé de vastes territoires composés de différents climats, cultures, nations et membres de différentes religions. Bien que l'Islam soit né dans un environnement chaud et sec, en peu de temps, il a atteint divers types de climats et de géographies. Le climat de la côte méditerranéenne varie des climats du Caucase et de l'Asie centrale. De plus, le climat des forêts tropicales indiennes

présente des caractéristiques différentes du climat chaud et sec de la péninsule arabique.

Les modes de vie variables des musulmans qui vivent dans différentes régions et leurs besoins sont affectés par les conditions spécifiques de cette région. Les modes de vie variables des musulmans qui vivent dans différentes régions et leurs besoins sont affectés par les conditions spécifiques de cette région. Par exemple, en raison de la géographie, les différences de style vestimentaire, de cuisine, de traditions et de coutumes dans d'autres aspects de la vie ont eu une forte influence sur les interprétations de la pensée islamique.

Raisons politiques : La politique a été l'une des principales raisons de l'émergence de différentes interprétations et a montré son influence directe ou indirecte sur la pratique et la compréhension de la religion. Des problèmes tels que la mise en évidence d'une interprétation religieuse particulière, l'ignorance des autres ou la légitimation des faiblesses d'un gouvernement sur la base d'interprétations religieuses figuraient parmi ces raisons.

Diverses interprétations des événements qui ont eu lieu pendant la période du prophète Muhammad et des quatre califes ont conduit à l'émergence de diverses confessions religieuses. Par exemple, des discussions et des opinions sur qui serait le calife après la mort du prophète Muhammad, et la recherche d'une base pour ces vues à partir des versets du Coran et de la Sunna du prophète, ont conduit au développement de différentes écoles religieuses. Le chiisme et le sunnisme sont le résultat de divergences sur les solutions proposées à ces problèmes. La bataille du chameau, qui a eu lieu entre Ali et Aisha, et la bataille de Siffin, qui s'est produite entre Ali et Mu'aviyah b. Abu Sufyan, a influencé l'émergence d'écoles politiques et religieuses comme le kharijisme et le chiisme. De plus, les débats sur le sort, dans ce monde et dans l'au-delà, de ceux qui ont été tués dans ces guerres ont conduit à l'émergence d'écoles théologiques comme Murji'a et Mu'tazila.

Raisons dues aux textes religieux : Le Saint Coran et la Sunna du prophète Muhammad, qui sont les sources fondamentales de l'Islam, constituent l'autorité interprétative en tant que textes religieux. Pourtant, tous les versets et hadiths n'ont pas une signification claire et distincte. Si certains d'entre eux peuvent être facilement compris, d'autres sont difficiles à comprendre et sont donc ouverts à l'interprétation. Certaines notions et expressions de ces textes ont influencé l'émergence de compréhensions et d'interprétations divergentes. Par exemple, plusieurs versets équivoques (*mutashabih*) dans le Coran sont difficiles à comprendre ou contiennent des significations similaires ou multiples. Des expressions et concepts figurant dans ces textes ont préparé la base de la divergence des interprétations. Par exemple, les expressions "yadullah (la main

PENSONS ET PARLONS

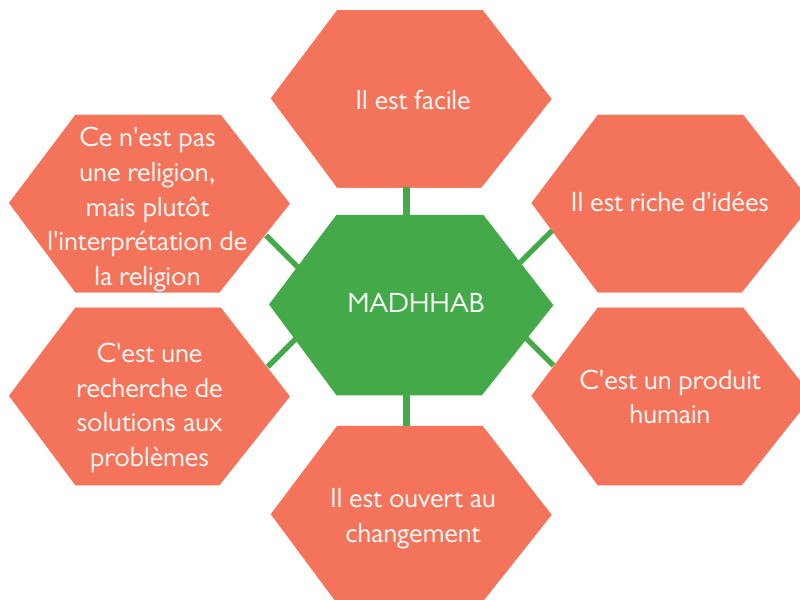
L'émergence de diverses interprétations dans la pensée islamique signifie-t-elle une sorte d'hérésie ou de richesse culturelle ?

Partagez vos suppositions avec vos amis.

d'Allah)¹ et "wajhullah (le visage d'Allah)"² ont été compris différemment. Alors que certains savants se sont abstenus de donner une quelconque interprétation, d'autres ont compris ces versets selon leur signification littérale et ont affirmé qu'Allah avait une main et un visage ressemblant à ceux des êtres humains ; d'autres ont interprété ces versets métaphoriquement et ont dit qu'ils devraient être compris comme «la puissance d'Allah» et «l'essence d'Allah».

2. Principales Écoles Théologiques

L'institutionnalisation des interprétations proposées comme solutions aux problèmes politiques, théologiques et pratiques a conduit à l'émergence des *madhhabs* (écoles). Le mot *madhhab* (école juridique musulmane) signifie dans le lexique, opinion, pensée, méthode et chemin. Terminologiquement, il fait référence aux mouvements formés autour de certaines idées et individus, et il a des méthodes cohérentes et un système de pensée établi. Dans la pensée islamique, les *madhhabs* sont divisés en deux catégories principales : les écoles de théologie et les écoles de *fiqh* (écoles de droits islamiques). Alors que les écoles théologiques se sont concentrées sur des sujets liés aux questions de croyance, les écoles de droit islamique traitent de sujets liés à l'application de la religion dans la vie quotidienne.

¹ Fath, 48 : 1.

² Qasas, 28 : 88

L'émergence de diverses interprétations et écoles, qui résultent de la liberté de pensée et de l'importance accordée au raisonnement, est tout à fait naturel. C'est pourquoi de nombreuses opinions et réflexions sur les questions religieuses ont émergé parmi les musulmans à travers l'histoire de l'Islam. Cette richesse d'interprétation doit être vue comme un effort contribuant à l'émergence de la vérité. Ainsi, tous les *madhhabs* et les interprétations qui se sont développées dans la pensée islamique et qui ne contredisent pas les grands principes de la révélation, doivent être considérées comme une richesse culturelle et traitées avec tolérance.

Des groupes, comme les Khawarij, les Shi'a, les Murji'a, les Mu'tazila, les Ashariyyah et les Maturidiyya, sont les principales écoles théologiques et politiques qui émettent des opinions différentes afin de résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés concernant les questions religieuses et politiques des musulmans.

2.1 Khawarij

Khawarij est la première école théologique apparue parmi les musulmans. Le groupe qui a soutenu Ali dans la bataille de Siffin a retiré son soutien et s'est séparé après l'événement de *Hakam* (l'arbitre) qui a eu lieu à la fin de la guerre. Les Kharijites ont initialement introduit le slogan «*La hukma illa lillah*» (le jugement n'appartient qu'à Allah) et ont rejeté le calife Ali pour avoir accepté l'incident de l'arbitre. Après un certain temps, ce groupe a acquis une dimension théologique. Plus tard, ils ont été divisés en de nombreuses factions différentes en leur sein à la suite de désaccords entre eux sur de nombreuses questions politiques et théologiques.

Selon les Kharijites, l'application idéale de l'Islam a été réalisée pendant les périodes des califats d'Abou Bakr et d'Omar. Uthman était tombé dans le blasphème à cause de sa mauvaise gouvernance au cours des six dernières années de son califat. Selon eux, Ali avait également péché parce que, dans son différend avec Muawiya, il avait accepté de prendre sa position légitime contre Muawiya pour être tranchée par un arbitre. Selon les Kharijites, il n'y a pas de condition telle que le calife soit membre de la tribu des Qurayshites, et en fait, tout musulman compétent et courageux, même s'il est un esclave, peut être calife. De plus, les Kharijites pensent que ceux qui ont commis des péchés graves sont des apostats, car, pour eux, la pratique et la foi constituent un tout et ne peuvent être dissociées.

Les Khawarij n'ont pas pu trouver beaucoup d'adhérents dans le monde islamique en raison de leurs points de vue et attitudes inhabituels sur de nombreuses questions et ont donc disparu avec le temps. L'école des

Ibadiyyah, qui est une sous-branche des Khawarij, a survécu jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, les adhérents de l'Ibadiyyah vivent principalement au Maroc, à Tunis, en Algérie, à Madagascar, à Zanzibar et dans le Sultanat d'Oman.

2.2. Chi'a

Chi'a est le nom commun utilisé pour désigner les personnes ou les groupes qui croient qu'après la mort du prophète, Ali était le chef légitime de la communauté musulmane. Ils croient qu'Ali a été nommé par révélation et que l'imamat (la direction) des musulmans continuera dans sa lignée jusqu'au Jour du Jugement. Les chiites acceptent la question de *l'Imamat* (direction) comme l'un des principes de la foi. Selon eux, l'imamat était déterminé à la fois par les versets coraniques et par la dernière volonté du prophète, tous deux en faveur d'Ali. Par conséquent, les gouvernements de tous ceux qui sont arrivés au pouvoir avant Ali n'étaient pas légitimes. Avec le temps, le chiisme est devenu une école indépendante et s'est développé sur la base de ses points de vue uniques sur les questions théologiques, politiques et jurisprudentielles.

Au fil du temps, le chiisme lui-même a été divisé en diverses branches en adoptant des points de vue et des approches différents. De ces branches, Zaydiyyah, Isma'illiyah et Ithna 'Ashariyyah ont survécu jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque le terme Shi'a est utilisé, il est principalement compris comme l'école de l'Imamiyya, qui est également appelée «*Ithna 'Ash'ariyya* (douze)», car ils croient qu'il y a 12 Imams qui ont été nommés par les textes religieux primaires et le Prophète. L'Imamiyyah est considéré comme le *madhhab* officiel en Iran. Selon cette secte, il existe cinq principes de religion, à savoir *Tawhid* (unité de Dieu), *Nubuwwah* (prophétie), *Imamate* (direction), *Akhirah* (l'au-delà), et *Adalah* (justice). Selon la croyance en l'Imamat, qui est considéré comme l'un des principes de base de la foi, le nombre d'Imams est de 12 et le douzième est toujours en vie. Selon les croyances chiites, le moment venu, le dernier imam reviendra vers ses disciples et régnera sur le monde avec justice.

Zaydiyyah est une autre branche importante du chiisme qui considère Zayd, le fils du quatrième Imam Ali Zayn al-Abidin, comme leur Imam. Les Zaydis, qui vivent principalement au Yémen aujourd'hui, se distinguent des autres écoles chiites par leurs points de vue différents sur l'Imamat. Selon eux, le prophète Muhammad n'a nommé personne par son nom pour lui succéder en tant qu'Imam. Si quelqu'un de la tribu des fils de Hashim, qui est suffisamment informé, courageux et pieux, se révolte et déclare son Imamat, il devient l'Imam légitime. Selon la croyance Zaydi, les imams ne sont ni innocents ni infaillibles, et leur nombre n'est pas 12.

Une autre branche du chiisme est l'Ismailiyyah, qui a affirmé qu'après la mort de Jafar al-Sadiq, l'imamat a succédé à son fils Ismail, et depuis lors, il est devenu le droit de ceux de la lignée d'Ismail. La secte ismailie a gagné en force avec l'établissement de l'état fatimide d'Égypte pendant la période médiévale, mais elle a perdu son pouvoir et s'est affaiblie après l'effondrement de cette dynastie.

2.3. Murji'a

Dérivé du mot *irja*, le terme Murji'a signifie celui qui reporte, abandonne et retarde. Terminologiquement, Murji'a est le terme commun utilisé pour désigner le groupe de personnes qui acceptent que les musulmans qui commettent des péchés graves deviennent des croyants immoraux (*fasiq*). Pourtant, Murji'a croit que nous ne pouvons porter aucun jugement sur le statut moral de ces musulmans dans ce monde et dans l'au-delà, car cette décision n'appartient qu'à Allah. Selon eux, un pécheur grave n'apostasie pas et ne devient pas un mécréant. Les Murji'a, qui était en fait comme une réaction contre les Kharijites, préféraient garder le silence face à ceux qui combattaient dans les conflits entre musulmans et tués par d'autres musulmans. Les théologiens Murji'a notent que, quand une personne croit et accepte l'Islam, les péchés qu'elle commet ne nuisent pas à sa foi. La foi ne diminue pas à cause des péchés et n'augmente pas à cause des bonnes actions. Selon eux, Allah est Celui qui pardonne ou punit.

Murji'a ne considérait pas Othman, Ali et les participants aux batailles de Siffin et du chameau comme des infidèles. Ils ont laissé leur état ainsi que le

jugement moral sur les pécheurs graves à Allah, et n'ont émis aucune opinion quant à savoir si de telles personnes iraient au paradis ou en enfer.

Les événements politiques de cette période ont influencé le contexte de l'émergence des Murji'a. Ils ont défendu l'unité de la communauté musulmane contre les idées extrêmes et les actions violentes des Kharijites et le conflit entre les familles omeyyade et hachimi. Ils ne se sont pas impliqués dans des arguments politiques et ont incorporé cette attitude dans leurs principes de base en la portant dans le champ de la théologie. Les opinions des Murji'a sont apparues à La Mecque et à Médine, où vivaient densément les partisans d'Abou Bakr et d'Omar. Plus tard, ils se sont propagés à Bassora, Kufa et d'autres villes. Ils se sont particulièrement répandus au Khorasan et en Asie centrale et ont apporté une contribution importante à l'Islamisation des Turcs. Certaines de leurs vues ont également joué un rôle important dans la systématisation du madhhab Maturidi.

Selon les Murji'a, la foi consiste en connaissance et en confirmation, et elle n'augmente ni ne diminue. De plus, commettre des péchés ne nuit pas à la foi.

LISONS ET COMPRENONS

QUELQUES PRINCIPES FONDAMENTAUX DES MURJI'A

1. Le musulman ne perd pas sa foi et ne tombe pas dans la dénégation pour les péchés graves commis. Dans ce monde, il est considéré comme un musulman mais *fasiq* (immoral ou pécheur) à cause des péchés commis. Leur situation dans l'au-delà dépend de la volonté d'Allah. S'il le veut, Il pardonne ses péchés ou les punit.
2. Une foi conditionnelle et douteuse ne peut être acceptée. Les croyants devraient exprimer leur foi et confesser qu'ils croient sans aucun doute et devraient dire : «Je suis vraiment un croyant».
3. La réalisation de la foi peut être possible avec la confession de la langue ou la confirmation par le cœur ou avec les deux. Celui qui embrasse l'Islam n'acquiert le titre de musulman qu'en prononçant avec les mots qu'il ou elle croit sincèrement en l'unité d'Allah et en la prophétie de Muhammad.
4. Du fait que les actes ne font pas partie de la foi, accomplir les actes d'adoration n'augmente pas la foi, tout comme les négliger ou commettre des péchés ne la diminue pas. Une telle personne ne devient qu'un pécheur et est punie pour cette erreur, mais si cette personne sous-estime ses péchés ou nie le caractère "péché" de ces actions, elle perdra alors sa foi.
5. Tous les musulmans sont égaux en termes de foi. La foi de l'un n'est ni supérieure ni inférieure à celle de l'autre. Les différences ne sont que dans les actions.

(Sönmez Kutlu, *Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mürciye ve Tesirleri*, p. 101-147)

2.4. Mu'tazila

Mu'tazila fait partie des écoles qui ont émergé pour trouver des solutions à la guerre civile et aux problèmes causés par les guerres internes qui ont profondément affecté la communauté musulmane, comme l'état de ceux qui ont été tués par d'autres musulmans dans ces guerres. Lorsque l'état d'un pécheur grave et les participants à la guerre civile ont été discutés dans les cercles savants de Hasan Al-Basri, Wasl b. Ata a lancé les bases de Mu'tazila en proclamant que les pécheurs graves ne sont ni croyants ni mécréants, et ainsi ils sont dans un état intermédiaire entre la croyance et l'incrédulité. Les Omeyyades ont essayé de tout relier à la Volonté d'Allah afin de fonder leur pouvoir sur des bases solides et de briser la résistance des mouvements d'opposition dans la société. Ils ont affirmé être arrivés au pouvoir par la volonté d'Allah. Les crises dans la communauté et les problèmes dans l'administration n'ont rien à voir avec eux, et tout se passe selon la volonté d'Allah. Les approches négatives des Omeyyades et leur ignorance du libre arbitre humain avaient préparé le terrain pour les vues défendues par les Mutazilites.

À la suite de l'expansion de la rencontre des communautés musulmanes avec différentes religions et cultures, et des activités de traduction d'autres civilisations, de nombreuses pensées religieuses et philosophiques qui semblaient contredire les principes de la croyance islamique ont commencé à entrer dans la pensée, la croyance et la pratique musulmanes. Les Mu'tazila ont combattu ces pensées hérétiques et ont défendu les principes des croyances et du culte islamiques contre les croyances qui provenaient des religions iranienne et indienne, et d'autres religions comme le judaïsme et le christianisme. En augmentant ses activités à l'époque des Abbassides, l'école Mu'tazila a jeté les bases de la théologie islamique en tant que discipline savante en utilisant des preuves rationnelles et philosophiques, ainsi que des preuves textuelles (*naqli*). Les fondements mutazilites ont été systématisées à travers cinq grands principes comme *tawhid* (unité d'Allah), *al-adl* (justice), *al-wa'd wa'l wa'id* (promesse et menace), *al-manzila bayna al-manzilatayn* (position intermédiaire du grave pécheur), *al-amr bi'l-ma'ruf wa al-nahy an al-munkar* (commander le bien, interdire le mal). L'école Mutazilite a également soutenu qu'Allah ne sera pas perceptible dans l'au-delà, que le Coran était créé et que si quelque chose est bon ou mauvais cela pouvait être connu par la raison.

LISONS ET INTERPRÉTONS

LES CINQ PRINCIPES FONDAMENTAUX DE MU'TAZILA

1. Tawhid : Allah est Un avec Son essence, ses attributs et ses actions. Qidam est l'attribut divin le plus spécial d'Allah. Tous ses autres attributs sont les mêmes que son essence. Allah sait, voit et entend avec Son essence.
2. Adalah : Allah ne crée pas de choses mauvaises et laides. Les gens sont des êtres libres et responsables, et les créateurs de leurs propres actions. Si Allah était le créateur des actions des gens, alors Il lui serait inutile de punir les gens à cause d'actions qui sont contraires à la volonté d'Allah. Pour être responsables de nos actes, nous devons avoir une totale liberté d'action et de volonté. Par conséquent, les êtres humains ont le libre arbitre, qui n'est pas interféré par Allah. L'ingérence dans le libre arbitre humain n'est pas compatible avec la justice d'Allah.
3. Wa'd wa'l Wa'id : Wa'd est la promesse d'Allah que dans l'au-delà Il récompensera ceux qui font de bonnes actions et se comportent bien dans ce monde. Wa'id est la menace d'Allah qu'Il punira ceux qui commettent de mauvaises actions. C'est le résultat naturel de la justice d'Allah. Récompenser ceux qui font le bien et punir ceux qui commettent de mauvaises actions est une nécessité d'Allah.
4. Al-manzila bayna al-manzilatayn : Les pécheurs graves ne sont ni croyants ni mécréants. Ils sont dans une position intermédiaire entre la foi et le déni.
5. Al-amr bi al-ma'ruf wa nahy an al-munkar : commander le bien et interdire le mal sont des devoirs obligatoires pour tout musulman.

2.5. Ahl al-Sunnah

Ceux qui suivent la Sunna du Prophète Muhammad et adoptent le chemin de ses compagnons sont appelés *Ahl-al Sunnah* (gens de la Sunna). Quand le Prophète était vivant, il n'y avait aucune dénomination, y compris celle de *ahl-al-sunnah*. Le terme musulman était utilisé pour tous ceux qui se consacraient à l'Islam. Avec le temps, en raison de nombreuses raisons culturelles, politiques et sociales, des divisions sont apparues parmi les croyants sur les questions religieuses et, par conséquent, différentes interprétations se sont établies dans la communauté. Certaines écoles comme les Khawarij, les Murji'a, les Mu'tazila et les Shi'a différaient des autres écoles qui constituaient la majorité et le corps principal de la communauté par leurs pensées et leurs attitudes. Ceux qui n'appartenaient à aucun de ces groupes et essayaient de maintenir la voie centrale qui représentait la majorité de la communauté étaient appelés *Ahl al- Sunnah*.

Hasan Al-Basri a grandement contribué à façonner les principes de *Ahl al-Sunnah* sur la croyance et la pratique. Bien que Hasan Al-Basri ait critiqué le

gouvernement omeyyade, il n'approuvait pas la révolte contre eux et voulait que les musulmans ne participent pas à de telles révoltes. Les opinions de l'Imam al-Azam Abu Hanifa ont également été décisives pour façonner les principes de cette école sur la foi. Lorsque les opinions des autres madhabs ont commencé à se façonner, les érudits d'*Ahl al-Sunnah* ont contribué à la continuité de *Ahl al-Sunnah* comme école en identifiant certains principes.

À NOTER

QUELQUES PRINCIPES DE BASE DE AHL AL-SUNNAH

1. Allah existe. Il est Un et il n'y a rien de semblable à Lui. Il existe divers attributs qui lui sont spécifiques.
2. Allah est le seul Créateur qui a créé l'univers entier.
3. La foi consiste à confesser avec la langue et à approuver avec le cœur. La foi et les actes sont deux concepts distincts.
4. Les gens ont le libre arbitre et sont responsables de ce qu'ils font.
5. Des messagers ont été envoyés à chaque période de l'histoire humaine. Allah a envoyé Muhammad comme dernier messager et l'Islam comme dernière religion.
6. Le Saint Coran est la révélation envoyée par Allah au Prophète Muhammad, et il continuera d'exister jusqu'au Jour du Jugement sans être corrompu.
7. Les gens ressusciteront après la mort et verront le résultat de leurs actions au paradis ou en enfer.
8. La chronologie des premiers califes est la suivante : Abu Bakr, Umar, Uthman et Ali.
9. Un musulman qui commet un péché ne sort pas de la religion à cause de son péché. Considérer un musulman comme mécréant n'est pas permise pour aucune raison quelconque.
10. Nul qui fait une prière orientée vers la Ka'ba ne peut être qualifié d'infidèle.

Bien qu'*Ahl al-Sunnah* partage généralement les mêmes points de vue sur les principes de base des croyances islamiques, il est divisé en deux groupes principaux : les Ash'arites et les Maturidis. Cette division est due au fait qu'ils ont adopté des opinions différentes pour interpréter et expliquer ces principes de base. En plus de ces deux, il existe un groupe appelé Salafiyya, qui était auparavant connu comme des partisans du hadith. La caractéristique la plus importante du salafisme est sa dépendance vis-à-vis des versets et des hadiths, tout en faisant du raisonnement indépendant une source secondaire des croyances théologiques. Ils s'abstiennent d'interpréter des versets et des hadiths dont les significations ne sont pas claires ou qui sont sujets à interprétation et acceptent ces versets à la lettre.

2.5.1. Ash'ariyya

L'une des écoles constitutives d'Ahl al-Sunnah est Ash'ariyya. Ceux qui ont adopté les opinions théologiques d'Abou al-Hasan al-Ash'ari sont appelés Ash'arites. Des savants comme al-Ghazali et Fakhraddin Al-Razi ont contribué à diffuser ce *madhhab* à travers les œuvres qu'ils ont écrites sur la base des principes de base d'Ash'ariyya.

L'imam Ash'ari s'est concentré sur la raison et a utilisé des preuves rationnelles ainsi que des versets et hadiths coraniques pour expliquer les problèmes théologiques. Voici les idées de base d'Ash'ariyya : Allah est Un et unique, il n'y a rien de semblable à Lui. Allah possède avec Son essence, des attributs éternels. Le Saint Coran est la Parole d'Allah et n'a pas été créé. Les croyants musulmans verront Allah dans l'au-delà. Les actions des gens sont créées par Allah.

Selon les Ash'ariyya, la foi consiste en la connaissance et la confirmation par le cœur. Ceux qui commettent des péchés graves deviendront des pécheurs mais n'apostasieront pas. Leur situation est laissée à Allah. S'Il le veut, Il les punira ou les pardonnera. Ceux qui n'ont pas reçu le message de l'Islam ne sont pas responsables de trouver Allah en utilisant leur raison et de croire. Le bien et le mal, le beau et le laid sont des concepts qui deviennent connus par révélation et non par raison. Quelque chose est beau parce qu'Allah l'a commandé, et une autre chose est mauvaise parce qu'Allah l'a interdit. Allah a envoyé ceux qu'Il a choisis parmi ses serviteurs comme prophètes pour livrer Son message. Les messagers ne doivent pas nécessairement être des hommes ; il peut aussi y avoir des femmes messagères. Les sujets liés à la vie dans l'au-delà ne sont connus que par le biais de textes religieux, et l'intellect humain admet que ces questions sont dans la portée des possibles.

Presque tous les Malikis, la majorité des Shafiis et certains Hanafis ont adopté les opinions des Ash'arites sur les questions théologiques. Les opinions ash'ari sont répandues parmi les musulmans vivant dans le Hedjaz, en Afrique du Nord, en Égypte, en Syrie et en Indonésie.

BOÎTE À INFO

QUI EST IMAM AL-ASH'ARI ?

Abu al-Hasan al-Ash'ari est né à Bassorah en 874 et mort à Bagdad en 936. Ash'ari était un descendant d'un compagnon yéménite Abu Musa al-Ash'ari et a été éduqué sous la direction de son beau-père mutazili. Sous l'influence de son beau-père, il adopte des idées mutazilites et écrit des ouvrages défendant cette secte ; mais plus tard, il commence à chercher de nouvelles idées après avoir argumenté contre les opinions de son professeur, et il se met à critiquer les principes de base de cette école et quitte finalement Mu'tazila. Après être resté un certain temps avec Ahmad b. Hanbal, qui est considéré comme l'Imam de la Salafiyya, al-Ash'ari défend un ensemble d'idées qui ont formé la base d'Ash'ariyya.

Quelques-uns de ces ouvrages :

1. al-Ibana an usul al-Diyanah
2. al-Lum'a fi al-raddi a'la ahl al-zayghi wa' al-bid'a
3. Maqalat al-Islamiyyin

2.5.2. Maturidiyya

Une autre école qui a constitué Ahl al-Sunnah est Maturidiyya, qui a adopté les opinions de l'Imam Maturidi sur la croyance islamique. L'école Maturidiyya a préféré une voie médiane entre les partisans des hadiths, qui donnaient la priorité aux textes religieux, et les mutazilites, qui donnaient la priorité à la raison humaine. Pour cette raison, les théologiens maturidi ont accepté la raison comme l'une des bases de la compréhension des questions religieuses dans le domaine de l'*aqaid*, avec les paroles du Prophète et les versets du Coran. En systématisant les opinions des adeptes de l'Imam al-Azam Abu Hanifa, l'Imam Maturidi les a transformées en une structure théologique qui est devenue plus tard célèbre sous le nom d'Ahl al-Sunnah. Bien que Maturidi soit proche de la compréhension des mutazilites en accordant de l'importance à la raison humaine dans les questions religieuses, il parvient à établir son propre équilibre spécifique entre la raison et les textes religieux. Selon lui, la foi consiste uniquement en une confirmation par le cœur et exprimer la foi oralement a une signification au second degré. Les actes ne peuvent pas être inclus dans la foi, car Allah Tout-Puissant a abordé la foi et les actes séparément dans de nombreux versets du Coran.

Les principes généraux de Maturidiyya sont les suivants : Allah existe ; Il est Un et il n'y a rien de semblable à Lui. Il est possible pour les gens d'atteindre Allah en utilisant leur raison parce qu'Allah veut que les gens utilisent

leur esprit, pensent et apprennent. Ainsi, la raison est indépendante de la connaissance d'Allah, mais elle n'est pas indépendante de la compréhension des règles religieuses expliquant les responsabilités spécifiques des gens. Allah a tout créé pour une raison. Il n'a rien créé en vain. La religion et *la charia* sont différentes l'une de l'autre. Il n'existe qu'une seule religion, mais il y a plus d'une *charia*. Le Saint Coran est la Parole d'Allah. En tant qu'attribut d'Allah, sa parole existe éternellement avec Son essence. Les lettres et les sons du Coran ont été créés plus tard. Les actions des gens appartiennent à Allah en termes de création. Pourtant, en termes de réalisation (*kasb*), ces actes appartiennent aux personnes. Une volonté partielle a été accordée aux gens, et à cause de cela, les gens sont responsables de leurs actes. Quand les humains veulent faire quelque chose, Allah crée le pouvoir (*qudrah*) d'accomplir cette action, et les humains l'accomplissent grâce à ce pouvoir. Le fait de commettre un péché grave ne provoque pas l'apostat d'un musulman, car la foi et les actes sont deux choses distinctes. Ainsi, commettre des péchés graves ne nuit pas à la foi d'un croyant.

Le système de Maturidi et l'interprétation de la religion sont devenus la source d'inspiration de nombreux savants des générations suivantes. Ces savants, dont la majorité étaient d'origine turque, ont écrit de nombreux livres enrichissant et diffusant la Maturidiyya. Le madhhab Maturidi a d'abord été adopté par la majorité des musulmans vivant en Transoxiane et au Khurasan, puis s'est répandu en Afghanistan, au Turkestan oriental, au Pakistan, en Inde, en Malaisie, en Indonésie, dans le Caucase, en Russie, en Turquie, au Moyen-Orient et dans les Balkans.

BOÎTE À INFO

QUI EST L'IMAM MATURIDI ?

Imam Maturidi est issu d'une famille turque et est né à Samarqand en 852 ; il est mort dans la même ville en 944. La ville de Samarcande, où l'Imam Maturidi a grandi, est devenue le centre du savoir où les opinions d'Abou Hanifa étaient très répandues. Maturidi est devenu le directeur de la madrasa où il avait fait ses études dans sa jeunesse. Il a produit de nombreux ouvrages dans les domaines de la théologie, l'histoire des dénominations, l'interprétation du Coran et la jurisprudence; et il est devenu proéminent parmi les commentateurs du Coran avec son livre intitulé «*Tawil'at al-Qur'an*». Son livre, intitulé "*Kitab al-Tawhid*", a été traduit en turc. Maturidi a vécu dans une région de troubles politiques et a eu une influence sur la majorité des musulmans turcs nouvellement convertis et a jeté les bases de l'école Maturidiyya, qui porte son nom.

QUELQUES DIFFÉRENCES ENTRE MATURIDIYYA ET ASH'ARIYYA

SUJETS	MATURIDIYYA	ASH'ARIYYA
VOLONTÉ (IRADAH)- ACQUISITION (KASB)	Les êtres humains ont une volonté libre et particulière. Ils déterminent leurs actions et ensuite Allah les crée.	Les humains n'ont pas de libre arbitre.
RAISON (AQL)	Les humains peuvent acquérir la connaissance de l'existence d'Allah par la raison. Il est obligatoire de la part de tout être rationnel d'acquérir la connaissance de l'existence d'Allah par la raison.	C'est une obligation religieuse de connaître l'existence d'Allah.
BONTÉ- MÉCHANCETÉ (HUSUN - QUBUH)	Les bonnes et les mauvaises actions peuvent être connues par la raison. Ils sont inhérents aux actions. La religion interdit ce qui est intrinsèquement mauvais et commande ce qui est intrinsèquement bon.	Les bonnes et les mauvaises actions ne peuvent être connues que par révélation.
FOI (IMAN)	La foi consiste à exprimer la foi par la parole et à la confirmer dans le cœur. La foi n'augmente ni ne diminue.	La foi consiste en la connaissance et l'acceptation par le cœur et elle peut augmenter ou diminuer.
PROPHÉTIE (NUBUWWAH)	L'une des caractéristiques requises pour être prophète est d'être un homme. Aucune femme messagère n'a donc été envoyée.	La masculinité n'est pas une condition de la prophétie.

3. Interprétations Jurisprudentielles dans la Pensée Islamique

Les interprétations jurisprudentielles de la pensée islamique sont apparues après le début du deuxième siècle de l'Hégire dans laquelle de nombreux grands juristes ont été formés dans le but de trouver des solutions aux problèmes liés aux domaines des transactions quotidiennes (*mu'amalat*) et des actes de culte (*ibadat*) dans l'Islam. Les écoles jurisprudentielles sont connues sous le nom d'imams *mujtahid* qui ont été acceptés comme fondateurs des écoles juridiques islamiques. De grands juristes tels que l'Imam Abu Hanifa, l'Imam Malik, l'Imam Chafii, l'Imam Ahmad b. Hanbal et l'imam Jafar al-Sadiq ont été les pionniers de la formation des écoles Hanafi, Maliki, Chafii, Hanbali et Jafari, qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui dans le monde islamique.

L'école Hanafite est l'une des écoles jurisprudentielles sunnites et est basée sur les vues de l'imam al-Azam Abu Hanifa. Il a évalué les opinions et les récits jurisprudentiels de ses prédécesseurs en tenant compte des besoins et des conditions de son époque. Abu Hanifa a pris en considération les principes généraux de l'Islam et a tenté d'adopter une voie équilibrée entre la raison et les textes rapportés ainsi qu'entre *hadith* et *ra'y* (opinion personnelle). Lorsqu'il produisait des connaissances religieuses et émettait des jugements selon son effort de raisonnement (*ijtihad*), il avait recours à la raison et aux méthodes de raisonnement et élargissait ainsi l'autorité attribuée à la raison. C'est pourquoi lui et ses disciples sont également appelés *ahl al-ra'y* (les gens de la raison). Son raisonnement basé sur les principes généraux de la religion, sur les coutumes de la communauté et son intérêt pour le bien général du peuple, a permis à l'école hanafite de s'étendre sur un vaste territoire. Ses deux disciples les plus éminents, à savoir l'Imam Muhammad et Abu Yusuf, ont apporté d'importantes contributions à la diffusion et au développement de cette école.

L'école hanafite est née en Irak et s'est répandue avec succès dans les régions orientales des terres musulmanes après la période abbasside. Aujourd'hui, l'école hanafite est plus courante chez les musulmans vivant en Turquie, dans les Balkans, en Inde, au Pakistan, en Irak, en Syrie et dans les républiques turques.

BOÎTE À INFO

QUI EST L'IMAM ABU HANIFA ?

Son nom original était Numan b. Thabit. Il est né à Kufa en 80/699 et est mort en 150/767. Il s'est familiarisé en prenant des leçons d'éminents érudits irakiens. Après la mort de son maître Hammad b. Abu Sulayman, il a pris la place de son maître et a commencé à enseigner. En peu de temps, sa renommée se répandit dans les cercles savants et le nombre de ses étudiants augmenta rapidement. Abu Hanifa s'occupa également du commerce et éleva de nombreux étudiants au niveau de mujtahid. Il était connu sous le nom d'Imam al-Azam (le plus grand imam) en raison de ses connaissances jurisprudentielles et de ses solutions pratiques dans de nombreux sujets. Abu Hanifa a passé la majeure partie de sa vie à apprendre les sciences religieuses et à enseigner aux étudiants, mais il n'a pas accepté le poste de juge malgré toutes les pressions.

L'école **Malikite** est basée sur les opinions de Malik b. Anas, qui était un spécialiste des hadiths et de la jurisprudence. Il a suivi le Coran, la Sunna, les paroles des compagnons et des successeurs respectivement pour rendre ses jugements et ses requêtes. La caractéristique la plus marquante de l'école Malikite est qu'elle accorde plus d'attention à la pratique des habitants de Médine que les autres écoles de droit. Les coutumes du peuple Médinois ont été prioritaires dans l'interprétation de la religion dans l'école Malikite. Cela était dû au fait que le Prophète a vécu à Médine pendant environ 10 ans. Pendant ce temps, le Prophète a abrogé certaines coutumes et traditions plus anciennes, qui contredisaient l'Islam, et a corrigé certaines coutumes médinoises tout en préservant d'autres.

Les vues de l'Imam Malikite se sont répandues d'abord dans le Hedjaz. Plus tard, grâce à ses étudiants, ils ont été diffusés en Egypte, en Afrique du Nord et en Andalousie. Pendant un certain temps au cours de la dynastie des Omeyyades andalouse, l'école Malikite a été acceptée comme madhhab officielle de l'État. Aujourd'hui, il est répandu chez les musulmans vivant en Égypte, en Tunisie, en Algérie, au Maroc et au Soudan.

L'école **Chafite** est basée sur les opinions et interprétations religieuses de l'Imam Muhammad b. Idris al-Shafii. L'imam Chafite a visité de nombreux centres de science pendant son temps et a augmenté ses connaissances sur les traditions de ces lieux et a réévalué certains de ses jugements en fonction des conditions du lieu dans lequel il vivait. Par conséquent, la phrase "*madhhab al-qadim* (la vieille école)" est utilisé pour ses jugements rendus lorsqu'il vivait à Bagdad et la phrase "*madhhab al-jadid* (la nouvelle école)" est utilisé pour ses jugements rendus en Égypte.

BOÎTE À INFO**QUI EST L'IMAM MALIK ?**

En 93/712 Malik b. Anas est né à Médine où il a terminé ses études. À cette époque, Médine était un centre important dans les domaines des hadiths prophétiques, les points de vue des compagnons et de leurs successeurs. L'imam Malik, qui a appris la science religieuse auprès d'éminents érudits de l'époque, a donné des leçons et émis des jugements dans le *masjid al-nabawiyya*. Imam Malik est devenu célèbre en tant que spécialiste de la jurisprudence médinoise. Il mourut en 179/795 à Médine. Le livre de hadiths intitulé *al-Muwatta* est son œuvre la plus importante et a été compilée à partir des hadiths, des paroles des compagnons et des jugements des successeurs.

L'école Chafite, comme les autres écoles, a d'abord appliqué le Coran et la Sunna comme solutions aux problèmes. S'il y avait une décision dans le Coran et la Sunna concernant un problème, il n'allait pas vérifier d'autres sources pour une solution. S'il n'y en avait pas, il vérifiait d'abord le consensus des savants, puis appliquait l'analogie. L'école Chafite est répandue parmi les musulmans qui vivent dans les régions de l'est et du sud-est de l'Anatolie, de l'Égypte, de la Syrie, de la Palestine, de l'Irak et de l'Indonésie.

BOÎTE À INFO**QUI EST L'IMAM AL-CHAFII ?**

Imam al-Chafi est né en 150/767 à Gaza, en Palestine. À un jeune âge, il a déménagé à Madinah où il a terminé ses études. Après avoir appris les méthodes et les approches des écoles de jurisprudence islamique, qui sont devenues à son époque les écoles du Hedjaz et de l'Irak, il a essayé de combiner les méthodes de ces deux écoles. L'imam al-Chafii connaissait très bien les méthodes de *ahl al-ra'y* (gens de la raison) et *ahl al-hadith* (gens de hadith) et a enseigné à de nombreux étudiants en établissant sa propre méthode. L'imam al-Chafii s'est installé en Égypte vers la fin de sa vie et a renoncé à certains de ses jugements rendus antérieurement en tenant compte des coutumes du lieu où il vivait. Ainsi, il a émis de nouveaux jugements en Égypte à la place des opinions plus anciennes qu'il avait au Hedjaz. L'imam Chafii a écrit dans son ouvrage intitulé "*al-Risalah*" les principes de base de la méthodologie de la jurisprudence islamique. Il mourut en Egypte en 204/820.

L'école Hanbalite est basée sur les interprétations jurisprudentielles de l'imam Ahmad b. al-Hanbal, qui était un spécialiste des hadiths et de la jurisprudence islamique. Non seulement l'école Hanbalite accordait de l'importance aux riwayat (transmission), mais elle n'ignorait pas non plus la

méthode de déduction en se basant sur les textes religieux. L'école Hanbalite a donné la priorité aux textes religieux et aux opinions des anciens érudits sur les questions de culte (*ibadat*) et dépendait de la maxime juridique «l'origine de toutes les règles est la licéité» dans les questions de transaction (*mu'amalat*). Il a adopté les vues de ses prédécesseurs comme source dans ses décisions juridiques, et a appliqué les vues des Compagnons et le consensus des savants sur des sujets sur lesquels il n'y a pas de décisions dans le Coran et la Sunna.

La caractéristique la plus importante de l'école Hanbalite est qu'elle s'appuyait davantage sur des sources textuelles rapportées telles que des versets, des hadiths et des paroles des Compagnons que sur l'utilisation d'opinions personnelles et de faire des analogies. Par conséquent, la compréhension jurisprudentielle basée sur les hadiths est dominante dans cette école. L'école hanbalite a émergé à Bagdad et s'est étendue à d'autres régions du Hedjaz, en Irak, en Syrie, en Palestine et en Égypte par l'intermédiaire de ses disciples les plus éminents. C'est aussi le madhhab officiel en Arabie saoudite.

BOÎTE À INFO

QUI EST L'IMAM AHMAD B. HANBAL ?

Ahmad b. al-Hanbal est né à Bagdad en 164/781. Il a pris des leçons à un très jeune âge auprès d'éminents érudits de l'époque tels que l'imam al-Chafi, Abu Yusuf et l'Imam Muhammad. Il a rassemblé de nombreux hadiths en voyageant dans diverses régions du monde islamique et les a combinés dans un livre de hadiths intitulé "*al-Musnad*". Il a été exposé à beaucoup de pression pendant la période des Abbassides parce qu'il a plaidé pour l'incrédulité du Coran. Ahmad b. al-Hanbal a suivi les connaissances jurisprudentielles et les méthodes de déduction de l'imam al-Chafii. Il ne s'est pas contenté des récits et a donc recherché leurs objectifs jurisprudentiels. Il est mort en 241/855.

L'école Jafarite a été formée autour des vues de l'imam Jafar al-Sadiq sur les questions de croyance, les actes de culte et les transactions quotidiennes. L'école Jafarite a accepté les paroles des 12 Imams, qu'ils considèrent comme innocents, comme une source en matière religieuse en plus du Coran et de la Sunna. Les personnes qui n'ont pas le pouvoir d'émettre un jugement sur des sujets religieux sont obligées d'imiter et de suivre les conseils d'un mujtahid vivant. Quatre livres de base contenant les traditions racontées par les 12 Imams, dont les paroles sont acceptées comme hadiths avec les paroles du Prophète, constituent les principales sources de l'école Jafarite. Aujourd'hui, l'école Jafarite est suivie par des croyants vivant en Iran, en Irak, en Syrie,

dans certains pays du Golfe, en Afghanistan et en Palestine, et est également adoptée à un moindre degré dans certaines régions de Turquie.

BOÎTE À INFO

QUI EST L'IMAM JAFAR AL-SADIQ ?

Jafar al-Sadiq est né à Médine. Il était le fils de Muhammad al-Baqir, ou le cinquième imam de *Isna al-Ashariyya*. Il a d'abord été éduqué par son père et son grand-père. Il était considéré comme le sixième Imam des chiites en entreprenant la tâche d'Imamat après son père. En ce qui concerne l'Imamat, toutes les écoles chiites, à l'exception d'al-Zaydiyya, sont convenues de la direction de Jafar al-Sadiq. L'imam Jafar al-Sadiq était un homme vertueux et pieux, et a gagné le respect et l'affection de tous les musulmans. Jafar al-Sadiq a une place importante dans la science de la jurisprudence et des hadiths. Il a rencontré d'éminents érudits de son temps, comme Abu Hanifa, et a eu des discussions savantes avec eux. Il mourut à Médine en 148/765.

4. L'Alawiyyah et le Bektashisme comme Interprétation Soufie

En plus des interprétations théologiques et jurisprudentielles de l'Islam, il existe des interprétations mystiques. L'interprétation soufie vise à la purification de l'esprit humain en se concentrant sur les principes moraux de l'Islam. L'interprétation soufie a joué un rôle important dans la transmission du message de l'Islam à des personnes appartenant à différentes cultures et civilisations. La pensée soufie a apporté d'importantes contributions à la diffusion de l'Islam au Khurasan, en Inde, au Turkestan, en Perse, en Anatolie, dans les Balkans et en Afrique du Nord.

L'interprétation soufie, qui a contribué à l'éducation spirituelle et à l'amélioration des personnes et des sociétés, a également façonné la culture et la vie religieuse turques. Des personnalités telles que Khoja Ahmad Yassawi, Yunus Emre, Haci Bektash Veli, Mawlana, Ahi Evran et Haci Bayram Veli ont permis la diffusion de la culture d'affection, de respect et de tolérance en Anatolie. Les interprétations soufies les plus importantes qui ont émergé sur la base des vues de ces personnages sont vues dans les ordres religieux de Yassawiyya, Naqshiyya, Mawlawiyya et Alawiyyah-bektashism.

4.1 Les Concepts d'Alawiyyah et de Bektashisme

Le mot Alawi signifie «appartenant à Ali, partisans d'Ali, celui qui aime, respecte et est fortement attaché à Ali et aux descendants d'Ali».³ En ce sens, ceux qui aiment Ali, le respectent et le soutiennent peuvent être appelés Alaouites. Terminologiquement, Alawiyyah est utilisé pour ceux qui voient Ali comme le compagnon supérieur et croient qu'il a été désigné par Allah et le Prophète comme le calife après la mort de Muhammad. Le bektashisme est le nom de la voie de ceux qui sont liés à Haci Bektash Veli et suivent ses traces. Haci Bektash Veli était une personne importante qui a servi de guide spirituel à de nombreuses personnes qui l'ont suivi et qui ont fait la lumière sur les problèmes qui ont formé la base du bektashisme.

APPRENSONS

Définition d'Alawiyyah par les Alawi d'aujourd'hui

«Alawiyyah est l'Islam. C'est le nom donné à la croyance selon laquelle le vrai chemin de Muhammad et Ali a mûri au Conseil des Quarante, chemin qui a continué avec les Douze Imams, qui a pris les références intellectuelles de l'Imam Jafar al-Sadiq comme guide, qui est venu en Anatolie avec l'aide spirituelle des murshids de Khurasan, qui prend vie avec Hazret-i Pir et les hymnes de grands poètes.

(*Türkiye Alawiler Derneği Kurultayı, Sonuç Bildirgesi, 29-30 Octobre 2005, Karacaahmet Sultan Dergahi*)

Haci Bektash Veli était le chef des communautés vivant en Anatolie sous le nom de bektashisme. Il a inspiré de nombreux poètes et guides spirituels alaouites-bektashi (*murshids*) qui est venu après lui.⁴ Le nom Alawiyyah a également été utilisé pour les communautés Bektashi et Kizilbash vivant en Anatolie après le milieu du XIXe siècle. Auparavant, divers noms avaient été donnés à la formation religieuse et sociale connue aujourd'hui sous le nom d'Alawiyyah. Des exemples de ces noms sont Kizilbash, Bektashi, Babai, Torlak, Işıklar, Abdallar et Tahtacilar. Les cérémonies alaouites, telles que *jam*, – *samah*, les transmissions orales *deyish* (chansons folkloriques), *duvaz* et *nefes* (divers styles de poésie) ont tous manifesté ses bases mystiques. C'est pourquoi, en tant qu'interprétation soufie entrelacée, l'Alawiyyah et le bektashisme ont maintenu leur existence jusqu'à aujourd'hui.

³ Ethem Ruhi Fıglalı, *Çağımızda İtikadi İslam Mezhepleri*, p.233; Sönmez Kutlu, *Alawilik – Bektashilik Yazılan*, p. 16

⁴ Mehmet Yaman, *Alawilik*, p.107

L'ordre Alawiyyah-bektashisme, tout comme les autres groupes soufis, met l'accent sur les principes éthiques de l'Islam et assure la diffusion de ces principes parmi les gens. Les principes éthiques de base indiquant que la voie de l'Alawiyyah-bektashisme est la route de l'amour et de l'amitié sont exprimés comme suit : «Notre chemin est basé sur l'amour et l'amitié. Il n'y a pas de place pour ceux qui provoquent et créent des méfaits dans notre loge. L'envie, la jalousie, l'estime de soi, l'arrogance, l'entêtement, les commérages, blâmer les autres, la calomnie, le blasphème, la tyrannie, le mensonge et le meurtre sont des actes interdits par Dieu. Un disciple doit se purifier de toutes ces mauvaises caractéristiques et les retirer de son cœur. Un disciple ne parle pas si ce n'est pas nécessaire et ne prend pas une chose qu'il n'a pas lui-même laissée. Il ne dit pas que «j'ai vu» une chose qu'il n'a pas vue de ses propres yeux et «j'ai entendu» une chose qu'il n'a pas entendue de ses propres oreilles. ... »⁵

4.2. Contexte Historique

La croyance de l'Alawiyyah-bektashisme est une interprétation mystique qui a eu un impact significatif sur la culture musulmane anatolienne et balkanique. Le fondateur de Bektashilik est Haji Baktash Vali. Il a diffusé les enseignements de Khoja Ahmed Yassawi, connu sous le nom de Pir-i Turkestan, qui sont basés sur l'amour d'Allah et la moralité. Lorsque les Mongols ont envahi le Khurasan et d'autres régions turques, les Turcs ont émigré en Anatolie et l'ont adopté comme leur patrie. Les soufis tels que Haji Baktash Vali et Mawlana ont joué un rôle important dans l'établissement de la stabilité politique et économique des Turcs qui ont émigré en Anatolie et ont développé des liens spirituels, assurant une vie de solidarité et d'unité. Haji Baktash Vali, qui a grandi sous la direction spirituelle d'Ahmad Yassawi en tant qu'érudit du Khurasan, a répandu la moralité, l'amour et la culture du vivre ensemble.

Haji Baktash Vali est devenu le fondateur de la compréhension soufie, qui s'est rapidement étendue de l'Anatolie aux Balkans. Il prit rapidement sa place parmi les chefs spirituels d'Anatolie ; le peuple était attiré par lui comme un soufi et un homme de cœur. «Haji Baktash Vali, avec des érudits du Khurasan, a allumé les feux de la vérité en Anatolie et a enseigné les subtilités du soufisme aux personnes qui se sont rassemblées autour de lui.⁶ La tradition alaouite-Bektashi se poursuit aujourd'hui en tant que mouvement soufi qui a influencé la vie sociale en Anatolie et dans les Balkans, grâce à des personnalités comme Geyikli Baba et Abdal Musa.

⁵ Bozkurt Fuat ed., *Buyruk*, p. 39

⁶ Uthman Eri, *Bektashilikte Tasavvufi Eğitimi*, p. 15

4.3. Haji Baktash Vali et les Quatre Portes et 40 Maqams (Étapes)

Le livre de Haji Baktash Vali intitulé «Maqalat» a eu un effet significatif sur la formation de la pensée Alawi-Bektashi. Dans cet ouvrage, il exprime ses opinions sur les questions de théologie, les actes de culte et l'éthique islamique. Haji Baktash Vali explique ses vues sur ces sujets en se basant sur le principe des «quatre portes et 40 Maqams». Selon lui, ce sont les choses qui se complètent. «Une lacune dans l'un d'entre eux entraîne des lacunes dans les autres. Le croyant atteint Allah en passant par 40 maqams (étapes) et devient un ami d'Allah. Dix de ces 40 maqams sont dans la Charia, 10 autres sont dans Marifah (gnose), 10 autres sont dans la Tariqah (chemin mystique) et les 10 derniers sont dans la Haqiqah (la Vérité Divine). »⁷ Quatre portes et 40 degrés se composent des éléments suivants :⁸

A. La porte de la charia et ses 10 étapes : 1. Avoir la foi : croyance en Allah et Ses commandements, les anges, le Coran et ses autres livres, les prophètes, ses amis et l'au-delà. 2. Apprendre la science. 3. Faire la prière, jeûner, donner la Zakat, faire le pèlerinage, faire le djihad et être purifié de l'état de Janaba (faire les ablutions majeures : *al-ghusl*). 4. Gagner de l'argent halal et accepter cet intérêt est interdit. 5. Se marier. 6. Accepter que les rapports sexuels sont interdits pendant les périodes de menstruation et de lochies. 7. Être du peuple de Sunnah et de Jamaah (communauté). 8. Être compatissant. 9. Manger pur et porter des vêtements propres. 10. Commander le bien et interdire le mal.

B. La porte de la Tariqah et ses 10 étapes : 1. Prendre la main d'un *pir* (guide) puis se repentir. 2. Être disciple. 3. Se couper les cheveux et faire attention à sa façon de se vêtir. 4. Surmonter sa lutte contre le moi intérieur. 5. Servir les gens. 6. Craindre Allah. 7. Garder l'espoir de Son pardon. 8. Cardigan, zenbil (un panier), ciseaux, tapis de prière, chapelet, aiguille et guide. 9. Être une personne de la communauté, des conseils, du contentement et de l'affection. 10. Amour, plaisir, délice et pauvreté.

C. La porte de la Marifah (Gnose) et ses 10 étapes : 1. Décence (adab). 2. Peur. 3. Être abstinent. 4. Patience et contentement. 5. Timidité. 6. Générosité. 7. Connaissance. 8. Pauvreté extrême. 9. Gnose. 10. Se connaître.

D. La porte de la Haqiqah (vérité) et ses 10 étapes : 1. Être terre (humble). 2. Voir 72 nations de la même manière, ne dénigrer personne. 3. Faire le bien du mieux que l'on peut. 4. Donner confiance à tous les êtres. 5. Trouver la lumière de Muhammad qui est la raison de la création. 6. Dire les secrets de la Haqiqah pendant les discussions. 7. Voyage spirituel. 8. Garder le secret. 9. Faire des supplications intérieures à Dieu. 10. Atteindre et être uni à Dieu.

⁷ Sönmez Kutlu, *Alawilik – Bektashilik Yazıları*, p.156

⁸ Haji Baktash Vali, *Makalat*, p. 181-193

4.4. Les Éléments Principaux dans La Pensée Alawi - Bektashi

Les éléments de base de la pensée alaouite-bektashi sont clairement exprimés dans ses sources classiques. Les principales sources d'interprétation soufie appelée Alawiyyah-bektashisme sont le Coran, les paroles du Prophète Muhammad, Walayatnama (livres sur les miracles et les conseils des cheikhs), Buyruks (commandes), Manakibnama (hagiographies), Arkannames (livres sur les mœurs), et des poèmes et des hymnes des bardes qui se sont consacrés à la croyance Alawi-Bektashi, en particulier les poèmes des «Sept Grands Bardes».

Des sujets tels que l'amour d'Allah, le Prophète, et Ahl al-Bayt, Tawalla (aimer le Prophète et sa famille), Tabarra (dissociation avec ceux qui s'opposent à Dieu et ceux qui ont causé du tort et étaient les ennemis du Prophète Muhammad ou sa famille), les 12 Imams, Musahiblik (fraternité dans ce monde et dans l'au-delà), le Rituel de la Congrégation (*jam*) et les Trois Sunnahs Sept Fardhs sont les éléments de base de la croyance Alawi-Bektashi.

4.4.1. Amour d'Allah

L'ESCLAVE JABBAR A DIT :

"Ainsi si un esclave se souvient d'Allah, le monde se remplira de lumière. Le monde se transformera en paradis. Les fruits pousseront dans les vignes et les vergers. Le goût des fruits couvrira le monde entier. Celui qui se souvient d'Allah vend à tout le monde des fruits qu'il cultive. Il atteint Allah et devient un être humain parfait (*insan-i kamil*). Il remercie Allah pour tout. Allah le Dispensateur de grâces lui accorde de nombreuses bénédictions et enlève le rideau de ses yeux. Il n'y a plus de rideau entre Allah et son esclave. En découvrant tout dans ce monde, il réalise leurs essences. ... "

(*Kitab-ı Cabbar Kulu*, ed. Uthman Eğri, p. 129)

L'amour d'Allah a une place importante dans les sources écrites de base de la croyance Alawi-Bektashi. La question de l'existence et de l'unité d'Allah est expliquée du point de vue de la compréhension soufie. Les gens doivent d'abord apprendre à se connaître pour connaître et aimer Allah. Celui qui ne se connaît pas ne peut pas connaître Allah. Selon ce principe, la personne qui se connaît fera l'expérience d'Allah intérieurement et réalisera la grandeur d'Allah. Il n'oubliera jamais d'être en présence d'Allah dans chaque action, comportement et pensée, et suivra le vrai tawhid en agissant conformément à cette conscience.

L'étape de la vérité dans la croyance Alaouite-Bektashi est basée sur l'amour d'Allah, et pour atteindre cette étape, le seul but devrait être l'amour d'Allah. «Parce que les cœurs sont un et ce qu'ils recherchent, c'est Allah. Il n'y a rien à ce stade (*maqam*) sauf Allah. S'il y en a, alors la personne n'est pas au stade de la Vérité mais est au *maqam* de l'hypocrisie, et l'adoration et l'hypocrisie, l'obéissance et le polythéisme (*shirk*) ne peuvent pas coexister. Son adoration ne l'aidera pas et ceux qui l'appellent l'homme de la vérité sont des menteurs. Parce que la vérité est la maison d'Allah, qui contient la vérité mais pas les faussetés. C'est aussi la maison de la foi, qui ne contient pas de blasphème. C'est aussi un lieu d'unité où la dualité n'existe jamais parce qu'Allah est un et ne peut pas être deux.⁹ Par conséquent, la croyance au *tawhid* et l'amour d'Allah sont étroitement associés l'un à l'autre.

4.4.2. L'amour du Prophète

Dans la compréhension soufie Alawi-Bektashi, la deuxième place concernant l'expression «Haq - Muhammad - Ali» est donnée au Prophète Muhammad. Il est accepté comme prophète et on le nomme avec respect et amour. Les invocations de paix et de bénédictions sont dites sur lui et sur son *ahl al-bayt* (personnes de sa famille). Le visage du Prophète et sa beauté ressemblent à une rose, et ainsi les invocations à la paix et aux bénédictions sont dites sur le visage en forme de rose du Messenger dans des prières collectives. C'est pourquoi le titre «*Ramz-i Muhammadi* ou le symbole de Muhammad» est donné à la rose.

De nombreux dirigeants alaouites-bektashi ont chanté des *naat* (éloges), des poèmes et des hymnes sur le prophète parce qu'il est le chef de *ahl al-bayt* et la source de l'amour de *ahl al-bayt*. «Par exemple, lorsque Kaygusuz Abdal est allé en pèlerinage et a visité la tombe du Prophète, il a écrit un poème intitulé «Gevher-nom», qui se compose de 70 couplets qui débordent d'amour pour le prophète du début à la fin. Hatayi, l'un des poètes Alawi-Bektashi, a mis son profond respect, son amour et son affection pour le Prophète dans les mots suivants: «Mon cher Mustafa! O Muhammad Mustafa, et la lumière du monde Muhammad Mustafa... » Les ¹⁰ *Naat* sur le Prophète sont l'un des éléments importants de la littérature alaouite-Bektashi. Hilmi Dedebara a exprimé son amour pour le Prophète en disant : «Avec amour, j'ai sacrifié mon corps à mon cher Ahmad / non seulement mon corps, mais aussi ma vie est sacrifiée au cher Ahmad. Il décrit le Prophète dans un autre éloge funèbre comme suit :

“O Muhammad Mustafa! Tu es la lumière la plus brillante choisie de la terre

“O Muhammad Mustafa! Tu es la miséricorde pour les mondes

⁹ Doğan Kaplan ed., *Erkanname*, p. 181

¹⁰ Sönmez Kutlu, *Alawilik – Bektashilik Yazıları*, p.166

“O Muhammad Mustafa! Vous êtes la lumière du Saint Coran
Tous les peuples du monde ont besoin de votre bienfaisance! »¹¹

PIR SULTAN ABDAL DIT :

Muhammad est le miroir de nos cœurs
Que ce soit la lumière sur la voix de celui qui envoie sur lui des invocations de paix
et de bénédictions
Il est Mustafa des dix-huit mille mondes
O Muhammad ! Je suis venu vers toi pour ton aide

La structure de la Ka'ba est la structure d'un bâtiment
Si tous les désobéissants ont la foi
Ayat al-Kursi serait récité en cinq fois
O Muhammad ! Je suis venu vers toi pour ton aide.

(*Pir Sultan Abdal Divani*, p. 134)

4.4.3. Amour pour Ahl al-Bayt

Le terme *ahl al-bayt* fait référence à la famille et à la maison du Prophète. L'amour pour ahl al-bayt a une place importante dans la culture alaouite-bektashi comme dans toutes les autres formations soufies. Ahl al-Bayt est mentionné à trois reprises dans le Coran¹² : **“Restez dans vos foyers ; et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'Islam (Jâhiliyah). Accomplissez la Salât, acquittez la Zakât et obéissez à Allah et à Son messager. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison [du prophète], et veut vous purifier pleinement.”**¹³ Dans ce verset, le terme ahl al-bayt fait référence à la famille du Prophète. Ce verset a été

¹¹ Mufid Yuksel, *Bektashilik ve Mehmed Ali Hilmi Dedebara*, p. 114

¹² Hud, 11: 73, Qasas 28 : 12, Ahzab 33 : 33

¹³ Ahzab, 33 : 33

SAVEZ-VOUS ?

Tous les enfants du prophète Muhammad à l'exception de Fatimah sont décédés avant lui. Sa génération pure a continué à travers notre mère Fatimah. Les descendants de Hasan sont appelés "sharif" et les descendants de Husain sont appelés "sayyid".

révélé lorsque le Prophète Muhammad était avec sa femme Ummu Salama, puis le Prophète a rassemblé Ali, Fatimah, Hasan et Husayn autour de lui et a prié pour eux en disant : "Ô Dieu ! Ce sont là mes ahl al-Bayt (Les Gens de ma Demeure), Tiens-les à l'écart de toute souillure, accorde-leur la pureté et purifie-les minutieusement."¹⁴

Dans la culture alaouite-bektashi, les noms de Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan et Husayn sont symbolisés par une main à cinq doigts transformée en signes appelés «main de Fatima». Y compris le Prophète lui-même, ce signe symbolise les cinq personnes qui étaient couvertes par le manteau du Prophète et rassemblées sous lui. Le terme «Al-i Aba» (ceux qui sont sous le manteau) et le terme de «Khamisa-i Al-i Aba» (cinq personnes qui étaient sous le manteau) ont également été utilisés pour désigner ces cinq noms. Selon les adhérents d'Alawi-Bektashi, Ali a une place et une importance distinctes parmi Ahl al-Bayt. C'est pourquoi, selon eux, le Prophète a confié la communauté des musulmans à Ali, a épousé sa fille Fatimah à Ali et a déclaré Ali son frère (*musahip*).

En raison de l'amour pour Ahl al-Bayt dans la pensée Alawi-Bektashi, ils aiment aussi les descendants de Hasan et Husain. Pour pleurer le martyr de Husayn, 12 jours de jeûne sont observés au mois de Muharram. Pendant cette période, ils s'abstiennent de certaines actions et comportements normalement autorisés. Le rassemblement cérémoniel (*jam*) est généralement effectué la nuit du douzième jour, qui est le dernier jour de jeûne de Muharram.

Ahl al-Bayt et son amour pour eux occupent également une place importante dans la littérature turco-islamique. Par exemple, Yusuf Has Hajib, dans son ouvrage intitulé *Kutadgu Bilig*, a mentionné comment les gouverneurs devraient traiter Ahl al-Bayt comme suit : «Outre les fonctionnaires de l'État, les intellectuels et les personnes extérieures au public, les descendants du Prophète font partie de ceux avec qui vous devez garder de bonnes relations. Si vous leur montrez du respect, vous trouverez le bonheur. Aimez-les de tout cœur. Prenez soin d'eux et aidez-les. Ils sont *d'Ahl al-Bayt*, descendants du Prophète bien-aimé ; à cause de cela, aimez-les au nom du Prophète.¹⁵

4.4.4. Tawalla, Tabarra

Tawalla est un mot arabe qui signifie aimer et devenir ami avec quelqu'un. Tawalla dans la croyance Alawi-Bektashi est de connaître *al-i aba* (ceux qui sont sous le manteau du Prophète), de les aimer, de chercher de l'aide et de

¹⁴ Tirmidhi, *Manaqib*, 32

¹⁵ Yusuf Has Hacib, *Kutadgu Bilig*, p.178

l'intercession auprès d'eux, et de les accepter comme de chers amis.¹⁶ Tabarra est, d'autre part, un mot arabe qui signifie rester à l'écart, ne pas aimer, détourner son visage et s'éloigner. C'est un terme utilisé dans la culture alaouite-bektashi qui signifie ne pas aimer le deuxième dirigeant des Omeyyades, Yazid, ses descendants et ses partisans.¹⁷

Tawalla est généralement aimer *ahl al-bayt* du cœur, tandis que Tabarra est de ne pas aimer ceux qui sont hostiles à Ahl al-Bayt et de les éviter. Aimer et suivre Ahl al-Bayt est extrêmement important pour les musulmans.

4.4.5. Les 12 Imams

Les 12 Imams de la croyance Alawi-Bektashi se composent de 12 personnes commençant par Ali et se terminant par Imam Mahdi. Leurs noms ont des titres tels que Duvaz, Duvaz-Imam et Duvazdeh dans la poésie et les hymnes Alawi-Bektashi. Ces poèmes sont récités lors de cérémonies de *jam* et sont écoutés avec une profonde admiration.

Ali est le premier des 12 Imams et tous les autres proviennent de ses descendants. Les adeptes de la compréhension Alawi-Bektashi croient que le message de Muhammad a continué à travers ces 12 Imams. Ils sont considérés comme des guides sur les questions religieuses et éthiques parce qu'ils sont infallibles.¹⁸

LISONS ET INTERPRÉTONS

Un poète Bektashi Dervish Muhammad, qui a vécu au 17ème siècle, a écrit le poème suivant à propos des Douze Imams :

Aide Ô Allah, ö Muhammad ! O Ali !
Ne nous prive pas de Ta demeure
Mon maître est Hunkar Hacı Bektash Veli
Ne nous prive pas de Ta demeure

Pour le droit de mon ancêtre Adam Safiyyullah
Pour le droit de mon ancêtre Adam Safiyyullah
Pour le droit du reproche que vous avez infligé à Ayyub
Ne nous prive pas de Ta demeure

¹⁶ Mehmet Zeki Pakalin, *Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü*, V 3, p. 482

¹⁷ Mehmet Zeki Pakalin, *Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü*, V 3, p. 430

¹⁸ İhsan Ünlü, *Amevîlik Müslümanlık mı?*, p. 117

Je pleure l'amour d'Hasan,
 Husayn est le chef de notre religion
 Toi Allah Tout-Puissant, Tu es le cœur de tous les mondes.
 Ne nous prive pas de Ta demeure

De nombreuses oppressions ont été infligées au corps de Zaynal
 Muhammad Baqir est le secret de Murtaza
 Imam Jafar, Qazim et Musa-yi Rida
 Ne nous prive pas de Ta demeure

Mon Muhammad dit : Ô le plus riche, omnipotent
 Taqi, Naqi et Asker-i (les soldats de) mon Très Compatissant,
 C'est ma demande de Muhammad al-Mahdi
 Ne nous prive pas de Ta demeure

(Ismail Özen, *Alawi-Bektashi Şiirleri*, p. 404)

4.4.6. La Fraternité Religieuse (être Musahip)

Le terme Musahip, qui signifie littéralement être amis et bavarder, accepter comme ami ou comme frère, se réfère à l'établissement d'une compagnie entre un couple marié. Le Prophète a déclaré que chaque musulman de la Mecque était le frère d'un musulman de Médine après la migration de La Mecque à Médine. Dans le cadre de cette fraternité, il s'est déclaré frère d'Ali.

La coutume de la compagnie (Musahip) a lieu dans de nombreuses sources Alaouites-Bektashi en particulier dans les Ordres (Buyruk). Il a été déclaré que c'était une tradition depuis l'époque de Muhammad et Ali. Selon cela, après le retour du Prophète de Miraj, il a rencontré ses compagnons et a voulu que chacun d'entre eux établisse une compagnie entre eux et s'est déclaré compagnon d'Ali.¹⁹ Deux personnes qui veulent être compagnons devraient

¹⁹ İlyas Üzüm, *Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla Alawilik*, p. 162

être égales sur certains aspects tels que leur âge, leur situation économique et leur demeure. Ceux qui deviennent *musahip* deviennent frères et sœurs et sont responsables les uns des autres. Lorsqu'un compagnon fait une erreur, l'autre le met en garde. Ils établissent la solidarité en partageant leurs problèmes les uns avec les autres.

Ceux qui veulent être compagnons informent leur cheikh (*dede* signifie grand-père) de leur intention après avoir obtenu la permission de leurs parents. Une cérémonie spéciale est organisée pour cette compagnie. Le Dédé (chef de communauté ou cheikh) élucide les responsabilités des *musahip* et leur demande s'ils acceptent les responsabilités ou non. Lorsqu'ils déclarent leur acceptation, ils sont responsables de faire attention à leurs mains, leur langue et leur désir. Lors de la cérémonie des *musahip*, 12 services ont lieu, des friandises sont distribuées avec de la musique saz, du samah (ronde) et de l'irshad (orientation).²⁰

4.4.7. Ayin-i Jam

Jam signifie être ensemble, se rassembler. *Ayin* signifie règle, coutume et tradition, et cérémonie rituelle. Conformément à ces significations, le mot composé *Ayin-i Cem* signifie "coutume de *jam*, coutume de rencontre, manière de rassembler."²¹

Selon la pensée Alawi-Bektashi, tous les *ayin* exécutés en assemblée sont appelés *jam*. Le cheikh (*dede*) et les pères (*baba*) dirigent la cérémonie du *jam*. Les poètes récitent des chansons folkloriques, des élégies, des hymnes de *duvaz* Imams, et *tawhid*, *miraclama* (poèmes sur l'ascension du Prophète), et prières pour Muhammad, Ali, Ahl al-Bayt, les 12 Imams et Karbala, accompagnés de musique saz. Dans la cérémonie du *jam*, tous ceux qui se sont disputés font la paix ; des messages d'amour et de fraternité sont donnés ; une *samah* (ronde) est organisée ; les animaux sont sacrifiés ; et des friandises sont offertes.

Dans le *Ayin-i Cem*, divers *gülbanks*, qui commencent par l'expression «au nom de Shah, Allah, Allah», sont lus. Il y a 12 services rendus par certaines personnes lors de la cérémonie du *jam*. Ces services sont les suivants; cheikh (*dede*), père (*baba*), guide, celui qui garde l'ordre, quelqu'un qui allume les lampes, quelqu'un qui récite les poèmes (*zakir*), celui qui joue des instruments (*ferrash*), le porteur d'eau (*saka-ibrikar*), celui qui dresse la table et abat l'animal sacrificiel, perdormeur de *Samah* quelqu'un qui prend les nouvelles de la *jam* aux voisins (*Peyik*), quelqu'un qui nettoie le lieu de *jam* (*Iznicci*), et un garde ou gardien. Dans le passé, la cérémonie du *jam* était effectuée dans

²⁰ Mehmet Yaman, *Alawilik*, p.214

²¹ Mehmet Eröz, *Türkiye'de Alawilik Bektashilik*, p. 99

des pavillons et des lieux appelés maisons publiques. Suite à l'urbanisation, il a commencé à être joué dans des endroits appelés maisons de *jam*.

Certaines cérémonies telles que *Jam-i Iqrar* (reconnaissance), les règles *musahiplik*, les règles *Görgü*, le sacrifice d'Abdal Musa, les mœurs Dardan Indirme, les mœurs *Düşkünlük* et les mœurs *Karbala-Muharrem* font partie des traditions importantes de la croyance *Alawi-Bektashi*. Par exemple, la question mentionnée dans le Coran “**Ne suis-Je pas votre Seigneur ?**”²² est répondue dans le *Jam-i Iqrar*, qui signifie promettre, décider et accepter, en disant «Bien sûr, Tu es notre Seigneur». La déclaration de reconnaissance, qui est exprimée dans le *Jam-i Iqrar*, est comme suit: «Je suis l'esclave d'Allah le Tout-Puissant. Je suis de la génération d'Adam Safiyullah. Je suis de la nation d'Abraham Halilullah. Notre religion est l'Islam. Notre livre est le Saint Coran. La Ka'ba est notre direction de prière. Je suis de la communauté de Muhammad (saw). Je suis le sujet de Shah Mardan-i Murta'za Ali. Je suis de celui qui a atteint le salut. Je suis du *madhhab* de l'imam Jafer al-Sadiq. Allahu akbar, Allahu akbar, La ilaha illallahu wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd.”²³Également dans la cérémonie du *jam*, avec la récitation de divers *gulbank*, des *salawats* (apportant la paix et la bénédiction au Prophète) sont dits pour le Prophète et sa famille. L'une d'elles est la suivante : Le Dédé récite le 119e verset de la sourate al-Tawbah “**O vous qui croyez ! Craignez Allah et soyez avec les véridiques.**” (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) et il dit : «Je demande pardon pour nos péchés. Et je demande pardon pour nos péchés commis par notre main, nos langues, nos désirs. Pour notre désobéissance, je demande pardon. Puis il dit : “*ber cemali-i Muhammad, Kamal-i Hasan, Husayn, Ali ra bulend-i salavat*” et invite tous les participants de *jam* pour dire des invocations de paix et de bénédiction pour le Prophète et sa famille, puis l'assemblée commence à dire des *salawats* : “Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala al-i Muhammad.”²⁴

²² A'raf, 7: 172

²³ Cemal Sofuoğlu- Avni İlhan, *Alawilik Bektashilik Tartışmaları*, p. 118

²⁴ İlyas Üzüm, *Günümüz Alawiliği*, p. 107

À NOTER

Douze services sont accomplis lors de la cérémonie du *jam* sous la supervision du Dédé. Ces 12 prestations sont réalisées par 12 personnes dans un ordre précis et avec des règles spécifiques. Ces 12 services représentent les 12 Imams dont Ali et les autres Imams descendants de lui. Ces 12 personnes et 12 services sont les suivants :

1. Dede (grand-père, cheikh) : Il gouverne et supervise l'*ayn-i jam*.
2. Rehber (Guide) : Il aide les participants du *jam*, et en l'absence du Dede, Rehber supervise la cérémonie à la place du Dede.
3. Gözjü (Observateur) : Il assure l'ordre et la tranquillité du *jam*.
4. Djaraghji : il est responsable de l'allumage des lampes à huile (ou de l'éclairage du lieu où se déroule le *jam*).
5. Zakir : Il gouverne le *samah* en chantant des poèmes populaires, *duvaz* et *mirajlama* (poèmes sur l'ascension du Prophète).
6. Ferrash : aide le guide lorsque cela est nécessaire.
7. Saka (porteur d'eau) : il est aussi appelé Ibrikdar. Il distribue de l'eau.
8. Sofraji : Il est également appelé kurbanji (celui qui sacrifie). Il s'occupe de la cuisine et du sacrifice.
9. Parvana : Il est également appelé Samahji. Il dirige le Samah (ronde).
10. Peyik : Il est chargé d'annoncer la cérémonie du *jam* au peuple.
11. İznikci : Il assure l'ordre dans le lieu où le *jam* est exécuté.
- 12 : Bekchi (garde) : Il se tient à la porte et contrôle ceux qui entrent et sortent du *jam*.

4.4.8. Trois Sunna et Sept Fardhs

L'une des questions les plus importantes énoncées dans Buyruks, qui est l'une des principales sources de la croyance Alawi-Bektashi, est le concept des trois sunnahs et des sept fardhs. Les concepts de sunna et de fardh sont utilisés dans les significations de principe, de règle et de jugement définitif. Même si la séquence des trois sunnahs et sept fardhs est donnée différemment, elles sont présentées comme suit dans l'exemplaire Haji Bektash du livre intitulé Buyruk:²⁵

A. Trois sunnas

1. Se souvenir d'Allah
2. Ne pas laisser place à l'hostilité dans le cœur
3. Se soumettre au chemin

²⁵ İlyas Üzüm, *Kültürel Kaynaklarına Göre Alawilik*, p. 127

B. Sept Fardhs

1. Ne pas manifester son secret
2. Cacher ce que l'on voit
3. Invoquer en faisant des supplications
4. Veiller au droit de l'instructeur du chemin (*murabbi*)
5. Veiller au droit des compagnons (*musahip*)
6. Se repentir
7. Porter la couronne et se soumettre au maître

ÉVALUONS CE CHAPITRE

A. Répondez aux questions ouvertes suivantes.

1. Que signifie madhhab ? Expliquer brièvement.
2. Expliquez les raisons de l'émergence de différentes interprétations dans la pensée islamique.
3. Quels sont les cinq principes de base des Mutazilites ? Expliquer brièvement.
4. Donner des informations sur les imams des écoles de droit islamique.
5. Expliquez les concepts de l'Alawiyah-baktashisme en les décrivant brièvement.

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

1. Laquelle des raisons suivantes n'est pas l'une des raisons sociales qui ont causé des différences d'interprétation ?

- A. La vie du village et sa structure sociale
- B. La vie urbaine et sa structure sociale
- C. Les crises économiques
- D. Les désastres naturels et leur résultat
- E. La nature humaine

2. Lequel des suivants ne fait pas partie des écoles de droit islamique ?

- A) L'école Hanafite
- B) L'école Chafiite
- C) L'école Malikite
- D) L'école Hanbalite
- E) Maturidiyya

3. Laquelle des propositions suivantes ne figure pas parmi les opinions soutenues par Ahl al-Sunnah ?

- A. La foi et la pratique sont différentes l'une de l'autre.
- B. Voir Allah dans l'au-delà n'est pas possible.
- C. Les péchés ne font pas sortir les gens de la religion.
- D. Ahl al-Qiblah ne peut être accusé de blasphème.
- E. Allah est le seul Créateur qui a créé l'univers entier.

4. Laquelle des propositions suivantes ne figure pas parmi les quatre portes de la pensée Alawi-Bektashi ?

- A) Charia
- B) Tariqah
- C) Marifah
- D) Haqiqah
- E) Musahip

5. Lequel des termes suivants peut être défini comme : «C'est un mot arabe qui signifie aimer et devenir l'ami de quelqu'un. Cela signifie connaître Al-i Aba (ceux qui étaient sous le manteau du Prophète), les aimer, leur demander aide et intercession, et les accepter comme un ami cher » ?

- A) Tabarra
- B) Tawalla
- C) Pervane
- D) Djeraghji
- E) Lokmaji

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

(wa'ad, wa'id, pensée, raison, confirmation, partisans d'Ali, Jafar al-Sadiq)

1. La foi est la confession avec la langue et ..... avec le cœur.
2. Les écoles sont la richesse de .....
3. ....est le fondateur du jafarisme.
4. Le mot Alawi signifie littéralement .....
5. Récompenser ceux dans l'au-delà qui font de bonnes actions dans ce monde s'appelle .....; punir ceux qui commettent de mauvaises actions s'appelle .....

Chapitre

FOI, SAVOIR ET ACTION

FOI, SAVOIR ET ACTION

PRÉPARONS-NOUS POUR LE CHAPITRE

1. Rechercher la signification des termes “*Iman, Tasdiq, Iqrar, Marifah, et Amal*”.
2. Recueillir des informations sur les concepts suivants : “Croyant (*Mu'min*), Hypocrite (*munafiq*), Mécréant (*Kafir*), et Polythéiste (*Mushrik*)”.
3. Que faut-il faire pour vivre selon les exigences de la foi ?
4. La foi diminue-t-elle et augmente-t-elle ? Faites des recherches sur le sujet en vous basant sur la sourate al-Fath (48), le quatrième verset et la sourate al-Baqarah (2) 285e verset.
5. Quelle est la relation entre la foi et la connaissance ? Partagez vos suppositions avec vos amis.

1. Signification Lexicale et Terminologique du mot Iman (Foi)

Le mot *iman* signifie lexicalement «confirmer un mot, vérifier, adopter l'esprit tranquille, être fiable, être prudent, accepter sincèrement sans hésitation».

Du point de vue terminologique, le mot *iman* se définit à partir de perspectives différentes basées sur les concepts de "confirmation du cœur, confession de la langue, connaissance (*marifah*) du cœur, et pratiquer." La définition la plus courante est celle des théologiens Ashari et Maturidi : “*Iman* est de confirmer notre Prophète, les dispositions qu'il a apportées d'Allah avec certitude, d'accepter ce qu'il a dit sans hésitation et de croire sincèrement à leur véracité.”

Établir la foi dans le cœur en le fondant sur la connaissance, la recherche et les preuves s'appelle la foi certifiée (*al-Iman al-Tahqiqi*). L'essentiel pour tous les musulmans est d'atteindre ce niveau de foi, qui se réfère à la croyance consciencieuse. Allah explique certaines des caractéristiques des croyants qui ont une telle foi dans les versets suivants : **“Les vrais croyants sont ceux dont**

les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand Ses versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la Salât et qui dépensent [dans le sentier d'Allah] de ce que Nous leur avons attribué. Ceux-là sont, en toute vérité les croyants : à eux des degrés (élevés) auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse.”¹

Le genre de foi qui n'est pas basé sur des preuves, mais uniquement obtenu par les inculcations de l'environnement où l'on vit, est appelé foi imitative (*al-iman al-taqlidi*). Avoir une foi imitative est valable, mais elle doit être renforcée par des preuves logiques et religieuses afin de ne pas être ébranlée par les doutes et les objections des non-croyants.

Pour que la foi soit valable, elle doit être un choix basé sur le libre arbitre et ne doit pas être exprimée sous la pression, la menace ou au moment de la mort (ou dans un état de désespoir).² Les croyants devraient éviter les actions et les comportements qui nient ne serait-ce qu'un seul pilier de la foi. Ils ne doivent pas perdre espoir en la miséricorde d'Allah,³ mais doivent craindre Sa punition.⁴ La domination de la peur dirige les croyants vers le désespoir, tandis que trop d'espoir et de croyance que le salut est garanti les conduit au laxisme dans leur vie.⁵

LISONS - APPRENONS

La foi *Ijmali* (Foi en général) signifie croire entièrement aux questions dans lesquelles la croyance est requise. Cela signifie exprimer sa croyance en Allah et en Son messager, ce qui est mentionné dans les déclarations du *tawhid* et de la *shahadah*. Témoigner de toutes les croyances, adorations, transactions (interdites et autorisées) et principes éthiques, que notre Prophète a apportés d'Allah, est appelé la foi *tafsili* (foi en détail). La foi *Ijmali* suffit à un non-musulman de se convertir à l'Islam et d'être considéré comme musulman. Il est cependant obligatoire d'obéir aux principes de foi *tafsili* pour que la foi s'enracine et atteigne sa maturité.

¹ Anfal, 2-4

² Mu'min, 84, 85

³ Youssouf, 12: 87

⁴ A'raf, 7 : 99 ; Sajdah, 32 : 16

⁵ Hülya Alper, *Imanın Psikolojik Yapısı*, p.60

2. Confirmation et Dénî

La foi est réalisée par le libre arbitre d'une personne saine d'esprit et la confirmation du cœur. Selon les théologiens Ashari et Maturidi, la confirmation par le cœur suffit à la foi. Le croyant (*mu'min*) est certain de ce qu'il croit et accepte sincèrement les principes de cette croyance par le libre arbitre. Allah le Tout-Puissant manifeste ce fait dans le verset suivant : **“...Il a prescrit la foi dans leurs cœurs et Il les a aidés de Son secours...”**⁶ La base de la récompense au paradis pour le croyant et de la punition en enfer pour le mécréant est l'existence ou l'absence de soumission et de confirmation sincères.⁷

*On ne peut pas être un mu'min simplement en prononçant les paroles de la foi sans la confirmation du cœur : “ O Messenger! Que ne t'affligent point ceux qui concourent en mécréance; parmi ceux qui ont dit: «Nous avons cru» avec leurs bouches sans que leurs cœurs aient jamais cru et parmi les Juifs qui aiment bien écouter le mensonge...”*⁸ Par opposition à cela, quand les gens croient avec le cœur mais ne peuvent pas exprimer leur foi à cause de l'incapacité à parler ou de la menace, ou ont du dire des choses qui contredisent leur foi, ils ne perdent pas leur foi. En fait, quand Ammar b. Yasir ne pouvait pas supporter l'oppression païenne, il a nié sa croyance avec sa langue même si, dans son cœur, il avait la foi. Dans ce contexte, il est précisé dans le Coran : **“Quiconque a renié Allah après avoir cru... - sauf celui qui y a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi - mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtement terrible.”**⁹

Les juristes hanafites ont déclaré que la foi comporte deux éléments, dont «la confession par la parole» et la «confirmation par le cœur». Selon eux, si l'un d'eux manque, la foi ne se réalisera pas.

Les écoles Murji'a et Karramiyya croient que la confession par la parole suffit à la foi. Si cette opinion était supposée correcte, les hypocrites devraient être acceptés comme croyants, ce qui contredit les principes du Coran.¹⁰ Bien que la confirmation du cœur soit l'élément essentiel de la foi, la confession de la foi par les mots suffit pour être accepté comme musulman.

L'école Jahmiyya a défini la foi comme l'approbation par le cœur (*Marifah*) de ce qu'Allah et Son messager ont rapporté sans confirmation par la langue. La confirmation et la connaissance diffèrent l'une de l'autre, bien qu'elles

⁶ Ma'idah, 5: 41 ; Mujadilah, 58: 22 ; An'am, 6: 125 ; Yusuf, 12: 17 ; Hujurat, 49 : 14.

⁷ Bukhari, Iman, 15 ; Muslim, Iman, 82

⁸ Ma'idah, 5: 41 ; Baqarah, 2: 8

⁹ Nahl, 16 : 106

¹⁰ Baqarah, 2: 8 ; Hujurat, 49 : 14 ; Munafiqun, 63 : 1

soient toutes deux des actes du cœur. Alors que la confirmation a lieu à la suite de l'effort volontaire du cœur, la *marifah* apparaît dans le cœur sans volonté ni effort. Les théologiens maturidi ont fait valoir l'incohérence de cette définition en disant que «la connaissance est l'opposé de l'ignorance, la foi est l'opposé de l'incrédulité. Ainsi, selon la définition de Jahmiyya, toutes les personnes illettrées devraient être sans foi et toutes les personnes lettrées et bien informées devraient être croyantes.¹¹

Les écoles Khawarij, Mutazilites et Zaydiyya ainsi que les érudits des prédécesseurs et les savants du hadith voient la foi comme consistant en la confirmation du cœur, la confession de la langue et la pratique des principes de base de la religion.

Confirmer sincèrement les exigences de la foi garantit l'obéissance aux commandements et aux interdictions de la religion. Ce niveau de foi rend le croyant en sécurité et en paix dans les mondes internes et externes, et lui permet d'être récompensé par le ciel. **“Allah, donc, leur donna la récompense d'ici-bas, ainsi que la belle récompense de l'au-delà. Et Allah aime les gens bienfaisants.”**¹²

Celui qui ne croit pas à tous les principes de la religion avec un cœur sincère mais qui prétend les accepter verbalement est appelé hypocrite (*munafiq*). Les paroles de l'hypocrite réfutent son essence et son essence réfute ses paroles. Allah attire notre attention sur cela dans le verset suivant : **“...Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs...”**¹³ Les versets suivants nous disent que les hypocrites cachent leurs intentions, prient pour se montrer et n'aident pas les pauvres : **“Les hypocrites cherchent à tromper Allah... Et lorsqu'ils se lèvent pour la Salât, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. A peine invoquent-ils Allah.”**¹⁴ **“...et refusent l'ustensile (à celui qui en a besoin).”**¹⁵ Les hypocrites qui prétendent être musulmans en apparence sont en fait des mécréants,¹⁶ mais ils sont plus dangereux que les mécréants car ils essaient de perturber secrètement la société musulmane. Les hypocrites sont traités comme des musulmans dans ce monde à cause de leur confession de foi avec leurs bouches. Cependant, ils seront punis dans les couches les plus basses de l'enfer dans l'au-delà.¹⁷

¹¹ A. Saim Kilavuz, *Islam Akaidi ve Kelama Giriş*, p. 39,40.

¹² Al-i Imran, 3: 148; Ra'd, 13: 29; Yunus, 10: 26

¹³ Munafiqun, 63: 1-3

¹⁴ Nisa, 4: 142; Tawbah, 9: 54-56

¹⁵ Ma'un, 107: 7.

¹⁶ Baqarah, 2 : 8

¹⁷ Nisa, 4 : 145

LISONS - ÉVALUONS

“*Tasdiq* (confirmation) signifie prononcer la pratique, l'adoption, la vérification, la confirmation et la preuve d'une vérité. La personne qui confirme les principes de la foi doit savoir ce qu'elle a confirmé et doit les adopter spirituellement, les appliquer et les soutenir par un comportement. Par conséquent, dire "Je me conforme" signifie "J'accepte cela à la fois dans mon esprit et dans la réalité, en d'autres termes, en dehors de mon esprit." Cela signifie «toutes mes pensées à ce sujet, tout mon comportement à son égard et toutes mes expressions à son égard sont cohérentes les unes avec les autres ; il n'y a pas de contradiction entre eux ; cela signifie que mon intérieur s'adapte à mon extérieur. La confirmation, qui est énoncée dans la définition de la foi, exprime l'aspect mental de la foi, à savoir l'aspect de la foi qui dépend de la croyance et de la connaissance. Il exprime également que la vérité doit être sincèrement adoptée et intériorisée et que ce qu'elle nécessite doit être fait. Il exprime que la foi doit imprégner et diriger la vie d'une personne.”

(Hanifi Özcan, *Epistemolojik Açidan İman*, adapté de la page 73)

Veuillez évaluer le texte ci-dessus en termes de foi et de connaissance.

Nier explicitement, ne pas aimer, ignorer et considérer comme sans valeur un ou plusieurs principes religieux ou tout est considéré comme un blasphème. Celui qui dit de telles choses et a de telles pensées est appelé un mécréant. Par exemple, nier l'obligation de prière, l'interdiction des intérêts ou l'existence d'anges conduit à un blasphème. Le terme *kufir*, qui signifie «couvrir», est utilisé pour les mécréants parce qu'ils recouvrent les croyances réelles et vraies avec des fausses. L'homme qui est mort dans la mécréance d'Allah qui l'a créé, qui le maintient en vie avec d'innombrables bénédictions et sa religion, serait soumis à l'enfer éternel.¹⁸

Les conditions dans lesquelles quelqu'un apostasierait est un autre sujet de théologie. *Takfir* (accuser d'incrédulité ou attribuer l'incrédulité à), signifie accepter la personne de certaines croyances, paroles et comportements comme un mécréant, parce qu'elle est considérée comme blasphématoire selon le Coran et la Sunna. Les Kharijites utilisent le terme de *kufir* (incrédulité) pour la première fois à l'égard d'Ali et de ses partisans parce qu'ils ont accepté l'incident de l'arbitre.

¹⁸ Baqarah, 2: 161-162; Nisa, 4: 56; Tawbah, 9: 49 and Zukhruf, 43: 75

TROUVONS ET EXAMINONS

"(Ceux) 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 : 3-5)

"[Mais] certes les infidèles que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croient pas. Allah a scellé leurs cœurs et leurs oreilles; et un voile épais leur couvre la vue; et pour eux il y aura un grand châtement." (Baqara, 2 : 6-7).

"Et c'est ainsi que leurs divinités ont enjolivé à beaucoup d'associateurs le meurtre de leurs enfants..." (An'am, 6: 137); "Ce sont, certes, des mécréants ceux qui disent: «En vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie.» Alors que le Messie a dit: «O enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur». Quiconque associe à Allah (d'autres divinités,) Allah lui interdit le Paradis; et son refuge sera le Feu. Et pour les injustes, pas de secourus!." (Ma'idah, 5: 72); "Ni les mécréants parmi les gens du Livre, ni les Associateurs n'aiment qu'on fasse descendre sur vous un bienfait de la part de votre Seigneur." (Baqara, 2 : 105)

"Parmi les gens, il y a ceux qui disent: «Nous croyons en Allah et au Jour dernier!» tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants; mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, et ils ne s'en rendent pas compte." (Baqara, 2 : 8-9).

Veuillez identifier les caractéristiques de base du croyant, du mécréant, du polythéiste et de l'hypocrite sur la base des versets mentionnés ci-dessus.

Alors que les mutazilites soutiennent que les musulmans qui commettent des péchés graves deviennent des mécréants partiels, les chiites affirment qu'une personne qui n'accepte pas l'institution de l'imamah est un incroyant.¹⁹ À cet égard, les spécialistes de *Ahl al-Sunnah* fondent leur point de vue sur le *husn al-dhan* (supposition positive) et déclarent que l'incrédulité ne peut être attribuée à quiconque de *Ahl al-Qiblah* (les gens qui se tournent vers la Ka'ba pour la prière) sur la base de doutes.²⁰ Mais l'incrédulité peut être attribuée à quelqu'un qui est connu avec certitude pour avoir adopté des choses liées à l'incrédulité avec le cœur ou dont les actions, les paroles et le comportement ne laissent aucune place pour les considérer dans le cercle de l'Islam. Quand quelqu'un accuse un autre croyant d'incrédulité sans preuve, cela a de graves conséquences. Par exemple, l'accusation d'incrédulité (*takfir*) sans fondement fait que l'accusé est traité comme un non-musulman et l'accusateur est considéré comme un non-croyant en raison de ses fausses accusations. C'est pourquoi il

¹⁹ Mustafa Öz, Avni İlhan, "İmamet", *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*, vol. 22 p. 202

²⁰ Nahl, 16: 106; A'raf, 7: 33

est ordonné aux musulmans de ne pas prendre cette question à la légère. Les erreurs commises dans les questions politiques et pratiques ne doivent pas être traitées comme des problèmes de foi et ne doivent jamais être utilisées comme des motifs d'accusations d'incrédulité. De cette manière, la force unificatrice du principe de *tawhid* ne sera pas endommagé. Le renoncement d'un musulman à l'Islam de son plein gré s'appelle *irtidad* (apostasie), et cette personne est appelée *murtad* (apostat).

Croire qu'Allah a des partenaires ou des équivalents dans son essence, ses attributs, ses actions et ses noms s'appelle *shirk* (polythéisme). Celui qui croit en l'existence d'Allah mais associe également certains êtres comme partenaires et équivalents à Allah est appelé *mushrik* (polythéiste). Il existe de nombreux types de polythéisme. L'hypocrisie est un type de polythéisme caché. Prier juste pour se montrer est également mentionné parmi les caractéristiques des personnes qui nient.²¹ Ainsi est celui qui involontairement "...a fait de sa passion sa divinité..."²² et est tombé dans un type de polythéisme. Attribuer des partenaires à Allah est le plus grave des péchés : **“Certes Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne quelqu'associé. A part cela, Il pardonne à qui Il veut. Mais quiconque donne à Allah quelqu'associé commet un énorme péché.”**²³ Selon le Coran, Allah est l'autorité suprême et le Créateur au ciel et sur terre. Il a une influence sur tout. Aucun être ne peut être un partenaire de Lui dans aucun de Ses attributs.²⁴

Le *Shirk* (polythéisme) et le *kufr* (incrédulité) sont deux concepts très similaires. La différence entre eux est que l'incrédulité est un concept plus général, tandis que le polythéisme est un concept plus particulier. Dans ce sens, chaque *mushrik* est un *kafir*, mais chaque *kafir* n'est pas un *mushrik*. C'est parce que le polythéisme est le résultat de l'association d'une divinité à Allah dans Son essence, ses noms et ses attributs, mais l'incrédulité se produit avec l'acceptation d'un ensemble de croyances connues sous le nom d'incrédulité. Par exemple, accepter l'existence de deux dieux comme dans le mazdaïsme est du polythéisme (*shirk*) ainsi que de l'incrédulité (*kufr*). Cependant, ne pas croire en l'au-delà est de l'incrédulité mais pas du polythéisme.²⁵ Dans les 1er et 6e versets de la sourate al-Bayyinah (98), les polythéistes et les gens du Livre (*Ahl al-Kitab*) sont considérés comme deux groupes de mécréants.

²¹ Ma'un, 107: 1-7.

²² Furqan, 25: 43.

²³ Nisa, 4: 48, 116; Luqman, 31: 13

²⁴ Saba, 34: 22-23

²⁵ (Heyet, Ilmihal, vol. 1, p. 78)

3. La Relation entre la Foi et le Savoir

La dépendance de la foi à une confirmation sincère montre qu'elle est liée à la connaissance car la confirmation ou le refus ne peuvent être discutés que lorsqu'il y a connaissance. Les informations sur le monde visible provenant de la raison, qui fait partie intégrante de notre responsabilité religieuse et de nos sens, sont fiables. Pour cette raison, Allah appelle les personnes rationnelles à être bien informées et à contempler.

Cet univers, qui semble infini, est établi sur un équilibre très sensible et magnifique. La création de tous les êtres et leur existence est ordonnée par le seul Maître et Propriétaire de l'univers. Tous les êtres de l'univers accomplissent parfaitement les tâches qui leur sont assignées et servent les êtres humains. Par les révélations qu'Il envoie, Allah ne satisfait pas seulement la curiosité et les questions des gens, Il les dirige également pour communiquer avec Lui à travers l'univers. De cette manière, la raison, orientée vers l'observation et la science, peut trouver un moyen de contempler la réalité puis de croire. Plus de 500 versets du Saint Coran appellent les gens à observer et à réfléchir.²⁶ Le but de ceci est d'aider les gens rationnels à atteindre la foi.

Il y a un besoin d'un esprit clair formé par la science et ²⁷libéré de tout parti pris pour penser et voir la réalité.²⁸ Lorsque la raison est basée sur la révélation en ce qui concerne les problèmes métaphysiques, elle devient plus forte et remplit le cœur de paix et de tranquillité.²⁹ De cette manière, la raison trouve la vérité au moyen de la religion, et la religion devient applicable à la vie en étant comprise à l'aide de la raison.

L'information rationnelle délivrée du fanatisme ne contredit pas les connaissances révélées; ce sont plutôt deux éléments complémentaires. Les deux sont des preuves fiables, solides et adéquates de la foi qui est une activité intellectuelle consciente.³⁰ Cependant, il ne faut pas oublier que les informations abstraites que les gens obtiennent de diverses manières ne peuvent pas être appelées foi.

Pour que la connaissance dans le cœur se transforme en foi, elle doit être précédée d'une soumission volontaire et d'un abandon. Sinon, chaque personne bien informée dans ce monde serait un croyant et chaque personne ignorante serait un mécréant, ce qui est impossible. Même si les gens de *Ahl al-Kitab* savent que notre Prophète et Satan connaît Allah, ils ne sont

RECHERCHONS - APPRENONS

Recherchez la relation entre la raison et l'apprentissage, à la lumière des versets suivants : Ankabut 29: 43, Al-i Imran, 3: 7 et Zumar, 39: 9.

²⁶ Yunus, 10: 100; A'raf, 7: 179

²⁷ Baqarah, 2: 170; Zumar, 39: 17-18

²⁸ Hajj, 22 : 46

²⁹ M. Said Özvarli, *Kelamda Yenilik Arayışları*, p. 71

³⁰ MEB, *Kelam Ders Kitabı*, p. 56

pas croyants.³¹ La foi est une sorte d'acceptation émotionnelle. Les gens ont besoin de sentir que ce en quoi ils croient est une réalité objective. **“Nous leur montrerons Nos signes dans l'univers et en eux-mêmes...”**³² Comme ce verset l'indique, la foi naît de l'interaction mutuelle entre les perceptions mentales / externes et émotionnelles / internes de l'homme.³³ Les preuves mentales qui transparaissent à travers des signes cosmologiques accélèrent cette interaction et activent dans l'esprit humain des pensées et des sentiments tels que "tous les êtres dédiés à mon service remplissent leurs devoirs sans négligence, donc la loyauté devrait être ma responsabilité et j'ai un devoir envers l'Être Tout-Puissant qui m'a créé moi et eux". Ce sentiment prépare le terrain pour la foi.

Atteindre la foi *tahqiqi* en combinaison avec une connaissance correcte basée sur des preuves et la dévotion du cœur est le but principal. Par contre, la foi *taqlidi*, qui est privée de ces deux caractéristiques, est déficiente. Pour cette raison, chaque croyant est responsable de diriger sa foi en la soutenant avec des connaissances, des sentiments et des preuves. En fait, Ghazali dit que la vie de foi passe par les étapes d'imitation, de connaissance et de plaisir / contentement, et il faut trouver des preuves à l'appui de la doctrine islamique au stade de la connaissance.³⁴ Bien que la foi soit quelque chose en rapport avec l'imperceptible, il est nécessaire pour nous d'écouter attentivement la voix de l'univers / de la connaissance qui nous parle de l'Être Suprême Tout-Puissant.

4. La Relation entre La Foi (Iman) et L'Action (Amal)

Le travail, le comportement et les actions réalisés consciemment sont appelés actions ou actes (*amal*). En fait, la confirmation du cœur et la confession verbale sont aussi des actions. Cependant, ce que l'on entend du mot "action (*amal*)", ce sont les actes des organes autres que le cœur et la langue. Du point de vue de son but, la foi consistant uniquement en une confirmation du cœur n'est pas quelque chose composée uniquement de croyance consciencieuse. La foi est le credo qui nécessite une réflexion sur les changements qui se produisent dans le cœur et la conscience d'une personne vers le monde extérieur à travers le comportement et les actions.³⁵ C'est pourquoi la foi et l'action en Islam ne sont pas séparées les unes des autres et démontrent une part très équilibrée dans la religion.

DISCUTONS

Discutez avec vos amis des problèmes causés par une foi non soutenue par des actions (pas les actes de culte, insouciance à l'égard des choses légales et illégales et des devoirs sociaux) parmi les gens et la société.

³¹ A. Saim Kilavuz, *İslam Akaidi ve Kelama Giriş*, p. 39,40.

³² Fussilat, 41 : 53

³³ Ali Köse, "İman", *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*, vol. 22, p. 214(2)

³⁴ Hanifi Özcan, "İman", *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*, vol. 22, p. 218(2)

³⁵ Şerafeddin Gölcük, Suleyman Toprak, *Kelam*, p. 104

ÉVALUONS

« Dans le 143e verset de la sourate al-Baqara, Allah utilise le terme « foi » comme l'équivalent du terme prière : 'Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre [la récompense de] votre foi' Parce que la foi ne mûrira qu'en accomplissant des prières. De plus, la prière consiste également en foi car elle recouvre l'intention, l'expression et l'action. L'*amal* n'est pas la même chose que l'*iman*, même si ce n'est pas non plus totalement en dehors de la foi. L'action fait partie de la foi. »

(Mustafa Islamoğlu, *İman Risalesi*, page 315)

Veuillez évaluer le texte ci-dessus du point de vue de la relation entre *iman* (foi) et *amal* (action).

Le Saint Coran met l'accent sur l'éducation et l'enseignement pratiques ainsi que sur l'éducation et l'enseignement intellectuels³⁶ et plusieurs versets mentionnent la foi et les bonnes actions ensemble. Le terme *amal* dans le Coran est utilisé pour désigner les actes de culte dont les temps et les formes sont déterminés tels que la prière rituelle, le jeûne et le pèlerinage. Le terme *amal* fait également référence aux actes de culte qui peuvent être accomplis à tout moment, comme aider les pauvres.³⁷ Une bonne action est associée au but de la vie et au but humain de la création. À cet égard, il est indiqué dans le Saint Coran que **“Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver (et de savoir) qui de vous est le meilleur en œuvre...”**³⁸ Un des versets³⁹ qui encourage les Musulmans à faire de bonnes actions et à participer à des activités individuelles et sociales est le suivant :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“O les croyants! Cherchez secours dans l'endurance et la Salât. Car Allah est avec ceux qui sont endurents.” La bonne action est le fruit d'une foi sincère basée sur l'amour et la connaissance dans le cœur et c'est la transformation de la révélation en vie. Avoir foi en fait signifie se préparer à remplir les exigences de la croyance. En ce sens, une bonne action est la démonstration la plus importante et la plus parfaite de l'accomplissement de la tâche de servitude envers Allah. Les bonnes actions sont un moyen de fortifier et de mûrir la foi et d'obtenir des bénédictions éternelles. La foi et les bonnes actions se nourrissent et se renforcent mutuellement. Plus une personne ignore la

³⁶ Ömer Aydın, *Kur'an-ı Kerim'de İman Amel İlişkisi*, p. 46-47

³⁷ Nisa, 4: 103; Anfal, 8: 3; Zumar, 39: 9; Ma'un, 107: 3.

³⁸ Mulk, 67: 2; Dhariyat, 51: 56.

³⁹ Baqarah, 2: 153, 172, 178, 208, 254, 278, 282; Al-i Imran, 3: 102, 130, 149, 156, 200; Nisa, 4: 29; Ma'idah, 5: 35; Tawbah, 9: 119; Isra, 17: 23-39.

dimension pratique de la foi, plus sa dévotion à la religion diminue, ce qui conduit également à l'absence de confirmation de la foi par le cœur.

Selon les grands érudits religieux des premières périodes de l'Islam et les érudits d'*Ahl al-Sunnah*, les actes ne sont pas une partie indispensable de la foi. C'est pourquoi une personne corrompue (*fasiq, fajir*), qui adopte tous les principes de la religion avec le cœur mais ne se conforme pas aux commandements et aux interdictions de la religion, devient pécheur mais reste musulman; à moins que la personne ne considère son péché comme halal ou légal. Pour de telles personnes, la porte de la repentance est ouverte. Quand ils mourront sans se repentir, si Dieu le veut, Il leur pardonnera ou Il les punira conformément à leurs péchés. En raison de leur confirmation de foi, ils finiront par entrer au paradis. Les croyants et ceux qui font de bonnes actions sont mentionnés séparément dans le Coran dans de nombreux versets commençant par «Ô vous qui croyez et qui faites de bonnes actions ...»⁴⁰ Le Coran a posé la foi comme condition de la validité des actes. "Et quiconque aura fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, ne craindra ni injustice ni oppression."⁴¹ La qualification d'Allah d'une personne qui a commis un péché grave tel que le meurtre en tant que «croyant»⁴² est une preuve du fait que les actes ne font pas partie de la foi.

Les spécialistes de certaines écoles théologiques tels que les Kharijites, les Mutazilites et les Chiites considèrent les actes comme faisant partie de la foi. Selon eux, la foi est la confirmation du cœur, la confession avec les lèvres et l'intégralité des actes. La différence entre les savants du *salaf* et les Kharijites, Mutazilites et Chiites est que les savants du *salaf* ne voient pas l'acte comme une partie indispensable de la foi, mais ils considèrent les actes comme une condition de la maturation de la foi. Par conséquent, selon eux, une personne qui commet un péché, malgré sa foi, ou qui renonce à accomplir des actes est un croyant désobéissant. Alors que les Kharijites considèrent cette personne comme un mécréant, la position des mutazilites et des chiites à l'égard d'une telle personne est qu'elle se trouve entre la foi et l'incrédulité.

Pour résumer, un croyant n'apostasie pas à cause de la paresse, des désirs ou des conditions sociales, mais devient un pécheur. À moins que la personne ne se repente et ne commence à accomplir des actes d'adoration, elle perd la perfection de la foi et la met en danger. La situation de ce croyant sera similaire à celle d'un arbre dont les branches ont été coupées négligemment, de sorte que l'arbre perd sa beauté et court le danger de se faner.⁴³ En d'autres

⁴⁰ Baqarah, 2: 277; Yunus, 10: 9; Hud, 11: 23; Luqman, 31: 8

⁴¹ Taha, 20 : 12

⁴² Hujurat, 49: 9; Baqarah, 2: 178; Tahrim, 66: 8.

⁴³ A. Hamdi Akseki, *Islam Dini*, p. 55

termes, la foi mûrit avec la connaissance, la confirmation, la confession et les actes. Le credo islamique est comme le plan et le projet d'un bâtiment de vie, tandis que les actes sont la construction de ce bâtiment conformément à ce projet. Considérer la foi comme un élément déterminant et adopter le nom de «musulman» comme identité sont des revendications sérieuses qui nécessitent des preuves. La revendication de la foi a également besoin de preuves. Les actes sont le seul moyen de prouver cette affirmation. La liberté est la nourriture de la foi. Si la foi est prisonnière dans le cœur du croyant, ses chances de survie diminueront. La démonstration d'une foi librement exprimée se reflète dans les actions et son expression personnelle avec les paroles des actes.⁴⁴

5. L'Augmentation de La Foi et Sa Diminution

Le sujet de l'augmentation et de la diminution de la foi était généralement examiné sous l'angle de la relation entre la foi et les actions. Lorsque la foi est définie comme étant uniquement la confirmation du cœur, la confession de la parole ou la confession de la parole avec la confirmation du cœur, il n'y aura ni augmentation ni diminution de la foi. Si les actes sont considérés comme faisant partie de la foi, alors l'augmentation et la diminution de la foi peuvent être un sujet de discussion.

Selon les théologiens *d'Ahl al-Sunnah*, la foi n'augmente pas ou ne diminue pas du point de vue des éléments auxquels il faut croire. Quel que soit leur niveau, tous les musulmans sont égaux pour confirmer par le cœur les exigences auxquelles ils sont obligés de croire et les confesser par la parole. Si un croyant confirme sa foi une fois avec certitude et confiance, il n'y aura ni augmentation ni diminution de la foi dans le cœur de cette personne. Les actes du croyant sont une autre affaire, et celui qui les récompensera est Allah le Tout-Puissant. Si l'on accepte tous les principes de base de la foi, mais ne croit pas en un ou plusieurs d'entre eux, la personne ne sera pas considérée comme un croyant. Dans ce cas, l'augmentation ou la diminution de la foi ne peut être mentionnée parce qu'il n'y a pas de vraie foi. L'augmentation de la foi ne peut être possible qu'avec une diminution de l'incrédulité, mais un croyant ne peut pas être à la fois musulman et mécréant.

---

⁴⁴ Mustafa Islamoğlu, *Iman Risalesi*, p. 320, 349, 350.

CONSIDÉRONS

Supposons que vous soyez chercheur dans un observatoire et que vous observiez les corps célestes tout en contemplant les versets suivants : *“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, qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre (disant): «Notre Seigneur! Tu n’as pas créé cela en vain. Gloire à Toi! Garde-nous du châtement du Feu.”* (Al-i Imran, 3: 190-191) Demandez-vous si ce que vous faites contribue ou non à l’augmentation de votre foi.

Selon Ahl al-Sunnah, la foi peut diminuer ou augmenter en qualité. La foi des gens peut être différente selon sa force ou sa faiblesse, sa pénétration dans les profondeurs du cœur ou son être à un niveau superficiel. La foi de certaines personnes est au niveau de la croyance et la connaissance *ilm’ al-yaqin*, qui sont basées sur la pensée, et la foi des autres se situe au niveau de la croyance et connaissance *ayn al-yaqin*, qui dépendent de la vue. La foi des autres est au niveau de la croyance et de la connaissance du *haqq al-yaqin*, qui dépend de la vie, du ressenti par le cœur et de l’expérience interne. Quand le prophète Abraham a voulu qu’Allah lui montre comment il ressuscite les morts, Allah le Tout-Puissant lui a demandé ⁴⁵ **“...Ne crois-tu pas encore ?”** et Abraham a répondu en disant que **“Si! dit Abraham ; mais que mon cœur soit rassuré.”**⁴⁶

Selon les Kharijites, Mutazilites et Salafis, la foi peut augmenter ou diminuer à la fois en qualité et en quantité. Ainsi, la foi augmente avec les bonnes actions et diminue avec les péchés. À cet égard, l’un des versets appuyant leurs opinions est le suivant : **“...Quant aux croyants, elle fait certes croître leur foi, et ils s’en réjouissent...”**⁴⁷ *Ahl al-Sunnah* interprète ce verset comme "Dans ce verset, l’accroissement de la foi n’est pas du point de sa confirmation mais du point de son influence sur les actes et l’obéissance sur le cœur. Lorsque l’obéissance ne montre pas ses effets sur le cœur à cause des péchés commis, nous pouvons observer une diminution de la foi."

Comme les organismes vivants, la foi des gens a une structure vivante en raison de sa nature. Il grandit, mûrit ou s’affaiblit. Il a une structure dynamique. La foi ne doit pas être une confirmation ou une confession faite une seule fois. Il doit être renouvelé chaque jour, avec la totalité de l’être.⁴⁸ En fait, tous les actes d’adoration que nous accomplissons, notre bonté, notre glorification

⁴⁵ Heyet, *Ilmihal*, vol. 1, p. 74

⁴⁶ Baqara, 2 : 260

⁴⁷ Tawbah, 9: 124; Fath, 4; Anfal, 8: 2; Ahzab, 33: 22; Muddaththir, 74: 31; Al-i Imran, 3: 173.

⁴⁸ Hülya Alper, *Imann Psikolojik Yapısı*, p.65

d'Allah et l'expression de notre reconnaissance sont des démonstrations du renouvellement de notre testament de foi. Tant que les croyants accomplissent de bonnes actions, leur foi sera renforcée, mais s'ils les négligent, leur foi sera affaiblie.

ÉVALUONS CE CHAPITRE

A. Répondez aux questions ouvertes suivantes.

1. Expliquez les significations lexicales et terminologiques du mot Iman.
2. Que signifient tasdiq, iqrar et kufr ? Écrivez-les.
3. Expliquez brièvement la relation entre la foi et la connaissance.
4. Résumez brièvement les idées des sectes d'Ahl al-Sunnah et de Mutazilite concernant la relation entre la foi et l'action.
5. Expliquez le débat pour savoir si une augmentation ou une diminution de la foi est possible ou non.

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

1. Laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être dite à propos de la foi ?
  - A. Le terme iman signifie lexicalement confirmer un mot, donner confiance, être en sécurité.
  - B. La foi consiste à confirmer par le cœur et à confesser par des mots tout ce que notre Prophète a apporté d'Allah.
  - C. La confession par les mots suffit pour être considéré comme un croyant sans confirmation du cœur.
  - D. Nier la foi verbalement alors que le cœur est plein de foi n'affecte pas la foi.
  - E. Le croyant qui a la foi taqlidi a la responsabilité de renforcer sa foi avec des preuves religieuses et rationnelles.

2. Laquelle des affirmations suivantes ne peut être dite à propos des hypocrites ?
  - A. L'hypocrite est celui qui prétend être musulman même s'il ne croit pas en son cœur.
  - B. La caractéristique la plus importante d'un hypocrite est qu'il ment.
  - C. Essayer de tromper Allah, s'afficher et empêcher les aides sont d'autres caractéristiques des hypocrites.
  - D. Il est possible de détecter les hypocrites même s'ils prétendent avec des mots être musulmans.
  - E. Les hypocrites seront punis dans la couche la plus basse de l'enfer.

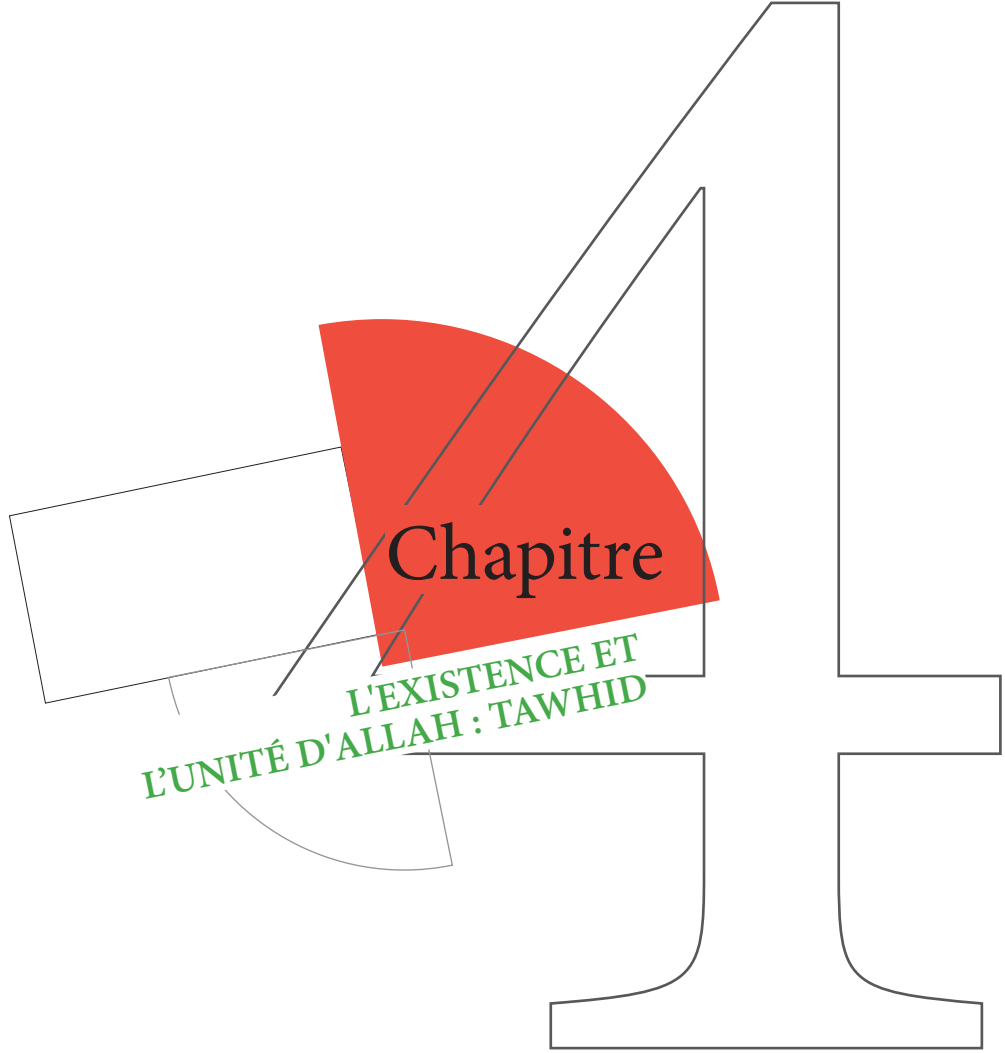
3. Lequel ne contient pas d'informations correctes sur le polythéisme et le polythéiste ?

- A. Celui qui croit en l'existence d'Allah mais qui associe des partenaires avec lui est appelé polythéiste.
- B. Allah identifie les polythéistes comme l'un des deux groupes d'infidèles.
- C. Mushrik signifie celui qui attribue un partenaire à Allah dans Son essence, ses attributs, ses actions et ses noms.
- D. Le plus grave péché est d'associer des partenaires à Allah.
- E. Celui qui associe des partenaires à Allah s'égare complètement et même s'il se repent et croit en Allah, il ne sera pas pardonné.

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

(rationnel, péché, déni, foi)

- 1. La connaissance Naqli (révélée) et la connaissance ..... purgée du sectarisme se soutiennent mutuellement dans l'établissement de la foi.
- 2. Les actes ne font pas partie de ..... mais sont un élément qui le renforce.
- 3. Nier explicitement les principes de la religion, ne pas les aimer, les négliger et les considérer comme sans valeur est .....

Chapitre

L'EXISTENCE ET
L'UNITÉ D'ALLAH : TAWHID

L'EXISTENCE ET L'UNITÉ D'ALLAH : TAWHID

PRÉPARONS-NOUS POUR LE CHAPITRE

1. Recherchez la signification du terme *tawhid* dans le dictionnaire.
2. Venez en classe après avoir lu la traduction et l'interprétation de la sourate al-Ihklas (112).
3. Que signifie l'attribut d'Allah «*Qiyam bi Nafsihi*»? Recherchez.
4. Quand vous priez Allah, quels noms d'Allah mentionnez-vous dans votre prière? Précisez-les.
5. Que signifie pour vous le souvenir d'Allah par les gens dans les moments difficiles? Expliquez.

1. Les Preuves de L'Existence et de l'Unité d'Allah

Il faut bien comprendre la place et l'importance de la croyance en l'existence d'Allah et en l'unité dans sa propre vie. Il y a des reflets de l'existence d'Allah et de ses attributs dans la vie humaine liés aux êtres créés. Par conséquent, l'existence et l'unité d'Allah sont évidentes pour ceux qui peuvent regarder, comprendre ce qu'ils voient et le contempler. Dans le Coran, la croyance en l'existence et l'unité d'Allah ainsi que le lien sincère avec Allah sont énoncées comme les conditions de base pour devenir croyant. Le Tawhid constitue l'essence de l'Islam. Et la croyance du tawhid dans l'Islam devrait être basée sur certaines connaissances.

Le processus de révélation du Coran a commencé avec le verset “**Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé**”¹ Cette lecture signifie non seulement suivre les versets du «Livre Saint», dont le processus de révélation se poursuivait encore

RÉFLÉCHISSONS

Si tu devais prouver l'existence d'Allah, que dirais-tu?

Réfléchis.

INTERPRÉTONS

Comment la croyance en l'unité d'Allah affecte-t-elle la vie humaine?

Interprétez.

¹ Alaq, 96 : 1

à l'époque, mais aussi témoigner de la création. On attend donc des gens qu'ils acceptent l'existence d'un seul Créateur et sa grandeur basée sur les êtres créés. Le 13e verset de la sourate Nuh (71) dans le Coran souligne que toutes les bénédictions qui existent dans l'univers expriment la grandeur d'Allah dans le pouvoir de la création:

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا

“Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit ?”

L'univers, qui a été créé sous la forme qui soutient la survie des êtres humains, est une conception consciente et merveilleuse, et une œuvre d'art. Allah a montré des preuves de son existence et de son unité tant dans l'âme humaine que dans l'univers, et nous a demandé de les contempler. En d'autres termes, pour tout ce qui a été créé par Allah, y compris les humains, le terme “ayah (verset)” est utilisé dans le Coran. A cet égard, il est dit que : **“Et dans les cieux et sur la terre, que de signes auprès desquels les gens passent, en s'en détournant! Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah, qu'en lui donnant des associés.”**²

ÉVALUONS

“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, qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre (disant): «Notre Seigneur! Tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à Toi ! Garde-nous du châtement du Feu.”

(Al-i Imran, 3 : 190-191)

Évaluez les versets mentionnés ci-dessus en ce qui concerne la façon dont les gens pensent à la création et donnent un sens à leur vie.

Tout dans l'univers est une preuve en termes de mise en évidence de l'existence et de l'unité d'Allah. C'est pourquoi Allah appelle les gens à témoigner des exemples de la création comme la création des humains, l'eau que nous buvons, le feu, la renaissance de la terre morte par la pluie, la création du ciel et de la terre, les nuages, les vents, les navires naviguant dans la mer, et l'arrivée successive de la nuit et du jour.³ De plus, la propre existence des gens

² Yusuf, 12 : 105-106.

³ Waq'ah, 56: 57-72; Baqarah, 2: 164; Hajj, 22: 5

démontre l'existence d'un être suprême qui crée l'univers et donne aux gens la capacité de contrôler leurs comportements et leurs actions.

Bien que les gens diffèrent par la couleur, la langue, la race, la dénomination et la nature, la majorité s'accorde sur l'existence d'un seul Créateur, le pouvoir suprême, et lui donne un nom dans leur langue ⁴et accepte son existence.⁵ Les gens essaient de comprendre et de prouver l'existence d'un être supérieur et puissant qui a créé l'univers et le maintient sous contrôle en prenant soin de tous les êtres et événements. Il est dit dans le Coran que : **“Il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude ;ainsi qu'en vous-mêmes. N'observez-vous donc pas ?”**⁶ En ce sens, l'un des objectifs fondamentaux de la théologie islamique est de prouver l'existence d'Allah. Les travaux sur ce problème sont appelés *“Isbat-i Wajib* (prouvant Celui qui est nécessaire) », parce que l'existence d'Allah est considérée comme nécessaire. Certaines de ces preuves sont les suivantes :

1.1. Preuve de Huduth

Hâdith signifie lexicalement «la chose qui sort de la non-existence». Son pluriel est *huduth*. La chose qui naît plus tard, et qui est ainsi créée, est appelée *“hadith”*, et son créateur est appelé *“muhdith”*. L'univers avec tout ce qu'il contient est un être qui a vu le jour (*hadith*). Ainsi, parce que l'univers est un être qui a été créé, l'existence d'un créateur (*muhdith*) est une conséquence rationnelle.

Rien ne vient de lui-même. Le verset coranique suivant **“Ont-ils été créé à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs ?”**⁷ souligne ce fait. En donnant la création de l'abeille, de l'humain, du chameau, des cieux, des montagnes et de la terre comme exemples dans le Coran, il est souligné qu'aucun être à part Allah ne peut créer même une mouche.⁸ Tout comme un livre ne peut pas être écrit par lui-même sans un écrivain ou un bâtiment ne peut être construit sans un constructeur, il est impossible d'imaginer que l'univers a vu le jour sans créateur. Il est également certain que les êtres créés ne peuvent pas exister éternellement. En fait, chaque être mortel doit nécessairement avoir un commencement. Chaque début a besoin d'un créateur. Par conséquent, Allah est le Créateur de l'univers, qui ne peut pas être créé par lui-même. Nous pouvons exprimer cela d'une manière différente : l'univers a vu le jour à un

INTERPRÉTONS

“Ont-ils été créé à partir de rien, ou sont-ils eux les créateurs ?”

(Tur, 52 : 35)

Interprétez le verset ci-dessus en prenant la preuve de *huduth* en considération.

⁴ Isra, 17 : 110

⁵ Bekir Topaloglu, *Isbat-ı Vacip*, p. 110

⁶ Dhariyat, 51: 20-21

⁷ Tur, 52: 35

⁸ Mu'minun, 23: 12-14; Ghashiyah, 88: 17-20; Hajj, 22: 70

certain moment, et il doit y avoir un créateur de cet univers dont l'existence a précédé le moment d'origine de l'univers. Par conséquent, il doit également y avoir un Créateur de l'univers, qui est Allah.

1.2. L'Argument d'Imkan (Possibilité)

ILLUSTRONS

Dans le 114e verset de la sourate Ta-ha dans le Coran, Allah le Tout-Puissant conseille à ses serviteurs de prier en disant "... O mon Seigneur, accroît mes connaissances." À la lumière de ce verset, quel genre de contribution la connaissance de la philosophie, de la psychologie et des sciences naturelles apporte-t-elle à une meilleure compréhension des problèmes liés à la foi ?

Allah est le seul dont l'existence est nécessaire (*wajib*) et dont la non-existence ne pouvait être imaginée. C'est pourquoi le terme "*Wajib al-Wujud* (l'être dont l'existence est nécessaire) » n'est utilisé qu'à son sujet. L'existence d'Allah est requise par Son essence, dont la non-existence ne peut être imaginée. Il n'a pas besoin d'une autre raison pour exister. Tout ce qui existe, autre que Lui, finit par disparaître. Tous les êtres qui peuvent être inexistantes ou qui ont besoin d'une autre raison pour exister sont appelés «*êtres mumkin* (possibles)». L'existence et la non-existence des êtres possibles sont dans les limites du possible. L'univers et tout ce qu'il contient sont des êtres possibles. Ils ont besoin d'un créateur, qui les transformera en êtres existants. L'émergence de l'univers parmi une infinité d'options, et la réalisation de la création dans sa forme actuelle, est le résultat d'une préférence. Il devrait y avoir un être qui préfère l'existence de l'univers à sa non-existence. Cet Être Suprême peut également être défini comme suit: l'univers et tout ce qu'il contient sont des êtres possibles et puisque chaque être possible a besoin d'un être *wajib* (nécessaire) qui les crée, cet être *wajib* est Allah dont l'existence est nécessaire.

1.3. L'Argument de Kamal (Perfection)

Rien d'autre qu'Allah n'est parfait. Ses attributs exaltés sont mentionnés dans le Coran. Les attributs de la perfection et de l'impeccabilité appartiennent à Allah seul. Contrairement à cela, tout dans l'univers est en quelque sorte déficient et aspire à la perfection. Contrairement à cela, tout dans l'univers est en quelque sorte déficient et aspire à la perfection. Le désir d'éternité et d'immortalité des gens montre qu'ils ne peuvent pas se satisfaire de choses finies et mortelles. Cette idée d'éternité et de perfection ne peut venir aux

gens ni d'eux-mêmes ni du monde extérieur, parce que les deux sont imparfait et périssable. L'idée qu'il y a un créateur qui est au niveau de la perfection avec tous ses attributs, et le désir d'atteindre la perfection sont des preuves de l'existence d'Allah. Une autre pensée nous conduisant à l'existence d'Allah est l'idée d'éternité, qui porte le résultat suivant: Bien que je ne sois pas un être parfait et éternel, j'ai l'idée d'éternité et de perfection. Il est impossible que cette pensée m'est venue de moi-même. Cela devrait donc venir d'un être parfait et éternel, qui est Allah Tout-Puissant.

INTERPRÉTONS

“Ainsi avons-Nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile, et dit : «Voilà mon Seigneur!» Puis, lorsqu'elle disparut, il dit : «Je n'aime pas les choses qui disparaissent». Lorsqu'ensuite il observa la lune se levant, il dit: «Voilà mon Seigneur!» Puis, lorsqu'elle disparut, il dit: «Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés». Lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, il dit : "Voilà mon Seigneur ! Celui-ci est plus grand" Puis lorsque le soleil disparut, il dit : "O mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Je tourne mon visage exclusivement vers Celui qui a créé (à partir du néant) les cieux et la terre; et je ne suis point de ceux qui Lui donnent des associés"”

(An'am, 6 : 75-79)

Interprétez les versets mentionnés ci-dessus en termes de recherche du Prophète Abraham pour le Créateur et le message qu'il voulait donner.

1.4. L'Argument de Finalité et d'Harmonie

REGARDONS UN FILM

Regardez un film / diaporama illustrant la création des êtres dans l'univers ainsi que l'ordre et l'harmonie entre eux, puis répondez aux questions suivantes;

- Que nous montrent l'harmonie et l'ordre parmi les êtres ?
- Y a-t-il une place à la coïncidence dans la création ?
- Comment ce processus cohérent dans l'univers prouve-t-il l'unité d'Allah ?

Selon la croyance islamique, le Créateur de l'univers et de tout ce qu'il contient est Allah. Aucun des êtres de cet univers n'est créé en vain, inutilement et sans

but.⁹ En créant cet univers, Allah a également déterminé une mesure et un but pour les êtres qu'Il a créés.¹⁰ Il y a une raison ou une sagesse pour la création de tout, qui est appelée «but de l'univers».

Tous les êtres qui existent dans l'univers se déplacent selon une mesure, un ordre et en harmonie. Aucun des êtres n'est créé sans but. Par exemple, on peut facilement observer que toute création est destinée à servir les êtres humains. Il est exprimé dans le Coran qu'il n'ya ni défaut ni manquement dans la création.¹¹ Par exemple, dans le 49e verset de la sourate al-Qamar (54) du Saint Coran, il est dit que : **“Nous avons créé toute chose avec mesure”** À cet égard, il y a une harmonie et un équilibre merveilleux dans l'univers.¹² Les êtres sur terre se soutiennent et s'aident mutuellement pour que le système continue. De l'homme aux animaux, des plantes aux plus petits organismes, rien n'agit au hasard. Ils prennent soin de leurs besoins en matière de nutrition, d'abri et de protection dans un certain système et plan. Le soleil, la lune et les autres étoiles se déplacent dans une certaine harmonie. Les montagnes, les forêts et les plantes fournissent de l'oxygène et purifient l'air; les plantes deviennent une source de nutrition pour les animaux; et les animaux empêchent les plantes de se répandre excessivement et de recouvrir la terre. On ne pouvait pas imaginer que l'univers et son ordre puissent exister par lui-même ou au moyen de substances inconscientes. Cette entraide et cette solidarité entre la création indiquent une conception consciente, car tout travail effectué dans un but nécessite l'existence d'un pouvoir qui le planifie. Par exemple, il est indiqué dans le Coran que, lorsque le Pharaon a demandé au prophète Moïse : “Qui donc est votre Seigneur ?” Moïse a répondu : **“Notre Seigneur, dit Moïse, est Celui qui a donné à chaque chose sa propre nature puis l'a dirigée.”**¹³ Comme il ressort de cette réponse, il devrait y avoir un être qui crée tout dans un certain équilibre et assure l'harmonie entre toutes les parties de sa création en déterminant un but pour elles. Cet être est Allah.

---

⁹ Qiyamah, 75: 36; Anbiya, 21: 16

¹⁰ Ta-Ha, 20 : 50

¹¹ Mulk, 67: 3-4; Ra'd, 13: 2.

¹² Ya-Sin, 36: 40; Mulk, 67: 3

¹³ Ta-Ha, 20 : 49-50

ÉVALUONS

“Et sur la terre il y a des parcelles voisines les unes des autres, des jardins [plantés] de vignes, et des céréales et des palmiers, en touffes ou espacés, arrosés de la même eau, cependant Nous rendons supérieurs les uns aux autres quant au goût. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent.”

(Ra'd, 13 : 4)

“Regarde donc les effets de la miséricorde d'Allah comment Il redonne la vie à la terre après sa mort. C'est Lui qui fait revivre les morts et Il est Omnipotent.”

(Rum, 30: 50)

Évaluez les versets ci-dessus du point de vue que la perfection dans la création est utilisée comme sujet pour *Isbat-i Wajib* (preuve de l'existence de Dieu).

ÉTABLISSEZ UNE CORRELATION

Faites une comparaison entre naviguer sur un bateau sans capitaine entouré de vents forts et de vagues sauvages au milieu d'une vaste mer et la possibilité de gouverner cet univers sans créateur et guide.

Les gens devraient s'observer eux-mêmes, leur environnement et contempler la sagesse de la création. En ce sens, un bon croyant est aussi un bon observateur. Recevoir un état de croyance défini et rendre son propriétaire satisfait apparaît comme le résultat de l'observation.¹⁴ Pour cette raison, les gens sont invités à réfléchir aux incidents et aux œuvres dont ils sont fréquemment témoins.¹⁵ En raison de leurs observations et de leurs pensées, les gens sont obligés d'accepter un designer qui crée l'univers, qui fonctionne dans une certaine mesure et un certain équilibre. Par conséquent, proposer les affirmations suivantes devient inévitable: L'univers présente un système de buts et de causes compatibles les uns avec les autres. Cet objectif et cet ordre ne peuvent être que l'œuvre de la volonté d'un créateur et designer. Ainsi, l'univers est l'œuvre d'un Créateur Tout-Puissant qui est Allah.¹⁶

1.5. L'Argument de la Nature Humaine (Fitrah)

La création des humains est une œuvre d'art en soi. Dans le Coran, la question de l'existence d'Allah est acceptée comme une question tout à fait naturelle pour un être humain qui a une nature claire.¹⁷ Par exemple, il est souligné dans le Coran que l'être humain est créé pour être un serviteur d'Allah.¹⁸ Cette sagesse dans la création des humains montre que les gens ne pouvaient pas s'empêcher de comprendre un Dieu unique qui guide et gère l'univers. Cette compréhension montre non seulement que croire est un besoin pour

¹⁴ An'am, 6 : 75

¹⁵ Araf, 7: 185; Naml, 27: 61

¹⁶ İzmirli İsmail Hakki, *Yeni İlimi Kelam*, p. 206

¹⁷ Rum, 30: 30; An'am, 6: 63; Zumar, 39: 39

¹⁸ Dhariyat, 51 : 56

les humains, mais indique également l'existence d'un créateur qui satisfait ce besoin.

INTERPRÉTONS

“Dirige tout ton être vers la religion exclusivement [pour Allah], telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes - pas de changement à la création d'Allah -. Voilà la religion de droiture; mais la plupart des gens ne savent pas.”

(Rum, 30: 30)

Interprétez le verset ci-dessus en termes de relation entre les êtres humains et leur nature.

Il est dit dans le Coran que les humains ont répondu à la question “**Ne suis-Je pas votre Seigneur ?**” par “**Oui.**”¹⁹ Cette expression métaphorique montre la relation étroite entre le Créateur et son œuvre, et elle montre que les gens ne pouvaient pas être négligents à cette relation dans des conditions normales. Par conséquent, croire en l'existence d'un seul créateur n'est pas difficile pour les êtres humains à moins qu'ils ne couvrent leur conscience et leur compréhension avec insouciance, arrogance et obstination.²⁰ Dans l'esprit de tout le monde, il y a l'idée d'un créateur omnipotent et toujours un refuge pour les gens. En fait, dans les moments difficiles, quand les gens se sentent si nécessaires, ils abandonnent tout et tournent leur visage vers Allah. Les humains se réfugient en Dieu et veulent de son aide à chaque instant où ils sont en difficulté. Cette rotation de leurs visages est considérée comme l'une des preuves évidentes de l'existence d'Allah.

INTERPRÉTONS

“C'est Lui qui vous fait aller sur terre et sur mer, quand vous êtes en bateau. [Ces bateaux] les emportèrent, grâce à un bon vent. Ils s'en réjouirent jusqu'au moment où, assaillis par un vent impétueux, assaillis de tous côtés par les vagues, se jugeant enveloppés [par la mort], ils prièrent Allah, Lui vouant le culte [et disant]: «Certes, si Tu nous sauves de ceci, nous serons parmi les reconnaissants!»”

(Yunus, 10 : 22)

Interpréter le verset ci-dessus comme étant la preuve de la nature humaine (*fitrah*).

¹⁹ Araf, 7: 172

²⁰ Nur, 24: 40; Naml, 27: 14; Luqman, 31: 32.

1.6. Preuve de Tamanu

TRAVAIL DE GROUPE

- Formez quatre groupes séparés en classe pour parler du sujet des preuves de l'existence et de l'unité d'Allah.
- Laissez chaque groupe travailler sur l'une des preuves qui ont été développées par des philosophes et théologiens musulmans.
- Préparez des présentations à partir de vos découvertes et partagez-les avec vos amis.

Tamanu signifie lexicalement obstruction, prévention et conflit. Cette preuve est utilisée pour réfuter l'affirmation selon laquelle il y a plus d'un dieu. «Dieu» signifie l'Être suprême, il n'y a donc rien de plus puissant que Lui. Cette signification de «Dieu» montre qu'Il n'accepte aucun partenaire. Ceci est exprimé dans le Coran dans le 91e verset de la sourate al-Mu'minun (23), **“Allah ne S'est point attribué d'enfant et il n'existe point de divinité avec Lui; sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé, et certaines seraient supérieures aux autres. (Gloire et pureté) à Allah! Il est Supérieur à tout ce qu'ils décrivent.”** L'existence de plus d'un Dieu et l'imagination d'un conflit entre eux sont impossibles. Il est évident que s'il y avait un tel conflit, l'univers serait détruit et son ordre s'effondrerait.²¹ Tout cela nécessite l'existence d'un seul Dieu. Il est dit dans le Coran qu'il ne peut y avoir de partenaire d'Allah avec le verset suivant **“... La création et le commandement n'appartiennent qu'à Lui...”**²²

Il existe des preuves infinies de l'existence et de l'unité d'Allah. En plus de celles mentionnées ci-dessus, il est possible de parler de nombreuses autres preuves d'existence d'Allah, telles que la preuve de mouvement, la preuve de moralité, de compassion et de miséricorde.

2. Croire en l'Existence et en l'Unité d'Allah

Croire en l'existence et à l'unité d'Allah et se lier sincèrement à cette croyance sont les principes de base les plus importants de la croyance islamique; ils constituent les conditions pour être croyant. Avoir la foi signifie accepter l'existence d'un seul créateur qui crée tous les êtres, leur donne forme et les

²¹ Anbiya, 21: 22; Isra, 17: 42.

²² A'raf, 7 : 54.

ILLUSTRONS

Illustrer les effets qu'aurait l'acceptation de l'unité d'Allah du point de vue de la justice et de l'égalité.

gère.²³ Il est mentionné dans le Coran : “**Et votre Divinité est une divinité unique. Pas de divinité à part Lui ...**”²⁴ Dans l'Islam, le terme “*tawhid*” est utilisé pour désigner l'unité d'Allah. Comme *tawhid* signifie que quelque chose est un et unique, cela signifie également déclarer et croire que l'essence d'Allah est exempte de toutes sortes de défauts que l'esprit humain peut imaginer.²⁵

PARTAGEONS

“Allah a cité comme parabole un homme appartenant à des associés se querellant à son sujet et un [autre] homme appartenant à un seul homme : sont-ils égaux en exemple ? Louanges à Allah ! Mais la plupart d'entre eux ne savent pas.”

(Zumar, 39 : 29)

En vous servant du Coran, des hadiths et du matériel visuel, préparez une présentation sur le sujet «Le Tawhid et sa réflexion sur les humains et la nature», comme souligné dans le verset ci-dessus. Partagez votre programme avec vos amis en classe.

Tawhid nous dit que la source de toute bonté et beauté est unique, et de ce point de vue, elle constitue l'essence de la religion de l'Islam. Allah veut que nous soyons unis en matière de religion. Tous les messagers envoyés par Allah mettent l'accent sur les mêmes principes du point de vue de la foi. En ce sens, la foi est comme un résumé de l'histoire des prophètes démontrant que la vérité est une et universelle.²⁶ Voir tous les gens comme les serviteurs d'un seul Créateur signifie éliminer les obstacles artificiels séparant les gens ou les dissociant. En fait, la foi en Allah, qui est le seul et maître de tout, permet une compréhension holistique de la vie. Retirer la croyance d'Allah de la conscience humaine ou l'interpréter pour une fausse signification signifie la disparition du but et du sens de la vie humaine. La croyance en un seul Allah permet aux gens de trouver des réponses de manière holistique à leurs questions sur le sens de la vie et le but de la création. Ainsi, les croyants reconnaissent que l'univers est déplacé dans une harmonie et un ordre par un seul Dieu. Ils font attention à ne pas perturber cet ordre parfait. Ils restent à l'écart des choses qui peuvent leur nuire ainsi qu'à leur environnement. Respecter les êtres créés et contribuer à leur bon fonctionnement sont des responsabilités importantes d'une personne croyante. Les humains étant des êtres créés, l'attention qu'ils portent à eux-mêmes et à leur environnement crée une atmosphère de paix et de sécurité

²³ Al-i Imran, 3: 6; Mu'minin, 23: 14.

²⁴ Baqara, 2 : 163.

²⁵ Bekir Topaloğlu, *Kelam Ilmine Giriş*, p. 45, İzmirli İsmail Hakkı, *Yeni İlm-i Kelam*, p. 260.

²⁶ Mevlüt Uyanık, *Tevhit: Kainatın Dili*, P. 141,142

pour tout l'univers. La croyance en *tawhid* consiste à agir conformément à la création des humains, car la nature humaine a été créée pour accepter la croyance en un seul dieu.

Tawhid améliore le sentiment de confiance humain. La foi en le seul Dieu, Allah, signifie également être en sécurité. Lorsque les gens accomplissent les commandements d'Allah et agissent selon le but de leur création, ils se sentent en sécurité. Par conséquent, grâce à leur confiance en leur Seigneur, les croyants ne s'abstiennent jamais de faire du bien en aucune circonstance parce qu'ils savent qu'ils doivent travailler très dur et verront certainement les résultats de leurs actes. La croyance au tawhid nourrit un sentiment d'égalité et de justice entre les gens. Par exemple, la croyance au tawhid crée le principe de l'égalité entre les gens en rendant la supériorité ou la souveraineté propre à Allah. En tant que serviteurs d'un seul Dieu, tous les hommes sont les enfants du prophète Adam et personne n'est supérieur aux autres en termes de création. La supériorité n'est obtenue que par le *taqwa* (piété). En d'autres termes, la supériorité naît à travers le sens de la responsabilité et de faire le bien comme conséquence de cette conscience de piété. Celui qui fait le plus de bien est l'être humain le plus supérieur. En fait, la paix sociale et la prospérité se développent en réalisant et en garantissant la justice et l'égalité entre les personnes.

ÉVALUONS

“ C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de Lui (disent): «Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah». En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat.”

(Zumar, 39 : 3)

Évaluez la compréhension du polythéisme et de ses conséquences négatives, sur la base du verset susmentionné.

La croyance au Tawhid libère les gens. Cela éloigne les gens du mal. Savoir que toutes les puissances autres qu'Allah n'ont aucun effet sur leur vie est une pensée assez réconfortante pour les gens. La croyance en un Dieu qui est unique, n'a pas de partenaire, sans équivalent, et Omnipotent sauve les gens de la dépendance à des compréhensions fausses ou imaginaires de pouvoir. En raison de son caractère émancipateur, les versets du Coran se concentrent davantage sur l'unité d'Allah que sur son existence. En fait, il est rappelé dans le Coran que lorsque les gens sont interrogés sur qui crée et maintient l'harmonie

RECHERCHE

“A ceux qui agissent en bien, est réservée la meilleure (récompense) et même davantage...”

(Yunus, 10 : 26)

Rechercher ce que peut signifier l'expression “... et même davantage” dans le verset ci-dessus.

ÉVALUONS

Veuillez évaluer le verset suivant du point de vue de la connaissance d'Allah:

“Or, il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science, ni guide, ni Livre pour les éclairer.”

(Hajj, 22 : 8)

dans l'univers, chaque fois leur réponse a été «Allah».²⁷ Cependant, les gens sont avertis de remplir les conditions requises pour donner cette réponse et d'agir conformément aux exigences de la croyance au *tawhid*. Pour cette raison, en exprimant avec insistance dans le Coran qu'il n'y a pas de partenaire d'Allah ou qu'il n'y a rien de semblable à Lui et qu'Il est unique, il est déclaré qu'Allah ne pardonnera jamais d'associer des partenaires à Lui.²⁸ Associer des partenaires à Allah signifie donner les attributs divins à d'autres êtres en plus d'Allah. Il n'y a aucune différence si cet être est un lieu particulier, une idole, un animal ou une personne.²⁹ Toute idée (de Dieu) imaginée pour posséder tous les attributs divins parfaits autres qu'Allah signifie le rabaissement des gens devant ces êtres. Cependant, en tant qu'être le plus honorable de la création d'Allah, les gens ne devraient pas perdre leur honneur et leur dignité devant tout ce qu'ils produisent de leurs propres mains.

Des récompenses infinies sont promises à ceux qui ont foi en l'existence et l'unité d'Allah et remplissent les exigences de cette foi. Il est, bien sûr, déclaré que la plus importante de ces récompenses sera la vision béatifique d'Allah dans l'au-delà. Cette vision se déroulera d'une manière qui ne ressemble à aucune qualité et forme que l'esprit humain peut imaginer. Dans le Coran, il est mentionné : “Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur”.³⁰ Ce verset déclare que le Seigneur se montrera à ses serviteurs croyants. Sans aucun doute, ce sera une grande récompense pour les croyants.

3. Les Attributs d'Allah

Allah s'est présenté à travers les prophètes et les livres saints qu'Il a envoyés et a souligné Son existence et Son unité. Le Coran met fortement l'accent sur l'importance d'avoir une connaissance correcte d'Allah. Allah n'approuve pas avoir de mauvaises pensées à Son sujet.³¹ A cause de cela, on devrait connaître Allah exactement tel qu'Il s'est défini.³² Allah Tout-Puissant et Glorieux ne peut pas être compris avec les organes sensoriels. Comme il n'y a rien qui lui est égal ou similaire, Il ne peut être imaginé d'aucune façon, car Il ne ressemble à rien de ce qu'Il a créé. Ses attributs parfaits et impeccables ne peuvent pas non plus être attribués à autre chose qu'à Lui. Il est connu pour Ses attributs et Ses actions. C'est pourquoi les attributs d'Allah sont fréquemment mentionnés dans le Coran.

²⁷ Zukhruf, 43: 87; Mu'minun, 23: 84-89; Zumar, 39: 38

²⁸ Nisa, 4 : 48

²⁹ Ra'd, 13 : 16

³⁰ Qiyamah, 75 : 22-23.

³¹ Fath, 48: 6; Fussilat, 41: 22-23; A'raf, 7: 169.

³² An'am, 6 : 91

3.1. Les Attributs Thubuti d'Allah

Les attributs Hayat (Vie), 'Ilm (Omniscience), Sami' (Ouïe), Basar (Vue), Qudrah (Omnipotence), Iradah (Volonté), Kalam (Parole) et Takwin (Pouvoir de créer) sont appelés *al-sifat al-thubutiyyah* (attributs d'affirmation) d'Allah. Les attributs Thubuti concernent «ce qu'est Allah». C'est pourquoi il est important de connaître ces attributs pour Le connaître.

3.1.1. Hayat (Vie)

L'attribut de la vie signifie qu'Allah est vivant. Il est immortel en tant qu'être éternel sans fin. La vie d'Allah n'est pas temporelle comme les êtres créés. Lui-même est la source de son existence. Être le Créateur qui ne meurt jamais et qui se suffit à lui-même augmente la confiance en Lui. En tant qu'être toujours vivant, Allah est aussi Celui qui donne la vie. C'est Lui qui nous accorde tout ce dont nous avons besoin pour vivre. C'est Lui qui crée, prend la vie et ressuscitera. Tout Lui doit sa vitalité. Il est celui qui nous permet de respirer, nous donne une bonne santé et tout ce dont nous avons besoin. Il est la source de toute vie.

3.1.2. 'Ilm (Omniscience)

À NOTER

“Et place ta confiance en Le Vivant qui ne meurt jamais...”

(Furqan, 25 : 58)

ÉVALUONS

“Dis : «Que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines ou bien vous le divulguiez, Allah le sait. Il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah est Omnipotent.”

(Al-i Imran, 3 : 29)

Évaluez le message du verset ci-dessus avec vos amis.

L'attribut 'ilm signifie qu'Allah sait tout. Rien ne Lui reste secret. Il couvre tout avec Ses connaissances. Il sait parfaitement tout et Son 'ilm ne peut jamais être limité par quoi que ce soit. Il est mentionné dans le Coran : **“Ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre ? Pas de conversation secrète entre trois sans qu'Il ne soit leur quatrième, ni entre cinq sans qu'Il n'y ne soit leur sixième, ni moins ni plus que cela sans qu'Il ne soit avec eux, là où ils se trouvent. Ensuite, Il les informera au Jour de la Résurrection, de ce qu'ils faisaient, car Allah est Omniscient.”**³³ Il est celui qui crée tout

³³ Mujadilah, 58: 7.

ce que les gens savent et donne aux gens les capacités de compréhension, d'apprentissage et d'expression. Toutes les connaissances scientifiques que nous avons sont Sa bénédiction. Il est exprimé dans le Coran que nous devons remercier Allah pour les bénédictions qui nous sont données comme suit “... **vous vous rappeliez le bienfait de votre Seigneur et que vous disiez: 'Gloire à Celui qui nous a soumis tout cela alors que nous n'étions pas capables de les dominer.'**” Dans la partie suivante de ce verset, il est dit que : “**C'est vers notre Seigneur que nous retournerons.**”³⁴ A cet égard, il est informé que les personnes seront tenues pour responsables des connaissances dont elles disposent et de la manière dont elles ont utilisé les moyens qui leur sont conférés. Allah est Celui qui récompensera ou punira en échange des actions que les gens ont faites dans ce monde parce qu'Allah sait tout.

3.1.3. Sami' (Ouïe)

L'attribut *sami* signifie qu'Allah entend tout. Rien ne peut lui rester caché. Il entend tout sans avoir besoin d'instruments matériels. Rien ne l'empêche d'entendre. Sachant qu'Allah entend tout, les croyants contrôlent ce qu'ils disent. Il est mentionné dans le Coran : “**Ils cherchent à se cacher des gens, mais ils ne cherchent pas à se cacher d'Allah. Or, Il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'Il (Allah) n'agrée pas. Et Allah ne cesse de cerner (par Sa science) ce qu'ils font.**”³⁵ Le fait qu'Allah entende tout, nécessite que les êtres humains soient mesurés et cohérents dans leurs paroles et leurs comportements, pour être loin des mauvaises paroles et pensées.

3.1.4. Basar (Vue)

L'attribut *basar* signifie qu'Allah voit tout. Sa vision ne peut être comparée aux êtres créés. Rien ne peut se cacher de lui et ne peut échapper à sa vue. La vision d'Allah de tout conduit les gens à être prudents dans leurs comportements. Le 14e verset de la sourate al-Alaq (96) met en garde ceux qui commettent de mauvaises actions en disant que : “**Ne sait-il pas que vraiment Allah voit ?**” De plus, la vision d'Allah de tout est une incitation importante à faire le bien. Tout d'abord, nous devrions voir les bénédictions qui nous sont accordées par Allah et être reconnaissants pour ces bénédictions. À cet égard, il est indiqué dans le Coran que : “**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.**”³⁶

INTERPRÉTONS

“...Allah est Audient et Omniscient.”

(Baqara, 2 : 256).

Interpréter le verset ci-dessus du point de vue de l'orientation des comportements humains.

À NOTER

“...A Lui appartient l'Inconnaissable des cieus et de la terre. Comme Il est Voyant et Audient !..”

(Kahf, 18 : 26)

³⁴ Zukhruf, 43:13-14

³⁵ Nisa, 4 : 108

³⁶ Baqarah, 2: 110

3.1.5. Qudrah (Omnipotence)

L'attribut *qudrah* signifie qu'Allah est omnipotent et a un pouvoir sans fin. Il peut tout faire parce qu'il a un pouvoir sur tout. Rien ne peut le neutraliser. De plus, il ne partage sa puissance avec personne. Tout l'univers est sous sa disposition. Son omnipotence sur tout donne de l'espoir aux personnes qui combattent l'injustice avec patience et confiance parce qu'Il est Celui qui soutient ceux qui sont bons et justes avec sa puissance et sa miséricorde. Cela signifie également que la vérité est puissante. En ce sens, les gens qui s'inclinent respectueusement devant Sa puissance se retiennent de commettre le mal parce qu'ils savent qu'ils seront tenus responsables dans l'au-delà. Il est exprimé dans le Coran : **“...C'est Lui qui est Le plus digne d'être craint ; et c'est Lui qui détient le pardon.”**³⁷ En ce sens, nous devons être conscients de nos responsabilités devant notre Seigneur Omnipotent.

3.1.6. Iradah (Volonté)

L'attribut *iradah* signifie qu'Allah a une volonté divine. Quand il veut quelque chose, Il lui ordonne simplement d'«être» et ensuite cela prend vie.³⁸ Rien ne peut résister à Sa volonté absolue et rien ne peut également être réalisé sans Sa volonté. Les 23e et 24e versets de la sourate al-Kahf (18) mentionnent ceci : **“Et ne dis jamais, à propos d'une chose : «Je la ferai sûrement demain», sans ajouter : «Si Allah le veut»...”** Il est également souligné dans le Coran qu'Allah veut des choses correctes, belles et faciles pour les gens.³⁹ Par conséquent, les gens devraient prêter attention à la volonté absolue d'Allah dans les œuvres qu'ils accomplissent de leur plein gré.

ÉVALUONS

“...car ton Seigneur fait absolument tout ce qu'Il veut.”

(Hud, 11: 107)

Évaluez le verset ci-dessus dans le contexte de l'attribut *d'iradah d'Allah*.

BOÎTE À INEO

“...car Allah est, certes Omnipotent.”

(Baqara, 2 : 148).

³⁷ Muddaththir, 74: 56.

³⁸ Nahl, 16: 40

³⁹ Baqarah, 2: 185; Al-i Imran, 3: 108; Ma'idah, 5: 6

3.1.7. Kalam (Parole)

RÉFLÉCHISSONS

"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."

(Shura, 42 : 51)

Pensez aux voies de révélation en considérant le verset mentionné ci-dessus.

L'attribut *kalam* renvoie aux paroles d'Allah. Il parle sans avoir besoin d'aucun instrument matériel pour parler. Pour faire référence à «la parole d'Allah», la phrase "*kalam al-Allah*" est utilisé dans le Coran.⁴⁰ La révélation d'Allah aux prophètes, l'envoi de Ses livres et Son inspiration à Sa création sont les reflets de Son attribut *kalam*. Par exemple, comme il est indiqué dans le verset «... **et Allah a parlé à Moïse de vive voix** ».⁴¹ Il a parlé à certains de Ses messagers qu'Il a envoyés pour guider l'humanité. Bien entendu, ces discussions n'étaient pas des conversations mutuelles. Ils viennent parfois de derrière un voile ou via des anges ou une révélation. De plus, toutes les créatures vivantes portent le signe de leur Créateur comme un verset et contiennent un message. Ces messages expriment l'existence et l'unité d'Allah. Il est mentionné dans le Coran : **“Dis: «Si la mer était une encre [pour écrire] les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand même Nous lui apporterions son équivalent comme renfort.»”**⁴² Tout comme toutes les merveilleuses créations de l'univers sont la manifestation de sa volonté absolue, toutes les vraies paroles exprimant la vérité sont également la manifestation de sa parole.

3.1.8. Takwin (Création)

L'attribut *takwin* signifie qu'Allah est le Créateur. Avec cet attribut éternel, il est celui qui crée les êtres sous une forme unique et à partir de rien. Toutes les actions divines comme le fait de donner des dispositions ou de punir Allah sont liées à Son attribut de *takwin*. L'univers entier est son œuvre. Le verset **“Ceux qui sont dans les ciels et la terre L'implorant. Chaque jour, Il accomplit une**

⁴⁰ İzmirli İsmail Hakkı, Yeni İlmî Kelâm, p. 273

⁴¹ Nisa, 4: 164.

⁴² Kahf¹⁸: 109

œuvre nouvelle⁴³ souligne qu'à chaque instant, Il s'engage dans une nouvelle création. Ce travail de création n'est pas quelque chose qui se produit d'un seul coup mais c'est une activité continue et constante. Le 34e verset de la sourate Yunus (10) exprime que **“Dis: «Parmi vos associés, qui donne la vie par une première création et la redonne [après la mort]?» Dis: «Allah [seul] donne la vie par une première création et la redonne. Comment pouvez-vous vous écarter [de l'adoration d'Allah] ?”** Ces nouvelles créations sont les choses qui donnent un sens et une valeur à la vie. En ce sens, les gens devraient penser à la création et être reconnaissants que chaque nouveau jour devienne le sujet de créations.

3.2. Attributs Dhati d'Allah

Les attributs Wujud (existence), Qidam (pré-éternité), Baqa (pérennité), Wahdaniyyah (unicité), Muhalafatun lil-Hawadith (non-ressemblance aux créatures), Qiyam bi Nafsihi (autosuffisance) sont appelés “al-Sifat al-Dhatiyyah (salbiyyah).” Ce sont des attributs dhati (essentiels / intrinsèques) ou salbi (négatifs), ce qui signifie que seul Allah peut être défini avec ces attributs. Connaître ces attributs est très important pour *letanzih*, ce qui signifie exempter Allah de tous les défauts et manques ainsi que d'éviter les mauvais soupçons, les fausses pensées et les imaginations au sujet d'Allah. Les significations opposées de ces attributs ne peuvent être imaginées à propos d'Allah. Ces *attributs* nient leurs attributs contraires, impensables pour la divinité d'Allâh Ta'âlâ.

3.2.1. Wujud (Existence)

L'attribut *wujud* signifie l'existence d'Allah. Il est Celui dont l'existence ne fait aucun doute et dont l'inexistence ne peut être imaginée. Toutes les choses qu'Il crée sont des preuves de Son existence. Toutes les choses qu'Il crée sont des preuves de son existence. Nous ne pouvons pas connaître son essence et sa nature. Il est mentionné dans le Coran : **“Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'Il saisit tous les regards.”**⁴⁴ Nous ne pouvons connaître son existence qu'en observant Ses œuvres en utilisant notre raison et nos sens. Son existence donne paix et confiance aux croyants et renforce leur sentiment de justice. Tout cela signifie un soutien important contre les difficultés de la vie.

À NOTER

“...Il Se connaît parfaitement à toute création.”

(Ya-Sin, 36 : 79)

INTERPRÉTONS

“N'ont-ils pas vu qu'en vérité, Nous avons désigné la nuit pour qu'ils y aient du repos, et le jour pour voir ? Voilà bien des preuves pour des gens qui croient.”

(Naml, 27 : 86)

Interprétez le verset ci-dessus comme une preuve de l'existence d'Allah.

⁴³ Rahman, 55 : 29

⁴⁴ An'am, 6 : 103

3.2.2. Qidam (Pré-éternité)

L'attribut *qidam* signifie qu'Allah est *pré-éternel*, qu'Il n'a pas de commencement. Il n'est pas un être créé plus tard. Il est le premier sans début. Le temps a été créé par Allah. C'est pourquoi les concepts «après et avant» ne peuvent être imaginés à son sujet. L'absence de début montre que l'univers entier est créé par Lui, car la matière n'est pas pré-éternelle. Allah est le seul qui est pré-éternel et Il crée et façonne tout. À cet égard, le verset : **“C'est vers Lui que vous retournerez tous, c'est là, la promesse d'Allah en toute vérité ! C'est Lui qui fait la création une première fois puis la refait (en la ressuscitant) afin de rétribuer en toute équité ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres. Quant à ceux qui n'ont pas cru, ils auront un breuvage d'eau bouillante et un châtiment douloureux à cause de leur mécréance !”**⁴⁵ exprime qu'Allah qui n'a pas de commencement est Celui qui débute tout. Il est donc entendu que tous les êtres créés ont une fin. En fait, seuls les êtres humains sont responsables de ce qu'ils font en tant qu'êtres avec une fin.⁴⁶

3.2.3. Baqa (Pérennité)

ÉVALUONS

“Tout ce qui est sur elle [la terre] doit disparaître, [Seule] subsistera La Face [Wajh] de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse.”

(Rahman, 55 : 26-27)

Évaluez les versets ci-dessus à travers l'attribut *baqa*.

L'attribut *baqa* signifie qu'Allah est éternel. Il n'y a pas de fin pour Lui. Il est vivant et ne meurt jamais. Il n'y a rien après lui. Parce qu'il ne peut y avoir de fin pour celui qui n'a pas de commencement. L'éternité d'Allah (sans fin) donne de l'espoir aux gens quant à la continuation de la vie dans l'au-delà. Surtout, la continuité du paradis et des bénédictions qu'il contient sont un bon encouragement au nom de la compétition dans la charité. Le croyant sait qu'il est un être fini (mortel) face à l'éternité du Seigneur mais sait aussi que le Seigneur est la source de Sa vie. L'idée d'une éternité indépendante d'Allah enlève la responsabilité de rendre des comptes. Si nous y prêtons une attention

⁴⁵ Younous 10 : 4

⁴⁶ Anbiya, 21 : 23

BOÎTE À INFO

“C'est Lui le Premier et le Dernier, l'Apparent et le Caché, et Il est Omniscient.”

(Hadid, 57: 3)

particulière, une des choses que Satan offrit à Adam pour le tromper était le désir de rester éternel, ce qui a poussé à le faire sortir du Paradis.⁴⁷

3.2.4. Wahdaniyyah (Unicité)

L'attribut *wahdaniyyah* signifie qu'Allah est un. Il est l'unique sans équivalent ni partenaire. Il n'est ni père ni fils. La sourate al-Ikhlâs (112) du Coran est l'un des chapitres les plus importants mettant l'accent sur l'unicité d'Allah. En ce sens, il est interdit aux gens d'adorer un autre humain, étant eux-mêmes des humains ou un autre être; adorer / servir autre chose qu'Allah est refusé. Ses attributs divins ne peuvent être attribués à aucun être autre que Lui. Ainsi, la justice et l'égalité sont assurées entre les personnes. Par exemple, les droits et les moyens inhérents aux gens ne sont ni les bénédictions de leurs semblables ni leurs grâces. Celui qui offre ces opportunités et rend les gens libres est Allah. De cette façon, on ne se sentirait reconnaissant à personne pour ce qu'il mérite et ne se sentirait obligé de payer aucune rétribution pour reprendre ses propres droits. Ainsi, l'unité d'Allah augmente la conscience des individus et de la société dans la protection de leurs droits.

3.2.5. Mukhalafatun lil-Hawadith (la non-ressemblance aux créatures)

L'attribut *Mukhalafatun lil-Hawadith* signifie qu'Allah ne ressemble à rien qu'Il a créé. Ni ses attributs ni ses actions ne ressemblent à ceux créés plus tard. Allah n'est pas limité par le temps et le lieu. En d'autres termes, Il est *munazzah* (exempt) du temps et du lieu. Il ne peut être imaginé sous aucune forme. Il est également unique dans ses attributs. Par exemple, tout comme il n'y a pas de limite dans sa puissance ou sa *qudrah*, il n'y a personne comme lui dans sa miséricorde. Rien ne peut être comme lui ou équivalent à lui dans aucun sujet. Par conséquent, un croyant ne doit ni comparer son Créateur à aucun autre être ni attribuer ses qualifications parfaites à aucune autre chose. Allah ne ressemble à personne d'autre dans ses punitions et son pardon, car il ne ressemble à aucun autre être en fournissant des provisions et en aidant. À cet égard, l'idée d'une divinité parfaite et impeccable ayant toutes sortes de perfection donne de l'espoir aux gens à la recherche de la vérité. En fait, les humains continueront d'être bons et de faire du bien tant qu'ils ne perdront pas l'espoir de ce qui est bon et beau.

3.2.6. Qiyam Bi Nafsihi (Autosuffisance)

L'attribut *Qiyam Bi Nafsihi* signifie qu'Allah existe par Lui-même sans avoir besoin de quoi que ce soit. Tout sauf Lui a besoin d'autres êtres pour exister et

INTERPRÉTONS

“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)

Interprétez les versets mentionnés ci-dessus en termes de l'unicité d'Allah.

À NOTER

“... Il n'y a rien qui Lui ressemble ...”

(Shura, 42 : 11)

⁴⁷ A'raf, 7 : 20

ÉVALUONS

Allah ! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par lui-même « al-Qayyum. »

(Al-i Imran, 3 : 2)

Évaluez le verset ci-dessus du point de vue où Allah n'a besoin de rien.

maintenir leur existence, alors que l'existence d'Allah provient de lui-même. Il est l'unique qui n'a besoin de rien. En ce sens, il est le propriétaire d'une richesse illimitée et d'un pouvoir infini. Il ne peut jamais être frappé d'incapacité. Avec ces attributs parfaits, Il est le seul être qui mérite que l'on cherche refuge et aide. Le fait qu'Allah n'a besoin de rien ou son autosuffisance rappelle que tous Ses commandements et interdictions sont dans l'intérêt du peuple. Pour exister et vivre, nous avons besoin de notre *Rabb* (Seigneur). Nous ne pouvons pas vivre seuls sans les autres; nous voulons de l'amour, de l'attention et de la compassion. Il y a toujours certains aspects dans lesquels nous sommes faibles et impuissants, et d'autres pour lesquels nous avons besoin de soutien ou d'aide. Les gens qui en sont conscients ne s'impliquent dans aucun type de comportement arrogant et abstinent. Ils apprennent à coopérer et à partager ce qu'ils ont. Ils ne partent jamais pour s'accrocher aux raisons dont ils ont besoin pour exister. Par conséquent, ils ne pouvaient pas se retenir de se sentir responsables contre leur Seigneur qui a créé ces raisons.

4. Les Noms d'Allah dans le Coran

INTERPRÉTONS

“Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux. Adore-Le donc, et sois constant dans Son adoration. Lui connais-tu un homonyme ?”

(Maryam, 19: 65)

Interprétons le verset ci-dessus dans le cadre du sujet des noms d'Allah.

RECHERCHONS - APPRENONS

“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 Prédominant, Le Tout Puissant, Le Contraignant, L'Orgueilleux. Gloire à Allah! Il transcende ce qu'ils Lui associent. C'est Lui Allah, le Créateur, Celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. A Lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre Le glorifie. Et c'est Lui le Puissant, le Sage.”

(Hashr, 59 : 22-24)

Trouvez les noms d'Allah, qui sont mentionnés dans les versets ci-dessus, et trouvez leurs manifestations dans votre vie.

Le nom est un mot pour expliquer, définir, dire et informer de quelqu'un ou de quelque chose. Connaître le nom d'un être est la première étape pour le reconnaître. En ce sens, quand on utilise le nom de quelque chose, l'existence et les caractéristiques de la chose en question deviennent un sujet d'intérêt.⁴⁸ Quand les noms d'Allah sont prononcés, son existence et ses attributs viennent à l'esprit. Dans le Coran, il est mentionné : **“C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-Le par ces noms...”**⁴⁹ D'après ce verset, les noms d'Allah sont appelés *“al-Asma' al-Husna”* (les plus beaux noms). Chacun de ces noms est l'expression de sa divinité. Il est nécessaire de reconnaître Allah avec Ses noms et d'apprendre Ses qualifications à travers ces noms. Il est nécessaire de reconnaître Allah avec Ses noms et Ses qualifications à travers ces noms. Il est impeccable avec tous Ses noms et attributs et Il est parfait.

Un croyant doit apprendre très bien et de près les noms et les attributs d'Allah afin de connaître Allah qui l'a créé et le maintient en vie. De cette manière, le croyant comprendra mieux la grandeur d'Allah. Les versets du Coran exprimant que tous les meilleurs noms appartiennent à Allah traitent également de la grandeur et de la domination d'Allah. Ces versets mettent l'accent sur la confirmation de la perfection d'Allah et la nécessité de le respecter en raison de son impeccabilité. Ces versets appellent les gens à se sentir responsables devant la grandeur d'Allah. Par conséquent, les gens sont mis en garde contre les mauvaises conséquences causées par leur ignorance d'Allah et de ses versets. Il est également souligné que l'attribution de ces attributs sans défaut à un autre être ou à un autre objet ne sera pas une approche appropriée. Il est rappelé de rester à l'écart de ceux qui déforment la signification de Ses noms, donnent ces noms à un autre être et appellent Allah avec des noms indignes.⁵⁰ En fait, selon l'opinion générale des théologiens, attribuer des noms et des attributs à Allah par des métaphores et des allusions plutôt que par le sens réel des mots n'est pas permis.⁵¹

À NOTER

Le nom d'Allah s'exprime dans le cœur et la langue des croyants avec des sentiments d'espoir, de bonté et de sincérité. Par conséquent, son nom ne doit pas être utilisé en vain dans des sujets conduisant au mal de quelque manière que ce soit ou causant du tort aux gens. Il est dit dans la sourate al-Baqarah (2: 224) que : *“Et n'usez pas du nom d'Allah, dans vos serments, pour vous dispenser de faire le bien, d'être pieux et de réconcilier les gens. Et Allah est Audient et Omniscient.”*

⁴⁸ Muhammad Asad, *The Message of Qur'an*, p. 312

⁴⁹ A'raf, 7: 180; Isra, 17: 110; Ta-Ha, 20: 8; Hashr, 59: 24

⁵⁰ A'raf, 7: 180; Isra, 17: 110; Ta-Ha, 20: 8; Hashr, 59: 24

⁵¹ Saim Yapram, *Kader*, p. 190

Le mot «Allah» est le plus complet parmi les noms mentionnés ci-dessus. Lorsque le terme «Allah» est utilisé, il inclut également tous Ses autres noms. Ce nom ne peut pas être utilisé pour d'autres êtres. Les croyants devraient connaître la signification des noms d'Allah et les utiliser dans des endroits appropriés à leur signification. Ici, le but n'est pas de répéter les noms d'Allah en les éloignant de leur signification et de leur contenu réels. Il est plus approprié de choisir un nom parmi les noms d'Allah et de l'utiliser selon la situation. De cette manière, une communication plus saine et plus consciente sera établie en termes de satisfaction des demandes des populations. Le Coran nous conseille de faire des invocations (du'a) avec ces noms. Certains des beaux noms d'Allah montrent sa grâce et sa compassion envers les êtres vivants qu'Il a créés. Par exemple, celui qui a besoin de miséricorde prie Allah avec Ses noms d'al-Rahman, al-Rahim ou al-Salam. Ceux qui veulent des bénédictions utilisent les noms d'al-Razzaq, Wahhab ou al-Latif dans leurs prières. Ceux qui recherchent l'honneur et l'estime appellent avec les noms d'Allah al-Aziz, al-Jalil ou al-Majid. L'univers dans lequel nous vivons a été créé par Allah qui est Omnipotent et le plus miséricordieux. C'est lui qui donne la vie à la création et c'est lui qui la soutient. Les humains avant ce merveilleux fonctionnement dans l'univers devraient chercher des moyens d'être heureux, d'aimer et d'être aimés. Il est dit dans le Coran qu'Allah est celui qui prend la vie des gens, les ressuscite, les fait rire, pleurer, riches et disputés.⁵² Par conséquent, ceux qui veulent être heureux doivent continuellement respecter Allah, l'aimer et s'engager envers lui.

Les comportements d'une personne qui connaît Allah avec Ses noms et Ses attributs se développent de manière positive. La vérité et la beauté dans la signification de ces noms sont propices au développement des comportements positifs des gens en les améliorant et en faisant mûrir leur moralité. Chaque nom d'Allah a une signification. Ces significations montrent qu'Allah est dans la vie. Penser Allah avec ces noms augmente la conscience de voir que la création et la direction d'Allah continuent constamment. En ce sens, les valeurs liées à ces attributs tels que la droiture, la justice et la sécurité préservent leur sens dans la vie de ceux qui utilisent ces noms. Dans cette vitalité, on devient plus optimiste, plus fidèle, plus courageux et plus décisif.

---

⁵² Najm, 53: 43-48.

DEVINONS

Voici quelques-unes des significations des noms (attributs) d'Allah. Voici quelques-unes des significations des noms (attributs) d'Allah.

A L L A H	Créateur		Celui qui exauce les vœux	
	Celui qui donne la subsistance	Al-Razzaq	Celui qui aime et qui est aimé	Al-Wadud
	Immortel		Confiant	
	Just,		Celui qui aide, L'ami	
	Pardonneur		L'Invincible, Le seul gagnant	
	Omnipotent		Celui qui guide	
	Protecteur		Digne d'être loué	

ÉVALUONS CE CHAPITRE

A. Répondez aux questions ouvertes suivantes.

1. Expliquez une preuve montrant l'existence d'Allah.
2. Expliquez la preuve du but et de la commande.
3. Veuillez dire l'importance de l'unité d'Allah du point de vue des croyants.
4. Veuillez élucider l'attribut *al-Qudrah* d'Allah en donnant des exemples.
5. Expliquez l'attribut *Mukhalafatun lil-Hawadith*.

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

1. Laquelle des propositions suivantes appartient à la preuve d'al-Fitrah ?

- A. L'univers est apparu plus tard.
- B. L'univers est un être possible (*mumkun*) avec tout ce qu'il contient.
- C. Il est impossible que l'idée d'éternité m'est venue d'elle-même.
- D. L'univers présente un système de raisons et d'objectifs compatibles les uns avec les autres.
- E. Les gens se réfugient en Dieu et demandent son aide dans les moments difficiles où ils ont besoin d'aide.

2. Laquelle des phrases suivantes signifie «Les meilleurs noms d'Allah» ?

- A) al-Qadir al-Mutlaq
- B) Asma al-Housna
- C) al-Allam al-Ghuyub
- D) Rabb Al-Alamin
- E) al-Sami' al-Basir

3. Lequel des choix suivants ne fait pas partie des attributs Thubuti ?

- A) Vie
- B) 'Ilm
- C) Sami'
- D) Basar
- E) Wahdaniyyah

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

(un commencement, baqa, une fin, basar, sami')

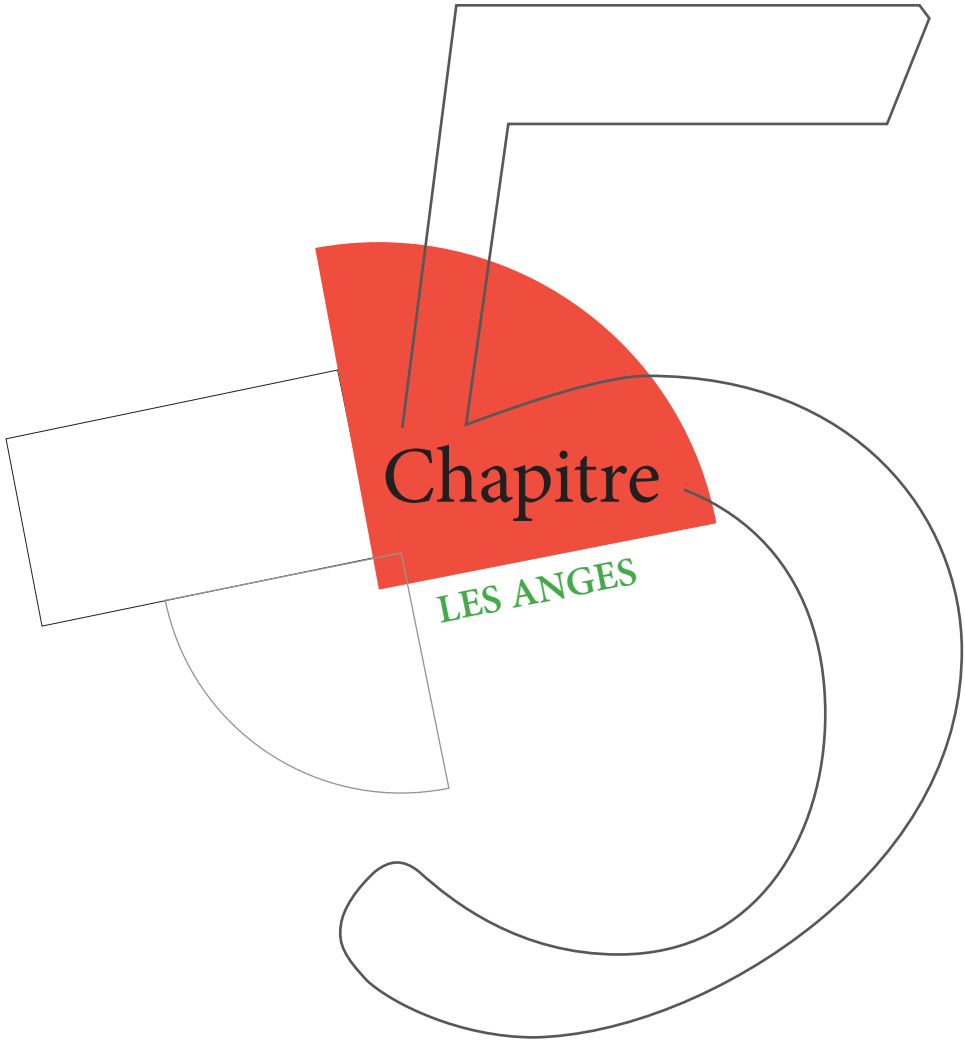
1. Toute chose qui a une fin a un .....

2. Il y a ..... pour chaque chose qui a un commencement.

3. .... est un attribut qui signifie qu'Allah est éternel.

4. .... est un attribut signifiant qu'Allah voit toutes choses.

D. Trouvez la signification de trois noms d'Allah et écrivez leur correspondance dans votre vie.

Chapitre

LES ANGES

LES ANGES

PRÉPARONS-NOUS POUR LE CHAPITRE

1. Collectez des informations sur les caractéristiques des anges.
2. Quels pourraient être les effets de la croyance en l'existence des anges sur nos vies ? Réfléchissez.
3. Collectez des informations sur les expressions idiomatiques que nous utilisons sur les djinns et satan.
4. Trouvez des traductions de versets sur les djinns et satan et lisez-les dans votre classe.
5. Trouvez trois versets mentionnant la relation entre satan et les humains et lisez-les en classe.

1. L'Existence des Anges

L'un des principes de base de la croyance islamique est la croyance aux anges.¹ *Malak* (pluriel *malaikah*), qui signifie messenger, envoyé, puissance et détenteur du pouvoir, désigne les anges qui sont des êtres imperceptibles qui accomplissent les tâches commandées par Allah. Ils sont forts, rapides et ont une puissance suffisante pour accomplir des travaux très difficiles.

La croyance aux anges est mentionnée dans le Coran parmi les articles de foi. Allah le Tout-Puissant déclare que : "**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, en Ses anges, à Ses livres et en Ses messagers....**"² Dans le Saint Coran, certains anges sont identifiés par des noms spécifiques, tandis que d'autres sont mentionnés avec leurs tâches. D'autres religions monothéistes divines (*samawi*) acceptent également l'existence des anges.

DEVINONS

Trouvez des versets expliquant les caractéristiques des anges et partagez vos découvertes en classe.

¹ Baqarah, 2: 177, 285, 98; Nisa, 4: 136; Anbiya, 21: 19-20; Najm, 53: 27-28;

² Baqarah, 2: 285; Baqarah, 2: 117; Nisa, 4: 136

Les anges ne désobéissent pas aux commandements d'Allah et ne commettent pas de péchés. Ils font tout ce qu'on leur demande de faire sans délai.³ Il est mentionné dans le Coran que les anges ont des mains et des ailes.⁴ La multitude de leurs ailes se réfère à la grandeur de leurs pouvoirs, leur vitesse et leurs niveaux dans l'accomplissement des ordres d'Allah et la transmission de Ses révélations. Les anges sont dépourvus de certains besoins tels que manger, boire, avoir des relations sexuelles, dormir, se fatiguer, s'ennuyer, vieillir, etc.⁵ Malgré leurs caractéristiques supérieures, ils ne savent pas *al-Ghayb* (l'univers invisible et imperceptible). À cet égard, il est indiqué dans le Coran que : **“C'est Lui qui détient les clefs de l'Inconnaissable. Nul autre que Lui ne les connaît...”**⁶

Dans le 68e verset de la sourate az-Zumar (39), Allah nous informe que les anges mourront comme les êtres humains le jour du jugement : **“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.”** Concernant le fait que les anges vont demander le chafa'at (intercession) pour les gens, les informations suivantes sont données dans le Coran : **“Et que d'Anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après qu'Allah l'aura permis, en faveur de qui Il veut et qu'Il agrée.”**⁷

Dans ce monde et dans l'au-delà, certaines tâches sont confiées à des anges qui sont créés par des caractéristiques différentes et supérieures par rapport aux humains.

2. Devoirs des anges

Aucun être n'a été créé sans but. Les anges, qui sont nombreux selon le Coran et les paroles du Prophète, ont des tâches et un but. La mission première des anges est d'être les serviteurs d'Allah et d'accomplir ses ordres. Parmi eux, Jibril (Gabriel), Mikail (Michael), Israfil et Azrail (Ange de la mort) sont de grands anges.

Dans le Coran, les noms Jibril, al-Ruh al-Amin (âme de confiance), Al-Ruh Al-Quds (la sainte âme) et Rasul (messager) sont donnés à l'archange Gabriel.⁸ Jibril est chargé d'apporter les révélations aux prophètes et aussi aux

³ Nahl, 16: 50; Anbiya, 21: 19-20, 26-28; Tahrim, 66: 6; Zumar, 39: 75; A'raf, 7: 206

⁴ An'am, 6: 93; Fatir, 35: 1; Haqqah, 69: 17; Ma'rij, 70: 4

⁵ Anbiya, 21: 19-20; Zukhruf, 43: 17; Saffat, 37: 149; Najm, 53: 27-28; Hud, 11: 69-70

⁶ Naml, 27: 65; Baqarah, 2: 31-33; An'am, 6: 59

⁷ Najm, 53: 26

⁸ Baqarah, 2: 97-98; Nisa, 4: 163; Tahrim, 66: 4; Shu'ara, 26: 193-194; Nahl, 16: 102

autres anges.⁹ Le Prophète Muhammad¹⁰ a vu Gabriel deux fois dans sa forme originale, et il est apparu sous forme humaine à Marie quand il lui a apporté la nouvelle de la naissance de Jésus.¹¹ Gabriel est un ami de notre Prophète et le souteneur des croyants.¹²

Mikail (Michael) signifie «Ubayd Allah (le petit esclave d'Allah)» en hébreu et en syriaque. Il est mentionné dans le Coran comme «Mikal». Le fait que Jibril (Gabriel) et Mikail (Michael) soient mentionnés par leurs noms spéciaux dans le verset suivant : «[Dis:] **«Quiconque est ennemi d'Allah, de Ses anges, de Ses messagers, de Gabriel et de Michaël... [Allah sera son ennemi] car Allah est l'ennemi des infidèles»**»¹³ montre leur rang élevé et leur grandeur à l'égard d'Allah.

Le nom «Munadi (appelant)» est mentionné dans le Coran pour désigner l'ange Israfil tandis que le nom «Israfil» est utilisé dans les paroles du Prophète. L'un de ces hadiths est comme suit : **«Quand il se levait la nuit, il commençait sa prière par ces mots : Ô Allah! Seigneur de Djibril, de Mikail et Seigneur de Israfil...»**¹⁴ Israfil sonnera la première trompette qui annoncera la fin du monde, et la seconde (nafh),¹⁵ qui commencera la résurrection. C'est aussi la tâche d'Israfil d'appeler les personnes mentionnées dans le verset suivant **«Et sois à l'écoute, le jour où le Crieur criera d'un endroit proche...»**¹⁶ au lieu de rassemblement (mahshar).¹⁷

Le mot Azrail, le nom d'un autre ange, vient de l'hébreu. Il n'est mentionné ni dans le Coran ni dans les hadiths. Il a été transféré aux livres d'exégèse coranique des sources d'Israïliyyat* au moyen de musulmans comme Qa'b Al-Akhbar et Wahb B. Munabbih, qui ont embrassé l'Islam pendant la période des deux premiers califes.¹⁸ Le nom de cet ange est mentionné dans le Coran comme «l'ange de la mort». Le nom *«Malak al-Mawt»* (l'ange de la mort) mentionné dans le verset suivant : **«Dis : «L'Ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers Votre Seigneur»**»¹⁹ fait référence à Azrail. Le fait que le pluriel du mot *malak*, i.e. *malaikah*²⁰ a été employé dans le verset montre qu'il y a des assistants d'Azrail.

⁹ Yunus Şevki Yavuz, Zeki Ünal, «Melek», *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*, vol. 7, p. 202

¹⁰ Najm, 53: 13-14; Takwir, 81: 23

¹¹ Maryam, 19 : 17-21.

¹² Tahrim, 66: 4; Qadr, 97: 4; (Lütfullah Cebeci, «Mikail», *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*, vol. 30, p. 45)

¹³ Baqara, 2 : 98.

¹⁴ Muslim, Al-Du'a Fi Salat al-Layl, 16.

¹⁵ Naml, 53: 87; Zumar, 39: 68

¹⁶ Qaf, 50: 41-42; Qamar, 54: 6-8;

¹⁷ Lütfullah Cebeci, «İsrafil», *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*, vol. 23, p. 181

* Les rapports et histoires racontés à partir des sources du judaïsme et du christianisme.

¹⁸ Ahmad Saim Kilavuz, «Azrail», *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*, vol. 4, p. 350-351

¹⁹ Sajdah, 32: 11.

²⁰ Anfal, 6: 50; Nahl, 16: 32, 33

En plus des quatre grands anges mentionnés ci-dessus, il y en a beaucoup d'autres. Dans le 172e verset de la sourate al-Nisa (4), l'expression **“Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les Anges rapprochés [de Lui]...”**²¹ est utilisé à leur sujet. L'obéissance sans réserve des anges est exprimée dans un autre verset comme suit : **“Ceux qui sont auprès de ton Seigneur [les anges] ne dédaignent pas de L'adorer. Ils Le glorifient et se prosternent devant Lui.”**²² Parmi les anges dont les noms sont mentionnés dans le Coran figurent Harut et Marut,²³ qui sont envoyés pour tester les gens.

Les anges appelés «Kiraman Katibin, Raqib-Atid» ou «hafaza» sont chargés d'enregistrer les actes bons et mauvais, ouverts et cachés des gens et de les protéger. Ces anges sont mentionnés dans le Coran dans les versets suivants : **“Ou bien escomptent-ils que Nous n'entendons pas leur secret ni leurs délibérations ? Mais si ! Nos Anges prennent note auprès d'eux.”**²⁴ **“Il [l'homme] a par devant lui et derrière lui des Anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah...”**²⁵

RÉFLÉCHISSONS

“Ceux qui disent: «Notre Seigneur est Allah», et qui se tiennent dans le droit chemin, les Anges descendent sur eux. «N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés; mais ayez la bonne nouvelle du Paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà; et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez”

(Fussilat, 41 : 30-31)

Pensez à l'existence des anges à la lumière des versets mentionnés ci-dessus.

L'existence d'anges qui inspirent la persévérance, la vérité et les bonnes choses dans le cœur des croyants²⁶ et qui prient pour eux est informé avec le verset suivant : **“.....quand les anges glorifient leur Seigneur, célèbrent Ses louanges et implorent le pardon pour ceux qui sont sur la terre”**²⁷ En plus de cela, certains anges sont chargés d'aider les croyants à résoudre leurs problèmes

²¹ Ahzab, 33: 56; Nisa, 4: 172; Zumar, 39: 75

²² Araf 7 :206

²³ Baqara, 2 : 102

²⁴ Zukhruf, 43:80

²⁵ Ra'd, 13: 10-11; Infitar, 82: 10-12; Qaf, 50: 21; An'am, 6: 61

²⁶ Anfal, 6: 12; Tirmidhi, Tafsir, 3

²⁷ Shura, 42: 5; Ahzab, 33: 43; Mu'min, 40: 7-9; Najm, 53: 26

mondains et spirituels.²⁸ Les anges, qui sont les amis des croyants, se tiendront aux côtés des croyants dans leur voyage dans l'au-delà et les consoleront.²⁹

Il y a aussi des anges qui accueilleront les croyants avec des salutations, les serviront et les accompagneront dans l'au-delà. Ce sujet passe dans le Coran avec les expressions suivantes «...**De chaque porte, les Anges entreront auprès d'eux : « Paix sur vous, pour ce que vous avez enduré! » - Comme est bonne votre demeure finale ! »**»³⁰ In another verse it is stated that: «**Ils sont dix neuf (anges) à y veiller. Nous n'avons assigné comme gardiens du Feu que des Anges. Cependant, Nous n'en avons fixé le nombre que pour éprouver les mécréants, ...**»³¹ Le nom du représentant des anges qui sont en charge du paradis est Ridwan, et le représentant des anges en charge de l'enfer s'appelle Malik.³²

3. L'Importance de Croire aux Anges

Seul Allah connaît vraiment la sagesse de l'existence des anges. Le devoir d'une personne est de penser aux anges dont les caractéristiques et les tâches sont expliquées dans le Saint Coran par Allah le Tout-Puissant. Quand on pense à la croyance aux anges et à leur existence, une telle réflexion procure des avantages aux gens et les affecte positivement.

Outre le fait que les anges ont été créés de manière à ne pas être capables de commettre des péchés, ils accomplissent également leurs tâches de la meilleure manière. Leur création sur la bonté et la bienfaisance ne les conduit à aucune sorte de laxisme et de vantardise. Ils ne négligent jamais leurs tâches. Avec ce trait, les anges représentent un bel exemple pour les êtres humains conscients dans l'accomplissement des tâches de servitude envers Allah le Tout-Puissant.

Ceux qui croient en l'existence des anges font attention à faire de bonnes actions et à agir modérément en étant conscients qu'il y a des anges nommés par Allah et en enregistrant tout ce qu'ils font. Cette croyance empêche les croyants de faire le mal. En protégeant leur esprit et leurs actions du mal, cela leur assure également une vie paisible et heureuse.

Les anges sont les symboles de la bonté, de la beauté et de la véracité. Ceux qui croient aux anges écoutent attentivement les vertus inculquées par les anges, et méritent ainsi d'être qualifiés de «comme un ange» en intériorisant

DISCUTONS

Quels sont les impacts de la croyance en l'existence des anges sur la vie quotidienne des humains?

DISCUTEZ

²⁸ Baqarah, 2: 87, 253; Nisa, 4: 110; Fussilat, 41: 30-31, Anfal, 6: 9-10; Al-i Imran, 3: 123; Ahzab, 33: 9; Najm, 53: 26 and Mu'min, 40: 7-9

²⁹ Fussilat, 41 : 30-31

³⁰ Ra'd, 13: 23-24; Anbiya, 21: 103; Zumar, 39: 73.

³¹ Muddaththir, 74: 30-31; Zukhruf, 43: 77.

³² Zumar, 39: 71-72; Zukhruf, 43: 77; Tahrim, 66: 6; Alaq, 96: 18.

ces vertus. Un croyant mûrit davantage sous l'influence de cette approche positive et cherche donc des moyens de renforcer davantage ses valeurs morales en sachant que l'accomplissement de tâches et de responsabilités le rendra supérieur aux anges.

Ceux qui croient que les anges viennent aider ceux qui sont en difficulté ne perdent pas leur espoir, leur ténacité et leur volonté. Savoir qu'Allah soutiendra ceux qui croient en Lui au moyen de ses anges est, en quelque sorte, une récompense pour la croyance en l'invisible.³³

Puisque les anges sont des êtres spirituels, les gens qui n'ont aucune connaissance du concept de révélation leur attribueraient par ignorance de nombreuses qualifications. Par exemple, certains polythéistes ont comparé les anges à leurs filles qu'ils ne respectaient et n'appréciaient pas. Ils ont calomnié les anges en disant que **'les anges étaient les filles d'Allah.'**³⁴ D'autres les considéraient comme des intercesseurs comme ils le faisaient avec leurs idoles.³⁵ Allah le Tout-Puissant a présenté leur vraie nature, en disant les **“anges qui sont les serviteurs du Tout Miséricordieux .....”**³⁶ et sauvé les gens de telles idées superstitieuses et suspectes.

4. Les Djinns et Satan

Les anges ne sont pas les seuls êtres spirituels qui ne peuvent pas être vus ou perçus par les organes sensoriels. Les *djinns* et Satan, qui sont présentés dans le Coran comme dans la même catégorie d'êtres avec les anges, sont également des êtres invisibles.³⁷ Parmi les êtres spirituels, les anges sont des êtres qui font le bien, obéissent à Allah et inspirent les gens à faire de bonnes choses, tandis que Satan est l'être qui trompe les gens et les conduit au mal.

Le Saint Coran et les hadiths authentiques du Prophète mentionnent les djinns. Il est mentionné dans le verset suivant que les djinns ont été créés à partir du feu sans fumée et ont été créés avant l'humanité : **“Et quant au djinn, Nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente.”**³⁸ Les djinns sont des êtres qui ont le libre arbitre et sont créés pour adorer Allah. Ceci est exprimé dans le Coran comme suit : **“Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent.”**³⁹

³³ Mustafa Islamoğlu, *Iman Risalesi*, p. 271.

³⁴ Saffat, 37: 149-150

³⁵ Najm, 53: 26

³⁶ Zukhruf, 43:19

³⁷ A'raf, 7: 27. Le 72e chapitre du Coran a le titre d'al-Djinn et parle de certaines de leurs caractéristiques.

³⁸ Hijr, 15: 27

³⁹ Dhariyat, 51 : 56

Les djinns ne connaissent pas non plus l'inconnu (*al-ghayb*). Cependant, il est rapporté dans le Coran qu'ils rôdent dans les cieux pour voler les secrets, et qu'ils en sont chassés par des feux ardents.⁴⁰ Allah a interdit la sanctification des djinns car ils sont également des serviteurs d'Allah ;⁴¹ Il est rapporté dans le verset suivant que des prophètes leur ont été envoyés : **“O communauté des djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des messagers, choisis parmi vous, qui vous ont raconté Mes signes et averti de la rencontre de ce jour ?”** **Ils diront: «Nous témoignons contre nous-mêmes » ...”**⁴² Les djinns croyant seront avec les croyants au paradis et les mécréants entreront en enfer avec les mécréants.⁴³

Satan, qui n'est pas visible mais dont l'existence est clairement rapportée dans le Saint Coran et les hadiths authentiques, a été créé à partir du feu. Le terme Satan est le nom commun utilisé pour désigner les djinns qui prennent des mesures extrêmes dans leurs méfaits et leur mal, qui sont arrogants et essaient avec insistance d'éloigner les gens de la vérité.⁴⁴ Iblis est l'ancêtre des djinns. Iblis avait pris sa place parmi les anges en exaltant son rang en adorant Allah. Il a ensuite refusé d'obéir à l'ordre d'Allah de se prosterner devant Adam en affirmant qu'il était supérieur à Adam, et s'est égaré. Il a été condamné par Allah et expulsé de sa présence. Cet incident est mentionné dans le Coran comme suit : **“Et lorsque nous dîmes aux Anges : «Prosternez-vous devant Adam», ils se prosternèrent, excepté Iblis [Satan] qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance, pour alliés en dehors de Moi, alors qu'ils vous sont ennemis ? Quel mauvais échange pour les injustes !”**⁴⁵ Allah a permis à Satan, expulsé de la présence de Dieu, de dérouter les gens. Il a trompé Adam et sa femme Eve et a provoqué leur expulsion du paradis. Satan a fourni des efforts intenses pour égarer les descendants d'Adam et Eve de la vérité.⁴⁶

Allah a averti les gens de l'hostilité de Satan, de ses astuces et de sa tromperie, et a demandé à ses serviteurs de chercher refuge en Lui. Allah exprime que Satan n'aura aucune influence et autorité sur les personnes qui ont une foi sincère en Allah et font confiance à leur Seigneur dans le verset suivant : **“Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur**

⁴⁰ Djinn, 72: 8-9; Hijr, 15: 17; Mulk, 67: 5

⁴¹ Rahman, 15; Hijr, 15: 26-27; Qaf, 50,51; Dhariyat, 51: 56

⁴² An'am, 6 : 130.

⁴³ Ali Erbaş, *Melekler Alemi*, p. 36

⁴⁴ A'raf, 7: 16-17

⁴⁵ Kahf, 18 : 50

⁴⁶ A'raf, 7: 12, 19-24; Baqarah, 2: 34-38; Kahf, 18: 50-51; Sa'd, 38: 74-83

Seigneur.⁴⁷ Ce qui fait paraître Satan plus puissant est la faiblesse de la volonté et de la moralité des gens, leur désespoir et leur incertitude. Par conséquent, les croyants doivent se protéger du mal de Satan en priant Allah, en lui faisant confiance (*tawakkul*), et rejetant leurs désirs corporels et mondains. De plus, il a été indiqué dans le Coran que ceux qui n'obéissent pas aux règles divines seront exposés aux tromperies de Satan dans les versets suivants : **“Et quiconque s'aveugle (et s'écarte) du rappel du Tout Miséricordieux, Nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Ils [Les diables] détournent certes [les hommes] du droit chemin, tandis que ceux-ci s'estiment être bien guidés.”**⁴⁸ En fin de compte, ceux qui ne montrent pas la volonté de rompre avec la tromperie de Satan et les tentatives de méfait deviennent ses soldats et prisonniers volontaires. Ceux qui meurent sans renoncer à leur servitude de Satan accuseront Satan de remords. Dans l'au-delà, quand ils blâment les autres, Satan dira qu'ils devraient se blâmer eux-mêmes.⁴⁹

Dans certains versets du Coran, Allah le Tout-Puissant utilise métaphoriquement le mot *Shaytan* à propos des méchants et des djinns. Les versets suivants sont un exemple de cette utilisation : **“Dis : «Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Le Souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller, furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il (le conseiller) soit un djinn, ou un être humain».”**⁵⁰ **“Ainsi, à chaque prophète avons-Nous assigné un ennemi: des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, ils ne l'auraient pas fait...”**⁵¹

Allah a créé des êtres avec leurs opposés afin de permettre aux gens de reconnaître facilement leurs différences. Les anges représentent la propreté, la vérité et la bonté, tandis que Satan est le représentant des caractéristiques opposées. Les anges ont été créés pour symboliser les bons aspects des gens alors que Satan a été créé pour représenter les mauvais aspects des gens. Les anges et Satan ont été créés, et les gens ont été testés pour savoir lequel sera leur modèle.

⁴⁷ Nahl, 16: 98-100; Isra, 17: 65; A'raf, 7: 201; Hijr, 15: 41

⁴⁸ Zukhruf, 43: 36-37

⁴⁹ A'raf, 7: 200-202; Nahl, 16: 98; Isra, 17: 65; A'raf, 7: 21; Saba, 34: 21; Mu'minun, 23: 97-98; Mujadilah, 58: 14-22; Ibrahim, 14: 22

⁵⁰ Nas, 114: 1-6

⁵¹ An'am, 6: 112; Baqarah, 2: 14

DEVINONS

		GENRES D'ÊTRES	Ange	Satan	Djinn	Humain
CARACTÉRISTIQUES	Origine / Création	.....	.....	Feu	.....	Terre (argile)
	Volonté / Responsabilité	.....	.....	.....	Responsable	.....
	Connaissance du <i>ghayb</i>	Non	.....	.....	.....	.....
	Autorité sur autrui	.....	.....	Non	.....	.....

Remplissez les espaces avec des mots appropriés correspondant aux caractéristiques de base.

ÉVALUONS CE CHAPITRE

A. Répondez aux questions ouvertes suivantes.

1. Quels noms d'anges sont mentionnés dans le Coran ?
2. Dans le Coran, avec quelles caractéristiques Satan est-il défini ? Indiquez.
3. Écris cinq façons d'éviter les tromperies et les ruses de Satan.
4. Comparez les anges, les djinns et Satan en termes de *ghayb*.

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

1. Laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être dite à propos des anges ?

- A. Jibril, Azrail, Mikail et Israfil sont les plus grands parmi les anges.
- B. Les anges étaient parfois vus par les prophètes sous forme humaine.
- C. Les anges sont toujours sous le commandement et les décisions d'Allah.
- D. Les anges sont des êtres qui peuvent commettre des erreurs comme nous.
- E. Les anges serviront les croyants et les accompagneront dans l'au-delà.

2. Lequel des choix suivants n'indique pas une caractéristique des djinns ?

- A. Ce sont des êtres spirituels qui ont été créés à partir d'un feu sans fumée.
- B. Ils ont la caractéristique de voler la connaissance secrète qu'Allah a donnée aux anges du ciel.
- C. Ils sont responsables d'être des serviteurs d'Allah comme les autres êtres humains.
- D. Ils ne peuvent pas nuire sans la permission d'Allah.
- E. Il y a parmi eux des croyants et des mécréants, et ils seront tenus responsables de leurs actions dans l'au-delà comme nous.

3. Lequel des choix suivants n'est pas l'une des caractéristiques de Satan ?

- A. L'autre nom de Satan est Iblis et en raison de sa piété, il était parmi les anges avant sa désobéissance.
- B. Il a été créé avec le pouvoir de prendre les gens sous sa domination.
- C. Satan a été créé à partir du feu et créé avant les humains.
- D. Satan ne connaît pas le *ghayb*.
- E. Il est une créature très insidieuse et insistante.

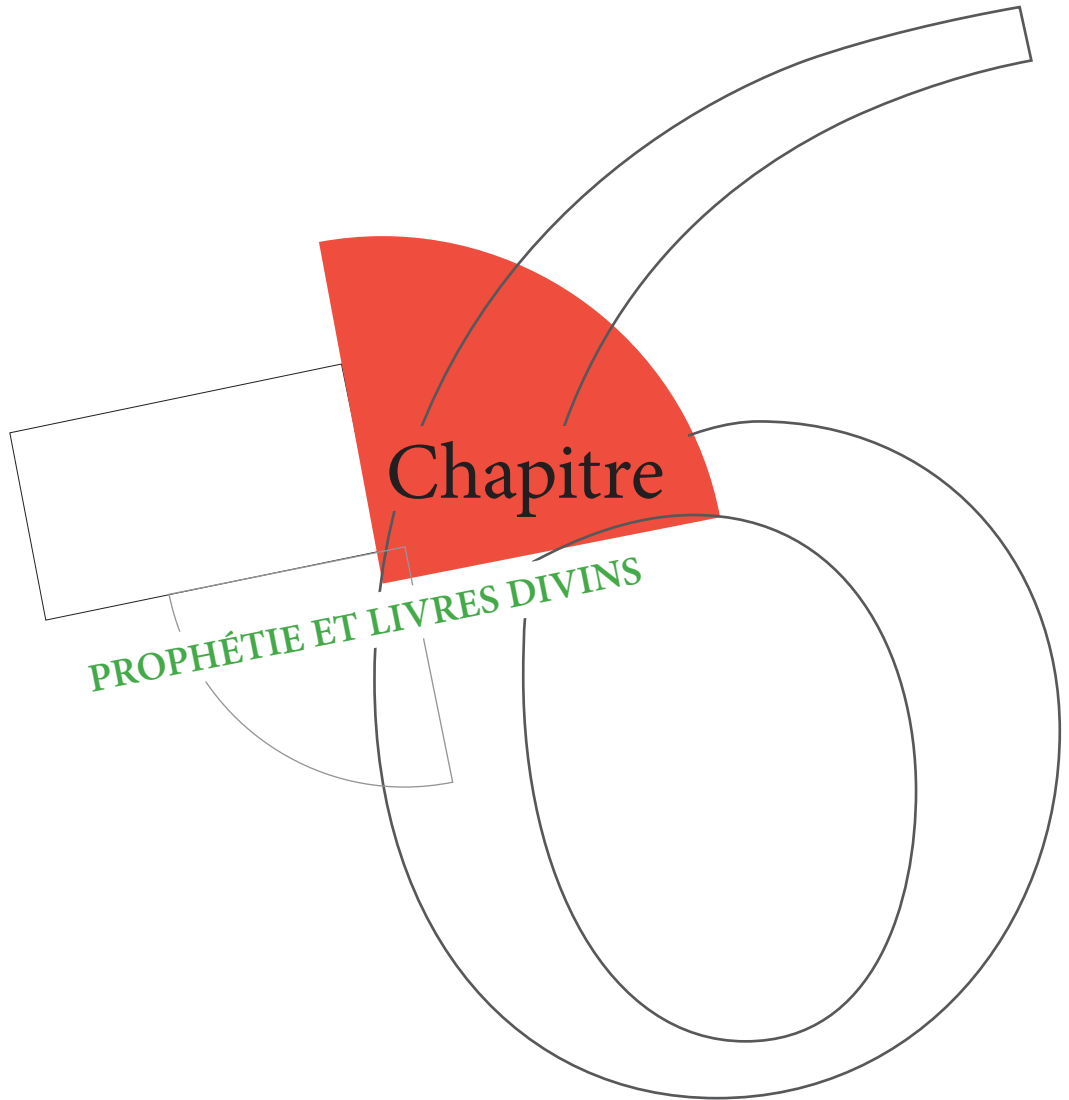
C. Remplissez les blancs dans les phrases suivantes avec le mot le plus approprié dans la liste ci-dessous.

(Gabriel, Satan, Humain)

1. Jibril, al-Ruh al-Amin, Al-Ruh al-Qudus et Ruh sont d'autres noms de l'ange .....
2. Les anges représentent la vérité et la bonté, et ..... représente les caractéristiques opposées.

Chapitre

PROPHÉTIE ET LIVRES DIVINS

PROPHÉTIE ET LIVRES DIVINS

PRÉPARONS-NOUS POUR LE CHAPITRE

1. Apprenez la signification des termes “*prophète, rasul, nabi*”.
2. Référez-vous au glossaire des termes religieux et apprenez-en davantage sur la signification des concepts «*sidq, fatanah et ismah*».
3. Collectez des informations sur les livres divins.
4. Recueillez des informations sur le fait que le Coran est un miracle.
5. Rassemblez des informations sur le fait que le prophète Muhammad est un modèle et qu’il est le dernier prophète.

1. Les Concepts de Nabi, Rasul et Wahy

Le mot *rasul* signifie dans le lexique “celui qui livre le message d’une personne à une autre, celui qui sert de messenger entre les deux.” Dans la terminologie religieuse, le *rasul* est celui qui remplit la mission de délivrer les messages divins. Il est aussi appelé *mursal*. La mission prophétique s’appelle *risalah*. Le mot *rasul* figurent dans plusieurs versets du Coran. Il est dit dans le Saint Coran : **“Nous avons effectivement envoyé Nos Messagers avec des preuves évidentes, et fait descendre avec eux le Livre et la balance, afin que les gens établissent la justice.”**¹

Le mot *nabi* signifie dans le lexique celui qui apporte des nouvelles et des informations. En tant que terme religieux, cela signifie celui qui transmet aux gens la révélation qui vient d’Allah. A cet égard, le fait d’informer les gens est également appelé *nubuwwah*. Les termes *risalah* et *nubuwwah* sont sous des formes infinitives et les deux signifient prophétie. Le mot *peygamber*, utilisé dans la langue turque pour *nabi*, est originellement un mot persan et signifie la

---

¹ Hadid, 25: 57

RÉFLÉCHISSONS

Pensez à la signification du mot *nabi* en lisant les versets ci-dessous :
 Baqarah 2: 213; Al-i Imran 3: 79-81; Jathiyah 45: 16; Ankabut 29: 27; Hadid 57: 26.

personne qui apporte un message et donne des informations. Dans le Coran, les termes *nabi* et *rasul* sont utilisés à la place du mot *peygamber*. Ces trois concepts peuvent parfois être utilisés de manière interchangeable.

Pour être prophète, la révélation doit être reçue d'Allah le Tout-Puissant. La révélation est le fait qu'Allah envoie Ses messages aux gens au moyen de Ses messagers dans une façon discrète, rapide et spéciale. Les prophètes ont été chargés de transmettre la révélation qu'ils ont reçue d'Allah au peuple sans apporter de changement. Ce fait est mentionné dans le Noble Coran comme suit : **"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. Et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart."**²

La prophétie est un don inné accordé par Allah. Il ne peut pas être acquis par le travail, l'adoration ou l'obéissance. Être choisi par Allah est la condition la plus essentielle pour être prophète. Allah l'Exalté détermine Lui-même qui Il envoie comme prophète en choisissant parmi Ses serviteurs chastes et distingués, et Il confie la tâche de prophétie à qui Il veut. Allah le Tout-Puissant a exprimé que la prophétie dépend entièrement de Son souhait en disant que : **"Telle est la grâce d'Allah qu'Il donne à qui Il veut..."**³ La propriété, la richesse, la gloire, la renommée, la position et le rang ne peuvent être les critères pour devenir celui choisi par Lui.

Le premier prophète était Adam (a.s.), qui était aussi le premier être humain, et le dernier prophète était le Prophète Muhammad (saw). L'expression dans le Saint Coran **"...le messager d'Allah et le dernier des prophètes..."**⁴ déclare que la prophétie a pris fin avec la prophétie de Muhammad (saw). La révélation qui est venue au prophète Muhammad a été protégée dans sa forme originale même sans aucun petit changement, bien que les révélations qui avaient été envoyées aux prophètes précédents n'aient pas pu être protégées dans leurs formes originales. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'envoyer des prophètes après le prophète Muhammad puisque le Saint Coran est un livre universel qui lui a été révélé et qui guide toute l'humanité jusqu'au jour de la résurrection.

Comme il est indiqué dans le Saint Coran, Allah l'Exalté a envoyé des prophètes tout au long de l'histoire de l'humanité et a appelé les gens à embrasser la vérité et à l'appliquer dans leur vie sous la direction des prophètes. À cet égard, il est mentionné dans le Saint Coran qu'il n'y a pas de peuple ou de communauté à qui aucun prophète n'a été envoyé : **"Par Allah! Nous avons effectivement**

² Haqqah, 69 : 44-47

³ Jumu'ah, 62: 4.

⁴ Ahzab, 33 : 40

envoyé (des messagers) à des communautés avant toi...⁵ Chacun des prophètes a livré son message dans la langue de la communauté dans laquelle il a été envoyé et a appelé les gens à croire en Allah. Allah le Tout-Puissant dit à ce sujet : **"Et Nous n'avons envoyé de Messager qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Allah égare qui Il veut et guide qui Il veut. Et, c'est Lui le Tout Puissant, le Sage."**⁶ Cela a donc facilité la communication entre les prophètes et leur peuple. Les noms de certains des prophètes ont été clairement mentionnés dans le Saint Coran, mais le nombre total de prophètes ne comprend pas seulement ceux mentionnés. A cet égard, il est dit dans le Coran : **"Certes, Nous avons envoyé avant toi des Messagers. Il en est dont Nous t'avons raconté l'histoire; et il en est dont Nous ne t'avons pas raconté l'histoire."**⁷

Selon la croyance islamique, la prophétie est la partie la plus importante de la religion. Il est obligatoire pour chaque musulman de croire en tous les prophètes envoyés à l'humanité, d'Adam à Muhammad, que la paix soit sur eux tous, sans faire aucune distinction entre eux, et de croire en la réalité de la connaissance qu'ils ont reçue d'Allah. Allah a dit 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, en Ses anges, à Ses livres et en Ses messagers; (en disant): «Nous ne faisons aucune distinction entre Ses messagers»...**⁸ En bref, croire en tous les prophètes envoyés par Allah et ne faire aucune distinction entre eux est le devoir le plus essentiel de chaque musulman.

2. Les Raisons pour lesquelles Allah a envoyé des Prophètes et la Révélation

Les gens ont besoin de prophètes qui sont de vrais guides. L'envoi de prophètes par Allah est un signe de son amour pour ses serviteurs et de sa miséricorde envers eux. Ceci est exprimé dans le Coran comme suit : **"Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'Il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes, qui leur récite Ses versets, les purifie et leur enseigne le Livre et la Sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident."**⁹

⁵ Nahl, 16: 63, Yunus 10: 47

⁶ Ibrahim, 14 : 4

⁷ Mu'min, 40: 78

⁸ Baqara, 2 : 285

⁹ Al-i Imran, 3 : 164

Allah a créé les êtres humains dans la meilleure forme et leur a accordé des attributs spéciaux tels que l'intellect, le libre arbitre et la pensée. Bien que les êtres humains acquièrent des connaissances sur eux-mêmes, sur leur environnement et sur d'autres créatures grâce à ces capacités, toutes ces connaissances sont limitées et dépendent de la proportion de la capacité de l'homme à comprendre. Par exemple, bien que les gens puissent comprendre l'existence d'Allah et Son unité à travers leur intellect, ils ne peuvent pas saisir pleinement certains attributs qui Lui appartiennent. Une personne ne peut pas savoir comment adorer Allah et ce qui se passera après la mort. Atteindre le bonheur dans ce monde et dans la vie après la mort, s'améliorer en termes de pensée et de moralité n'est possible qu'en accomplissant les ordres que les prophètes ont enseignés. Par conséquent, Allah le Tout-Puissant a envoyé des messagers afin de satisfaire ces besoins.

EXAMINONS

"Nous t'avons envoyé [pour être] témoin, annonciateur, avertisseur. appelant (les gens) à Allah, par Sa permission ; et comme une lampe éclairante."

(Ahzab, 33 : 45-46)

En tenant compte des versets ci-dessus, examinez dans quel but le prophète Muhammad a été envoyé.

Il devrait y avoir des messagers envoyés par Allah pour que les gens puissent être tenus responsables de leurs actes. De cette façon, les gens ne peuvent pas avancer des prétextes à Allah le jour du jugement en disant : "**Nous ne savions pas, aucun messager ne nous a été envoyé.**" Cette situation est exprimée dans le Coran comme suit : "**en tant que messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers il n'y eût pour les gens point d'argument devant Allah...**"¹⁰

Allah a chargé les gens de certaines responsabilités, et Il a envoyé des prophètes afin de clarifier quelles sont ces responsabilités et comment les gens peuvent accomplir ces devoirs. Par exemple, dans le Coran, la *zakat* (impôt social purificateur) a été exprimé comme un rituel obligatoire, et il a été expliqué à qui il devrait être donné, mais il n'est pas expliqué en détail le type et le montant des biens qui peuvent être donnés comme *zakat*. Par conséquent, dans ce cas et dans des cas similaires, les gens ont besoin d'explications de

¹⁰ Nisa, 4 : 165

la part des prophètes. Allah le Tout-Puissant a informé les gens qu'Il les tiendrait responsables de leurs actions après que Ses messagers leur aient fait les explications nécessaires. S'il n'y avait pas de prophètes envoyés par Allah, les gens ne pourraient être tenus responsables d'aucun devoir religieux, sauf la responsabilité de connaître l'existence d'Allah et son unité. Ceci est exprimé dans un verset coranique comme suit : **“...Et Nous n'avons jamais puni [un peuple] avant de [lui] avoir envoyé un Messager.”**¹¹

De même, des messagers ont été envoyés afin qu'ils deviennent des modèles pour les croyants dans tous les aspects de la vie, tels que la vie familiale et sociale, ou les relations commerciales, etc. A cet égard, il est exprimé dans le Coran que : **“En effet, vous avez dans le Messager d'Allah un excellent modèle [à suivre]...”**¹²

Tout au long de l'histoire, tous les prophètes ont inculqué les gens à croire et à adhérer aux mêmes principes de foi. Ces principes sont la croyance en Allah, ses anges, ses prophètes, ses livres, la vie après la mort et la prédestination. Néanmoins, les besoins de la population ont changé au fil des siècles et, de même, les conditions de vie dans différentes communautés ont changé. Pour cette raison, il est normal de voir des différences entre les messages des prophètes en ce qui concerne la réponse aux différents besoins sociaux et la régulation des relations humaines en fonction des différentes conditions de vie. C'est le résultat naturel du changement social en fonction de l'amélioration de la vie humaine. Et ce changement, finalement, a pris la dernière forme à travers les messages du prophète Muhammad.¹³

Les messagers d'Allah étaient des êtres humains et faisaient partie de la société dans laquelle ils vivaient. Par conséquent, ils avaient besoin de manger, de boire, de s'habiller et de s'abriter comme les autres membres de leur société, et ils travaillaient comme toute autre personne afin de subvenir à leurs propres besoins. Cependant, contrairement aux gens ordinaires, ils ont reçu la révélation d'Allah le Tout-Puissant. Le fait que les prophètes aient été choisis parmi les êtres humains a facilité la compréhension de la révélation par les gens et de sa mise en œuvre dans leur vie. Puisque les messagers sont des personnes qui sont témoins des problèmes de la société dans laquelle ils vivent, ils ont indiqué des solutions à ces problèmes conformément à la révélation qu'ils avaient reçue d'Allah, et ont ainsi dirigé leur société. Cependant, ceux qui ne voulaient pas accepter les messagers envoyés avec des attributs humains, tout comme leurs propres attributs, reçoivent la réponse en tant que telle dans le

¹¹ Isra, 17 : 15

¹² Ahzab, 33 : 21

¹³ Hüseyin Algül, *İslam'a Giriş Gençliğin İslam Bilgisi*, p. 161.

Coran : “Dis: «S'il y avait sur terre des Anges marchant tranquillement, Nous aurions certes fait descendre sur eux du ciel un Ange-Messager».”¹⁴

FAISONS UNE LISTE

Énumérez les buts de l'envoi de prophètes aux gens.

1. Ils ont expliqué aux gens quelles sont leurs responsabilités.
2. ....
3. ....

L'une des raisons fondamentales pour lesquelles les prophètes ont été choisis parmi les gens est que celui qui dirige les gens devrait être quelqu'un d'entre eux, car les êtres humains ne peuvent prendre qu'un être humain comme exemple pour eux-mêmes. Par conséquent, les messagers qui ont été envoyés par Allah ont été choisis parmi les gens afin qu'ils puissent diriger leur peuple. Les messagers d'Allah transmettent non seulement les commandements et les interdictions déterminés par Allah, mais ils deviennent également un modèle pour les personnes qu'ils dirigent.

3. Les Attributs des Prophètes

Les messagers d'Allah avaient des traits humanistes comme les gens ordinaires ; ils marchaient, mangeaient, buvaient, voyageaient, avaient des enfants, tombaient malades et mouraient. Ils avaient des attributs et des traits spéciaux qui les rendaient différents des autres parce qu'ils étaient prophètes d'Allah. Grâce à ces attributs qui leur ont été accordés, ils ont pu remplir avec succès la mission de prophétie. Ils étaient dotés de traits tels que la justice, la fiabilité, l'intelligence, la sagesse et la protection contre les péchés afin de délivrer aux gens le message qu'ils ont reçu d'Allah le Tout-Puissant.

3.1. Sidq (Véracité)

Le mot *sidq* signifie lexicalement être juste. Il indique la cohérence entre les paroles et les actions de quelqu'un, et c'est l'une des caractéristiques les plus significatives des messagers d'Allah. Celui qui assume la mission de transmettre les avertissements et les commandements d'Allah aux gens doit être tout d'abord véridique et juste. Les messagers sont ceux qui sont justes

DISCUTONS

Pourquoi les prophètes ont-ils des attributs spéciaux contrairement aux gens ordinaires ?

Réfléchis.

¹⁴ Isra, 17 : 95

dans leurs paroles, leurs affaires, leurs pensées et leurs comportements. Cet attribut montre que les prophètes étaient justes et véridiques lorsqu'ils ont transmis le message divin aux gens. Les messagers d'Allah n'ont jamais dit de mensonges. S'ils avaient dit des mensonges, ils auraient perdu la confiance des gens qui croyaient en eux.

Les prophètes étaient connus comme les meilleures personnes en termes de moralité par la société dans laquelle ils vivaient avant même de recevoir la révélation et avant de commencer leur mission. Les prophètes étaient connus comme les meilleures personnes en termes de moralité par la société dans laquelle ils vivaient avant même de recevoir la révélation et avant de commencer leur mission. En d'autres termes, le Prophète Muhammad, avant et après la mission de sa prophétie, a été appelé "Sadiq Al-Wa'd Al-Amin"¹⁵ (celui qui tient sa promesse, personne fiable) non seulement par les croyants mais aussi par toutes les sections de sa société.

Alors que le Saint Coran utilise le mot *sadiq* pour certains prophètes : **“Et mentionne Ismaël, dans le Livre. Il était fidèle à ses promesses (sadiq); et c'était un Messenger et un prophète”**¹⁶, pour d'autres, il utilise le mot *siddiq*, qui est exprimé dans un verset comme suit : **“Et mentionne dans le Livre, Abraham. C'était un très véridique (siddiq) et un Prophète.”**¹⁷

3.2. Amanah (Fiabilité)

Amanah signifie être fiable et digne de confiance. C'est le respect par une personne de quelque chose qui lui est confié, ou l'accomplissement d'une mission et d'une responsabilité qui lui incombent. A cet égard, il est exprimé dans un verset : **“Un prophète n'est pas quelqu'un à s'approprier du butin...”**¹⁸ La trahison, c'est-à-dire le contraire de *amanah*, ne peut pas être imaginé à propos des prophètes.

Les prophètes sont des personnes fidèles et fiables tant dans l'accomplissement de leur mission que dans tous les autres aspects de la vie. Il y a de nombreux versets concernant ces attributs dans le Saint Coran. Le verset **“Je vous communique les messages de mon Seigneur, et je suis pour vous un conseiller digne de confiance”**¹⁹ en est un exemple. La chose la plus importante confiée aux prophètes est de transmettre les messages de la religion et les

INTERPRÉTONS

Pensez à être fidèle et fiable en termes de leurs effets sur la vie sociale et faites des commentaires à ce sujet.

¹⁵ Komisyon, *Imam Hatip Liseleri Kelam Ders Kitabı*, p.93.

¹⁶ Maryam, 19 : 54

¹⁷ Maryam, 19 : 41

¹⁸ Al-i Imran, 3 : 161

¹⁹ A'raf, 7: 68

avertissements d'Allah aux gens. Ils ont rempli avec succès leurs responsabilités à cet égard et protégé les choses qui leur étaient confiées.

Les prophètes sont connus avec ces attributs non seulement pendant la période de leur prophétie, mais aussi avant de se voir confier leur mission. Le meilleur exemple de cela, bien sûr, est le Prophète Muhammad (saw). Il avait un caractère exceptionnel et était la personne la plus fiable de sa société avant même de recevoir la mission de prophétie ainsi que pendant sa prophétie. C'est pourquoi il a été appelé «Al-Amin» (digne de confiance) par les gens de sa société, y compris les païens mecquois, même à l'époque de l'ignorance.

3.3. Fatanah (Intelligence, Sagesse)

Fatanah signifie que les prophètes étaient des gens sages, intelligents et perspicaces. Tous les messagers d'Allah avaient un niveau supérieur d'intelligence, une bonne mémoire, une logique de haut niveau et une capacité à convaincre facilement. La prophétie est une tâche qui rassemble de grandes responsabilités, il est donc nécessaire d'avoir un intellect aigu et d'être équipé d'excellentes capacités pour s'acquitter de ces responsabilités. Grâce à ces capacités, les prophètes ont très bien saisi le message d'Allah et ont facilement résolu les problèmes des gens.

En relation avec ces caractéristiques, le Prophète Hud s'adressant à son peuple est mentionné dans le Saint Coran comme suit : **«Il (Hud) dit : «O mon peuple, il n'y a point de sottise en moi ; mais je suis un Messager de la part du Seigneur de l'Univers.»**²⁰ Par conséquent, Allah le Tout-Puissant a accordé un niveau d'intelligence, une grande attention et un esprit mûr à Ses prophètes.

INTERPRÉTONS

Au cours de la reconstruction de la Ka'ba, un différend a éclaté entre les tribus de Quraysh concernant la tribu qui obtiendrait l'honneur de placer al-Hajar al-Aswad (la pierre noire) à sa place. Le prophète Muhammad a été choisi comme arbitre par les tribus. L'effort et les compétences dont il a fait preuve pour résoudre ce différend, qui a eu lieu avant sa mission de prophétie, ont empêché une bataille qui était sur le point d'éclater.

Interprétez cet incident en termes de véracité, de fiabilité et d'intelligence du prophète Muhammad.

²⁰ A'raf, 7 : 67

3.4. Tabligh (Transmettre le Message)

La définition lexicale du mot *tabligh* est informer et transmettre quelque chose. Terminologiquement, cela signifie la délivrance par les prophètes de la révélation envoyée par Allah aux gens sans en cacher une partie, sans rien en retirer, ou sans y ajouter autre chose que la révélation. Telle est la tâche la plus sacrée et la plus importante des prophètes, qui a été exprimée dans le Saint Coran comme suit : **“O Messager, 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...”**²¹ et un autre verset du Coran se lit comme tel : **“Je vous communique les messages de mon Seigneur, et je vous donne conseil sincère, et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas.”**²²

Les messagers d'Allah n'ont jamais fait d'additions ou de soustractions de la révélation qu'ils ont reçue d'Allah.²³ Il n'est pas possible d'imaginer qu'aucun des prophètes ne puisse transmettre le message divin d'Allah au peuple.

3.5. Ismah (Être Protégé des Péchés)

Ismah signifie éviter de commettre des péchés. Les prophètes avant et après avoir été chargés de la mission de prophétie ont évité toutes sortes de péchés graves et de blasphème et d'associer des partenaires à Allah. Ils n'ont jamais commis intentionnellement de péchés dans leur vie. En raison du fait qu'ils étaient des êtres humains, ils ont commis des erreurs mineures appelées *zalla*, qui n'étaient pas équivalentes à des péchés. Ils ont cependant corrigé leurs erreurs dès qu'Allah le Tout-Puissant les a mis en garde. Ceci est exprimé dans le Saint Coran avec les mots suivants : **“Et si Nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux.”**²⁴ Les prophètes étaient protégés et ils évitaient certaines actions et comportements susceptibles de nuire à leurs positions car ils devenaient des modèles pour le peuple et leurs dirigeants.

---

²¹ Ma'idah, 5 : 67

²² A'raf, 7 : 62

²³ Haqqah, 69 : 44-46

²⁴ Isra, 17 : 74

ÉCRIVONS

Les Attributs Communs des Prophètes

SIDQ

Maryam, 19 : 54

.....

A'raf, 7: 68

.....

Nahl, 16: 82

.....

A'raf, 7 : 67

.....

Isra, 17 : 74

Après avoir examiné la signification des versets donnés ci-dessus, écrivez les caractéristiques prophétiques exprimées dans ces versets.

4. Les Miracles en tant que Preuve de Prophétie

Le mot *mujizah* (miracle) signifie littéralement «des événements merveilleux et surnaturels attribuables au pouvoir humain». Dans le Coran, les mots “*ayah, ayat, bayyinah, dalil*” sont souvent utilisés à la place du mot *mu’jizah*. Le mot *ayah* fait référence à un présage spécifique, une preuve ou un signe qui prouve quelque chose. Ainsi, *mu’jizah* signifie un signe, une preuve ou une nouvelle divine, ou un mot qui est délivré.²⁵ Terminologiquement, les miracles sont des événements extraordinaires produits par les messagers d'Allah avec Sa permission afin de prouver la véracité des messagers et de défier les mécréants. Il n'est pas possible pour les gens ordinaires d'avoir la capacité d'exposer des choses extraordinaires comme des miracles. Les miracles se produisent pour prouver et confirmer la prophétie des messagers d'Allah. Afin de considérer un événement extraordinaire comme un miracle, il devrait être présenté par quelqu'un à qui la mission de prophétie est confiée, donc si une personne ordinaire présente des événements merveilleux, ceux-ci ne peuvent pas être

²⁵ Komisyon, *Imam Hatip Liseleri Kalam Ders Kitabı*, p.91.

considérés comme des miracles. Les miracles sont en fait les actes d'Allah, et dire «les miracles des prophètes» n'est qu'une expression métaphorique.

Les miracles se produisent par l'intermédiaire des prophètes, et devraient être au-delà ou contre les lois de la nature. En plus de ces conditions, les miracles doivent être présentés conformément à une revendication spécifique et se produire après une sorte de déni ou de réfutation. Un miracle devrait être quelque chose qui laisse les gens impuissants et sous le choc. Les miracles dépassent tellement les capacités humaines qu'ils sont impossibles à expliquer par l'intellect humain.

DEVINEZ

Apprenez-en davantage sur les miracles des prophètes en lisant les traductions des versets exprimés ci-dessous, et trouvez quelques exemples de miracles appartenant aux prophètes dans le Saint Coran.

Le prophète Abraham (a.s.) a été jeté au feu par Nimrod, le chef de Babylone, mais le feu ne l'a pas brûlé en obéissant au commandement d'Allah : *“O feu, sois pour Abraham une fraîcheur salutaire”*.

(Anbiya, 58-69)

Le prophète Moïse a transformé le bâton en serpent (Ta-Ha 20: 17-21) ; quand il a placé sa main sous son aisselle et l'a ressorti, elle était toute blanche (Ta-Ha, 20: 22; Naml, 27: 12; Qasas, 28: 32) ; Le bâton de Moïse a avalé les cordes et les bâtons des magiciens en présence de Pharaon (Ta-Ha, 20: 65-70) ; il a fendu la mer Rouge quand il l'a frappée avec son bâton, puis les enfants d'Israël ont traversé le chemin ouvert dans la mer, puis le chemin s'est refermé par les vagues de la mer pendant que Pharaon et son armée passaient, et puis ils ont été noyés (Shu'ara, 26: 61-66)

Le Prophète Jésus a fait un oiseau d'argile avec la permission d'Allah, et cet oiseau a pris vie et a volé quand le Prophète Jésus a soufflé dessus ; il a ramené les morts à la vie ; il a guéri l'aveugle et le lépreux (Ma'idah, 5: 110) ; il a apporté un repas du ciel à la demande de ses disciples.

(Ma'idah, 5:114-115).

Aucun prophète ne peut faire de miracles sans recevoir l'aide d'Allah, ce qui prouve sa justice contre les mécréants. A cet égard, il est mentionné dans le Coran : **“Et Nous avons certes envoyé avant toi des messagers, et leur avons**

donné des épouses et des descendants. Et il n'appartient pas à un Messager d'apporter un miracle, si ce n'est qu'avec la permission d'Allah...²⁶

Allah le Tout-Puissant a soutenu Ses messagers par des miracles, et a accordé à chaque prophète certaines sortes de miracles conformément aux conditions du temps dans lequel ils ont vécu. Un miracle accordé à un prophète en particulier n'a pas été accordé à tous les prophètes, et le Saint Coran nous informe de certains des miracles qui ont été accordés aux messagers avant le Prophète Muhammad (saw).

Le plus grand miracle du Prophète Muhammad était le Saint Coran lui-même comme source de conseils et de miséricorde. Pour comprendre le caractère miraculeux du Coran, il suffit de savoir qu'il a été apporté par une personne qui n'a reçu aucune enseignement de son vivant. Le Saint Coran s'adresse à toutes les personnes saines d'esprit de tout âge, et c'est un miracle excellent et éternel qui laisse l'esprit humain en admiration. Le caractère miraculeux du Coran durera jusqu'à la fin du monde, bien que les miracles d'autres prophètes aient été vus par les gens de leur temps et que leurs effets se soient terminés avec le temps. Le prophète Muhammad a exprimé dans l'un de ses discours que : **“Il a été donné -comme miracles- à chaque Prophète ce qui a convaincu les gens. Tandis que ce qui m'a été donné est une révélation qu'Allah m'a révélée.”²⁷** Allah le Tout-Puissant a déclaré dans le Coran que le plus grand miracle de Son dernier messager est le Saint Coran lui-même : **“Et ils dirent: «Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des prodiges de la part de son Seigneur?» Dis: «Les prodiges sont auprès d'Allah. Moi, je ne suis qu'un avertisseur bien clair». Ne leur suffit-il donc point que Nous ayons fait descendre sur toi le Livre et qu'il leur soit récité ? Il y a assurément là une miséricorde et un rappel pour des gens qui croient.”²⁸** Le Saint Coran est un miracle clair en termes de sens et de texte. Il a été envoyé à une époque où la littérature arabe était à son apogée, et il a défié les Arabes en les invitant à apporter quelque chose de similaire au Coran, en raison de son style de formulation, de son énoncé admirable, de sa rhétorique et de la clarté de la grammaire; cela a rendu les gens incapables de relever ce défi.

²⁶ Ra'd, 13 : 38

²⁷ Boukhari, I'tisam, 1

²⁸ Ankabut, 29: 50-51

5. Les Livres Envoyés aux Prophètes

En commençant par Adam (a.s.), qui est le premier être humain ainsi que le premier prophète, Allah a envoyé des révélations à tous les prophètes. Ceci est expliqué dans un verset comme suit : **“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.”**²⁹ Dans le Saint Coran, il est mentionné qu'Allah le Tout-Puissant a envoyé ses messages de trois manières : **“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.”**³⁰

Allah a envoyé des livres divins pour guider les gens sur la bonne voie, pour leur enseigner ce qui est bon et ce qui est mauvais, pour les avertir et les informer de Ses commandements et interdictions. Le verset du Coran exprime cette caractéristique comme suit : **“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...”**³¹

Les paroles qu'Allah le Tout-Puissant a révélées à Ses messagers afin de guider et d'éclairer Ses serviteurs, et la forme écrite de ces mots sont appelées «livre divin». Le mot utilisé en arabe pour désigner la signification de livre est *kitab*, et sa forme plurielle est *kutub*. Les livres divins peuvent être appelés “*al-Kutub al-Munzala*” qui signifie livres célestes, car ils ont été envoyés par Allah. La révélation peut être classé en deux types : *suhuf* (pages) et *kutub* (livres).

Les textes des révélations envoyés avant le Coran et constitués de quelques pages seulement sont appelés *suhuf*, et les textes de révélation sous forme d'un plus grand volume sont appelés *kutub*.

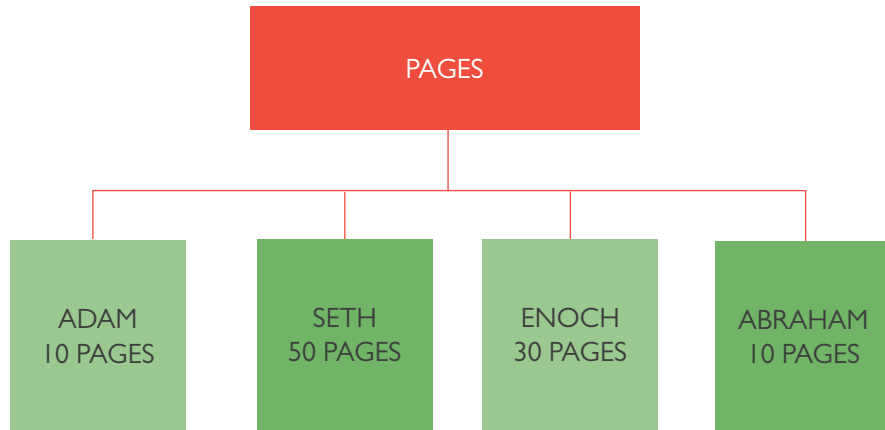
Aucun *suhuf* est parvenu à nos jours, le Coran ne fournit pas non plus d'informations détaillées à leur sujet. Nous savons que les *suhuf* comprenaient 100 pages au total et ont été envoyés aux prophètes Adam, Seth, Enoch et Abraham, que la paix soit sur eux.

²⁹ Anbiya, 21: 7.

³⁰ Shura, 42 : 51

³¹ Baqara, 2 : 213

Les livres divins, qui sont plus volumineux que les *suhuf* et qui contiennent des messages universels, sont la Torah, les Psaumes, l'Évangile et le Coran.

5.1. La Torah (Al-Tawrat)

Tawrat est un mot hébreu qui signifie loi, croyance ou doctrine, et c'est le nom du livre divin révélé au prophète Moïse. Il est également connu sous d'autres noms comme Ahd al-Atiq et Ahd al-Qadim, qui signifie l'Ancien Testament. Les juifs l'appellent «la Torah». Selon le judaïsme, la Torah est le livre qu'Allah a révélé à Moïse sur la montagne de Sina. Il se compose de cinq parties : la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. La Torah a été envoyée en hébreu aux enfants d'Israël par l'intermédiaire du prophète Moïse, et aujourd'hui ses traductions sont également disponibles dans d'autres langues.

SAIS-TU ?

Allah le Tout-Puissant a accordé au prophète David une si belle voix que lorsqu'il récitait le Zabur, les gens et les animaux se rassemblaient autour de lui et l'écoutaient. Et tous ceux qui ont écouté sa récitation du Zabur l'ont admiré.

(Saba, 34: 10; Sad, 38: 17-20)

5.2. Les Psaumes (Al-Zabur)

Zabur, qui signifie lexicalement la chose ou la lettre écrite, est le nom du livre divin qui a été révélé au prophète David. À ce propos, le Coran dit : "... **Et parmi les prophètes, Nous avons donné à certains plus de faveurs qu'à d'autres. Et à David Nous avons donné le «Zabur».**"³² En termes de volume, le livre des psaumes est le plus petit parmi les livres divins, et il n'a pas apporté de nouvelle loi religieuse. Le Zabur, qui est considéré comme une partie de la Torah sous le titre des Psaumes, comprend des paroles et des chants lyriques, des louanges à Dieu et des paroles de sagesse, et quelques conseils. Psaume est le nom donné à chaque partie du Zabur, et il y a un total de 150 psaumes dans le Zabur.

³² Isra, 17 : 55

5.3. L'Évangile (Al-Injil)

BOÎTE À INFO

Les chrétiens acceptent la Bible comme leur livre saint, qui comprend non seulement les évangiles mais aussi la Torah, les psaumes et tout ce qui a été révélé aux prophètes entre Moïse et Jésus. La Bible comprend 66 livres au total.

Injil signifie littéralement une bonne nouvelle, une éducation ou une chose instructive. Il a été envoyé aux enfants d'Israël par l'intermédiaire du prophète Jésus, et cela est exprimé dans le Saint Coran par les mots suivants : **“Et Nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Thora avant lui. Et Nous lui avons donné l'Évangile, où il y a un guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Thora avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux.”**³³ L'Évangile est également connu sous le nom d'Ahd al-Jadid, qui signifie le Nouveau Testament. La copie la plus ancienne de l'Évangile qui a survécu jusqu'à nos jours est en grec. Aujourd'hui, il y a quatre livres considérés comme l'Évangile par la plupart des chrétiens, et ce sont les Évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean.

Les règles religieuses ont souvent été soulignées dans la Torah, tandis que les Évangiles donnent la priorité aux aspects moraux de ces règles. La vie de Jésus, sa lutte pour inviter les gens à croire en Dieu, les valeurs morales comme la justice, l'amour et l'humilité sont les principaux sujets des Évangiles. De plus, il encourage les gens à s'aimer et met l'accent sur l'essence des commandements divins.

5.4. Le Coran

Le mot Coran signifie littéralement recueillir, lire et rassembler. Terminologiquement, il est défini comme le livre divin qui a été envoyé par Allah au Prophète Muhammad par l'intermédiaire de l'ange Jibril et nous est parvenu dans sa forme originale, sans aucun changement. La simple lecture du Saint Coran est considérée comme un acte d'adoration. Il n'est pas possible de produire quelque chose de similaire au Coran. Dans le deuxième verset de la sourate Yusuf dans le Saint Coran, Allah dit : **“Nous l'avons fait descendre, un Coran en [langue] arabe, afin que vous raisniez.”** Cependant, comme tout le monde ne connaît pas l'arabe, le Coran a été traduit dans différentes langues. De plus, il existe aujourd'hui de nombreux commentaires sur le Coran dans

PARTAGEONS

Pensez à la raison pour laquelle le Saint Coran est également nommé Kitab (livre), Furqan (le discernement), Dhikr (souvenir), Nur (lumière), puis partagez vos opinions avec vos amis.

³³ Ma'idah, 5 : 46

de nombreuses langues. Le Saint Coran a d'autres noms comme «Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Dhikr, Al-Nour». Le Prophète Muhammad est le dernier messager d'Allah, et le Saint Coran est le dernier livre divin. En d'autres termes, il n'y aura pas d'écriture sainte envoyée par Allah après le Coran jusqu'au jour de la résurrection.

Le Saint Coran a commencé à être révélé au Laylat al-Qadr (Nuit du Destin) au mois de Ramadan en 610. Le processus de révélation du Coran a duré environ 23 ans. Le Prophète a instantanément mémorisé les versets dès qu'ils ont été révélés et les a dictés aux scribes de la révélation. Les scribes de la révélation ont ensuite écrit les versets sur certains matériaux d'écriture disponibles à ce moment-là, et tous ces documents écrits ont été soigneusement protégés. Par conséquent, le processus de révélation et d'écriture du Saint Coran a été achevé en 632, juste avant la mort du Prophète Muhammad (saw).

Après le décès du Prophète, les pages du Coran ont été rassemblées et compilées ensemble sous la forme d'un livre grâce aux efforts du premier calife Abu Bakr. Sous le règne d'Othman, la copie a été reproduite sur la base de la forme originale, puis chacun de ces exemplaires a été envoyé aux villes urbaines du monde musulman à cette époque.

Chacun des chapitres du Coran est appelé *surah* (sourate) et les phrases dans les chapitres sont appelées *ayah* (verset). Le Saint Coran a été révélé verset par verset ou chapitre par chapitre, pas d'un seul coup, car certains des versets ont été révélés après un événement spécifique afin d'informer sur cet événement. De cette façon, il a été garanti que les musulmans pourraient mieux comprendre le Coran et l'embrasser de tout leur cœur.

Les sujets les plus dominants du Coran sont Allah, la nature, les êtres humains, la vie dans ce monde et la vie après la mort et la prophétie. En plus de cela, il est souvent souligné dans le Coran qu'il n'y aura pas de message divin d'Allah après le Coran et que les êtres humains devraient vivre leur vie conformément au Coran jusqu'au jour du jugement. Les connaissances des musulmans sur les écritures divines précédentes proviennent des informations relatées dans le Coran.

LECTURE

Nous pouvons résumer les caractéristiques générales du Saint Coran comme suit :

- 1) Le Saint Coran a été envoyé au Prophète Muhammad par l'ange Jibril. Du point de vue de sa formulation et de ses sens, il est l'oeuvre d'Allah. Ni les paroles du Prophète ni les paroles des autres n'y sont mêlées. Le Saint Coran est la Parole d'Allah.
- 2) Chacun des versets et des chapitres, dès qu'ils ont été révélés, ont été transcrits mot par mot par les scribes de la révélation sous le contrôle du Prophète lui-même. De plus, tout le Coran a été mémorisé par des centaines de compagnons du Prophète.
- 3) Le Coran a été protégé et transmis de génération en génération, sans aucun changement, du prophète Muhammad à nous. La copie du Coran qui est entre nos mains aujourd'hui est identique au Coran qui a été révélé au Prophète Muhammad au moyen de Jibril et qui a été dicté aux scribes de la révélation par le Prophète. Toutes les copies du Coran sont les mêmes, et la protection du Coran est assurée par Allah le Tout-Puissant Lui-même comme Il le déclare dans le 9ème verset de la sourate al-Hijr: "En vérité c'est Nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est Nous qui en sommes gardien."
- 4) Le Coran est un miracle dans sa forme et dans son fond. Il est bien au-delà du pouvoir de la rhétorique humaine en raison de sa clarté, de son éloquence et de sa concision. À ce sujet, le Coran interpelle l'ensemble de l'humanité dans le 38ème verset de la sourate Yunus: "Ou bien ils disent : «Il (Muhammad) l'a inventé?» Dis: «Composez donc une sourate semblable à ceci, et appelez à votre aide n'importe qui vous pourrez, en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques.»"
Aucun poète ou homme de littérature n'a été en mesure de produire quelque chose de similaire au Coran. C'est aussi un miracle dans son fond, ses sens ; il n'y a rien dedans qui contredit les lois et les vérités dont l'exactitude a été prouvée par la science, les expériences et l'intellect humain. De plus, les progrès de la science et des techniques nous permettent de mieux comprendre le Coran.
- 5) Le Coran est le dernier message divin d'Allah, il n'y aura donc aucune autre écriture révélée par Allah après cela. Le Coran s'adresse à toute l'humanité, et les décisions qu'il couvre sont générales. Ce n'est pas un livre envoyé pour une race ou une nation en particulier, ou pour une région ou une période de temps spécifique, mais c'est plutôt le livre sacré de tout l'univers et de toute l'humanité. Ce n'est pas un livre envoyé pour une race ou une nation en particulier, ou pour une région ou une période de temps spécifique, mais c'est plutôt le livre sacré de tout l'univers et de toute l'humanité.
- 6) Le Coran est un livre dont la récitation est considérée comme un acte d'adoration, donc comprendre le Coran tout en le lisant est beaucoup plus important et gratifiant que de simplement le réciter en présence d'Allah. Allah le Tout-Puissant a exprimé dans le deuxième verset de la sourate Yusuf que le Coran a été envoyé en arabe afin que les gens puissent le comprendre. Dans chacun de ses chapitres ou versets, le Coran a le même objectif, donne les mêmes conseils, montre la même manière et porte le même esprit. Le Coran est le livre divin qui appelle l'humanité au bien, à la vérité et à la justice.
- 7) Le Coran est le livre qui est venu à toute l'humanité pour montrer le côté intérieur des êtres humains, des choses, des événements et des phénomènes, ainsi que pour protéger les gens de tout conditionnement.

(Komisyon, *Kelam Ders Kitabı*, p.83-84)

6. La Prophétie du Prophète Muhammad

6.1. Son Message

Le Prophète Muhammad a commencé à changer la société dans laquelle il vivait à la lumière de la révélation qu'il a reçue d'Allah. Il a changé la direction de l'humanité par les règles universelles qu'il a apportées. Il a invité tout le monde à la religion sans faire de distinction entre les esclaves et les libres.

Au cours de la période de 23 ans de sa prophétie, il a transmis les messages d'Allah sur la croyance en l'unicité de Lui, le Jour de la Résurrection, et sur les responsabilités morales des gens les uns envers les autres et la société. Dans ce contexte, le Prophète Muhammad a pris «la révérence à Allah» comme seul critère de la supériorité parmi les gens. Il a traité les gens conformément aux doctrines coraniques tout au long de sa vie.

Pendant la période de la Mecque, les musulmans ont essayé de purifier leur cœur de tous les signes du paganisme. Les versets révélés pendant la période de la Mecque étaient principalement liés au sens de la vie, et ces versets invitent les gens à adorer, à la justice, à l'honnêteté et à la serviabilité. Les vers révélés pendant la période médinoise visaient à la construction d'une nouvelle société et culture.

Dans le sermon d'adieu du Prophète, les principes auxquels les musulmans doivent prêter attention pour suivre le droit chemin ont été abordés, et plusieurs questions importantes ont été mises en mots par le Prophète. Il a également souligné que tant que les musulmans suivraient une compréhension de la religion basée sur le Coran et la tradition du Prophète, ils seraient capables d'atteindre le bonheur ultime à la fois dans ce monde et dans l'au-delà.

INTERPRÉTONS

Dans le sermon d'adieu, le prophète Muhammad a attiré l'attention sur les questions extrêmement importantes suivantes dans la vie individuelle et sociale:

1. La vie, la propriété et l'honneur des individus doivent être protégés contre tous les types de violation.
2. Personne n'a le droit de nuire à autrui.
3. Tous les croyants sont frères.
4. Les dettes doivent être remboursées et rien ne doit y être ajouté (à titre d'intérêts) autre que le capital de la dette.
5. Les vendetta et la recherche de justice personnelle sont interdits.

6. Les femmes sont les compagnons des hommes dans la vie. Il a été ordonné que les femmes soient traitées équitablement et a proclamé que les femmes ont le droit de posséder des biens et des économies personnelles tout comme les hommes.
7. Tous les êtres humains, quelle que soit la couleur de leur peau et leur race, sont égaux.
8. Les actes qui peuvent nuire à la vie familiale et sociale, comme l'adultère, sont interdits.
9. Le Saint Coran a été confié aux gens; il est donc conseillé aux gens de s'y accrocher fermement.
10. Le calcul des jours, des mois et des années qui était une raison de différend parmi les Arabes à l'époque de l'ignorance a été clarifié. Considérer certains mois Halal et d'autres Haram ainsi que modifier leur ordre, pour ses propres intérêts, est interdit. Un an comprend 12 mois. Il est également précisé que La Mecque et son environnement sont des lieux sacrés.
11. Les choses confiées doivent être rendues à leurs propriétaires.

Interprétez les sujets exprimés ci-dessus en termes de messages universels donnés par le Prophète.

Contrairement aux prophètes précédents, le prophète Muhammad n'a pas été envoyé uniquement dans une communauté particulière, ou à une période de temps spécifique, mais a été envoyé à toute l'humanité. Contrairement aux prophètes antérieurs, le prophète Muhammad n'a pas été envoyé uniquement dans une communauté particulière, ou à une période de temps spécifique, mais a été envoyé à toute l'humanité. Par conséquent, l'Islam, en tant que religion universelle, exige des croyants qu'ils aient des valeurs universelles et qu'ils pensent universellement. A cet égard, il est mentionné dans le Coran: **“Et Nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité...”**³⁴

L'Islam est une religion qui apporte aux gens des valeurs moralement élevées et universelles, ce qui en fait des êtres humains au sens réel du terme. Dans ce contexte, le seul exemple pour nous est notre prophète bien-aimé, qui a été envoyé en miséricorde à l'univers. Alors qu'il avertissait les gens par la révélation qu'il a reçue d'Allah, il a également vécu conformément aux règles de l'Islam et a essayé d'être un modèle pour tout le monde.

³⁴ Saba, 34: 28; Ahzab, 33: 40

6.2. Son Caractère Exemplaire

Pendant que le Prophète transmettait le message divin aux gens, il a présenté un style de vie exemplaire pour mieux démontrer le message de l'Islam. Il a donné l'exemple aux croyants dans le contexte de la bonne compréhension de l'Islam. Le Prophète, qui est une bienfaisance et une miséricorde pour l'humanité et qui est annoncé dans le Saint Coran *«celui qui a une moralité supérieure»*³⁵, est une personne exceptionnelle, porteuse de vertus et de valeurs qui nous rendent humains. L'idée d'un être humain parfait que suggère l'Islam a pris forme dans sa vie. Dans le Coran, il est mentionné que :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

«En effet, vous avez dans le Messager d'Allah un excellent modèle [à suivre], pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment»³⁶, ainsi son style de vie nous est présenté comme «le plus beau modèle à vivre». Cependant, comprendre son style de vie exemplaire et les valeurs qu'il représente nécessite un effort conscient. Nous devons comprendre toutes les valeurs qu'il a représentées et façonner notre vie à la lumière de ces valeurs au lieu de limiter la vie modèle du Prophète et sa tradition seulement dans certains domaines ou certaines attitudes. Cela ne signifie pas que nous devrions revenir en arrière et plonger dans l'histoire, mais plutôt utiliser sa moralité et ses enseignements comme sources de base de nos actions et comportements en actualisant son appel au bonheur et à la paix de toute l'humanité. Sa tradition possède une telle caractéristique qui peut éclairer le chemin menant au bonheur et au salut non seulement des musulmans mais de toute l'humanité.

La source de la bonne moralité du Prophète Muhammad était le Saint Coran tel qu'il est exprimé par la femme du Prophète, Aisha, en disant : «Ne lisez-vous jamais le Coran ? Sa moralité est la morale du Coran.»³⁷

Le prophète Muhammad a attiré l'attention des gens en raison de sa haute moralité pendant la période de prophétie et avant de recevoir la mission de prophétie. Il a déclaré qu'il avait été envoyé pour compléter la bonne moralité. L'objectif principal de l'Islam est de constituer des sociétés moralement bonnes formées par des individus qui ont des valeurs morales. Par ses idées, son style de vie et ses comportements, le prophète Muhammad a prouvé qu'il était un exemple pour l'humanité.

³⁵ Qalam, 68: 4

³⁶ Ahzab, 33 : 21

³⁷ Mouslim, Mousafirin, 139

PARLONS**Le Caractère Exemplaire Du Prophète Muhammad (saw)**

Le Prophète était une personne de bonne intention, compatissante, miséricordieuse, travailleuse, diligente, serviable, généreuse, patiente, juste, ordonnée, droite, modeste et fidèle. Il évitait les méfaits, la grossièreté, la méchanceté, les préjugés, les commérages, la paresse, la cruauté, le mensonge, l'extravagance, l'arrogance et la vantardise. Il respectait toutes les personnes et les aidait sincèrement. Il avait un sens profond des responsabilités et du devoir. C'était une personne organisée et mesurée en plus d'être rigoureuse et prudente. Il a soutenu le partage, les salutations, la paix et la solidarité. Il a essayé d'éviter le désordre, les controverses et les combats entre frères. Il était gentil dans la mesure où les gens n'hésitaient jamais à lui parler quand ils étaient avec lui; au contraire, ils se sentaient à l'aise en lui parlant. Il était juste et dévoué tant dans ses relations individuelles que dans son service public. Il détestait la cruauté et l'injustice. La patience et la reconnaissance étaient parmi ses attributs les plus importants. Pour être un bon serviteur d'Allah, il a toujours accompli son culte, ses prières, ses invocations - en bref, toutes les exigences religieuses - avec sincérité. Il consacrait du temps pour se reposer, pour être avec les membres de sa famille, pour faire les travaux ménagers et le service public en plus du temps qu'il consacrait au culte. En d'autres termes, il a exercé ses fonctions et ses services en équilibre complet. Il a remis les droits à leurs propriétaires en totalité; il était impossible de voir des injustices commises lorsqu'il était présent. Il n'a jamais intentionnellement déçu les gens ou brisé leur cœur; lorsqu'il l'a fait involontairement, il s'est immédiatement excusé et s'est amendé. Il n'était pas en faveur de la vengeance, mais de la conquête permanente du cœur des gens. Il n'a jamais maudit personne parce qu'il était le prophète du pardon et de la miséricorde. Il a montré une tolérance totale envers les autres. Lorsque la bravoure était nécessaire, il était très courageux, audacieux et actif. Il était ouvert à toutes sortes d'innovations licites et attachait de l'importance à la consultation et à l'information sur les points de vue des autres sur des questions cruciales.

Hüseyin Algül, *Islam'a Giriş Gençliğin İslam Bilgisi*, p. 176.

Parlez des effets du caractère exemplaire du prophète Muhammad sur la transmission du message de l'islam aux gens.

6.3. Le Dernier Prophète

Allah le Tout-Puissant a envoyé Son Prophète bien-aimé avec une haute moralité³⁸ et un style de vie exemplaire³⁹ comme miséricorde⁴⁰ à toute

³⁸ Qalam, 68: 4

³⁹ Ahzab, 33 : 21

⁴⁰ Anbiya, 21 : 107

l'humanité.⁴¹ Le Prophète Muhammad a exprimé ceci dans un de ses hadiths : "... Tout prophète précédent était envoyé exclusivement à son peuple alors que j'ai été envoyé à toute l'humanité."⁴² Ainsi, la responsabilité des messages que le prophète Muhammad a apportés, s'étend à tout le monde.

En envoyant le Prophète Muhammad comme dernier prophète, Allah le Tout-Puissant a mis un sceau sur la chaîne des prophètes qui a commencé avec le prophète Adam. Par conséquent, il n'y aura plus de prophète envoyé par Dieu jusqu'à la fin du monde. Par conséquent, le Prophète Muhammad a pris le titre de *khatam al-anbiya* signifiant «le sceau des prophètes». Dans le Saint Coran, cet attribut du Prophète Muhammad est mentionné comme suit : **“Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Allah est Omniscient.”**⁴³ Le Prophète Muhammad a dit : “Je suis le dernier des prophètes ;⁴⁴ il n'y aura pas de prophètes après moi.”⁴⁵ Dans un autre hadith, il est exprimé que : “... J'ai été envoyé à toute l'humanité. La prophétie prend fin avec moi.”⁴⁶

Le fait que le prophète Muhammad soit le dernier prophète entraîne des responsabilités importantes envers les musulmans. Tout d'abord, chaque musulman doit prendre en charge la mission de transmettre le message de l'Islam (*tabligh*), que le Prophète a accompli. Ainsi, ils devraient connaître et comprendre l'Islam conformément à la révélation.⁴⁷

---

⁴¹ Saba, 34 : 28

⁴² Bukhari, Tayammum, 1; Salat, 56; Muslim, Masajid, 3

⁴³ Ahzab, 33 : 40

⁴⁴ Bukhari, Manaqib, 18; Muslim, Fadha'il, 23

⁴⁵ Tirmidhi, Fitan, 43

⁴⁶ Muslim, Masajid, 5

⁴⁷ Komisyon, *Imam Hatip Liseleri Kalam Ders Kitabı*, p.99.

ÉVALUONS CE CHAPITRE

A. Répondez aux questions ouvertes suivantes.

1. Pourquoi des prophètes ont-ils été envoyés au peuple?
2. Quels sont les attributs généraux des prophètes?
3. Quelles sont les raisons d'envoyer des livres divins? Expliquez.
4. Que signifie suhuf? À quels prophètes des suhuf ont-ils été révélés et de combien de pages se composaient-ils?
5. À quels prophètes les quatre livres divins ont-ils été révélés? Enumérez.
6. Quelles sont les caractéristiques les plus marquantes du Saint Coran qui le distinguent des autres livres divins? Expliquez.
7. Pourquoi les prophètes sont-ils choisis parmi le peuple? Expliquez les raisons.

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

1. Lequel des choix suivants *ne peut pas être* une raison pour l'envoi des prophètes?
  - A) Inviter les gens à la religion d'Allah.
  - B) Montrer aux gens comment adorer Allah.
  - C) Le maintien d'anciennes croyances, traditions et coutumes.
  - D) Être un modèle pour les gens en termes de moralité.
  - E) Annoncer les responsabilités des personnes.

2. Quel attribut des prophètes est énoncé par l'expression «Les prophètes sont intelligents et sages»?
  - A. Sidq
  - B) Amanah
  - C) Fatanah
  - D) Ismah
  - E) Tabligh

3. Laquelle des propositions indique les prophètes auxquels les quatre livres divins ont été envoyés en tenant compte de l'ordre à partir du premier prophète jusqu'au dernier prophète?
  - A) Moïse, Jésus, David, Muhammad.
  - B) Jésus, David, Moïse, Muhammad.
  - C) Moïse, David, Jésus, Muhammad.
  - D) Muhammad, Jésus, David, Moïse.
  - E) Muhammad, Moïse, Jésus, David.

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

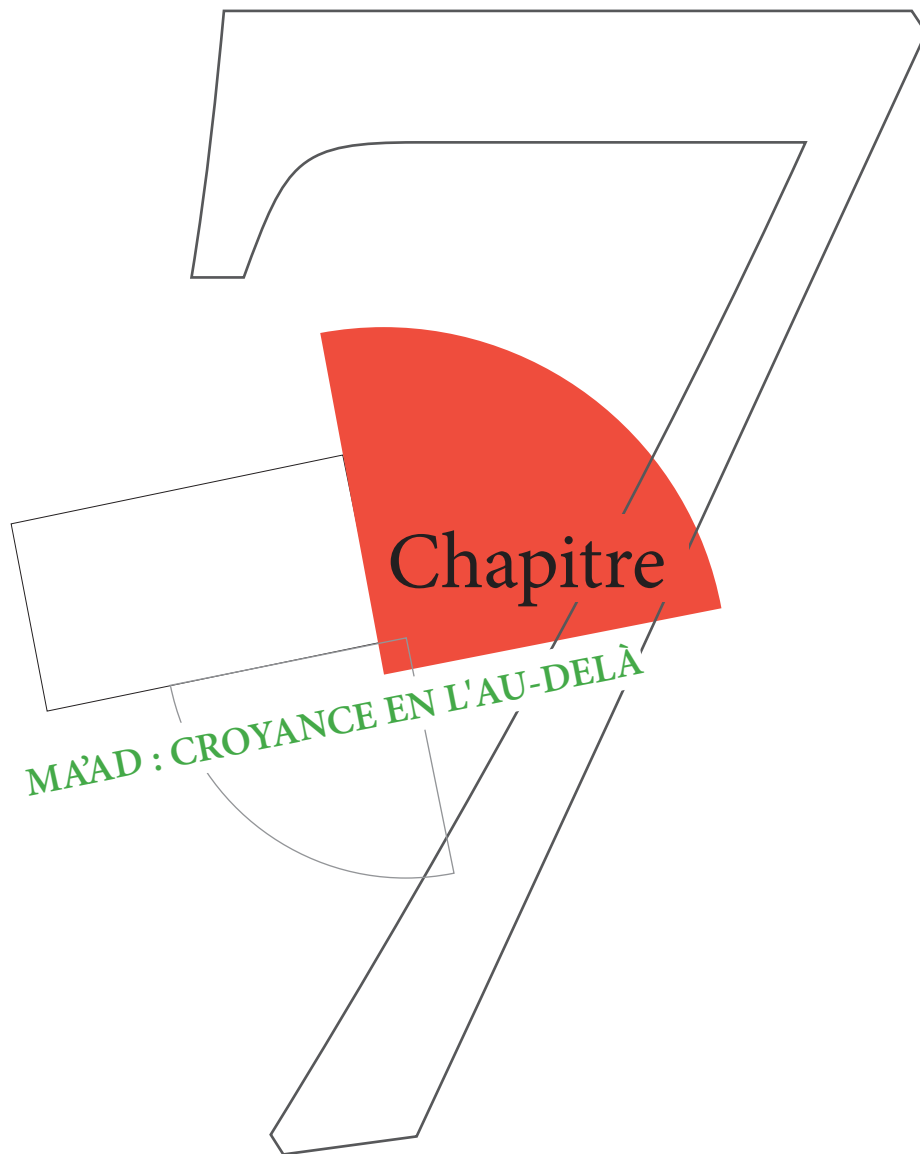
(wahy, kitab, rasul, le Saint Coran, hadith)

1. Le messenger qui accomplit la tâche de prophétie est appelé .....

2. L'envoi de message par Dieu aux prophètes secrètement, d'une manière spéciale et successivement afin qu'ils les transmettent aux gens s'appelle .....

3. La révélation de Dieu à ses prophètes afin de guider et d'éclairer ses serviteurs, et sa forme écrite s'appelle .....

4. Le plus grand miracle du prophète Muhammad est .....

Chapitre

MA'AD : CROYANCE EN L'AU-DELÀ

MA'AD : CROYANCE EN L'AU-DELÀ

PRÉPARONS-NOUS POUR LE CHAPITRE

1. Faites des recherches sur le sujet souligné dans le 155e verset de la sourate Al-Mu'minun dans les livres d'exégèse.
2. Comment la croyance des gens qu'ils seront définitivement jugés sur leur comportement dans cette vie mondaine influence-t-elle leur comportement? Réfléchissez.
3. Trouvez des proverbes concernant la question selon laquelle le mal et le bien ne resteront pas ignorés et écrivez-les dans votre cahier.
4. Recherchez la signification des termes "*ba's, mahshar, mizan.*"
5. Trouvez des versets qui mentionnent le paradis et l'enfer en lisant une traduction du Coran. Notez-les dans votre cahier.

1. La Vie a un But

RÉFLÉCHISSONS

Il est clair qu'un stylo est conçu pour écrire et qu'un livre est écrit pour être lu. La compatibilité d'une clé avec une serrure de porte montre que la clé est produite pour ouvrir cette porte.

Le fait que les conditions nécessaires à l'émergence de la vie n'aient été réunies que dans notre monde démontre que la vie est la conséquence d'un dessein conscient.

Est-il possible, alors, de penser que la vie est sans but ?

Peut-on imaginer qu'une immense mosquée ou un grand palais sont construits sans but? Bien sûr que non, car s'il y a une conception intellectuelle dans un

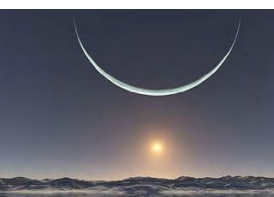
lieu, cela signifie qu'il devrait certainement y avoir un but. Par conséquent, au moyen de leur équipement et de leurs caractéristiques architecturales, il peut être clairement compris qu'une mosquée est construite pour le culte et un palais est construit pour y vivre.

Notre connaissance de l'univers montre que tout, des atomes et des cellules aux énormes galaxies, est créé conformément à un plan et ainsi la création ne peut être sans but et en vain. Par exemple, l'équilibre du rapport des gaz dans l'atmosphère, les calculs sensibles de l'inclinaison de l'axe de la terre qui cause les saisons, et d'innombrables exemples similaires à ceux-ci, prouvent clairement qu'il y a un but de création dans tout cela. Le but est la vie elle-même, et la terre parmi les planètes a été choisie comme un endroit approprié à cet effet, et l'équilibre de l'univers a été arrangé afin de servir cet objectif. Ce fait est souligné dans un verset comme suit : **”وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ”** qui signifie **“Ce n'est pas par divertissement que Nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux.”**¹

Si tout dans l'univers a été arrangé de manière à servir la vie, quel est le sens et le but de la vie? C'est la question essentielle à laquelle les gens doivent répondre. Allah le Tout-Puissant ordonne aux gens de contempler le but de la vie en disant : **“Pensiez-vous que Nous vous avons créés sans but, et que vous ne seriez pas ramenés vers Nous?”**²

Le mot “vie (*hayat*)” a été utilisé dans le Saint Coran pour exprimer à la fois la vie dans ce monde et la vie après la mort. Allah a dit : **“Comment pouvez-vous renier Allah alors qu'Il vous a donné la vie, quand vous en étiez privés? Puis Il vous fera mourir; puis Il vous fera revivre et enfin c'est à Lui que vous retournerez.”**³ Selon ce verset, par la mort seule la vie mondaine se termine et par la recréation d'Allah, une nouvelle vie commence pour les gens. Le Saint Coran rejette la croyance qui ignore la vie après la mort et qui prétend : **“... Il n'y a pour nous [d'autre vie] que celle d'ici-bas; et nous ne serons pas ressuscités.”**⁴

Selon le Coran, la caractéristique la plus importante de cette vie est d'être un lieu d'épreuve pour les humains, ce qui est expliqué dans le verset suivant : **“Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver (et de savoir) qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est Lui le Puissant, le Pardonneur.”**⁵ Dans

Le fait que les conditions nécessaires à la vie n'aient été réunies que dans notre monde démontre que la vie est la conséquence d'un dessein conscient.

¹ Dukhan, 44: 38

² Mu'minun, 23: 115.

³ Baqara, 2 : 28

⁴ An'am, 6 : 29

⁵ Mulk, 67 : 2

la compréhension islamique, cette vie n'est qu'un champ pour les actes des humains et les actes des gens sont la récolte de la vie après la mort. Ensuite, les gens seront récompensés ou punis dans l'au-delà en échange de leurs actions dans leur vie mondaine.

Le but de cette vie est que l'humain reconnaisse son Seigneur, et qu'il vive avec la conscience d'être le serviteur de Dieu. Le verset suivant met l'accent sur cette question comme suit : **“Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent.”**⁶ Ici, le mot «adorer» signifie connaître Allah et vivre dans la conscience de Sa satisfaction. Connaître Allah signifie connaître la source et le but de sa vie. Une personne doit vivre sa vie conformément au but de la création. Dans ce contexte, non seulement les actes tels que la prière et le jeûne, mais aussi les comportements tels que travailler, servir l'humanité, soutenir ce qui est juste et s'opposer à ce qui est faux, peuvent être considérés comme de l'adoration. Ainsi, les gens ont la chance de transformer leur vie entière en une sorte de culte grâce à leur comportement bon et bénéfique.

INTERPRÉTONS

Commentez les versets ci-dessous dans le contexte du but de la vie dans ce monde.

“Dis: «Qui a interdit la parure d'Allah, qu'Il a produite pour Ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures?» Dis: «Elles sont destinées à ceux qui ont la foi, dans cette vie, et exclusivement à eux au Jour de la Résurrection.» Ainsi exposons-Nous clairement les versets pour les gens qui savent.”

(A'raf 7: 32)

Le but ultime de la vie mondaine devrait être d'obtenir le bonheur éternel dans l'au-delà, car la vie dans ce monde est temporelle, comme l'exprime le Coran dans le verset suivant : **“Cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement et jeu. La Demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie. S'ils savaient.”**⁷ Le verset ci-dessus souligne l'importance pour les gens de déterminer les véritables buts de leur vie et de fournir un bon équilibre entre ce monde et l'au-delà, car les gens seront déçus s'ils vivent sans tenir compte de la vie éternelle qui les attend dans l'au-delà. Cette tromperie signifie l'échec de l'épreuve dans ce monde, le Coran en avertit les gens comme suit : **“O hommes! La promesse d'Allah est**

⁶ Dhariyat, 51 : 56

⁷ Ankabut, 29 : 64

vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper, et que le grand trompeur (Satan) ne vous trompe pas à propos d'Allah !"⁸

INTERPRÉTONS

"Et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné, la Demeure dernière. Et n'oublie pas ta part en cette vie. Et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi. Et ne recherche pas la corruption sur terre. Car Allah n'aime point les corrupteurs".

(Qasas, 28: 77)

Interprétez le verset ci-dessus dans le contexte de la croyance en l'au-delà.

Le monde est un lieu d'épreuve où une bonne vie après la mort peut être gagnée. C'est aussi un lieu où se trouvent des bénédictions matérielles et spirituelles ainsi que des épreuves et des troubles. C'est pourquoi les gens sont invités à être patients dans leurs difficultés dans ce monde et à être reconnaissants de ses bénédictions. Par conséquent, les humains devraient relever les défis de la vie, s'opposer à l'injustice et résister aux mauvais désirs de leur égo, et devraient apprécier la vie dans toute sa beauté et être reconnaissants à Dieu pour les innombrables bénédictions qu'il a créées pour ses serviteurs. Cependant, la reconnaissance nécessite d'être conscient des limites que Dieu impose tout en se réjouissant de ces bénédictions. A cet égard, Allah le Tout-Puissant dit : **“O les croyants: ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites. Et ne transgressez pas. Allah, (en vérité,) n'aime pas les transgresseurs.”⁹**

En conclusion, malgré le fait que la vie mondaine ne soit pas permanente, elle donne aux humains la possibilité d'atteindre la vie éternelle dans l'au-delà. Par conséquent, les gens devraient évaluer leur vie mondaine du mieux qu'ils peuvent et mener leur vie honnêtement et conformément à la vraie croyance. Ils devraient avoir des vertus telles que la connaissance, l'amour, le respect et la justice, et en même temps, ils devraient se distancer de toutes sortes de mauvais comportements et de créer des méfaits dans ce monde. La chose qui apporterait aux êtres humains le bonheur ultime dans ce monde et dans l'au-delà est de maintenir un sens de responsabilité envers Dieu. Allah a dit : **“O vous qui avez cru! Craignez Allah. Que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, car Allah est Parfaitement Connaisseur de**

⁸ Fatir, 35: 5

⁹ Ma'idah, 5 : 87

ce que vous faites. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah; [Allah] leur a fait alors oublier leurs propres personnes; ceux-là sont les pervers.”¹⁰

2. La Mort est une Vérité de la Vie

INTERPRÉTONS

TOUT PREND FIN

Le jouet reste jeté dans un coin,
Toute imagination prend fin.
La mort... Qu'est-ce qui vous fait peur quand elle vient?
Toute peur prend fin.
Les idées ne réveillent plus l'esprit;
Tout éveil prend fin.
Nous oublions le sommeil appelé la vie,
Tout sommeil prend fin.
Tout prend fin, tout se termine ; son, forme et couleur,
Les odeurs cessent.
La porte sera fermée par l'interrogatoire dans la tombe,
Toute interrogation prend fin.

Necip Fazıl Kısakürek, Çile, p. 128

Interprétez le poème ci-dessus en considérant le fait que la mort est une réalité de la vie.

Dans le Saint Coran, il est souligné que la mort est une réalité de la vie et qu'échapper à ce fait est impossible. Cela a été souligné dans certains versets comme suit : **“Toute âme doit goûter la mort...”**¹¹ et dans un autre verset : **“Où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours imprenables.”**¹²

La mort est quelque chose que la plupart des gens ont peur et ne souhaitent jamais rencontrer, même si c'est une réalité inévitable de la vie. Ceci est exprimé dans le verset suivant : **“L'agonie de la mort fait apparaître la vérité: «Voilà ce dont tu t'écartais».”**¹³ Deux raisons fondamentales font que les gens ont peur de la mort: premièrement, la peur de l'extinction éternelle par la mort, et deuxièmement, craindre de perdre les choses qu'ils ont et aiment. Ces deux points ont un impact majeur sur la vie humaine. Lorsque les gens rencontrent

¹⁰ Hashr, 59: 18-19

¹¹ Anbiya, 21 : 35.

¹² Nisa, 4 : 78

¹³ Qaf, 50 : 19

des difficultés et des problèmes, il est plus facile pour ceux qui considèrent qu'il n'y aura pas d'autre vie que celle-ci, de trouver la vie vide de sens et de devenir pessimiste. C'est l'une des causes sous-jacentes les plus importantes de la dépression.¹⁴

Les gens qui ne croient pas à l'au-delà ont des idées différentes sur le sens de la vie par rapport à la mort. Certains d'entre eux adoptent un style de vie qui exclut les affaires du monde et toutes les responsabilités, affirmant que la vie n'a pas de sens quand il y a la mort à la fin. Cependant, pour certains, penser à la mort est inutile et dénué de sens et il est donc nécessaire de vivre comme si la mort n'existait pas. Ce deuxième groupe affirme que: "Il n'y a pas de mort pour nous pendant que nous vivons, et quand nous mourrons, nous n'existerons plus, par conséquent, penser à la mort n'a pas de sens."¹⁵ Ces deux approches ne sont ni réalistes ni correctes en matière de donner un sens à la vie humaine, car, dans les deux cas, la mort ne renvoie à rien d'autre que la non-existence éternelle pour les humains. Par conséquent, penser constamment à la mort affaiblit la joie de vivre des gens qui ne croient pas à l'au-delà et les éloigne de la vie. De même, il est impossible de vivre en supposant qu'il n'y a pas de mort dans un monde où les gens rencontrent souvent la réalité de la mort. La seule chose qui sauve les gens de la peur de la mort et les relie correctement à la vie est la croyance en l'au-delà, car les gens qui y croient acceptent déjà que la mort ne signifie pas la non-existence. Au contraire, ils pourraient croire que la mort est le début d'une vie nouvelle et éternelle. De plus, cette nouvelle vie est dotée de bénédictions illimitées pour ceux qui croient et accomplissent de bonnes actions. Par conséquent, notre seul but devrait être d'essayer d'atteindre la vie éternelle en vivant sa vie de la meilleure façon.

Le prophète Muhammad nous conseille de ne pas oublier que la mort est une partie inévitable de la vie et de nous préparer à ce fait en accomplissant de bonnes actions pour l'amour de Dieu. Lorsqu'on lui a demandé: «Qui est le plus intelligent parmi les gens?» il a répondu : "Le plus intelligent d'entre eux est celui qui se rappelle le plus la mort, celui qui s'y prépare le mieux. Ceux-là sont les intelligents."¹⁶

La mort peut être comparée à un enseignant qui donne des leçons sans utiliser sa voix et ses mots. Cet enseignant donne un message vital à ceux qui pensent. Parfois, ces messages peuvent être si efficaces qu'ils réveillent la personne de l'insouciance et la confrontent à la vérité, la libèrent de l'esclavage de ses ambitions débridées et de son mauvais comportement. Le Prophète insiste sur

¹⁴ Necati Öner, *Stres ve Dini İnanç*, p.33

¹⁵ Necati Öner, *Stres ve Dini İnanç*, p.18

¹⁶ Ibn Majah, *Livre de Zuhd*, 31.

les effets positifs de la mort sur nos vies et dit: «Je vous ai laissé des choses qui vous sont conseil. L'un d'eux est silencieux, l'autre parle. Le silencieux est la mort et celui qui parle est le Coran.»¹⁷ «Rappelez vous fréquemment celle qui coupe les plaisirs.»¹⁸

MAWLANA JALALADDIN RUMI DIT :

«Quand tu vois mon cercueil sur les épaules quand je meurs, ne pense jamais que je me suis inquiété pour ce monde... Ne pleure pas pour moi, ne dis pas malheur ou dommage. Si tu tombes dans le piège du diable, alors là il est temps de dire malheur, le temps de dire dommage. Quand tu vois mes funérailles, n'appelle pas cela une séparation. En effet, c'est le temps de la rencontre, de l'union. Quand je suis mis dans la tombe, ne dis pas au revoir, car la tombe mène aux portes du paradis. Tu as vu le coucher, observe aussi le lever. Comment le coucher peut-il nuire au soleil et à la lune? Il t'apparaît comme un coucher, mais c'est en effet une préparation au lever. Et la tombe apparaît comme une prison, mais c'est en effet la libération de la prison... »

«Sachez que je suis ressuscité... J'étais une larme, mais je suis devenu un sourire... J'ai plongé dans la mer de l'amour; finalement j'ai atteint la bénédiction éternelle. Quelle graine n'a pas germé lorsqu'elle est semée dans la terre? ... Alors pourquoi pensez-vous que la semence humaine ne germe pas? Quel seau est revenu vide lorsqu'il a été jeté dans l'eau? Pourquoi le bien-aimé Joseph pleurerait-il en tombant dans le puits? ... Si c'est toi qui me prend la vie, la mort me vient agréablement comme une friandise. Si je veux être avec vous, la mort est plus agréable que la vie.»

(Divan-ı Kebir'den Seçmeler, Compilé par Şefik Can, vol. 2, couplet: 911; vol. 3, couplet: 1393)

L'imam Ghazali a divisé les gens en quatre catégories selon leur compréhension de la mort. Le premier groupe se compose de personnes qui plongent dans les plaisirs du monde, oublient le caractère éphémère de ce monde et pensent que la vie ne signifie que divertissement et opportunité. Ces personnes ne souhaitent jamais se souvenir de la mort parce qu'elle les démoralise. Le deuxième groupe est composé de personnes conscientes de leurs erreurs et qui essaient d'être un bon serviteur en se repentant. De même, la mort est quelque chose d'indésirable pour eux, car ils ont peur de mourir à cause de leurs péchés. Ces gens croient en fait au retour à Dieu, mais ils souhaitent retarder la mort pour être dignes des bonnes récompenses dans l'au-delà. Le troisième groupe comprend ceux qui connaissent Dieu et sont pleins de son amour. Pour eux, la mort se réfère à la rencontre avec l'être aimé; par conséquent, ce n'est pas

¹⁷ Fadail Al-'Amal, p. 383

¹⁸ Tirmidhi, Zuhd, 4; Nasai, Janaiz, 3

effrayant. Quant au quatrième groupe, il comprend les personnes qui ont le plus de sagesse. Tout ce que Dieu approuve, c'est incontestablement le meilleur pour eux, et ce que Dieu veut, c'est ce qui mérite d'être aimé le plus.¹⁹

3. La Résurrection après la Mort (Ba's, Hashr, et Mahshar)

Le mot *ba's* signifie littéralement lever quelqu'un pour le faire passer à l'action, réveiller du sommeil, resusciter. Dans la terminologie islamique, il fait référence à la réanimation des morts par Allah le jour du jugement afin de commencer une nouvelle vie dans l'au-delà et de ramener les gens à la vie de leurs tombes.

La croyance en l'au-delà est l'un des piliers Islamiques de base. Le deuxième sujet le plus prédominant du Coran, après la croyance en l'unité d'Allah, est la croyance en l'au-delà. Plusieurs versets du Coran indiquent que le *ba's* est la phase initiale de la vie après la mort. À côté du terme *ba's*, d'autres expressions sont mentionnées dans le Coran telles que "yawm al-ba's"²⁰, qui signifie jour de la résurrection, "yawm al-khuruj"²¹, qui signifie le jour du départ de la terre, et "yawm al-hasra"²², qui fait référence au jour des remords.

Le Coran explique en détail les étapes de la vie dans l'au-delà. La phase de transition de la vie mondaine à l'au-delà est le Jour de la Résurrection. Le Coran fait des déclarations frappantes sur la manière dont la résurrection se produira.²³ Selon ces déclarations, la résurrection commencera lorsque la trompette sera soufflée. Après cela, l'ordre de l'univers sera totalement détruit et la vie prendra fin.²⁴ Après le second souffle de la trompette, le *ba's* aura lieu. Allah le Tout-Puissant ressuscitera les gens, les enlevant de leurs tombes tout comme Il fait germer des plantes sous le sol,²⁵ et les gens entreront en présence de leur Seigneur²⁶ en se précipitant dans la même direction.²⁷

¹⁹ Ghazali, *Ihya*, trans. by Ahmet Serdaroglu, vol. 4, p. 804-806

²⁰ Rum, 30: 56

²¹ Qaf, 50: 42

²² Maryam, 19 : 39

²³ Qiyamah, 75: 6-15; Infitar, 82: 1-5; Zalzalah, 99: 1-8

²⁴ Zumar, 39 : 68

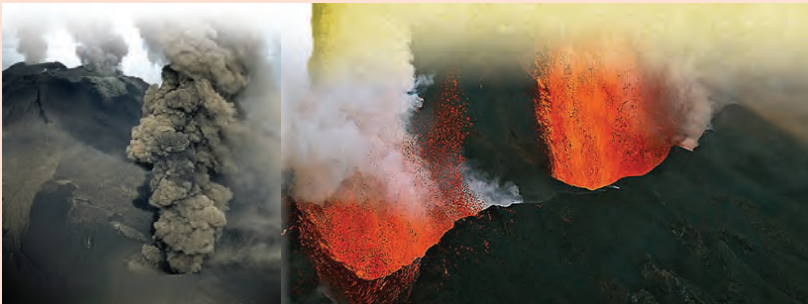
²⁵ Nuh, 71: 17-18

²⁶ Yâsin, 36 : 51

²⁷ Ma'arij, 70 : 43

SCÈNES DANS LE CORAN SUR LE JOUR DE LA RÉSURRECTION

Quand la terre tremblera d'un violent tremblement,
 et que la terre fera sortir ses fardeaux,
 et que l'homme dira: «Qu'a-t-elle?»
 Ce jour-là, elle contera son histoire,
 selon ce que ton Seigneur lui aura révélé [ordonné].
 Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres.
 Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra,
 et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome, le verra.
 (Zalzalah, 99 : 1-8)

Pour les êtres humains, la vie après la mort est du *ghayb* et les gens ne peuvent donc pas l'imaginer. La connaissance humaine de ce royaume invisible consiste uniquement en ce qu'Allah a rapporté. Par conséquent, le Coran affirme que la résurrection après la mort est réaliste et raisonnable, bien qu'elle soit considérée comme quelque chose d'étonnant pour les humains, ils doivent donc en être convaincus. Par exemple, il est mentionné dans le Coran que : **“Et quand Abraham dit: «Seigneur! Montre-moi comment Tu ressuscites les morts», Allah dit: «Ne crois-tu pas encore?» «Si! dit Abraham; mais que mon cœur soit rassuré». «Prends donc, dit Allah, quatre oiseaux, apprivoise-les (et coupe-les) puis, sur des monts séparés, mets-en un fragment ensuite appelle-les: ils viendront à toi en toute hâte. Et sache qu'Allah est Puissant et sage.»**²⁸

²⁸ Baqara, 2 : 260

INTERPRÉTONS

“O hommes! Si vous doutez au sujet de la Résurrection, c'est Nous qui vous avons créés de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence puis d'un embryon [normalement] formé aussi bien qu'informe pour vous montrer [Notre Omnipotence] et Nous déposerons dans les matrices ce que Nous voulons jusqu'à un terme fixé. Puis Nous vous en sortirons [à l'état] de bébé, pour qu'ensuite vous atteignez votre maturité. Il en est parmi vous qui meurent [jeunes] tandis que d'autres parviennent au plus vil de l'âge si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. De même tu vois la terre desséchée: dès que Nous y faisons descendre de l'eau elle remue, se gonfle, et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux.”

(Hajj, 22 : 5)

Pensez au verset ci-dessus et parlez-en en classe.

Le Coran s'adresse aux humains tout en les informant de la vie après la mort. Par conséquent, il utilise le langage de la logique qui est compris par presque tout le monde. Il aide les gens à comprendre la résurrection en demandant aux humains de contempler certaines expériences de leur vie. Par exemple, le Saint Coran donne l'exemple de celui qui dit : **“Qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière ?”**²⁹ et lui répond en disant que : **“DL'homme ne voit-il pas que Nous l'avons créé d'une goutte de sperme? Et le voilà [devenu] un adversaire déclaré ! Il cite pour Nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création; Il dit: «Qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière?» Dis: «Celui qui les a créés une première fois, leur redonnera la vie. Il Se connaît parfaitement à toute création.»**³⁰ La logique principale que nous reconnaissons dans ce verset est que faire un travail pour la deuxième fois est plus facile que de le faire pour la première fois. En d'autres termes, il est illogique de penser que celui qui exécute une tâche pour la première fois ne peut pas faire la même chose la deuxième fois. Par conséquent, la première création d'un humain dans le sein de la mère de cette personne est la preuve de la deuxième création après la mort.

Dans un autre verset, Allah le Tout-Puissant nous donne l'exemple de comment il redonne avec la pluie, vie à de la terre qui était auparavant aride et stérile, et Il souhaite que les gens fassent une analogie entre cet exemple

²⁹ Yâsin, 36 : 78

³⁰ Ya-Sin, 36 : 77-79.

et la résurrection après la mort. Pourtant, l'esprit humain peut facilement comprendre que celui qui prend la vie de quelque chose et le ramène à la vie est capable d'en tuer un autre et de le raviver à nouveau. A ce sujet, Allah dit : "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.**"³¹

Le Coran présente des preuves de la résurrection en donnant l'exemple de la création de feu à partir d'arbres verts. L'eau et le feu sont opposés, alors que nous ne pouvons pas dire la même chose pour les êtres humains et le sol. Par conséquent, en faisant des comparaisons avec le feu et l'eau, il est plus facile pour le corps humain de revenir à son ancien état, qui a été créé à partir de la terre et va retourner à la terre. Dans un verset, ce fait est expliqué comme suit : "**C'est Lui qui, de l'arbre vert, a fait pour vous du feu, et voilà que de cela vous allumez. 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..**"³²

Une autre preuve que le Saint Coran apporte pour la résurrection après la mort est qu'il est déraisonnable de penser que quelqu'un qui a la capacité de gérer un travail très difficile n'est pas capable d'accomplir une autre tâche, qui est plus simple et plus petite que la précédente. . Pour cette raison, il serait beaucoup plus facile pour Allah le Tout-Puissant de créer des humains pour la deuxième fois après la mort que de créer la terre et les cieux, y compris tous les êtres, à partir de rien. A cet égard, Allah dit dans le Saint Coran : "**La création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens. Mais la plupart des gens ne savent pas.**"³³

---

³¹ Fussilat, 41 : 39

³² Ya-Sin, 36: 80-82

³³ Ghafir, 40: 57

“Ne voient-ils pas qu'Allah qui a créé les cieux et la terre, et qui n'a pas été fatigué par leur création, est capable en vérité de redonner la vie aux morts? Mais si. Il est certes Omnipotent.”

(Ahqaf, 46: 33)

Dans cette vie mondaine, nous voyons que justice n'a pas été rendue dans de nombreux cas et que de nombreuses personnes ont quitté ce monde avant de pouvoir rendre compte des mauvaises actions qu'elles ont faites. Le cruel ne peut pas être totalement distingué de l'innocent dans ce monde; le bien ne peut pas être distingué du mal dans le vrai sens du terme, donc la vie dans ce monde se termine avant d'établir une justice totale. Cette situation nécessite l'existence d'une nouvelle vie dans laquelle chacun reçoit ce qu'il mérite et rend compte de ce qu'il a commis. C'est une exigence de la justice et de la sagesse d'Allah le Tout-Puissant. Il est impensable qu'Allah prive les humains, qu'Il a créés comme les êtres les plus remarquables et les plus éminents parmi d'autres, de Sa justice absolue parce qu'Il, le Créateur suprême, a tout créé dans l'univers conformément à un but particulier par Sa justice et sagesse. A cet égard, Allah dit : **“Et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Ils leur accordera un délai jusqu'au jour ou leurs regards se figeront.”**³⁴ Dans un autre verset, il est relayé que : **“Par ton Seigneur! Nous les interrogerons tous sur ce qu'ils œuvraient.”**³⁵

³⁴ Ibrahim, 14 : 42

³⁵ Hijr, 15 : 92-93

INTERPRÉTONS

Interprétez le verset ci-dessous à la lumière de l'explication de l'imam Ghazali.

“Et ils dirent: «Il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas: nous mourons et nous vivons et seul le temps nous fait périr». Ils n'ont de cela aucune connaissance: ils ne font qu'émettre des conjectures.”

(Jathiyah, 45 : 24)

Ghazali dit que les doutes concernant la résurrection après la mort viennent du fait que des évènements similaires dont on a été témoin dans ce monde ne sont pas bien compris. Par exemple, celui qui n'a aucune connaissance concernant la reproduction des organismes et la formation des fœtus ne peut pas facilement accepter qu'on lui dise que les humains, en tant qu'être le plus éminent, ont été créés à partir d'une sorte de fluide simple appelé sperme. Maintenant, si la structure extraordinaire de cet univers est prise en considération, la réalité de la résurrection après la mort peut être facilement comprise.

(Ghazali, *Ihya*, vol. 4, p. 511)

L'étape après le *ba's* est appelé *hashr*, qui signifie lexicalement rassembler un groupe dans un lieu en le prenant de là où il se trouvait. Terminologiquement, il se réfère au rassemblement des personnes ressuscitées en présence d'Allah le Jour du Jugement afin qu'elles soient interrogées. Donc, *hashr* est la phase suivante du *ba's* dans l'au-delà. L'endroit où les gens se rassembleront s'appelle *mahshar*. Les termes *mawqif* et *arasat* peuvent également être utilisés en tant que synonyme. Dans plusieurs versets du Saint Coran, le *hashr* de l'au-delà est décrit. D'après ces versets, la terre se divisera ; les gens quitteront leurs tombes et entreront en présence de leur Seigneur en troupeaux. Ceci est mentionné dans un verset comme suit : **“Et on soufflera dans la Trompe, et voilà que, des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur”**³⁶

Au jour du *mahshar*, les gens seront dans des états différents conformément à leurs croyances et à leurs actes. Ces états sont décrits de manière frappante dans le Saint Coran. Par exemple, Allah a dit dans un verset que : **“(Rappelle-toi) le jour où Nous rassemblerons les pieux sur des montures et en grande pompe, auprès du Tout Miséricordieux, et pousserons les criminels à l'Enfer comme (un troupeau) à l'abreuvoir, ils ne disposeront d'aucune intercession, sauf celui qui aura pris un engagement avec le Tout Miséricordieux.”**³⁷ Dans un autre verset, il figure que : **“Celui qu'Allah guide, c'est lui le bien-guidé et**

³⁶ Yâsin, 36 : 51

³⁷ Maryam, 19: 85-87

ceux qu'Il égare... tu ne leur trouveras jamais d'alliés en dehors de Lui et au Jour de la Résurrection, Nous les rassemblerons traînés sur leurs visages, aveugles, muets et sourds.”³⁸

ÉVALUONS

Évaluez les versets et les paroles du prophète donnés ci-dessous, qui décrivent le jour du *mahshar*.

“Puis quand viendra le Fracas, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper. Ce jour-là, il y aura des visages rayonnants, riant et réjouis. De même qu'il y aura, ce jour-là, des visages couverts de poussière, recouverts de ténèbres. Voilà les infidèles, les libertins.”

(Abasa, 80: 33-42)

Le Prophète Muhammad (saw) a dit :

“Sept personnes seront couvertes par Allah dans Son ombre le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que Son ombre : - un dirigeant juste - un jeune qui a grandi dans l'adoration de son Seigneur - un homme dont le coeur est accroché aux mosquées - deux hommes qui se sont aimés pour Allah, se sont rassemblés pour Lui et se sont séparés pour Lui - un homme qu'une femme noble et belle a appelé, lui a dit: Je crains Allah - un homme qui a fait une aumône qu'il a cachée au point où sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a dépensée - un homme qui a mentionné Allah alors qu'il est seul et s'est mis à pleurer.”

(Bukhari, Adhan, 36; Muslim, Zakat, 91)

4. Rendre des Comptes (Hisab, Sual, et Mizan)

Allah tient les gens responsables de ce qu'ils disent et de leur comportement parce que les êtres humains sont dotés d'intellect et de libre arbitre. Ils peuvent distinguer le bien du mal et choisir ce qui est bien par leur propre volonté. En raison de ces attributs, nous pouvons dire que les gens ont la liberté de suivre leur propre chemin. Donc, ce qui rend les gens responsables en présence d'Allah, c'est leur liberté.

Le Saint Coran rappelle toujours aux humains leurs responsabilités sur terre. En même temps, il détermine l'essence et les conditions de leurs responsabilités. Par exemple, le verset “**AAllah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité...**”³⁹ déclare que les humains ne peuvent être tenus responsables de ce qui est au-delà de leur pouvoir; et le verset “**Or, personne ne portera le**

³⁸ Isra, 17 : 97

³⁹ Baqara 286

fardeau d'autrui...⁴⁰ explique la mesure selon laquelle chaque personne ne peut être tenue responsable que de ce qu'elle fait.

Lorsque les versets du Coran sont analysés dans leur ensemble, il est entendu que les événements de la vie après la mort se dérouleront dans l'ordre du "questionnement (*sual*)", "donner le livre des actes", et "la balance (*mizan*)", puis le "jugement (*hisab*)". Premièrement, les messagers d'Allah seront interrogés pour savoir s'ils ont transmis le message divin aux gens; alors les gens seront interrogés pour savoir s'ils ont adopté ces messages apportés par le messager. Le verset coranique suivant explique cette question comme suit : **«Nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des messagers et Nous interrogerons aussi les envoyés. Nous leur raconterons en toute connaissance (ce qu'ils faisaient) car Nous n'étions pas absent !»**⁴¹ Suite aux cas mentionnés dans les versets, un livre d'actes sera remis à leurs propriétaires; après cela, les bonnes et les mauvaises actions enregistrées dans ces livres seront mesurées sur le *mizan*; finalement tout le monde sera jugé selon les conséquences des trois phases précédentes.⁴²

ÉCRIVONS

Écrivez les messages donnés dans le verset ci-dessous.

«Qu'est-ce qui vous a acheminés à Saqar?» Ils diront: «Nous n'étions pas de ceux qui faisaient la Salât, et nous ne nourrissions pas le pauvre, et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles, et nous traitions de mensonge le jour de la Rétribution, jusqu'à ce que nous vînt la vérité évidente [la mort].»

(Muddaththir, 74: 42-47)

Le livre des actes sera donné à certaines personnes de leur côté droit tandis que d'autres prendront le leur de leur gauche ou de leur arrière. Ceux qui prennent leurs livres de leur côté droit sont les croyants qui ont gagné une place au paradis. Leur interrogatoire sera facile et ils se réjouiront. Ils seront heureux, tout comme les étudiants qui réussissent leurs examens, et ils diront chaque fois qu'ils en rencontrent d'autres que : **«...Tenez ! lisez mon livre. J'étais sûr d'y trouver mon compte.»**⁴³ En revanche, ceux qui prennent leurs livres à leur gauche ou à leur arrière iront en enfer après avoir été interrogés.

⁴⁰ Fatir 35 : 18

⁴¹ A'raf, 7 : 6-7

⁴² Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, vol. 17, p. 240.

⁴³ Haqqah, 69: 19-20

Quand leur livre d'actes sera donné, il leur sera dit : **“Lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable.”**⁴⁴

Une fois que tout ce que les gens ont commis secrètement ou publiquement dans leur vie mondaine est découvert et authentifié, l'étape du *mizan* (balance) commence. *Mizan* se réfère à la pesée et à la mesure des bonnes et des mauvaises actions des gens dans l'au-delà afin que la justice d'Allah puisse être clairement témoignée par tout le monde. Allah dit : **“Et nous plaçons la balance de la justice pour le Jour de la Résurrection, donc aucune âme ne sera traitée injustement du tout. Et s'il y a (même) le poids d'une graine de moutarde, nous l'apporterons. Et nous sommes suffisants en tant que comptable.”**⁴⁵

Après avoir mesuré les bonnes et les mauvaises actions des gens dans la phase du *mizan*, une autre étape de l'au-delà, appelée *hisab* débute. *Hisab* signifie le jugement ou l'interrogation des personnes dans l'au-delà. Dans le Saint Coran, à côté du mot *hisab*, d'autres expressions sont également utilisées telles que *yawm al-hisab*,⁴⁶ qui signifie le jour du compte, et *yawma yaqumul-hisab*⁴⁷, qui fait référence au jour où le compte sera donné. Aussi, la déclaration *yawm ad-din*⁴⁸ signifie le jour de la récompense et de la punition.

INTERPRÉTONS

Qui est al-moufliss ?

Un jour, le prophète Muhammad a demandé à ses compagnons: "Savez-vous qui a fait faillite (Al-Moufliss) ?" Ils ont répondu: "Nous considérons comme failli parmi nous celui qui a perdu son argent et ses biens." Sur ce, le Prophète leur a dit qui est le véritable al-moufliss comme suit : "Le failli de ma communauté est celui qui viendra le jour de la résurrection ayant accompli les prières, observé le jeûne et payé la Zakat. Il vient après avoir insulté untel, calomnié untel, pris injustement les biens d'untel, versé le sang d'untel et frappé untel. On répartit ses bonnes actions entre ses victimes et, si elles ne suffisent pas à le racheter auprès d'elles, on prélèvera de leurs péchés pour les lui imputer et le jeter ensuite dans le Feu.”

(Muslim, Birr, 59)

Interprétez le hadith ci-dessus dans le contexte de la violation des droits d'autrui et du sens des responsabilités.

⁴⁴ Isra, 17 : 14

⁴⁵ Anbiya, 21 : 47

⁴⁶ Sad, 38: 53

⁴⁷ Ibrahim, 14: 41

⁴⁸ Fatiha, 1: 3; Infitar, 82: 15-19

Il est expliqué dans un verset que tout le monde sera jugé dans l'au-delà pour ce qu'il aura fait comme suit : «Et au cou de chaque homme, Nous avons attaché son œuvre. Et au Jour de la Résurrection, Nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. «Lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable».”⁴⁹ Dans l'au-delà, le compte couvrira tout ce qui va du petit au grand. Allah dit que : Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome, le verra.”⁵⁰ Le verset encourage les gens à accomplir de bonnes actions aussi petites soient-elles, en même temps il interdit tout type de mauvais comportement, car les péchés qui sont souvent commis, même s'ils sont mineurs, peuvent éventuellement être considérés comme normaux au fil du temps par le pécheur.

Selon le Coran, le plus grand péché, qu'Allah ne pardonnera jamais au Jour du Jugement, est de Lui associer des partenaires. À ce sujet, il est mentionné dans un verset que : «Certes, Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne des associés. A part cela, Il pardonne à qui Il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare, très loin dans l'égarement.”⁵¹ De plus, selon la croyance islamique, un autre péché grave, dont les gens seront certainement interrogés, est la violation des droits d'autrui. Que ce genre de péché puisse être pardonné ou non dépend uniquement de la volonté de la personne dont les droits sont violés. La calomnie, les commérages, le vol, les déclarations et les comportements qui dérangent d'autres personnes, ne pas payer l'argent qu'un travailleur mérite, ne pas payer les dépenses pour les services publics, en bref, frauder les gens et violer leurs droits sont considérés comme des exemples de ce type de péché . Le prophète Muhammad a déclaré que les personnes qui vivent en violant les droits d'autrui se trouveront dans la situation d'une personne insolvable (al-moufliss) le jour du jugement dans l'au-delà.

Allah le Tout-Puissant a prévenu quelle sera la situation dans l'au-delà pour les personnes qui vivent sans se soucier du Jour du Jugement comme suit : **“Ceux-ci prenaient leur religion comme distraction et jeu, et la vie d'ici-bas les trompait. Aujourd'hui, Nous les oublierons comme ils ont oublié la rencontre de leur jour que voici, et parce qu'ils reniaient Nos enseignements.”**⁵²

Selon le Coran, lorsque ce jour terrifiant viendra et que le jugement des gens commencera, la repentance et les regrets seront vains. Il est rapporté que les

INTERPRÉTONS

Le Prophète Muhammad a dit que : “Le plus intelligent parmi les gens est celui qui n'oublie jamais la mort et s'y prépare.”

(Ibn Majah, Zuhd, 31)

Interpréter le hadith ci-dessus en relation avec le rappel de la mort.

⁴⁹ Isra, 17 : 13-14

⁵⁰ Zalzalah, 99 : 6-8

⁵¹ Nisa, 4 : 116

⁵² A'raf, 7 : 51

mains, les pieds et la peau d'une personne témoigneront en plus des registres du livre des actes. Ceci est indiqué dans un verset comme suit : **“Et le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en masse vers le Feu... Puis on les poussera [dans sa direction]. Alors, quand ils y seront, leur ouïe, leurs yeux et leurs peaux témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. Ils diront à leurs peaux: «Pourquoi avez-vous témoigné contre nous?» Elles diront: «C'est Allah qui nous a fait parler, Lui qui fait parler toute chose. C'est Lui qui vous a créés une première fois et c'est vers Lui que vous serez retournés».**⁵³

Quant aux gens qui croient et accomplissent de bonnes actions, il n'y aura ni peur ni chagrin pour eux le jour de la récompense.⁵⁴ Ils recevront les bénédictions que leur Seigneur a préparées pour eux en échange de ce qu'ils⁵⁵ ont fait et leur questionnement sera facile. Allah le Tout-Puissant montrera l'immensité de sa miséricorde à ces gens et les avertira de tomber dans le désespoir concernant la miséricorde qu'il montrera à ses serviteurs.⁵⁶

Le fait que nos actions auront un retour ne concernent pas seulement l'au-delà. A ce sujet, Allah dit : **“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).”**⁵⁷ Le verset indique clairement que tout le monde subira également l'effet de ses actions dans ce monde. Par exemple, la perturbation de l'équilibre écologique, l'augmentation des maladies et les crimes peuvent être considérés comme des conséquences de nos erreurs dans ce monde. La justice divine d'Allah (*Sunnatullah*) ne change jamais. Les êtres humains récoltent ce qu'ils sèment. S'ils utilisent leur libre arbitre de la mauvaise manière, ils doivent en assumer les conséquences.

---

⁵³ Fussilat, 41 : 19-21

⁵⁴ Baqara, 2 : 62

⁵⁵ Sad, 38: 49-52

⁵⁶ Zumar, 39 : 53

⁵⁷ Rum, 30: 41

INTERPRÉTONS

"Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et Il pardonne beaucoup."

(Shura, 42 : 30)

"...ce n'est pas Allah qui leur cause du mal, mais ils se font du mal à eux-mêmes"

(Al-i Imran, 3 : 117)

Interprétez le verset ci-dessus dans le contexte de la croyance en l'au-delà.

5. Le Paradis (Jannah) et l'Enfer (Jahannam)

Paradis

Jannah est dérivé du mot *jann*, qui signifie se couvrir ou se cacher. Cela signifie lexicalement un jardin qui couvre le sol d'arbres et de plantes. Le pluriel de *jannah* est *jinaan* ou *jannaat*. Sa signification dans le Coran est "la terre des bénédictions et du bonheur éternels dans laquelle les croyants resteront dans l'au-delà."

Le sujet de la vie après la mort est traité de manière large dans le Coran. Le Coran rapporte que la vie mondaine est temporelle, et qu'il y aura des épreuves,⁵⁸ et que les gens qui réussissent l'épreuve seront récompensés par le paradis et ceux qui échouent seront punis en enfer.⁵⁹

La caractéristique du paradis qui est la plus soulignée dans le Saint Coran est son éternité. Dans un verset, il est dit que : **"Et ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, ceux-là sont les gens du Paradis où ils demeureront éternellement."**⁶⁰ Il y a plus d'un paradis, qui se compose de différentes étapes et qui a des qualités différentes, comme on le comprend à partir des versets et des paroles du Prophète.⁶¹ Les gens seront récompensés par une étape de

⁵⁸ Mulk, 67 : 2

⁵⁹ Hashr, 59: 18-20

⁶⁰ Baqara, 2 : 82

⁶¹ Furqan, 25: 75; Muslim, Imara, 116

paradis en fonction de la façon dont ils ont vécu leur vie dans ce monde. Leur situation est énoncée dans le 4e verset de la sourate al-Anfal comme suit : **“Ceux-là sont, en toute vérité les croyants: à eux des degrés (élevés) auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse.”**

À NOTER

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES CLÉS DE LA VIE AU PARADIS

1. Il n'y aura pas de mort.
2. Les bénédictions et les moyens seront illimités.
3. Les bénédictions et la beauté du paradis dépassent la compréhension de l'esprit humain et de l'imagination.
4. La vie au paradis sera aussi bien corporelle que spirituelle ; les gens du paradis auront des vertus à la fois corporelles et spirituelles supérieures.
5. Il y aura toujours paix et tranquillité. Il n'y a pas de place pour les carences et les imperfections, le mal et la laideur, la peur et l'anxiété au paradis.
6. Les gens du paradis verront Allah et lui parleront; il y aura un plaisir et une satisfaction complets entre les gens du paradis et leur Seigneur.
7. Le paradis est préparé pour ceux qui croient et accomplissent des actions justes; les incroyants, les hypocrites et les païens n'entreront pas au paradis.

Les bénédictions et les charmes du paradis sont racontés avec des représentations si impressionnantes dans les versets du Coran et les paroles du Prophète que même les concepts les plus abstraits peuvent être compris et ressentis, comme s'ils étaient transformés en peintures de personnes prenant vie. Les événements qui se produiront dans l'au-delà sont comme une pièce de théâtre mise en scène, pour ainsi dire. Par exemple, dans le 40e verset de la sourate al-A'raf, il a été déclaré que les excuses des incroyants ne seront pas acceptées par Allah le jour du jugement et qu'ils n'entreront jamais au ciel : **“Pour ceux qui traitent de mensonges Nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, et ils n'entreront au Paradis que quand le chameau pénètre dans le chas de l'aiguille. Ainsi rétribuons-Nous les criminels.”**

En dépeignant la vie au paradis et en enfer, le Saint Coran utilise des paraboles afin de rendre le paradis et l'enfer compréhensibles à l'esprit humain. Cependant, les ressemblances qui sont présentées dans les versets ne sont pas vraies par essence et par nature, mais simplement similaires par leur nom. Ceci est donné dans un verset comme suit : **“Ils s'arrachent de leurs lits pour invoquer leur Seigneur, par crainte et espoir; et ils font largesse de ce que**

Nous leur attribuons. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient !”⁶²

Selon les représentations présentées dans les versets, l'immensité du paradis est aussi grande que les cieux et la terre, et le ciel est si immense qu'on ne peut l'imaginer. Le paradis a un climat très agréable comme exprimé dans le verset suivant : “...ils y seront accoudés sur des divans, n'y voyant ni soleil ni froid glacial.”⁶³

De nombreux versets parlent des «jardins sous lesquels coulent des rivières».⁶⁴Dans le 15e verset de la sourate Muhammad, quatre rivières différentes ont été décrites comme suit : “**Voici la description du Paradis 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...**” Dans certains autres versets, il est exprimé qu'il y a des «sources jaillissantes»⁶⁵ au paradis et “les justes apprécieront ces sources là-bas.”⁶⁶

À NOTER

CERTAINS DES NOMS DE PARADIS MENTIONNÉS DANS LE CORAN

“Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les Jardins du *Firdaws* ”

(Kahf, 18 : 107)

“Les pieux auront auprès de leur Seigneur les Jardins du *Na'im*.”

(Qalam, 68: 34)

“Aux croyants et aux croyantes, Allah a promis des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour qu'ils y demeurent éternellement, et des demeures excellentes, aux jardins d'*Adn* (d'Eden). Et la satisfaction d'Allah est plus grande encore, et c'est là l'énorme succès.”

(Tawbah, 9 : 72)

“Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, auront leur résidence dans les Jardins du *Ma'wa* (Refuge), en récompense de ce qu'ils œuvraient.”

(Sajdah, 32: 19)

⁶² Sajdah, 32: 16-17

⁶³ Insan, 76 : 13

⁶⁴ Baqarah, 2: 25; Tawbah, 9: 72

⁶⁵ Rahman, 55 : 66

⁶⁶ Hijr, 15: 45

Le paradis est couvert de végétation verte et de fruits, et sa beauté est mentionnée dans le 14e verset de la sourate al-Insan comme suit : “Ses ombrages les couvriront de près, et ses fruits inclinés bien bas [à portée de leurs mains].” De plus, dans le 20e verset de la sourate az-Zumar, il est rapporté que “...d'autres étages sont construits et sous lesquels coulent les rivières...”. De plus, dans un hadith, il est dit qu'il y aura des tentes construites à partir de perles creuses.⁶⁷ Les gens du paradis vivront dans un tel luxe qu'il y aura des trônes gravés de minerais, des vases d'or et d'argent et des gobelets en cristal, des robes en soie et des bijoux ornés de perles.⁶⁸

Il a été rapporté qu'une vie parfaite, une amitié et une fraternité absolues prévaudraient au paradis.⁶⁹ La plus grande bénédiction dont jouiront les gens du paradis est déclarée dans le Coran comme suit : “...Et la satisfaction d'Allah est plus grande encore, et c'est là l'énorme succès.”⁷⁰ “Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur”⁷¹ “«Salâm» [paix et salut]! Parole de la part d'un Seigneur Très Miséricordieux.”⁷²

Il convient de noter que le paradis est un don d'Allah aux êtres humains. Cependant, ce don n'est pas une récompense exacte pour ce que les gens font en raison du fait que les bénédictions du ciel sont illimitées alors que les actions justes des humains sont limitées. Par conséquent, les gens sont récompensés par le ciel grâce à la générosité sans bornes d'Allah le Tout-Puissant.

Enfer

À NOTER

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES CLÉS DE LA VIE EN ENFER

1. L'enfer est une résidence éternelle. Il n'y aura pas de mort pour les gens qui s'y trouvent.
2. Les punitions en enfer seront si sévères qu'il n'est pas possible aux humains de les comprendre.
3. La vie en enfer sera à la fois corporelle et spirituelle.
4. Les incroyants, les hypocrites et les païens resteront en enfer pour toujours. De plus, les croyants qui commettent des péchés y seront punis en raison de leur culpabilité si Allah ne les pardonne pas. Mais ils ne resteront pas éternellement en enfer ; à la fin de leurs châtiments, ils entreront au paradis.

⁶⁷ Muslim, Jannah, 23-25

⁶⁸ Waq'ah, 56: 15-16; Insan, 76: 15-21; Hajj, 22: 23

⁶⁹ Hijr, 15: 47; Muslim, Jannah, 16-17; A'raf, 7: 43

⁷⁰ Tawbah, 9: 72

⁷¹ Qiyamah, 75 : 22-23

⁷² Yâsin, 36 : 58

L'Islam vise à assurer l'obéissance des gens à Allah et ainsi à leur faire recevoir les récompenses d'Allah, préparées pour Ses serviteurs dans ce monde comme dans l'au-delà, en échange de leur obéissance. La punition n'est pas l'élément essentiel, mais c'est une sorte de précaution pour empêcher le mal. Comme il ressort du thème dominant des versets du Coran et des paroles du prophète Muhammad, la relation essentielle entre les êtres humains et Allah est basée sur l'amour et la miséricorde. Ainsi, les nombreux noms d'Allah (*Al-Asma Al-Husna*) expriment la signification du plaisir et de l'amour mutuels entre les humains et Allah tandis que les noms qui comprennent la signification de la colère sont peu nombreux.

Dans le Coran, divers noms ont été utilisés pour identifier l'enfer. Certains sont comme suit : *Sa'ir*,⁷³ qui signifie un feu ardent ; *Saqar*,⁷⁴ qui signifie un feu brûlant et noircissant ; *Hawiyah*,⁷⁵ qui fait référence à une fosse profonde, une escarpement ; *Hutamah*,⁷⁶ qui signifie le feu grimant sur les cœurs ; *Jahim*⁷⁷ fait référence au feu brûlant en couches ; *Hamim*,⁷⁸ qui signifie de l'eau bouillante ; *Dar Al-Bawar*,⁷⁹ qui signifie la maison de la ruine; et *Suu Ad-Dar*,⁸⁰ qui fait référence à la pire maison.

Les représentations de l'enfer énoncées dans le Coran sont effrayantes autant que les descriptions du paradis sont attrayantes et impressionnantes. À travers ces représentations, les versets sur l'enfer ont un effet dissuasif sur les personnes qui commettent des actes mauvais, tandis que les versets concernant le paradis dirigent les gens vers la justice et la véracité. Ceci est expliqué dans le 35e verset de la sourate al-Muddaththir comme suit : **“I[Saqar] est l'un des plus grands [malheurs].”** Bien que le Coran décrive l'enfer, il avertit également les gens en abordant les raisons pour lesquelles les gens finissent en enfer.

---

⁷³ Mulk, 67 : 5

⁷⁴ Muddaththir, 74: 28-29

⁷⁵ Qari'ah, 101: 9

⁷⁶ Humazah, 104: 4-7

⁷⁷ Ma'idah, 5 : 10

⁷⁸ Waqi'ah, 56 : 42

⁷⁹ Ibrahim, 14 : 28

⁸⁰ Ra'd, 13 : 25

FAISONS UNE LISTE

Certaines caractéristiques des gens en enfer sont exprimés dans les versets ci-dessous. Faites-en une liste.

“dans des Jardins, ils s'interrogeront au sujet des criminels: «Qu'est-ce qui vous a acheminés à Saqar?» Ils diront: «Nous n'étions pas de ceux qui faisaient la Salât, et nous ne nourrissions pas le pauvre, et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles, et nous traitions de mensonge le jour de la Rétribution, jusqu'à ce que nous vînt la vérité évidente [la mort].»”

(Muddaththir, 74: 40-47)

“Malheur à tout calomniateur diffamateur, qui amasse une fortune et la compte, pensant que sa fortune l'immortalisera.”

(Humazah, 104: 1-3)

“«Vous deux, jetez dans l'Enfer tout mécréant endurci et rebelle, acharné à empêcher le bien, transgresseur, douteur, celui qui plaçait à côté d'Allah une autre divinité. Jetez-le donc dans le dur châtement.»”

(Qaf, 50 : 24-26)

“Et n'obéis à aucun grand jureur, méprisable, grand diffamateur, grand colporteur de médisance, grand empêcheur du bien, transgresseur, grand pécheur, au cœur dur, et en plus de cela bâtard.”

(Qalam, 68: 10-13)

Lorsque nous examinons les versets sur ceux qui sont engagés en enfer, nous pouvons voir qu'ils se composent de personnes qui ont violé les droits d'Allah, les droits des gens et les droits d'autres créatures. Le déni d'Allah, l'association de partenaires avec Lui et l'hypocrisie sont des péchés majeurs considérés comme des violations des droits d'Allah. Persécuter des personnes, prendre la vie de quelqu'un, torturer les autres, usurper les biens des orphelins et autres comportements similaires est considéré comme une violation des droits des personnes.

Le Saint Coran explique l'état des gens en enfer en donnant des représentations très impressionnantes qui ont un effet profond sur les humains. Selon ces représentations, les gens en enfer ⁸¹auront des chaînes au cou.⁸² Les anges très durs et imposants sont les gardiens de l'enfer.⁸³ Les portes de l'enfer seront verrouillées et au-dessus d'elles sera le feu.⁸⁴

⁸¹ Isra, 17: 97; Furqan, 25: 34

⁸² Ra'd, 13: 5; Nur, 24: 33

⁸³ Tahrim, 66: 6; Muddaththir, 74: 30-31

⁸⁴ Balad, 90: 20

Quand des gens en enfer veulent échapper au feu de l'enfer et à l'angoisse qui les entoure, ils seront de nouveau jetés dans le feu par des masses de fer.⁸⁵ Ils crient pour que leur châtement soit allégé, mais leurs cris seront ignorés. Ils voudront mourir et fuir l'angoisse, mais pour eux il n'y aura pas de mort.⁸⁶ Dans les 49e et 50e versets de la sourate al-Mu'min, il est dit que : **«Et ceux qui seront dans le Feu diront aux gardiens de l'Enfer: «Priez votre Seigneur de nous alléger un jour de [notre] supplice». Ils diront: «vos Messagers, ne vous apportaient-ils pas les preuves évidentes?» Ils diront: «Si»! Ils [les gardiens] diront: «Eh bien, priez» ! Et l'invocation des mécréants n'est qu'aberration.»**

Comme on le comprend d'après les versets, il y aura également des punitions psychologiques. Les plus grands pécheurs parmi eux vont être oubliés par Allah dans l'au-delà parce qu'ils L'ont oublié dans leur vie mondaine, et seront méprisés et humiliés et abandonnés par ceux qu'ils ont associés à Allah, leurs propres mains, pieds et peau témoignant contre eux et ils tomberont dans de profonds remords. Ces punitions psychologiques sont décrites dans certains versets comme suit : **«Qu'on le saisisse et qu'on l'emporte en plein dans la fournaise;qu'on verse ensuite sur sa tête de l'eau bouillante comme châtement. Goûte! Toi [qui prétendait être] le puissant, le noble. Voilà ce dont vous doutiez.»**⁸⁷ Dans un autre verset, les regrets des gens de l'enfer sont mis en mots : **«ce jour-là, la vraie royauté appartient au Tout Miséricordieux, et ce sera un Jour difficile aux infidèles. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira: «[Hélas pour moi!] Si seulement j'avais suivi chemin avec le Messager!... Malheur à moi! Hélas! Si seulement je n'avais pas pris «un tel» pour ami!... Il m'a, en effet, égaré loin du rappel [le Coran], après qu'il me soit parvenu». Et le Diable déserte l'homme (après l'avoir tenté).»**⁸⁸

⁸⁵ Hajj, 22: 21-22; Sajdah, 32: 20

⁸⁶ Ibrahim, 14: 16-17

⁸⁷ Dukhan, 44: 47-50

⁸⁸ Furqan, 25: 26-29

6. La Contribution de La Croissance en l'Au-delà dans La Vie Quotidienne

INTERPRÉTONS

Interprétez l'histoire symbolique donnée ci-dessous.

L'un des jumeaux dans le ventre de leur mère dit à l'autre : "Hé, regarde mon frère, je pense qu'il y a quelqu'un qui nous aime et qui sait ce dont nous avons besoin ici ; tous nos besoins sont fournis gratuitement pendant des mois. Regarde, penses-tu que nos mains, nos pieds et nos yeux sont formés pour rien ? Vraisemblablement, nous nous préparons pour une nouvelle vie, et nous ne pouvons plus nous adapter ici, nous grandissons de jour en jour. Oui, nous sommes certainement transitoires ici. Il y a une nouvelle et vraie vie qui nous attend."

L'autre jumeau répond : "Tu parles à nouveau de choses imaginaires, mais la vérité consiste en ce que nous voyons seulement, je ne crois pas à ce que je ne vois pas. Oui, nous ne pourrions plus avoir assez de place ici dans très bientôt, comme tu l'as dit. Mais la vie prend fin pour nous éternellement. C'est tout..."

Ce qui donne un sens à un être, c'est la cause de son existence. Par exemple, ce qui donne un sens à la vie humaine avant la naissance est la vie qu'une personne aura dans ce monde. S'il n'y avait pas de vie dans ce monde, il n'y aurait pas de sens à la vie du bébé dans le ventre de sa mère.

Ce qui donne un sens à la vie des humains dans ce monde, c'est la vie dans l'au-delà parce que les caractéristiques innées de l'être humain démontrent que les gens sont créés pour une vie éternelle, pas pour une vie temporelle. Par exemple, le sens de l'éternité et le désir qui est inné chez les gens montrent qu'ils sont créés pour une vie éternelle. De même, les humains sont dotés d'intellect et de libre arbitre distinctement des autres créatures. Cela démontre donc que les gens sont éprouvés dans ce monde, parce que, si la vie dans ce monde n'était qu'un processus biologique, alors il serait inutile pour les humains d'avoir la raison et le libre arbitre. Avoir l'intellect et le libre arbitre donne aux gens le privilège de penser et de choisir, ce qui leur donne la responsabilité de ce qu'ils font. En d'autres termes, la vie dans ce monde ne prend de sens qu'au moyen d'une nouvelle vie dans laquelle chacun sera confronté aux conséquences de ce qu'il fait dans ce monde. Allah dit dans le Coran : **“S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? En effet, Nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangé [aux composantes diverses] pour le mettre à l'épreuve. [C'est**

pourquoi] Nous l'avons fait entendant et voyant. Nous l'avons guidé dans le chemin, - qu'il soit reconnaissant ou ingrat -”⁸⁹

Les gens qui savent que cette vie n'est qu'un test pour eux peuvent facilement reconnaître quelles sont leurs responsabilités sur terre. Par ce sens de la responsabilité, ils agissent avec la conscience que ce qu'ils font dans cette vie ne restera pas sans contrepartie. Ainsi, pour eux, ce monde ne devient plus un lieu temporel d'amusement mais une préparation à une nouvelle vie éternelle dans l'au-delà. Cette croyance devient la source d'un moral très fort et d'un bonheur permanent car la vie devient une opportunité pour les gens de gagner la satisfaction d'Allah et le paradis. Cela signifie découvrir le sens et le but de la vie. Cette question est énoncée dans un verset comme suit : **“Ala 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 ?”⁹⁰**

Ceux qui découvrent le sens et le but de la vie dans ce monde endurent les difficultés de la vie parce que chaque épreuve est un test pour eux dans cette vie temporelle. Ils ne tombent jamais dans le désespoir lorsqu'ils sont confrontés à l'injustice parce qu'ils savent qu'une justice absolue sera rendue dans l'au-delà, et ils trouvent une consolation. Les gens qui croient en Allah et au jour du jugement sont ceux **“qui disent, quand un malheur les atteint: 'Certes nous sommes à Allah, et c'est à Lui que nous retournerons.”⁹¹**

RÉFLÉCHISSONS

Serait-il logique que les êtres humains soient dotés du libre arbitre de choisir dans cette vie mondaine s'il n'y aura pas une autre vie dans laquelle ils obtiendront le retour de ce qu'ils font dans ce monde?

Serait-il logique que les êtres humains aient des attributs supérieurs tels que l'intellect et le libre arbitre, si la vie n'était qu'un processus biologique pour eux, tout comme pour les autres créatures?

Pensez aux questions ci-dessus en termes de liberté des êtres humains.

La croyance en la vie après la mort rend les humains satisfaits. Pour ceux qui croient sincèrement en l'au-delà, toutes les expériences du monde ne sont que temporaires. Le but ultime est de gagner le plaisir d'Allah le Tout-Puissant, et pour cette raison, cela ne vaut pas la peine de nuire aux autres. Le Prophète

⁸⁹ Insan, 76 : 1-3

⁹⁰ An'am, 6 : 32

⁹¹ Baqara, 2 : 156.

Muhammad l'a souligné en disant : "Il y a trois choses qui appartiennent virtuellement à l'homme dans ce monde. Ce sont ce qu'il mange et consomme, ce qu'il met et use, et ce qu'il prépare comme rations pour l'au-delà en faisant l'aumône."⁹²

La possibilité de commettre un crime pour ceux qui ont la foi diminue parce que leur conviction à être interrogés dans l'au-delà sur ce qu'ils ont commis, produit un motif fort de maîtrise de soi. Il est évident qu'il est toujours nécessaire de dissuader les maux du monde intérieur de l'homme. L'augmentation des taux de criminalité et de suicide, même dans les sociétés modernes, montre clairement qu'il existe un tel besoin à tout moment.

La croyance en l'au-delà crée l'idéal d'un style de vie vertueux parce que chaque acte vertueux accompli recevra la réponse qu'il mérite en présence d'Allah. Cet idéal encourage les humains à essayer d'être honnêtes et justes; par conséquent, les gens doivent prêter rigoureusement attention aux droits d'Allah, aux droits des gens et des autres créatures. Ils devraient envisager d'accomplir des actions justes et de servir les autres comme les conditions requises pour être une bonne personne et devraient essayer d'être constructifs, correctifs et productifs sur terre.

---

⁹² Muslim, Zuhd, 3, 4

ÉVALUONS CE CHAPITRE

A. Répondez aux questions ouvertes suivantes.

1. Comment pouvez-vous expliquer, sur la base de l'ordre et de l'harmonie de la création, que la vie n'est pas sans but ?
2. Comment devrions-nous comprendre la notion d'«adoration» exprimée dans le verset : *“Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent.”* (Dhariyat, 51 : 56) ? Dites vos remarques.
3. Donner des informations sur les notions de *ba's* et *mahshar*.
4. Quelles sont les preuves de la résurrection dans l'au-delà selon le Coran ?
5. Quelles sont les contributions de la croyance en l'au-delà qui donnent un sens à la vie dans ce monde ?

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

1. Lequel des suivants *n'est pas* une des conséquences de la croyance en l'au-delà?

- A) La croyance en l'au-delà diminue la peur de la mort.
- B) Cela empêche le désespoir.
- C) Cela diminue le taux de criminalité.
- D) Cela affaiblit le désir de travailler.
- E) Cela augmente la résistance des gens contre les difficultés.

2. Lequel des éléments suivants est l'une des preuves de la résurrection après la mort?

- A) Le renouvellement de la nature avec la saison du printemps.
- B) Le renouvellement continu des cellules.
- C) Création de l'univers à partir de rien. (La première création)
- D) Création de la terre et des cieux.
- E) Tous.

3. Que nous montre le fait que les conditions nécessaires à l'émergence de la vie n'aient été réunies que dans notre monde parmi d'innombrables corps célestes?

- A) Pouvoir de la coïncidence.
- B) La matière a de l'intellect.
- C) Il existe une communication entre les entités physiques.
- D) Les lois de la nature sont conscientes.
- E) Le monde est conçu pour un but précis de la vie.

4. Lequel des énoncés suivants donne des informations *erronées* sur les caractéristiques du paradis?

- A) Le paradis comprend différents degrés.
- B) La vie au paradis est éternelle.
- C) Il existe différentes étapes du paradis.
- D) Les incroyants entrent au paradis après avoir été punis pour leurs péchés.
- E) Les bénédictions au paradis sont illimitées.

5. Lequel des énoncés suivants donne de *fausses* informations sur l'enfer ?

- A) L'enfer est éternel.
- B) L'enfer comprend différents degrés.
- C) Le tourment en enfer est très sévère.
- D) L'enfer est préparé pour les mécréants seulement.
- E) Les croyants ne resteront pas éternellement en enfer.

C. Écrivez " V " pour vrai et " F " pour faux pour les phrases suivantes.

(...) La nature a été créée pour nous ; nous pouvons l'utiliser à notre guise.

(...) Le moyen de surmonter la peur de la mort est de ne pas y penser.

(...) La justice absolue sera rendue dans l'au-delà.

(...) La croyance en la vie après la mort renforce la conscience humaine d'autocontrôle.

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

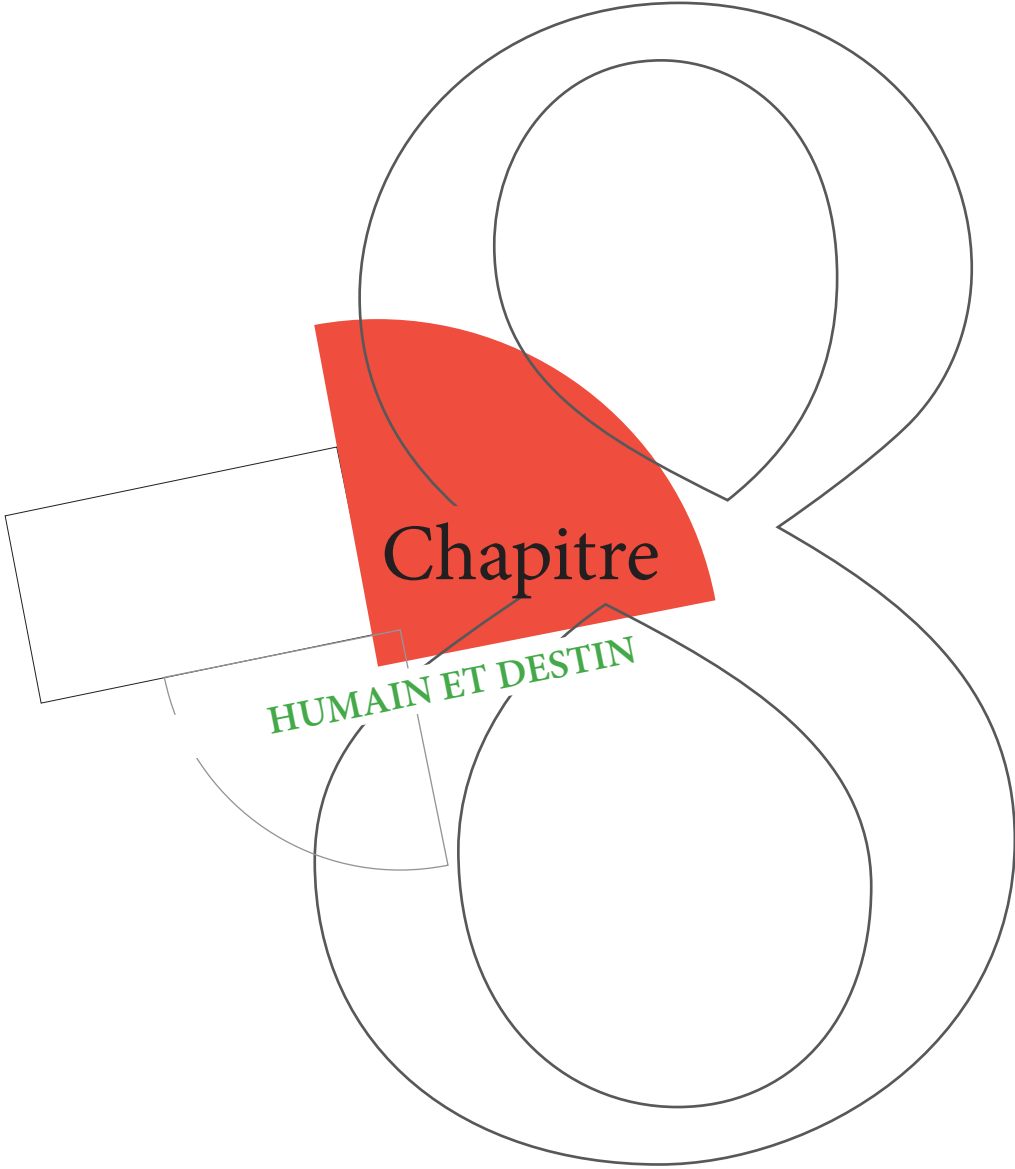
(poids d'un atome, bien, *hisab*, mal, *ba's*, *mizan*, l'au-delà)

1. "Quiconque fait un.....fût-ce du....., le verra,et quiconque fait un.....fût-ce du ....., le verra." (Zalzalah, 99 : 7, 8.)

2. La résurrection des humains après la mort par Allah est appelée .....

3. L'exposition et la mesure des bonnes et mauvaises actions des gens dans l'au-delà s'appelle .....

4. Le deuxième sujet prédominant après l'unité d'Allah (tawhid) qui a lieu dans le Coran est la croyance en .....

Chapitre

HUMAIN ET DESTIN

HUMAIN ET DESTIN

PRÉPARONS-NOUS POUR LE CHAPITRE

1. Apprenez la signification des termes «*qadar, qada* et prédestination».
2. Quelle est la relation entre le destin et la mort due aux catastrophes naturelles? Recherchez.
3. Quelle est la raison pour laquelle les habitants de certains pays ont une durée de vie plus longue que d'autres? Réfléchissez.
4. Que comprenez-vous de la phrase «La création de l'univers est le destin»? Expliquez.
5. Quelle est la relation entre la soumission (*tawakkul*) et la responsabilité humaine? Discutez avec vos amis.

1. Les Concepts de Qadar et Qada

BOÎTE À INFO

Avant l'Islam, à l'époque de l'ignorance, la création d'Allah était considérée comme une intervention de Lui au début et à la fin de la vie humaine. Selon eux, Allah n'interférait plus par après, et ne s'occupaient plus de ce que font les gens après leur création. Les gens croyaient qu'entre leur naissance et leur mort, ils continueraient vers une sorte d'extinction, pleine de cauchemars dans les bras du temps, qui s'appelle "*dahr*". L'Islam a corrigé cette compréhension pessimiste. Il a souligné que la vie est sous le contrôle d'Allah avec tous ses aspects et qu'il ne peut y avoir d'autre pouvoir que Lui qui ait un effet sur la vie.

(Izutsu, *Dieu et l'Humain dans le Coran*, p. 164)

RÉFLÉCHISSONS

Pensez aux raisons pour lesquelles certaines personnes montrent une tendance fataliste dans certains cas.

Lexicalement le mot *qadar* signifie la limite, la mesure, le montant et la valeur de quelque chose. Dans le Coran, il est utilisé avec plusieurs significations telles

que mesurer, être assez fort, pouvoir et capacité, déterminer quelque chose en fonction de la mesure et décider après avoir réfléchi.¹ Terminologiquement, ce mot se réfère à la prescience d'Allah du temps, du lieu et des caractéristiques de tout ce qui s'est passé depuis la pré-éternité et qui se produira pour l'éternité, ainsi que sa détermination pour eux tels qu'ils sont dans la pré-éternité. Le sens commun du terme *qadar* et ses dérivés, qui sont mentionnés dans de nombreux versets du Coran, est "la régulation de tout selon une mesure et une règle." Dans le 49ème verset de la sourate al-Qamar, il est dit mentionné que **إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ** "Nous avons créé toute chose avec mesure."

Ainsi, *qadar* fait référence à Allah qui crée l'univers entier et tout ce qu'il contient conformément à une mesure et à un ordre, et fournit une harmonie constante entre les choses créées.²

Le terme *qada* a lexicalement plusieurs significations telles que régner, ordonner, payer, accomplir, fournir, juger, etc.³ La racine de ce mot fait référence à la réalisation de quelque chose en toute confiance. Dans le Coran, il est utilisé pour les significations de commandement, disposition, décision, jugement, proclamation, déclaration et création. Terminologiquement, cela signifie la réalisation des choses en temps voulu selon la détermination de Dieu dans la pré-éternité. Les concepts de *qadar* et *qada* sont parfois utilisés de manière interchangeable.

Tout a une place spécifique dans l'existence en termes de valeurs mesurables. C'est pourquoi le concept de *qadar* a une signification différente de la compréhension commune que les gens ont aujourd'hui. Les théologiens soutiennent que l'existence du Créateur qui détermine l'ordre dans l'univers créé est nécessaire.⁴ Dans ce sens, *qadar* indique la mesure et l'harmonie dans la création. Il est appelé *qadar* car Allah sait tout et le crée conformément à Sa connaissance. L'univers avec tout son contenu n'a pas été créé pour rien, au hasard et sans but; il n'y a rien de déficient dans sa création.⁵ L'harmonie dans la création comprend toutes les capacités, tous les pouvoirs et toutes les installations dont disposent les êtres existants. Celui qui leur accorde le pouvoir et les facilités est Allah le Tout-Puissant. L'harmonie dans la création, est son destin. Rien ne peut sortir des mesures qu'Allah lui a assignées.

La création de l'univers est le résultat de la prédestination. L'univers dans lequel nous vivons a été créé selon un ordre spécifique. Dans le 21e verset de la sourate al-Hijr du Coran, il est dit : **“Et il n'est rien dont Nous n'ayons les réserves et Nous ne le faisons descendre que dans une mesure déterminée.”**

À NOTER

Il est exprimé du 5e au 8e versets de la sourate al-Rahman que tous les êtres créés glorifient et se prosternent devant Allah. Cette approche démontre que tous les êtres signalent l'existence et le pouvoir d'un créateur en agissant dans les lois déterminées pour eux.

¹ Heyet, , p. 353 Ragib, *Mufredat*, p. 657-660

² Talaq, 65: 3; A'la, 87: 2-3; Ra'd, 13: 8; Waq'ah, 56: 60

³ Heyet Dini Kavramlar Sözlüğü, p. 366

⁴ Saim Yeprem, *Kader*, p. 186

⁵ Mulk, 67 : 3, 4.

Tout agit en harmonie avec les règles biologiques, physiques et sociales fixées par Allah le Tout-Puissant. La loi qu'Allah a placée pour assurer l'harmonie dans l'univers s'appelle “*sunnatullah*”, qui peut également être appelé *qadar*. Tout évolue selon une mesure divine et continue de vivre. Le Coran souligne qu'il n'y aura ni changement ni déviation à ce sujet.⁶ La détermination du soleil et de la lune comme étant la mesure du temps, le fait que le jour et la nuit se suivent, la distance entre le soleil et la lune, et la réponse aux bonnes et mauvaises actions avec des récompenses et des punitions sont tous considérés comme *qadar*.⁷ De plus, cette création n'est pas quelque chose qui est fini et achevé, mais elle continue toujours.⁸

EXAMINONS

Examinez la carte des concepts concernant la mesure dans la création d'Allah donnée ci-dessous.

“Nous avons créé toute chose avec mesure.”

HARMONIE	ORDRE	RÈGLES	CREATION
La distance entre le Soleil et la Terre	Création du jour et de la nuit	Mouvement de chaque objet sur une orbite	Il a créé les êtres inanimés
L'épaisseur de la couche atmosphérique	Création des marées	Continuité des saisons	Il a créé les êtres animés
La distance de la Lune à la Terre	Création des saisons	Succession du jour et de la nuit	Il a créé les événements naturels
La vitesse de rotation du monde autour de lui-même	Création de la gravité		

La création d'êtres humains fait également partie de *qadar*. Toutes les choses que les gens possèdent proviennent de bénédictions, qui ont été créées par Allah et qui leur ont été accordées. Les capacités qui sont accordées aux êtres humains, comme avoir la capacité de faire le bien et le mal, et avoir les facultés

⁶ Fatir, 35: 43; Fath, 48: 23

⁷ Baqarah, 2: 189; Ya-Sin, 36: 40; An'am, 6: 96; Kahf, 18: 55

⁸ Rahman, 55: 29; Naml, 27: 64

de l'intellect et du libre arbitre, constituent le destin des humains.⁹ Par exemple, la nature humaine est créée de telle manière que les gens ressentent le besoin de croire en une puissance créatrice et d'agir en conséquence.¹⁰ De plus, les gens éprouvent des sentiments comme la joie et le chagrin en plus de certaines caractéristiques comme manger, boire, dormir, se reposer et marcher. De plus, la psychologie humaine doit être dans une mesure et un équilibre spécifiques. Dans ce contexte, il y a quelque chose dans cette vie que les gens ne peuvent pas changer, comme être nés de certains parents, être mortel ou la couleur de leur peau. Les gens jouent un rôle actif dans l'élaboration de leur propre comportement en utilisant leur intellect et leur volonté, et en faisant des choix malgré certaines limites. En fin de compte, ils choisissent eux-mêmes ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Le Coran a souligné que chacun est responsable de ses préférences et des choix qu'il fait dans les limites des mesures et des limites en disant : **“Et au cou de chaque homme, Nous avons attaché son œuvre...”**¹¹

INTERPRÉTONS

Interprétez le verset indiqué ci-dessous après avoir examiné la carte conceptuelle qui montre les lois de l'univers.

LES LOIS DE DIEU (SUNNATULLAH)		
LOIS BIOLOGIQUES	LOIS SOCIALES	LOIS PHYSIQUES
Création des êtres	Ces lois sont du domaine de la sociologie	Ces lois concernent les relations entre la matière
Développement des êtres vivants	Ces lois traitent des relations entre les personnes et la société	Ils examinent le mouvement de la matière
Ce sont des lois sur les traits des êtres vivants	Ils ont une relation de cause à effet	Ils examinent la structure de la substance et de l'énergie, et leurs changements
Chaque organisme vivant a un système biologique différent	Ils sont universels	Ils sont établis par des expériences, des observations et des recherches
Ces lois sont scientifiquement établies		Leurs résultats peuvent être testés
Ils sont universels		Ils sont universels

“...et qui a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions.”

(Furqan, 25 : 2)

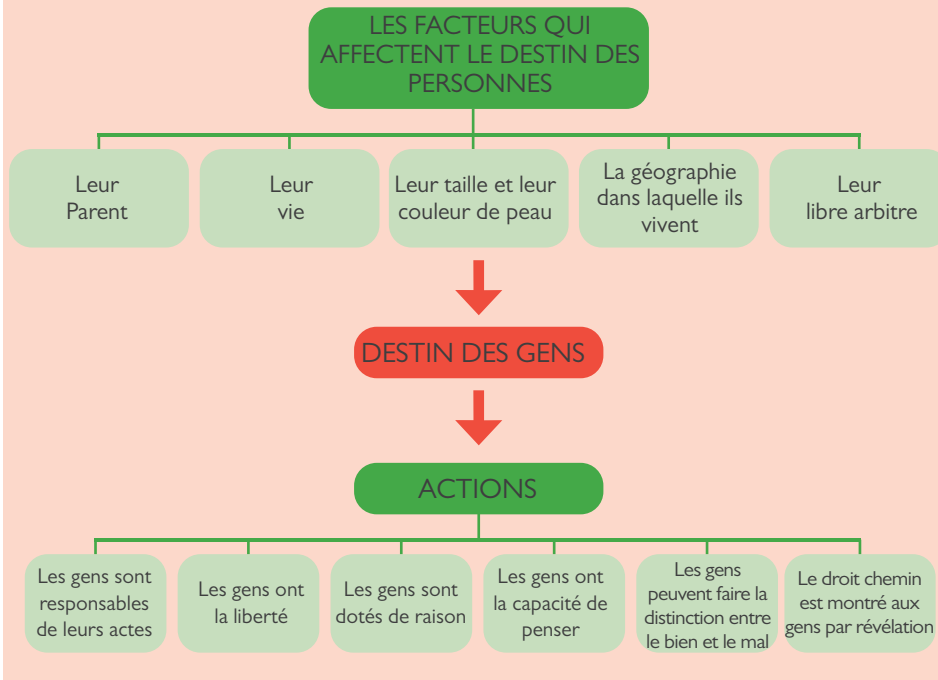
⁹ Shams, 91: 8

¹⁰ Al-Rum, 30: 30

¹¹ Isra, 17 : 13

ÉVALUONS

Évaluez la carte conceptuelle ci-dessous en relation avec le destin de l'humanité.

INTERPRÉTONS

Identifier les fausses interprétations du *qadar* dans la société en préparant une compilation d'expressions, de proverbes et de paroles communs dans votre société concernant le destin, et discutez avec vos amis. Ensuite, interprétez vos découvertes dans le cadre d'une compréhension correcte du destin.

2. Quelques Caractéristiques Humaines en Rapport avec le Destin

Tout comme il y a un destin et une mesure pour tout dans l'univers, chaque être humain a un destin spécial. Il y a des mesures et des limites pour les êtres humains auxquels ils devraient se conformer. Les gens sont des créations qui ont de l'intellect, de la liberté et des responsabilités. Les principales caractéristiques qui orientent le destin des gens sont les suivantes :

2.1. Être Sain d'Esprit

À NOTER

Utiliser le terme qadar pour désigner la nomination, la détermination ou la prédétermination, et interpréter les sources religieuses - en particulier les paroles du Prophète - de manière à soutenir ces significations ne concorde jamais avec la notion de responsabilité humaine. En outre, cela ne peut être accordé avec les attributs d'Allah, en particulier les attributs de sa justice et de sa sagesse ainsi qu'avec de nombreux versets du Coran. La situation n'est pas différente pour des concepts tels que la subsistance et l'heure de la mort, qui sont considérés comme faisant partie du destin. Il y a des problèmes soit dans l'authenticité des transmissions ou dans leur contenu, qui prétendent que le fait que l'homme sera sa'id (la personne heureuse et bien en présence d'Allah) ou shaqi (la personne qui mérite d'être puni, qui est un pécheur et en mal en présence d'Allah) est prédéterminé quand il ou elle était dans le ventre de sa mère. Par conséquent, ces types de récits devraient être rejetés, surtout lorsque les savants des hadiths ont même la plus petite hésitation quant à leur exactitude. Mais les narrations authentiques et sonores doivent être interprétées. La manière la plus prudente concernant ces récits est de les examiner dans la dimension historique, et en tant qu'expressions de la culture générale de l'époque.

(Saim Yeprem, Kader, formulé des pages 186-187)

Les gens ont la faculté de raisonner, qui est un outil important qui détermine leurs préférences. Ils doivent utiliser leur intellect, qui leur est accordé par Allah. Le Coran exprime clairement que les personnes qui n'utilisent pas leur esprit seront en perte.¹² En outre, le Prophète lui-même a demandé que les gens agissent selon une compréhension et une clairvoyance raisonnables, dotées de conscience et de sensibilité.¹³ Dans le Coran, les personnes qui se comportent selon l'imitation aveugle et la soumission inconsciente ont été décrites comme cruelles par le verset comme suit : "Il y a parmi nous les Musulmans, et il y en a les injustes [qui ont dévié]. Et ceux qui se sont convertis à l'Islam sont ceux qui ont cherché la droiture."¹⁴

Les personnes intelligentes se comportent en pensant au résultat de leurs actes. Ils comprennent que leur liberté de choisir entre les événements et les problèmes les rend différents. Ils reconnaissent que leurs choix leur confèrent des responsabilités. Ils contrôlent donc leur comportement tout en étant conscients de ces responsabilités. Ils savent qu'ils doivent s'efforcer de réussir et d'atteindre leurs objectifs. A cet égard, les croyants ne cessent jamais d'utiliser

¹² Younous 10 : 100

¹³ Youssouf, 12 : 108

¹⁴ Jinn, 72: 14

leur raison. Les croyants renforcent leur foi par des actes justes comme condition d'être intelligents, car il n'est pas juste de gagner et d'attendre ce pour quoi ils n'ont fait aucun effort. Ceci est mentionné dans le Coran comme suit : **«Ils te rappellent leur conversion à l'Islam comme si c'était une faveur de leur part. Dis: «Ne me rappelez pas votre conversion à l'Islam comme une faveur. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblés en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridiques»»**¹⁵ Les gens pensent, font des plans, prennent des décisions et les appliquent en utilisant leur intellect. Les gens qui sont dotés de certaines mesures, opportunités et capacités s'efforcent d'être heureux, s'efforcent de s'améliorer et de progresser, et déploient les plus grands efforts pour atteindre un objectif, et tout cela est leur destin.

2.2. Être Libre

La liberté est l'un des attributs importants de l'être humain. Les gens sont libres sur terre afin d'accomplir leur devoir de faire des actions bonnes et justes dans ce monde.¹⁶ Celui qui doit s'efforcer d'atteindre cet objectif est la personne elle-même. Les gens doivent être libres pour être tenus responsables. Allah donne aux gens un vaste domaine dans lequel ils peuvent agir librement et Il les tient pour responsables conformément à la liberté qu'Il leur a accordée. Le destin d'une personne est d'être libre dans ses actions et de faire ce qu'elle veut. Les gens ne sont jamais responsables de ce qu'ils n'ont pas fait ou de ce qu'ils ont été forcés de faire.

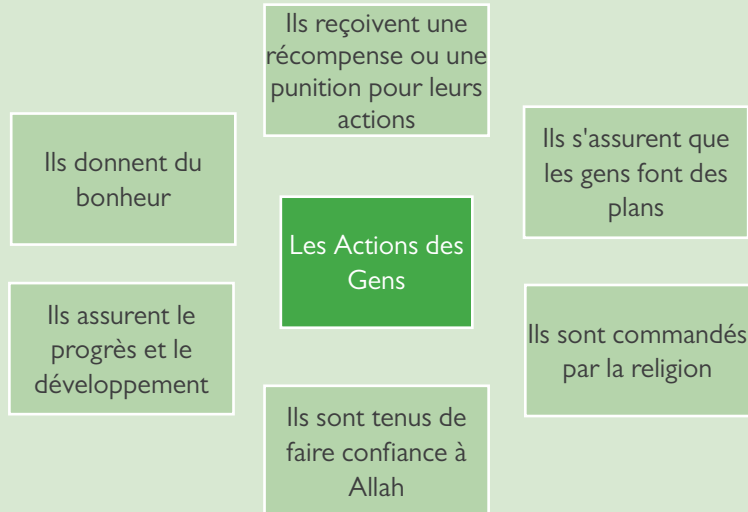
---

¹⁵ Hujurat, 49 : 17

¹⁶ Kahf, 18: 7; Hud, 11: 7

EXAMINONS

Examinez la carte conceptuelle ci-dessous concernant les actes des gens.

INTERPRÉTONS

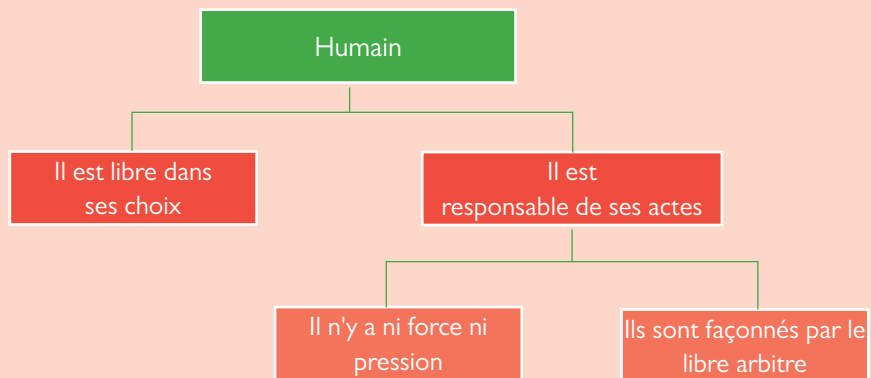
Interpréter le verset ci-dessous en termes de liberté des êtres humains :

“Et ils dirent : ‘Si le Tout Miséricordieux avait voulu, nous ne les aurions pas adorés.’ Ils n’en ont aucune connaissance. Ils ne font que se livrer à des conjectures.”

(Zukhruf, 43 : 20)

PRÉPARONS

Préparez un discours basé sur la carte conceptuelle sur la liberté et les actes humains ci-dessous.

Les gens ont la capacité de distinguer le bien du mal, le bon du mauvais et le beau du laid; ils ont également la capacité d'attribuer une valeur spécifique aux choses qu'ils rencontrent et de faire un choix parmi les choses. Cette capacité et ce pouvoir sont accordés aux êtres humains par Allah le Tout-Puissant. Les gens les emploient selon leur libre arbitre. La liberté, en tant que source à la fois

du bien et du mal, peut avoir des conséquences en faveur des êtres humains comme néfastes. En ce sens, même l'incrédulité et l'attribution de partenaires à Allah sont inclus dans les limites de la liberté accordée aux gens. Allah a envoyé Ses messagers et ses livres divins pour aider les gens afin qu'ils puissent faire des choix corrects avec leur libre arbitre. Puis Il leur a donné la liberté de choisir de croire ou de ne pas croire, comme cela est exprimé dans le verset suivant : **“Nous l'avons guidé dans le chemin, - qu'il soit reconnaissant ou ingrat.”**¹⁷ La liberté d'une personne signifie être responsable de ce qu'elle fait. Cependant, les idolâtres qui ont rejeté cette responsabilité n'ont pas accepté que la volonté d'Allah à propos de quelque chose dépende des préférences de son serviteur. Au contraire, ils ont affirmé que leurs propres choix étaient les résultats de la décision divine. Ces attributions injustifiées des idolâtres sont refusées dans le Coran comme suit : **“Ceux qui ont associé diront: «Si Allah avait voulu, nous ne Lui aurions pas donné des associés, nos ancêtres non plus et nous n'aurions rien déclaré interdit.» Ainsi leurs prédécesseurs traitaient de menteurs (les messagers) jusqu'à ce qu'ils eurent goûté Notre rigueur. Dis: «Avez-vous quelque science à nous produire? Vous ne suivez que la conjecture et ne faites que mentir.»**”¹⁸

2.3. Être Responsable

Être responsable est une mesure importante pour les êtres humains. Ils utilisent leur capacité de préférence et de choix, qu'ils ont potentiellement en eux-mêmes, et avec cet aspect ils se distinguent des autres êtres. Les gens devraient agir avec la conscience qu'ils seront jugés, et devraient être conscients de leurs responsabilités et chercher des moyens d'accomplir des actes justes, car selon le Coran, ils verront la réponse de leurs actions même si elle est aussi petite que le poids d'un atome.¹⁹ Les humains ne peuvent pas échapper à la responsabilité de leurs propres actions qui résultent de leur libre arbitre.

Ce n'est pas la bonne façon pour une personne de se laisser prendre par le flux des événements et d'attendre que le bonheur et le succès soient mis à ses pieds. Le Coran fait mention des gens qui vivent sans rien remettre en question ou se soumettent aveuglément à tout, et qui disent **“Et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles,”**²⁰ Il est bien évident qu'une telle imitation privée de conscience ne peut conduire les humains au bien. On voit souvent que les gens abandonnent leurs responsabilités ou

ÉVALUONS

Lisez la traduction du 75e verset de la sourate al-Nisa et évaluez-la par rapport aux personnes qui remplissent leurs responsabilités personnelles et

¹⁷ Insan, 76 : 3

¹⁸ An'am, 6: 148; Nahl, 16: 35

¹⁹ Zalzalah, 99 : 7, 8.

²⁰ Muddaththir, 74: 45

les passent aux autres en disant sous l'influence de fausses interprétations et traditions : «Que pouvons-nous faire, c'est notre destin» lorsqu'ils font face à des situations qu'ils n'aiment pas ou qu'ils n'ont pas la possibilité de changer ou de corriger. De cette manière, le coupable et sa culpabilité sont dissimulés en qualifiant ces situations de «destin», «prédestination», «fortune» ou «malheur». On peut même voir que certaines personnes qui essaient de se libérer de leurs responsabilités considèrent ces calamités comme des punitions d'Allah lorsqu'elles rencontrent des difficultés.²¹ Cependant, il n'est pas possible d'attribuer les conséquences des mauvais incidents qui s'abattent sur eux à Allah le Tout-Puissant, parce qu'Il ne tyrannise jamais Ses serviteurs et ne souhaite jamais de mal pour eux. Il n'est pas correct que les gens considèrent le destin comme un refuge qui les libère de leurs responsabilités. De plus, il ne faut pas oublier que des erreurs telles que chercher refuge dans le destin peuvent empêcher de chercher justice auprès des personnes responsables, de demander des comptes ou de tirer des leçons. Concernant ce fait, dans le verset 30 de la sourate al-Shura, il est mentionné que «Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis...». Cela souligne la responsabilité des gens dans tous leurs actes.

FAISONS UNE LISTE

Trouvez quelques exemples dans le contexte de la question «Quel genre de problèmes surgiraient si les êtres humains n'avaient pas les facultés intellectuelles, les facultés de liberté et responsabilité ?» et discutez de ces exemples en classe avec vos amis.

Faites une liste des résultats que vous trouvez.

ÉVALUONS

Évaluez la question de 'umr en tenant compte du verset exprimé ci-dessous. «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..»

(An'am, 6: 2)

DEVINONS

Trouvez une réponse appropriée pour les espaces vides dans la carte conceptuelle ci-dessous liée au destin.

3. Quelques Notions Liées au Qadar

Quand la notion de *qadar* est mentionné, on retrouve certains concepts qui y sont liés. *Ajal* (terme de la vie), *'umr* (vie), *afat* (désastre), santé, maladie, succès et échec, *tawakkul* (soumission), *khair* (bien) et *sharr* (mal) sont certains de ces concepts.

²¹ Ankabut, 29 : 10

3.1. Ajal (Terme de la Vie) et 'Umr (Durée de Vie)

Le mot '*ajal*' se réfère lexicalement à la fin de la vie, période, durée. Ce terme désigne le moment où la vie d'un humain se termine et cette vie mondaine prend fin. '*Umr*' est le terme pour la période de temps entre la naissance et la mort d'un être humain. Il est mentionné dans le Coran que même les peuples ont une vie spécifique, comme tout autre être vivant.²²

La mort est un fait inévitable de la vie.²³ Il est rappelé dans le Coran que les gens ont une vie assez longue pour réfléchir et faire des choix,²⁴ et il n'est donc pas bienvenu que les gens mettent de côté leurs responsabilités et leur désir de vivre longtemps.²⁵ A cet égard, le Coran dit que **“Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah, et au moment prédéterminé...”**²⁶

INTERPRÉTONS

Interprétez la durée de vie naturelle d'un humain à la lumière du verset ci-dessous. “Si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, Il ne laisserait sur cette terre aucun être vivant. Mais Il les renvoie jusqu'à un terme fixé. Puis, quand leur terme vient, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure ni l'avancer.”

(Nahl, 16 : 61)

Allah attribue et nomme une vie naturelle à chaque être vivant. Les êtres humains ont une chance de terminer leur vie naturelle tant qu'ils mangent sainement et ont une nutrition adéquate dans des conditions normales, et qui ne sont pas affectés négativement par les facteurs environnementaux. On peut observer que les gens vivent plus longtemps dans les pays où les facteurs qui ont des effets négatifs sur la durée de vie humaine telle que déterminée par Allah sont de faibles quantités. Cette détermination montre que les causes externes qui constituent des obstacles à l'achèvement de la vie naturelle des personnes n'auraient pas pu être déterminées auparavant. À cet égard, il a été déclaré dans le Coran que : **“...Et aucune existence n'est prolongée ou abrégée sans que cela soit consigné dans un livre...”**²⁷ Par conséquent, l'ordre établi par Allah pour cette terre doit être pris en compte afin de constituer les conditions qui assurent une bonne vie aux êtres humains et prolongent ainsi leur vie qui leur est conférée par leur Seigneur. C'est pourquoi il est dit

²² A'raf, 7 : 34

²³ Anbiya, 21 : 44

²⁴ Fatir 35 : 37

²⁵ Baqarah, 2: 96; Ya-Sin, 36: 68

²⁶ Al-i Imran, 3: 145; Luqman, 31: 34

²⁷ Fatir, 35 : 11

dans le Coran que : “...quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque en sauve un - c'est comme s'il avait entièrement sauvé l'humanité...”²⁸

3.2. Rizq (Subsistance)

Le terme “*rizq*” signifie lexicalement les bénédictions, les actions, les lots et les portions dont bénéficient tous les êtres vivants. Terminologiquement, cela fait référence aux bénédictions qu'Allah le Tout-Puissant a accordées à tous les êtres vivants. Ces bénédictions peuvent être aussi bien matérielles que spirituelles. Il est mentionné dans le Coran que : “**Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah...**”²⁹ Allah encourage les gens à gagner leur *rizq* en disant : “...**dispersez-vous sur terre et recherchez [quelque effet] de la grâce d'Allah...**”³⁰ De même, tous les prophètes qui ont fait preuve d'obéissance aux commandements d'Allah ont essayé de gagner leur propre subsistance en ayant une profession ou un métier et ont fait de grands efforts, ils sont donc devenus un modèle pour les autres concernant le *rizq*.

Allah a préparé la terre pour les gens comme un endroit où ils peuvent vivre et Il a donné toutes les bénédictions pour servir les gens. Tout est offert à leur avantage comme la pluie, le sol verdoyant par les plantes, les mers transportant les bateaux... Il considère même comme preuve de Son existence et de Sa Puissance le fait de demander de Sa grâce.³¹ Et les bénédictions sont considérées comme la conséquence de sa miséricorde dans le 18ème verset de la sourate al-Nahl disant : “**Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer. Car Allah est Pardonneur, et Miséricordieux**”. Allah a créé suffisamment de bénédictions sur terre pour tous les êtres vivants et a donné des conseils sur les questions économiques, sociales et morales afin de garantir le partage de ces bénédictions. De plus, Allah condamne la monopolisation de la richesse et sa circulation uniquement parmi les riches et souligne qu'elle doit être partagée.³² Dans le Coran, il est exprimé que la richesse est une épreuve pour les personnes et qu'ils seront responsables proportionnellement à leur richesse. Ne pas partager la richesse de peur de la perdre est décrit comme un piège du diable, et il est souligné que plus la richesse est dépensée en charité, plus elle sera augmentée par Allah. Aider les autres en secret ou en public

ÉVALUONS

Évaluez le hadith ci-dessous en termes de gagner du *rizq*. “Personne ne peut manger de meilleurs revenus que ce qu'il a gagné de ses propres mains. Le prophète David mangeait aussi ce qu'il gagnait de ses propres mains.”

(Bukhari, Buyu, 15.)

²⁸ Maidah, 5 : 32

²⁹ Hud, 11: 6

³⁰ Jumu'ah 62 : 10

³¹ Rum, 30: 23

³² Hashr, 59: 7.

est encouragé comme l'une des exigences de la foi en Allah.³³ Dans le Coran, s'abstenir de partager les bénédictions d'Allah est décrit comme une sorte d'usurpation des droits d'autrui et équivaut à nier que le *rizq* vient d'Allah.³⁴ Tous ces commandements et recommandations démontrent que la faim ou la pauvreté ne sont pas le résultat du destin. Lorsque les gens éprouvent des difficultés financières ou des problèmes de subsistance, c'est le résultat de leurs propres actions ou des actions d'autrui. Les moyens sur cette terre sont plus que suffisants pour tous ceux qui y vivent, et en bénéficier est le droit de tous. Cependant, les polythéistes qui prétendaient que la pauvreté était façonnée par la détermination divine l'ont rejetée en adoptant une attitude fataliste. À ce propos, il est déclaré dans le Coran que : "Et quand on leur dit : « Dépensez de ce qu'Allah vous a attribué, » ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru : « Nourrirons-nous quelqu'un qu'Allah aurait nourri s'Il l'avait voulu ? **Vous n'êtes que dans un égarement évident.** " ³⁵ La création du rizq est certainement déterminée par la volonté d'Allah. En ce qui concerne le départage du rizq, les gens ont également certaines responsabilités à assumer en fonction de leur situation économique.

3.3. Afat (Désastres)

Les gens sont confrontés à de nombreuses catastrophes naturelles sur cette terre comme les tremblements de terre, les inondations et les incendies de forêt. Il est dit dans le Coran : **“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”**³⁶ Toutes les lois physiques de ce monde sont créées par Allah. Il est Celui qui a créé la terre selon un équilibre comme manifestation de sa miséricorde et de sa justice, et Il veut que nous protégions cet équilibre. Il ne fait jamais rien sans raison et sans but précis. En ce sens, un nombre important de catastrophes sont stimulées par des problèmes causés par les personnes elles-mêmes et, dans de nombreux cas, nous sommes confrontés à ces catastrophes en ne prenant pas les mesures nécessaires.

³³ Baqarah, 2: 268; Ibrahim, 14: 7; Nahl, 16: 75

³⁴ Ma'arij, 70: 24; Nahl, 16: 71

³⁵ Yâsin, 36 : 47

³⁶ Rahman, 55 : 7-8

INTERPRÉTONS

Écrivez les messages donnés dans le verset ci-dessous.

“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)

DISCUTONS

Discutez du sujet exprimé dans le paragraphe suivant avec vos amis.

«Comme on peut le voir dans l'exemple des tremblements de terre, les catastrophes conduisent à l'émergence de différences sociales entre ceux qui vivent dans de meilleures conditions et ne sont pas touchés par la catastrophe et ceux qui vivent dans de mauvaises conditions et perdent l'essentiel de leur richesse. Les catastrophes rendent ces différences sociales plus claires entre ces deux groupes. En ce sens, les catastrophes démontrent que le but de la création du monde dans lequel nous vivons nécessite un environnement juste et collaboratif. De même, des conditions de vie minimales devraient être organisées et maintenues pour tout le monde. Les pertes causées par les catastrophes sont les prix payés par les personnes qui n'ont pas ou pu prendre les précautions nécessaires pour préparer et maintenir une vie correcte et saine. Les dommages qui peuvent être évités en prenant certaines mesures ne peuvent jamais être le destin. À cet égard, le destin peut tout au plus être les pertes inévitables des gens en raison de leur propre négligence et impassibilité. »

Selon le Coran, Allah ne donne pas aux gens des responsabilités au-delà de leurs capacités.³⁷ Par conséquent, les gens devraient d'abord essayer d'éliminer les facteurs qui causent des catastrophes, lutter avec eux et essayer de trouver des moyens d'échapper à ces catastrophes avec un minimum de dégâts. Par exemple, lorsque l'on considère que les personnes peuvent se protéger des effets d'un tremblement de terre en prenant des précautions, il devient inconcevable que le décret divin vise à nuire à des personnes qui ne peuvent pas prendre ces précautions. Ainsi, dans ces conditions, il ne convient pas d'attribuer au décret divin la mort d'enfants, de jeunes et de personnes âgées, qui sont loin de commettre un mal éventuel. De plus, il est évident que des constructions solides offrent une protection adéquate contre les tremblements de terre. Considérer les catastrophes comme la conséquence du destin n'est pas correcte lorsqu'il

³⁷ Baqara, 2 : 286

est possible d'éviter des pertes de vies et de biens en prenant les précautions nécessaires. Les gens peuvent prendre des mesures contre d'éventuelles catastrophes en utilisant leur raison. Aujourd'hui, les précautions nécessaires peuvent être prises à l'aide de cartes sismiques, ce désastre n'est donc plus une surprise. La conscience de l'au-delà et du jour du jugement indique que les gens sont responsables de la lutte contre les catastrophes. Afin de vivre dans un monde plus beau et plus sûr, le message du Coran est le suivant : **“Ils croient en Allah et au Jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien.”**³⁸

3.4. Santé et Maladie

TRAVAIL DE GROUPE

- a) Organisez deux groupes en classe pour faire des recherches sur les avantages et les inconvénients de voir la maladie comme destin.
- b) Chacun des groupes devrait étudier les idées et les preuves qu'ils trouvent concernant ces avantages et ces inconvénients.
- c) Préparez une présentation avec vos découvertes et discutez-en avec vos amis.

La santé est l'une des bénédictions les plus importantes accordées aux gens. L'Islam fait de nombreuses recommandations pour que les gens soient en bonne santé. Dans l'Islam, les exigences en matière de nettoyage et d'assainissement sont prises très au sérieux. Allah souligne dans les versets qu'Il a envoyés qu'Il accorde de l'importance à la propreté de Ses serviteurs. Par exemple la petite ablution (*wudu*) et la grande ablution (*ghusl*) sont eux-mêmes des actions assurant la propreté. De la même manière, une sensibilité similaire est montrée aux questions liées à la nourriture et aux boissons, et il est dit dans le Coran que **“O gens! De ce qui existe sur la terre; mangez le licite pur...”**³⁹

³⁸ Al-i Imran, 3 : 114

³⁹ Baqarah, 2: 125-168-172

DEVINONS

Trouvez le lien entre le comportement juste et la réussite exprimé dans le verset ci-dessous.

“Allah dira: «Voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques : ils auront des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement.» Allah les a agréés et eux L'ont agréé. Voilà l'énorme succès.”

(Ma'idah, 5 : 119)

INTERPRÉTONS

"Et Allah sauvera ceux qui ont été pieux en leur faisant gagner [leur place au Paradis]. Nul mal ne les touchera et ils ne seront point affligés".

(Zumar, 39 : 61)

Interpréter l'expression "L'échec n'est pas un destin" à la lumière du verset ci-dessus.

Allah le Tout-Puissant a créé un remède pour chaque maladie. Les gens doivent simplement le trouver et prendre le traitement parce qu'ils doivent être en bonne santé pour pouvoir adorer Allah correctement. Les gens doivent être patients face à des problèmes comme la maladie, prendre le traitement et faire des efforts pour être en bonne santé. Faire preuve de patience, cependant, ne signifie pas supporter les problèmes ou les considérer comme faisant partie de leur destin et ne rien faire. Au contraire, cela signifie lutter avec eux pour s'en débarrasser. En fait, même faire des prières est un signe montrant le désir et l'effort de changer les situations difficiles auxquelles les gens sont confrontés. Le monde serait un endroit beaucoup plus sain si les gens dépensaient leur argent et leurs efforts pour être protégés de la maladie, pour trouver les méthodes de traitement nécessaires au lieu de les gaspiller dans les armes et la guerre.

3.5. Succès et Échec

Si les gens utilisent leur volonté sur la bonne voie et la dirigent vers de bonnes choses, alors ils réussissent. Ceci est appelé "*tawfiq*", qui se réfère au succès des gens avec l'aide d'Allah pour ceux qui agissent pour gagner le plaisir d'Allah dans leurs affaires. Si les gens se tournent vers le mauvais chemin et font de mauvais choix, ils échouent dans leurs affaires, ce qu'on appelle "*khizlan*". Le terme *khizlan* fait référence à une situation où Allah n'aide plus Son serviteur qui se dirige dans l'égarement.⁴⁰ Dans le 88ème verset de la sourate Hud, il est déclaré que le succès dépend de l'aide d'Allah dans les mots suivants : **"...Et ma réussite ne dépend que d'Allah. En Lui je place ma confiance, et c'est vers Lui que je reviens repentant."**

Les gens veulent réussir et faire des efforts pour cela. Dans le 128e verset de la sourate al-Araf, l'importance de s'acquitter de ses responsabilités pour réussir est soulignée comme suit : **"Et la fin (heureuse) sera aux pieux."** À

⁴⁰ Hud, 11: 88; Isra, 17: 22; Furqan, 25: 29

cet égard, le succès n'est pas quelque chose qui se produit spontanément sans faire aucun effort en raison du destin ou de la prédestination. Dans le Coran, il est dit : "et qu'en vérité, l'homme n'obtient que [le fruit] de ses efforts."⁴¹ À cet égard, la vie des prophètes, les problèmes qu'ils ont rencontrés et leurs efforts pour réussir nous sont présentés comme de bons exemples.

Les dangers auxquels les êtres humains peuvent être confrontés dans la vie sont expliqués et les choses qui peuvent les rendre malheureux et échoués sont décrites dans le Coran. Malgré tous ces avertissements, les gens sont libres de leurs préférences. L'échec est entièrement le résultat des propres décisions des gens, car le succès est obtenu par leurs propres actions. Outre les facteurs provenant d'eux-mêmes, l'échec des personnes peut être causé par les facteurs environnementaux dans lesquels ils vivent. Cependant, cela ne doit pas être considéré comme une pression provenant de la prédétermination divine. Les seuls êtres responsables de l'anarchie sociale et de la corruption ainsi que de l'anarchie physique qui se produisent dans ce monde sont les gens eux-mêmes.⁴² Les êtres humains sont ceux qui causent la pollution et les guerres, se tuent et se persécutent, et pensent toujours à eux-mêmes sans se soucier des autres. Selon le Coran, le vrai succès est récompensé dans la vie après la mort comme résultat de la vie mondaine et du plaisir de Dieu.⁴³ En ce sens, les gens doivent s'efforcer de réussir et d'assumer en particulier leurs responsabilités morales. Par conséquent, ils devraient attendre le succès d'Allah après y avoir lutté et ne devraient pas fonder leur succès sur la victimisation des autres. Il est dit dans le Coran : "Ne pense point que ceux-là qui exultent de ce qu'ils ont fait, et qui aiment qu'on les loue pour ce qu'ils n'ont pas fait, ne pense point donc, qu'ils trouvent une échappatoire au châtement. Pour eux, il y aura un châtement douloureux!"⁴⁴ Dans ce contexte, un croyant ne doit pas être assez arrogant pour prétendre qu'il a fait toutes les bonnes choses et ne doit pas être assez paresseux pour espérer réussir sans rien faire. Allah n'approuve jamais que Ses serviteurs se vantent de ce qu'ils n'ont pas fait.⁴⁵

3.6. Tawakkul (Soumission)

Tawakkul signifie lexicalement faire confiance, compter sur et transférer une affaire à quelqu'un d'autre. Terminologiquement, cela se réfère à une personne qui place sa confiance en Allah, en attendant l'aide de Lui après avoir fait de son mieux pour réaliser ce qu'il veut. Une des significations du mot *mu'min* (le croyant) est une personne fiable et qui s'appuie sur Allah. À cet égard, il

⁴¹ Najm, 53 : 39.

⁴² Rum, 30 : 41; Al-i Imran, 3 : 182

⁴³ Tawbah, 9:72-89; Ma'idah, 5:119; Nisa, 4:13

⁴⁴ Al-i Imran, 3 : 188

⁴⁵ Saff, 61 : 2

est mentionné dans le 81e verset de la sourate an-Nisa que : “...*Et Allah suffit comme Protecteur.*” Le croyant se fie à Allah concernant les affaires qu'il a faites ou fera. Cette confiance l'empêche de commettre de mauvais actes, tout en lui donnant de l'espoir dans ses moments difficiles. Il ne peut y avoir de bien dans les actions faites sans le contentement et l'aide d'Allah et dans la richesse qui est gagnée sans travailler et sans le mériter. Les gens qui ont la foi se comportent correctement et honnêtement dans toutes leurs affaires, prêtant attention à la satisfaction d'Allah. Ils laissent le résultat à Allah en espérant le meilleur de Lui après s'être efforcés de faire de leur mieux concernant un problème. Il n'est pas approprié que les croyants s'attendent à réussir dans les cas où ils n'ont pas fait d'effort, sauf dans les cas où ils s'avèrent insuffisants ou n'ont pas assez de pouvoir.

Tawakkul est un comportement agréable et une attitude morale. Allah le Tout-Puissant dit qu'Il soutiendra ceux qui croient en Lui et les aidera dans presque tous les aspects de la vie.⁴⁶ Ceux qui dépendent et comptent sur Allah savent qu'Il les aidera certainement avec la vraie provision et la sagesse; Il est Celui qui connaît le monde et l'avenir invisibles, et tous les biens sont sous Son contrôle. Comme il a été exprimé dans le 122e verset de la sourate Al-i Imran, “**c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance.**” Par conséquent, en accomplissant les commandements et les interdictions d'Allah, les croyants essaient de faire de leur mieux dans leurs affaires. Ils attendent l'aide et la protection d'Allah contre les difficultés potentielles auxquelles ils pourraient faire face parce qu'Allah ne laisse jamais ses serviteurs seuls et impuissants, ceux qui travaillent et luttent en comptant sur lui. Son pouvoir illimité, sa miséricorde et sa grandeur n'ont jamais rendu cette confiance sans réponse. À cet égard, dans le 38e verset de la sourate al-Hajj, il est mentionné que : “**Allah prend la défense de ceux qui croient...**” *Faire Tawakkul* en Allah sans prendre aucune précaution et faire aucun effort ne correspond pas au sens de la responsabilité de l'Islam et n'est pas considérée comme une attitude appropriée.

---

⁴⁶ Al-i Imran, 3: 160; Ma'idah, 5: 11; Anfal, 8: 49-61

INTERPRÉTONS

Interpréter les versets donnés ci-dessous dans le contexte de la notion de *tawakkul*.

“Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand Ses versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur.”

(Anfal, 8 : 2)

“...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

3.7. Khair (Bien) et Sharr (Mal)

À NOTER

La raison d'attribuer le bien et le mal à Allah est d'empêcher la double croyance des gens ignorants qui croient en deux dieux, en tant que dieu du bien et dieu du mal. Par conséquent, il est destiné à empêcher les personnes impliquées dans de mauvaises actions (*sharr*) de croire en une divinité autre qu'Allah afin de se débarrasser des problèmes qu'ils ont.

(Saim Yeprem, Kader, p. 188)

Le mot '*khair*' signifie lexicalement un travail bon et utile. Terminologiquement, cela fait référence à un comportement qu'Allah commande, approuve et aime. Le mot '*sharr*' signifie action mauvaise et pécheresse. Il se réfère terminologiquement à un comportement qu'Allah interdit et n'aime pas.

Les actions des gens ont une valeur spécifique, bonne ou mauvaise (*husn* et *qubuh*), aussi les conséquences de ces actions ont une valeur telle que *khair* et *sharr*. La valeur de ces actions est déterminée par Allah. De plus, l'esprit humain est doté de la capacité de les concevoir et de les trouver.⁴⁷ Allah récompensera ceux qui exécutent le *khair* et punira ceux qui commettent le *sharr*. Par conséquent, les gens devraient accomplir des actes justes et éviter de commettre des actes mauvais. L'accomplissement du bien par une personne ou son orientation vers le mal est entre ses propres mains. À cet égard, la prédétermination d'Allah prend forme conformément au comportement du

FAISONS UNE LISTE

Créez une atmosphère propice à une discussion liée à la relation entre la volonté de Dieu et la volonté humaine dans le contexte de la compréhension du destin, puis dressez une liste des résultats que vous obtenez.

⁴⁷ Saim Yeprem, Kader, p. 187

serviteur. C'est Allah qui conduit au *khair*, mais le *sharr* est dérivé de l'absence du *khair* ou de l'abandon du *khair*, et c'est entièrement le résultat des actions des êtres humains.

3.8. Hidayah (Guidance) et Dalalah (Égarement)

Hidayah signifie le bon chemin et atteindre la *hidayah* signifie être guidé sur la bonne voie. Dans le Coran, il est dit que “...**Certes, c'est la direction d'Allah qui est la vraie direction...**”⁴⁸ Dans ce sens, *hidayah* se réfère à conduire sur le bon chemin, à le signaler et à guider sur ce chemin. Il ne fait aucun doute que la direction d'Allah ne se fait au hasard. C'est une telle orientation dont les détails les plus fins sont pris en compte, qui est pensée avec miséricorde et conçue conformément à un but spécifique qui aboutira à la bonté. En tant que terme, la notion de *hidayah* a une signification positive, qui est d'éviter le mauvais chemin et de trouver le bon chemin.

TROUVEZ DES EXEMPLES

Donnez un exemple du verset ci-dessous dans le contexte du Coran et de la *hidayah*.

"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"

(Isra, 17 : 9)

Dalalah signifie le mauvais chemin, et tomber dans la *dalalah* fait référence au fait de s'égarer, de mal tourner, d'être perdu, de déviation ou d'hérésie. Dans le Coran, il est exprimé que “... **(guide nous sur) le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés.**”⁴⁹ Dans ce contexte, *dalalah* signifie abandonner la vérité en s'écartant du droit chemin. Dans la terminologie, *dalalah* se réfère à suivre le mauvais chemin et à s'écarter de la voie indiquée par Allah.

⁴⁸ Baqara, 2 : 120

⁴⁹ Fatiha, 1 : 7.

ÉVALUONS

Évaluez les versets ci-dessous en termes de réalisation de ce qu'espèrent les gens.

“Alors ceux qui croient en Allah et qui s'attachent à Lui, Il les fera entrer dans une miséricorde venue de Lui, et dans une grâce aussi. Et Il les guidera vers Lui dans un chemin droit.”

(Nisa, 4: 175)

“Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera à cause de leur foi...”

(Yunus, 10 : 9)

Allah est Celui qui a créé tous les chemins vers lesquels les gens peuvent se tourner, et les gens sont ceux qui choisissent l'un de ces chemins. Allah a montré aux gens les bons et les mauvais chemins en envoyant des prophètes et des livres. Il a rendu l'univers entier disponible au service des personnes. Il a rendu les êtres humains supérieurs aux autres êtres vivants en leur conférant le pouvoir du discernement et du libre arbitre. Il a créé des signes de son existence et de son unité dans le soi et la nature de l'être humain. Il a doté les êtres humains d'intellect et leur a donné la capacité de faire la distinction entre le bien et le mal. Les avertissements d'Allah concernant le choix de la bonne voie par les humains sont comme une sorte d'orientation vers une adresse spécifique.⁵⁰ Allah conseille aux gens de faire attention aux conséquences possibles de leurs choix. Il conseille et montre le chemin sans différencier ses serviteurs les uns des autres. Dans le troisième verset de la sourate al-Insan, il est souligné que les êtres humains doivent faire le bon choix comme suit : **“Nous l'avons guidé dans le chemin, - qu'il soit reconnaissant ou ingrat.”** Par conséquent, tomber dans la *dalalah* en choisissant le mauvais chemin est la préférence d'une personne.

Le Coran considère l'insistance dans l'incrédulité, l'extrême mensonge, commettre des crimes ainsi que la cruauté parmi les raisons de s'égarer et de ne pas pouvoir obtenir de conseils.⁵¹ Être sur le mauvais chemin pendant une longue période et prendre l'habitude de mauvaises actions créent un sens différent de la moralité chez une personne. Ainsi, après un certain temps, la personne ne peut pas comprendre que le chemin qu'elle suit est en fait le mauvais et peut perdre la chance de revenir. Ainsi, cet état psychologique est

⁵⁰ Tawbah, 9: 115

⁵¹ Zumar, 39: 3; Ghafir, 40: 28; Ahqaf, 46: 10; Naml, 27: 81

signalé et les gens sont avertis de cette situation dans le Coran comme suit : **“...Et quiconque Allah laisse égarer, n'a plus personne pour le guider.”**⁵² En d'autres termes, être dans une position irréversible en choisissant un mauvais chemin est un fait psychologique, une mesure ou un destin déterminé par Allah. Mais préférer ou abandonner cette voie est le résultat de son propre choix. Le verset de la sourate al-Fatiha **“Guide nous dans le droit chemin”** nous rappelle que les gens doivent être constamment à la recherche de la vérité. Allah a promis qu'il aidera ceux qui croient et font les bonnes actions. Par exemple, il est expliqué dans le Coran que : **“Et quant à ceux qui luttent pour Notre cause, Nous les guiderons certes sur Nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants.”**⁵³ Cette promesse d'orientation est un soutien important qui incite les gens à chercher la bonne adresse et à atteindre ce qu'ils espèrent. En d'autres termes, Allah le Tout-Puissant a donné les directions pour la bonne adresse à tout le monde, mais n'aide que ceux qui font un effort pour atteindre cette adresse.

Les êtres humains choisissent librement eux-mêmes le bon ou le mauvais chemin et assument la responsabilité de leur choix. En insistant constamment sur le fait que les conseils des gens sont en leur faveur et que s'égarer est contre eux, le Coran nous informe qu'utiliser la pression pour guider les gens ne sera pas utile.⁵⁴ Même la demande ou l'amour du Prophète pour une personne sera inutile pour guider les gens à moins qu'ils ne le souhaitent eux-mêmes.⁵⁵ Personne ne peut être condamné ou puni pour ce qu'il n'a pas fait ou a été obligé de faire. Croire ou ne pas croire, faire des actes justes ou commettre le mal sont les propres décisions des gens. Allah ne guide pas ceux qui ne méritent pas le droit chemin. Sans raison, personne ne reçoit ce qu'il ne mérite pas à moins de faire un pas vers ce qui est bon et d'éviter ce qui est mauvais.⁵⁶ Dans le Coran, il est mentionné que *“Et ton Seigneur n'est point tel à détruire injustement des cités dont les habitants sont des réformateurs.”*⁵⁷ On voit que certaines personnes attendent un bon résultat à leurs actions sans rien faire à ce sujet mais simplement en disant : «c'est notre prédestination, notre destinée et la providence divine». En effet, rien ne peut avoir lieu si Allah ne le veut pas. Cependant, la personne doit faire un pas pour qu'Allah le veuille et le crée.

---

⁵² Ra'd, 13 : 33

⁵³ Ankabut, 29 : 69

⁵⁴ Younous 10 : 108

⁵⁵ Qasas, 28: 56; Baqarah, 2: 272

⁵⁶ Baqarah, 2: 264; Al-i Imran, 3: 186

⁵⁷ Houd, 11 : 117

RECHERCHONS - APPRENONS

Remplissez les espaces vides du tableau qui explique les notions liées au destin humain.

ÉVALUONS CE CHAPITRE

A. Répondez aux questions ouvertes suivantes.

1. Expliquez le sens lexical du mot "qadar".
2. Expliquez comment l'intellect peut influencer le destin humain.
3. Donner des informations sur la relation entre la liberté et le destin humain.
4. Expliquez le type de relation entre les personnes ayant une vie plus longue et leur destin.
5. Expliquez le type de corrélation entre les personnes ayant une vie plus longue et leur destin.

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

1. Lequel des choix suivants *n'est pas* un reflet du concept du destin dans l'univers ?

- A) Le lever du soleil   B) États de la lune   C) Pollution de l'Environnement
D) La Pluie   E) Le Tonnerre

2. Lequel des choix suivants est *correct* concernant les catastrophes ?

- A) Les gens peuvent être protégés des catastrophes.
B) Il n'est pas possible d'être protégé contre les catastrophes.
C) Les gens doivent échapper aux catastrophes.
D) Les catastrophes sont pour les mauvaises personnes.
E) Nous ne devons pas essayer de comprendre les raisons des catastrophes.

3. Lequel des choix suivants est *correct* du point de vue des étapes du *tawakkul* ?

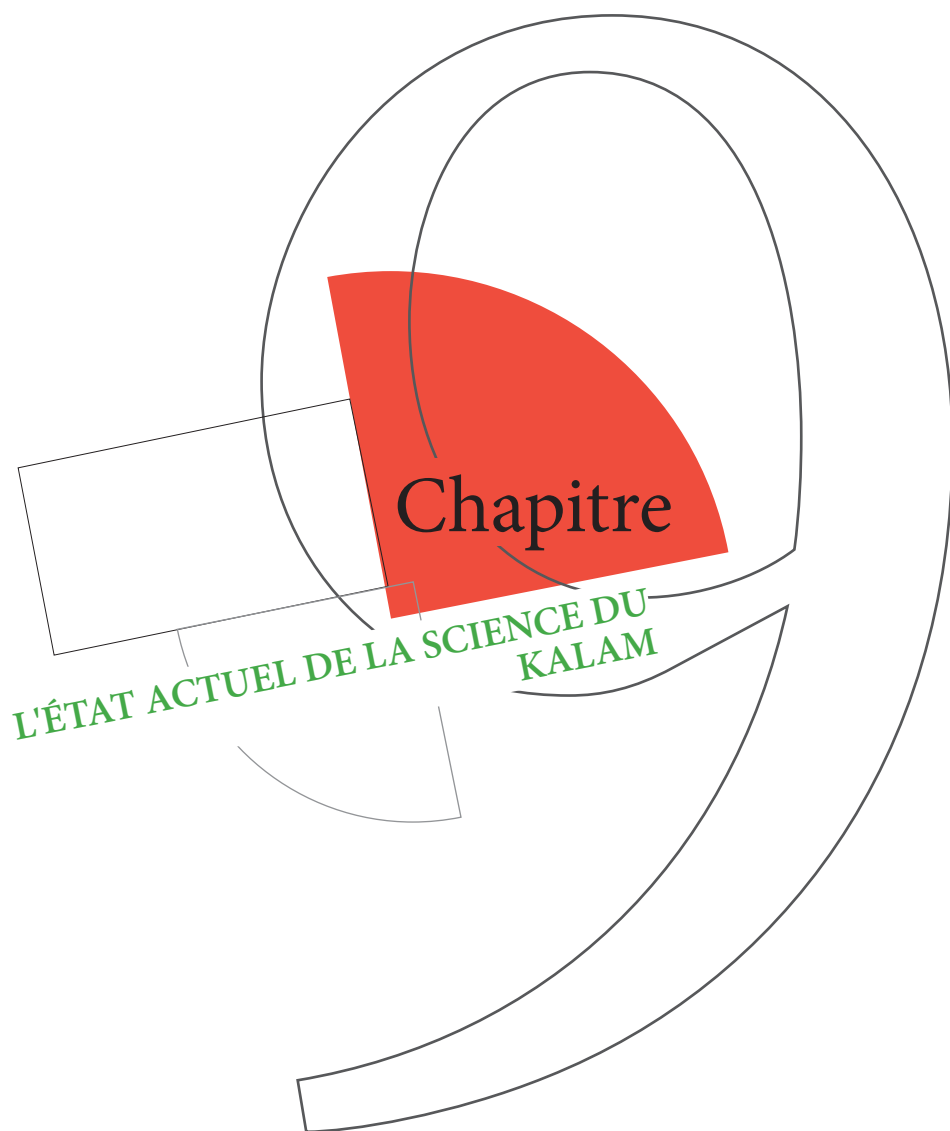
- A) Penser - agir - se fier à Allah
B) Se fier à Allah - penser - agir
C) Agir - penser - se fier à Allah
D) Penser - Attendre - Agir
E) Se fier à Allah - agir - penser

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

(ordre, destin, temps, efforts)

1. La loi qu'Allah a établie dans l'univers s'appelle .....
2. Tout dans l'univers est créé conformément à un .....
3. "et qu'en vérité, l'homme n'obtient que [le fruit] de ses ....."
(Najm, 53 : 39)

D) La compréhension du destin est une question importante pour les gens. Discutez avec vos amis des effets positifs et négatifs causés par la compréhension du destin par les gens.

Chapitre

L'ÉTAT ACTUEL DE LA SCIENCE DU
KALAM

L'ÉTAT ACTUEL DE LA SCIENCE DU KALAM

PRÉPARONS-NOUS POUR LE CHAPITRE

1. Quel genre de critiques entendez-vous aujourd'hui sur les principes de la foi? Dites vos remarques.
2. Quel genre de rôle la science du *kalam* peut-elle jouer dans la protection des principes de foi et de moralité dans la société ? Recherchez.
3. Étudiez les termes «déisme, agnosticisme, positivisme et nihilisme» dans un dictionnaire de philosophie. Partagez vos recherches avec vos amis.
4. Quel est le but de la création des êtres humains ? Recherchez.

1. La Science du Kalam Aujourd'hui

Le Prophète Muhammad a d'une part livré la révélation qu'il a reçue d'Allah à ses compagnons, et d'autre part, il a abordé diverses questions qui préoccupaient l'esprit de ses compagnons. Par exemple, quand l'un d'eux a parlé de ressentir une sorte de doute dans son cœur au niveau de la foi, le Prophète lui a répondu en disant “*C'est la foi elle-même.*”¹ et a souligné l'importance de la transformation de la foi imitative (*taqlid*) à la foi établie (*tahqiq*), qui peut être atteint par le questionnement et la réflexion.²

Après la mort du Prophète, les croyants ont continué à chercher des réponses à leurs problèmes concernant les questions de foi. Certaines dynamiques internes comme le problème de la compréhension correcte des versets coraniques et la réponse aux événements politiques, ainsi que certaines dynamiques externes telles que les interactions culturelles auxquelles ont été confrontés les musulmans dans les terres nouvellement conquises, ont suffi à créer de nouveaux problèmes théologiques. Les sociétés Islamiques ont profité

---

¹ Muslim, Iman, 209, 211.

² Abou Dawoud, Adab, 109

des méthodes de la science du *kalam* en répondant aux problèmes concernant la croyance islamique. Par conséquent, diverses opinions et pensées sur la foi ont émergé dans la vaste sphère de la liberté de pensée.

Il n'y a eu aucun changement dans les principes de foi que la science de *kalam* a expliqué et défendu depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, les sociétés musulmanes sont encore confrontés à de nombreux problèmes concernant les questions de foi. C'est donc une obligation de défendre les principes de la foi en appliquant les connaissances, la raison, la culture et les méthodes d'aujourd'hui contre les critiques de l'époque à cette science.

Les livres de *kalam* écrit à l'époque classique ont donné place à de nombreuses preuves comme la preuve de *huduth* et la preuve du *imkan* afin de prouver l'existence d'Allah (*Isbat al-Wajib*). Pourtant, toutes ces méthodes de preuve peuvent ne pas être considérées comme valides et suffisantes aujourd'hui, parce que les croyances religieuses étaient dominantes parmi les communautés de l'époque où les livres classiques de *kalam* étaient écrits, et les tendances non religieuses comme l'athéisme n'étaient pas si courantes. La science du *kalam* développe aujourd'hui de nouvelles solutions en utilisant de nouvelles méthodes et de nouveaux discours aux problèmes de croyance soulevés par les mouvements d'incrédulité, qui sont répandus de nos jours. Par conséquent, la science actuelle de la théologie islamique traite non seulement de la façon dont les gens peuvent atteindre la vraie croyance, mais aussi de divers types de systèmes de croyance.

Aujourd'hui, la science du *kalam* examine la culture classique du *kalam* qui s'est formée autour des principes Islamiques de la foi dans une approche critique et contribue à l'émergence d'une nouvelle pensée religieuse sans rompre les liens avec le passé. La science du *kalam* dans les sociétés musulmanes d'aujourd'hui continue d'exister grâce à des études universitaires qui spécifient l'importance de donner un plus grand rôle à la science et à la rationalité, en plus d'utiliser les informations qui proviennent du *naql* (les transmissions : le Coran et les hadiths). Certaines des études dans ce cadre sont comme une répétition de la culture classique du *kalam* et portent sur l'histoire du *kalam*; mais un grand nombre d'entre eux traitent de nouveaux problèmes théologiques apparus sous l'influence des tendances contemporaines.

Les études dans le cadre de la science du *kalam* aujourd'hui continuent de s'appuyer sur la révélation ainsi que sur les déductions et les sens intellectuels, comme ils le faisaient dans le passé. Pourtant, le nouveau *kalam* prend également en considération les interprétations des résultats des sciences sociales et positives. Par conséquent, la relation entre les sciences naturelles et sociales et le *kalam* s'est développé remarquablement. Par exemple, les

DISCUTONS

Pourquoi est-il nécessaire d'appliquer de nouvelles méthodes dans la science du *kalam* aujourd'hui ?

Discutez.

recherches sur le terrain sur la relation entre la société et la religion fournissent des données importantes pour la science du *kalam* aujourd'hui.

Les sujets du *kalam* n'ont pas changé, car les sciences modernes ne pouvaient pas répondre aux principales questions abordées par la théologie musulmane antérieure, mais les méthodes pour discuter de ces sujets ont changé. La science du *kalam* évolue continuellement et se renouvelle en raison de nouvelles critiques dirigées contre les principes de la foi et à cause des changements sociaux. Par conséquent, la science du *kalam* veut aujourd'hui améliorer une sorte de méthodologie qui maintient la vie religieuse et la conscience de la foi vivantes d'une manière qui s'adresse à l'esprit et au cœur humains.

2. Les Problèmes Théologiques Contemporains

De nouveaux mouvements philosophiques fondés sur la raison humaine ont remplacé les systèmes de pensée affiliés aux croyances chrétiennes en Occident, notamment à cause de la Renaissance et de la Réforme et des méthodes renouvelées des sciences naturelles et de la philosophie. Parallèlement à l'époque des Lumières, certains mouvements sont apparus, affirmant que l'intervention de Dieu sur terre est hors de question et qu'il n'est pas possible de prouver l'idée de Dieu. De plus, diverses tendances apparues au XIXe siècle se sont manifestées avec des idées athées et le déni des valeurs morales. Ce type de pensées, qui a provoqué la propagation de l'incrédulité et la dissolution de la structure sociale, s'est répandu au fil du temps dans les communautés musulmanes. La nouvelle science du *kalam* qui a émergé à notre époque s'est efforcée de démontrer les contradictions de ces tendances et de répondre à leurs critiques contre la religion. Aujourd'hui, des tendances comme le positivisme, le nihilisme et l'athéisme qui nient l'existence de Dieu ont perdu leur ancien dynamisme, mais malgré cela, elles conservent leur existence comme une sorte de conscience et d'attitude. Pour cette raison, les mouvements qui nient Dieu et la morale continuent d'être parmi les sujets les plus importants du *kalam* aujourd'hui.

La croyance islamique attire l'attention sur le dynamisme des relations entre Allah, les êtres humains et l'univers.

2.1. Déisme

À NOTER

Fondamentaux du Déisme

- Atteindre l'existence de Dieu non pas par la religion mais par la raison.
- Dieu est Celui qui a créé l'univers, mais Il n'intervient jamais dans l'univers après sa création.
- Rejet de la révélation et de la prophétie.
- S'opposer à toutes sortes de miracles.
- La raison humaine peut établir les principes de la moralité elle-même, qui peuvent suffire au salut.

Le déisme est apparu d'abord comme un système de croyance qui rejette le christianisme et ses Saintes Écritures, tout en acceptant l'existence de Dieu en tant que Créateur de l'univers. Aujourd'hui, il est considéré comme un système de croyance qui accepte l'existence de Dieu sans être affilié à aucune religion divine révélée particulière, et rejette les attributs de Dieu comme l'Omniscience et la Volonté Divine ; il s'oppose aux actes, à la sagesse et à la grâce de Dieu dans l'univers et nie la révélation, la prophétie et l'au-delà. Par conséquent, le déisme est un mouvement philosophique qui reconnaît l'existence de Dieu comme la cause première de l'univers ; d'autre part, il aborde la révélation et la prophétie avec suspicion ou les rejette totalement. Par exemple, au XVIIIe siècle, l'un des pionniers du mouvement des Lumières, Voltaire, a toujours critiqué de manière sarcastique les textes sacrés et les institutions religieuses du christianisme. De même, Rousseau, qui était un penseur très influent du 18e siècle et l'un des intellectuels qui ont préparé la Révolution française, a affirmé que l'esprit humain peut distinguer entre le bien et le mal sans avoir besoin d'être guidé par la révélation.

La croyance islamique attire l'attention sur le dynamisme des relations entre Allah, les êtres humains et l'univers, car Allah est l'Être suprême qui interfère dans l'univers à chaque instant par ses actes créatifs, sa connaissance, sa sagesse infinie et sa grâce. Allah n'est pas seulement un agent d'une création, qui s'est produite en une seule fois, mais il continue à créer constamment à chaque instant. Ceci est exprimé dans le Coran : **يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ**, **“Ceux qui sont dans les cieux et la terre L'implorent. Chaque jour, Il accomplit une œuvre nouvelle.”**³

³ Rahman, 55 : 29

En créant chaque instant de l'univers, il interfère également dans la vie humaine et dans l'histoire en envoyant des révélations. Il a envoyé des messages aux gens par l'intermédiaire de ses prophètes qu'Il a choisis. La révélation est l'intervention directe d'Allah dans l'histoire et les affaires des gens. Les êtres humains gagnent de la valeur en présence d'Allah par leur croyance, leur culte et leur prière en réponse à ses messages. C'est la communication d'une personne avec son Créateur. Les relations entre Allah, qui a créé cet univers, et l'univers qui se soumet à Lui en travaillant conformément aux lois établies par Allah; et entre Allah, qui envoie des messages aux gens et les êtres humains qui répondent à ces messages par leur adoration et leur prière à Lui, trouvent leur signification dans la compréhension des concepts de création, de prophétie et d'adoration dans l'Islam. Dans la croyance islamique, la relation entre Allah, l'univers et les êtres humains ne ressemble pas à la relation revendiquée par le déisme, qui est la relation «créateur et fait» qui s'est produite à un moment donné, puis a pris fin. La création continue est une corrélation dynamique et vibrante qui descend d'Allah à l'univers, et aux gens à travers la révélation et la miséricorde.

FAISONS UNE LISTE

“Nous avons, certes, envoyé (des messagers) aux communautés avant toi. Ensuite Nous les avons saisies par l'adversité et la détresse - peut-être imploreront-ils (la miséricorde) !” (An'am, 6 : 42)

“Nous avons effectivement créé l'homme et Nous savons ce que son âme lui suggère et Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire” (Qaf, 50: 16)

“Et quand Mes serviteurs t'interrogent sur Moi.. alors Je suis tout proche : Je réponds à l'appel de celui qui Me prie quand il Me prie. Qu'ils répondent à Mon appel, et qu'ils croient en Moi, afin qu'ils soient bien guidés.” (Baqara, 2 : 186)

Quelles affirmations du déisme sont rejetées par les versets ci-dessus ? Faites une liste.

2.2. Polythéisme

Allah le Tout-Puissant a envoyé tous les prophètes d'Adam à Muhammad avec un message commun. Ce message commun est le *tawhid*, dont l'essence est l'Unicité de Dieu. Il est déclaré dans le Coran : “**Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager, [pour leur dire]: «Adorez Allah et écarterez-vous du Tâgût».** Alors Allah en guida certains, mais il y en eut qui

ont été destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre, et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient [Nos messagers] de menteurs."⁴ La recherche dans le domaine de l'histoire des religions démontre que les premières croyances dépendaient de l'Unité de Dieu et que le polythéisme est aujourd'hui apparu plus tard comme une croyance hérétique.⁵

Tout au long de l'histoire, il est apparu des gens qui ont adopté des dieux autres qu'Allah. Certains d'entre eux ont embrassé les forces naturelles, certains ont embrassé les esprits, et certains ont accepté des objets fabriqués par eux-mêmes comme idoles, ou ils ont cru qu'il y avait d'autres dieux en plus d'Allah. Dans certaines communautés, les croyances polythéistes se sont manifestées comme chaque tribu ayant ses propres dieux à adorer. De quelque manière qu'il se soit démontré, le polythéisme est le nom commun utilisé pour de telles croyances qui adorent plus d'un dieu. Des croyances polythéistes ont été observées en Babylonie, en Assyrie, en Grèce antique, en Égypte ancienne, dans certaines sociétés africaines et à l'époque de l'ignorance dans la société arabe.

RECHERCHONS - APPRENONS

“Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent: «Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah». Dis: «Informerez-vous Allah de ce qu'Il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre ?» Pureté à Lui, Il est Très élevé au-dessus de ce qu'ils Lui associent !”

(Younous 10 : 18)

“Dis: «Que pensez-vous de ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ? Montrez-moi donc ce qu'ils ont créé de la terre ! Ou ont-ils dans les cieux une participation avec Dieu ? Apportez-moi un Livre antérieur à celui-ci (le Coran) ou même un vestige d'une science, si vous êtes véridiques.»”

(Ahqaf, 46: 4)

Pourquoi le culte des idoles par les polythéistes est-il contesté dans les versets mentionnés ci-dessus ? Trouvez les raisons de cela.

Les Arabes avant l'Islam avaient des croyances polythéistes. Ils croyaient en un être suprême qu'ils appelaient «Allah», «Aziz» et «Alim», qui les créa ainsi que l'univers entier, mit le soleil et la lune dans un ordre spécifique et rendit la terre commode pour la nourriture de tous les vivants en envoyant de la pluie.⁶

⁴ Nahl, 16 : 36

⁵ Günay Tümer, “Din,” *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*, vol. 9, p. 317

⁶ Ankabut, 29: 61-63; Zukhruf, 43: 9

Ils jurait par son nom, se réfugiait en Lui lorsqu'ils tombaient dans des ennuis ou un danger, et L'acceptait comme le Seigneur de la Kaaba.⁷ Cependant, ils adoraient aussi des idoles à côté de Dieu, et croyaient que ces idoles les rapprocheraient de Dieu et seraient des intercesseurs pour eux en présence de Dieu.⁸ Chacune de ces idoles, dont certaines ont été mentionnées dans le Coran, appartenait à différentes tribus et leur nombre se chiffrait par centaines. À cet égard, adorer autre chose qu'Allah et Lui associer des partenaires est appelé "*shirk*" dans le Coran ; ceux qui commettent le *shirk* en attribuant des partenaires à Allah sont appelés "*mushrik*".

Le prophète Muhammad et tous les autres prophètes qui l'ont précédé se sont battus contre le *shirk* et ont appelé les gens à adorer seulement Allah le Tout-Puissant. Dans cette perspective, toute l'histoire de l'humanité peut être interprétée comme un combat entre le *tawhid* qui se réfère à l'Unicité d'Allah et le *shirk*, qui se réfère à l'association de partenaires à Allah. Par exemple, dans le Saint Coran, il est exprimé que tous les prophètes, y compris Noé, Abraham, Saleh, Shu'ayb, Jonas et d'autres, invitaient les gens à adorer seulement Allah.

C'est un point important que le Saint Coran insiste sur l'unicité d'Allah plutôt que sur son existence, car les gens ont toujours cru en l'existence d'un pouvoir créateur. En précisant que : "**la plupart d'entre eux ne croient en Allah, qu'en lui donnant des associés**", il est indiqué dans le Coran que la foi en Dieu devrait être sans lui attribuer de partenaires.⁹ À cet égard, il est souligné dans le Coran que les gens peuvent idolâtrer non seulement certains objets matériels, mais aussi leur luxure et leurs désirs, les aspirations du monde, certaines personnes qui sont spéciales pour eux et Satan. En conséquence, ils peuvent mélanger une sorte de polythéisme avec leur foi.

PRÉCISIONS

"C'est Lui, Allah. Nulle divinité autre que Lui; Le Souverain, Le Pur, L'Apaisant, Le Rassurant, Le Prédominant, Le Tout Puissant, Le Contraignant, L'Orgueilleux. Gloire à Allah! Il transcende ce qu'ils Lui associent."

(Hashr, 59 : 23)

D'après le verset, comment la croyance en Allah qui évite le *shirk* devrait-elle être ? Précisez.

⁷ An'am, 6: 40-41-109; Nahl, 16: 38; Yunus, 10: 22; Quraysh, 106: 3

⁸ Yunus, 10: 18; Zumar, 39: 3

⁹ Yusuf, 12 : 106

Selon les expressions du Coran, attribuer des partenaires à Allah n'est pas simplement une simple forme de croyance. En plus de cela, les personnes qui associent des partenaires à Allah sont considérées dans le Coran comme étant arrogantes, excentriques, offensantes, menteuses, grossières et despotiques. Les manifestations du *shirk* dans la vie sociale sont : mépriser les autres, empêcher les bonnes actions, diviser les gens en plusieurs classes et avoir une sorte de conception de la société loin de l'égalité et de la justice. C'est pourquoi la croyance du *tawhid* du Coran veut que les croyants aient une sensibilité morale envers les autres et leur environnement, et l'intégrité de la personnalité. Le Coran a montré que le principe de l'Unicité d'Allah est lié aux principes d'égalité sociale et économique dans la société, en interdisant certaines actions qui nuisent à l'équilibre social et économique, comme l'extorsion et le vol, ainsi qu'en encourageant l'exécution de certains rituels qui assurent la cohésion sociale tels que le *hajj* (pèlerinage) et la *zakat* (impôt social purificateur). Ainsi, le Prophète Muhammad a souligné la croyance au *tawhid* qui construit une communauté basée sur la solidarité et l'égalité entre les personnes en supprimant la croyance au *shirk*, qui se fonde sur la discrimination sociale et raciale en acceptant diverses idoles et en préconisant ainsi une structure sociale fragmentée et tribale.

Le Coran exige que les gens croient non seulement en l'existence d'Allah mais aussi en Lui comme le seul Dieu qui crée et donne un sens et une vie à tout. Ceci est également nécessaire pour les croyants afin de parvenir à une personnalité saine en se libérant des fausses croyances. La foi en Allah en tant que seul Dieu qui crée tout, qui a le pouvoir absolu et qui englobe la création avec sa miséricorde, renforce le sens de l'égalité et de la justice; permet aux gens de comprendre la vie dans ce monde dans l'unité et leur rappelle que la source de toute beauté est la même. Comme il est exprimé dans le Coran, le *shirk* est la cause de la chute des gens et de la société. Ceci est expliqué dans le verset suivant : **«En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé: «Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine; et tu seras très certainement du nombre des perdants.»**¹⁰

2.3. Mysticisme

Le mysticisme a été défini de différentes manières dans la terminologie des diverses religions et croyances. Le mysticisme s'est développé sous différents noms parmi les membres de toutes les religions comme une expérience qui va au-delà du monde observé pour atteindre le royaume invisible. Le mysticisme est le terme utilisé pour désigner l'expérience spirituelle des gens pour atteindre

¹⁰ Zumar, 39 : 65

l'unité et la réalité invisibles (*batin*) au-delà des objets visibles (*zahir*), et pour désigner la pensée qui exprime cette expérience spirituelle.

À NOTER

Idées de base du mysticisme :

- Il y a une réalité invisible au-delà de ce qui est perçu.
- Il y a un «je» intérieur, qui est au-delà du «je» visible de l'humain.
- Une personne peut atteindre Dieu en dépassant ses frontières normales.
- La connaissance de la réalité ne peut être atteinte que par le *kashf* (reconnaissance) et l'*ilham* (inspiration).

L'aspect le plus distinctif de l'expérience mystique est l'affirmation des mystiques comme quoi ils ont un contact avec Dieu sans intermédiaire. Par exemple, alors que la Vérité Absolue est exprimée en tant que Dieu par les mystiques qui croient aux religions divines, elle est identifiée comme des êtres inanimés comme le «nirvana», «celui» et «le bien» par les mystiques qui croient aux religions humaines ou aux courants philosophiques. Selon les mystiques, la vérité absolue est transcendante. Cependant, en même temps, la vérité absolue est un être interne et essentiel de l'univers, qui est dans le temps et l'espace.

Toutes les écoles mystiques croient que les gens peuvent atteindre des niveaux sublimes grâce à une conscience élevée dans leur propre âme, en dépassant leur capacité normale, et peuvent être unis à Dieu. Selon cette compréhension mystique, les gens possèdent deux «moi». Le premier «moi», qui est vil et égoïste, est le plus grand obstacle pour atteindre l'expérience mystique. Au delà du premier moi qui peut être vaincu par la purification de l'âme, par se tenir à l'écart des plaisirs mondains, se trouve un autre moi sublime qui peut comprendre l'unité interne de l'univers, et qui a la capacité de s'unir à la vérité absolue.

Le mysticisme est également connu sous le nom de gnosticisme (*Irfaniyya*) car il considère le *kashf* (révélations mystiques) et l'*ilham* (inspiration) comme sources de connaissances. Selon le Gnosticisme, Dieu et la vraie connaissance des choses peuvent être atteints grâce au pouvoir intuitif et au *wajd* (extase), et en gardant à l'extérieur l'expérience physique des sens et de la raison. Les mystiques musulmans ont également accepté les savoirs acquis par le *kashf* et l'*ilham* comme source de la vraie connaissance.

Imam Maturidi, qui a déclaré pour la première fois que l'*ilham* ne peut être considérée comme une source de connaissance, et les théologiens qui suivent

DISCUTONS

Pourquoi les principes du mysticisme ne sont-elles pas conformes aux principes de l'Islam ?

Discutez avec vos amis.

ses traces, acceptent que les sources de connaissance pour les êtres humains sont la révélation, la raison et les sens. Les savants du *kalam* ont exprimé qu'il est possible que certaines connaissances puissent être inspirées dans le cœur des gens, mais ils expriment également que *l'ilham* (l'inspiration) est subjectif et ne peut pas constituer une source définitive de connaissances applicables généralement. Ainsi, la science du *kalam* reconnaît que *l'ilham* ne peut pas être utilisé comme preuve en matière religieuse.

2.4. Agnosticisme

L'agnosticisme est le terme employé pour désigner le mouvement philosophique soutenant que l'esprit humain ne peut pas atteindre la vérité absolue sur Dieu et l'univers.¹¹ L'agnosticisme a émergé dans la Grèce antique pour la première fois autour des idées de Protagoras. Il pensait qu'atteindre la connaissance de l'existence ou non d'un dieu et de sa nature dépassait largement les capacités humaines.¹² Huxley a utilisé pour la première fois le terme «agnostique» dans l'Ouest moderne en 1869. Pour Huxley, de nombreux mouvements de la pensée humaine prouvent à leur manière l'existence de Dieu. Il n'est cependant pas possible d'atteindre la connaissance de Dieu dans les limites de l'esprit humain.

À NOTER

Dans la théologie islamique, les sophistes ont été discutés en trois groupes :

- Les Agnostiques (*Laadriyyun*) : Ceux qui prétendent qu'il n'est pas possible d'atteindre la connaissance.
- Les Sceptiques (*Inadiyyun*) : Ceux qui doutent de la possibilité de l'existence de la connaissance et doutent de toutes sortes de connaissances acquises.
- Les Subjectivistes, Relativistes (*Indiyyun*) : Ceux qui prétendent que la connaissance objective est impossible et que la connaissance elle-même est subjective.

Dans l'histoire de l'Islam, ceux qui suivaient des idées agnostiques étaient connus sous le nom "*Laadriyyun*", qui est l'une des branches des sophistes qui doutent de la possibilité de l'existence d'une connaissance objective. Selon eux, les gens ne peuvent pas savoir s'il y a ou non connaissance et vérité.¹³ Pour les agnostiques, il est impossible de dire «il y a un dieu» ou de dire «il n'y a pas de dieu», car on ne peut le savoir. Les attitudes sceptiques des agnostiques dans l'histoire de l'Islam ont été critiquées par les théologiens Mu'tazilah

¹¹ Süleyman Hayri Bolay, *Felsefi Doktrinler ve Terimler Sözlüğü*, p.54, 55

¹² Macit Gökberk, *Felsefe Tarihi*, p. 43

¹³ Jurjani, *Al-Ta'rifat*, p. 244

et Ahl al-Sunnah, en particulier concernant la possibilité de savoir si Dieu existe ou non. Les théologiens ont exprimé que l'esprit et les sens humains peuvent atteindre la connaissance de Dieu et la connaissance de l'existence de Dieu. En particulier, les efforts de l'imam Ghazali, qui visaient à réfuter les vues sceptiques en défendant la possibilité d'une connaissance objective, ont empêché ce mouvement de se répandre parmi les musulmans.

À NOTER

L'agnosticisme dans la science du *kalam* est exprimé par le terme “*Laadriyyun*”, qui est dérivé du verbe arabe “*La adri*”, qui signifie “Je ne sais pas”. Selon la croyance islamique, pour croire en quelque chose, la personne doit avoir une certaine connaissance de ce en quoi elle croit. Par conséquent, la foi et l'attestation ne peuvent être associées à la doctrine de l'agnosticisme, car l'attestation par le cœur ne peut être obtenue que si les gens ont certaines connaissances. La foi n'accepte aucun doute, aucune hésitation et aucune incertitude.

Selon la compréhension actuelle, un agnostique typique est quelqu'un qui n'exerce pas d'effort spécial pour prouver la non-existence de Dieu, alors qu'il ne règle pas sa vie conformément à l'affirmation que Dieu existe. Cependant, selon le Coran, tenir les gens responsables de leurs actes dépend de la croyance en Dieu et dans l'au-delà. Si la connaissance de l'existence n'est pas possible comme l'affirmaient les agnostiques, la connaissance d'Allah, des prophètes et de l'au-delà ne serait pas non plus possible, et il serait donc impossible de parler de valeurs communes parmi les gens. L'idée de l'impossibilité de prouver l'existence de Dieu peut conduire à la propagation de l'incrédulité. De plus, le déni des valeurs communes peut devenir l'un des plus grands obstacles à la création d'une société unie et orientée vers le même objectif. Le Coran, cependant, informe que les gens devraient croire en l'existence d'Allah et de Son unité, et devraient utiliser leur libre arbitre pour construire une communauté sur cette terre basée sur la moralité et la justice.

2.5. Positivisme

Le positivisme est un mouvement qui a émergé avec le philosophe français Auguste Comte (1798-1857). Selon ce mouvement, les gens ne peuvent acquérir que des connaissances empiriques basées sur la détermination de faits positifs et de phénomènes visibles. Toutes les connaissances qui ne peuvent être atteintes directement par l'expérience sont théologiques et métaphysiques, et en tant que telles, elles ne sont que des produits de l'imagination. Ainsi, Auguste Comte a rejeté la religion et la métaphysique, arguant que nous ne pouvons

pas les percevoir avec nos sens et ne pouvons pas prouver leur réalité par l'expérience, alors qu'il acceptait la physique et les sciences mathématiques.

L'un des arguments de base du positivisme est lié au développement historique de la pensée. Selon cet argument, les gens ont d'abord imaginé les êtres de l'univers comme des êtres vivants, puis ont cru en divers dieux qui gouvernent l'univers. Plus tard, au lieu de la croyance en de nombreux dieux, les gens ont atteint la croyance en un Dieu unique, qui crée l'univers par lui-même, le gouverne et brise l'ordre qu'il a créé dans l'univers par des miracles lorsque cela est nécessaire. Aujourd'hui, les gens refusent toutes sortes de connaissances qui ne peuvent être prouvées expérimentalement.¹⁴ Ainsi, depuis le XIXe siècle, le positivisme soutient que la religiosité appartient à la période primitive de l'histoire de la pensée humaine et que les êtres humains qui ont évolué intellectuellement ne peuvent plus s'appuyer sur autre chose que les sciences positives.

DISCUTONS

Les Arguments de Base du Positivisme

- Les êtres humains ne peuvent atteindre la connaissance que des phénomènes visibles.
- La religion et la métaphysique, qui ne sont pas incluses dans les sciences physiques et mathématiques, sont rejetées.
- La croyance est un phénomène qui n'appartient qu'à la période primitive de l'humanité.
- La croyance disparaîtra et les gens n'adhéreront qu'aux sciences positives.

Discutez avec vos amis des incohérences dans les arguments donnés ci-dessus.

Des recherches récentes dans le domaine de l'histoire des religions démontrent qu'il existe des croyances monothéistes depuis le début de l'histoire de l'humanité et que le monothéisme n'est pas apparu plus tard. La croyance n'était pas un besoin uniquement dans les communautés primitives; c'est un besoin de tout le monde à tout moment. L'adoration et la prière ne nécessitent pas l'idée que la pensée et les expériences ne sont pas nécessaires, tout comme la croyance des gens en Dieu ne signifie pas leur non-croyance en la science, car la foi n'est pas un obstacle à la raison. Au contraire, la religion, la philosophie et la science existent pour trouver des solutions aux problèmes matériels et spirituels des gens. La philosophie et la science sont des domaines éclairants pour ceux qui conçoivent correctement la religion. Vers la fin de sa

¹⁴ Macit Gökberk, *Felsefe Tarihi*, p. 466

vie, même Auguste Comte, qui considérait la religion comme le produit des périodes primitives des sociétés, et pensait que les êtres humains n'auraient plus besoin d'une religion à l'avenir avec l'avancement de la science, a tenté d'établir une religion positive dont le dieu est l'humanité et dont les miracles sont les découvertes scientifiques.

Selon le Coran, le prophète Adam était le premier être humain ainsi que le premier prophète. Il est mentionné dans le Coran que de nombreux prophètes ont été envoyés avant le prophète Muhammad. Il est également souligné dans le Coran que le Prophète Muhammad n'était pas le premier messager nommé par Allah.¹⁵ Par conséquent, sauf dans certaines sociétés qui ont dévié du droit chemin, la croyance en Allah est une croyance que les gens ont eue en général tout au long de l'histoire. En outre, tous les prophètes ont livré les principes de cette croyance et ont appelé les gens à la foi en un seul Dieu, à la justice et à la moralité.

Le besoin de croire des gens est l'une des plus grandes réalités de la vie qui démontre l'invalidité des arguments du positivisme. D'autre part, les recherches religieuses concernant les communautés primitives et les développements récents de la science ont conduit à de sérieux critiques du positivisme. Ainsi, le positivisme a perdu son influence à grande échelle à l'époque contemporaine. Cependant, aujourd'hui, de nombreuses personnes qui prétendent agir au nom de la raison et de la science, et ont une conscience et des approches positivistes, dirigent également certaines critiques contre les croyances. Ils refusent toutes sortes de valeurs religieuses et morales. Les expressions négatives et dégradantes utilisées à propos de l'Islam comme «dépassé» et «la religion de ceux qui ont vécu il y a 1400 ans...» peuvent être considérées comme des reflets de cette approche positiviste. Cependant, les scientifiques pionniers d'aujourd'hui qui ont amélioré la science avec leurs nouvelles théories parlent de l'existence de Dieu en opposition avec les scientifiques positivistes qui ont nié l'existence de Dieu vivant 50 ans avant eux, et cela montre clairement que l'idée du positivisme est devenue intenable.

2.6. Athéisme

Dans un sens général, l'athéisme signifie ne pas croire en l'existence de Dieu. En d'autres termes, l'athéisme est une croyance qui non seulement nie l'existence de Dieu mais rejette également l'idée de son existence en présentant des preuves. Ceux qui croient en la non-existence de Dieu affirment qu'ils atteignent l'idée de la non-existence de Dieu en se basant sur une sorte de raisonnement, et ils agissent conformément à cette incrédulité. Par conséquent,

---

¹⁵ Ahqaf, 46: 9

nous pouvons dire que l'athéisme est aussi un type de croyance, qui semble être une forme de foi opposée à la croyance en Dieu. Ainsi, un athée peut être défini comme une personne qui n'accepte pas l'existence d'un dieu qui crée tout et contrôle l'univers. Un athée est aussi une personne qui fait des efforts pour prouver ses affirmations sur la non-existence de Dieu.

L'athéisme a existé, parfois même sur le plan seulement individuel, à différentes périodes de l'histoire. En réaction à l'idée de la croyance en Dieu, l'athéisme a été adopté par certains philosophes du monde occidental. Il a cependant perdu sa base intellectuelle et s'affaiblit aujourd'hui.

TYPES D'ATHÉISME ET LEURS AFFIRMATIONS PRINCIPALES

Athéisme Absolu :	Athéisme Théorique :	Athéisme Pratique :	Athéisme des Insouciantes :	Athéisme Idéologique :
Il prétend que l'être humain est intrinsèquement non-croyant. Selon ce courant, il n'y a pas de concept de Dieu dans l'esprit humain ; il n'est donc pas nécessaire de rejeter Dieu qui n'existe déjà pas.	Il critique les preuves qui visent à prouver l'existence de Dieu, et essaie de mettre en avant des preuves concernant sa non-existence. Les concepts d'anges, de miracles, de révélation, de prophétie et d'au-delà, qui sont liés à la croyance en Dieu, sont refusés.	C'est l'attitude des gens qui vivent comme s'il n'y avait pas de Dieu et qui excluent Dieu de leur vie quotidienne. Un athée qui a cette attitude ne pense pas le moins du monde à Dieu et essaie de se tenir éloigné de la religion et de tous types de culte.	Cela n'a pas de sens de discuter de l'existence ou non de Dieu. Tous les gens qui prétendent qu'il y a Dieu ainsi que ceux qui essaient de prouver sa non-existence ont tort.	L'athéisme était parfois préconisé comme principe idéologique et considéré comme la base des opinions politiques. En raison de ce type d'athéisme, défendu par les régimes socialistes, toutes sortes de croyances religieuses, d'institutions, de cultes, de cérémonies, d'habitudes, de coutumes et de traditions ont été sévèrement rejetées et interdites.

Le concept d'athéisme dans les communautés musulmanes est exprimé par le terme “*ilhād*”, et l'athée est désigné par divers termes tels que “*mulhid*”, “*kafir*”,

et “*zindiq*”. *Ilhad* est un mot utilisé dans le sens de nier les principes de base de la religion comme l'existence de Dieu, son unité et l'au-delà, en doutant également et en suscitant des soupçons à leur sujet. Même si certaines petites fractions ont apparues dans les sociétés musulmanes qui rejetaient l'unicité d'Allah, en niant la prophétie et l'au-delà, et en acceptant que la matière ne soit pas créée, l'athéisme n'a jamais été un problème grave dans les sociétés musulmanes. Dans le Saint Coran, il y a plutôt des passages mentionnant les personnes qui nient l'unicité d'Allah en Lui attribuant des partenaires que les personnes qui rejettent complètement Son existence.

“...NOUS ADORERONS TA DIVINITÉ ET LA DIVINITÉ DE TES PÈRES, ABRAHAM, ISMAËL ET ISAAC, DIVINITÉ UNIQUE...”

(Baqara, 2 : 133).

Contre l'argument selon lequel « Dieu est mort », tout le monde devrait trouver les réponses à ces trois questions : quel Dieu est mort ? Qui l'a tué ? Et pourquoi a-t-il été tué ? Si le celui qui est mort est la source du péché, du désespoir, de la peur et de la terreur, alors laissez-le mourir. Si la métaphysique détruit aujourd'hui, la structure qu'elle avait bâti pendant des siècles par une évolution interne et par le nihilisme, qu'elle la détruise. Mais, si Celui qui voulait être tué est "le Dieu d'Abraham, d'Ismaël et d'Isaac", expression utilisée en commun par la Torah, la Bible et le Coran, il n'est pas possible de dire que même un seul athée a réussi jusqu'à présent sur ce sujet.

Mehmet Aydın, *Din Felsefesi*, p. 227

La science du *kalam* a prouvé l'existence de Dieu, en présentant diverses preuves comme la preuve de *huduth*, de *imkan*, d'*objectif*, et d'*ordre/d'harmonie*. Quelques autres preuves ont été présentées par les philosophes afin de prouver l'existence d'Allah. La preuve ontologique, la preuve de la moralité et la preuve de l'expérience religieuse peuvent être énumérées parmi elles. Les athées ont attaqué ces preuves, qui visent à prouver l'existence de Dieu, mais ils n'ont pu avancer aucune preuve certaine qui montre la non-existence d'Allah. Les athées attribuent également la formation de l'univers à la coïncidence par opposition à ceux qui disent qu'Allah a créé l'univers.

Dans le Coran, il est souligné que la preuve de l'existence de Dieu peut être vue à la fois chez les gens eux-mêmes et dans le monde extérieur. Selon le Coran, la croyance en Dieu vient de la nature des gens, et le nier n'est qu'une illusion. Le monde extérieur est également plein de signes qui démontrent l'existence de Dieu. À ce sujet, il est indiqué dans le Coran : “**Et Il vous a**

assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de Lui. Il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent.¹⁶ Le Coran traite de certaines questions comme l'excellente structure de l'univers en harmonie et en ordre, l'adéquation du monde à la vie humaine. Le Saint Coran exprime que tout cela est des signes de l'existence de Dieu et de son unité pour ceux qui ont des yeux pour voir, des esprits pour penser et des cœurs pour tirer des leçons.

LECTURE

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 ; le résultat sera:

La probabilité de retirer le jeton numéro un est d'un dixième ; la probabilité de retirer le jeton numéro suivi du numéro deux est de un pour cent ; la probabilité de retirer les jetons numéro un, deux, trois et quatre dans l'ordre est de un sur 10 000. Ainsi, on peut observer que la probabilité de retirer tous les jetons dans l'ordre de 1 à 10 est d'1 sur 10 milliards.

Notre objectif de donner cet exemple simple est de montrer à nos lecteurs comment 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 coïncider, 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, İlim İman Etmeyi Gerektirir, p. 5)

2.7. Nihilisme

Le nihilisme est une tendance philosophique qui s'oppose aux valeurs, croyances, systèmes politiques existants et affirme qu'il n'y a pas de réalité concernant l'existence. Le nihiliste est celui qui n'accepte aucune réalité philosophique, n'adopte pas l'ordre social existant, rejette toutes sortes d'autorités politiques et ne reconnaît aucune valeur morale.

Les principes fondamentaux du nihilisme sont enracinés dans la vision pessimiste du monde de Schopenhauer (mort en 1860). Selon lui, cet univers n'a aucun sens, le monde est entièrement mauvais et l'inexistence vaut mieux que l'existence. Alors que les théologiens musulmans reconnaissent qu'Allah a créé le meilleur monde possible, Schopenhauer affirme que ce monde est le

¹⁶ Jathiyah, 45 : 13

pire possible et que la volonté qui a formé ce monde est aveugle et n'a aucune intelligence et conscience du tout.

Nietzsche, qui a suivi cette vision pessimiste du monde, a proposé une compréhension sans but, négative et pessimiste du nihilisme comme le reflet d'une humeur gênante niant toutes sortes de valeurs morales. Le nihilisme, de manière pessimiste, met en avant non seulement qu'il n'y a pas de valeurs morales comme le bien et le mal et qu'il n'y a pas de sens de l'existence, mais consiste également en une approche qui vise à démolir ce qu'il ne croit pas. Nietzsche affirme que les gens doivent former eux-même leur propre essence afin d'obtenir leur liberté et ajoute que cela devient impossible si les gens acceptent l'existence de Dieu.

Le nihilisme conçoit l'univers unilatéralement dans une humeur dépressive en se concentrant uniquement sur les maux de l'univers. Selon la croyance islamique, l'idée que l'univers se compose seulement de négativité et malheur contredit la miséricorde d'Allah (*rahmah*), Sa grâce (*lutf*), et Son assistance (*inayah*). Le Coran exprime que l'univers a été créé conformément à la vie humaine et que de nombreuses sortes de bénédictions ont été offertes au service de l'humanité. Des variétés d'aliments propres et bons ont également été accordés aux êtres humains. Les gens sont encouragés à bénéficier de ces bénédictions, à les porter (vêtement), à les boire et à les manger, et à errer sur terre en les utilisant. Cependant, les gens sont censés être reconnaissants en retour de ces bénédictions et observer leur environnement afin d'en tirer des leçons. Par conséquent, une humeur pessimiste qui n'est pas en mesure de voir les beautés de l'univers ne convient pas à un musulman.

SAIS-TU ?

Les idées de Nietzsche ne doivent pas être directement considérées comme une critique envers l'Islam, car le Dieu que ce penseur rejette n'est pas l'Allah de l'Islam. Nietzsche a grandi dans une culture dans laquelle la croyance était que Jésus a été tragiquement crucifié ; que les êtres humains étaient nés pécheurs et ne pouvaient être acquittés que s'ils allaient à l'église et y étaient baptisés; et où l'on effrayait les gens avec l'enfer où ils seront jetés sans pitié au moindre péché. Il a prononcé à haute voix la liberté de conscience d'une communauté qui a été opprimés pendant des années sous les guerres de religion ainsi que sous la pression de l'Église. Par conséquent, ses idées doivent être comprises et évaluées en prêtant attention aux circonstances dans lesquelles elles ont été débattues.

(Aydın Topaloğlu, *Ateizm ve Eleştirisi*, compiled from p. 153-154)

LISONS ET INTERPRÉTONS

“L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer ?” (Qiyamah, 75: 36)

"Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent". (Dhariyat, 51 : 56)

“...Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah.” (Yousouf, 12: 87)

Interprétez les versets ci-dessus en réfléchissant aux raisons pour lesquelles le nihilisme n'est pas conforme aux principes de la croyance islamique.

Selon la croyance islamique, les gens n'ont pas été créés en vain. Leur but est d'adorer Allah et d'atteindre le bonheur à la fois dans ce monde et dans l'au-delà en agissant avec vertu. Qu'ils atteignent ou non cet objectif dépend du libre arbitre de l'homme. Le fait que les gens n'ont pas été créés en vain les éloigne de l'inutilité et du pessimisme, car la croyance en Allah dont la miséricorde, la grâce et le pardon sont sans fin amène les gens à être en paix. En même temps, les gens créent leur identité morale en craignant l'au-delà où ils obtiendront le retour des actions accomplies dans ce monde de leur plein gré. Ils ont la crainte de pas obtenir l'agrément d'Allah qui les a créés. La base spirituelle de la moralité et des actions justes est la foi en Allah et au Jour de la Résurrection.

2.8. Satanisme

Les racines du satanisme, qui signifie adorer Satan, remontent aux magiciens médiévaux et même à certains groupes hérétiques qui se sont séparés du christianisme. Ce type de satanisme, connu sous le nom de satanisme traditionnel, est né par opposition à la compréhension chrétienne de Satan, de la vie, du monde et de la moralité.

D'autre part, le satanisme moderne qui est apparu aux États-Unis prend comme base l'opposition et la rébellion, qui sont considérées comme les caractéristiques les plus prédominantes de Satan. Ainsi, le satanisme est un mouvement qui s'oppose au christianisme en particulier ainsi qu'à toutes les religions et valeurs religieuses en général, en même temps, il représente le fait de se tenir aux côtés de Satan et de tout ce que Satan représente. Les satanistes considèrent généralement les jeunes qui ont des problèmes dans leur vie comme le public cible, et ils essaient de leur faire adopter leurs propres idées sataniques. De plus, les satanistes encouragent la perpétration d'actes violents

DEVINONS

Trouvez des versets du Coran qui montrent comment Satan trompe les gens.

comme la persécution des personnes et des animaux, le suicide et l'homicide pendant leurs rituels.

SAIS-TU ?

Le satanisme moderne est né avec la création de l'Église de Satan par un hongrois américain, Anton Szandor LaVey, à San Francisco en 1966. LaVey a dirigé ses activités vers des personnes en dehors des membres de son église et a écrit quelques livres. «La Bible satanique» et «Les rituels sataniques» peuvent être répertoriés parmi les plus importants de ses livres, qui expliquent les principes de base et les rituels du satanisme.

Le satanisme, d'un point de vue individuel, est un signe de détérioration psychologique. D'un point de vue social, c'est la source de négativités telles que l'effondrement moral, la dégénérescence des valeurs fondamentales qui maintiennent la société unie, les dommages à la structure sociale et culturelle, l'aliénation des sentiments nationaux et spirituels. Le satanisme rompt les liens familiaux et entraîne les jeunes à se suicider et à commettre d'autres types d'actions hérétiques.

Le Saint Coran veut que les gens n'adorent qu'Allah et ne soient en compagnie que de bonnes personnes. Suivre Satan, qui s'est rebellé contre Allah et qui a été expulsé de sa présence, signifie suivre des promesses vides, des tromperies, la laideur et le mal. Satan qui s'est rebellé contre Allah est aussi l'ennemi du peuple. À cet égard, il est mentionné dans le Coran : **“O gens! De ce qui existe sur la terre; mangez le licite pur; ne suivez point les pas du Diable car il est vraiment pour vous, un ennemi déclaré. Il ne vous commande que le mal et la turpitude et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas.”**¹⁷

2.9. Tanasuh et Réincarnation

Tanasuh signifie lexicalement quelque chose qui suit une autre chose, la circulation de quelque chose de main en main, la rotation d'une chose et la substitution d'une autre. Terminologiquement, il se réfère à la croyance qui affirme l'incarnation des esprits des morts, dans le corps d'un animal ou d'un être humain. *Tanasuh* est exprimé par le terme «réincarnation» dans les langues occidentales.

La croyance en la réincarnation a émergé dans l'hindouisme en Inde, puis a été adoptée par le bouddhisme et d'autres religions d'Extrême-Orient. Les

¹⁷ Baqarah, 2: 168-169

PARLONS

Quel est le rôle de la croyance en l'au-delà dans l'amélioration de notre comportement ?

Exprime tes opinions.

religions qui acceptent la croyance en la réincarnation nient la croyance en l'au-delà. Ainsi, selon ces religions, la récompense du bien est l'élévation de l'âme des morts et sa réincarnation dans un autre corps humain; et le châtement du mal est la descente de l'âme et sa réincarnation dans un corps animal. Par exemple, il y a la loi de cause à effet dans l'hindouisme appelée «karma». Selon cette loi, l'âme humaine immortelle reviendra au monde dans un autre corps en échange de ce que cet humain a fait dans le passé. La circulation de l'âme d'un corps à l'autre peut amener cette âme à maturité. Si l'âme humaine se purifie, après avoir expérimenté de nombreuses incarnations dans des corps animaux ou humains, elle atteint le bonheur ultime et se fond dans le dieu créateur, Brahma. De même, selon le bouddhisme, une transition d'une âme à un autre corps se produit englobant tous les êtres vivants, du plus petit insecte aux êtres humains. Le salut de l'âme (Nirvana) peut être possible en cessant la relation avec la vie mondaine, en dépassant tous les désirs de l'âme.

Les transferts entre les classes religieuses et sociales (le système de castes) dans l'hindouisme ne peuvent être réalisés que par la réincarnation. Par exemple, une personne de la classe des ouvriers et des esclaves du système de castes peut accéder à une classe supérieure dans la prochaine vie de cette personne si elle devient un bon esclave dans la vie existante. Cette croyance garantit également que les classes supérieures gardent les classes inférieures sous contrôle.

INTERPRÉTONS

"Puis, lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit : «Mon Seigneur ! Fais-moi revenir (sur terre), afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais». Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière, jusqu'au jour où ils seront ressuscités». Puis quand on soufflera dans la Trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour là, et ils ne se poseront pas de questions. Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux; et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes et ils demeureront éternellement dans l'Enfer."

(Mu'minun, 23 : 99-103)

Interprétez les versets exprimés ci-dessus en termes de croyance en la réincarnation et l'au-delà.

Comme dans d'autres religions abrahamiques, la réincarnation est rejetée dans l'Islam, car le Coran rapporte que les gens seront interrogés sur leurs bonnes et mauvaises actions dans l'au-delà. Selon les déclarations du Coran,

lorsque ceux qui suivent le mauvais chemin verront le retour de ce qu'ils ont fait dans l'au-delà, ils demanderont la permission de retourner dans le monde afin d'accomplir des actions justes. Ceci est décrit dans le 167e verset de la sourate al-Baqara comme suit : «Et les suiveurs diront: «Ah! Si un retour nous était possible ! Alors nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués!» - Ainsi Allah leur montra leurs actions; source de remords pour eux; mais ils ne pourront pas sortir du Feu.»

L'Islam, qui prône la croyance en l'au-delà, n'accepte pas la résurrection de l'âme humaine après la mort dans un nouveau corps. Dans le Coran, il a été déclaré que le désir de revenir dans ce monde après la mort est une attente inutile pour ceux qui n'ont pas accompli de bonnes actions dans leur vie mondaine. Le jour de la récompense, les personnes dont les bonnes actions l'emportent sur les mauvaises sur l'échelle seront diverties dans un paradis orné des bénédictions d'Allah, loin de la peur et de la tristesse, et auront un visage brillant de bonheur. Quant à ceux qui sont ressuscités avec leurs mauvaises actions, ils seront envoyés au feu de l'enfer avec leur visage noirci de peur. A cet égard, *akhirah* (l'au-delà) est l'autre vie dans laquelle les gens obtiendront le retour de ce qu'ils ont fait ou n'ont pas fait de leur propre choix. Ainsi, croire à la transition continue de l'âme d'un corps à un autre devient un paradoxe pour une personne qui croit en l'au-delà.

3. La Nouvelle Science du Kalam

La science du *kalam* explique les principes de la foi et répond aux critiques adressées à ces principes. Tout au long de sa longue histoire, la science du *kalam* a produit des réponses aux problèmes conformément aux principes du Coran et de la Sunna du Prophète, tout en bénéficiant de toute l'histoire intellectuelle. Par exemple, les sujets traités dans le *kalam* classique étaient issus de la compréhension de l'univers et de la matière à cette époque. Cependant, les sciences qui se sont développées au cours des siècles derniers, les mouvements philosophiques récents et les nouvelles méthodes ont nécessité des changements essentiels dans la science du *kalam* également.

La pensée philosophique a ouvert une nouvelle ère sous l'influence de la Réforme et des nouvelles méthodes philosophiques qui ont modifié la vie religieuse en Europe. Ces nouvelles méthodes et ces sciences en évolution ont donné naissance à de nouveaux courants philosophiques, et ces courants ont montré leurs influences sur les sociétés musulmanes, surtout après le 19e siècle. Dans les ouvrages classiques du *kalam*, trouver une critique ou une réponse contre les effets négatifs des tendances philosophiques telles que le matérialisme, le positivisme et le nihilisme sur les sociétés musulmanes est

FAITES UNE LISTE

Écrivez les raisons qui ont conduit au développement de la nouvelle science du *kalam*.

impossible. Ainsi, la nouvelle science du *kalam* est la théologie d'aujourd'hui qui a surgi pour répondre à ce genre de problèmes qui n'apparaissent pas dans les siècles précédents.

La nouvelle science du *kalam* est une science qui refuse l'incrédulité sous toutes ses formes (athéisme, agnosticisme, positivisme, nihilisme, etc.), qui répond à toutes sortes de critiques envers la religion, prouve l'existence de Dieu par des méthodes appropriées à notre époque, explique et défend les principes de la foi islamique.

Les plus connus parmi les théologiens de cette nouvelle ère sont Izmirli Ismail Hakki, Ismail Fenni Ertugrul, Filibeli Ahmed Hilmi, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh et Muhammad Iqbal. Les théologiens qui ont façonné la nouvelle science du *kalam* ont attaché de l'importance au raisonnement au lieu de simplement imiter, et à repenser la connaissance qui vient du passé dans le cadre des principes du Coran et de la Sunnah. Ils ont développé de nouvelles approches, en accordant une attention à l'ensemble de la communauté musulmane au lieu d'approches basées uniquement sur certains groupes. Ils ont passé en revue les problèmes du *kalam* classique et ont ouvert des discussions à leur sujet tout en traitant des problèmes théologiques actuels dans leurs œuvres.

Dans certains des ouvrages de la nouvelle science du *kalam*, les questions fondamentales de *l'aqaid* (croyances) ont été discutées à la lumière des problèmes provenant des nouveaux courants philosophiques. Le premier d'entre eux est l'œuvre d'Abdullatif al-Harputi, *Tankih al-Kalam fi Aqaid-i Ahl-i Islam* (Croyances islamiques fondamentales du point de vue théologique).¹⁸ De la même manière, *Ussi Islam-The New Aqaid* écrit par Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, *Risalah al-Tawhid* de Muhammad Abduh, et *La Reconstruction de la Pensée Religieuse en Islam* de Muhammad Iqbal sont parmi les travaux de la nouvelle science du *kalam*. L'œuvre la plus célèbre de la période de la nouvelle science du *kalam* est écrite par Izmirli Ismail Hakki, *Yeni Ilm-i Kelam* (La Nouvelle Science du Kalam) donnant son nom à cette période.

Certains des livres écrits à l'époque de la nouvelle science du *kalam* sont des œuvres qui visaient à prouver l'existence de Dieu et rejetaient les mouvements d'incrédulité. L'un des premiers exemples d'entre eux est *al-Radd 'alad-Dahriyyin* (Réfutation du Naturalisme) écrit par Jamaluddin al-Afghani. Aussi, *Allah'ı Inkar Mümkün müdür?* (Est-il possible de nier Allah?) Par Filibeli Ahmed Hilmi, et *Maddiyyun Mezhebinin Izmihlali* de Ismail Fenni Ertugrul, peuvent être mentionnés parmi ces types d'œuvres.

---

¹⁸ Abdullatif al-Harputi, *Tankih al-Kalam fi Aqaid-i Ahl-i Islam*, p.9

Les questions traitées dans les œuvres composées pendant la période de la nouvelle science du *kalam* diffèrent des sujets des œuvres appartenant à la période classique de la science du *kalam* sous certains aspects. Dans la nouvelle période du *kalam*, prouver l'existence de Dieu est considéré comme le problème principal, tandis que l'essence et les attributs de Dieu étaient davantage traités dans les livres de la période classique du *kalam*. Il a été souligné que la croyance en la prédestination n'est pas en opposition avec le libre-arbitre des gens et leur capacité à accomplir librement leurs actions. Quant à la prophétie, elle a été basée sur la connaissance liée à la guidance (*hidayah*) que les prophètes ont apportée au lieu des miracles sensationnels. Certaines questions non abordées à l'époque classique, telles que la relation entre la religion et la science et le statut social des femmes, ont commencé à être traitées. La tentative d'établir un nouveau type de rationalisme qui prend également en considération les sources textuelles (le Coran et la Sunna) à la place du rationalisme et du scientisme de la période positiviste, qui excluait le domaine de l'invisible (*ghayb*) et la connaissance de l'invisible, est devenu l'un des sujets significatifs de la nouvelle période de la science du *kalam*.¹⁹

---

¹⁹ M. Sait Özervarlı, *Kelamda Yenilik Arayışları*, p. 11, 12, 17-35

COMPARONS

Les différences entre les sujets de la période classique du kalam et la nouvelle science du kalam sont données ci-dessous. Comparez les sujets qui ont changé en prenant en considération les problèmes contemporains de croyance qui ont causé ce changement.

La Période Classique du Kalam	Les Problèmes de Croyance d'Aujourd'hui	La Nouvelle Science du Kalam
L'essence et les attributs d'Allah ont été davantage soulignés.	Certains courants qui nient l'existence de Dieu, comme l'athéisme.	Focus sur l'Argumentation de l'Existence de Dieu et son Unicité (<i>tawhid</i>).
La corrélation entre la connaissance d'Allah, sa volonté et sa puissance avec la croyance du destin a été davantage soulignée.	Les affirmations des athées existentialistes comme les nihilistes qui supposent que les humains ne peuvent être totalement libres qu'en niant Dieu.	Le fait que la croyance en la destinée ne contredit pas le libre arbitre et le pouvoir humains est davantage traité.
Centré sur La connaissance <i>Naqli</i> (connaissance provenant du Coran et de la Sunna) ; Les limites des sens et de la raison ont été soulignées.	Les visions du monde positivistes affirmant que la connaissance ne peut être atteinte que par les sens et la raison.	Une sorte de rationalisme dépendant de la révélation (<i>wahy</i>) est tenté de s'établir.
La science et la compréhension de l'univers à l'époque classique ont été prises comme base.	La science et la compréhension de l'univers à l'époque classique ont été prises comme base.	La relation entre la religion et la science est traitée; l'idée que les croyances religieuses sont innées est soulignée; on a prêté attention aux avantages des développements scientifiques pour la science du kalam.

ÉVALUONS CE CHAPITRE

A. Répondez aux questions ouvertes suivantes.

1. Quelles sont les raisons de l'émergence de la nouvelle science du kalam ?
2. Quels sont les problèmes contemporains du kalam ? Faites une liste.
3. Quelles sont les caractéristiques qui différencient la science actuelle du kalam de la science classique du kalam ? Énoncez-les.

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

1. Quelle croyance parmi les choix suivants est rejetée dans les versets suivants ? *«Puis, lorsque la mort vient à l'un deux, il dit: «Mon Seigneur! Fais-moi revenir (sur terre), afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais». Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière, jusqu'au jour où ils seront ressuscités».* (Mu'minun, 23 : 99-100)

- A) Polythéisme   B) Nihilisme   C) Mysticisme
D) Déisme   E) Réincarnation

2. Lequel des énoncés suivants est l'auteur du livre «Yeni İlm-i Kelam (La nouvelle science de Kalam)» ?

- A) Izmirli Ismail Hakki
B) Ismail Fenni Ertugrul
C) Jamaluddin al-Afghani
D) Filibeli Ahmed Hilmi
E) Muhammad Iqbal

3. Laquelle des traductions suivantes des versets peut être utilisée comme preuve par une personne qui veut montrer que le déisme n'est pas une croyance acceptable selon le Coran ?

- A) «Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter...» (Yunus, 10: 18)
B) «L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer ?» (Qiyamah, 75: 36)
C) «Ceux qui sont dans les cieux et la terre L'implorent. Chaque jour, Il accomplit une œuvre nouvelle.» (Rahman, 55 : 29)
D) «Malheur à tout calomniateur diffamateur» (Humazah, 104: 1)
E) «Il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude» (Dhariyat, 51 : 20)

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

(polythéisme, réincarnation, mysticisme)

1. *Tanasuh* est exprimé par le terme ..... dans les langues occidentales.
2. .... est le type de croyance qui soutient la croyance en plus d'un dieu, et qui est le plus traité et rejeté dans le Coran.

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

- (...) L'agnosticisme est le mouvement qui soutient que la croyance en Dieu est une croyance appartenant aux temps anciens.
- (...) Le mouvement philosophique qui nie l'existence de Dieu est l'athéisme.
- (...) Le courant qui accepte l'existence de Dieu par la raison, mais en même temps, n'accepte pas son ingérence dans l'univers et l'histoire s'appelle le déisme.

10

Chapitre

LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE ET DE RELIGION

LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE ET DE RELIGION

PRÉPARONS-NOUS POUR LE CHAPITRE

1. Cherchez la signification des termes «religion et liberté».
2. Trouvez des exemples montrant comment l'Islam accorde de l'importance à la liberté de religion, puis partagez-les avec vos amis.
3. Quel type de liberté peut être lié à la liberté de croyance ? Recherchez.
4. Examinez les lois concernant la «liberté de pensée, de conscience et de religion» dans la constitution de votre pays et partagez-les avec vos amis en classe.

1. L'Importance que donne l'Islam à la Liberté de Religion

La liberté signifie que les personnes sont libres dans leurs discours, leurs pensées et leurs comportements sans violer les droits d'autrui ; c'est être capable de prendre des décisions de son plein gré ; et avoir la possibilité d'accomplir ces décisions.

Pouvoir choisir est la base de la liberté. Choisir est le fait d'opter entre plusieurs alternatives. Choisir nécessite la conscience, et la conscience se forme par le discernement et la comparaison. Par conséquent, il devrait y avoir le libre arbitre, différentes options et une conscience afin de pouvoir choisir quelque chose. L'étape qui vient après le «choix» est «l'action». Être privé de l'accomplissement de ce qui est choisi, rend la liberté de choisir dénué de sens. Par conséquent, la liberté au sens réel signifie avoir le droit de choisir librement et être en mesure d'accomplir ce choix.

Les êtres humains naissent avec des droits liés aux cinq valeurs fondamentales que l'Islam vise à protéger : la vie, les biens, la raison, la lignée et la religion. La liberté consiste à pouvoir utiliser ces droits sans aucune restriction. La possibilité de vivre humainement est impraticable si les gens n'ont ni droits ni libertés. Ainsi, ces droits et libertés fondamentaux sont des valeurs universelles

indispensables et inaliénables applicables à tout être humain, quels que soient sa religion, sa langue, sa race, sa nationalité, sa couleur, son sexe, son autorité ou sa position. Le Coran aussi interdit la restriction des droits fondamentaux et de la liberté des personnes en mettant fréquemment l'accent sur ces valeurs et met en garde contre ce que coûterait une telle attitude au nom de l'humanité. Ceci est exprimé dans le Coran comme suit :

 وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Ne donnez pas aux gens moins que leur dû ; et ne commettez pas de désordre et de corruption sur terre”.¹

L'Islam reconnaît tous les droits et libertés liés à la vie individuelle et sociale d'une personne et garantit ces droits et libertés en acceptant les principes d'égalité devant la loi, d'égalité devant la justice et d'égalité des chances. Ces droits et libertés sont classés comme les droits politiques (*siyasi*) et généraux (*umumi*) et les libertés dans la loi islamique. Le droit de choisir, le droit d'être élu et le droit de participer au gouvernement sont les principaux droits politiques. La liberté de jouir d'une vie saine, la liberté de croyance et de culte, la liberté de pensée et d'expression, la liberté d'opinions, la liberté d'éducation, la liberté de travail, la liberté d'acquérir des biens, la liberté de résidence et la liberté de voyager sont considérées comme les droits généraux (*umumi*).²

ÉVALUONS

Évaluer l'accent mis sur la liberté de pensée, de recherche et d'apprentissage dans les versets ci-dessous dans le contexte de leur contribution au développement des sciences naturelles et religieuses.

"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."

(Baqarah, 2 : 164)

"[Voici] un Livre béni que Nous avons fait descendre vers toi, afin que l'ont méditent sur ses versets et que les doués d'intelligence se rappellent !"

(Sad, 38 : 29)

¹ Shu'ara, 26 : 183

² Hayrettin Karaman, *Mukayeseli Islam Hukuku*, vol. I, p. 109-116

La valeur accordée à la liberté humaine dans l'Islam est la plus importante dans la croyance au *tawhid* (monothéisme). *Tawhid* est la croyance des gens en Allah, en ne se soumettant qu'à Celui qui est Omnipotent. Le contraire du *tawhid* est le «*shirk*». *Shirk* est la croyance et l'adoration des gens pour des choses autres qu'Allah Selon le Coran, ces fausses divinités sont celles que les humains aiment comme ils aiment Allah ³et qu'ils craignent tout comme ils craignent Allah⁴ et à qui ils attribuent des pouvoirs ⁵extraordinaires, et auxquels ils obéissent et se soumettent inconditionnellement.⁶Selon le Coran, *shirk* signifie le culte des idoles «que les humains ont inventées de leur propre main», ⁷et ainsi ils perdent leur liberté en adorant de fausses divinités. Cependant, le *tawhid* met fin au *shirk* qui restreint la liberté humaine et qui les asservit. Allah le Tout-Puissant a montré combien Il valorise la liberté humaine en répétant le message du *tawhid* à travers les prophètes qu'Il a envoyés.

Le Saint Coran insiste à plusieurs reprises sur le raisonnement et la pensée. Cet accent a un effet encourageant sur les gens en ce qui concerne l'utilisation de leur esprit, la pensée, la recherche et l'apprentissage, en plus de les libérer. L'importance que l'Islam accorde à la liberté de recherche et d'apprentissage peut être vue lorsque les versets et les hadiths du prophète Muhammad relatifs à l'importance de la connaissance (*'ilm*) et des savants (*'alim*) sont analysés. Par exemple, Allah le Tout-Puissant dit dans un verset : **«Il y a pareillement des couleurs différentes, parmi les hommes, les animaux, et les bestiaux. Parmi Ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est, certes, Puissant et Pardonneur" .⁸**

Le large espace de liberté accordé aux personnes par l'Islam en matière de réflexion, de recherche et d'apprentissage ouvre la voie à leur développement intellectuel. De plus, le Coran définit chaque être dans l'univers comme un signe d'Allah et veut que ses serviteurs réfléchissent à ces signes. Selon le Coran, alors que le Livre d'Allah (le Coran) comprend des versets verbaux, le livre de l'univers se compose de versets existentiels (êtres). Penser aux versets verbaux d'Allah permet le développement des sciences religieuses. Cependant, la réflexion et la recherche sur les versets existentiels (*kawni*) ouvrent la voie au développement des sciences naturelles.

---

³ Baqara, 2 : 165

⁴ Nahl, 16: 51

⁵ Saba, 34 : 41

⁶ Mu'minun, 23: 47.

⁷ Saffat, 37 : 95

⁸ Fatir 35 : 28

DISCUTONS

La restriction de certains comportements humains signifie-t-elle une restriction de la liberté ? Discutez avec vos amis en donnant des exemples concrets.

La liberté humaine est associée à la raison et au libre arbitre. Les gens prennent des décisions en utilisant leur raison et agissent conformément à leurs décisions en utilisant leur libre arbitre. Ce trait ne peut pas être vu chez les autres créatures. Tous les êtres créés autres que les humains agissent dans le cadre d'un programme qui n'est déterminé que pour eux. Ils n'ont pas la capacité de choisir.

Allah le Tout-Puissant rapporte qu'Il a créé des humains avec des caractéristiques exceptionnelles en tant qu'êtres honorables et qu'Il leur a tout offert.⁹ On voit que la supériorité humaine est un état lié à la liberté d'une personne parce que ce qui rend les humains précieux en présence d'Allah, c'est leur accomplissement de bonnes actions en utilisant leur libre arbitre, pour faire le bien alors qu'ils sont libres de faire le choix contraire.¹⁰ Cela démontre également combien Allah le Tout-Puissant valorise la liberté de Ses serviteurs.

La liberté fleurit dans un environnement où les droits et la loi sont considérés comme importants et dans lequel la justice prévaut. Il n'y a pas de liberté dans les sociétés où les droits et la loi ne sont pas respectés et où la justice ne prévaut pas. Par conséquent, il est inévitable que les gens doivent vivre en respectant certaines règles et réglementations, car assurer l'ordre dans la société ne peut être possible qu'en déterminant les droits et responsabilités et en les respectant. Sinon, la liberté absolue peut conduire au désordre et au chaos. Les choses qui déterminent les limites de la liberté sont les règles et règlements auxquels les gens doivent se conformer. L'important ici est de déterminer avec précision les droits et les responsabilités des personnes.

Allah a déterminé les limites des êtres humains et leur a ordonné de vivre en prenant ces limites en considération. En même temps, Il a libéré les gens en leur accordant le libre arbitre et leur a donc donné l'occasion de déterminer leur propre chemin. Allah a dit : "Et dites : 'La vérité vient de votre Seigneur, alors celui qui veut, qu'il croie ; et celui qui veut, qu'il ne croie pas'..."¹¹ Ainsi, la vie est un lieu d'examen et la liberté humaine devient la qualification pour passer cet examen. Cela ressemble à la liberté d'un étudiant de choisir s'il étudie ou non pour un examen. Pourtant, il convient de noter que cet étudiant doit vivre avec le résultat de cet examen. Par conséquent, les gens devraient connaître la valeur de la liberté qui leur a été accordée et ne devraient pas l'utiliser d'une manière qui leur nuirait. Dans un verset, il est déclaré que : **“Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver (et de savoir) qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est Lui le Puissant, le Pardonneur.”**¹²

⁹ Luqman, 31 : 20

¹⁰ Nisa, 4 : 125

¹¹ Kahf, 18 : 29

¹² Mulk, 67 : 2

Allah a dit qu'Il récompensera ceux qui comprennent la valeur et le but de leur liberté et qui utilisent correctement leur libre arbitre avec la vie éternelle et des bénédictions illimitées dans l'au-delà. Il a été déclaré dans un verset : **“...Et ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, seront dans les sites fleuris des jardins, ayant ce qu'ils voudront auprès de leur Seigneur. Telle est la grande grâce !”**¹³ Récompenser les êtres humains, par rapport aux autres êtres créés, avec une telle grâce, c'est parce que les gens sont des êtres libres avec le droit de choisir ce qu'ils veulent.

2. La Liberté de Choisir une Religion

DISCUTONS

Discutez de la véracité de l'expression donnée ci-dessous avec vos amis.

“On trouve dans le passé, on trouverait même aujourd'hui des sociétés qui n'ont ni science ni art ni philosophie. Mais il n'y a jamais eu de société sans religion.”

(Henry Bergson, *Les Deux Sources de la Morale et de la Religion*, p. 127)

La croyance est quelque chose d'exclusif aux gens, et la croyance religieuse existait à chaque période de l'histoire. Le fait qu'il n'y ait jamais eu de communauté sans religion à travers l'histoire humaine démontre qu'il existe une relation de cause à effet entre la nature humaine et la religion.¹⁴ Cela peut être comparé au fait que chaque être humain ressent la faim, ce qui montre qu'il a un besoin intrinsèque de manger. Ainsi, l'humain est un être intrinsèquement croyant. Cependant, l'homme a été libéré quant au choix de ce qu'il ou elle croit.

La croyance est une question de volonté. La croyance de l'humanité en une religion montre qu'elle aime les principes et les règles de la religion et les embrasse sincèrement. Par conséquent, il est impossible de mettre en œuvre la vraie croyance par l'oppression et la force. Une religiosité que l'on adopte sans aucune sincérité, sans le libre choix relève de l'hypocrisie (*nifaa*), et en tant que tel, cela n'a aucune valeur selon Allah. Essayer de faire accepter à quelqu'un une religion par la force contredit également l'idée que la vie dans ce monde est une épreuve parce qu'elle élimine différentes options et prive les gens de la liberté de choisir. Allah dit que même Lui n'intervient pas dans la liberté de choix des gens -les gens que Lui même a créés en les dotant d'une liberté

¹³ Shura, 42 : 22

¹⁴ M. Abdullah Draz, *Din ve Ahlak İnancı*, p. 96-97

et d'une conscience- et Il interdit aux autres d'intervenir. Il est exprimé dans un verset coranique que : **“Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi (Muhammad) de contraindre les gens à devenir croyants ?”**¹⁵ Il est dit dans un autre verset que **“Eh bien, rappelle (O Muhammad) ! Tu n'es qu'un rappelleur, et tu n'es pas un dominateur sur eux.”**¹⁶

Allah le Tout-Puissant a créé des êtres humains avec une nature capable de connaître la vérité et de l'accepter. Les êtres humains sont créés avec une tendance vers la juste croyance parce qu'ils possèdent naturellement les caractéristiques nécessaires pour cela.¹⁷ De plus, par révélation divine, le bien et le mal sont évidemment séparés l'un de l'autre. Il est dit dans le 256e verset de la sourate al-Baqara que **“Nulle contrainte en religion ! Car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, quiconque mécroit au Rebelle tandis qu'il croit en Allah saisit l'anse la plus solide, qui ne peut se briser. Et Allah est Audient et Omniscient.”** Par conséquent, il n'est pas correct de forcer les gens à accepter une certaine religion. Ce qu'il faut faire est de leur rappeler et de les informer de la vérité et de les appeler à l'accepter.

La violation du droit de choisir une religion par le libre arbitre d'une personne et la violation du droit de vivre sa croyance telle qu'elle doit être vécue sont appelées *“fitnah”* dans le Coran. Le Coran considère la *fitnah* comme un plus grand péché que l'homicide. Dans un verset, il est dit : **“Ils t'interrogent sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. - Dis: «Y combattre est un péché grave, mais plus grave encore auprès d'Allah est de faire obstacle au sentier d'Allah, d'être impie envers Celui-ci et la Mosquée sacrée, et d'expulser de là ses habitants. La fitnah est plus grave que le meurtre.»”**¹⁸ Dans un autre verset, Allah veut que les croyants empêchent la cruauté et l'oppression de dominer la terre. Allah autorise le *jihad* afin de garantir une totale liberté de religion et de conscience sur cette terre.¹⁹ En ce sens, le *jihad* n'est pas une guerre menée pour faire accepter l'Islam par la force. Au contraire, c'est une lutte pour lever tous les obstacles afin que les gens puissent choisir n'importe quelle religion de leur plein gré. Comme il ressort des versets en lien avec le sujet, la liberté des êtres humains est plus importante que le droit à la vie. En effet ce qui fait de l'humain un humain est justement son libre arbitre.

---

¹⁵ Yunus, 10 : 99

¹⁶ Ghashiya, 88 : 21-22.

¹⁷ Al-Rum, 30 : 30

¹⁸ Baqara 2 : 217

¹⁹ Anfal, 8 : 39

Ainsi, les personnes à qui l'on ôte le libre arbitre et qu'on empêche de vivre selon sa croyance, perdent leur dignité, et c'est une situation pire que la mort.

Le prophète Muhammad a rigoureusement défendu la liberté de choisir une croyance. Au début, les musulmans qui ont choisi la religion d'Allah de leur plein gré ont été exposés à de sévères tortures, pour qu'ils abandonnent leur religion. Pour lutter contre cette oppression, le prophète a suggéré que des personnes de croyances différentes vivent ensemble dans la société dans une atmosphère pacifique en disant : "**A vous votre religion, et à moi ma religion.**"²⁰ Lorsque l'oppression n'a pas pris fin, les musulmans ont quitté leurs maisons et ont émigré à Médine. De plus, lorsque le Prophète est devenu plus puissant et est revenu à La Mecque pour prendre le contrôle de la ville, il n'a forcé personne à devenir musulman malgré tout ce qu'ils avaient fait dans le passé.

ÉVALUONS

Évaluez la déclaration suivante qui figure dans l'accord que le Prophète a conclu avec les chrétiens de Najran, du point de vue de l'importance de la liberté de croyance dans l'Islam.

"Le patronage d'Allah et la responsabilité de Muhammad qui est le Messager d'Allah incombent au peuple de Najran et à ceux qui les suivent, y compris leur bien, leur vie, leur croyance et pratique religieuse, leur famille, leurs lieux de culte et tout ce qui est sous leur propriété. Aucun homme religieux ne sera enlevé de l'endroit où il accomplit des devoirs religieux, aucun prêtre ne sera enlevé de l'église où il remplit ses devoirs religieux vers un autre endroit ; et aucun moine ne sera enlevé du monastère où il habite... »

(Muhammad Hamidullah, *Le Prophète de l'Islam*, vol. I, p. 622)

La liberté de choix d'une religion ne signifie pas seulement le droit de pouvoir accepter une religion spécifique. Chaque religion a des commandements qui doivent être suivis par le croyant. Il n'est pas possible d'embrasser une religion et, en même temps, de considérer ses pratiques comme inutiles. Ainsi, vivre conformément aux croyances d'une personne est une partie inséparable de la liberté religieuse.

²⁰ Kafirun, 109 : 6

SAIS-TU ?

L'éducation et la formation religieuses et la diffusion de son message ont lieu dans le 18e article de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'homme en 1948, et le 9e article des Conventions européennes des droits de l'homme en 1950 en tant qu'éléments obligatoires de la liberté de conscience et de religion.

(Saffet Köse, *Din ve Vicdan Hürriyeti*, p. 17)

Les gens ont le même droit au culte qu'ils ont la liberté de choisir une religion. La liberté de culte fait partie intégrante de la liberté de croyance. Le droit de culte couvre les droits d'une personne d'accomplir les commandements de la religion individuellement ou en assemblée. À cet égard, l'Islam a toujours été tolérant envers les autres religions et l'histoire de l'Islam en est riche d'exemples. Par exemple, un jour, un comité de Najran s'est rendu à Médine pour rencontrer le Prophète et est arrivé avant lui à la mosquée. Après la réunion, il était temps pour leur adoration, alors le Prophète leur a laissé la mosquée.²¹ En raison de cette mentalité, une église, une synagogue et une mosquée ont été construites côte à côte à Dar al-'Ajazah à Istanbul pendant la période ottomane, et un environnement approprié a été préparé afin que les membres de différentes religions puissent pratiquer leur culte.

La construction et la protection des lieux de culte sont des droits institués par la liberté de religion. À ce sujet, il a été dit dans un verset que **“Qui est plus injuste que celui qui empêche que dans les mosquées d'Allah, on mentionne Son Nom, et qui s'efforce à les détruire ?...”**²² Les musulmans ont montré le respect nécessaire aux lieux de culte des personnes d'autres religions, tout comme ils ont montré du respect à leurs propres lieux de culte. Cette attitude des musulmans, pour protéger tous les lieux de culte, est basée sur le verset coranique suivant : **“...Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Allah soutient, certes, ceux qui soutiennent (Sa Religion). Allah est assurément Fort et Puissant”**.²³

Il n'est pas juste que les gens croient en quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ainsi, les gens devraient avoir la possibilité d'apprendre les religions afin qu'ils puissent faire le bon choix. De plus, si une personne qui croit en une religion ne connaît pas cette religion, elle peut être sensible aux superstitions

²¹ Servet Armağan, *Islam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler*, p. 620

²² Baqara, 2 : 114

²³ Hajj, 22 : 40

et aux fausses croyances. Les groupes confessionnels qui ne connaissent pas leur propre religion et celle des autres peuvent avoir des difficultés de communication et cela peut créer du fanatisme avec le temps. Par conséquent, la liberté de choisir une religion doit également inclure le droit d'être éduqué et formé dans cette religion.

Pour qu'une religion continue et s'exprime librement, il faut qu'elle soit capable de se défendre contre la critique. Pour cette raison, chaque religion a le droit de se défendre et de livrer son message à condition de ne pas recourir à l'oppression et à la violence. Si ce droit est empêché, le droit de cette religion de survivre sera en danger. Ainsi, le Saint Coran donne aux êtres humains le droit de se défendre. Cependant, il veut aussi que les gens n'aillent pas trop loin à ce sujet.²⁴ De plus, le Coran encourage la religion à suivre le bien et à interdire le mauvais (*al-Amr bil-Ma'ruf wan-Nahy 'an al-Munkar*) comme une tâche importante, qui ne peut être négligée.²⁵

3. La Liberté au sein de la Religion

INTERPRÉTONS

Interprétez le verset ci-dessous en termes de liberté de l'homme de bénéficier des bénédictions de la vie.

“Dis : «Qui a interdit la parure d'Allah, qu'Il a produite pour Ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures ?» Dis : «Elles sont destinées à ceux qui ont la foi, dans cette vie, et exclusivement à eux au Jour de la Résurrection.» Ainsi exposons-Nous clairement les versets pour les gens qui savent.”

(A'raf 7: 32)

L'obéissance et la soumission des gens à Allah est l'une des significations fondamentales du mot «religion» dans le Coran. À première vue, cela peut créer une hésitation concernant la liberté de l'humanité dans la religion. Mais quand nous réfléchissons profondément, nous pouvons voir que l'obéissance à laquelle la religion approuve ennoblit les êtres humains spirituellement et les libère en les empêchant de commettre de mauvaises actions car ce qu'Allah veut que les gens fassent, c'est d'éviter les mauvaises choses et de vivre une vie vertueuse.

²⁴ Baqara, 2 : 190

²⁵ Al-i Imran, 3 : 104

Deux principes de base qui protègent et améliorent la liberté humaine en Islam sont le “*tawhid*” et la “*taqwa*”. La croyance au *tawhid* donne aux gens la conscience de ne diviniser rien d'autre qu'Allah. De même, la *taqwa* (piété) aide aussi les gens à éviter les péchés. Cela les empêche de devenir accro à toutes sortes de mauvaises habitudes. Par conséquent, cela garantit que les gens conservent leur liberté spirituelle. La *Taqwa* dans le Coran est considérée comme la mesure de la valeur d'un être humain aux yeux d'Allah.²⁶ La mesure de la *taqwa* dans le Coran montre que l'islam accepte que tous les êtres humains soient intrinsèquement égaux aux yeux de Dieu. Cette égalité, avec laquelle tout le monde est né, empêche certaines personnes de restreindre les droits et les libertés d'autrui en revendiquant une supériorité sur d'autres en raison de leur race, couleur, sexe, richesse ou statut social.

ÉVALUONS

Évaluez la conversation donnée ci-dessous, qui a eu lieu entre le Prophète et Mu'adh bin Jabal lorsque le Prophète l'a envoyé au Yémen en tant que gouverneur, dans le contexte de la liberté de pensée au sein de la religion.

Lorsque le Messager d'Allah avait l'intention d'envoyer Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il lui a demandé :

Comment vas-tu juger lorsque l'occasion de trancher une affaire se présentera ?

Il a répondu :

Je jugerai selon le livre d'Allah. Le Prophète a demandé :

(Que feras-tu) si tu ne trouves aucune directive dans le livre d'Allah ? Il a répondu :

(J'agirai) conformément à la Sunna du Messager d'Allah.

Il a demandé : (Que feras-tu) si tu ne trouves aucune indication dans la Sunna du Messager d'Allah et dans le Livre d'Allah ?

Il a répondu : Je ferai de mon mieux pour me faire une opinion et je n'épargnerai aucun effort.

Cette réponse a plu au Messager d'Allah.

(Abu Dawud, Aqdiyah, 11)

L'Islam accorde une grande importance à la liberté de pensée au sein de la religion. L'*Ijtihad* en est un indicateur important. L'*Ijtihad* signifie que les gens trouvent des solutions en utilisant leur raisonnement indépendant à la lumière de la révélation lorsqu'ils sont confrontés à de nouveaux problèmes. Le Prophète lui-même a fait *ijtihad* dans certains cas et il a encouragé ses compagnons à le faire également. De plus, le Prophète a accueilli favorablement la recherche de solutions des Compagnons en faisant *ijtihad* concernant les

²⁶ Hujurat, 49 : 13.

problèmes qu'ils ont rencontrés à son époque. Cette approbation du Prophète se trouve parmi les sources religieuses sous le titre de "*taqriri sunnah*".

Cette liberté de pensée que l'Islam présente au moyen de *l'ijtihad*, a ouvert la voie à des études visant à comprendre et à interpréter les versets et les hadiths, qui ont jeté les bases de la formation des écoles juridiques (*madhhab*) dans le cours de l'Histoire. Les écoles sont les formes institutionnalisées d'interprétations religieuses qui ont surgi dans le but de satisfaire les besoins religieux de la communauté islamique et afin de produire des solutions aux nouveaux problèmes auxquels les croyants sont confrontés. Les musulmans ont considéré ces différences d'interprétation de la pensée islamique comme des tentatives d'atteindre la vérité et les ont acceptées comme une richesse. Ainsi, les écoles qui ne contredisent pas l'esprit de l'Islam ont été les bienvenues ; et transformer les différences de jugements entre les écoles en un sujet de discorde n'a jamais été approuvé.

La valeur que l'Islam accorde à la liberté de pensée est liée au fait qu'il est une religion universelle. Si l'Islam n'avait pas fait fonctionner le mécanisme de *l'ijtihad* qui produit des solutions aux besoins émergents selon le temps et le lieu, il n'aurait pas eu l'occasion de se répandre et n'aurait pas pu continuer comme une religion qui peut être suivie à toutes les époques.

L'Islam offre une large liberté aux gens de vivre leur vie. Le principe de «*Toute chose est par défaut licite*» en est l'indicateur. Le Coran rapporte que la terre avec toutes ses bénédictions a été créée pour le bien des êtres humains.²⁷ L'interdiction est un cas exceptionnel et seuls ceux qui nuisent à la santé physique et mentale d'autrui ont été interdits. Pour cette raison, il y a peu d'interdictions de choses dans l'Islam mais le domaine des choses légales dans l'Islam est très large. Par conséquent, le Coran rejette les approches qui restreignent l'espace de liberté en interdisant l'utilisation des choses autorisées par Allah afin de se rapprocher de Lui.²⁸

Le fait de commettre un péché ne rend pas les gens apostats. Il est dit dans un verset coranique que "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."²⁹ Ne pas exclure ceux qui commettent des péchés dans la religion est le reflet de la liberté de comportement des gens. Cependant, cela ne signifie pas que la liberté donne aux humains le droit de faire le mal. Cela démontre plutôt que l'Islam est une religion réaliste qui prend en compte la nature des gens concernant leur capacité à faire des actes justes ou mauvais et l'influence de leur environnement sur eux.

²⁷ Ibrahim, 14 : 32-34

²⁸ Hadid, 57: 27; Ma'idah, 5: 87-88

²⁹ Zumar, 39 : 53

4. Laïcité

Le mot «laïcité», qui vient du français, est à l'origine dérivé du mot grec «laikos». Laïc signifie la personne qui est du peuple ordinaire, à savoir celle qui n'est pas du clergé.³⁰ Dans la terminologie, la laïcité fait référence à la séparation de l'état et des affaires religieuses.

La laïcité est apparu pour la première fois en réaction aux compréhensions et aux applications des clercs chrétiens en Europe. Il y avait un pouvoir d'église centralisé dont la supériorité était acceptée dans le monde occidental et le chef de ce pouvoir était le pape. Le pape était à la fois un dirigeant religieux et politique. L'Église a également dominé les établissements d'enseignement. Les pratiques oppressives de l'Église ont ébranlé la confiance des gens dans l'église. Avec le temps, l'Église est devenue une institution que les gens craignaient plutôt qu'une institution qui réglementait les affaires religieuses. L'oppression du clergé a également eu son effet sur la vie intellectuelle. Ils ont déclaré la guerre contre des opinions différentes et des tribunaux d'inquisition ont été établis par l'église pour punir les scientifiques et les penseurs.

La lutte entre l'Église et les pouvoirs politiques en Europe a commencé au 15ème siècle et s'est poursuivie jusqu'au 18ème siècle. Dans ce processus, Martin Luther a mené la première révolte interne contre l'autorité de l'Église. Le « libéralisme » qui s'est développé plus tard et s'est renforcé a avancé l'idée de la liberté de conscience en disant que « le pouvoir politique dépend des votes du peuple et est responsable envers lui ».³¹ La liberté de conscience donne aux gens le droit de choisir librement leur religion ainsi que le droit de ne pas suivre une religion. Cela a abouti à la séparation de l'Église et de l'autorité politique.

L'autorité de l'Église a été contestée avec la Révolution française en 1789. Les pasteurs ont été contraints de prêter serment d'allégeance à la république. Une loi votée par le parlement français en 1905 déclara que les affaires religieuses et les affaires de l'État étaient formellement séparées les unes des autres, et la période de l'État laïque commença. Après l'adoption du principe de laïcité par le monde chrétien, le christianisme a commencé à perdre son influence dans de nombreux domaines.

Après l'adoption du principe de laïcité par le monde chrétien, le christianisme a commencé à perdre son influence dans de nombreux domaines. Il a été adopté par différents États sous différentes pratiques. Certains gouvernements ont appliqué la laïcité en mettant l'accent sur sa dimension de liberté de

³⁰ Hamza Eroğlu, *Türk İnkılap Tarihi*, p. 422-423

³¹ Genelkurmay Başkanlığı, *Atatürkçülük*, 1st book, p. 344

conscience et de religion, tandis que d'autres ont affirmé une sorte de laïcité se focalisant sur la séparation des affaires religieuses et étatiques.

Dans l'État laïc, les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire ne sont pas réglementés conformément aux principes religieux. Par conséquent, les États laïques séparent complètement les affaires religieuses et étatiques les unes des autres, et les règles et institutions religieuses ne peuvent pas intervenir dans l'administration de l'État.³² Les agences d'État ne peuvent pas remplir les fonctions de la religion tout comme les institutions religieuses ne peuvent pas remplir les fonctions de l'État.³³

Selon les principes de la laïcité, la religion est une question de conscience et basée sur un choix individuel. La religion contribue à l'instauration de l'ordre social en élevant des individus moralement justes qui écoutent la voix de la conscience. Ainsi, les gens devraient pouvoir pratiquer librement leur croyance. Cependant, la religion ne peut pas être présentée comme un phénomène qui règle la vie sociale. Mustafa Kemal Atatürk a déclaré : « La religion est une question de conscience. Chacun est libre d'obéir à l'ordre de sa conscience. Nous respectons la religion et nous ne sommes pas contre la pensée et la réflexion. Nous essayons simplement de ne pas mélanger les affaires religieuses avec les devoirs et les obligations de la nation et de l'état.»³⁴

Outre le fait que la laïcité sépare les affaires religieuses et étatiques, elle garantit la liberté de conscience, de culte et de religion de tous les citoyens.³⁵ Dans un État laïc, la liberté religieuse se réfère non seulement à la liberté de croyance d'une certaine religion et au respect de ses exigences, mais elle couvre également la liberté d'incrédulité d'une personne dans une religion ou la liberté de ne pas remplir ses devoirs religieux. De plus, selon la conception laïque, les membres de différentes religions sont traités sur un pied d'égalité devant la loi sans discrimination. Selon Mustafa Kemal Atatürk, «la liberté de conscience doit être considérée comme l'un des droits naturels les plus importants de l'individu. Chaque individu a le droit et la liberté de penser ce qu'il veut, de croire ce qu'il veut, d'avoir une vision politique spécifique, de remplir les exigences de sa religion ou de ne pas y répondre. Les opinions et les préférences des gens ne peuvent être contrôlées.»³⁶

³² Ayten Sezer (Editor), *Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi*, p. 457

³³ Ali Güler, *Atatürk ve Cumhuriyet*, p. 245

³⁴ *Atatürkçülük*, I, 45

³⁵ *Atatürkçülük*, 2nd book, p. 331

³⁶ *Atatürkçülük*, 2nd book, p. 331

ÉVALUONS CE CHAPITRE

A. Répondez aux questions ouvertes suivantes.

1. Que signifie la liberté ? Quels sont les espaces de liberté ? Expliquez les.
2. Quel type d'approches l'Islam maintient-il concernant la liberté de choisir une religion ? Expliquez.
3. Que signifie la « liberté au sein de la religion » ? Rédigez.
4. Expliquez la relation entre la supériorité des gens sur les autres créatures et le fait qu'ils bénéficient du libre arbitre et de la liberté.
5. Expliquez la prise en compte des différences confessionnelles comme une question d'enrichissement dans le contexte de la liberté de pensée en Islam.
6. Quelles ont été les raisons qui ont créé l'idée de la laïcité en Occident ? Écrivez-les.

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

1. Lequel des éléments suivants ne fait pas partie des éléments inséparables de la liberté de religion et de conscience ?
  - A) Les êtres humains peuvent choisir ce qu'ils veulent comme religion.
  - B) Les gens ne peuvent pas être condamnés à cause de leur croyance.
  - C) Les gens peuvent accomplir leur culte comme l'exigent leurs croyances.
  - D) Les gens ont le droit d'apprendre leur religion et de l'enseigner à ceux qui demandent à savoir.
  - E) Les gens peuvent utiliser n'importe quelle méthode pour répandre leur religion.

2. Lequel des énoncés suivants n'est pas l'une des caractéristiques d'un État laïc ?
  - A) Les affaires religieuses et étatiques sont séparées.
  - B) La religion est considérée comme une question de conscience personnelle.
  - C) Un État laïc ne prend aucune religion comme base dans les règles de l'État.
  - D) Un État laïc est impartial envers toutes les religions.
  - E) Un État laïc détermine comment une religion doit être pratiquée.

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

(*tawhid*, *ijtihad*, révélation)

1. La capacité de l'homme à trouver des solutions en utilisant son intellect à la lumière de la révélation face à de nouveaux problèmes est appelée ..... en Islam.

GLOSSAIRE

A

- Ahkam** : Dispositions, règles, forme plurielle de hukm.
- Amal al-Salih** : Actes acceptables selon la religion, bonnes actions.
- Ayah (verset)** : Phrase ou paragraphe dans un chapitre du Coran.
- Ahl al-Kitab** : Les gens Du Livre ; il est particulièrement utilisé pour les juifs et les chrétiens dans la littérature islamique.
- Ahl al-Sunnah** : Les gens de la tradition du Prophète Muhammad. Ceux qui obéissent absolument aux paroles, aux comportements du prophète Muhammad et suivent ses pas dans tous les domaines. Son opposé est « ahl al-Bid'ah ».
- Anbiya** : Forme plurielle de Nabi ; messagers ou prophètes.
- Asma al-Housna** : Les plus beaux noms et attributs d'Allah.
- Azali** : Celui qui n'a pas de début.
Pré-Éternel.
- Ayn al-Yaqin** : Savoir quelque chose en le voyant.

B

- Ba's** : Résurrection.
- Batil** : Fausses croyances. Superstitions liées aux événements surnaturels, pouvoir caché et irrationnel, prophétie.
- Batin** : Caché et ésotérique.
- Bid'a** : Différents principes et décrets qui ont émergé après le prophète Muhammad dans l'Islam.

C-D

- Califat** : Personne qui est responsable de la direction des musulmans et doit être le protecteur religieux de la communauté musulmane en tant que représentant du prophète Muhammad.
- Dargah** : Loge ou couvent de Derviche.
- Dhikr** : Invocation, mentionner Allah dans ses douas, prières. Dire des noms d'Allah dans l'ordre par des personnes qui sont des adeptes d'une école religieuse.
- Doua** : Prière, invocation à Allah, supplication.

E-F-G

- Fardh** : Obligatoire ; des actions dont la réalisation est demandée de manière décisive et obligatoire par la charia.
- Fasaha** : Discours technique, efficace, passionnant, convaincant et artistique.
- Fasiq** : Celui qui commet des péchés graves et insiste sur les péchés mineurs. La personne qui commet des péchés ouvertement et sans honte est également considérée comme fasiq.

Fajir	: Synonyme de Fasiq. C'est celui qui s'est égaré et qui commet des péchés.
Fiqh	: La science de la jurisprudence islamique.
Fitnah	: Forces qui causent des méfaits, des scandales, du chaos ou des troubles au sein de la communauté musulmane, perturbant la paix et l'ordre sociaux.
Fitra	: Création (nature) et caractéristiques physiques innées des êtres humains.
Fitri	: Innée.
Foi Tahqiqi	: Tahqiq signifie rechercher quelque chose. Et la foi Tahqiqi signifie connaître et apprendre les principes de la foi islamique avec des preuves et croire sincèrement en elle et la vivre consciemment.
Foi Taqlidi	: Taqlid signifie imiter quelque chose. C'est une forme de foi faible. Parce qu'il est appris de la famille ou de la société et des gens qui ont la foi taqlidi et font simplement ce qu'ils voient.
Ghayb	: Royaume de l'invisible ou de l'imperceptible.
H	
Hadith	: Comportements et paroles du Prophète Muhammad ; la science qui étudie ses paroles et comportements.
Hafiz	: Celui qui a mémorisé tout le Coran.
Haqq al-Yaqin	: Connaître quelque chose en l'expérimentant. Cette connaissance inclut entendre, voir, expérimenter.

Haram	: Les choses qui sont contre les règles religieuses, les choses interdites en termes d'aspect religieux, à l'opposé de Halal, sont interdites. Illicite.
Hawari	: Chacun des 12 disciples de Jésus.
Hawra	: Temple du peuple juif.
Haya'	: Sentiment de honte, de gêne, d'embarras.
Halal	: Des choses qui sont approuvées par la religion, non interdites du point de vue de la religion, à l'opposé du haram. Licite.
Hypocrite	: Personne qui prétend être un croyant, même si elle ne croit pas.
Hijra	: La migration du Prophète Muhammad de La Mecque à Médine en l'an 622, qui est acceptée comme le début du calendrier musulman.
Hidaya	: Droit chemin, guidance.
Hikmah	: Sagesse, raison, raison cachée. L'objectif d'Allah qui est non compréhensible par les humains.
I-J	
Iblis	: Le nom de Satan mentionné dans le Coran.
Islah	: Rectifier, rendre meilleur.
Istilah	: Terminologie.
Ibada	: Culte ; accomplir les ordres d'Allah, comportements respectueux envers Allah.
I'jaz	: Dire beaucoup de choses avec peu de mots ; miraculeux.

Ijma	: Rassembler. Consensus des érudits musulmans sur une question.
Ijtihad	: Opinion, opinion particulière, comprendre, saisir.
‘Ilm al-Yaqin	: Savoir quelque chose simplement par la connaissance, pas en la voyant ou en l'entendant.
Iqrar	: Avouer directement sans se cacher, dire ouvertement. Intérioriser, confirmer, confirmation.
Israiliyyat	: Histoires ou commentaires provenant d'al-Qitab al-Muqaddas.
Itiqad	: Foi, croyance ; credo.
Juz	: Chacune des trente parties du Coran, ou chacune des 20 pages du Coran.
K	
Kaaba	: L'endroit sacré de La Mecque visité par les musulmans tout au long de l'année et entouré par les alentours.
Kaffarah	: Expiation ; faire le jeûne ou l'aumône pour demander pardon à Allah.
Kalam	: Parole, forme de discours, parler. La science qui traite de l'existence d'Allah, de la véracité de l'Islam.
Kawni	: Qui est lié aux personnes ou à la création.
Khawas	: Distingués d'une société, l'intelligentsia.
Khawf	: Peur.
Kitab al-Muqaddas	: Le terme commun utilisé pour la Torah, les Psaumes et la Bible.

L-M

- Lutf** : Bonté, aide, bienfaisance, bénédiction venant de celui qui a de l'importance et du respect.
- Mahram** : Personne qui ne peut pas vous épouser légalement parce qu'elle est un parent proche. Quelque chose de caché et quelque chose qui n'est pas signalé à une autre personne.
- Mahchar** : Grande foule. Le vaste lieu dans lequel les gens se rassembleront dans l'au-delà après la résurrection.
- Menakibname** : Hagiographie.
- Mashrab** : Création de la nature, habitude, caractère.
- Madhhab** : École juridique ; l'une des écoles apparues en raison de divergences d'opinion sur les questions religieuses, les commentaires et la compréhension.
- Mizan** : Balance dans l'au-delà, appareil de mesure, mesure.
- Moujiza** : Miracle ; des événements extraordinaires qui sont montrés par des prophètes à des mécréants pour prouver leur prophétie avec la permission d'Allah.
- Moujizat** : Pluriel de *mujiza*.
- Moushaf** : Livre composé de plusieurs pages. Plus tard, il est devenu un terme utilisé pour désigner le Coran.
- Moutasawwif** : Soufi.
- Moujtahid** : Juriste musulman capable d'appliquer un raisonnement indépendant pour rendre des décisions en matière religieuse.
- Munazzah** : Propre, exempt de.

Murid	: Disciple de l'ordre soufi ; Soufi.
Mouchrik	: Polythéiste.
Mutawazi	: Modeste, sans exhibition.
Mukhalafatun lil-Hawadith	: L'attribut Mukhalafat'un lil-Hawadith signifie qu'Allah ne ressemble à rien qu'Il a créé.

N

Nahw	: Syntaxe arabe.
Nass	: Certitude, ouverture, parole ou preuve dans le Coran ; source textuelle.
Nabi	: Des messagers à qui aucun livre n'a été révélé, mais qui continuent à délivrer le message du prophète précédent.
Nafs	: Soi intérieur, égo, personnalité.

P-Q-R

Preuves Naqli	: Preuve basée sur des narrations et des sources textuelles.
Prophète	: Personne qui délivre les commandements d'Allah aux gens, les appelle à la religion, messenger, ambassadeur.
Pir	: Fondateur de toute dénomination ou métier.
Qiraat	: Lecture. Réciter le Coran selon certaines règles et certains signes.
Qiyas	: Considérer quelque chose également, assimiler, comparer, évaluer, faire une analogie.
Qudrah	: Puissance, omnipotence.

Rassoul	: Personne qui délivre les commandements d'Allah aux gens, les appelle à la religion, messenger, ambassadeur.
Ra'y	: Pensée, opinion et idée.
Riya	: Hypocrisie, double face.
S	
Samawi	: Religions célestes. Il se réfère aux vraies religions divines envoyées par Allah avec des révélations aux prophètes.
Sahaba	: Compagnons ; Les croyants qui ont rencontré le prophète Muhamad dans sa vie et ont eu une conversation avec lui, se sont convertis à l'Islam ; les amis du Prophète.
Salawat	: Prière récitée pour montrer le respect au Messenger d'Allah.
Sarf	: Grammaire arabe, morphologie.
Sarwar	: Chef, capitaine, noble chef.
Souhouf	: Feuillet ; révélation divine autre que les quatre livres saints envoyés à certains prophètes.
Sour	: Un instrument dont nous ne connaissons pas les caractéristiques ; il sera soufflé par l'ange Israfil avant la fin du monde et pour commencer la résurrection et le jour du jugement.
T	
Taassoub	: Bigoterie, fanatisme sévère, obéissance aveugle, conservatisme.

Tabau't tabiin	: Terme utilisé à propos des musulmans qui ont rencontré les compagnons du prophète Muhammad.
Tafsir	: Science islamique qui traite de l'interprétation des versets du Coran ; exégèse.
Taqwa	: Craindre Allah, s'abstenir de toute interdiction de religion et accomplir ses ordres, Zuhd.
Tariqa	: Confrérie soufie.
Tasawwouf	: Mysticisme islamique, Soufisme.
Tabau't tabiin	: Musulmans qui ont vu les Tabiin.
Tabligh	: Appeler les gens à la religion, délivrer le message de l'Islam, notification.
Tafakkour	: Contemplation, réflexion profonde.
Tawazu	: Modestie, humilité.
Tawakkoul	: Faire de son mieux, fournir les efforts nécessaires puis placer sa confiance en Allah et laisser l'affaire à Allah.
Tawfiq	: Succès.
Tawhid	: Croire en l'unité d'Allah, le compter comme un, le considérer comme un seul.
Ta'wil	: Interprétation, explication.
Tawba	: Repentance, décider de ne plus commettre le même péché.
U-W-Z	
Urf	: Tradition, coutumes d'une société.
Usul	: Méthode ; la manière qui est suivie pour atteindre un but, une procédure, un style.

Oumma (Attention A Changer De Place)	: Tous les musulmans qui croient sincèrement au prophète Muhammad, appliquent ce qu'il a dit et fait, et se rassemblent autour de ses principes.
Wajib	: Actions dont l'accomplissement est nécessaire selon l'Islam.
Wajib al-Wujud	: Existence nécessaire. Cela fait référence à l'existence d'Allah et à ce que cette existence est nécessaire.
Wahy	: Ordre, message, réflexion, idée transmis aux prophètes par Allah.
Wajd	: L'état de ravissement, d'extase.
Zahir	: Clair, apparent.
Zindiq	: Hérétique.
Zulm	: Un traitement cruel, qui est appliqué par un homme puissant à des personnes faibles en étant contre la loi ou la conscience ; inhumanité, injustice.
Zuhd	: Piété ; être simplement occupé à adorer Allah.

CLÉ DE RÉPONSE

Chapitre I

B) 1. D 2. C 3. A

C) 1. Révélation 2. Certaine

D) 1. V 2. V 3. Y 4. V

Chapitre II

B) 1. E 2. E 3. B 4. E 5. B

C) 1. Confirmation 2. Pensée 3. Jafar al-Sadiq 4. Partisans d'Ali 5. Wa'ad--
Wa'id

Chapitre III

B) 1. C 2. D 3. E

C) 1. Rationnel 2. Foi 3. Déni

Chapitre IV

B) 1. C 2. B 3. E

C) 1. Un commencement 2. Une fin 3. Baqa 4. Basar

Chapitre V

- B) 1. D 2. B 3. B
- C) 1. Gabriel 2. Satan

Chapitre VI

- B) 1. C, 2. C, 3. C
- C) 1. rasul, 2. wahy, 3. kitab, 4. Le Saint Coran

Chapitre VII

- B) 1. D, 2. E, 3. E, 4. D, 5. D
- C) F, F, V, V
- D) 1. bien, poids d'un atome, mal, poids d'un atome 2. ba's, 3. mizan, 4. au-delà

Chapitre VIII

- B) 1. C, 2. A, 3. A
- C) 1. destin, 2. ordre, 3. efforts

Chapitre IX

- B) 1. E 2. B 3. C
- C) 1. réincarnation, 2. polythéisme
- D) F, V, V

Chapitre X

- B) 1. E, 2. E
- C) 1. Ijtihad

BIBLIOGRAPHIE

- Akseki, A. Hamdi, *İslam Dini, İtikat, İbadet, Ahlak*, Nur Yayınları, Ankara, 1983.
- Akgül, Mehmet, *Kur'an'da Din Kavramı* (Unpublished PhD. Dissertation)
- Algül, Hüseyin, *İslam'a Giriş Gençliğin İslam Bilgisi, Hz. Muhammed'i Bilmek*, DİB, İstanbul, 2007.
- Arbery, Arthur John, *The Koran Interpreted*, London: George Allen & Unwin Ltd, 1963.
- Asad, Muhammad, *The Message of the Qur'an*, İşaret Yayınları, 2006.
- Atatürk ve Türkiye*, (Ed. Ayten Sezer), Siyasal Kitabevi, Ankara, 2003.
- Atatürkçülük*, Genelkurmay Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1984.
- Alper, Hülya, *İmanın Psikolojik Yapısı*, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2002.
- Aydın, Mehmet S., *Din Felsefesi*, Selçuk Yayınları, Ankara, 1997.
- Aydın, Ömer, *Kur'an-ı Kerim'de İman Amel İlişkisi*, İşaret Yayınları, İstanbul, 2007.
- Armağan, Servet, *İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler*, DİB Yayınları, Ankara, 1992.
- Bergson, Henry, *Ahlak İle Dinin İki Kaynağı* (trans.: Mehmet Karahasan), Ankara, 1962.
- Bolay, Süleyman Hayri, *Felsefî Doktrinler ve Terimler Sözlüğü*, Akçağ, İstanbul, 1997.
- Buharî, *el-Câmiu's-sahih*, Darü't-Tibbatü'l Amire, İstanbul, 1315 H.
- Buyruk*, (prep. by Fuat Bozkurt), İstanbul, 1982.
- Câbirî, M. Abid, *Arap Aklının Oluşumu* (trans.: İbrahim Akbaba), İz Yayıncılık, İstanbul, 1997.
- Mevlana, *Divan-ı Kebir'den Seçmeler*, (Derleme : Şefik Can), Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1998.
- Cebeci, Lütfullah, "İsrâfil," DİA, C 23.
- Cebeci, Lütfullah, "Mikail," DİA, C 30.
- Cürcânî, *et-Ta'rîfât* (ed. İbrahim Ebyârî), Dâru'd-Diyan, n.d., n.p.
- Dinî Kavramlar Sözlüğü*, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2006.

- Draz, M. Abdullah, **Din ve Allah İnancı** (trans., Bekir Karlığa), Bir Yayıncılık, İstanbul, 1958.
- Ebu'l-A'la Mevdüdi, **Tefhîmu'l-Kur'an**, İnsan Yayınları, İstanbul, 1996.
- Eğri, Osman, **Bektashilikte Tasavvufî Eğitim**, Horasan Yayınları, İstanbul, 2003.
- Erbaş, Ali, **Melekler Âlemi**, Nun Yayıncılık, İstanbul, 1998.
- Erdoğan, Mehmet, **Akıl-Vahiy Dengesi Açısından Sünnet**, İFAV, İstanbul, 1995.
- Erkânnâme**, (ed. Doğan Kaplan), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2007.
- Eroğlu, Hamza, **Türk İnkılap Tarihi**, Savaş Yayınları, Ankara, 1990.
- Eröz, Mehmet, **Türkiye'de Alawilik ve Bektashilik**, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990.
- Ersoy, Mehmet Âkif, **Safahat**, İz Yayıncılık, İstanbul, 1991.
- Fahreddin er-Râzî, **Tefsir-i Kebir**, Dâru'l-Fikr, Beyrut, 1981.
- Fiğlalı, Ethem Ruhi, **Çağımızda İtikadî İslam Mezhepleri**, Selçuk Yayınları, İzmir, 1990.
- Gazâlî, Muhammed, **el-Mustasfâ min ilmi'l-usûl**, Bulak, I-II, 1322.
- Gazâlî, Muhammed, **İhyâ-u Ulumi'd-Din** (trans.: Ahmet Serdaroğlu), Bedir Yayınları, İstanbul, 2002.
- Gökberk, Macit, **Felsefe Tarihi**, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1996.
- Gölcük, Şerafettin; Toprak, Süleyman, **Kelam**, Selçuk İlahiyat Fakültesi Yayınları, Konya, 1988.
- Güler, Ali, **Atatürk ve Cumhuriyet**, Türkar Yayınları, Ankara, 2003.
- Hacı Bektaş Veli, **Makâlât** (ed.: Abdurrahman Güzel), Akçağ yayınları, Ankara, 2002.
- Hamidullah, Muhammed, **İslam Peygamberi** (trans.: Salih Tuğ), İrfan Yayınları, İstanbul, 1991.
- Harputî, Abdullatif, **Tenkîhu'l-Kelam fî Akaid-i Ehl-i İslam**, TDV Yayınları, Elazığ, 2000.
- Heyet, **İlmihal**, TDV Yayınları, Ankara, 2004.
- İbn Rüşd, **Faslu'l-Makâl** (trans.: Bekir Karlığa), İşaret Yayınları, İstanbul, 1992.
- İslamoğlu, Mustafa, **İman Risalesi**, Denge Yayınları, (3. Baskı), İstanbul, 1993.
- İzmirli, İsmail Hakkı, **Yeni İlm-i Kelam**, Ümran Yayınları, Ankara, 1981.
- İzutsu, Toshihiko, **Kur'an'da Allah ve İnsan** (trans.: Süleyman Ateş), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara 1975.
- Karaman, Hayrettin, **Mukayeseli İslam Hukuku**, İrfan Yayınevi, İstanbul, 1982.
- Karaman, Hayrettin; Özek, Ali; Dönmez, İbrahim Kâfi; Çağrııcı, Mustafa; Gümüş Sadrettin; Turgut, Ali, **Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Mealî**, TDV Yayınları, Ankara, 1993.
- Kılavuz, Ahmet Saim, "Cin," DİA, C 8.
- Kılavuz, A. Saim, **İslam Akaidi ve Kelam Giriş**, Ensar Neşriyat, (13. Baskı), İstanbul, 2007.
- Kılavuz, A. Saim, "Azrail," DİA, C 4.

- Kısakürek, Necip Fazıl, Çile, İBB Kültür Yayınları, İstanbul, 1996.
- Kitab-ı Cabbar Kulu**, (ed.: Osman Eğri) Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2007.
- Köse, Ali, “İman,” DİA, C 22.
- Köse, Saffet, **Din ve Vicdan Hürriyeti**, İz Yayıncılık, İstanbul, 2003.
- Kutlu, Sönmez, **Alevilik-Bektaşılık Yazıları**, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2006.
- Kutlu, Sönmez, **Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri**, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2002.
- Morrisson, A. Cressy, **İlim İman Etmeyi Gerektirir** (trans.: Nureddin Boyacılar), DİB Yayınları, Ankara, 1972.
- Muhammed, Fuad Abdulbaki, **Mu’cemu’l-müfehres li elfâzi’l-Kur’ani’l-Kerîm**, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1986.
- Muslim, Abu’l-Husain b. Hajjaj al-Kushairi, **Sahih Muslim: Being Traditions of the Sayings and Doings of the Prophet Muhammad as Narrated by His Companions and Compiled under the Title al-Jami’-us-Sahih, rendered into English by Abdul Hamid Siddiqi; with explanatory notes and brief biographical sketches of major narrators**, New Delhi: Kitab Bhavan, 1994.
- Onat, Hasan; Aydın, Osman; Demir, Hilmi, **Kelam Ders Kitabı**, MEB, İstanbul, 2008
- Öner, Necati, **Stres ve Dini İnanç**, Ankara, 1989.
- Öz, Mustafa; İlhan Avni, “İmamet,” DİA, C 22.
- Özcan, Hanifi, **Epistemolojik Açıdan İman**, İFAV, İstanbul, 1992.
- Özmen İsmail, **Alevî-Bektaşî Şiirleri Antolojisi**, Saypa Yayınları, Ankara, 1995
- Özvarlı, M. Said, **Kelamda Yenilik Arayışları**, TDV İSAM Yayınları, İstanbul, 1998.
- Pakalın, Mehmet Zeki, **Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü**, MEB Yayınları, Ankara, 1993.
- Pascal, Blaise, **Düşünceler** (trans.: Metin Karabaşoğlu), Kaknüs Yayınları, İstanbul, 1996.
- Pickthal, Muhammad Marmaduke, **The Meaning of the Glorious Koran**, New York: Mentor Book, [n.d.].
- Pir Sultan Abdal Divanı**, Ant Yayınları, İstanbul, 1994.
- Ragıb El- İsfehanî, **Müfredat**, Daru’l-Kalemî, Suriye, 1996.
- Shakir, M.H. (Trans.), **Le Coran = [Al-Qur’an Al-hakim]**, Elmhurst, NY: Tahrike Tarsile Qur’an, 1997.
- Sofuoğlu, Cemal; İlhan, Avni, **Alawilik Bektashilik Tartışmaları**, TDV Yayınları, Ankara, 2005.
- Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, **İslam’ın Esası/ Üss-i İslam** (ed.: Adnan Baloğlu, Halife Keskin) DİB Yayınları, Ankara, 1997.
- Şeriatî, Ali, **Dinler Tarihi** (trans.: Abdullah Şahin, Abdülhamid Özer), Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 1988.
- TDV İslam Ansiklopedisi**, İstanbul, 1992.
- Tirmizi, **Sünen** (trad. : Osman Zeki Mollamehmetoğlu), Yunus Emre Yayınları, İstanbul, tarihsiz.

- Topalođlu, Aydın, **Ateizm ve Eleřtirisi**, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2004.
- Topalođlu, Bekir, **İslam Kelamcılarını ve Filozoflarına Göre Allah'ın Varlığı (İsbat-ı Vacib)**, DİB. Yayınları, Ankara, 1987.
- _____, **Kelam İlmi**, Damla Yayınları, İstanbul, 1988.
- Tümer, Günay, "Din," **DİA**, C 9.
- Türk Dil Kurumu, **Türkçe Sözlük**, p. 2005.
- Uyanık, Mevlut, **Tevhit**, DİB Yayınları, Ankara, 2006.
- Ünlü, İhsan, **Alawilik Müslümanlık mı?**, Popüler-Bilge Yayıncılık, İstanbul, 2006.
- Üzüm, İlyas, **Günümüz Alawiliđi**, Türkiye Diyanet Vakfı, İSAM Yayınları, İstanbul, 2000.
- _____, **Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla Alawilik**, İslam Arařtırma Merkezi, İstanbul, 2008.
- _____, **Kültürel Kaynaklarına Göre Alawilik**, Horasan Yayınları, İstanbul, 2004.
- Yaman, Mehmet, **Alawilik**, İstanbul, 1994.
- Yavuz, Yunus Şevki; Ünal, Zeki, "Cebrail," **DİA**, C 7.
- Yazım Kılavuzu, Türk Dil Kurumu, Ankara, 2005.
- Yeprem, Saim, **Kader**, DİB Yayınları, Ankara, 2006.
- Yusuf Has Hacib, **Kutadgu Bilig** (hzl.:Yaşar Çağbayır), TDV Yayınları, Ankara, 2005.
- Yüksel, Müfid, **Bektashilik ve Mehmed Ali Hilmi Dede-baba**, Bakış Yayınları, İstanbul, 2002.