

Le Saint Coran

« Et aucune âme ne peut mourir si ce n'est avec la permission d'Allah -un décret dont le terme est fixé. Et celui qui désire la récompense ici-bas, nous lui en accorderons ; et celui qui désire la récompense de l'au-delà, Nous lui en donnerons. Et Nous ne manquerons pas de récompenser ceux qui sont reconnaissants ».

(Chap. 3 V.146)

Hadith

Abou Hurairah^{ra} raconte que le Saint Prophète^{saw} a dit : Allah le Très-Haut sera très content avec deux personnes dont l'une tue l'autre et les deux entreront au paradis. Le premier, parce qu'il est tué en combattant dans la cause d'Allah, par le second. Allah se fait clément pour ce dernier quand il embrasse l'Islam et subit le martyre comme le premier.

(Boukhari et Mouslim).

Les paroles du Messie Promis^{a.s.}

La véritable sérénité, la véritable paix ne se trouvent pas dans les biens de ce monde, ni dans les vêtements ni dans les festivités mais plutôt uniquement dans la crainte d'Allah .

La Revue Des Religions, L'une des publications de LA MISSION ISLAMIQUE AHMADIYYA

Amir de la Communauté: Abdul Rashid Anwar.

Directeur de la Publication: Koné Idrissa
Equipe de la Rédaction : Koné Idrissa, Alpha M. Baldé, Kouyou Ismaël, Hibatul Munim Anwar, Loué Seydou, Abass Soré et Moumouni Bapina

Editeur: Mission Islamique Ahmadiyya de Côte d'Ivoire

Impression: Imprimerie Nusrat Jehan.

Adresse: 03 BP 416 Abidjan 03
Fax: 20 37 94 91 **Tel:** 20 37 10 39

C.C.: 960 74 14 B

Siège : Mission Islamique Ahmadiyya
Adjamé Face à la gare Stif, Rue Ahmadiyya.

Récépissé du Procureur de la République du 18 juillet 1997

Dépôt Légal: N. 4285 du 01-08-97
Distribution: Edipresse , 09 BP 254-
Tel.:20 37 18 60

Sommaire

- Comment maintenir l'unité dans la communauté ?
- Les trois péchés cardinaux
- La puissance purificatrice du Prophètes.a.w.
- Quels sont les moyens pour accomplir le but de l'existence ?
- La convoitise
- L'universalité de l'Islam
- Pourquoi le Prophètes.a.w. décida de rester à Médine après la victoire de la Mecque ?
- Le plan millénaire et la réponse de l'Ahmadiyya

Les lecteurs de la Revue Des Religions peuvent se procurer les numéros:

- **Au Burkina Faso:** au siège de l'Association Musulmane Ahmadiyya du Burkina Faso. 01 BP 4898 Ouagadougou, Tel: 31 16 43.
- **En Belgique:** au siège de The Muslim Association Belgium. Brusselstraat 3, 1700 Sint-Ulriks-Kapelle. Belgique.
- **En France:** au siège de l'Association Musulmane Ahmadiyya France.54, Rue Lt-Colonel Denzelle, 95 390 ST-Prix. France.
- **Au Bénin :** Jama'at Islamique Ahmadiyya Benin, BP 1282, Porto Novo.
- **Au Sénégal à l'adresse :** Mission Islamique Ahmadiyya, BP 1337 Fann, Dakar

Editorial

La véracité de la religion

De nos jours, malgré toutes les faveurs que Dieu a répandues sur la planète terre, malgré que la religion soit la plus ancienne forme des activités de l'être humain et que mêmes ses détracteurs les plus farouches pour réussir adoptent ses méthodes... l'humanité d'une manière regrettable est entrain de périr de plus en plus dans l'athéisme absurde, tout en restant sourd et muet aux appels lancés par les Messagers de Dieu ; où sont de plus en plus négligents et hypocrites vis à vis des enseignements de la religion.

La religion est-elle le fruit de l'imagination humaine ? Certainement non ! car en jetant un regard objectif et réaliste sur l'histoire des grandes religions et sur la vie de leurs fondateurs, nous constaterons que la Religion n'est pas le produit d'une imagination humaine.

D'abord, il faut retenir dans ses principes pour guider sur le droit chemin, la religion poursuit quatre objectifs :

-Faire connaître à l'homme, Dieu le Tout Puissant, son Créateur. Donner aux individus un code de conduite et de moralité.

-Donner aux communautés des règlements pour leur gouvernance politique, sociale et économique.

-Et enseigner à l'homme la vie après la mort.

Ainsi, tout comme Feu le 2ème Calife de l'Ahmadiyya l'avait souligné, nous constatons qu'en aucun cas la religion ne peut en aucun cas être le produit de l'imagination de l'homme parce que selon lui, les religions bien établies dans le monde révèlent quelques traits caractéristiques communs :

-Premièrement, suivant les normes usuelles, leurs fondateurs étaient des hommes faibles de ressources. Ils n'avaient ni pouvoir, ni prestige pourtant ils s'adressaient aussi bien aux grands qu'aux petits hommes. Et au bout de quelques temps, ils s'élevaient ainsi que leurs adeptes d'une situation humble à une situation hautement placée dans le monde. Ceci prouve qu'une grande puissance les soutenait et leur donnait son appui.

-Deuxièmement, tous les fondateurs de religion ont été des personnalités honorées et estimées pour la pureté de leur vie, même par ce qui, plus tard, au moment où ils se mirent à prêcher devinrent leurs ennemis.

-troisièmement, les fondateurs de religion ne possèdent pas de pouvoir qui, moralement caractérisent les chefs réunis, ils ne connaissent que peu des arts ou des cultures de leur époque, pourtant il était clair que chacun d'eux était un précurseur et leurs peuples atteignirent une culture et une civilisation d'un rayonnement considérable et ils conservèrent cette gloire des siècles durant.

- Quatrièmement, en étudiant ce que les fondateurs des religions ont enseigné, nous apprenons que leurs doctrines ont toujours été contraire aux idées contemporaines. Si ces doctrines avaient correspondu aux tendances de leur temps, on aurait pu dire que les maîtres ne faisaient qu'exprimer ce qui était courant. Mais tel n'était pas le cas. Ce qu'ils enseignaient différait radicalement des idées prévalent et provoquaient des controverses acharnées qui étaient la cause d'importants bouleversements dans le pays. Et ceux qui préféraient nier ou réfuter la nouvelle doctrine finissaient par être obligés de s'y soumettre. Cela prouve que ces maîtres n'étaient pas les produits de leurs temps, mais des prophètes comme ils le revendiquaient.

-Cinquièmement, les fondateurs de religion ont toujours montré des miracles et signes. Chacun d'eux a annoncé, dès le début que sa doctrine prévaudrait et ceux qui essayaient de la détruire seraient eux même détruit. Pourtant, ils ont réussi et ce qu'ils avaient prédits est arrivé.

Mamadou Alpha Baldé

Note Importante

- 1- Les lecteurs remarqueront que la numérotation des citations Coraniques du Magazine ne correspond pas à celle qui est utilisée dans certaines éditions du Saint Coran. La raison étant que dans le Coran publié par notre Communauté le verset BISMILLAH RAHMANI ARAHIM (Au nom d'Allah le Gracieux, le Miséricordieux) est compté comme le premier verset.

LE SAINT CORAN

Comment maintenir l'harmonie et l'unité dans la communauté ?

Et ne soyez pas comme celle qui coupe en morceaux son fil après l'avoir solidement filé. Vous faites de vos serments un moyen de tromperie entre vous, de peur qu'un peuple ne devienne plus puissant qu'un autre. Assurément, Allah vous éprouve de cette façon, et au jour de la résurrection, il vous rendra clair ce sur quoi vous étiez en désaccord. (Chapitre 16 Al Nahl : V.93)

COMMENTAIRE

Si ce verset est considéré comme une suite du verset précédent, donc traitant du même sujet, son interprétation contiendra un avertissement aux croyants concernant les promesses qui ne sont pas tenues. Les croyants sont prévenus qu'ils ne doivent pas manquer à leur parole car cela entraînerait la disparition de la confiance mutuelle et la désintégration de l'unité de la communauté. En effet, il est indispensable de respecter les engagements et les promesses pour maintenir l'harmonie et l'unité dans la communauté, qui dépendent de la coopération et de l'entraide mutuelle. Mais cela n'est possible que lorsque les hommes respectent leurs promesses et leurs engagements. Sinon, la méfiance l'emportera et le résultat sera la désintégration de l'unité de la communauté.

Le verset ne fait pas seulement allusion aux promesses faites individuellement, mais peut aussi s'appliquer au serment solennel que les musulmans font aux mains de leurs Imams ou de leur calife, qui les engage à lui obéir et à lutter, sous sa direction, pour le progrès de la communauté et de la foi. Les croyants sont avertis dans ce verset que puisque Dieu les a réunis en une communauté unie et disciplinée sous la bannière d'un seul chef à qui ils ont juré le serment d'allégeance, ils doivent lui être toujours fidèles et s'abstenir de créer la dissension. S'ils ne réussissent pas à être à la hauteur de leurs idéaux, l'Islam perdra le prestige et le pouvoir qu'il a gagné à travers leur sacrifice. Le verset enseigne aussi la grande vérité que les hommes d'Etat et les dirigeants musulmans auraient dû garder en vue : le fait que la discorde créée par quelques individus entraîne la déchéance de toute l'organisation et la perte de tout le travail consacré dans l'organisation et de nouveaux efforts doivent être entrepris pour le reconstruire. Ils doivent toujours faire attention aux semeurs de zizanie, parce que s'ils permettent le désordre au sein de l'organisation, ils ressembleront à cette femme « *insensée qui coupe en morceaux son fil après l'avoir solidement filé.* »

Le verset semble aussi faire référence aux pactes que les musulmans étaient destinés à conclure avec les autres nations. Dans ce cas, le verset commencerait un nouveau sujet : ainsi les

musulmans sont enjoins à être fidèles à leur engagement, car la paix dans le monde dépend du respect strict des traités. Donc les mots « *Vous faites de votre serment un moyen de tromperie entre vous(...)* » ne se réfèrent non seulement aux engagements entre les individus mais aussi entre les pays et les deux sont inviolables et doivent être respectés rigoureusement.

Les mots « (...) *de peur qu'un peuple ne devienne plus puissant qu'un autre* » peuvent être interprétés de trois façons :

1. Dans le cas où un peuple non-musulman serait plus puissant et plus riche qu'un peuple musulman, dans le but de gagner du temps en trompant celui qui est plus puissant ;
2. ou dans le même cas, d'exploiter celui qui est plus faible, et
3. Dans le cas où un peuple musulman deviendrait plus puissant et plus riche qu'un peuple non musulman, de chercher à affaiblir celui qui est plus fort.

Selon la première interprétation, le verset impliquerait que les musulmans ne devraient utiliser les traités qu'ils font avec un autre peuple pour les tromper parce que ces derniers sont plus forts qu'eux en nombres et en ressources. C'est-à-dire que les musulmans ne devaient pas conclure un pacte de paix avec une autre nation dans le seul but de lui faire relâcher sa surveillance, en attendant le bon moment, lorsqu'ils sont suffisamment puissants, pour déshonorer leur traité.

La deuxième interprétation du verset est que les musulmans ne doivent pas faire de traité avec des peuples faibles avec la mauvaise intention de les exploiter et de prendre frauduleusement la possession de leur pays.

Cependant la troisième interprétation impliquerait que les musulmans ne devraient pas conclure des traités avec les autres peuples à dessein de les affaiblir ou de ralentir leur progrès.

Ce sont là les enseignements nobles et sublimes de l'Islam concernant le caractère sacré et l'inviolabilité des traités internationaux. Il est naturel de désirer que son pays soit grand

et puissant mais à aucun moment il n'est permis aux musulmans d'y accéder aux dépens des traités solennels ou en utilisant des moyens frauduleux. Les pactes devraient être conclus avec le grand objectif de maintenir la paix internationale, et non pour tromper et compromettre d'autres nations. Il se peut bien de l'occident tire une leçon de cet enseignement noble du Saint Coran.

Les mots « *assurément, Allah vous éprouve de cette façon (...)* » signifie que telles occasions sont des épreuves, et Dieu verra si les musulmans agissent selon les préceptes moraux de l'Islam ou sont égarés par l'amour du monde et imitent les autres. Ces enseignements établissent de manière évidente la véracité du Saint Coran et la suprématie de l'Islam sur les autres religions.

Ce verset a été révélé à la Mecque, alors que les musulmans ne possédaient pas un seul mètre de terre, mais ils ont reçu des enseignements destinés à guider les dirigeants des grandes nations et d'empires, et ces instructions sont si nobles et sublimes qu'il est impossible de nier leur supériorité sur les autres enseignements de même nature. Toutes les agitations et la méfiance si fréquentes entre les nations du monde sont dues de ces agissements.

SOURCE : Commentary of the Holy Quran par Feu Hadhrat Mirza Bashiroudine Mahamoud Ahmad(r.a.), Khalifatoul Massih II et tiré du mensuel Al Najm Us Saquib Aout/Septembre 2001

HADITH

(Traduction : Guindo Moussa)

Associer des partenaires à Dieu, la désobéissance aux parents et le mensonge sont les plus grands péchés

Hadhrat Abou Bakr Siddiq^{r.a.} rapporte que le Prophète d'Allah^{s.a.w.} dit : « Puis-je vous instruire sur les trois plus grands péchés. » Nous avons répondu : 'oui', O Prophète d'Allah. Il dit : « Sachez que le plus grand péché est d'attribuer des égaux à Allah, ensuite désobéir aux parents et ne pas s'acquitter de notre devoir envers eux. » Et le Saint Prophète^{s.a.w.} se retirant du coussin sur lequel il était penché et s'assillant d'une manière éveillée, dit de vive voix : « Prenez garde du mensonge » et il répéta cela autant de fois que nous souhaitions qu'il arrête afin qu'il ne se fasse autant de peine. **(Bhoukari)**

COMMENTAIRE

Dans ce Hadith plein de vigueur, en énumérant les péchés cardinaux, le Saint Prophète^{s.a.w.} a sélectionné les trois aspects fondamentaux en éthique spirituelle et en morale. Ces trois aspects sont :

- Les devoirs envers Allah ;
- Les devoirs envers Ses serviteurs ;
- La discipline interne de l'âme.

Le plus grand péché est le *shirk*, c'est-à-dire associer à Dieu notre Créateur aussi bien à notre Maître un partenaire ou un égal qui n'est ni notre créateur et notre maître. Le *shirk* est à la fois une combinaison de rébellion et de trahison. En vérité, c'est un acte extrêmement déloyal d'honorer de tels êtres qui n'ont rien apporté d'utile à notre existence et à notre survie. Point de comparaison avec cet Etre qui nous a créés et nous a pourvus de toute sorte de biens nécessaire pour notre vie matérielle aussi bien pour notre progrès spirituel. Ce serait le type de trahison le plus criminel de se détourner et se révolter en refusant de prêter allégeance à la domination du véritable Maître et du véritable Organisateur pour fléchir devant de tels êtres qui n'ont pas plus de pouvoir personnel que nous.

Il est cependant très regrettable de s'apercevoir que dans notre époque contemporaine que des nations hautement civilisées malgré leur grand progrès ne sont pas libérées de la crasse du *shirk*. Exemple, les nations chrétiennes qui traitent Jésus (qui ne possède aucun attribut qui n'a été donné aux autres prophètes) comme étant dieu, continuent d'être enveloppées dans le borbier du *shirk*. Les dieux du panthéon hindou sont légions et bien connus.

Le second grand péché selon ce Hadith est *aqouqoul waladain* qui signifie en langue arabe couper de façon idiomatique. Ceci signifierait désobéissance aux parents en ne s'acquittant pas du respect qui leur est dû ou en ne les traitant pas avec une tendresse du cœur et négligeant ainsi de prendre soin d'eux. Obéir aux parents et les servir respectueusement sont des obligations qui relèvent des droits des serviteurs de Dieu et dans l'ordre de priorité dans ce domaine, les parents occupent la première place de sainteté. Ainsi, le Saint Prophète^{s.a.w.} dit dans un autre hadith : « *Le plaisir d'Allah se trouve dans le plaisir des parents et le mécontentement d'Allah se trouve dans le mécontentement des parents.* » Il dit encore « *Celui qui*

trouverait ses parents dans un âge avancé et n'ouvre pas pour lui-même la voie du Paradis en les servant avec beaucoup de soins est la personne la plus malheureuse. »

Son exemple personnel (dans le respect de ces injonctions) est clairement mentionné à travers cet incident suivant. Il était entraîné de donner des conseils lorsque sa mère nourricière demanda à le voir (sa mère étant décédée durant son enfance). Il courut spontanément vers elle en disant : « *Ma mère, ma mère* » ; il s'inclina avec grande affection et plein de respect, lui demandant de s'asseoir confortablement.

En bref, l'Islam a mis une grande emphase sur l'obéissance et le respect des parents. Le Saint Coran dit catégoriquement : inclinez vos mains avec une tendresse d'affection et plein de respect à l'endroit de vos parents et priez pour eux auprès d'Allah en disant : « *O mon Seigneur, sois compatissant envers mes parents dans leur âge avancé comme ils m'ont élevé avec amour quand j'étais petit.* »

Le troisième grand péché mentionné dans ce Hadith, est le mensonge. Le point de vue islamique sur ce sujet est clair comme le montre ce hadith lorsque le Saint Prophète^{s.a.w.} en évoquant cela se mit debout avec détermination et répéta à plusieurs reprises les mots suivants : « *Prenez garde du mensonge.* » La vérité est qu'après le *shirk* et la désobéissance aux parents, le mensonge est le troisième plus grand péché. Et si les deux premiers sont les semences qui projettent en avant l'arbre du péché, le mensonge quant à lui est l'eau d'irrigation par laquelle cet arbre s'épanouit et s'agrandit. C'est le mensonge qui encourage le péché et sert de couverture pour continuer dans le vice. Ainsi, le mensonge est présenté comme un masque pour couvrir le péché et le vice. Par conséquent, protégé par le mensonge, le péché grandit et s'épanouit rapidement.

Cependant le mensonge n'est pas un péché en lui-même, mais le support le plus mauvais pour les autres péchés C'est la raison pour laquelle le Saint Prophète^{s.a.w.} l'a placé immédiatement après le *shirk* et la désobéissance aux parents.

Dans un autre hadith, il est rapporté qu'un musulman demanda au Saint Prophète^{s.a.w.} de l'instruire sur le péché qu'il devrait abandonner en premier lieu car il plaida qu'il était très faible et très incliné vers divers péchés et il n'avait pas assez de force pour s'en défaire. Le Saint Prophète^{s.a.w.} le conseilla d'abandonner le mensonge. Il promit d'agir ainsi et retourna chez lui peu après. A force de s'y mettre par habitude, il évitait de commettre d'autres vices. Car, il se disait que si cela parvenait au Saint Prophète^{s.a.w.} et que celui-ci l'interrogeait, ne saurait quoi dire étant donné qu'il a promis de ne plus mentir ou bien si d'autres musulmans apprenaient qu'il commettait des vices, il ne pourrait imaginer comment s'arranger pour donner des explications satisfaisantes (étant donné qu'il a promis de plus mentir). Finalement après mure réflexion, il pensa qu'il était meilleur d'abandonner tout autre vice depuis qu'il avait pris l'engagement de ne plus dire des paroles mensongères. Par conséquent en voulant éviter le mensonge, il a été béni d'une force qui le poussa à abandonner aussi tous les autres péchés.

En classant ainsi le mensonge comme un péché cardinal après le *shirk* et la désobéissance aux parents, le Saint Prophète^{s.a.w.} a mis en évidence une vérité psychologique qui peut être très bénéfique pour le mensonge pour la suppression du vice. La vérité est que le mensonge est le plus insignifiant et le plus petit genre de vice et il est du devoir de toute personne décente d'avoir le dessus sur cette tendance pécheresse parmi tous les autres vices.

Il faut se rappeler que l'injonction d'éviter le mensonge ne traduit pas que la vérité doit être dite même si on vous le demandait pas. Dans tous les cas, tout acte doit être fondé sur la franchise hors de tout lien avec le mensonge. Cependant, il y a des occasions, où pour l'intérêt national, certains sujets font appeler au secret. Et l'observance du secret, est en aucun cas contraire à la vérité.

Source : Forty Gems of Beauty de Hadhrat Bashir Ahmad^{r.a.}

Notre site sur Internet
www.alislam.org/french

A consulter dès maintenant !

TRAIT DE CARACTERE DU SAINT PROPHETE (s.a.w.)

Sa puissance purificatrice à travers son pardon

S'étant acquitté de tous les rites et devoirs, le Saint Prophète^{s.a.w.} s'adressa aux mecquois en ces termes : « *Vous avez vu combien les promesses de Dieu se sont révélées vraies. Maintenant, dites-moi quel doit-être votre châtimeur pour les cruautés et les crimes que vous avez commis contre ceux dont la seule faute était de vous inviter à adorer le Seul et Unique Dieu ?* » - A quoi les mecquois répondirent : « *Nous attendons de toi que tu nous traites comme Joseph traita ses frères égarés.* »

Par une coïncidence significative, les mecquois dans leur plaidoyer, employèrent les mêmes mots que Dieu avait employés dans la sourate Yousouf, révélé dix ans avant la conquête de la Mecque. Dans cette sourate, il était dit au Saint Prophète^{s.a.w.} qu'il traiterait ses persécuteurs mecquois comme Joseph avait traité ses frères. En demandant le traitement que Joseph avait réservé à ses frères, les mecquois admettaient que le Saint Prophète^{s.a.w.} de l'Islam était comme Joseph et, tout comme ce dernier avait été vainqueur de ses frères, le Prophète l'était maintenant d'eux-mêmes. En entendant leur plaidoyer, le Saint Prophète^{s.a.w.} dit immédiatement : « *Par Dieu, vous n'aurez pas de châtimeur aujourd'hui et pas de reproche.* » (Hisham).

Parmi ceux qui ne devraient pas bénéficier de l'amnistie générale, certains reçurent le pardon sur recommandation des compagnons. Ikrema, l'un des fils d'Abou Jahl, fut de ceux là. Sa femme était musulmane de cœur. Elle pria le Saint Prophète^{s.a.w.} de pardonner à son mari, et le Saint Prophète^{s.a.w.} pardonna. A ce moment Ikrema tentait de s'échapper en Abyssinie. Sa femme s'élança à sa poursuite et le retrouva au moment où il s'embarquait. Elle lui fit ses reproches : « *Est-ce que tu tentes d'échapper à un homme aussi clément que le Prophète^{s.a.w.} ?* » Dit-elle.

Ikrema fut étonné et lui demanda si elle pensait réellement que le Saint Prophète^{s.a.w.} lui pardonnerait. Elle lui assura que même lui recevrait le pardon du Prophète^{s.a.w.} et qu'en fait il lui en avait déjà donné sa parole. Ikrema abandonna son plan de fuite en Abyssinie et rentra voir le Saint Prophète^{s.a.w.}. Il lui dit : « *Ma femme m'apprend que tu as pardonné même à un homme tel que moi.* » « *Ta femme a raison. Je t'ai vraiment pardonné* » dit le Saint Prophète.

Ikrema conclura qu'une personne capable de pardonner à ses ennemis les plus mortels ne peut pas être fautive. Il déclara ainsi sa foi dans l'Islam et dit au Saint Prophète^{s.a.w.} : « *Je suis témoin que tu es le serviteur et le Messager de Dieu.* » En disant cela, honteux, il baissa la tête.

Le Saint Prophète^{s.a.w.} le consola ainsi : « *Ikrema non seulement je t'ai pardonné mais, comme preuve de ma considération pour toi, j'ai décidé de t'inviter à me demander quelque chose.* » Ikrema répondit : « *je ne puis te demander rien de plus ou de mieux que de prier Dieu pour moi et Lui demander mon pardon pour tous les excès que j'ai pu commettre contre Toi.* »

En entendant cette requête, le Saint Prophète^{s.a.w.} pria immédiatement Dieu en disant : « *Dieu, pardonne l'inimitié que Ikrema a eue envers moi, pardonne-lui pour les injures qui sont sorties de ses lèvres. Puis, il se releva et mis son manteau sur Ikrema en disant : quiconque vient en moi, croyant à Dieu, est avec moi. Ma maison est la tienne aussi bien que la mienne.* »

La conversion d'Ikrema venait en accomplissement d'une prophétie que le Saint Prophète^{s.a.w.} avait faite de nombreuses années auparavant. S'adressant à ses compagnons, il avait dit : « *j'ai eu une vision dans laquelle j'étais au Paradis. J'y ai vu une grappe de raisin. Quand j'ai demandé pour qui elle était, quelqu'un a répondu : pour Abu Jahl, ennemi des croyants.* » Rappelant cette vision à l'occasion de la conversion d'Ikrema, le Saint Prophète^{s.a.w.} dit qu'il ne l'avait pas d'abord comprise. Comment Abu Jahl l'ennemi des croyants, aurait-il pu entrer au Paradis et comment une grappe de raisin aurait-il pu s'y trouver pour lui ? Mais maintenant dit-il, je comprend ma vision : « *la grappe de raisin était pour Ikrema. Seulement, au lieu du fils on m'a montré le père, substitution commune dans les visions et les rêves.* » (Halbiya, III P 104)

Parmi les personnes qui ne bénéficiaient pas de l'amnistie générale et qui devaient être exécutées, se trouvait un homme responsable de la mort de Zeinab^{r.a.}, l'une des filles du Prophète. Cet homme était Haabar. Il avait coupé les sangles du chameau de Zeinab^{r.a.}, qui tomba à terre et qui, portant un enfant dans son sein, eut un avortement et mourut peu après. Ceci était l'une des cruautés qu'il avait commises et pour lesquelles il méritait une peine de mort. Maintenant cet homme venait voir le Saint Prophète^{s.a.w.} et lui disait : « *Prophète de Dieu, je me suis sauvé loin de toi jusqu'en Perse, mais la pensée m'est venue que Dieu nous avait débarrassés de nos croyances païennes et sauvés de la mort spirituelle. Au lieu d'aller voir les autres et leur demander refuge, pourquoi ne pas aller voir le Prophète lui-même, reconnaître mes fautes et mes péchés, et demander son pardon ?* » Le Saint Prophète^{s.a.w.} en fut ému et dit : « *Habbar, si Dieu a mis dans ton cœur l'amour de l'Islam, comment pourrais-je refuser de te pardonner ? Je te pardonne tout ce que tu avais fait auparavant.* »

On ne pourrait décrire en détail les crimes que ces hommes avaient commis contre l'Islam et les musulmans. Et pourtant comme le Saint Prophète^{s.a.w.} leur pardonna volontiers ! Cet esprit d'indulgence convertit les adversaires les plus farouches et endurcis pour en faire des adeptes de l'Islam.

Source : **La vie de Mohammad par Hadhrat Feu Mirza Bashiroudine Mahmoud Ahmad, Khalifatoul Masih II (1889-1965)**

LES ECRITS DE HADRATH MIRZA GHULAM AHMAD^(a.s.)

LE MESSIE PROMIS ET IMAM MAHDI

FONDATEUR DE LA COMMUNAUTE MUSULMANE AHMADIYYA

Quels sont les huit moyens pour accomplir le but de l'existence ?

L'on peut se demander comment ce but peut-il être atteint, et par quels moyens peut-on rencontrer Allah ?

Le premier moyen est d'identifier le tout-Puissant et de croire en Lui. Effectivement si le premier pas est mauvais, comme par exemple, si l'on prend un oiseau, un animal quelconque, les éléments ou la progéniture de l'homme pour dieu, alors, il est fort improbable qu'on puisse parcourir le droit chemin dans notre quête à la recherche d'Allah. Le Dieu Véritable aide ceux qui Le cherchent, mais comment pourrait un dieu, lui-même mort, aider un autre mort ? A ce sujet, Allah à Lui la gloire, a présenté un bel exemple : « *A Lui Seul est adressé la vraie prière, car Il a le pouvoir de tout faire. Leur cas se rapproche de celui de cet individu qui tend la main vers l'eau espérant que cette dernière parviendra à sa bouche, mais il n'en est rien ; Les prières de ceux qui ne savent pas qui est le vrai Dieu n'est que chimère.* » (13 : 15)

Le deuxième moyen est d'être bien informé sur les beautés de Dieu le Tout-Puissant. En effet, le cœur est naturellement attiré vers la beauté, qui, d'autre part génère l'amour au niveau du cœur. La beauté d'Allah, c'est Son Unicité, Sa Grandeur, Sa Majesté, et Ses autres attributs tels qu'ils sont présentés dans le Saint Coran : « *Dieu est Un en son essence, ses attributs et Sa gloire. Il n'a pas d'associé. Tous dépend de Lui. Il confère l'existence à chaque atome. Il est source de grâce pour tout ce qui est, et Lui-même n'a pas besoin qu'on Lui accorde la grâce. Il n'est ni un fils, ni un père, car Il n'a pas d'égal et nul ne Lui ressemble.* » (112 : 2-6). Le Saint Coran ne cesse d'attirer les hommes vers la Grandeur d'Allah, gravant dans leur esprit que Seul un tel Dieu peut-être l'objet de leur désir, à l'encontre de tout objet ou être mort, faible, cruel ou impotent.

Le troisième moyen de se rapprocher d'Allah est de connaître Ses bienfaits et bontés. La beauté et la bonté ou la bienfaisance sont deux éléments qui suscitent l'amour. Un résumé des attributs de Dieu révélant la bonté d'Allah nous est présenté dans la sourate Fatiha : « *Allah crée Ses serviteurs du néant, par pure bonté, et Sa providence leur est toujours disponible. Il est le soutien de tout ce qui existe, et Il a créé toutes sortes de bienfaits pour Ses créatures.* » (1 : 2-4). Sa générosité ne connaît pas limite. Allah a maintes fois rappeler Ses bienfaits, tel qu'il est dit : « *Si vous essayez d'énumérer les bienfaits d'Allah, vous n'y parviendrez pas.* » (14 : 35).

Le quatrième moyen établi par Allah le Tout-Puissant est la prière. Il dit : « *Faites appel à Moi et Je vous répondrai.* » (40 : 61). Nous sommes constamment rappeler de supplier Allah de nous accorder la faveur d'une rencontre avec Lui, et cela non pas par nos propres ressources, mais par le biais de Son Pouvoir.

Le cinquième moyen est de réaliser le but de l'existence établi par Allah, est d'œuvrer dans Sa voie, c'est-à-dire qu'on doit chercher Allah en dépensant nos biens dans Sa voie, en mettant à Son service, l'exercice de tous nos facultés, en Lui sacrifiant toutes nos vies, et en exerçant notre intelligence à servir Sa cause. Ainsi, il est dit : « *Ouvrez dans Sa voie avec vos biens, vos vies et toutes vos facultés* » (9 : 41) ; et : « *de l'intelligence, du savoir et de l'entendement et des aptitudes que nous avons accordées, faites en usage pour Notre cause.* » (2 : 4). « *Assurément Nous guidons dans Noies ceux qui font tout leur possible pour Nous rencontrer.* » (29 : 70).

Le sixième moyen est ce qu'on appelle la fermeté dans la foi. Cela veut dire que celui qui cherche Allah ne doit pas se laisser décourager ou avoir peur de subir des

épreuves imposées par Allah. Allah dit : « *Sur ceux qui proclame ; Allah est notre Seigneur, et puis se détournent des faux dieux restants fermes, c'est-à-dire qu'ils affrontent courageusement les épreuves et malheurs, les anges descendent pour les rassurer : 'ne craignez rien et n'ayez pas de la peine, mais soyez plutôt heureux ; et réjouissez-vous, car vous avez hérité du bonheur promis. Nous sommes vos amis dans cette vie, et dans l'au-delà également nous le serons.'* » (41 : 31-32).

Ces versets nous rappellent que la fermeté dans la foi est quelque chose qui plaît à Allah, le Tout-Puissant. Il est vrai que comme nous l'avons déjà mentionné, la fermeté dans la foi est plus grand qu'un miracle. La perfection de la fermeté dans la foi exige que l'on soit encerclé par les tribulations, et que la vie, l'honneur et la dignité sont mis en danger dans la voie d'Allah et qu'aucun réconfort n'apparaît, tant et si bien que même les visions, les rêves et les révélations divines sont suspendus par Allah en guise de d'épreuve et que l'on est laissé seul face aux terribles dangers qui nous guettent, alors, à un moment pareil, l'on ne doit pas se laisser aller au désespoir, ni reculer tel un couard, ni agir de telle manière à mettre en doute sa sincérité et sa foi.

L'on ne doit pas laisser faiblir sa sincérité et sa fermeté ; L'on doit être satisfait de la disgrâce ; l'on doit se réconcilier avec la mort. Nous ne devons pas attendre à ce qu'un ami nous vienne en aide afin que nous puissions rester fermes, ni chercher à recevoir des bonnes nouvelles d'Allah. L'on doit rester ferme sur ses pieds malgré son impuissance, sa faiblesse et son manque de réconfort. Quoi qu'il advienne, l'on doit se sacrifier et accepter de tout cœur les décrets divins, et l'on ne doit pas faire montre d'impatience, ni se plaindre, et ce jusqu'à la fin de l'épreuve. Voilà la fermeté dans la foi qui mène à Allah. Voilà le parfum qui nous proviens de la poussière

des messagers et des prophètes, des véridiques et des martyrs.

La prière suivante fait effectivement allusion à cela : « *Guide nous dans la voie de la fermeté, la voie qui attire Tes bienfaits, celle dont le cheminement reçoit Ton approbation* » (1 : 6-7). Un autre verset y fait référence : « *Seigneur, dans ce monde d'épreuve, fais descendre sur nous la fermeté, et faites que nous quittons cette vie soumis à ta volonté.* » (7 : 127). L'on doit réaliser qu'au moment des malheurs et tribulations, Allah fait descendre la lumière sur le cœur de ceux qu'Il aime, et par ce moyen, Il leur donne la force pour affronter les malheurs avec une grande sérénité, et animés par la douceur de la foi, ils embrassent les fers qui les enchaînent. Lorsque l'homme est affligé par les tribulations et que les signes menaçants de la mort apparaissent, ils ne se mettent pas à contester la décision d'Allah en Lui demandant de le délivrer de cette situation, d'autant que continuer à supplier Allah de lui accorder la tranquillité dans une telle situation est synonyme à combattre le décret Divin, et ne répond pas aux exigences de la soumission totale.

Un amant véritable continue à avancer face aux malheurs, et n'accordant aucune valeur à la vie à un moment pareil, tout en lui tournant le dos, il se soumet complètement à la volonté d'Allah, et cherche seulement à lui plaire. A l'égard de ses gens Allah dit : « *Celui que Allah aime sacrifie sa vie dans Sa voie pour obtenir en retour l'approbation d'Allah. Ces gens-là font l'objet de Son compassion.* » (2 : 208). Voilà l'esprit de fermeté à travers lequel on rencontre Allah. Que celui qui le veut comprenne !

Le septième moyen est d'être en compagnie des hommes justes, et de suivre leurs bons exemples. L'une des raisons pour lesquelles les prophètes sont suscités, est que l'homme a un besoin de suivre un model parfait; de plus, un tel model sert à susciter de l'enthousiasme et la volonté chez le croyant. Celui qui n'a pas un model à suivre se laisse en définitif aller à l'indolence, et éventuellement il s'égaré. Allah, à lui la gloire, a fait allusion à cela dans les versets suivants : « *Cherchez la compagnie des justes.* » (9 : 119). Et dans le verset : « *Guide-nous sur les pas de ceux à qui tu as accordé Tes faveurs.* » (1 : 7). C'est-à-dire, vous devez chercher la

compagnie des justes, et apprendre à vous comporter comme ceux qui ont reçu la grâce d'Allah avant vous.

Le huitième moyen rassemble les visions, rêves et révélations divines. Vu que le chemin qui mène à Allah le Tout-Puissant est parsemé de malheurs et difficultés, et qu'il est possible que quelqu'un puisse s'y égarer, en parcourant ce chemin peu familier, et se décourager au point d'abandonner le parcours, donc, Allah, de part Sa Grâce, s'engage à le reconforter, l'encourager et le remplir de ferveur et d'enthousiasme. Ainsi, selon Sa coutume, de temps à autre, Il reconforte les voyageurs qui empruntent Son chemin par Sa parole et Sa révélation, les rassurant qu'Il est avec eux. Ainsi, ils se sentent plus fort et c'est avec grande ferveur qu'ils avancent dans cette voie. Allah dit : « *Il y a pour eux des bonnes nouvelles tant dans cette vie-ci que dans l'au-delà.* » (10 : 65). Le Saint Coran a présenté encore plusieurs autres moyens par lesquels on peut réaliser le but de l'existence, mais pour des considérations de temps, je m'arrêterai ici.

Source : La philosophie des enseignements de l'Islam pp134-141

Sermon du Calife

(Transcription : Koné Idrissa)

La convoitise

Résumé du Sermon du vendredi du 30 mars 2001 délivré par Hadhrat Mirza Tahir Ahmad^{a.t.b.a}, Khalifatoul-Masih IV, le 4ème Calife de la Communauté Musulmane Ahmadiyya à la mosquée Al Fadl de Londres.

Après la récitation de la tashahoud, ta'awwouz et la sourate Fatiha, le Calife récita le verset 97 de la sourate Al Baqara : « *Et assurément tu verras que ces hommes convoitent la vie d'ici-bas avec une grande avidité que tous les autres mais plus que ceux qui élèvent des égaux à Allah. Chacun d'entre eux veut qu'une vie de mille ans leur soit accordée. Et même si une telle vie leur était accordée, cela ne les ferait pas échapper au châtement. Et Allah voit tout ce qu'ils font.* »

Aujourd'hui c'est l'envie des gens, la convoitise que les gens ont pour ce

monde qui les emmène à la ruine. Souvent, on voit que les gens sont prêts à se dépouiller mais ils ne pensent même pas qu'enfin de compte, ils devront en rendre des comptes. Avec chaque naissance, vient une mort car toute personne qui naît doit mourir et très longtemps après lorsque la mort survient, on voit qu'en fait nous avons vécu des vies mensongères, nous avons tout perdu.

Je voudrai vous présenter des *Ahadith* du Saint Prophète Mohammad^{s.a.w.} qui feront la lumière sur ce sujet.

Anas^{r.a.} rapporte que le Messager d'Allah^{s.a.w.} a dit : « *Le fils d'Adam a une vie complète mais sa convoitise reste telle qu'elle est même s'il devient vieux.* » Du recueil de Tirmidhi, Anas bin Malick^{r.a.} rapporte que le Saint Prophète^{s.a.w.} a dit : « *Si le fils d'Adam a une vallée d'or, il en voudrait toutefois une autre. Ce n'est que la terre de sa tombe qui puisse remplir sa bouche mais Allah accepte le repentir de Son serviteur.* » Même à sa mort, l'homme convoite des choses. Tant que l'homme n'a pas la bouche remplie de terre, il continue à convoiter des choses.

Il y a un autre hadith rapporté par Ka'ab bin Malick^{r.a.} selon lequel, le Saint Prophète^{s.a.w.} a dit : « *Il y a deux loups affamés, si on les laisse parmi les moutons, ils ne pourront faire autant de dégâts que la convoitise de l'homme peut faire.* »

Du recueil de Mousnad Ahmad Bin Hambal, Abou Horaira^{r.a.} rapporte que le Messenger d'Allah^{s.a.w.} a dit : « *La plus terrible et mauvaise qualité morale est la convoitise et la couardise (la lâcheté).* » Quelle est la relation entre les deux (la convoitise et la couardise)? C'est parce que vous avez peur d'avoir moins de chose que vous convoitez des choses. C'est ça en fait la lâcheté. Vous ne voulez jamais perdre ce que Dieu vous a donné. Voilà donc une lâcheté et une convoitise qui fait peur.

Du recueil de Nisaï, Abou Horaira^{r.a.} rapporte que le Prophète^{s.a.w.} a dit : « *La terre du Paradis et le feu de l'Enfer ne peuvent coexister, de même la convoitise et l'imane (la foi) ne peuvent coexister dans le cœur.* »

Un autre Hadith dit que le Prophète^{s.a.w.} aurait dit : « *Je vois trois genres de croyants. Le croyant qui croit en Allah et à Son Messenger puis il n'a plus de doute. Il dépense ses biens et sa personne dans le chemin d'Allah. Voilà le degré le plus élevé des croyants. Le second est celui à qui les gens font confiance. Ils lui confient leurs biens.....* » Ils croient que ce sont des gens dignes de confiance. Je me souviens une fois que dans un endroit au Pakistan, il y avait quelqu'un qui croyait beaucoup au Mollah. Il est venu me confier de l'argent. Je lui ai dit que vous avez un Mollah dans votre village pourquoi vous ne le lui confiez pas. Il m'a dit que si je le lui confie, tout l'argent disparaîtra. Je lui ai dit alors vous lui confiez votre religion est-ce cela ne vous fait pas peur? Vous sauvez votre argent. Il va manger votre argent et aussi manger votre foi. 'Al-Amine', C'est celui qui est digne de confiance pour toute chose et à tout moment. Le hadith continue : « *...Troisièmement, il y a un type de croyant qui lorsqu'il a un désir, il abandonne Dieu et Son Messenger pour cela.* » Dans tout homme, il y a cette envie qui soulève 'sa tête' de temps en temps puis se rendort. Au moment, où ce

désir apparaît, si le croyant pense qu'il doit donner la préférence à Dieu alors il pourra s'en sauver. Voilà les trois types de croyants que l'on voit.

Abou Horaira^{r.a.} rapporte que le Saint Prophète^{s.a.w.} a dit : « *Il y a sept choses qu'il faut éviter car elles vous détruiront. Quelles sont ces sept choses lui demanda-on ? Il répondit : Tout d'abord faire le shirk, la convoitise et la jalousie, détruire les vies que Dieu a protégé, consommer l'intérêt, prendre les biens des orphelins, voler les affaires des autres, calomnier les croyantes pieuses.* »

Abdollah bin Amr^{r.a.} rapporte que le Saint Prophète^{s.a.w.} a dit : « *Sauvez-vous de l'injustice car elle viendra à vous comme l'obscurité le Jour de la Résurrection. Il faut vous sauver de l'immodestie car Dieu ne l'aime pas, aussi de la convoitise et de l'avarice car cela a détruit les peuples précédents.....* » L'avarice est que nous avons peur de perdre tout ce Dieu nous a donné. « *.....et aussi couper les liens de sang.* » Cela est à cause de l'avarice. Je vois beaucoup de problèmes familiaux et on voit que les frères mangent ce qui appartient à leurs frères ; la sœur, à ce qui appartient à leurs sœurs. Et il ne sait pas ou emmener leurs biens. Avec lui? certainement pas. Il y aura des anges qui vont enlever leurs vies avec des crocs. C'est une image pour dire que même les anges ne voudront pas les toucher de leurs mains. Ils vont les enlever d'une façon très douloureuse et ne voudront pas les toucher directement.

Jabir bin Abdollah^{r.a.} rapporte que le Saint Prophète^{s.a.w.} a dit : « *Sauvez-vous de l'injustice car elle deviendra comme une obscurité le Jour de la Résurrection. Sauvez-vous de la jalousie et de la convoitise car c'est une maladie qui a détruit des gens avant vous. Cela a fait couler le sang parmi eux et ils ont commencé à prendre les choses interdites pour permises.* »

Le fils d'Abou Saïd^{r.a.} a entendu dire que le Saint Prophète^{s.a.w.} disait : « *Je Te demande Ta protection contre quatre choses. De cette connaissance qui ne donne aucun bien.....* » Regardez un peu l'extrême humilité du Saint Prophète^{s.a.w.}.

Sa connaissance est si grande qu'on en profite jusqu'à ce jour et sa connaissance va profiter aux gens jusqu'au Jour du Jugement Dernier. Mais il demande à Allah de le protéger contre toute connaissance qui ne donne pas de profit. « *...Je Te demande de me sauver d'un tel cœur qui ne tremble pas devant Toi..* » Il n'y avait aucun cœur qui tremble plus devant Allah que le sien. C'était avec un grand tremblement et une grande attention qu'il pria Dieu si bien qu'on rapporte qu'il se tenait debout si longtemps parfois que la personne qui priait avec lui disait qu'il voulait s'asseoir car ne pouvant plus tenir debout. Le Saint Prophète^{s.a.w.} ne voulait pas quitter cette posture. Qui peut avoir une grande concentration que le Prophète Mohammad^{s.a.w.}? Malgré cela il dit : « *..O Allah, je Te demande de me protéger contre un cœur qui ne se concentre pas sur Toi et qui ne tremble pas devant Toi...* » Et aussi, il n'y avait personne plus généreuse que le Prophète Mohammad^{s.a.w.}. Tout ce qu'il recevait, il le partageait, mais il a dit : « *...Je Te demande de me sauver d'une âme qui ne soit pas généreuse. Je Te demande la protection contre une prière qui n'est pas exaucée.* » Aucun prophète n'a fait des prières aussi acceptables par Dieu que le Prophète Mohammad^{s.a.w.}. On a vu, comme le Messie Promis^{a.s.} l'a dit, c'était un homme perdu en Allah et ce sont ses prières qui ont vu des gens morts depuis des siècles reprendre vie en un jour. Donc c'était le Prophète Mohammad^{s.a.w.} dont les prières étaient les plus exaucées d'entre tous et le secret est qu'on demande à Allah qu'Il accepte nos prières ; qu'elles soient de nature à être exaucées. Qu'on ne prie pas des prières qui ne peuvent être exaucées. Les gens m'écrivent à propos de cela. Je leur dis : « *Prosternez-vous devant Allah et demandez-Lui comment faire des prières qui sont 'exaucables'.* »

Du recueil de Tirmidhi, Ka'ab^{r.a.} rapporte que j'ai entendu le Prophète Mohammad^{s.a.w.} dire : « *Il y a une épreuve pour tout peuple et celle de mon peuple est l'argent.* » Aujourd'hui c'est ce qu'on voit effectivement. Regardez tous les mollah de nos jours, ils ont fait le koufr (l'incroyance), devenir leur pain quotidien. C'est dans cela qu'ils

cherchent leur argent. Le Prophète Mohammad^{s.a.w.} a dit : « *Ne cherchez pas cet argent pour lequel vous allez perdre votre foi.* » Ils tombent devant les autres peuples, ils mendient pour avoir des sous. Ils vendent leur foi et finalement, ils empruntent ou mendient pour payer leurs dettes. Donc l'argent est une épreuve terrible c'est pourquoi le Prophète Mohammad^{s.a.w.} a demandé que l'on demande la protection contre cela.

Une autre personne rapporte que le Prophète Mohammad^{s.a.w.} est monté sur le pupitre et il a prononcé un sermon. Il dit : « *J'ai peur pour vous à qui les portes de la splendeur de ce monde vont être ouvertes. Ce sera une terrible épreuve.* » Une fois, le Messie Promis^{a.s.} a dit : « *Moi je vois le Qadian de l'avenir. J'ai vu des gens très très gros et gras qui ont des magasins à Qadian.* » Ce qui arrive juste à la fin et après cela personne ne peut plus sauver une *Djama'at* lorsqu'elle arrive à cette époque là.

Abou Horaira^{r.a.} rapporte que le Prophète Mohammad^{s.a.w.} a dit : « *Si tu vois quelqu'un qui a reçu en supériorité dans le bien ou dans son physique, tourne aussi ton regard vers celui qui a reçu moins que toi dans le bien et dans son physique.* » Cela est une parole de sagesse. Il n'y a aucun homme dans le monde qui n'ait pas reçu une supériorité sur un autre dans une quelconque chose. C'est-à-dire dans sa beauté physique, dans sa forme etc etc ..., chacun a quelqu'un au-dessus de lui dans ces choses. Mais pour ne pas souffrir en voyant cela, il faut voir celui qui est au dessous de vous et voir que vous êtes meilleur que des milliers, des centaines de milliers et voir même des millions de personnes sur terre et prendre courage de cela.

Afan^{r.a.} rapporte que le Prophète Mohammad^{s.a.w.} a dit : « *Le fils d'Adam n'a plus de droit que d'avoir une maison pour habiter, un vêtement pour s'habiller et pour manger, qu'il ait un pain sec quel qu'il soit et qu'il ait un peu d'eau à boire.* » Voilà les seuls droits que le fils d'Adam a dans ce monde. De nos jours, partout on désobéit aux dires du Prophète Mohammad^{s.a.w.}. Si vous voyez

le seul Pakistan vous voyez qu'ils n'ont pas assez d'eau pour donner aux pauvres, ni à manger et les gens se suicident parce qu'ils n'ont rien à manger. Ils sont entraînés de demander l'enfer et ils l'auront l'enfer dans ce monde et dans l'au-delà ; ils n'ont pas de connaissance mais personne se soucie d'eux et personne ne les guide. Et on lit ces événements tous les jours au Pakistan. J'ai lu une annonce que la rivière du Singh dont on ne pouvait même pas voir l'autre rive autrefois, est actuellement traverser à pied par les gens tellement peu est l'eau. Je crains qu'il ait de telles punitions qui descendent. Parfois il n'y a pas assez d'eau parfois il y en a trop comme le peuple de Noé^{a.s.} qui a été puni avec le surplus d'eau. Mais ceux qui se dédient à Dieu, reçoivent toujours le juste milieu. Mais au Pakistan, on a vu que lorsqu'il y a la sécheresse terrible, cela est suivi d'inondation terrible.

Du recueil de Tirmidhi, il y a un hadith rapporté par Moustarib Mine Chadad^{r.a.} qui rapporte que le Messager d'Allah^{s.a.w.} a dit : « *Comparez à l'au-delà, le monde est comme si vous plongiez votre doigt dans l'océan lorsque vous l'enlevez, combien d'eau restera sur votre doigt. comparé à l'océan !.* » Voilà la comparaison entre les deux. Il a aussi dit : « *Si vous plongez une aiguille dans l'eau, autant d'eau qui sera sur l'aiguille, comparé à toute l'eau de l'océan, de combien avez-vous diminué cette eau ? Voilà comment vous allez affecter la grâce de Dieu.* » C'est-à-dire que vous ne l'affecterez nullement. Il ne faut pas penser comment Dieu peut-Il me donner tout cela car Il n'est pas avare comme les gens. Cela ne va en rien diminuer Sa grâce même s'Il vous accorde beaucoup de grâce.

Du recueil de Mouslim, il y a un hadith qui dit qu'une personne est venue voir le Prophète Mohammad^{s.a.w.} lisant la sourate 102, Al Takathour. Une personne a dit : « *O mes biens, O mes biens.* » Alors le Prophète^{s.a.w.} lui a dit : « *O fils d'Adam, as-tu des biens qui t'appartiennent ? Seul t'appartient ce que tu as déjà avalé ou mangé et cela est déjà fini. Et ce que tu as mis sur ton corps est devenu vieux. Tout ce qui t'appartient c'est seulement ce bien là*

que tu as dépensé en charité car cela est parti dans l'autre monde »

Dans le Tirmidhi, il est rapporté par Ibn Oumar^{r.a.} : « *Le Prophète^{s.a.w.} a mis sa main sur mon épaule en disant : comporte-toi dans ce monde comme si tu étais un voyageur ou un étranger. Lorsqu'un homme va mourir la voix qui se lève de sa gorge dit : ce n'était qu'un mirage, la vie est passée trop vite et c'est comme si elle n'avait même pas existé.* » Donc il faut que vous viviez comme si vous étiez des étrangers ou des voyageurs. « *.....Lorsque tu vois le soir venir n'est pas espoir de voir le matin. Tu ne sais pas si tu seras encore là. Combien gracieux est notre Seigneur, qui après notre mort, nous a redonné vie.* » Voilà la prière que nous faisons au réveil « *..... car l'homme peut mourir à n'importe quel moment. Lorsque vous êtes en bonne santé, mettez de côté quelque chose pour les jours où vous serez malade.* » Cela ne va pas contre le fait que vous faites confiance en Allah. Mais nous avons beaucoup à gagner en agissant sur ces conseils du Saint Prophète^{s.a.w.}. Dans les moments faciles, il faut mettre de coté pour les jours difficiles. Cela avait aussi été enseigné au Prophète Yousouf^{a.s.} par Allah que lorsqu'il y aura le temps de famine et de sécheresse, ce que tu auras gardé des provisions dans les années fastes, tu pourras les utiliser dans les années de famine. Donc lorsqu'on est en bonne santé, il faut garder quelque chose pour les jours de maladie. Pendant votre vie, gardez de coté quelque chose pour la vie après. Cela ne veut pas dire qu'il faut garder de l'argent pour qu'on le dépense au cours de vos funérailles c'est-à-dire des bonnes actions qui vont vous servir pour l'au-delà.

Hakim Bin Nizam^{r.a.} rapporte que : « *Une fois, j'ai demandé de l'aide au Prophète^{s.a.w.}. Il a répondu favorablement à mon appel. Puis la seconde fois j'ai fait la même chose et il l'a fait de nouveau. Puis j'ai demandé à nouveau et encore une fois le Prophète a accepté mais il m'a aussi dit : O Hakim, Les biens sont verdoyants et sucrés mais la bénédiction, c'est dans l'autosuffisance.* » Il n'y a pas plus grande bénédiction que l'autosuffisance. J'ai déjà parlé de ceci

mais j'aime bien rapporter ceci encore car cela peut guider les uns et les autres. C'est le f Calife du Messie Promis^{a.s.} qui disait : « Je passais près d'un mendiant qui n'avait pratiquement rien sur son corps et qui était assis là. Une fois je passais, il était très heureux et sautait de joie. Alors je lui ai demandé : Qu'est-ce que tu as reçu pour être si joyeux ? Quel est le désir qui a été accompli pour toi ? Il s'est retourné en disant : passez votre chemin. Celui qui n'a plus de besoin doit être heureux. Moi-même dans ma pauvreté, j'ai compris le secret de l'autosuffisance. Je n'ai plus aucun désir. » Donc celui dont les désirs du cœur sont finis, a tout reçu. Ghâlib, le poète du sous-continent indien a aussi dit : « Si tu es sûr que ta prière va être exaucée, demandes à Allah l'autosuffisance car c'est la meilleure des prières. » Que nous ayons plus aucun désir de recevoir quoique ce soit !

Le Prophète Mohammad^{s.a.w.} a dit « Les biens sont agréables à voir et très sucrés mais la meilleure bénédiction, c'est l'autosuffisance. Une personne peut continuer à manger et il continue à avoir faim. La main supérieure est meilleure que la main inférieure. » Hakim dit : « O Messenger d'Allah, je jure au nom d'Allah qui vous a envoyé avec vérité. Je ne prendrai plus rien de personne excepté de vous jusqu'à ce que je meure. » Et Abou Bakr^{r.a.} a appelé Hakim pour lui donner des cadeaux mais il refusa à chaque fois. Seydina Oumar^{r.a.} voulait lui donner des présents mais il a refusé. Ces biens venaient des butins de guerre mais il ne voulait pas recevoir des parts de cela. Alors Oumar^{r.a.} a dit : « Je suis témoin de Hakim. Je lui ai donné les biens qui lui revenaient mais il a refusé de les accepter. » Et Hakim^{r.a.} est resté jusqu'à sa mort sans rien prendre de quiconque et il a pris seulement de son Maître^{s.a.w.}.

Abou Horaira^{r.a.} rapporte que le Prophète^{s.a.w.} a dit : « La parole la plus vraie prononcée par un poète est celle de Labil : Attention, à part Allah, toute autre chose est mensonge et mirage. »

Dans le Boukhari, Abou Moussa^{r.a.} rapporte : « Deux membres de ma

communauté et moi sommes allés auprès du Prophète^{s.a.w.}. Il dit : O Messenger d'Allah, faites-nous devenir des gouverneurs. Une autre personne a aussi dit cela. Le Prophète^{s.a.w.} dit : Nous ne donnons jamais le gouvernât à une personne qui le demande. » Souvenez-vous, cela est aussi la pratique de notre Djama'at ; une personne ne doit jamais se présenter pour un poste. Une personne ne peut pas se proposer et non plus voter pour elle-même. On ne peut même pas voter pour quelqu'un qui a demandé de voter pour lui. Voilà à quel point nous rejetons cela. Cela est tout à fait selon la tradition du Prophète^{s.a.w.}.

Le Messie Promis^{a.s.} dit : « La convoitise de ce monde vous a fait oublier ce monde et vous êtes entrés dans les tombes. Ne laissez pas vos cœurs s'attacher à ce monde car cela n'est pas bon pour vous. Je vous le dis, que bientôt vous le saurez. » Cela est basé sur le verset de la sourate Al-Takathour.

Dans le livre 'l'Arche de Noé', il dit : « O vous les riches et les rois, il y a très peu d'entre vous qui craignent vraiment Dieu et qui sont bons dans tous les chemins de Dieu. Beaucoup d'entre vous sont tels que les biens de ce monde vous ont détourné et leurré. Vous passez toute votre vie à les convoiter et vous oubliez la mort. »

Du Malfouzat Volume 3, nous avons ceci : « Une mauvaise qualité aussi c'est l'avarice.....L'homme a reçu le don du pardon mais il ne pardonne pas aux autres... Cette avarice, c'est avec votre voisin et les autres, vous n'êtes pas du tout miséricordieux envers eux, vous ne les pardonnez pas même s'ils meurent de faim, n'ont pas de vêtements. Vous ne vous souciez pas d'eux, vous ne leur donnez pas leur droit. Vous continuez à amasser des biens et vous ne donnez rien pour le confort des autres. »

Pour ceux qui retombent sur les biens de ce monde, le Messie Promis^{a.s.} avertit : « Ceux qui retombent sur les biens de ce monde comme des chiens, des fourmis et des vautours et qui cherchent le plaisir et la luxure de ce monde, ne pourront rien obtenir du tout. Toute personne qui est coincée dans la convoitise de ce monde

et ne regarde pas du tout l'au-delà, n'est pas de ma Djama'at. » Donc vous pouvez dépenser vos biens sur vous-même mais il faut se souvenir de l'au-Delà sinon comme le Messie Promis^{a.s.} l'a dit, vous ne serez pas de sa Djama'at. De Malfouzat, le Messie Promis^{a.s.} dit encore : « Le Mouttaqui (le croyant) peut être bienheureux même dans une hutte de paille. Et cela ne peut même pas être obtenu par les rois dans leurs palais. » On ne peut pas acheter le bonheur par le bien et par l'argent. Il y a des gens très riches s'ils disent quel est l'état de leurs cœurs, les gens pourront savoir, dans quel feu ils brûlent. Une fois, il y a avait une personne qui était très riche, beaucoup de gens le jalouaient pour sa richesse. Une fois, une personne a dit que vous avez une belle luxure, vous pouvez recevoir tout ce que vous voulez, il ne vous manque rien. Il s'est levé tout à coup et il a déchiré sa chemise. Il a dit : « si tu peux savoir ce qui est dans mon cœur, tu verras qu'il y a l'enfer, il y a le feu qui brûle mon cœur à tout moment. Aucun bien ne peut m'aider. » Mohammad^{s.a.w.} a dit : « Regardez mon cœur, vous ne verrez que la taqwa (crainte de Dieu). Le cœur qui n'a pas de taqwa, il n'y a que l'enfer qui y demeure. » Il ne faut pas avoir envie des biens de ce monde exceptés les biens que les justes et pieux dépensent sur le chemin d'Allah. Toutes les autres choses n'ont aucune réalité.

Le Messie Promis^{a.s.} dit : « Plus vous obtenez le monde, plus vous obtenez des problèmes et des épreuves..... » Les gens du monde ne vous disent pas quels sont leurs problèmes mais ceux qui veulent gagner des biens, des milliers de problèmes les affligent. « ...Sachez que le vrai bonheur ne viendra pas des biens de ce monde. Ne pensez pas que beaucoup de biens, de beaux vêtements et une bonne nourriture riche vont vous donner le bonheur. Le bonheur dépend de la taqwa. »

SOURCE : Sermon diffusé sur la télévision Musulmane Ahmadiyya (MTA)

L'universalité de l'Islam

Nasir.A.Shahid
Missionnaire en Belgique
2ème partie

Ce discours fut prononcé à l'occasion de *Religious Teaching day* organisé par Majlis Khouddamoul-Ahmadiyya (jeunesse musulmane Ahmadiyya) de Belgique en 2000, à Bait-ous-Salam, le siège central de la Communauté Musulmane Ahmadiyya de Belgique. L'auteur de ce traité tient à remercier Monsieur Asif Hamid Shah pour sa collaboration.

LE CORAN : Un livre pour tous :-

A ce propos nous lisons dans le Saint Coran ceci : Ceci n'est autre qu'un Rappel pour tous les peuples. **Ch. 38 : 88**

Ceci n'est rien d'autre qu'un Rappel à tous les mondes à ceux d'entre vous qui désirent marcher droit. **Ch. 81 : 28-29**

Et en vérité, c'est une révélation de la part du Seigneur des mondes. **Ch. 26 : 193**

C'est ainsi que Nous t'avons révélé le Coran, en arabe, afin que tu puisse avertir la mère des cités, et tous ceux qui demeurent autour d'elle. **Ch. 42 : 8**

Sachez que la Mecque est mentionnée dans le Saint Coran comme la mère des cités.

LE CORAN explique tout :-

Et Nous t'avons révélé le Livre pour tout expliquer, et un guide, et une miséricorde, et une bonne nouvelle à ceux qui se soumettent à Allah. **Ch. 16 : 90**

Et en vérité, dans ce Coran, Nous avons proposé toutes sortes de paraboles aux hommes afin qu'ils prennent garde. **Ch. 39 : 28**

(Mohammad) Un Messenger de la part d'Allah qui récite les Ecritures pures, Dans lesquelles se trouvent des commandements durables. **Ch. 98 : 3-4**

Le salut pour tous :-

En vérité, les Croyants, les Juifs, les Chrétiens et les Sabéens, tous ceux qui croient sincèrement en Allah et au jour Dernier et qui font de bonnes oeuvres, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'auront rien à craindre et ne seront pas affligés. (Ch. 2: 63/ Ch. 5: 70).

UNE TENDANCE A L'UNIVERSALITE :-

Il serait intéressant si nous cherchions à savoir si l'universalité est en soi un trait désirable, et l'Islam y a attaché une grande

importance. Depuis le moment où l'Islam a donné le message de l'unité à l'humanité le progrès vers une telle unité se fait à un rythme de plus en plus accéléré dans tous les domaines. Un exemple de ce progrès est l'établissement des institutions et des fédérations internationales. En effet ce sont des étapes dans le chemin long et tortueux vers l'unité de toute l'humanité. Ainsi, le besoin ressenti par l'homme cultivé et civilisé de nos jours, avait déjà été satisfait par l'implantation de la graine de sa solution dans le message de l'Islam 1400 ans de cela. Aujourd'hui le développement rapide des moyens de voyage et de communication a donné un nouvel élan à la marche vers l'unité entre les peuples et les nations.

Quelqu'un peut me dire que l'on est d'accord que le coran est pour tous, le Prophète Mohammad est un messenger divin pour l'humanité entière, le salut mentionné par l'Islam est pour tous et même après l'avènement de l'Islam, la tendance du monde est aussi vers l'universalité. Mais est-ce que la vie du prophète Mohammad témoigne qu'il était un prophète universel? Pour répondre à cela, je voudrais présenter quelques données historiques. En bref je veux certainement dire que pour la dissémination de son message, il vint, à l'encontre des autres messagers divins, en contact avec des idolâtres, païens, athéistes, chrétiens, juifs ainsi qu'arabes et non-arabes. Les gens ordinaires, les chefs des tribus et même les rois. Il traversa toutes les étapes et états éventuels. Il put atteindre les sommets que l'on peut rêver. Mais il resta toujours comme un serviteur humble de Dieu et une miséricorde pour l'humanité.

ACTE ENTRE DIVERSES TRIBUS DE MEDINE

A Médine, pour unir dans une même fraternité les musulmans mecquois et médinois, le Saint Prophète institua un

pacte entre tous les habitants de Médine, par lequel Arabes et Juifs étaient unis aux musulmans par les liens de la citoyenneté. Il expliqua à la fois aux Arabes et aux Juifs qu'avant que les musulmans n'aient émergé à Médine en tant que groupe, il n'y avait que deux groupes dans leur ville, mais que désormais, avec les musulmans, ils étaient trois. Ils convenait donc qu'ils entrent dans un pacte qui les engage tous et qui leur assure la paix à tous. Un accord fut finalement conclu. Si quelqu'un étudie ce pacte il réalisera qu'il souligne, sans aucun doute, le fait que les principes directeurs, dans le

règlement des différends et des désaccords entre les parties à Médine, étaient l'honnêteté, la vérité et la justice. Ceux qui commettraient des excès en seraient tenus pour responsables. Le pacte témoigne clairement de ce que le Saint Prophète de l'Islam était déterminé à traiter avec civilité et bonté les citoyens de Médine, à les considérer comme des frères et à les traiter comme tels. Si des différends et des conflits surgirent plus tard, la responsabilité en incombe aux juifs.

UNE DELEGATION CHRETIENNE A MEDINE

Une délégation des dignitaires chrétiens de Najran vint à Médine pour un échange de vues sur des questions religieuses. Ils y séjournèrent pendant trois jours. L'entretien eut lieu dans la mosquée. Au cours de ce débat, les chrétiens voulurent sortir de la mosquée pour faire leur prière. Mais le prophète leur dit de prier dans la mosquée, parce qu'elle est maison de Dieu et vous pouvez l'y adorer.

LES LETTRES DU SAINT PROPHETE A DIVERS ROIS

A Médine, le Saint Prophète mit sur pied un autre projet pour la propagation de son message. Dans le mois de Mouharram 628

des envoyés se rendirent dans diverses capitales, chacun portant une lettre du Saint Prophète invitant les souverains à accepter l'Islam. Ils se rendirent à la cour d'Héraclius, l'empereur romain, et aux cours des rois de Perse, d'Egypte et d'Abyssinie. Il envoya également une lettre au chef de Bahrain, au roi d'Oman, au chef du Yamâma, au roi de Ghassân, au chef des Bani Nahd-une tribu du Yémen, au chef des Banî Alîm et au chef de la tribu Hadramî. La plus part d'entre eux devinrent musulmans.

Ces lettres montrent combien la foi du Saint Prophète en Dieu était parfaite. Elles montrent aussi que, dès le commencement, le Prophète croyait qu'il avait été envoyé par Dieu non pas à un seul peuple et territoire, mais à tous les peuples du monde. Il est vrai que ces lettres reçurent de leurs destinataires des accueils variés. Certains acceptèrent l'Islam immédiatement. D'autres traitèrent les lettres avec considération, mais n'embrassèrent pas l'Islam. D'autres encore les traitèrent avec la courtoisie d'usage.

D'autres, enfin, montrèrent du mépris et de l'orgueil. Mais il est vrai --- et l'histoire en est témoin --- que les destinataires de ces lettres, ou leurs peuples, subirent un sort en

rapport avec l'accueil qu'ils firent aux messages du Prophète.

LE DISCOURS D'ADIEU

Dans la neuvième année de l'Hégire, le Prophète (s.a.w) partit pour le pèlerinage à la Mecque. A Minâ il fit le discours suivant qui met en relief l'Universalité de son message :

« Ô hommes, prêtez-moi une oreille attentive. Car je ne sais pas si je me tiendrai encore devant vous dans cette vallée pour m'adresser à vous comme je le fais aujourd'hui. Dieu a rendu vos vies et vos possessions sacrés contre les attaques des uns et des autres jusqu'au Jour du Jugement. Tous les hommes, à quelque nation ou tribu qu'ils appartiennent, et quelle que soit leur place dans la société, sont égaux. »

Tandis qu'il disait cela, le Saint Prophète leva les mains et, joignant les doigts d'une main avec ceux de l'autre, il ajouta : « De même que les doigts des deux mains sont égaux, de même les être humains sont égaux entre eux. Nul n'a aucun droit, aucune supériorité à revendiquer sur les autres. Vous êtes comme des frères. »

Poursuivant, il dit encore : « Savez-vous en quel mois nous sommes ? Dans quel

territoire nous sommes ? Quel jour de l'année nous sommes aujourd'hui ? Ils répondirent qu'ils savaient que c'était le mois sacré, la terre sacrée et le jour du hajj (pèlerinage). »

Alors le Saint Prophète déclara : « De même que ce mois est sacré, cette terre inviolable, et ce jour saint, de même Dieu a fait la vie, les biens et l'honneur de chaque homme sacrés. Prendre la vie d'un homme, ou ses biens, ou attaquer son honneur est aussi injuste et mal que de violer la sainteté de ce jour, de ce mois et de ce territoire. Ce que je vous commande aujourd'hui n'est pas valable seulement pour aujourd'hui. C'est valable pour tous les temps. Vous devez vous en souvenir et agir en conséquence jusqu'à ce que vous quittiez ce monde pour aller dans l'autre rencontrer votre Créateur. »

Finalement, il dit : « Ce que je vous ai dit, vous devez le communiquer aux confins de la terre. Peut-être ceux qui ne m'ont pas entendu en tireront-ils plus de profit que ceux qui m'ont entendu » (Sihâh Sittah, Tabari).

Question et Réponse avec le Calife

(Transcription : Ouattara Abdur Rahamane)

Pourquoi le Prophète^{s.a.w.} décida de rester à Médine après la victoire de la Mecque ?

Il est devenu une coutume que le quatrième Chef de la Communauté Musulmane Ahmadiyya, Hadhrat Mirza Tahir Ahmad^(a.t.b.a.), se met à la disposition de sa communauté et aussi des autres gens à maintes reprises pour répondre aux différentes questions qu'ils lui posent. Ci-dessous est présentée une transcription de la réponse à une question posée au cours d'une séance de questions et réponses.

Question : Pourquoi malgré l'amour extrême du Saint Prophète^{s.a.w.} pour la Mecque et même malgré la victoire sur cette ville, il décida de rester Médine ?

Réponse : La décision du Saint Prophète^{s.a.w.} n'était pas basée sur la rivalité des deux villes. Mais plutôt c'était à cause des sacrifices extraordinaires des *Ansars* (les habitants de Médine qui ont accueillis et aidés le Prophète). Les *Ansars* ne pouvaient pas déménager pour toujours à la Mecque) parce qu'ils étaient des cultivateurs et la terre de la Mecque n'était pas du tout convenable pour l'agriculture. Dans cette situation habiter à Médine était obligatoire pour eux. Les *Ansars* de Médine avait sacrifié tellement pour Le Saint Prophète^{s.a.w.} et pour ses compagnons, et ils les avaient accueillis très chaleureusement avec un tel exemple d'accueil qu'on ne peut

pas trouvé dans toute l'histoire humaine. Ils avaient partagé tous les biens par égalité entre eux et leurs frères immigrés ; jusqu'à ce qu'ils étaient prêts à divorcer une des deux épouses pour que leur frère l'épouse. Après un tel traitement, comment le Saint Prophète^{s.a.w.} qui était extrêmement reconnaissant par sa nature, pouvait-il quitter les *Ansars*? Sans doute que le Saint Prophète^{s.a.w.} aimait beaucoup la Mecque. Tout le monde était conscience de sa douleur pour avoir quitter cette ville. Mais il ne pouvait pas quitter Médine à cause des sacrifices des *Ansars*. Le Saint Prophète^{s.a.w.} lui-même donna la raison pour son séjour à Médine. Après une bataille, en distribuant des gains, le Saint Prophète^{s.a.w.} donna tous les butins aux *Mohadjirines*(les mecquois qui ont rejoint le Prophète à la Mecque) et il ne donna rien aux *Ansars*. Donc l'un des *Ansars* se leva, en disant « *quelle est cette justice ? vous avez tout donné à vos proches,*

tandis que nos épées ne sont même pas encore séchées du sang des ennemis. » A cette occasion, le Saint Prophète^{s.a.w.} fit rassembler tous les *Ansars* et fit un discours historique, et il commença à raconter toutes les faveurs que les *Ansars* avaient rendues aux *Mouhadjirines*, jusqu'à tel point que les *Ansars* se mirent à pleurer en disant : « O Prophète de Dieu, on n'a besoin d'aucune explication. » Le Saint Prophète^{s.a.w.} dit : « Vous avez

le droit de demander que vous avez rendu autant de faveurs et j'ai tout donné aux *Mouhadjirines*. Mais vous avez constaté que les *Mouhadjirines* sont partis avec les gains et vous, vous avez gagné le Prophète de Dieu ; donc décidez vous-même, qui est-ce qui a gagné le plus. » Cet événement montre clairement pourquoi le Saint Prophète avait décidé de rester à Médine.

Le Plan Millénaire et la réponse Magnifique de la Jamaat Ahmadiyya

Discours Prononcé par M. Naseer Ahmad Qamar

Add. Wakilul Asha'at Londres

Traduit Par Abdul Rashid Anwar Amir & Chef de la Mission Islamique Ahmadiyya de côte d'Ivoire

Allah dit dans le Saint Coran :.....
«Dieu est celui qui a envoyé Son Prophète avec une direction parfaite et avec Sa religion vraie afin de la faire prévaloir sur toute religion, c'est à dire, Il lui accorde une prérogative universelle...

Tous les pionniers et érudits sont d'accord que cette prérogative universelle mentionnée dans ce verset se manifestera au temps du Messie Promis »

(Tchachmaé
Maarfate, Rouhni Khazaine vol 23 page 91)

Pour cette prérogative universelle à l'Islam, un plan de victoire de l'Islam a été présenté par le Messie promis ; ce plan contient cinq volets dont l'un est la rédaction et la compilation et le deuxième est l'instauration d'un système de publication de tracts et de dépliants.

Expliquer les détails des travaux inlassables du Messie Promis pour la renaissance, le rehaussement et la prévalence de l'Islam sur les autres religions seraient hors de propos ici. Imaginons que, du fond d'un petit village de Qadian, il y a cent ans de cela ; en dépit d'endurcissements multiples d'ordre financiers et autres, en plus de la compilation de plusieurs ouvrages de très haut niveau, il fit répandre tout seul à travers le monde entier des milliers de dépliants. Seulement jusqu'en 1890 il avait déjà dépassé le nombre de 20.000 dépliants pour accomplir son devoir

d'avertissement envers toutes les nations étrangères.

Dans son livre '*Izala Oham*' un de ses ouvrages (1891), il écrit :

..... «Aussitôt cette modeste personne (Mirza Ghulam Ahmad) se leva avec une force de la foi pour l'appel vers l'Islam et envoya près de 12.000 dépliants concernant l'appel vers l'Islam par des lettres recommandées à tous les chefs de nations et chefs d'états. J'ai même envoyé une lettre et un dépliant par courrier recommandé au prince britannique ainsi qu'au Premier Ministre Glad Stone. Le prince Bismarck et les autres nobles aussi ont reçu des lettres et des dépliants. Il est évident que ces œuvres ne peuvent s'accomplir que par la force de la foi ».

(*Izala Oham Rouhani Khazaine vol 3 page 152 bas de page*)

il écrit dans « *Aina Kamalaté Islam* » un de ses ouvrages de (1892) Près de 12.000 lettres et des dépliants pour démontrer les bénédictions de la révélation ont été expédiés à l'attention des autres religions. Surtout il ne reste probablement aucun prêtre célèbre en Europe, aux Etats-Unis et en Inde qui n'aurait reçu une lettre recommandée de notre part.

(*Aina Kamalaté Islam Rouhani Khazaine vol 5 page 348*)

Jusqu'en décembre 1900 durant une période de 21 ans et ce, à partir de la

rédaction de *Brahin-é-Ahmadiyya*, il a pu rédiger 40 livres et près de 60.000 dépliants avaient été publiés par lui.

(voir *Arbaine N° 3 Rouhani Khazaine vol 1 page 418*)

Durant toute sa vie le nombre de dépliants seulement oscillait entre 78.000 et 80.000.

Il y avaient des courts et des longs parmi les dépliants qu'il a publiés. D'autres étaient si brefs que même avec les gros caractères, leurs tailles ne dépassaient pas A5. Certains dépliants ne contenaient que quelques lignes mais étaient pleines de sagesse et de franche vérité. Ces quelques mots reflétaient une telle lumière et une telle force qu'à travers eux les forteresses les plus hautes de l'idolâtrie et de l'animisme s'écroulent.

Il avait un zèle sans pareil pour divulguer, colporter et ériger la vraie Unicité Divine. Et aussi pour décimer et anéantir complètement l'idolâtrie du monde, il ne ménagea aucun effort. Tantôt il dit : « Avec quel tambour vais-je annoncer dans les marchés qu'ils ont un Dieu vivant ». Tantôt il disait : « si je pouvais frapper chaque porte comme les mendiants et transmettre le message revivifiant de l'Islam, je le ferai ». Une fois lorsqu'un de ses compagnons lui annonça la nouvelle de la réussite dans un débat, le Messie Promis dit : « j'ai cru que tu allais m'annoncer que l'Europe est devenue Musulmane ».

Le Khalifatoul Messie a dit à maintes reprises que son époque a plusieurs similitudes avec celle du Messie Promis. L'histoire du siècle passé se répète d'une manière dans ce califat. La munificence des révélations et des Prières du Messie Vénéré se manifestent dans cette époque d'une manière spéciale.

Exactement cent ans de cela, en 1901, les dépliants et certains livres du Messie Promis après la traduction, étaient parvenus en Europe et aux Etats Unis. Mais il désirait un mensuel en Anglais par lequel la voix de l'Islam aurait fait écho à l'occident. Et que ce magazine publierait les traductions des articles rédigés par la plume propre du Messie Promis.

Ainsi, la même année le 15 janvier 1901, il instaura le mensuel en Anglais qui, plus tard, se titra « *La Revue des religions* ».

Ensuite dans la même année, le Messie Promis fonda une institution permanente pour la traduction en Anglais du nom de « *Anjouman Isha'até Islam* ».

C'était dans la même année, le 15 novembre 1901 que le Messie Promis utilisa le phonogramme comme un moyen pour propager l'Islam. Par la grâce et par Sa volonté, aujourd'hui, exactement cent ans après, l'entreprise divine de l'épanouissement Islamique, en parcourant de nouveaux horizons, entre au 21ème siècle. Ainsi nous utilisons toutes les inventions, les moyens et les sources modernes pour propager l'Islam. Par conséquent des preuves et des preuves logiques Islamiques ainsi que des points pénétrants du Saint Coran prennent de l'ampleur dans chaque nation et dans chaque pays.

Sur l'initiative de la Jama'at Ahmadiyya de Suisse, au cours du Majliss Choura (comité international Ahmadiyya de concertation) en 1999, cette proposition fut débattue que la Jama'at Islamique Ahmadiyya doit tracer des programmes spéciaux pour le début du nouveau millénaire en 2001. Bien que le monde chrétien compte le célébrer l'année 2000.

Le Khalifatoul Messie dit que les programmes de la Jama'at Islamique Ahmadiyya sont une continuité. La préparation et la traduction de la littérature en plusieurs langues doivent

être accélérées. En ce qui concerne la considération du calendrier Solaire avec la naissance de Hazrat Issa, il ne serait pas inapproprié pour la Jama'at durant la première année de ce millénaire c'est à dire en 2001, qu'elle propage le Message de l'Ahmadiyya le vrai Islam au moins 1/10ème de la population du monde. Et ceux qui attendent le deuxième avènement du Christ soient informés que Le Messie Promis est déjà venu. Ainsi Hazour Ayyadahoullah donna des consignes bien détaillées à propos des critères à adopter.

En effet ce travail est si grand qu'apparemment il nous semble impossible. Car dans plusieurs pays les Ahmadiyya sont peu nombreux; comment pourront-ils propager le message sur une étendue de plusieurs milliers de Kilomètres et à une population qui soit des centaine, des milliers ou même dans certains cas des millions de fois plus nombreuse qu'eux.

Mais ce Dieu qui détient tous les pouvoirs et forces est Celui qui, selon sa promesse de « *wa la youmakkinnanna lahoum dinahoum allzi irtdza lahoum* soutient et consolide le véridique Califat Islamique ». Et c'est Lui qui a accordé une bénédiction extraordinaire à ce plan et à cette motivation. A ce propos le Messie Promis (a.s.w.) dit:

« Lorsqu'un grand homme portant la tunique du Khalifat et ayant l'honneur du dialogue divin descend sur la terre et que l'esprit saint est spécialement accordé à ce Calife. les anges désignés pour lui descendent sur les esprits vifs de tout le monde. Ainsi partout où se trouvent les éléments potentiels, ceux-ci reçoivent le reflet de cette lumière et par conséquent le monde entier est envahi par la lumière. Et par l'effet purifiant des anges les idées pures génèrent spontanément dans les esprits. L'unicité divine s'y ancre. L'esprit curieux et chercheur de la vérité insuffle les natures droites. Une force est accordée aux faibles. Un vent souffle et aide à accomplir les buts et les objectifs de ce réformateur. Par la force d'une main cachée les gens avancent automatiquement et progressivement vers l'évolution. Les signes de vie commencent à se manifester chez les

nations..... En réalité ces anges ne sont pas séparés de ce Calife de Dieu. Ils sont la manifestation éblouissante de la lumière de son visage et de son courage qui par leur force magnétique attirent tous ceux qui possèdent cette capacité. »
(*Fath Islam Rouhani Khazaine Vol 3 page 12-13 bas de page*)

Ainsi la force fut accordée aux faibles pour accomplir les buts et les objectifs de ce plan. Un vent commença à souffler à partir du ciel et par conséquent les voies inespérées commencèrent à s'ouvrir. Par l'effet pur des anges Un signe de vie se manifesta chez les chercheurs de la vérité et chez les esprits vifs. Des journaux de plusieurs pays publièrent les nouvelles et articles resplendissants concernant la Jama'at. Les Radios et télévisions couvrirent pleinement le Message de l'Islam et de l'Ahmadiyyat.

Dès l'annonce de ce plan les Jama'ats de chaque pays se mirent au travail intensément, firent beaucoup de séance de réflexion et après concertations mutuelles, tracèrent des stratégies solides pour atteindre cet objectif. Dans certains pays le taux d'alphabétisation est considérablement bas et la tendance à l'écriture et à la lecture n'existe presque même pas. De même dans certains pays le nombre de membres Ahmadiyya était si petit par rapport à la population et à l'étendue du pays qu'il était pratiquement impossible pour eux d'accéder à chaque maison pour la distribution de la littérature en grand nombre. C'est pour cela pour propager ce message au 1/10ème de la population les différents médias par exemple la Radio, la télévision, les annonces et les articles dans les journaux et dans les magazines furent ajoutés à ce plan. Les rencontres publiques, les exposés, les participations dans les foires de livres, les expositions et dépôts de littérature Ahmadiyya dans les bibliothèques et librairies n'étaient pas non plus exclues de ce plan. Après avoir finalisé ce programme des Jama'ates, selon leurs besoins locaux, organisèrent la rédaction de nouvelles littératures et des nouvelles traductions. Les dépenses très importantes pour leurs publications furent aussi planifiées. Par la Grâce d'Allah la plupart des jama'ats effectuèrent ces dépenses à partir de leurs

propres moyens et à partir de leur propre budget. Ils participèrent à ces plans par les sacrifices individuels et collectifs. Certains fidèles dévoués prirent en charge les dépenses complètes de la publication de certains livres. A d'autres endroits certaines familles ensemble prirent cette responsabilité. Les structures auxiliaires comme Lajna Imailla, Khuddamoul Ahmadiyya et Ansarullah aussi participèrent pour subvenir aux besoins financiers. Après l'apparition de cette littérature, les plans effectifs de sa distribution furent tracés. Après son écoulement sous une surveillance effective un projet complémentaire fut aussi tracé pour satisfaire les demandes supplémentaires. Ainsi l'on essaya de tout prévoir et sans exubérance aucune l'on peut dire que des centaines de croyants dévoués consacrèrent des milliers d'heures à ce plan.

Le zèle et l'extase avec lesquels les membres Ahmadiyya répondirent positivement à ce plan et participèrent avec sincérité, dévouement, et esprit de sacrifice, firent venir spontanément à l'esprit ce couplet du Calife:

Qui peut être plus riche que l'Imam des Ahmadiyya ?

Car sa richesse sont les esprits sincères et leur dévouement

Les grands participèrent à ce plan ainsi que les petits. Les vieux, les hommes et les femmes tous y prirent part. Les jeunes en bonne santé aussi y marquèrent leur présence. Mais la participation des invalides était aussi un fait marquant de cet événement. Des informations nous sont parvenues que certains handicapés distribuèrent la littérature durant toute la journée sur des chaises roulantes. Les femmes accompagnées de leurs enfants mettaient des dépliants dans les boîtes à lettres de maison en maison. De longues distances furent parcourues. A force de marcher, pour ce travail béni certains furent blessés aux pieds mais continuèrent cette tâche en faisant des pansements à leurs blessures.

En Europe et dans d'autres pays développés, les gens ne sont pas habitués surtout à parcourir de si longues distances à pieds. Ils sentaient des douleurs

insupportables aux jambes mais en utilisant des médicaments Arnica et Brayonia de l'homéopathie, ils ressortaient de nouveau le lendemain de leurs maisons pour redistribuer les dépliants. D'autres continuaient ce travail même durant le froid de neige, au cours de naufrage ou de vents violents. Certains allaient à vélos, en bus, en trains et rendirent ces services fabuleux. Des croyants prirent même des congés pour y participer et ceux qui ne pouvaient pas les obtenir démissionnèrent de leurs postes et ainsi par respect pour leur pacte, donnaient préséance aux affaires religieuses sur celles de ce monde. Mais Dieu Tout Munificent et Tout puissant les enveloppa de son amour en leur accordant un emploi mille fois mieux que celui du passé.

Bref, en répondant à l'appel de son Chef spirituel ^{a.b.a.} et exactement selon les désirs du Messie Promis ^{a.s.} la Jama'at Ahmadiyya Internationale en mettant en œuvre tous les moyens possibles à travers la télévision, les annonces, les dépliants ou la littérature, a eu le pouvoir de faire parvenir le message de la vérité. Les mendiants des futilités de ce monde frappent sur les portes mais ces désireux du plaisir divin faisaient du porte à porte pour leur donner le message Islamique de la paix et de l'amour. Certainement l'esprit du Messie Promis dans l'au-delà sera extrêmement réjoui des efforts de ses serviteurs.

Un Ahmadiyya dévoué âgé de 58 ans qui souffrait de crise cardiaque et qui avait même subi une intervention chirurgicale, raconte :

Un jour ensemble avec mon fils, j'ai tracé un programme de distribution de dépliants. Ainsi ce jour nous travaillâmes durant 8 heures continues. Nous transpirions et étions gravement fatigués. Durant la nuit nous avions eu l'honneur de rêver au Messie promis (a.s.) et au Khalifatoul Messie 1er (r.a.). La joie de cette vision avait exhalé notre esprit et notre cœur et nous fit oublier toute la fatigue. Nous remerciâmes Dieu pour cette manifestation de l'amour et du plaisir.

Il est impossible de détailler les effets et les bénédictions liés aux efforts déployés à l'égard de ce plan Millénaire par les Jama'ates Ahmadiyya répandues dans plus de 170 pays du monde. Il ne serait pas possible non plus de calligraphier les sentiments, les ardeurs pour les services religieux, les sacrifices, leur dévouement et leur sincérité.

Ici, il nous suffira de mentionner brièvement que cette année selon les rapports reçus du monde entier, jusqu'à l'heure actuelle, le nombre de littératures publiées en 63 langues atteint le chiffre de 1,83 91,194. Tandis que durant les 111 années de l'histoire de l'Ahmadiyya jamais dans une période si brève la littérature en si grand nombre ne fut publiée.

Les journaux comme Alfadzal International (Urdu), la Revue des Religions (mensuelle Anglais), le magazine Taqwah (Arabe) et d'autres journaux ou des revues des différents pays ne sont pas inclus.

Raqueem Press aussi a eu le pouvoir d'utiliser au maximum ces capacités pour la publication de littérature. Le nombre total des publications effectuées par Raqueem Press est de 250,290. Ses différentes branches en Afrique après le renouvellement de leurs machines ont vu aussi leur rendement considérablement amélioré. De ce fait 357 840 livres paraissent à partir de toutes les imprimeries Ahmadiyya en Afrique. Ce nombre n'inclut pas les journaux et les dépliants.

892 articles ont été publiés dans 322 journaux du monde. Le lectorat global de ces journaux ont atteint 5 64 59 820 personnes. Dans certains pays, des pages entières étaient réservées à l'Ahmadiyya. Certains journaux de dimension nationale publient des livres du khalifatoul Messie ^{a.b.a.} en série.

Plus de 13,185,763 personnes ont reçu le message de l'Islam Ahmadiyya à travers 4172 stands, foires ou expositions de livres. 2474 programmes de 2004 heures à la Radio furent présentés et le nombre de leurs auditeurs peut dépasser 84,848,000 personnes.

1.418 programmes télévisés de 1408 heures furent présentés et leur nombre de spectateurs peut dépasser 1,718,000 personnes.

Sans oublier une série de programmes diffusés 24/24 par la M.T.A. Internationale pour propager le message de l'Islam Ahmadiyya. Les chiffres susmentionnés ne contiennent pas cette multitude de programmes de la M.T.A.

Il y a beaucoup de pays où l'on ne jouit pas de la liberté de la religion et beaucoup de restrictions sont observées contre la publication ou la distribution de la littérature de l'Ahmadiyya. Parmi eux, il y en a qui suivent l'idéologie communiste et d'autres sont des pays Musulmans. Le monde arabe non plus ne donne pas la possibilité de prêcher à travers la littérature.

Bien que par la grâce d'Allah nous disposions de la littérature de très haut niveau en Arabe, en Urdu, en Persan, en Russe, en Chinois, en Turc, en Espagnol et en d'autres langues importantes du monde, malheureusement beaucoup de pays ferment leurs portes et par conséquent sont privés de la littérature Ahmadiyya dotée de l'enseignement brillant du Saint Coran, du Saint Prophète Mohammad^{s.a.w}.

Les efforts sont déployés pour mettre en œuvre tous les moyens possibles de répandre ce message vivifiant et paisible de l'Islam Ahmadiyyat même pour les habitants de ces pays. C'est à cet effet, cette année sur le site central web de Jama'at Ahmadiyya, en plus de l'Anglais, les sections chinoises et Arabes sont aussi inaugurées avec la permission du khalifatoul Messie. Très prochainement la littérature en d'autres langues importantes y sera introduite.

A travers ce media, aussi par la grâce d'Allah, un grand nombre de gens reçoit ce message. En conséquence de janvier 2001 jusqu'en août 2001 – 175,000 personnes en ont profité mensuellement.

Actuellement, la publication étant à la mode partout, différentes institutions religieuses, des organisations et des institutions distribuent gratuitement des millions de publications bien illustrées et

enjolivées sur papier de haute qualité avec des caractères bien fascinants en utilisant tous les moyens sophistiqués et modernes. Les ténèbres spirituels dominant tellement et la supercherie a pris une telle force que les opacités de l'égarement ont complètement couvert l'homme.

On peut dire facilement : « face à cette situation que peut faire votre littérature de 18,391,000 œuvres » ? Mais ces chuchoteurs ne doivent nullement nous décourager. Ne savez-vous pas que quel que ce soit la densité ou l'intensité de l'obscurité une seule torche ou un seul rayon de lumière suffit pour percer le cœur de la nébulosité.

Il est extraordinaire de constater aujourd'hui un peu que lorsque le Messie promis^{a.s}. entama son essor pour la prééminence mondiale de l'Islam, il y a cent ans aujourd'hui, le monde ne lui donnait aucune considération car il ignorait la force divine qui y juchait. Cet essor qui au commencement n'avait que des milliers aujourd'hui se manifeste en des millions.

Cette semence que Le Messie et le Mahdi Promis^{a.s} avait transvasé dans le monde entier avait la potentialité de s'accroître. Elle était arrosée par l'eau des prières chaleureuses ; et maintenant par la grâce d'Allah, elle grandit et le jardin de l'Ahmadiyya montre sa verdure partout dans le monde. Ce printemps du jardin d'Ahmad brille grâce à son travail intense et grâce à ses prières.

Les branches de victoire de l'Islam qui furent plantées par les mains du Messie Promis^{a.s}. ont grandi, se sont épanouies et aujourd'hui comme une grosse mèche d'arbre, elles projettent leur ombre sur le monde entier. Ainsi à travers ses fruits délectables et délicieux elles éteignent la soif et la faim des chercheurs de vérité.

Un gazouilleur peut dire que distribuer la littérature à cette allure est une folie comme le gaspillage d'efforts et d'argent. Mais dommage qu'une telle personne ignore et néglige complètement le Saint Coran. Ne sait-il pas qu'en se référant aux Evangiles l'exemple du plan céleste de prééminence Islamique au dernier temps est mentionné dans le Saint Coran comme des champs. Comme lorsqu'un

paysan lance ses poignées de semences dans son champs certaines d'entre elles tombent sur les endroits rocailleux et non fertiles. Certaines selon la loi de la nature sont becquetées par des oiseaux. Mais par la grâce d'Allah le grain qui tombe sur un endroit fertile s'épanouit, et si Dieu décrète, un grain fait pousser les sept épis et chaque épis contient 100 grains, et s'Il ordonne, Il peut nous accorder même plus que cela.

Le Saint Prophète Mohammad^{s.a.w} nomma Le Messie et le Mahdi Promis^{a.s}. comme « Harisse et Harrasse ». Le Messie et le Mahdi Promis^{a.s} à travers des paroles bien claires et très fortes a annoncé, en ce qui concerne l'expansion de l'Islam et la prédominance Islamique en Europe, aux Etats-Unis et au monde entier :

« C'est ma mission et personne d'autre ne pourra jamais le faire comme moi je le fais ou comme fait celui qui est une branche de moi, car il fait partie de moi ». A-t-il dit.

(Izala Oham Rouhani Khazaine vol 4 page 518)

En conséquence, ce que vous semez aujourd'hui pour l'expansion de l'Islam en répondant à l'appel du quatrième Calife du Messie Promis^{a.s}. au commencement du 21ème siècle, cela aussi se fructifiera extraordinairement à son temps selon le décret divin et de même pour maintenant. Cet essor est de la part de celui qui est soutenu par Dieu. Et les anges de Dieu descendent sur les hommes de bonne nature et les guident vers la vérité.

Dieu veille sur les esprits ; aucun pas franchi sur sa voie n'est vain et aucune œuvre effectuée pour obtenir son amour et son plaisir n'est jamais perdue. Dieu accorde les moyens de persévérance à Ses serviteurs à travers les signes de Ses grâces.

A cet égard, un résidant d'Angleterre qui est d'origine afghane nous a raconté l'événement de son adhésion à l'Ahmadiyyat :

« Je travaillais dans le magasin d'un Pakistanais. Un jour une femme portant un voile Islamique vint à son magasin et après avoir acheté ce dont elle avait

besoin, elle offrit de la littérature au magasinier. Ce dernier accepta cette littérature mais plus tard la jeta dans une poubelle remplie de saleté. Pendant que je travaillais j'aperçus cette littérature. Je la pris et comme il s'y trouvait des versets coraniques, avec tout le respect que je lui devais, je la fis couler dans la mer la plus proche ».

Quelques jours après la même femme habillée en voile Islamique revint. Je demandai respectueusement si elle pouvait m'apporter la littérature concernant Ahmadiyya. Elle demanda avec beaucoup d'étonnement comment j'avais su qu'elle était Ahmadiyya puis elle m'apporta la littérature Ahmadiyya. Après l'avoir étudiée j'étais complètement émerveillé et j'ai su que les Ahmadistes sont de vrais Musulmans. Et que l'Imam Mahdi qu'on attendait est déjà venu. La jama'at Ahmadiyya est une communauté qui a cru en cet Imam Mahdi.

En voyant cet intérêt la femme organisa quelques causeries entre son mari et moi c'est ainsi qu'avec le cœur radieux j'ai adhéré à l'Ahmadiyya. »

Ensuite cet homme d'origine afghane commença à prêcher ses frères qui eux aussi après des explications durant quelques mois adhèrent à l'Ahmadiyya de la même manière. Comme il maîtrisait le persan, il prêcha à un Iranien qui, lui aussi après conviction, accepta l'Ahmadiyya avec la gaieté du cœur. Il dit lui même :

« Grâce à La littérature offerte avec sincérité, mais jetée dans la poubelle, nous fûmes sept personnes qui avons trouvé la chance d'adhérer à l'Ahmadiyya ».

De même un événement très intéressant se produisit aussi en Allemagne. Une femme turque visita notre stand et acheta quelques livres. Les Khuddams qui assuraient la présentation lui informèrent que l'épouse d'un de leurs missionnaires était Turque, si elle voulait la voir. Elle affirma son désir de la voir. Lorsque cette femme revint en voyant l'épouse turque du Missionnaire elle se mit à pleurer. On lui demanda la raison de ses pleurs elle répondit : « j'ai rêvé de vous il y a à peine quelques jours. Je ne dis pas que ce que j'ai rêvé vous ressemblait mais c'était vous-même qui me prêchiez ce que signifie *la charika lahou*. »

Après quelques causeries de prêche, Allah lui a accordé la satisfaction et avec le cœur radieux sa famille qui comportait 4 personnes accepta l'Ahmadiyya. Plus tard grâce à cette famille trois autres personnes adhèrent à l'Ahmadiyya et ainsi, une semence fructifiante devint les sept épous.

Lorsque nous observons ces événements spirituels et merveilleux, notre croyance en Dieu vivant se consolide davantage.

Dieu veut que tous ces esprits résidents dans les différentes parties du monde en Europe, en Asie que, tous ceux qui détiennent une bonne nature soient attirés vers l'Unicité divine et que Ses serviteurs s'unissent à une religion unique.

(*Alwassiyat page 10-11*)

Le Messie Promis (a.s.) dit :

La lumière de la vérité Islamique brille tellement et il s'y trouve tellement d'arguments clairs de cette vérité, que s'ils sont présentés aux vrais chercheurs, certainement chaque homme ayant

l'esprit de justice en sera certainement charmé.

Alors Ô branches verdoyantes de l'arbre de l'être du Messie de Mohammed !

Et Ô Cultivateurs de plan céleste pour la prédominance mondiale de l'Islam !

Ne soyez jamais las et courbaturés, prenez en main plutôt les torches de la lumière Coranique et celle du Saint Prophète Mohammed (s.a.w.) et derrière le bouclier de votre cher Imam Khalifatoul Messie, foncez dans l'obscurité. Vous verrez que la lumière marchera devant vous, derrière vous, à votre droite et à votre gauche. Toute obscurité disparaîtra et la terre illuminera par la lumière de son Seigneur.

Ecoutez bien ce que nous dit notre cher Imam Khalifatoul Messie :

Les destinations vous appellent
Si le matin vous trouvez en voyage le soir
aussi continuez à marcher

Si vous vous levez des milliers
d'obscurités disparaîtront
Si vous avez pris la décision de marcher,
marchez comme l'éclair

Le nouvel ordre mondial dépend de vous
A vous sont confiés les règnes, continuez
à marcher

Et Avancez sur les autoroutes de la
lumière, parcourez les distances des
années en secondes.

Votre progrès me réjouit et vous devenez
la douceur des yeux pour votre guide
Wa a'khiro da'wana anil Hamdo lillahi
Rabbil Alamine.

La crainte d'Allah

J'étais enfant, je suis devenu jeune, maintenant je suis vieux, je n'ai jamais vu quelqu'un qui craint Allah entrain de mendier, je n'ai jamais vu leurs enfants être repoussés de porte en porte, ni je ne les jamais vu entrain de manger des miettes.

Le Prophète David(a.s.)

POESIE « Allah, le Gracieux et MISÉRICORDIEUX »

Allah, O toi le Gracieux et Miséricordieux

Tu es l'Être Majestueux dont les excellences ont atteint la cime de la beauté et de la bienfaisance.
Par Ton savoir, Tu as créé l'univers et Tu as étendu la terre par Ton pouvoir immense.
Assurément, Tu es Omniscient et Omnipotent.

Loin de Toi, toute imperfection,

O Toi Qui ne souffre d'aucun manque, nul n'est semblable à Toi !
Qui chercherait un autre dieu en dehors de Toi ?
Alors que, Tu es le Seigneur de toute chose.

Le Créateur des créateurs, O Toi le Saint !

Tu es la lumière des cieux et de la terre.
Toute lumière n'est en fait qu'un reflet de Ta lumière.
En vérité, Tu es la Lumière des lumières.

AToi, toutes les louanges, O Toi Seigneur des mondes !

Par l'action de Tes quatre grâces cardinales,
Tu as assujetti l'univers pour le succès et le progrès du Fils d'Adam.
Tu exauces les prières et Tu rétribues les bonnes actions.
Assurément, Tu es Maître du Jour de Jugement.

Heureux, ceux qui se soumettent à Ta volonté !

Car ils hériteront des jardins où coulent des ruisseaux ;
Et y demeureront éternellement.
C'est ainsi qu'Allah est Gracieux et Miséricordieux.

Mamadou Alpha Baldé