

APERÇU
DU
SOUFISME
ET DE LA
SPIRITUALITÉ
MUSULMANE
«SUNNITE»

Allah ❤️

Introduction général

La Fatiha

1.1	Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.	Bismi Allāhi Ar-Raḥmāni Ar-Raḥīmi
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	
1.2	Louange à Allah, Seigneur de l'univers.	Al-Ḥamdu Lillāhi Rabbi Al-`Ālamīna
	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	
1.3	Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux,	Ar-Raḥmāni Ar-Raḥīmi
	الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	
1.4	Maître du Jour de la rétribution.	Māliki Yawmi Ad-Dīni
	مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ	
1.5	C'est Toi [Seul] que nous adorons, et c'est Toi [Seul] dont nous implorons secours.	'Īyāka Na`budu Wa 'Īyāka Nasta`īnu
	إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ	
1.6	Guide-nous dans le droit chemin,	Ihdinā Aṣ-Ṣirāṭa Al-Mustaqīma
	اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ	
1.7	le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés	Ṣirāṭa Al-Ladhīna 'An`amta `Alayhim Ghayri Al-Maghḍūbi `Alayhim Wa Lā Ad-Ḍāllīna
	صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ	

Les sources de la foi islamique

Nous avons trois sources importantes :

1. **Le Coran**
2. **La Sunna mutawatira**¹
3. **La raison** 'aqb / lubb/hij/fu'ad/qalb (ce sont les 5 terme pour designer la raison)
La raison empêche la personne de faire n'importe quoi, comme le dise le terme hij (pierre qui empêche quelque chose) et les autres termes aussi.

Importance de la raison

C'est tout d'abord la condition pour être responsable (takitf) devant Dieu. Trois types de personne échappent à cette responsabilité :

- 1) ce qui dorme
- 2) L'ENFANT jusqu'à il arrive à l'âge de la raison
- 3) LE FOU jusqu'à il récupère la raison

Pour garder réveillé cette faculté

Il y a des interdits

- a) Alcool
- b) Drogues
- c) Sorcellerie
- d) Superstition
- e) Excès dans la consommation (nourriture)

Il y des obligations

- a. Méditation
- b. La quête de la science (la recherche de la science, il faut se renseigner)

---

1 Multi-confirmé, c'est le cas des hadiths qui sont les plus acceptés c'est-à-dire lorsque les hadith sont rapportés au moins par 12 compagnons. Si un hadith est bien transmis, mais pour moins de 12 sont nommées hadiths authentiques. Il y a aussi les hadiths bonnes. En revanche, si les hadiths ne sont pas sûres ou rapportés par différents compagnons elles sont rejetés ; ou bien parce que définie faible et mal reporté ; ou bien parce que inventé donc définie comme forgé.

Le Rôle et les limites de la raison

Pour le rôle

- I. Reconnaître l'existence de Dieu
- II. Comprendre le message divin
- III. Adhérer à la foi par conviction
- IV. Connaître les attributs divins

Lorsque on dit que : le Dieu est parlant... ; le Dieu est voyant,... si la raison n'intervienne pas on risque de confondre Dieu avec la création ; c'est pour cela que la raison prend le dessus avec la **TRANSCENDANCE DIVINE**, c'est-à-dire que Dieu voit mais pas comme les hommes, etc...

Pour les limites

- I. **Ne pas rejeter** : lorsque la raison ne comprend pas ou elle n'accepte pas quelques chose (ex. un hadith) parce que ce dernier n'est pas logique. (*Dieu fait voir un mouton qui est la mort, mais la raison dit n'est pas possible que le mouton soit la mort...*)
- II. **Interpréter systématiquement** : lorsque la raison cherche de comprendre quelques chose que ne peut pas rejeter, elle cherche des signification symbolique, elle cherche de l'interpréter. (ex. la balance qui pèse les âmes. La raison pense à un symbole, tandis que Dieu peut tout faire.)
- III. **Dans les attributs divins il y a PRE-ÉTERNITÉ** (la raison ne peut pas penser à quelques chose de incréé)
- IV. **L'essence divine** (ce que Dieu est lui-même. Il ne faut pas penser à Dieu comme à quelques chose ou à quelqu'un avec ressemblance humaines ou animales)
- V. **La pratique cultuelle** (bâtir un mosquée ; getter des pierres ; pourquoi prier ;.... Tout cela la raison ne peut pas le expliquer)
- VI. **La nature de l'âme, la mort, les djinns, les anges** (la communauté théologique n'est pas unanime sur ce thème)

Les piliers de la foi en Islam

1. La foi en Allah
2. La foi en les anges
3. La foi en les prophètes et messagers
4. Les livres révélés
5. La foi en le Jour Dernier
6. La foi en la Prédetermination

Ces piliers ensemble à la fathia, et aux pratiques de la dévotion forment l'âme du croyant musulman. Une âme qui au de-là de la foi dogmatique elle se structure autour d'une façon de vivre cette foi. C'est cette façon-là qui est personnelle et intime qui nous appelons « spiritualité ».

Une spiritualité qui avant d'être personnelle a cherché des chemins pour vivre en profondeur les convictions et les valeurs que le Coran, la tradition prophétique et les enseignements des savants donnaient au croyant.

Ces tentatives de vivre une spiritualité commune est ce qu'on appelle Soufisme, et que dans le temps s'est organisé dans les différentes confréries. Mais au-delà de l'appartenance à une confrérie, l'âme du croyant musulman, comme celle de n'importe quel croyant, vive une relation et une interprétation personnelle du monde religieux, c'est ce qu'on appelle spiritualité.

Dans ce livret nous allons voir les caractéristiques du soufisme et son évolution, ensuite quelques éléments de la spiritualité. Ce cours se nomme « aperçu », donc loin de vouloir tout dire, et pour l'étudiant loin de tout savoir, des attitudes de humilité et respect sont requises.

LA FOI EN DIEU

Les noms et les attributs de Dieu

Les noms de Dieu

Dieu s'est manifesté à l'humanité par ses noms et ses attributs

Lorsque on parle des noms on revient facilement à son attribut, à savoir :

Il ne faut pas confondre l'attribut avec l'acte/action, ou avec le nom, à savoir

noms	attributs	Actes
créateur	omnipotence	créations
miséricordieux	miséricorde	pardon
...	...	...

Il y a plus des actes que de noms, car a chaque acte ne correspond pas à un nom. C'est possible aussi que le nom ne correspond pas à un acte précis, ou bien un attribut .

Le 99 noms de Dieu

Le hadith rapporté par Abu Hurayra : le prophète (s) à dit « (Allah possède 99 noms, cent moins un. Celui qui le connaît entrera en Paradis) [Bukhari]

Explication : chez les Arabes quand on veut dire « beaucoup » on le dit avec l'expression en utilisant les nombres 70 ou 99. A savoir « j'ai beaucoup des chèvres → j'ai 99 chèvres » ou bien « il faut beaucoup pardonner → il faut pardonner 70 fois ». Donc dans le Hadith on spécifie que ne s'agit pas de beaucoup, mais de 99 comme nombre, pour cela il est rapporté 100 moins 1.

► **mais attention !** IL S'AGIT D'UN HADITH IDRAJ (rajout). Quelqu'un à ajout dans la deuxième génération une liste de 99 noms, comprenant tous les noms connus à l'époque, mais c'est évident que c'est une opération humaine, car manque des noms importants présents dans le Coran, comme à exemple le nom *rabbu = le Seigneur*

Il faut comprendre le texte pas en sens limitative, il n'y a pas écrit il y a que 99 noms de Dieu, mais il y a 99 noms de Dieu et plus. C'est comme si nous disons « j'ai dans la poche 100\$, mais c'est pour dire que j'ai de l'argent, peut-être 120\$; mais si je dis que je que 100\$, alors j'ai 100\$ précis ! »

Donc les noms de Dieu sont plus que 99, dans la page qui suit on peut avoir une exemple des noms de Dieu. La preuve que les noms d'Allah ne sont pas limité, c'est le verset qui dit « je t'invoque par tous les noms que tu possèdes, tous les noms que tu as révélé,.. »

Donc on a trois types de noms :

- 1) **les noms révélés**, ceux qui sont connus par l'être humain
- 2) **un nom connu par certain** seulement, comme à exemple les noms qui les anges connaissent.
- 3) les noms que **Dieu seulement connaît**

Le croyant et les noms de Dieu

Seulement les noms de Dieu peuvent nous aider à connaître Allah.

- A. Connaître Dieu
- B. Invoquer Dieu par lui entremise (truchement intermédiaire)
- C. Donner des prénoms. Il faut se rappeler d'ajouter 'Abd (servant) pour le garçon et Amat pour les filles.
Exemple : 'Abd ar-rahiman ou bien Amat al-karim
- D. Évoquer Dieu : il est conseiller de introduire le nom de Dieu avec cette locution :
la lahailla Allah + nom **Exemple** : **la lahailla Allah al-karim**

Les Prophètes

Les messagers et les prophètes : nous distinguons les messagers (Rasul ou Marsal) du Prophète (Nabi).

Le messager est celui qui est envoyé par Dieu et chargé de transmettre un message divin ou des certains lois ou des quelque évènements.

Le prophète. Ce mot a deux sens étymologiques.

1. **l'information (naba') crédible et importante.** En effet, l'information est rapporté par des gens crédibles (les prophètes, qui ont eu une vie digne de respect) et ce qu'ils rapportent ce sont des informations importantes.
2. **Un lieu élevé (nabwa).** Le prophète est élevé par Dieu et il a un certain relève par rapport aux hommes.

Caractéristiques d'une élection divine authentique.

- a) Il est celui qui est élu par Dieu et informé
- b) de cette élection par l'intermédiaire d'un ange, appelé Jibril.
- c) Cette élection doit être annoncé en état d'éveil.
- d) L'élection n'est pas acquise par les efforts du prophète

LES NOMBRE DES PROPHÈTES ET MESSAGERS

Citons ici de suite les prophètes et les messagers connus par le Coran (entre parenthèse le nom correspondent pour la Bible)

Adam (adam)

Idris (Enoch)

Nuh (Noè)

Hud ( )

Salih ( )

Ibrahim (abraham)

Lut (loth)

Isma'il (ismael)

Ishaq (isaac)

Ya'qub (Jacob)

Yusuf (joseph)

Al-Asbat ( )

Shu'ayb (Jethro)

Musa (Moïse)

Harun (Aron)

Ayyub (job)

Dhu I-kifl (Ezekiel)

Al-Yasa' (Elisèè)

Ilyas (elie)

Dawid (david)

Sulayman (Salomon)

Yunus (jonas)

Zakariyya (zakarie)

Yahya (jean)

'Isa (Jésus)

Le monde invisible

Les Anges : (malaikatu)

La terminologie de ce terme est le « messager », en effet l'ange est l'intermédiaire entre Dieu et la création. Nous divisons ce chapitre en trois parties :

- 1) Caractéristiques physiques
- 2) Les tâches
- 3) Les noms

Les caractéristiques physiques

Origine

- Allah a créé les anges à partir de la lumière.

Aspect

- Ils n'ont pas une seule forme : protéiforme. Ils peuvent changer aussi de forme, ils ont différentes formes. On n'a pas d'exemple que les anges ont pris des formes d'animaux. On dit que l'ange préfère prendre la forme de l'homme. Comme Jibril qui prenait souvent la forme du compagnon **Dihyat al-Kabbi**.
- Plusieurs ailes [35 :1] « Louange à Allah, Créateur des cieux et de la terre, qui a fait des Anges des messagers dotés de deux, trois, ou quatre ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est Omnipotent. » un hadith dit que le Prophète a dit que Jibril a 600 ailes.
- Ils ne peuvent pas le sentiment ni de fatigue, ni de lassitude (faire le même travail pour l'éternité) et ni de lâchement (être toujours en adoration).
- Ils n'ont pas de sexe. Asexués, ils ne se reproduisent pas, ils sont créés individuellement par Dieu.
- Ils ne mangent pas et ils ne boivent pas. [d'après les hadith]
- Ils n'aiment pas les mauvaises odeurs. (d'après les hadith de Muslim. Il y a une catégorie des anges qui n'aiment pas les mauvaises odeurs.)
- Ils ne prennent pas l'initiative.

Tache (rôle)

- L'adoration de Dieu : (d'après des hadith) il y a des anges en perpétuelle prosternation, en perpétuelle service ....

Avec les humains :

Garder les humains : préserver c'est-à-dire protéger [13 :11] « Il [l'homme] a par devant lui et derrière lui des Anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple, tant que les [individus qui le composent] ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et lorsqu'Allah veut [infliger] un mal à un peuple, nul ne peut le repousser : ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur. » [6 :61] « Et Il est le Dominateur Suprême sur Ses serviteurs. Et Il envoie sur vous des gardiens . Et lorsque la mort atteint l'un de vous, Nos messagers (les Anges) enlèvent son âme sans aucune négligence. »

- il y a une protection générale pour tous les humains et il y a une protection qui peut être demandée par le croyant. Une protection particulière. Ils nous protègent contre les démons, la sorcellerie,...
- Ils enregistrent les actes, les paroles : il y a deux anges par chacun des humains un qui enregistre les bonnes actions et les mauvaises. [50 :18] « quand les deux recueillent, assis à droite et à gauche, recueillent .18. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. » l'ange qui écrit la bonne action la écrit tout suite, tandis que l'ange qui écrit les mauvaises il attend voir s'il y a un repentir. [83]
- Souffler l'âme et la ôter. (hadith al Boukhari : au but de 120ème jour ; avant ce période on peut considérer l'avortement pour certains savants) [32] c'est l'ange de la mort qui est chargé d'ôter l'âme. [6 :61] « Et Il est le Dominateur Suprême sur Ses serviteurs. Et Il envoie sur vous des gardiens . Et lorsque la mort atteint l'un de vous, Nos messagers (les Anges) enlèvent son âme sans aucune négligence . » l'ange de la mort n'est pas tout seul il est accompagné par des autres anges (comme Malak al-mawl ange chargé à ôter l'âme, qui la livre soit aux anges de la miséricorde soit aux anges)
- Annoncer la bonne nouvelle [41 :30-31] « 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.31. 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, » (ne craignez rien et ne soyez pas triste ; en plus de cela l'annonce du Paradis)
- Châtier les impies du moment de l'agonie : [8 :50] « Si tu voyais, lorsque les Anges arrachaient les âmes aux mécréants ! Ils les frappaient sur leurs visages et leurs derrières, (en disant) : "Goûtez au châtiment du Feu »
- Interroger les morts dans la tombe. (hadith de Tirmidhi : quel est ta religion, quel est l'homme qui est été envoyé vers toi, ...) [39 :42] « Allah reçoit les âmes au moment de leur mort ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui Il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour des gens qui réfléchissent. »
- Enseigner à l'humanité : par exemple, **comment prier**, Jibril est venu à diriger la prière, il a fait l'imam pour apprendre au Prophète comment prier. **Laver les morts**, ce sont des anges qui ont appris comment laver les morts. **La ruqya**, c'est l'invocation pour le malade (Muslim). **Comment fabriquer des armeurs. L'usage de la plume pour écrire. Le premier à avoir utilisé le fil à coudre est l'ange.**
- Transmettre le message de Dieu : aux prophètes (Jibril) et aux communs (hadith Al Boukhari et Muslim : veuve et l'histoire du croyant qui a été interrogé par un ange sur le voyage, ...)
- Inciter les croyants à faire le bien : (hadith de Tirmidhi)
- Invoquer Dieu en faveur des Croyants. [40 :7-9] « Ceux (les Anges) qui portent le Trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en Lui et implorent le pardon pour ceux qui croient : "Seigneur ! Tu étends sur toute chose Ta miséricorde et Ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent Ton chemin et protège-les du châtiment de l'Enfer. 8. Seigneur ! fais-les entrer aux jardins d'Eden que Tu leur as promis, ainsi qu'aux vertueux parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants, car c'est Toi le Puissant, le Sage. 9. Et préserve-les [du châtiment] des mauvaises actions. Quiconque Tu préserve [du châtiment] des mauvaises actions ce jour-là, Tu lui feras miséricorde". Et c'est là l'énorme succès. »
- Assister aux cercles² d'évocation de Dieu :

Avec le cosmos :

Porter le Trône de Dieu [40 :7] « Ceux (les Anges) qui portent le Trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en Lui et implorent le pardon pour ceux qui croient : "Seigneur ! Tu étends sur toute chose Ta miséricorde et Ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent Ton chemin et protège-les du châtement de l'Enfer. »

- Assurer la subsistance : la pluie la végétation (la tradition islamique dit que c'est Mikael, Michel... qui est en chargé)
- L'ange des montagnes. (dans la tradition et dans le hadith ...)

Nom

Dans le Coran

- Jibril
- Mikhaïl [2 :98] « "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 ».
- Maalik [43 :77] « et ils crieront : "ô Malik ! que ton Seigneur nous achève !" Il dira : "En vérité, vous êtes pour y demeurer [éternellement]" ! »

Haaruut et Maaruut [2 :102] « Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Solayman. Alors que Solayman n'a jamais été mécréant mais bien les diables : ils enseignent aux gens la magie ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harout et Marout, à Babylone;... »

Dans la tradition

- Israfil : chargé de soufflé dans la trombe (hadith Muslim)
- Ridwan : le gardien du Paradis (hadith al-Bayhaqi)

Ce n'est pas interdit donner les noms des anges aux enfants, même si (imam Malik) ce n'est pas trop conseillé.

Les Djinns³⁴ [gennies]

Le nom dérive de une racine (gnn) arabe qui signifie « invisible, caché ». Donc il s'agit d'une créature invisible.

Les créatures invisibles se distinguent en des catégories différentes :

- Démons (comme Iblis [18 :50] « 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 ! »
- Djinns (Génies) :
  - les bons (croyants)
  - les mauvais (ils peuvent devenir bons, se convertir)

3Ce n'est pas un pilier de la foi, mais un élément de la foi. Tandis que les anges sont un pilier de la foi.

4Les **djinns** (arabe : جن *ǧinn*, singulier جنى *ǧinnī* ; parfois transcrit dgin ou jinn) sont des créatures surnaturelles issues de croyances de tradition sémitique. Ils sont en général invisibles, pouvant prendre différentes formes (végétale, animale, ou anthropomorphe) ; ils ont une capacité d'influence spirituelle et mentale sur le genre humain (contrôle psychique : possession), mais ne l'utilisent pas forcément Il ne faut pas confondre le terme djinn (جِنّ [dʒin:]) avec le terme perse Djans (جان [dʒɛ:n]) qui signifie « l'Esprit Individuel d'un être », et qui est différent des Esprits de Groupe (روح [ru:h]), terme d'origine sémitique (רוח [rox])

Dans l'islam, les djinns sont des créatures dotées de pouvoirs surnaturels, ils ont été créés d'un maillage/tissage de « lumière d'une flamme subtile, d'un feu sans fumée » (نَارٍ [na:r]/[nɛ:r]) (comme l'être humain l'a été à partir d'argile), ils sont appelés à croire et subiront le Jugement Dernier. Comme l'indique le Coran à la sourate Ar-rahman (« Le Tout Miséricordieux »), les djinns sont des êtres créés de Feu : { 14. Il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie; 15. et Il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée; } Le singulier *šayṭān* (شَيْطَان [ʃajta:n]) « Satan » se réfère généralement à Iblis Iblis est cité dans le Coran à plusieurs reprises en tant que djinn. Soit par sa nature : { 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. } [Coran 18 - verset 50].

soit par sa constitution : { Je suis meilleur que lui : tu m'as (Iblis) créé de feu, tu l'as créé d'argile } [sourate 38 - verset 76]

Le pluriel *šayṭān* (شَيْطَانِيْنَ [ʃajati:n]) « satans » désigne les êtres humains et les djinns qui perpétuent l'œuvre d'Iblis3.

Contrairement aux anges, créés de lumière, qui ne font que ce que Dieu demande ; les djinns (comme les hommes) peuvent désobéir à Dieu et commettre des péchés à la différence des Anges : { Et c'est devant Dieu que se prosterne tout être vivant dans les cieus, et sur la terre; ainsi que les Anges qui ne s'enflent pas d'orgueil.} [Sourate 16 - Verset 49]

{ Ceux qui sont auprès de Ton Seigneur (les Anges) chantent Sa Gloire de nuit et de jour sans éprouver le moindre ennui.} [Sourate 41 - Verset 38]

{Ô vous qui avez cru ! Préservez vos personnes et vos familles, d'un Feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillé par des Anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'Il leur commande, et faisant strictement ce qu'on leur ordonne.} [Sourate 66 - Verset 6] {19 - A Lui seul appartiennent tous ceux qui sont dans les cieus et sur la terre. Ceux qui sont auprès de Lui [Les Anges] ne se considèrent point trop grands pour L'adorer et ne s'en lassent pas. 20 - Ils exaltent Sa Gloire nuit et jour et ne s'interrompent point.} [Sourate 21 - Versets 19-20] C'est cette faculté d'avoir le choix qui a permis à Satan (mais aussi à Adam et Ève) de désobéir à Dieu selon le Coran et d'être puni pour cela. Ils sont souvent décrits comme étant des créatures croyantes ou athées (comme l'Homme) ([sourate Adh-Dhariyat (51) / Verset 56] « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent.»).

À ce sujet, on dit qu'un mauvais djinn qui « suivait » constamment le prophète Mahomet, finit par se convertir et devint un bon djinn bien avant sa mort, sous l'influence de Mahomet pendant ses observations.

Les caractéristiques

Origine

- ils sont créés à partir d'un feu sans fumée avant Adam.

Aspect

- ils peuvent prendre la forme animale (hadith) et celle humaine [8 :]. Ils sont protéiformes. [‘afarit est une variété de djins « [7 :54] 54. Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis S'est établi "istawa" sur le Trône . 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 ! » lors de la bataille de Badr Iblis a pris la forme d'un grand notable arabe Suraqa ibn Malik pour oncter les qurayshites à aller combattre le Prophète « [8 :48] Et quand le Diable leur eut embelli leurs actions et dit : "Nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui, et je suis votre soutien." Mais, lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre, il tourna les deux talons et dit : "Je vous désavoue. Je vois ce que vous ne voyez pas; je crains Allah, et Allah est dur en punition" . Dans nombreuses hadith on apprend que certains animaux comme le chien, l'âne peuvent les voir [al-Boukhari et Abu dawud]
- ils ont des yeux, des cœurs pas comme les hommes.[7 :179] « Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'Enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insoucients. »
- ils ont des animaux (pas comme les nôtres ?) [hadith Ahmad / [17 :64]] « Excite, par ta voix, ceux d'entre eux que tu pourras, rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie, associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants et fais-leur des promesses". Or, le Diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie."
- ils se reproduisent comme les humaines. [55 :56] «Ils y trouveront [les heures] aux regards chastes, qu'avant eux aucun homme ou djinn n'aura déflorées » Le Coran parle de la descendance de Iblis. Quelques savants parlent de contact avec les humains, mais il y a divergence (comme par exemple l'imam Malik). [hadith al-Boukahari]
- ils ont des cornes : [le coran fait allusion, mais il ne le précise pas. Mais il y a un hadith qui parle de cela, pour cela est interdit de se prosterner au lever et ou coucher du soleil car il fait cela entre les deux cornes des démons. [hadith Muslim]]
- ils sont laids. [37 :64-65 C'est un arbre qui sort du fond de la Fournaise. Ses fruits sont comme des têtes de diables.] dans ces versets Allah confirme l'image hideuse des démons. Cette morphologie a été donné comme un châtement, en effet on dit que autrefois le diable avait un bel aspect.
- Ils ont de capacités :
  - *Le déplacement dans les cieux.* 72 :8 Nous avons frôlé le ciel et Nous l'avions trouvé plein d'une forte garde et de bolides.
  - *Porter des objets* 27 : 39-40 Un djinn redoutable dit : "Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place : pour cela je suis fort et digne de confiance". Quelqu'un qui avait une connaissance du Livre dit : "Je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'oeil". Quand ensuite, Salomon a vu le trône installé auprès de lui, il dit : "Cela est de la grâce de mon Seigneur, pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Quiconque est reconnaissant. c'est dans son propre intérêt qu'il le fait, et quiconque est ingrat... alors mon Seigneur Se suffit à Lui-même et il est Généreux »
  - *Sculpter des statues* 34 :12-13 Et à Salomon⁵ (Nous avons assujetti) le vent, dont le parcours du matin équivaut à un mois (de marche) et le parcours du soir, un mois aussi. Et pour lui nous avons fait couler la source de cuivre. Et parmi les djinns il y en a qui travaillaient sous ses ordres, par permission de son Seigneur. Quiconque d'entre eux, cependant, déviait de Notre ordre, Nous lui faisons goûter le châtement de la fournaise. Ils exécutaient pour lui ce qu'il voulait : sanctuaires, statues , plateaux comme des bassin et marmites bien ancrées. "Ô famille de David, oeuvez par gratitude", alors qu'il y a peu de Mes serviteurs qui sont reconnaissants. »
  - *Se plonger dans les profondeurs marines* [21 :82 et parmi les diables il en était qui plongeaient pour lui et faisaient d'autres travaux encore, et Nous les surveillions Nous-mêmes.] [38 :37 De même que les diables, bâtisseurs et plongeurs de toutes sortes.]

⁵Les djinns étaient au service de Salomon et c'est un pouvoir réservé à lui seul. Une catégorie de djinns qui s'appellent al-'afarit

Les démons et les humains

a) **La ruse des démons est faible** [4 :76 Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Tagut . Eh bien, combattez les alliés de Diable, car la ruse du Diable est certes, faible. » [17 :65 Quant à Mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux". Et ton Seigneur suffit pour les protéger !] [14:22 Et quand tout sera accompli, le Diable dira : "Certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité; tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous si ce n'est que je vous ai appelés, et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches; mais faites-en à vous même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé [à Allah]". Certes, un châtement douloureux attend les injustes [les associateurs].]

b) **La suggestion secrète et sournoise dans la poitrines des humains.**

- , **L'embellissement : Nommer les péchés avec un autre nom :**
  - **Associés** □ **se rapprocher de Dieu**
  - **Nudité et autres** □ **art**
  - **Alcool** □ **spiritueux**
  - **Adultère** □ **aventure**
  - **Médisance**⁶ □ **conseil**

c) **Fausses promesses**

- Adam et Hawwa :
- désir d'être éternel
- désir d'être des Anges (proximité avec Dieu)
- promettre le pardon, alors qu'on est dans le péché
- [35.5 Ô hommes ! La promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper, et que le grand trompeur (Satan) ne vous trompe pas à propos d'Allah.]
- [3 :28 Que les croyants ne prennent pas, pour alliés, des infidèles, au lieu de croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Allah vous met en garde à l'égard de Lui-même. Et c'est à Allah le retour.]

d) **Susciter la Peur**

- [3 :175 C'est le Diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux. Mais ayez peur de Moi, si vous êtes croyants.]
- La peur de la pauvreté (contre la zakat) [2 :269 Le Diable vous fait craindre l'indigence et vous recommande des actions honteuses; tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de Lui. La grâce d'Allah est immense et Il est Omniscient.]
- La peur de la mort dans le contexte de la djihâd [3 :175 C'est le Diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux. Mais ayez peur de Moi, si vous êtes croyants.]

e) **Les mauvaises pensées**

f) **Faire oublier :**

- **le dikhr** [58 :19 Le Diable les a dominés et leur a fait oublier le rappel d'Allah. Ceux-là sont le parti du Diable et c'est le parti du Diable qui sont assurément les perdants.]
- **En donnant des autres pensées**
- **Par la fatigue** [18 :63 [Le valet lui] dit : "Quand nous avons pris refuge près du rocher, vois-tu, j'ai oublié le poisson - le Diable seul m'a fait oublier de (te) le rappeler - et il a curieusement pris son chemin dans la mer".]
- **Les atouts du diable :**
  - ✓ . L'alcool et les jeux de hasard : (l'argent facile) [5 :90] « ô les croyants ! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du Diable. écartez-vous en, afin que vous réussissiez. »
  - ✓ La langue : (utiliser la meilleure parole) [17 :53] « Et dis à Mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le Diable sème la discorde parmi eux. Le Diable est certes, pour l'homme, un ennemi déclaré. »
  - ✓ la sorcellerie : (as-sihru) [2 :102] « Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Suleyman. Alors que Suleyman n'a jamais été mécréant mais bien **les diables : ils enseignent aux gens la magie** ainsi que ce qui est descendu aux deux anges **Harout et Marout**, à Babylone; mais ceux-ci n'enseignaient

rien à personne, qu'ils n'aient dit d'abord : "Nous ne sommes rien qu'une tentation : ne soit pas mécréant"; ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent, très certainement, que celui qui acquiert [ce pouvoir] n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes ! Si seulement ils savaient ! »

trois interprétations :

1) les anges ont protesté contre Dieu, car Adam venait sur la terre et avec les bonnes actions pouvait entrer pour toujours dans le Paradis, tandis que eux qu'ils étaient avec Dieu en adoration ils ne pouvaient pas. Et alors Dieu a accordé la même possibilité à deux anges Harout et Marout, mais dans les mêmes conditions.

2) Dieu a envoyé Marout et Harout avec un certain type de sorcellerie, donc la sorcellerie a commencé par les anges. Mais Dieu a essayé de donner la sorcellerie aux hommes pour un autre type de sorcellerie.

3) par l'imam ibn 'Ashur (1973) dit que Harut et Marut ont porté l'antidote contre la sorcellerie. Tandis que les démons ont amené la sorcellerie.

- **La colère :**

g) **Les objectifs des démons :**

- **L'impiété : athéisme, polythéisme** (le démon est là pour nous faire douter sur la présence de Dieu et sur l'unicité)
- **L'innovation :** (bida) il va souffler que une nouvelle adoration sera bien pour Dieu.
- **Les Grands Péchés :** il est sûr de lui
- **Les petits péchés : il ne désespère jamais**
- **S'occuper des choses permises (manger, sport,...)**
- **Délaisser les meilleures actions**
- **Repousser le repentir**
- **Les cauchemars (et les rêves érotiques,...)**
- **Annuler la récompense de la bonne action**
  - ✓ L'ostentation : en deux façon ou devant des gens pour se faire plaisir, ou en invoquant la bonne action faite, temps après, pour se faire louange.
  - ✓ Le fait de rappeler à celui qu'on a aidé notre bien fait.

Remèdes contre les démons

1. Le dhikr⁷ permanent (la prière, la récitation du Coran, invocations, formules rituelles,...)
2. Les versets coraniques (fatiha, ayat al-kursi [2 :255], [112] [113] [114] ...) surtout avant de dormir.
3. Baisser le regard.
4. Consommer le halal :
5. Le mariage : aide à protéger la moitié de la religion de chacun.
6. Rester en groupe : avec des gens qui sont dans le bon chemin
7. Occuper son temps : (sport, travail, promenade,...)
8. Éviter les souillures
9. Rester en état de pureté rituelle.
10. Ablution avant de dormir

⁷Le **dhikr** (ou **Zikr**, **arabe** : ذَكَرَ [dīkr], évocation ; mention, rappel, répétition *rythmique* (du nom de Dieu)), dans l'**islam**, désigne à la fois le souvenir de Dieu et la pratique qui avive ce souvenir¹. Il est au cœur de la pratique du **soufisme**.

Dans la **sourate** L'araignée (29 : 45), il est dit que ce qu'il y a de plus grand c'est le rappel d'**Allah**.

"Vous informerais-je de la meilleure de vos actions, la plus pure au regard de votre Souverain, celle qui vous élèvera davantage et qui sera meilleure pour vous que de faire l'aumône de l'or et de l'argent ; celle qui sera meilleure pour vous que de rencontrer votre ennemi et de le tuer (litt. frapper à la nuque) ou d'être tué ?" Bien sûr, répondirent-ils - "Il s'agit de l'évocation de **Dieu**", Exalté soit-Il, dit **le Prophète**. *Hadith* rapporté par Abû Dardâ, Tirmidhî et Hâkim

Le jour dernier ⁸

La mort

La mort ne fait pas partie de la foi car elle est évidente. Mais ce qu'il y a juste après il fait partie de la foi.

Entre la mort et la résurrection il y a le **Barzakh** (inter-monde) (appelé aussi isthme)

□ la mort (définition biologique) : arrêt cardiaque et l'arrêt cérébral (mort cérébrale)

(définition religieuse) : c'est la séparation définitive du corps et de l'âme.

L'âme on peut la déterminer par deux termes : ruh (esprit) et nafs (âme). Cela donne deux visions de l'être humain différente. Les savants musulmans disent que l'être humain est composé par un corps + esprit⁹ + âme¹⁰

Le processus de la mort

- **Les affres¹¹ de l'agonie** : [50 :19] « L'agonie de la mort fait apparaître la vérité : "Voilà ce dont tu t'écartais ».
- et c'est causé par l'extraction de l'âme par Malak al-Mawt [79] elle peut être douloureuse mais cela pour le croyant est une épreuve et pour le mécréante est un châtement.
- Les assistants de l'ange qui récupère l'âme, comme Rahma et 'adhab
- **Le sort du défunt après la mort** : (ce n'est pas un pilier de la foi, donc opinions différents peuvent être acceptés) (il ne fait pas l'unanimité) il y a deux avis :

1) **L'âme + le corps soit dans le tourments, soit dans les délices (majorité) Argumentation :**

[40 :45-46] « Allah donc le protégea des méfaits de leurs ruses, alors que le pire châtement cerna les gens de Pharaon : le Feu, auquel ils sont **exposés** matin et soir . Et le jour où l'Heure arrivera (il sera dit) : "Faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtement". **[32 :21]** Nous leur ferons certainement goûter au châtement ici-bas, avant le grand châtement afin qu'ils retournent (vers le chemin droit) ! » (considéré comme argumentation faible cette dernière). [hadith du Boukahari : le Prophète demanda la protection de Dieu contre le châtement de la tonabe] [hadith Muslim : une femme juive informe Aïcha sur le tourment de l'enfer] Tirmidi la tombe est un trou infernal ou bien un jardin

2) **Il n'y a pas de vie dans le barzakh. (le défunt ne sent rien jusqu'à le jugement, car il tombe dans un sommeil profond.**

Argumentation : [36 :52] » en disant : "Malheur à nous ! **Qui nous a ressuscités de là où nous dormions ?** " C'est ce que le Tout Miséricordieux avait promis; et les Messagers avaient dit vrai. » [30 :55] « Et le jour où l'Heure arrivera, les criminels jureront qu'ils **n'ont demeuré qu'une heure**. C'est ainsi qu'ils ont été détournés (de la vérité);"

- **Le devenir des âmes** : l'imam Malik : il n'y a pas un lieu précis pour les âmes, elles peuvent circuler librement. l'imam Ahmad : les âmes de croyants aux paradis et les âmes des mécréants en Enfer.
- **Les morts entendent-ils les vivants ?** (l'avis majoritaire) non !; [27 :80] mais il y a autres avis. [hadith Boukhari : suite à la bataille de Badr le Prophète a parlé aux morts mécréants. Pour concilier avec le Coran on dit que ce n'est pas tous les morts qui entendent, et c'est une prérogative du Prophète.]
- **Les morts peuvent-ils revenir à la vie ?** non [21 :95] « Il est défendu [aux habitants] d'une cité que Nous avons fait périr de revenir [à la vie d'ici-bas] ! » [2 :259] Ou comme celui qui passait dans par un village désert et dévasté : "Comment Allah va-t-Il redonner la vie à celui-ci après sa mort ? " dit-il. Allah donc le fit mourir et le garda ainsi pendant cent ans. Puis Il le ressuscita en disant : "Combien de temps as-tu demeuré ainsi ? " "Je suis resté un jour, dit l'autre, ou une partie de la journée." "Non ! dit Allah, tu es resté cent ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson : rien ne s'est gâté; mais regarde ton âne... Et pour faire de toi un signe pour les gens, et regarde ces ossements, comment Nous les assemblons et les revêtons de chair". Et devant l'évidence, il dit : "Je sais qu'Allah est Omnipotent". » pour concilier ce dernier verset avec celui qui précède on dit qu'Allah peut toujours faire l'exception.
- **La date de la mort** : seul Allah connaît la date de la mort de chacun. Même s'il y a un sentiment de pré annonce, cela n'est pas en contradiction.

8 5 pilier pour les hadith; 2 pour le coran

9 C'est ce qui donne la vie au corps

10 C'est ce qui permet bouger le corps. C'est aussi qui quitter le corps pendant le sommeil.

11 Douleur physique

1) la Résurrection

les noms de la résurrection et chaque nom fait référence à un aspect de la résurrection :

- a) l'Heure :
- b) le jour de la rétribution :
- c) le jour du jugement :
- d) le jour de la profonde tristesse : c'est une tristesse immense, car les croyants peuvent faire mieux et les mécréants seront châtiés.
- e) Le jour du rassemblement : c'est l'unique jour où toute l'humanité se rencontrera.
- f) Le jour de l'éternité :
- g) Le jour proche :
- h) Le jour de l'appel mutuel
- i) Le jour qui ne manquera pas
- j) Le jour de la décision
- k) Le jour de la sortie
- l) Le jour de la rencontre
- m) Le jour de la « se faire avoir » (ils ont laissé le paradis pour le plaisir de quelques moment.)

La date : personne ne connaît la date de la résurrection. Seulement Allah connaît la date. [20 :15] « L'Heure va certes arriver. **Je la cache à peine**, pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. »

Signes de la résurrection :

✓ Les signes mineurs : (le temps de l'islam est l'équivalent de 'Asr à Magrib)

- ❖ La venue du Prophète : (Le surnom du Prophète) [al-Boukhari]
- ❖ La conquête de Jérusalem : [al-Boukhari] (Omar et croisades, s'est déjà manifesté)
- ❖ La peste qui emportera beaucoup de compagnons : [al-Boukhari] (une mort va emporter beaucoup de compagnons. Déjà produit 18ème H.)
- ❖ L'apparition des faux prophètes : (une 30ème) c'est déjà produit et il continue.
- ❖ L'apparition des schismes dans l'islam et des combats entre les musulmans : déjà produit. A partir après la mort de Uthman.
- ❖ Le combat avec les Turques
- ❖ La disparition de la confiance et de l'honnêteté
- ❖ La disparition de la science et la propagation de l'ignorance
- ❖ La banalisation de la fornication
- ❖ La banalisation de l'usure
- ❖ La conquête de Constantinople : Ahmed (1453)
- ❖ La banalisation de certains péchés : la consommation de l'alcool (même considéré l'alcool comme licite); banaliser l'usure (rapporté par Tabarani); la fornication en général (zina) et l'adultère en particulière.(rapporté par Abu Ya'la)
- ❖ la disparition des certaines choses : l'honnêteté (amana) (rapporté par Boukhari); la science religieuse (les mécréants vont répondre sur les questions religieuses à la place des croyants) rapporté par al Boukhari et Muslim.
- ❖ La facilité de tuer : tuer beaucoup de gens (harj).
- ❖ La mort subite : (on peut le comprendre comme les maladie cardio-vasculaire, les accidents, ...) rapporté par Tabarani.
- ❖ La proportion des femmes augmentée. (al-Boukhari) (proportion importante 1homme=50femmes)
- ❖ L'Euphrate dévoilera un trésor (une montagne d'or) rapporté par al-Boukhari.
- ❖ Les objets et les animaux vont parler (rapporté par Ahmed)
- ❖ La multiplication des tremblements de terre
- ❖ La salutation on dira seulement à ceux qu'on connaît.
- ❖ Les animaux vont être délaissés comme moyens de transport.
- ❖ ... (bcp autres !)

✓ Les signes majeurs : la fin est très proche

Ambiguïté : ne pas interpréter certaines hadith à la contemporanéité. (exemple la guerre du golfe : l'apparition de la fumé qui sera visible de loin, à la péninsule d'Arabie et qui sera visible en Irak. ...)

Il y a trois types de signes : qui se sont déjà produits, autres ambiguës et autres qui ne sont pas encore produit.

- 1) **L'imposteur** (l'anti-Christ) : (al-Boukhari et Muslim) c'est aussi la pire de la tentation, l'imposteur a aussi des pouvoirs qui croit d'être Dieu. C'est un être humain pas extra-terrestre. Il est borgne, il a des jambes achées, de petite taille. Son pouvoir particulière est de couper un homme en deux parties et marcher entre les deux parties et en suite le-ressuscité. Il fera pleuvoir, pousser l'herbe et se déplacer rapidement. Sur son front est écrit le verbe (kfr) (divergence si il est écrit vraiment ou si est un signe a interpréter). Il apparaîtra dans la région persane dans la région de Khurasa. Il sera tué par Jésus, entre la Jordanie et la Palestine. **Conseils contre l'imposteur : la prière et la protection de Dieu, s'éloigner de lui, réciter les premières 10 premiers versets de la sourate 18.** (il y a des doutes sur les hadiths, ne pas croire ce n'est pas un péché)
- 2) **Le retour de 'Issa.** Il n'a pas été crucifié (pas tué). Il a été élevé au ciel vivant (pour la majorité) ou mort (minorité). [43 : 61] « Il ('Issa) sera un signe au sujet de l'Heure. N'en doutez point. Et suivez-moi : voilà un droit chemin). « 'Issa est un signe ('Im='almu) ou bien un autre possibilité est que Jésus est une science ('Im='ilmu). [4 :159] (Il n'y aura personne, parmi les gens du Livre, qui n'aura pas foi en lui avant sa mort . Et au Jour de la Résurrection, il sera témoin contre eux.) vers la fin de temps tous les chrétiens vont croire en lui. Dans le moment de la mort de chaque chrétien ils vont savoir que Jésus n'est pas le fils de Dieu, mais seulement un envoyé de Dieu. Il apparaîtra à Damas, pendant la prière du matin. La durée de vie de 'Isa après son apparition n'est pas précisée, mais après avoir tué l'imposteur, et avoir invoqué Dieu contre Gog et Magog. Et il aura comme mission de briser la croix. Et il changera la conception des chrétiens à leur sujet.

Le déferlement de Gog et Magog. Ce sont deux tribus. [18 :93] « Et quant il eut atteint un endroit situé entre les Deux Barrières (montagnes), il trouva derrière elles une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage » .et [21 :96-97] « Jusqu'à ce que soient relâchés les Yajuj et les Majuj et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur; C'est alors que la vraie promesse s'approchera, tandis que les regards de ceux qui ont mécré se figent : "Malheur à nous ! Nous y avons été inattentifs. Bien plus, nous étions des injustes ».. **Ce sont de peuples qui sèment la bagarre, la guerre, les mauvaises habitudes, (une minorité parle des chinois), le déferlement de Gog et Magog coïncidera avec le retour de 'Issa. L'invocation de 'Issa : pour anéantir les deux peuples.**

La Bete [27 :82]: « Et quand la Parole tombera sur eux, Nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera; les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de Nos signes [ou versets] ». **elle jaillira de la terre. Elle parlera aux humains et ces derniers la comprendront. (hadith) Marquer les non-croyants sur leurs visages.**

- 1) **L'apparition du Soleil de l'occident.** (al-Boukhari) le soleil va apparaitre de l'ouest plutôt que de l'est.

Hadith. La fumé. Et encore, le vent qui emportera les âmes des croyants. La démolition de la Kaaba, par un homme qui arrivera de L'Éthiopie.

La résurrection : se mètre debout, se révéler. الْقِيَامَتُ

Les étapes

- 1) **L'ange Israfil qui soufflera (النَّفْثُ) dans la trompe.** (les termes dans les coran sont الصُّورُ وَ النَّاقُورُ)
  - ✓ Il adviendra le jour de vendredi
  - ✓ Deux souffles [39 :68] « Et on soufflera dans la Trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieus et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra [épargner]. Puis on y soufflera, et voilà debout à regarder. »
    - Foudroiement (الصَّعْقُ)
    - Résurrection (البَعْثُ) il s'étale sur un temps de 40 (jours?, ans?, siècle?... ce n'est pas expliqué. Rapporté par al Boukhari et Muslim)

- 2) **Une pluie tombera et redonnera vie aux morts** [7 :57] « C'est Lui qui envoie les vents comme une annonce de Sa Miséricorde. Puis, lorsqu'ils transportent une nuée lourde, Nous la dirigeons vers un pays mort [de sécheresse], puis Nous en faisons descendre l'eau, ensuite Nous en faisons sortir toutes espèces de fruits. Ainsi ferons-Nous sortir les morts. Peut-être vous appellerez-vous.» La pluie fera renaitre l'être humain à partir d'un os appelé: coccyx (عَجْبُ الدَّنْبِ)
  - Il y a deux avis sur comment sera notre corps au jour de la résurrection:
    - Un autre corps (ou semblable) [17 :99]
    - Le même corps

- 3) **Les évènements apocalyptiques**
  - ✓ **Les montagnes** : [81 :3] [101 :5]
    - Déracinées
    - Voler dans les cieus
    - Voler en éclats
    - Comme de la Laine / sable
  - ✓ **Les mers** : [82 :3] [81 :6]
    - Explosion
    - Embrassement
  - ✓ **Les cieus**
    - Seront pliés [21 :104] « Le jour où Nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres. Tout comme Nous avons commencé la première création, ainsi Nous la répéterons; c'est une promesse qui Nous incombe et Nous l'accomplirons ! »
    - L'ouverture [78 :19] « et le ciel sera ouvert et [présentera] des portes, »
  - ✓ **Les tremblements de terre**
  - ✓ **la modification de la terre** [14 :48] « au jour où la terre sera **remplacée(ou modifié)** يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ par une autre, de même que les cieus et où (les hommes) comparaitront devant Allah, l'Unique, Le Dominateur Suprême.
    - Espacement de la terre pour accueillir tout le monde (homme djinns et animaux) [84 :3]
    - Terre plate (semblable à une galette de pain blanc. Rapporté par al Boukhari et Muslim) car tous seront au même niveau.
    - (?) pour les animaux est-ce qu'ils seront ressuscités ? [6 :38] un hadith dit que même entre les animaux il y aura un jugement entre les plus forts et justes et plus faibles et moins justes. C'est un hadith qui porte divergence entre les savants. Le but de ces animaux est de devenir de la terre.

Le rassemblement (الْحَشْرُ)

- ✓ Le bassin (un grand lac) الْحَوْضُ qu'il va permettre de donner à boire aux croyants lesquels n'auront plus jamais soif, car il fera très chaud (comme en Arabie, on transpirera beaucoup). (hadith)
- ✓ Durera dans le temps (le hadith de l'intercession rapporté de al-Boukhari) [17 :79]
- ✓ Toute l'humanité sera nus. (hadith)

Le jugement

- **La distribution des livres** (نَشْرُ الْكُتُبِ) pour savoir quelles sont les accusations de Dieu, pour connaître ce qu'on a fait. Le livre pourra approcher soit par la main droite (de bon augure) ou la main gauche (de mauvais augure).
  - A chacun le devoir de lire le livre qu'il reçoit. Il y aura de découvertes :
Bonne nouvelles
    - Découvrir d'avoir prié pendant la nuit de Laylat al-qadr [sourate73], où cette nuit à la récompense de 1000 nuit (83ans)
    - On découvre les adorations du cœur : crainte, l'amour, repentir,..
    - La sincérité.(ikhlas) et des actes charitables.
    - Les invocations qui n'ont pas été exaucées.
    - L'aumône pérenne (ce qu'on laisse après la mort...)

Mauvaises nouvelles

- L'ostentation : riya'.
- Médisance : envie, mauvaises pensées,

- **L'interrogatoire** : السُّؤَالُ

[7 :6] « Nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des messagers et Nous interrogerons aussi les envoyés » tous devront répondre à l'interrogatoire. Même les Prophètes seront concernés par cet interrogatoire.[5 :] et [39 :69] « Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur; le Livre sera déposé, et on fera venir les prophètes et les témoins; on décidera parmi eux en toute équité et ils ne seront point lésés; ». Allah fera venir les anges et les prophètes et tous ceux qui ont transmis l'islam, (à commencer par ses parents, amis,...). [17 :15] « Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même; et quiconque s'égaré, ne s'égaré qu'à son propre détriment. Et nul ne portera le fardeau d'autrui. Et Nous n'avons jamais puni [un peuple] avant de [lui] avoir envoyé un Messager. »

- L'interrogatoire concerne les croyants et les non-croyants.
- **Pour les croyants** la première question est sur la relation avec Dieu (la prière, si ne sont pas complètes, on pourra les combler). La deuxième est la relation avec les autres (l'homicide [4 :93] « Quiconque tue intentionnellement un croyant, Sa rétribution alors sera l'Enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de Sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtement. ») . [hadith muslim] il y a des croyants qui vont arriver avec des montagnes de bonnes actions, mais ils auront aussi de mauvaises actions. Donc il va donner ses bonnes actions à ceux qui ont subis les mauvais et lorsque il aura terminé les mauvaises actions c'est lui qui va recevoir les mauvaises actions des autres. [tirmidhi] il faut faire attention aussi à la relation avec les esclaves.
Agrément : l'accomplissement. Même si l'acte n'est pas comptabilisé, on ne sera pas jugé. Il ne sera pas interrogé sur l'accomplissement de l'acte. Par rapport à sa récompense (l'agrément) sera Allah qui décidera si sera complète ou partielle.
Pardon : qui peut être partiel ou total.
Châtiment : tellement pécheur qui ne peut pas être pardonné

➤ **Pour non-croyants** : on divise le kufir :

1. Athéisme
2. Polythéisme
3. Ne reconnaître pas un pilier de la foi

[28 :62] « Et le jour où Il les appellera, Il dira : "Où sont ceux que vous prétendiez être Mes associés ?" »

On posera des questions sur les actes d'adorations. Et les mauvaises actions.

Ils seront interrogés lors qui seront déjà dans l'enfer. [74 :42-46]

Protection morale. Le jugement sera fait en cachette pour les croyants, pour ne pas les déshonorer. Mais cela ce n'est pas pour tous les croyants, seulement certain. Tandis que, les non-croyants seront déshonorer totalement.

➤ **Le règlement des comptes entre les humains** :

Mauvaises actions – bonnes actions. Dans le droit humain on peut demander pardon, le dédommagement. [hadith de ibn Majah et Muslim]

[al-Boukhari] celui qui a un injustice vers son frère qui demande le pardon a cette personne avant qui n'y a plus de l'or et de l'argent.

➤ **Les balances : المَوَازِينُ al mawazin ou bien la pesée des actes**

exemples dans le Coran: [7:8-9 « 8. Et la pesée, ce jour-là, sera équitable. Donc, celui dont les bonnes actions pèseront lourdes...Voilà ceux qui réussiront ! 9. Et quand à celui dont les bonnes actions pèseront légères...Voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes parce qu'ils étaient injustes envers Nos enseignements. »; 21:47 « Au Jour de la Résurrection, Nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que Nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes »; 23:102 « Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux; »; 101:6 « quant à celui dont la balance sera lourde »] la question soulevé par certains anciens théologiens « est-ce que sont les actes qui seront pesés (majorité) ou bien les humains (les âmes) (minorité) ? » dans la sourate 18:105 « Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur, ainsi que Sa rencontre. Leurs actions sont donc vaines". Nous ne leur assignerons pas de poids au Jour de la Résurrection. » il a laissé penser que les hommes et les femmes puissent être pesés. Mais l'avis majoritaire parle des actes.

la pesée des actes: la pesée des actes (majoritaire) ou les personnes (minorité). La question qu'on se pose est comment peser un acte ? Vu que un acte n'est pas physique! Mais Allah peut tout faire. En plus, ne sont pas de balances physiques, mais c'est le symbole de la justice divine.

l'objectif de peser les "actes" c'est de déterminer la place exacte de chacun : le paradis ou l'enfer.

Le résultat n'est pas définitif : pour les croyants (dégrée du paradis ou séjour en Enfer) car il peut changer grâce à:

- **intercession** الشَّعَاعَةُ; et « [21:28 « Il sait ce qui est devant eux et ce qui derrière eux. Et Ils n'intercèdent qu'en faveur de ceux qu'Il a agréés [tout en étant] pénétrés de Sa crainte. » [2:255 « Allah ! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par lui-même "al-Qayyum". Ni somnolence ni sommeil ne Le saisissent. A lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de Lui sans Sa permission ? Il connaît leur passé et leur futur. Et, de Sa science, ils n'embrassent que ce qu'Il veut. Son Trône "Kursiy" déborde les cieux et la terre, dont la garde ne Lui coûte aucune peine. Et Il est le Très Haut, le Très Grand » » et avec **l'intercession du prophète** qui concerne même les non-croyants pour subir le châtement moins douloureux (Al-Boukhari et Muslim). L'intercession ne change pas la volonté de Dieu, mais c'est une façon que Dieu puisse accorder ce qu'il déjà voulait.

Un autre hadith dit que: c'est seulement les **martyrs** qui peuvent intercéder (martyr celui qui est tué par les non-croyants dans une bataille militaire).

Un autre hadith (al-Boukhari) parle aussi des **petits enfants**. (...toute les femmes qui ont perdue un enfant, celui-la intercédéra pour elle)

un autre hadith parle du **Coran**, ceux qui ont l'habitude de le réciter [2 et 3 sourates] ce sont aussi les **Anges** qui peuvent intercéder. Mais ce n'est pas spécifiée lesquels.

Le rôle de l'intercession: élever au Paradis; supprimer le séjour en Enfer; ou alléger l'endurée ou la nature du châtement.

le liens familiaux : [52:21]"Ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivis dans la foi, Nous ferons que leurs descendants les rejoignent. Et Nous ne diminuerons en rien le mérite de leurs oeuvres, chacun étant tenu responsable de ce qu'il aura acquis. » le fait d'avoir un ascendant croyant (pères) peut intercéder et faire en façon que l'enfant rejoigne le

parent au même niveau du paradis. (certains entre les savants dis que même les petits enfants rejoignent le grand père, mais le petit enfant doit être aussi très jeune).

[40:8] "Seigneur ! fais-les entrer aux jardins d'Eden que Tu leur as promis, ainsi qu'aux vertueux parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants, car c'est Toi le Puissant, le Sage. » les anges demandent à Allah afin qu'il fasse entrer au paradis les parents, les conjoints, la descendance. Mais est-ce qu'on entend tous au Paradis (en général) et au même degré du Paradis?

➤ **Passage sur le Pont (المُزْوَرُ عَلْنَا الصِّرَاطِ)**

le pont est cité dans le hadith al-Boukhari et Muslim. Certains passeront rapidement, autres tomberont mais il se lèveront, autres il tomberont définitivement.

[19:71] " Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par [L'Enfer] : Car [il s'agit là] pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable." un passage obligatoire par chacun. L'enfer a des portes et chaque porte recevra une certaine quantité.

L'objectif: c'est de voir quel châtiment ont échappé ceux qui seront dans le paradis, et ainsi pourront remercier Allah.

➤ (pour certains il y a un autre passage) **Al-A'raf الأعراف**

c'est un lieu élevé duquel on peut voir le Paradis et l'enfer [7:46-49] "Et entre les deux, il y aura un mur, et, sur al-Araf seront des gens qui reconnaîtront tout le monde par leurs traits caractéristiques. Et ils crieront aux gens du Paradis : "Paix sur vous !" Ils n'y sont pas entrés bien qu'ils le souhaitent. 47. Et quand leurs regards seront tournés vers les gens du Feu, ils diront : "Ô notre Seigneur ! Ne nous mets pas avec le peuple injuste". 48. Et les gens d'al-Araf, appelant certains hommes qu'ils reconnaîtront par leurs traits caractéristiques, diront : "Vous n'avez tiré aucun profit de tout ce que vous aviez amassé et de l'orgueil dont vous étiez enflés ! 49. Est-ce donc ceux-là au sujet desquels vous juriez qu'ils n'obtiendront de la part d'Allah aucune miséricorde...? - Entrez au Paradis ! Vous serez à l'abri de toute crainte et vous ne serez point affligés. »

lesquels? Ce sont qui ces gens? (majoritaire repose sur la tradition de ibn Abbas, ibn Massaud et Hudhayfa) les gens qui ont eu un résultat équitable dans la balance. (ceux dont les bonnes et les mauvaises actions sont à égalité)

(un deuxième avis qui se base sur un hadith faible): ce sont les martyrs qui ont désobéi à leurs parents.

(il y a un troisième avis très faible) ce sont les prophètes qui regarderont les deux réalités.

➤ **le paradis et l'enfer**

(unanimité entre les Sunnites) **ce sont des réalités qui existent déjà** : cela est éprouvé par exemple par l'ascension du prophète.

La dimension éternelle: le paradis est éternel (il n'a pas de fin) dans le coran on dit que le don de Dieu n'a pas de fin. [11:108] "Et quant aux bienheureux, ils seront au Paradis, pour y demeurer éternellement tant que dureront les cieux et la terre - à moins que ton Seigneur n'en décide autrement - c'est là un don qui n'est jamais interrompu. »

pour l'enfer: (largement majoritaire) est éternel et sans fin.

(minoritaire ibnal-Qayyim 8eme siècle) il aura une fin. Ses argumentation sont nombreuses, nous citons quelques unes: [6:128] « Et le jour où Il les rassemblera tous : "Ô communauté des djinns, vous avez trop abusé des humains". Et leurs alliés parmi les humains diront : "Ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres, et nous avons atteint le terme que Tu avais fixé pour nous." Il leur dira : "l'Enfer est votre demeure, pour y rester éternellement, sauf si Allah en décide autrement." Vraiment ton Seigneur est Sage et Omniscient. »[11:107] « Pour y demeurer éternellement tant que dureront les cieux et la terre - à moins que ton Seigneur décide autrement - car ton Seigneur fait absolument tout ce qu'Il veut. » la phrase que a interpellée Ibnal-Qayyim c'est "sauf si Dieu décide autrement" ; un autre argument ce sont les traditions (d'Omar) (Abu Hurayra)« le gens de l'enfer resteront l'équivalent des grains du désert, et après aura fin". Un autre argument est la Miséricorde infinie de Dieu. Un autre argumentation est la sagesse de Dieu. Manquer à une menace n'est pas blâmable (si un père fait une menace au fils pour sauver sa vie, et après l'autre fait la bêtise, le père va le pardonner quand même.)

celui qui est damné éternellement en enfer n'entrera jamais au Paradis. [5:72] "Ce sont, certes, des mécréants ceux qui disent : "En vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie." Alors que le Messie a dit : "Ô 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 ! »

Le paradis

- le paradis est un bonheur physique, n'est pas symbolique. Cela donne vraiment l'envie d'aller au Paradis.
- Dénomination et location : le jardin éternel, la demeure éternelle,... il est situé au ciel. La largeur est égale à celle du ciel et de la terre réunis ensemble. Toutes sortes de fruits sont à la portée des bienheureux, ils porteront de vêtements verts, ils se retrouveront avec leur parents et ils auront beaucoup des épouses qui seront éternellement vierges. Ils prononceront la louange à Dieu. Dieu réservera un bon accueil.

L'enfer

A comme synonyme le feu, le châtement. Il est situé en plus bas degré. Les damnés porteront leur tête sur le dos. L'enfer est hermétiquement fermé, et les damnés seront découvert des couches de feu et de coudrons. Leur peau changera en continu afin que ils brûleront éternellement. Les fruits auront l'image de tête des démons et ils feront très mal au ventre. Dieu n'accordera pas sa miséricorde.

LA FOI EN LA PRÉDESTINATION **القَضَاءُ الْقَدَرُ** / al qada / al qadar.

Signification du pilier:

- 1) avoir la foi, avoir la certitude que Dieu savait depuis toute éternité (per-éternité) ce que adviendra sa création. (la science pré-éternelle de Dieu)
- 2) pas seulement il le savait mais il a consigné par écrit cette science, il a écrit dans "al-lawh al-mahfuz" (la table gardée et rapportée par le coran 22:70 ; 57:22)
- 3) rien ne se produit dans le monde sans la volonté de Dieu. مَا شَاءَ اللَّهُ الْكَانَ

Les détails de ce pilier

Le pilier de la foi en la prédestination:

1. **la volonté de Dieu:** rien se produit sans la volonté de Dieu, cela pourra causer des incompréhensions par rapport au mal. Il ne faut pas mal comprendre, car Dieu agit sans contrainte. La volonté n'est pas synonyme d'agrément. Il y a deux types de volonté:
  - a) **volonté créatrice:** ce que Dieu veut il le crée. On n'a pas de choix Dieu ne nous demande pas la permission. On la subie, mais Dieu nous demande d'avoir la foi que c'est le meilleur choix pour nous. (l'agrément; et la patience; car Dieu a ce raisons de nous avoir crée en cette façon précise. Si on accepte pas la patience c'est la rébellion)
  - b) **volonté législative:** ce qui consiste que Allah veut qu'on fasse la prière, qu'on ne boive pas l'alcool. On peut choisir d'accepter ou pas. Cette volonté on ne la subie pas. On la choisie, Dieu attend l'obéissance à ces types de commandements. Le contraire de l'obéissance c'est le péché (la désobéissance).

- L'être humain, avec le libre arbitre est valable seulement dans la volonté législative. Allah ne demandera pas par rapport à la volonté créatrice (pourquoi vous êtes nés en France, ou ...). Allah interrogera sur l'obéissance et la désobéissance. [7:28 " et quand ceux-ci commettent une turpitude, ils disent : "C'est une coutume léguée par nos ancêtres et prescrite par Allah." Dis : "[Non,] Allah ne commande point la turpitude. Direz-vous contre Allah ce que vous ne savez pas ? " "] [6:148-149 " 148. Ceux qui ont associés diront : "Si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés, nos ancêtres n'ont 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". 149. Dis : "L'argument décisif appartient à Allah. S'Il avait voulu certainement Il vous aurait tous guidés.(sur le droit chemin) "]
  - l'être humain ignore ce qui est écrit dans la table gardée. L'être humain connaît le commandement de Dieu (révélation).
  - L'existence de la désobéissance sur la terre démontre le libre arbitre. Si Allah voulut exercer le pouvoir de contrainte l'aurait exercé sur la foi et l'obéissance. (tout est créé par Dieu même les pensées que ont et ce qu'on peut penser, mais c'est la volonté humaine qui décide que la pensée choisisse)
2. **les causes secondes.** Par exemple dans la subsistance et la guérison. Dieu a promis la subsistance et la guérison et alors pourquoi chercher les médicaments? Mais cela est divers que chercher le travail et acheter les médicaments. D'abord il faut comprendre que c'est Dieu qui donne la source de la subsistance et qui garanti les médicaments pour guérir. Donc lorsqu'on dit que c'est Allah qui donne la guérison c'est qu'Allah qui a créé les médicaments. Autre exemple: Allah a promis qu'il préserve le Coran. Cela signifie que depuis le début, a décidé les scribes, qu'il fallait l'apprendre par cœur, ... Allah a aussi promis dans le Coran de restituer à Yokebed (mère de Moïse) son fils [28].
  3. **le rôle de l'invocation.** On doit faire des invocations pour demander aide à Dieu. Mais cela n'est pas suffisante il faut aussi mettre sa part, par exemple, il faut chercher le travail, étudier pour l'examen, ... Il faut agir en même temps, faire l'invocation et se donner pour changer la situation. L'invocation n'a pas un pouvoir en soi, c'est-à-dire qu'Allah connaît déjà que tu faisais l'invocation c'est pour cela qu'il t'aide. Le travail de rechercher vient de l'homme et le fruit est donné par Dieu. Est-ce que la même chose arrive avec la foi? Même le choix d'accorder.

Croire au destin [Qadar] est un des fondements du dogme [Aqida] islamique. Il constitue le sixième pilier de la foi. Celui qui le dénie s'exclut de la religion de Dieu Tout-Puissant.

Le Destin est la science de Dieu, qui embrasse l'avenir des créatures.

« Le Très-Haut dit : « Certes Il sait tout » (Coran 2.29) ; « Il peut tout » (Coran 57.2) ; « Il fait ce qu'Il veut » (Coran 85.16)

Qu'est ce que la foi dans le Destin ? Tout musulman doit croire au Destin impartit en bien comme en mal. Ibn Taymiyya a dit dans « Al-'agida Al-

Wâsitiyya » à propos de la foi dans le destin: « La foi dans le Destin comprend deux degrés : chaque degré englobe deux aspects :

Le premier degré:

Croire que Dieu connaît de par Sa science éternelle les œuvres des créatures, leurs états : Obéissances et désobéissances, subsistances (Rizq) et termes de vie (Ajal). Dieu a ensuite consigné dans la Table protégée (Lawh Al-Mahfuz) les destinées des créatures. Lorsque Dieu créa la Plume (Qalam), Il lui ordonna : « Écris ! » et elle demanda « Que dois-je écrire ? » Il dit : « Écris ce qui, jusqu'au Jour de la Résurrection, aura lieu. »

Aussi, ce qui atteint l'homme ne pouvait le manquer et ce qui le manque ne lui était pas destiné. L'encre des plumes a séché et les feuillets ont été rangés.

Le Très-Haut dit : « Ignorest-tu que Dieu sait ce qui est dans le ciel et la terre ! Cela se trouve dans un Livre. Cela est pour Dieu facile. » [Coran 22.70]. Il a dit aussi : « Nulle calamité n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soit consignée dans un Livre, avant que Nous la fassions survenir. En vérité, cela est aisé pour Dieu » [Coran 57.22]

Le deuxième degré :

Croire en la puissante Volonté de Dieu, et en Son pouvoir universel : autrement dit au fait que ce que Dieu veut, se produit, et inversement ce qu'il ne veut pas, ne saurait être. Il n'est de mouvement (Haraka) ni de repos (Sukûn), dans les cieus et dans la terre, qui ne procède de Sa Volonté, pureté à Lui. Aux serviteurs ('Ibad). Il a enjoint d'obéir à Lui ainsi qu'à Ses Envoyés, et Il leur a interdit la rébellion (Ma'siyya).

Par ces paroles d'Ibn Taymiyya, il ressort que la foi dans le Destin comprend quatre aspects :

- 1 - La foi en la Science éternelle de Dieu. Dieu connaît les actes de Ses serviteurs avant même que ces derniers ne les accomplissent.
- 2 - Tout est inscrit dans la Table protégée.
- 3 - La Volonté de Dieu et Sa toute Puissance.
- 4.- Dieu a fait exister toutes les créatures. Il est le Seul Créateur et tout ce qui est en dehors de lui, est création.

Il ne convient pas de discuter le destin, car il nous est caché il suffit au croyant d'en saisir le sens et les degrés et d'y ajouter foi. Il lui faut croire que Dieu sait tout, et qu'il est le Créateur de tout.

Un homme interrogea 'Ali sur le Destin. Il lui répondit : « C'est une voie obscure, ne l'emprunte pas ! » L'homme dit : « Informe-moi sur le destin » Il dit : « C'est un océan sans fond, ne t'y engage pas ! » Et l'homme de réitérer sa demande : « Informe-moi sur le destin » Il dit : « C'est le secret de Dieu. Ne cherche donc pas à le percer ! »

Le hadith de Djibril

C'est le Compagnon 'Umar (qu'Allâh l'agrée) qui parle, et il dit :

« Un jour, alors que nous étions assis auprès du Messager d'Allâh, se présenta un homme vêtu d'habits d'une blancheur resplendissante, et aux cheveux très noirs. On ne pouvait distinguer sur lui aucune trace de voyage, alors que personne d'entre nous ne le connaissait. Il prit place face au Prophète. Il plaça ses genoux contre les siens, et posa les paumes de ses mains sur ses cuisses, et lui dit : **« Ô Muhâmmad, informe-moi sur l'Islam. »** Le Messager d'Allâh dit alors : **« L'Islam, consiste en ce que tu témoignes qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et que Muhâmmad est le Messager d'Allah (1), que tu accomplisses la Sâlat (2), verses la Zakât (3) et jeûnes le mois de Ramadâân (4), et que tu effectues le pèlerinage à la Maison d'Allâh (la Kaaba, à la Mecque) si tu en as les moyens (5). »** Son interlocuteur lui répondit : **« Tu as dit vrai »**, et nous de nous étonner qu'il l'interroge pour ensuite l'approuver.

Puis, il reprit: **«Informe-moi sur la Foi (imân).»** Le Prophète répliqua : **«La foi (al imân) consiste en ce que tu dois croire en Allâh, en Ses Anges, en Ses Livres, en Ses Prophètes, au Jugement Dernier. Tu dois croire encore au : destin, qu'il te soit favorable ou défavorable.»** L'homme lui dit encore : **« Tu as dit vrai »**. Et il reprit : **«Informe-moi sur la bienfaisance (al ihsân) »**, et le Prophète lui répondit : **«La bienfaisance consiste à adorer Allâh comme si tu Le voyais, car si tu ne Le vois pas, certes, Lui te voit.»** L'homme lui dit encore : **«Informe-moi sur l'heure (du Jugement Dernier)»**, et le Prophète lui répondit : **« Sur l'heure du Jugement, celui qui est interrogé n'est pas plus savant que celui qui l'interroge.»** Là-dessus, l'homme lui dit : **«Mais informe-moi sur ses signes précurseurs.»** Et le Prophète lui répondit : **«Ce sera lorsque la servante engendrera sa maîtresse, lorsque tu verras les va-nu-pieds, ceux qui vont nus, les miséreux, les bergers se concurrencer dans les constructions de bâtisses de plus en plus hautes.»** Là-dessus, l'homme partit. Je demeurai là un long moment, puis le Prophète [me] dit : **« Ô 'Umar, sais-tu qui m'a interrogé ?» «Non»,** répondis-je. **« Allâh et Son Envoyé sont plus savants. »** [il me dit alors] **«Cet homme était l'Ange Jibril. Il est venu pour vous enseigner votre religion.»**

Ce hadith est rapporté par Muslim selon 'Umar, et par Al Bukhari et Muslim selon Abou Houreyra.

Ce hadith est l'une des sources scripturaires les plus autorisées du soufisme, car il donne d'emblée plusieurs dimensions à ce que recouvre communément le mot « islam ». Ce terme doit ainsi être entendu selon une multiplicité de sens superposé, qui se déploie en procédant du plus formel au plus intérieur : islam, imam, ihsan. Ces trois étapes sont représentées par fois avec trois sphère au dessous du minaret.

1. Le premier degré, **l'islam**, correspond à la pratique extérieure, physique de la religion. Il demande avant tout une « soumission » aux prescriptions coraniques et prophétiques une obéissance au Législateur.
2. Le deuxième degré, **l'imam**, a son siège dans le cœur. Il est d'ordre subtil, mais le fidèle se réfère encore à des convictions puisées dans le dogme. La foi est donc orientée et structurée par la théologie dogmatique.
3. C'est à **l'ihсан** que les spirituels musulmans ont explicitement identifié le soufisme. En effet, l'exigence « d'adorer Dieu comme si tu Le voyais » incite l'homme à percevoir directement les réalités divines par le dévoilement et la contemplation.

Avec l'introduction de ces trois termes, nous pouvons maintenant parler de deux aspects importants du soufisme : la purification des âmes (tazkiah) et l'ascétisme (az-zouhd).

Le terme tazkiah est un terme coranique et indique « la purification de soi et l'éducation de l'âme ». Il ne se limite pas au processus de l'apprentissage conscient, (comme nous l'avons vu ci-dessus par rapport au terme islam).

Il est plutôt la tâche de donner un sens aux actes permettant à l'individu de se rapprocher d'Allah sur le chemin de la rectitude et de progresser en permanence vers Lui pour obtenir Sa satisfaction. Allah dit « Et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. Et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa pitié. A réussi certes celui qui la purifie. Et il est perdu certainement celui qui l'a corrompue » (C 91:7-10)

Les soufis élaborent des indications très intéressantes (peut-être en collaboration avec les moins chrétiens, en effet vers le 3-4 siècle il y avait déjà quelques écrits sur cela, écrits par les pères du désert) par rapport à la purification des cœurs.

Brièvement, je vous les présente, Car ces indications nous font mieux comprendre. qu'est-ce que le soufisme, et en plus ces indications peuvent tourner utile pour l'accompagnement spirituel qu'un jour vous serez appelés à faire.

Tout d'abord les Soufis font une introduction importante, en synthèse là-voici : Allah dit « **il sera sûrement demandé compte de l'ouïe, de la vue et du cœur** » (C.17:36). Comme le cœur est pour tous les autres organes une sorte de roi qui dispose à sa guise des soldats, tous procédant de lui, tous soumis à sa servitude et à son pouvoir dominateur, acquièrent de lui **rectitude ou égarement** et les suivent dans ses résolutions et ses indécisions. Parmi les plus grandes obligations les plus importantes en Islam, il y a le fait de bien prendre soin de son cœur de le purifier et de l'éduquer sur l'adoration d'Allah pour qu'il s'humilie pour lui. Le cœur est le maître des membres du corps. Al Ghazali distingue 4 degrés :

1. la purification extérieure de la saleté et de toute pollution et souillure
2. la purification des membres de tout péché
3. la purification du cœur de tout caractère banni et sentiment bas
4. la purification du tréfonds de l'âme de toute chose autre qu'Allah. Ceci est le niveau de la purification des prophètes et des saints.

Nous avons ainsi trois catégories des cœurs

1. **Le cœur sain.** Il est exempt de tous les maux et vices assurant ainsi le salut pour son porteur au Jour de la résurrection, c'est le cœur dépourvu de tout désir qui désobéit à l'ordre d'Allah.
2. **Le cœur mort.** Il ignore les prescriptions de son Créateur et il n'obéit qu'à ses passions, à ses désirs à même lorsqu'ils renferment en eux la colère de son Seigneur. S'il aime, il aime pour son désir qui le rend sourd et insensible. La fréquentation du porteur d'un tel cœur est un mal.
3. **Le cœur malade.** Il répond à la fois à ses désirs et à l'Appel de Dieu, et il reste parfois attaché à la nourriture de cette vie. C'est un cœur inconstant qui ne connaît pas encore la paix de L'âme.

Les signes de la maladie et de la bonne santé du cœur les soufis ont individué quelques symptômes de la maladie du cœur :

- Lorsqu'il ne réagit pas aux péchés
- Lorsqu'il peut ressentir le mal, mais ne supporte pas l'amertume du remède
- Lorsqu'il refuse et il se détourne du remède
- Lorsqu'il préfère ce qui est nuisible à l'utile
- Lorsqu'il s'éloigne du coran et aux nourritures de la foi.

Ces symptômes sont souvent causé par :

- x les séductions
- x le Satan
- x les Djins
- x l'éloignement du chemin droit

Pour les soufis les causes agissent à travers 4 poisons :

1. **le manque de contrôle de la parole**
2. **le manque de contrôle du regard**
3. **le manque de contrôle de la nourriture et de la boisson**
4. **le manque de contrôle dans les fréquentations :**
  - **fréquentation nécessaire** : il s'agit de la fréquentation des gens pieux, des savants qui connaissent Dieu.

- **Fréquentation courante** : il s'agit des personnes que l'on côtoie dans la vie courante à (travail, voyage,..). Le musulman les côtoie, mais il ne doit pas chercher à les voir.
- **Fréquentation banale** : elle n'apporte aucun profit réel, elle est peu intéressante et devient dangereuse. Le musulman se trouvant dans cette situation doit traiter l'individu avec bonté sans s'ouvrir à lui jusqu'à ce que Dieu le délivre et Lui procure une issue meilleure.
- **Fréquentation à éviter** : elle est synonyme de perte totale, un véritable poison pour le cœur

SPIRITUALITÉ MUSULMANE

La spiritualité musulmane est un thème le plus délicat et le plus inconnu par les chrétiens, malgré il est au cœur de la vie du croyant, d'un fidèle qui dans la vérité et la cohérence de sa foi cherche de vivre sa relation avec Dieu.

Tout d'abord nous devons considérer la conviction des musulmans que tout homme est à l'origine musulman et que seulement à cause des situations et circonstances de la vie, il peut oublier son origine. Grace à cette origine commune de l'humanité, cette dernière partage aussi une attitude naturelle appelée FITRA.

La Fitra

La fitra serait «*L'attitude par laquelle nous irions vers Dieu*» ou "instinct". En d'autres termes, il y aurait quelque chose en nous qui nous attirerait vers le transcendant. Dieu aurait créé l'homme avec une question fondamentale, qui est : «*Quel est le sens profond et premier de l'existence ?* » La réponse à cette question aurait été oubliée par l'homme. Cette question serait un cri du cœur vers l'Absolu (Al-Qayyum, un des noms de Dieu en Islam).

Selon le cadre de pensée islamique, la réponse à cette question du sens de la vie ne pourrait être trouvée que dans un cadre spirituel (pas nécessairement religieux cependant, par exemple le fait d'aider les pauvres toute sa vie). La connaissance de Dieu serait le sommet de l'accomplissement de la fitra perdue, laquelle est supposée être une réalisation spirituelle totale.

Selon un hadith, ce principe englobe également une composante purement physique, qui est le plus bas degré sur l'échelle des valeurs de la fitra (le plus haut étant la connaissance de Dieu, et les degrés intermédiaires étant tous d'ordre spirituels, tels la prière de la nuit, le jeûne volontaire, la méditation sur les écrits coraniques, etc.). La fitra contient 10 actes qui doivent être effectués au minimum tous les quarante jours: il est obligatoire selon ce dogme, par exemple, de ne pas laisser sa moustache pousser plus de quarante jours.

Ces actes se justifieraient par la nécessité d'être propre ce qui permettrait de se rapprocher de la pureté et donc d'Allah

Les dix actes de la fitra :

1. Tailler sa moustache
2. Laisser pousser sa barbe
3. Se nettoyer les dents avec le Siwak
4. Nettoyer ses narines avec de l'eau
5. Couper ses ongles
6. Nettoyer ses articulations, les plissures des doigts
7. S'épiler les aisselles
8. Raser ses parties génitales
9. Laver son vagin et son anus avec de l'eau.
10. Se rincer la bouche avec de l'eau

D'après 'Aïcha (qu'Allah soit satisfait d'elle), le prophète (paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit : «*Dix pratiques font partie de la saine nature [Al Fitra] : Se tailler la moustache. Se laisser pousser la barbe. Se brosser les dents [As-Siwak]. Se laver les narines par aspiration d'eau et son rejet. Se couper les ongles. Se laver les nodosités des doigts. S'épiler les poils des aisselles. Se raser le bas-ventre et se laver les émonctoires (les issues de l'urine et des matières fécales)* ». Mos'ab ibn Chayba, l'un des narrateurs de ce hadith dit : «*J ai oublié le dixième, à moins qu'il ne s'agisse du rinçage de la bouche [Al madmada]*» [Hadith Authentique rapporté par Mouslim]

Le soufisme

Le terme « soufisme »

Abu Bakr Kalabadhi mort autour de 995 D.C. était un juriste hanafite et un soufi très engagé qui a vécu à Bukhara, dont Kalabadhi était un quartier; dans son œuvre « traité de soufisme » nous donne une vaste description des hypothèses par rapport au terme soufisme, qui en arabe on désigne avec le terme **Tassawf**.

Voici le texte de Kalabadhi :

1. Certains ont soutenu que les soufis furent appelés par ce nom à cause de la pureté (safa') de l'intime de leur être et de l'absence de souillure de leurs actes. Selon Bichr Ibn al-Harith, « *le soufi est celui dont le cœur est pur à l'intention de Dieu* ». D'après un autre «*le soufi est celui dont le comportement est pur à l'égard de Dieu et dont le charisme qui lui vient de Dieu est pur* ».
2. Selon une autre explication, les soufis ont été appelés ainsi parce qu'ils sont, devant Dieu, au premier rang (saff), du fait que leurs aspirations s'élèvent jusqu'à Lui, que leur cœur se tourne avec empressement vers Lui, et que l'intime de leur être se tient en arrêt devant Lui
3. D'après certains, ils auraient été désignés du nom de soufis parce que leurs caractéristiques sont proches de celles des «*hommes du banc*» qui vivaient à l'époque de l'Envoyé de Dieu¹².
4. Selon d'autres, ils furent nommés soufis parce qu'ils portaient un vêtement de laine (suf).

Ceux qui rattachent leur nom au «banc¹³!» (suffa) et à la « laine » (suf) expriment ainsi l'apparence «extérieur de leur état spirituel. Ce sont en effet des hommes qui ont délaissé ce bas monde, ont quitté leur demeure, ont fuit leurs amis, parcourant les pays, le ventre creux, dénudés, ne prenant des choses d'ici-bas que l'indispensable pour avoir une tenue décente et clamer leur faim. Parce qu'ils ont quitté leur demeure on les appelle aussi «étrangers» et à cause de leurs nombreux voyages on les désigne sous le nom de pèlerins.

---

12 Ce sont les hommes qui restent dehors de la mosquée à rien faire. Un hadith rapporte que le Prophète n'a pas bien parlé d'eux. Malgré cette hadith certains musulmans continuent cette pratique.

13 Qui en français a donné sofa.

Histoire du soufisme

Le terme « soufisme » n'est apparu qu'à partir du VIII siècle sous la dynastie abbasside. Même si le terme soufisme n'était pas encore utilisé les musulmans font remonter la pratique du soufisme (méditation) au Prophète Muhammad. En effet, le prophète vivait des temps de retraites au désert, comme les hanifa. Muhammad priait la nuit et le coran exhorte à la prière. par exemple Al-'araf, 29 : « Dis : 'Mon Seigneur a ordonné la justice. Tournez vos visages en tout lieu de prière. Invoquez-Le en Lui rendant un culte pur. De même qu'il vous a créés, vous retournerez à Lui.' »

Cependant, la dimension mystique s'estompe peu à peu dans la vie du Prophète. La période mystique ne représente qu'une période de sa vie, qui précède la récitation du Qur'an.

Dans l'Écrit du Coran il faut distinguer les versets selon la période de révélation (La Mecque ou Médine), sourate par sourate, et au sein même des sourates. Les versets inspirés au début de la «carrière» du Prophète sont davantage marqués par l'eschatologie et par la dimension spirituelle.

Des éléments communs aux christianisme et au judaïsme structurent l'islam, mais avec un système à soi ; cela peut générer des difficultés de compréhension si on ne fait pas attention à considérer l'islam comme une religion à soi.

Surtout par rapport au soufisme, qui en prenant des éléments chrétiens, ou bouddhistes, le musulman cherche une identité à lui en méditant la révélation coranique.

Les éléments des autres religions entre dans l'islam grâce aux conquêtes. La situation geo-religieuse est assez complexe avant la conquête islamique, des juifs, des mazdéens, des chrétiens de différents sectes, des bouddhistes, des hindouistes sont présents et contribuèrent à enrichir l'islam et sa spiritualité. Célèbre est l'histoire de Salman Farsi¹ (Le barbier perse) que fils d'un mage il se fit moine chrétien et en suite musulman.

De toute façon **le christianisme marque l'islam avec la controverse christologique du 5 siècle.** Les différentes sensibilités signent la spiritualité des chrétiens qui en suite marqueront celles des musulmans ; comme par exemple **le sens de la pauvreté** qui était très important et considéré comme une vertu, c'est ainsi que les moins errants se répandent. Méprisé par tous, le moins pouvait atteindre de niveaux de contemplation très hauts. Une particularité de cette mystique est celui de **s'attirer le blâme des autres, en se manifestant comme le pire de tous,** cela pour vivre en profondeur l'humilité et s'abandonner complètement à Dieu. C'est l'histoire de Théophile et Marie qui vivent comment des bouffons pour être blâmé et secrètement ils prièrent sans cesse. Pour la mystique cette histoire prend des éléments importants. Des saints vivent parmi les hommes, cachés, mais **ils font partie d'une élite d'Amis de Dieu.** Cela donnera le concept de la **malamaliya islamique** (vivre dans le blâme).

Un autre élément de la mystique chrétienne (syriaque) intéressante est celui de vivre **en imitation du Christ.** Où on distingue deux niveaux : **les justes et les parfaits.** Les justes sont comme les enfants que pour bien vivre doivent suivre les règles et les prescriptions. Les parfaits ce sont ceux qui ont tout abandonné et il n'ont même pas où poser la tête, ces derniers cherchent de vivre une vie purement spirituelle, **il ne feront pas distinction entre ami ou ennemi,** car tous sont des amis, ils ne suivront pas des prescriptions et il suivront une chasteté

absolue. Cette vision est soutenue par une métaphysique particulière **celle du monde visible et invisible**, ainsi il y a deux églises une visible et l'autre invisible, car spirituelle. La première éduque et elle est le signe de la seconde. Tout cela est repris par l'islam dans le soufisme et les sectes chiites où on reconnaît **un zahir** un sens premier et **un batin** un sens caché.

La pratique décrite en haut faisait partie de la secte de messaliens (condamné par le concile d'Éphèse), qui retenaient qu'**il fallait prier sans cesse pour chasser le démon du cœur**. Les messaliens retenaient qu'ils avaient donc deux types de vie spirituelle une plus extérieure et une plus intime. Cela se manifeste en Islam à travers la conception que 'Ali al-Tirmidhi (m.285 H) présente comme les deux awliya (amitiés), selon la justice ou la loi de Dieu et selon l'action de grâce de Dieu, les premiers ont besoin de la loi pour gagner le paradis et les deuxièmes vivent pour Dieu, ils le désirent. Ils suivront les lois, mais ils en sont aussi libre.

Un autre aspect que les messaliens soulignent, est celui de **prétendre de voir Dieu avec les yeux**, or l'esprit lorsque il est installé dans l'âme du parfait, il voit Dieu dans son cœur. Pour arriver a cet état **il faut la prière le jeune et les pratiques ascétiques**, et néanmoins cela dépend de Dieu. Il y a aussi **des apparitions ou de photismes** où on cherche d'avoir des visions à travers **le dhikr**, qui avait le but de purifier l'âme avec la répétition du nom divin, parfois associé à une danse (de différents types).

Le dhikr

La racine se trouve assez fréquemment dans le Qur'an. Par ex. « mentionne le Nom de Dieu », ou « rappelle-toi le Nom de Dieu ». C'est une prière, faite d'invocations assez courtes, récitées sur un chapelet^{14 15} (assez vite dans les premiers temps). Cette pratique n'était pas inconnue en Orient, les Pères de l'Église au désert faisaient mémoire du Nom de Dieu à travers différentes techniques, liées peu à peu au rythme cardiaque et respiratoire. La prière du cœur¹⁶. La finalité: une transformation profonde de l'être.

Dans le Qur'an, un passage dit que le dhikr est plus grand que la salat, la prière rituelle, un des cinq piliers de l'Islam. Voir sourate de l'Araignée (29), 45 : « Récite ce qui t'est révélé du Livre ; Acquitte-toi de la Salat, la prière éloigne l'homme de la turpitude et des actions blâmables. L'invocation du Nom de Dieu est ce qu'il y a de plus grand. Dieu sait parfaitement ce que vous faites. »

La distinction entre une Église visible et invisible, influence une méthode d'exégèse qui est adaptée par **l'exégèse ésotérique coranique**, où les histoires des prophètes n'ont pas d'intérêt historique, mais simplement pour préfigurer la carrière de Mouhammad, de ses épreuves et du châtement de ses ennemis. Les soufis cherchent de fonder une exégèse ésotérique à eux qui se rapporte à l'âme. Ainsi on marque l'influence de la mystique chrétienne vers la mystique musulmane, mais il ne sera pas ainsi **au IV/ V siècles** où seront plutôt les chrétiens qui se mettront à l'école des mystiques musulmans.

14 Le 'chapelet' vient du bouddhisme, par l'Afghanistan alors sous forte influence de cette philosophie religieuse

15 De même l'auréole des saints est d'origine iranienne, elle marquait la dignité royale sur une image.

16 Cfr. Le pèlerin russe

Il faut arriver **au milieu du VIII siècle** pour voir apparaître le nom de soufis. Ils se distinguent par leurs habits mais surtout par leur style de vie, leurs pratiques ascétiques : zuhd, ascèse. Ceci implique le coucher sur le dur, le peu de sommeil, ... le soufi s'en remet entièrement à la Providence, non seulement pour la vie spirituelle, mais aussi pour la vie matérielle, pour la subsistance. Le soufi tend une large sèbile, dans laquelle on peut déposer de l'argent, mais aussi de la nourriture ou de la boisson!

Du IX au XI siècle le soufisme vit une double situation dans un premier temps les soufis se confrontent avec l'inadéquation du langage à la vie spirituelle induit le recours au symbolisme, qui s'applique à l'interprétation du Coran. Les soufis distinguent l'exégèse littérale, les commentaires littéraux et l'exégèse symbolique. Par exemple, les mystiques parlaient de hulūl, la descente ou fusion dans l'âme purifiée, terme que les chrétiens utilisent pour l'inhabitation du Saint-Esprit. Cette terminologie qui se confond avec celle chrétienne, cause la condamnation du soufisme de part des savants musulmans.

Dans un deuxième temps, c'est l'apogée du soufisme classique et sa théorisation. Les soufis ont dû réfléchir sur la meilleure façon de se faire accepter par les docteurs de la Loi, ils ont produit des œuvres dans ce sens et cherché à manifester le Prophète comme source du soufisme (c'est l'époque de la constitution des chaînes de transmission). Il fallait aussi instruire les fidèles qui continuaient d'affluer, musulmans et même non musulmans (convertis du mazdéisme). Ils ont produit des manuels et dictionnaires où ils exposent des acquis dans le domaine de la progression dans la voie mystique. Dans ces ouvrages, ils gardent un juste milieu entre la simple piété et les excès de l'extase, de l'ivresse.

Mais c'est au XII siècle que les confréries se structurent et se répandent.

Le phénomène d'afflux des fidèles vers les maîtres spirituels reconnus s'intensifie. Le grand nombre des aspirants empêche les maîtres d'accompagner individuellement les personnes, il faut donc institutionnaliser un nouveau mode de relation, d'organisation. **Des Voies s'organisent : ṭarīqa.**

Ces confréries se dotent d'une structure hiérarchique, à la tête des confréries il y a normalement un « **maître de la connaissance intérieure** », maître que l'on appelle souvent cheikh, ou plutôt ṣayḥ, qui signifie à l'origine « vieillard ».

Le terme ṣūfī tend à être réservé au maître très expérimenté, et le disciple reçoit le qualificatif de mutaṣawwif ou murid qui signifie faire profession de soufisme, donc mutaṣawwif : celui qui s'exerce au soufisme. Le disciple ne se reconnaît pas la qualité de maître. Pour eux, les maîtres vont composer des manuels décrivant le bon comportement que doivent observer les aspirants. Murīd renvoie aussi à la période de probation qui précède ce stade.

Cette période comporte une retraite qui dure en général 40 jours. Après cette quarantaine, le disciple prête un serment de fidélité, d'allégeance. Alors le maître lui communique **le wird**, l'initiation, qui comporte deux aspects : la **transmission de la baraka**, l'influence spirituelle, une force qui rend le disciple apte à progresser dans la Voie, **et la transmission de la formule sacrée** que le disciple devra répéter dans sa prière avec un chapelet, formule plus ou moins longue selon les personnes et leurs aptitudes. C'est cette formule que le disciple répète dans son dhikr personnel. Alors le disciple **reçoit une sorte de manteau**, à l'origine fait de pièces de tissus rapiécés, d'où le nom *hirqa*, ou *muraqqa'a*, signe de pauvreté, tunique dont les formes, les couleurs, etc., vont évoluer selon les Voies et les époques. Aujourd'hui la pauvreté est plutôt une disposition spirituelle, une posture. La plupart des affiliés exercent un métier. Par ailleurs, le **célibat n'est pas une voie recommandée dans l'Islam**. Elle n'est cependant pas interdite, elle est même respectée.

Les ṣūfī ont une vie en commun, ils se réunissent pour pratiquer ensemble des exercices religieux. Parfois dans les mosquées, ou dans les maisons privées. A l'origine il n'y avait pas de locaux spécifiques pour eux. Mais à partir du 12e siècle, des locaux particuliers sont créés, des couvents

Dans ces couvents, assez souvent, le maître habite sur place. Ou alors un responsable, qui loge avec sa famille. Le bâtiment comporte des logis, des espaces pour accueillir les visiteurs, des locaux prévus pour les réunions, une petite mosquée ou au moins des salles dédiées à la prière. Il y a parfois des mausolées en mémoire du fondateur ou de tel ou tel disciple.

Le disciple peut venir consulter le guide spirituel. Ensemble les disciples pratiquent le dhikr en commun, prient ensemble, récitent le Qur'an. Parfois **les prières sont accompagnées d'instruments de musique, voire de danse**, pratique assez mal vue des docteurs de la Loi. L'exercice aboutit parfois **à des transes**. On parle alors de *samā'*. Le *samā'* conduit à un état de transe. On emploie ce mot aussi quand on écoute une musique qui transporte en provoquant un sentiment pénétrant de beauté. Bien sûr ce *samā'* a été très pratiqué, réprouvé. Mais c'est devenu très célèbre dans certaines confréries turques (à nouveau tolérées depuis quelques années).

Dans les siècles qui suivent la poésie et la prose se développent et se rependent. À partir environ du **XVI siècle** les confréries sont mal vues, car elles partagent beaucoup d'aspects avec l'islam chiite.

La confrérie de la Tidjannia

Nous allons voir quelques éléments de la confrérie de la Tidjannia, car elle est la confrérie qui est répandue dans le Sahel, et fortement présente à Maroua et dans l'extrême nord et qui freine l'avancé des Boko Haram et de toute forme d'intégrisme islamique.

Généralement les musulmans ne connaissent pas qui font part d'une confrérie, ils croient en effet, que ce qu'ils pratiquent soit l'islam tout court et que la foi et la spiritualité musulmane soit ainsi en tout le monde. Généralement les musulmans ignorent qu'il y a centaines de façons différentes de vivre leur foi, pour cela lorsqu'il rencontre un musulman qui vit l'islam différemment, il pense qu'il soit égaré. (cela arrive aussi parmi les catholiques, donc il faut toujours l'humilité)

Un grand maître de cette confrérie à ne pas oublier est **Tierno Bokar**, un musulman qui a vécu jusqu'à sa mort l'humilité, la patience, la bonté et la fraternité avec tous.

De Tierno Bokar nous rappellons ce qu'il disait par rapport au dialogue interreligieux :

Tierno, lui demandai-je un jour, est-il bon de converser avec les gens d'une autre foi pour échanger des idées et mieux connaître leur dieu ?

Il me répondit : Pourquoi pas ? Je te dirai: il faut causer avec les étrangers si tu peux rester poli et courtois. Tu gagnerais énormément à connaître les diverses formes de religions. Crois-moi, chacune d'elles, quelque soit bizarre qu'elle te paraisse, contient de quoi affermir ta propre foi. Certes, la foi, comme le feu, pour être ardente doit être entretenue au moyen d'un combustible approprié. Sinon elle s'appauvrit, diminue d'ardeur et de volume, se transforme en braise, de braise en charbon et de charbon en cendres. Croire que sa race, ou Sa religion, est seule détentrice de la vérité est une erreur. Cela ne saurait être. En effet, la foi est d'une nature comparable à celle de l'air. Comme l'air, elle est indispensable à la vie humaine et l'on ne saurait trouver un seul homme qui ne croit véritablement et sincèrement en rien. La nature humaine est telle qu'elle ne peut pas ne pas croire en quelque chose : Dieu ou diable, force ou fortune, chance ou malchance. Lors, dès qu'un homme croit en Dieu, il est notre frère. Traite-le comme tel et ne sois pas du nombre des égarés. Si l'on n'a pas la certitude de posséder entièrement toutes les connaissances, il faut se garder de contredire. Certaines vérités ne nous paraissent invraisemblables que, tout simplement, parce que notre connaissance ne les atteint pas. Il ajoutait : Évite les contestations. Lorsque quelque chose choque ton esprit dans une religion ou une croyance, incline plutôt l'oreille de la compréhension. Peut-être Dieu viendra-

t-il à ton secours et te donnera-t-il l'intelligence de ce qui te paraît étrange. Non seulement Tierno Bokar n'interdisait pas à ses élèves de s'entretenir avec d'autres croyants, mais il considérait cette pratique comme une véritable médication de l'âme. Il demandait aux hommes de «frotter leurs cervelles» et «d'emmêler» leurs liens de pauvres serfs » afin de se mieux comprendre. Dans cet ordre d'idées, il nous raconta un jour une sorte de vision qu'il avait eue:

J'ai vu, en esprit, un homme gigantesque couché sur le dos. Des religieux de plusieurs confessions s'affairaient autour de lui. Les uns lui parlaient à l'oreille, d'autres lui ouvraient la bouche, d'autres le forçaient à respirer des parfums, d'autres lui appliquaient un collyre, etc.

Quel est ce spectacle, quel est cet homme? M'écriai-je en moi-même. Une voix me répondit: C'est le bienheureux qui se souvient de l'Unicité de Dieu et de la fraternité qui doit unir Ses adorateurs, d'où qu'ils viennent. Il reçoit, comme tu le vois, tous les enseignements. Le résultat n'en est que meilleur pour lui. Il est perméable comme le sable. Dieu lui a donné le pouvoir de conserver et d'assimiler.

Il ajoutait: L'enseignement religieux dispensé par un Prophète ou par des maîtres spirituels authentiques est comparable à une eau pure. On peut l'absorber sans aucun danger pour la santé morale et spirituelle. Un tel enseignement sera supérieur et intelligible. Telle une eau limpide, il ne contiendra rien qui vienne l'altérer en modifiant sa saveur, son odeur ou sa couleur. Il mûrira l'esprit et purifiera le cœur parce qu'il ne contiendra aucun détritrus venu de l'extérieur dont l'effet pourrait être d'obscurcir l'âme et de durcir le cœur. Nous ne saurions assez recommander d'étudier les enseignements des religions révélées. Elles sont pour tous comme une eau potable. Nous conseillons cependant de les assimiler lentement et d'éviter les théologies bourbeuses qui sont propres à donner le «ver de Guinée» spirituel !. L'adage dit: «Quand vous êtes en sueur, n'absorbez pas d'eau froide.» A notre tour nous recommandons : « Quand votre âme est en chaleur mystique, ne lisez pas n'importe quoi. » Il s'efforçait constamment de nous inculquer l'esprit de tolérance et de nous faire comprendre que seule compte la qualité spirituelle intrinsèque d'un homme: Notre planète n'est ni la plus grande ni la plus petite de toutes celles que notre Seigneur a créées. Ceux qui l'habitent ne peuvent donc s'affranchir de cette loi: nous ne devons nous Croire ni supérieurs ni inférieurs aux autres êtres de l'univers, quels qu'ils soient. Les meilleures des créatures parmi nous seront celles qui vivront dans l'Amour et la Charité et dans le respect de leur prochain. Droites et lumineuses, elles seront comme un soleil qui se lève et qui monte droit vers le ciel.

Tierno Bokar a été un vrai maître spirituel, malheureusement nous ne pouvons pas rester à étudier en profondeur ses enseignements, mais je vous propose pour finir un enseignement spirituel sur la foi :

Je lui demandai: Tierno, combien y a-t-il donc de sortes de foi?. O mon frère, répondit-il, je ne sais pas au juste. La foi n'est ni comptabilisable comme les habitants d'une basse-cour, ni mesurable comme la distance de Bandiagara à Mopti. On ne peut la peser comme le mil de Bankassi ou les fruits du marché de Dourou. Pour moi, la foi, c'est la somme de la confiance que nous avons en Dieu et le degré de notre conviction ; c'est aussi la fidélité à notre Créateur.

La foi se réchauffe ou se refroidit ; elle varie suivant les gens et suivant les milieux. Pour simplifier, je schématiserai volontiers la foi ainsi: la foi *sulbu*, la première, que j'appellerai la foi solide ; la foi *sa'ilu*, la seconde, que j'appellerai la foi liquide; enfin la foi *ghaziyu*, la plus subtile, qui est comme une vapeur gazeuse.

1. Le premier degré de la foi convient au commun à la masse, aux marabouts attachés à la lettre. Cette foi est soutenue et canalisée par les prescriptions imposées par une Loi elle-même tirée des textes révélés, qu'ils soient judaïques, chrétiens ou musulmans. A ce stade, la foi a une forme précise ; elle est intransigeante, dure comme la pierre d'où je tire son nom. **La foi au degré sulbu** est lourde et immobile comme une montagne. S'il le faut, elle prescrit la guerre par les armes, pour assurer sa place et se faire respecter
2. **La foi sa'ilu** (liquide) est la foi des hommes qu'ont travaillé et affronté avec succès les épreuves du sulbu, de la loi rigide qui n'admet pas de compromis. Ces hommes ont triomphé de leurs défauts et se sont engagés dans la voie qui mène à la vérité. Les éléments de cette foi sa'ilu découlent de la connaissance: ils se rapportent aux vérités d'où qu'elles viennent, sans que l'on ait à considérer leur origine ou leur ancienneté. Ces vérités, recueillies et assemblées, forment un corps animé d'un perpétuel mouvement, d'une constante marche en avant, une marche de molécules d'eau qui sortent des creux de la montagne, ruissellent à travers diverses terres, s'accumulent aux obstacles, puis grossissent de rivières en fleuves pour, enfin, aller se jeter dans l'océan de la Vérité divine. Cette foi, tout comme son symbole liquide, mine les défauts de l'âme, ronge les rochers de l'intolérance et se répand partout, en prenant toujours la forme de son récipient. Elle pénètre les humains selon les accidents de leur terrain moral. La foi sa'ilu discipline l'adepte. Elle en fait un homme de Dieu capable d'entendre et d'apprécier la voix de tous ceux qui parlent du Créateur. Elle est vivifiante ; elle peut se solidifier et prendre l'aspect de la grêle lorsqu'il faut traiter des âmes qui en sont restées au degré primaire. Elle peut se sublimer et s'élever en vapeur, comme la foi ghaziyu, dans le ciel de la Vérité. Elle établit le régime de la cité de paix où l'homme et l'animal vivent côte à côte, où les trois règnes vivent en frères. Ceux qui la possèdent s'élèvent contre la guerre.
3. **La foi ghaziyu** est le troisième et dernier terme. C'est l'apanage d'une élite dans l'élite. Ses éléments constituants sont si purs que, dégagés de tout poids matériel qui les retiendrait à la terre, ils s'élèvent comme de la fumée dans le ciel des âmes pures et tendent à les remplir. Ceux qui parviennent à cette foi adorent Dieu en vérité et dans la lumière sans couleur. La Vérité divine fleurit dans les champs de l'Amour et de la Charité.

Pour Tierno, aimer et servir Dieu, c'est un peu, si peu, lui rendre ce qui lui est dû, car devant l'infinité du don qui nous a été fait, tout ce que nous pouvons offrir demeure nécessairement infime.

Vie de Seïdina Ahmed Tidjani

Seïdina Ahmed Tidjani (qu'Allah sanctifie son précieux secret) était d'ascendance Chérifienne, c'est-à-dire que sa généalogie remontait jusqu'au bien aimé Prophète (que la prière et la paix d'Allah soient sur lui), par Seïdina 'Ali et Fatima (qu'Allah les agrée) via leur fils Hassan (qu'Allah l'agrée). Cependant, il ne se fia pas aux ouï-dire ni à ce qui était mentionné dans son certificat généalogique, jusqu'à ce qu'il eut lui-même l'occasion d'interroger le bien aimé Prophète (que la prière et la paix d'Allah soient sur lui) à l'état de veille. En effet, il a dit (qu'Allah sanctifie son précieux secret) : « J'ai interrogé le maître de l'existence au sujet de mon ascendance, étais-je un Chérif ou pas ? Et concernant la tribu de la ville où je suis né et qui se réclamait d'ascendance chérifienne, quelles en était la réalité ? Il m'a répondu (que la prière et la paix d'Allah soient sur lui) : « Certainement tu es mon fils, certainement tu es mon fils, certainement tu es mon fils » et il le répéta trois fois puis ajouta (que la prière et la paix d'Allah soient sur lui) : « Ton ascendance par Hassan fils de 'Ali est authentique ». »

Ce n'est que depuis cette confirmation qu'il se présentait alors en intitulant ses courriers par : « Ahmed ibn Mohammed Tidjani el Hassani »

Il grandit certes au sein d'une humble demeure, mais elle fut le creuset d'une famille très attachée au Coran et à la sunna. L'éducation du saint enfant fut confiée à l'illustre et prestigieux Mohamed Ibn Hamou Tidjani (m.1162 H) sous la conduite duquel il mémorisa le texte Coranique en entier, et ce, à l'âge de sept ans. Il était un homme pieux et enseignait aux enfants.

Seïdina Ahmed Tidjani (qu'Allah sanctifie son précieux secret) a appris le droit musulman (fiqh) selon l'école de l'Imam Malek (qu'Allah l'agrée). Il étudia les différents traités de jurisprudence.

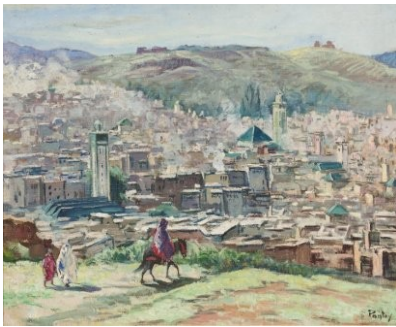
Dès son plus jeune âge, Seïdina Ahmed Tidjani (qu'Allah sanctifie son précieux secret) se fit remarquer par son intelligence et sa piété, ainsi que ses vertus et sa modestie. Il était assidu dans ses études et possédait une volonté surprenante. Tout ce qu'il commençait, il le finissait et tout ce qu'il entamait, il le complétait.

Aucune tâche, aussi ardue soit-elle, ne l'effrayait et aucun obstacle ne pouvait le détourner de son objectif, jusqu'à en atteindre le summum. Son éveil et sa compréhension étaient Seigneuriaux et dépassaient de loin ce qui pouvait être acquis par le biais de l'apprentissage et de l'enseignement. Pendant ses

cours, il devançait tous les élèves dans les domaines complexes de la jurisprudence, sans pourtant n'avoir jamais lu d'ouvrage ni avoir entendu de propos relatifs à ces sujets. Les gens de son village et ceux du désert avoisinant ainsi que les érudits venaient profiter du récipient de ses connaissances. Et alors qu'il n'était encore qu'un jeune homme, il enseignait et donnait des avis juridiques (Fatwa) dans divers domaines. L'aura de sa personnalité fascinait tous ceux qui le contemplaient et elle laissait présager un destin hors du commun.

En 1171 H. (1757/58), âgé de 21 ans, il quitte 'Aïn Madhi poussé par une soif incommensurable, pour Fès, la célèbre cité de la science avec notamment sa fameuse Université-Mosquée Qarawiyyine.

Dans cette ville se côtoyaient de grands maîtres et hommes saints que Seïdina Ahmed Tidjani (qu'Allah sanctifie son précieux secret) entreprit de visiter afin de tirer profit de leurs enseignements spirituels ainsi que de leurs bénédictions (baraka). En effet, il considérait la recherche de la compagnie des maîtres du Soufisme comme moyen de parfaire les exigences de la Loi extérieurement et intérieurement. Il dit à ce sujet (qu'Allah sanctifie son précieux secret) : « Sache que le Soufisme est de se conformer aux commandements, de délaissier les interdits, et ce extérieurement ou intérieurement, là où Il se satisfait et non pas là où toi tu te satisfais. »

Chaque jour sa science recueillie auprès des docteurs de l'Université augmentait. Il assistait à tous les cercles d'enseignements de la Qarawiyyine, mais il ne s'arrêtait pas là et assistait également à ceux qui se tenaient dans d'autres mosquées ou Zawiya. Il avait un attrait particulier pour la science du Hadith. Il devait dire plus tard :

« La science se subdivise en quatre catégories :

- Une science qui endurecit le cœur, c'est la jurisprudence et la rigidité envers elle.
- Une science qui procure l'ostentation, c'est la science de la grammaire et ce qui s'y rapporte.
- Une science qui procure le renoncement en ce monde, c'est la science de l'histoire et de ce qui y a trait.
- Une science qui illumine le cœur, c'est la connaissance du Hadith (paroles prophétiques) et de ce qui en découle ».

Il eut recours également à certains experts afin d'acquérir la science de la récitation du Coran.

Il avait la faculté de mémoriser ce qu'il entendait dès la première écoute. Ainsi, il connaissait par cœur et dans leur intégralité de nombreux ouvrages de jurisprudence (Fiqh)

Il rentra enfin au Maghreb et s'installa à Tlemcen au cours de la même année que celle où il effectua son pèlerinage, en 1188 H. C'est dans cette ville qu'il fit la rencontre du premier de ses futurs disciples, le grand savant Sidi Mohamed ibn Mechri (qu'Allah l'agrée). Il lui transmit la Tariqa Khalwatiya puis le désigna pour diriger la prière, car Seïdina (qu'Allah sanctifie son précieux secret) n'aimait pas assumer cette charge. Sidi Mohamed ibn Mechri (qu'Allah l'agrée) demeura son fidèle compagnon jusqu'à son décès qui eut lieu en 1224 H.

Durant cette période à Tlemcen, certaines personnes vinrent visiter Seïdina Ahmed Tidjani (qu'Allah sanctifie son précieux secret) pour le prendre comme Cheikh et s'abandonner entre ses mains. Toutefois, à ceux auxquels il octroyait l'autorisation, il disait (qu'Allah sanctifie son précieux secret) : « Nous sommes juste des compagnons et il n'y a pas de Cheikh entre nous. »

La tariqa Tidjaniya

Il y a cinq conditions pour faire partie de la confrérie (tariqa) Tidjaniya :

1. le compagnonnage particulier entre le Cheikh et son disciple
2. exigences de bonne conduite dans les relations, la prière et l'observation de la tariqa
3. conditions de validité pour la prière
4. conditions qui diminuent la lumière de la prière
5. conditions pour la transmission de la tariqa

La prière

Les prières ont une place très importante dans la confrérie, pour cela il y a différents dhikr à réciter.

Les oraisons essentielles de la voie sont aux nombres de trois :

- Le **Lazim** (Dhikr quotidien effectué matin et soir, solitairement à voix basse)
- Le **Wadhifa** (Dhikr effectué une à deux fois par jour, en groupe, à haute voix)
- Le **Heïlala** ou **Hadrat** (Dhikr effectué seulement le vendredi entre la prière du 'Asr et le coucher du soleil, en groupe et à haute voix)

Ces trois oraisons correspondent aux trois degrés de la religion qui ont été enseignés par la tradition prophétique :

- LAZIM / "**ISLAM**" / CHARIA
- WADHIFA / "**IMAN**" / TARIQA
- HEILALA / "**IHSAN**" / HAQIQA

Chacune de ces oraisons a ses particularités, mais toutes sont axées sur les formules qui tirent leurs sources fondamentales dans le Coran et la Sunna. Leur évocation est une source de bienfait intarissable tel le Kaouthar (bassin du prophète (que la prière et la paix d'Allah soient sur lui)) et leur négligence ou abandon est la porte ouverte à tous les malheurs.

Ces trois formules sont :

- 1 - **La demande de pardon avec le repentir auprès d'Allah :**
- 2 - **La prière sur le Prophète (que la prière et la paix d'Allah soient sur lui) :**
- 3 - **La bonne parole : " Il n'y a de Dieu qu'Allah "**

L'amour pour le Prophète

Comme pour les chrétiens qui s'efforcent de tomber amoureux de Jésus, en s'imaginant un Jésus d'aspect physique merveilleux et d'un état moral et de science impeccable, ainsi les musulmans font le même effort pour le prophète qu'ils appellent Muhammad.

L'amour pour Jésus a commencé lorsqu'on a commencé à diviniser ou à penser à Jésus comme un Dieu, cela à travers l'Évangile de Saint Jean, les différents synodes et conciles qui ont cherché de établir une foi et de l'imposer par rapport aux autres fois (au pluriels) qui étaient en train de se répandre pendant les premiers siècles après l'événement « Jésus » (jusqu'à 5 siècle). C'est à partir de là qu'on a cherché les différentes reliques qui étaient attachés en quelques façons à l'existence de Jésus historique.

Ainsi l'amour pour le prophète « Muhammad » s'est développé à partir du 8 siècle en trouvant son sommet au 10ème siècle avec l'apparition des poèmes sur l'existence et la préexistence du prophète « Muhammad » (une sorte d'Évangile de Jean) qui arrivent jusqu'à diviniser le prophète de l'islam. Mais le dogme sur l'Unicité divine fera qu'on retrouvera un équilibre dans la foi dans l'unique Dieu « Allah ».

L'aspect de l'amour pour le prophète est resté dans la spiritualité musulmane tant que dans les sunnites et encore plus dans les chiïtes qui ont développé un amour pour la famille du Prophète, en façon particulière pour Ali et ses enfants (les neveux du prophète).

Les poèmes sur les prophètes s'appellent « Burda », mais il y a toute une littérature sur le prophète qui ont influencé l'esprit religieux du musulman, un peu comme la « divina commedia » de Dante et autres poèmes chrétiens. Même si, le fidèle n'a jamais lu cette œuvre son contenu et message est transmis par génération en génération dans une culture religieuse et une spiritualité qui reste caché dans l'esprit du croyant. Un exemple de ce texte est la « prairies d'or et des mines de pierres précieuses » une sorte d'Évangile historique qui place l'événement « Muhammad » au centre de l'histoire du salut.

Les burdas

Une **burda** est une pièce de tissu, portée par les Arabes, sur leurs vêtements depuis la fin de la période islamique pour se protéger de la rigueur du froid nocturne mais aussi de la chaleur diurne, en faisant fonction d'isolant par rapport aux températures extérieures diurnes et à maintenir la température corporelle à un niveau légèrement supérieur à 36.5-37 degrés.

La burda la plus célèbre est celle du prophète Mouhammad dans laquelle il s'enveloppa le soir même où il reçut de l'archange Gabriel la première Révélation (les premiers 5 versets de la sourate 96 « le caillot de sang »).

Alors qu'il revenait bouleversé à la maison, on le fit en effet s'envelopper dans celle-ci, en criant « Zammilūnī ! Zammilūnī » (Couvrez-moi ! Couvrez-moi !), comme si on espérait chasser ainsi de son esprit le souvenir visuel de cette apparition qui continuait à le troubler.

C'est à elle portée par le même être surnaturel que Dieu se réfère dans le troisième et dans le quatrième passage des révélations en l'indiquant comme «l'envers du manteau » (sourate73) : « Ô toi qui t'enveloppe dans le manteau¹ » ou *Ô enveloppé dans le Manteau* » (sourate74), en l'exhortant à accepter son ingrat rôle d'apôtre et messenger.

Le manteau du prophète est mentionné comme symbole de pouvoir dans l'épisode qui voit Mahomet pardonner au poète païen Ka'b b. Zuhayr, qui l'avait raillé. Ayant eu connaissance de la colère de Mahomet, ce dernier se présenta à lui repentant, et demanda à se convertir à l'islam. Le geste par lequel Mahomet le revêtit de sa burda démontra, de façon visible, le pardon accordé et la sécurité promise à celui qui en était revêtu par les mains même du prophète.

La burda, conservée avec vénération après la mort de Mahomet, fut transmise aux califes qui la conservèrent non seulement comme une relique sainte mais aussi comme le symbole du pouvoir souverain des vicaires de l'émissaire de Dieu (rasul Allah), plus encore que sa lance ou son étendard.³Le dernier calife abbaside échappant aux massacres des mongols tint à l'emporter au moment de la chute de Bagdad en 1258, et de ce fait elle fut conservée au Caire par les mamelouk qui lui offrirent l'hospitalité ainsi qu'à ses descendants, confirmant par là aussi la très grande portée charismatique de cette burda.

Du Caire, elle fut reprise par le sultan ottoman Selim y Ivuz lors de sa victoire en 1517 et emmenée à Istanbul où elle se trouve toujours conservée au musée Topkapi.

Un poème célèbre dans le monde islamique est Burda al Busiri (dont le titre authentique est *al-Kawātib al-durriyya fī madh khayr al-barriyya*, ou encore *Les étoiles brillantes, louange de la meilleure des créatures*, c'est-à-dire le prophète) dont la tradition raconte qu'il a été composé à la suite de la guérison miraculeuse du poète par Mahomet, par l'imposition de la burda sur le corps à demi paralysé de al-Busiri La récitation de ce texte (en français *Le poème*

du manteau) a acquis de façon diffuse dans le sentiment populaire islamique une grande valeur.

Petits extraits de la burda al Busiri

Tu m'as donné de sages avis, mais je n'étais pas capable de les entendre ; car celui que l'amour domine est sourd à toutes les censures. La vieillesse même aux cheveux blancs n'a pas été à l'abri de mes soupçons injurieux, lorsqu'elle a voulu, par ses conseils, réformer ma conduite ; et cependant est-il des conseils moins suspects que ceux que donne la vieillesse?

C'est lui qui est parfait par les qualités de son cœur et par les grâces de sa personne. Le créateur des âmes l'a choisi pour ami. Il ne partage avec aucun autre ses qualités incomparables ; il possède toute entière et sans partage la substance même de l'excellence.

Combien est digne d'admiration la figure de ce prophète, dont les charmes sont relevés par ses qualités intérieures, qui réunit toutes les grâces, qui a pour caractère distinctif la douceur et l'aménité de ses traits. Il réunit à la beauté délicate d'une fleur, la grandeur majestueuse de la lune. Sa générosité est vaste comme la mer, ses desseins sont grands et fermes comme le temps. Lors même qu'il est seul, la majesté de son visage rend son aspect aussi redoutable à ceux qui le rencontrent, que s'il avait autour de lui une armée et de nombreuses cohortes.

Disciples de l'islam, que notre sort est heureux! nous avons, dans la protection de Dieu même, une ferme colonne que rien ne peut renverser.

les intercalaires

Inch Allah

Inch'Allah est une transcription francophone de l'expression arabe

إن شاء الله (In Shaa Allah en translittération baha'ie) qui signifie « si Dieu le veut ». Dans les pays arabes, ce terme est utilisé par les chrétiens et les musulmans avec la même signification, comme inspirée de l'épître de Jacques : « *si Dieu l'a dit, nous vivrons et ferons ceci ou cela* ». (Jc 4:15) Cette expression peut aussi correspondre à l'expression française : « qui vivra verra » où ici « Dieu » correspond au hasard.

Les musulmans estiment obligatoire de prononcer cette formule quand ils évoquent une action à réaliser dans l'avenir. Cette croyance s'appuie sur la lecture de la sourate Al-Kahf du Coran :

23. *Et ne dis jamais, à propos d'une chose : « Je la ferai sûrement demain ».*

24. *Sans ajouter : « Si Dieu le veut », et invoque ton Seigneur quand tu oublies et dis : « Je souhaite que mon Seigneur me guide et me mène plus près de ce qui est correct ».*

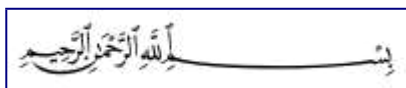
L'expression est aussi utilisée pour marquer en général le désir et l'espoir de voir se réaliser un événement dans l'avenir, un équivalent des expressions laïques couramment employées en français comme « touchons du bois » ou « croisons les doigts ».

On trouve aussi le terme **Maa Shaa Allah (ما شاء الله)**, signifiant approximativement « comme Dieu l'a voulu ».

Enfin un autre terme, **Law chā'Allāh (لو شاء الله)**, signifiant « *Si Dieu [le] voulait/souhaitait* », est utilisé pour exprimer un désir ou souhait qui ne peut être atteint.

Les mots portugais oxalá (que) et castillan ojalá (que), signifiant « Espérons (que) » sont tous deux dérivés de l'arabe Inch Allah.

Basmala

est une expression en langue arabe, signifiant « **Au** (بِسْمِلة arabe) La **basmala** ou **bismillah** **nom de Dieu** », notamment utilisée au commencement de chacune des sourates du Coran, à l'exception de la sourate IX. Elle représente la formule *bismi Allah ar-Rahman ar-Rahim* (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ : arabe) .« Au nom de Dieu clément et miséricordieux »

Basmala et la viande halal

D'après le Coran :

« 118. Mangez donc de ce sur quoi on a prononcé le nom d'Allah si vous êtes croyants en Ses versets (le Coran).

119. Qu'avez-vous à ne pas manger de ce sur quoi le nom d'Allah a été prononcé ? Alors qu'Il vous a détaillé ce qu'Il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraints d'y recourir. Beaucoup de gens égarent, sans savoir, par leurs passions. C'est ton Seigneur qui connaît le mieux les transgresseurs.

120. Évitez le péché apparent ou caché, (car) ceux qui acquièrent le péché seront rétribués selon ce qu'ils auront commis.

121. Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car ce serait (assurément) une perversité. Les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des associateurs. »

— [Le Coran](#), « Le Bétail », VI, 118-121, (الأَنْعَامِ)

Basmala et tradition populaire

Selon la tradition populaire des musulmans, cette formule *Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim* aurait un effet protecteur contre les Djins.

La Basmala chez les chrétiens

Chez les Arabes chrétiens le terme "Basmala" peut désigner l'expression biblique "**Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit**" (بِسْمِ الْآبِ وَالْإِبْنِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ), qui se trouve dans l'Évangile (Matthieu 28.19). Cette formule est parfois complétée de "Un seul Dieu", pour marquer le caractère monothéiste du christianisme (بِسْمِ الْآبِ وَالْإِبْنِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ، إِلَهَ الْوَاحِدِ، آمِينَ).

À remarquer le signe de croix en fougouldé « Bee indee Babirawo e Biddo e Ruhuu Cenido, **Allah gooto** »

La richesse des invocations et des prières (certaines obligatoires pour le bon musulman) sont innombrables, elles sont recueils dans une petite œuvre¹⁷ à utilisation du croyant que porte le titre de « citadelle du musulman », ou « forteresse du musulman » qui aide le croyant à invoquer Allah dans tout ce qu'il fait, et cela d'après une hadith qui rapporte que « Le Messager d'Allah relata qu'Allah ordonna à Yahyaa ibn Zakariyya cinq commandements qu'il devait exécuter et transmettre aux enfants d'Israël ..(le cinquième commandement étant) : ... et je vous ordonne de vous souvenir d'Allah beaucoup car le rappel de Dieu est comme une citadelle où un homme vient pour se protéger quand il est vivement pourchassé par l'ennemi. Ainsi est le serviteur, il ne peut se protéger contre le démon qu'en se souvenant d'Allah le Très-Haut¹⁸ ». Si nous rapportons, ici, cet aspect de la spiritualité musulmane est parce qu'en relève une perception de Dieu qui est présente dans la vie du croyant, et même si on ne parle pas de relation, cela ne exclue pas une présence et une « intervention divine » dans la vie de l'homme. Finalement, Allah est intéressé à l'homme, et Il intervient plus souvent s'Il est invoqué ! Les invocations sont pour demander la protection et pour réaffirmer la foi, afin d'être des hommes de bien « L'envoyé de Dieu a dit : L'image de celui qui évoque son Seigneur et celui qui ne L'invoque pas est comme l'image du vivant et du Mort . (Al-Boukhari)¹⁹ ». Inévitablement pour être de bon musulman, conformément aux invocations qui accompagnent chaque geste, on cherche d'établir de bonnes relations avec l'autre, croyant ou non-croyant

---

17 A-Qahtani « La citadelle du musulman » ed.maison d'Ennour, 2006. Cependant ils existent différentes éditions.

18 Sahih Al-Jaami n°1724

19 A-Qahtani « la citadelle du musulman » ed.maison d'Ennour, 2006. p.5

7 HABITUDES SPIRITUELLES PRODUCTIVES

A DÉVELOPPER CE RAMADAN

inchaAllah

★ **RÉCITER 1 HEURE DE CORAN**

Pas forcément un djouz ou une sourate !

Points supplémentaires

Avant et/ou après les prières obligatoires

★ **PRIÈRES SOUNNA**

Il faut juste en prendre l'habitude !

Depuis l'aube... jusqu'à ce que le soleil atteigne son zénith.

★ **PRIÈRE AD-DOHA**

La récompense est similaire à une charité donnée par chaque articulation de votre corps !

★ **PRIÈRE NOCTURNE**

Prier tarawih tous les soirs - pas d'excuse !

★ **SUPPLICATIONS AVANT DE DORMIR**

☹ Pour un beau sommeil et un réveil facile au Fajr inchaAllah

<http://tinyurl.com/doua-dormir>

★ **DHIKR APRÈS LA SALAT**

Utilisez un livre de poche ou une app mobile

Ça ne prend que 5-7 minutes !

<http://tinyurl.com/doua-apres-salat>

disipe le stress

booste l'énergie

bénit la journée ou la soirée

avant le crépuscule

avant l'aube

La Sunnah est de réciter ces douas

★ **DHIKR DU MATIN/SOIR**

<http://tinyurl.com/doua-matin-soir>