

Le Saint Coran

Et ne convoitez pas ces choses par lesquelles Allah a fait que certains d'entre vous surpassent les autres. Les hommes recevront une part de ce qu'ils auront gagné, et les femmes recevront une part de ce qu'elles auront gagné. Et demandez à Allah Sa Munificence. Assurément, Allah a une parfaite connaissance de toutes choses.

(Chap. 4 V. 33)

Hadith

Anas^{r.a.} raconte qu'il entendit le Saint Prophète^{s.a.w.} a dit :

Si une jeune personne honore une autre plus âgée, Allah nomme quelqu'un qui l'honorera à son tour lorsque cette personne sera devenu vieux. **(Tirmidhi).**

Les paroles du Messie Promis^(a.s.)

L'on doit prier abondamment dans sa propre langue afin que cette prière affecte aussi bien le cœur. La langue est simplement le témoignage du cœur. Si le cœur est enthousiasme et la langue l'accompagne, c'est ce qui est bien. Sans le cœur, un simple exercice des lèvres est inutile.

Editorial

« L'effritement de la cellule familiale : Un danger pour la survie de l'humanité. »

La plus grande menace à laquelle l'homme moderne doit faire face est l'effritement de la cellule familiale. L'Europe et l'Amérique en savent quelque chose. En excluant toute connotation religieuse, les gens réalisent de plus en plus que leur survie dépend de la survie de la famille.

Il est nécessaire de donner une bonne image à nos foyers. Les foyers brisés sont la plus grande tragédie de notre époque car ce fléau ne fait qu'engendrer des enfants de rues et ne fait qu'aggraver la criminalité et l'insécurité sur la planète terre. Dans ce climat négatif, les relations entre parents et enfants ne font que se détériorer. Nous sommes de nos jours dans un monde de l'individualisme. Ces sociétés où la cupidité gagne chaque individu au point que toute relation ne devienne qu'une question d'intérêt, où chacun ne vit que pour soi ; ces sociétés ne peuvent exister définitivement.

Il est aussi primordial pour la sauvegarde de la société que la maison soit un havre de paix. Si le foyer n'est pas un centre de tranquillité que la maison d'autrui, ou la vie à l'extérieur, ou dans la rue, alors il se désagrège, les enfants en sont les premières victimes et font face à l'immoralité. Donc, il faut que le foyer demeure le noyau unificateur, car celui qui rentre chez lui et retrouve la tranquillité n'a pas de pareil exemple ailleurs.

Ainsi, il faut retenir que nous devrions protéger notre vie familiale ; protégez votre foyer avant de protéger celui des autres. Pour solutionner cette tragédie, il est important d'obéir à l'Imam de l'époque en toute chose convenable(L'Imam Madhi et le Messie Promis) et à son honorable Khalifatul Masih IV(Hadhrat Mirza Tahir Ahmad).

Mamadou Alpha Baldé

Amir de la Communauté: Abdul Rashid Anwar.

Directeur de la Publication: Koné Idrissa

Equipe de la Rédaction : Koné Idrissa, Alpha Baldé, Kouyou Ismaël, Bapinan Amidou, Ouattara Abou, Koné Noussombié, 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

- Révélation divine et intelligence humaine
- Le pire des festins
- La bravoure du Mohammad(s.a.w.)
- Le secret d'une longue vie
- Le sermon : l'éducation
- L'Adhan
- L'ascension physique de Jésus et l'Islam
- L'universalité de l'Islam

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

LE SAINT CORAN

(Traduction : Koné Idrissa)

la relation entre la révélation divine et l'intelligence humaine

Dis : « Qui fournit de la nourriture du ciel et de la terre ? Ou, qui a le pouvoir sur les oreilles et les yeux ? Et qui, du mort fait sortir le vivant et du vivant fait sortir le mort ? Et Qui gouverne toutes choses ? Ils diront : 'Allah'. » Alors dis: « Ne vous absteniez-vous donc pas *de vos activités néfastes* ? » (Chapitre 10 Younous : V.32)

COMMENTAIRE

Ce verset explique d'une manière belle la relation entre la révélation divine et l'intelligence humaine. Il dit que toutes les substances spirituelles et physiques fournies par le ciel et la terre agissent en harmonie. Jamais l'un d'eux ne peut agir seul. Exemple, si le ciel doit continuer à envoyer la pluie mais la terre est dépourvue de pouvoir et de capacité pour y produire de la végétation, la pluie n'aurait aucun effet. D'un autre côté, si aucune pluie ne tombe, alors la fertilité seule du sol ne pourra suffire pour produire la végétation. Il est exactement de même manière pour la raison humaine qui, comme le sol, ne peut produire la végétation spirituelle qui, joue le rôle de nourriture spirituelle pour l'homme, à moins que l'eau de la révélation divine vienne du Ciel pour l'aider. C'est donc, vain d'espérer que l'homme peut atteindre Dieu en s'aidant uniquement de la raison et sans l'aide de la révélation divine.

Le verset continue en disant qu'il est insensé de penser que Dieu à donner les yeux et les oreilles à l'homme mais, a oublié de leur pourvoir les tâches

qu'ils étaient destinés à exécuter. Cette tâche est fournie à travers la guidance divine.

De même, le verset attire notre attention sur le processus de la vie et de la mort dans ce monde. N'arrive-t-il pas que le vivant sort du mort et que les choses qui dans toutes les apparences extérieures sont mortes ne commencent-elles pas à montrer des signes de vie et vice-versa ?

N'est-il pas alors possible qu'il devrait souvent jaillir une fontaine de vie d'un cœur mort ? Lorsque de telles possibilités existent, alors pourquoi Dieu ne devrait-il pas accorder un sursis à un pêcheur si bien que certains d'entre eux, en possédant les germes de la vie puissent revivre.

Le verset continue d'argumenter en ces termes '*Et Qui gouverne toutes choses ?*' indiquant qu'il est inconcevable qu'un être qui, est en charge de la conduite d'une affaire cherche lui-même à le détruire. Aucun homme sage ne peut jamais penser à ruiner sa propre œuvre. Comment alors Dieu peut songer à détruire l'univers qui est le moyen pour la manifestation de Ses pouvoirs et attributs ! Il devrait plutôt le sauver que de détruire. Voilà pourquoi Il tarde à punir.

Il existe une beauté extraordinaire et un ordre intelligent (dans l'agencement) de ce verset. Il débute en se référant à la nourriture, qui est le moyen pour soutenir la vie. Puis, il parle des sens de la vue et de l'ouïe, qui sont les moyens d'acquisition de la sagesse et de la connaissance. Après cela, le verset parle de la vie et de la mort indiquant, que le pouvoir d'action de l'homme entre naturellement en action après l'acquisition de la sagesse et de la compréhension. Enfin, il parle de la gouverne ou du management des affaires qui s'impose lorsqu'on commence à exercer le pouvoir d'action car *tadibir* signifie, conduire une affaire d'une manière ordonnée et correcte afin de maintenir une balance juste entre les différents actes (posés).

En somme, toutes les quatre moyens qui sont nécessaire pour l'accomplissement du but de l'existence de l'homme ont été mentionnés ici dans leur ordre naturel. Maintenant, peut-il être un être si irraisonnable Celui Qui a créé d'abord la vie puis dota l'homme des sens et des capacités nécessaires pour travailler et aussi lui a fourni un agencement harmonieux dans l'exécution de ses actions, et puis, l'ayant doté de ces bontés, l'abandonna seul, sans instructions pour utiliser ces grands dons pour atteindre un but précis ? Même un homme doté d'un grain de bon sens peut savoir qu'une telle chose est impossible. Et il est également

impossible qu'après avoir fait tout ceci, Dieu se précipite à la détruire ou à prendre hâtivement une décision de punir.

Parfois, même les commentateurs chrétiens du Coran, sont contraints d'admirer la beauté et la force de ses enseignements. Commentant ce verset et quelques versets suivants (ce dernier), le Révérend E. M. Wherry dit : « *Ce passage renferme un très puissant et convaincant raisonnement contre les idolâtres. Ces enseignements comptent pour beaucoup dans le succès de l'Islam comme une religion missionnaire.* » Il est cependant malheureux même en face de telle affirmation, certains auteurs chrétiens ont la hardiesse d'attribuer le succès de l'Islam à l'épée et la soi-disant 'tentation' que l'Islam prétend avoir offert à ses suivants.

SOURCE : Commentary of the Holy Quran par Feu Hadhrat Mirza Bashiroudine Mahamoud Ahmad(r.a.), Khalifatoul Massih II

HADITH

(Traduction : Kouyou Ismaël)

Le pire des festins est celui auquel ne sont invités que les nantis

Abou Houraira^{r.a}.: Il a dit que le Saint Prophète Mohammad^{s.a.w.} a dit : « Le plus mauvais des festins fut celui auquel les riches ont été invités et duquel les pauvres ont été écartés. Et quiconque décline une invitation à un repas, a véritablement péché contre Dieu et à désobéit à Son Prophète. » **(Bhoukari)**

COMMENTAIRE

Les mesures adoptées par l'Islam pour réguler la distribution des riches et minimiser les disparités sociales entre groupe à haut revenu et ceux à petit revenu, se résume en un livre ouvert. En ce sens, les distinctions sociales qui font perpétuer les rivalités mutuelles, et la lutte des classes en divisant les riches et les pauvres en deux camps opposés sont les traits fondamentaux et les plus choquant de cette épisode.

L'Islam s'est employé à extrême à faire disparaître la lutte des classe et à réconcilier les parties en conflits. Dans ce ordre d'idées, la première étape entamée est d'établir un niveau d'égalité fraternelle entre tous les musulmans. En plus, pour la considération des droits, Il n'est pas permis que les postes publiques soient monopolisées par une classe de personne. Il est plutôt recommandé que ces postes soient ouvert à tous de sorte que les nominations à des postes ou les octrois d'emplois se fassent sur la base du mérite sans tenir compte de l'appartenance aux castes, la tribu et la situation des pauvres ou des richesses.

Dans le but de promouvoir et de consolider les relations sociales entre les riches et les pauvres pour faire d'eux une seule famille, le Saint Prophète (parallèlement à cela) a recommandé que lorsqu'ils apprêtent un festin, les riches doivent invitée les pauvres aussi. Et lorsqu'il est demandé par un pauvre de prendre part à leur repas, il ne devrait pas refuser d'accepter leur invitation. Le hadith dont il est

question ici met l'emphase sur les mots du Saint Prophète^{s.a.w}.. Il a dit dans un langage très emphatique : Le pire des festins est celui auquel les riches ont été invités et duquel les pauvres furent écartés. Et au même moment, il a averti les riches de décliner l'invitation d'un pauvre homme dans la poussière de la pauvreté. le musulman qui agirait ainsi a péché contre Dieu et désobéit au Saint Prophète^{s.a.w}. dans un autre hadith dit : « *Si un pauvre m'invitait à un repas de pattes de chèvres préparé, j'accepterai volontiers son invitation.* » Dans un autre hadith encore, il est dit qu'une fois, Hadhrat Abou Bakr^{r.a} a par inadvertance heurté la sensibilité de Hadhrat Bilal^{f.a} et d'autres musulmans démunis. Quand le Saint Prophète^{s.a.w} fut informé, il a dit à Hadhrat Abou Bakr^{r.a} d'apaiser les cœurs de deux qui ont été blessé car c'est dans l'apaisement des cœurs que se trouvent le plaisir de Dieu. Hadhrat Abou Bakr^{r.a} est parti directement vers eux pour présenter et demander pardon à ses frères car il ne voulait pas en réalité leur causer du tort. Peut-il s'ériger encore dans une vraie société islamique, un groupement désagréable ? Jamais. C'est notre propre faute que, en refusant d'observer les enseignements Islamiques, nous avons encouragé le développement des camps rivaux dans nos structures sociales.

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

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

Sa bravoure

Le Saint Prophète^{s.a.w} eu deux ou trois occasions de voyager hors de l'Arabie. A l'âge de 12 ans, par exemple, il se rendit en Syrie en compagnie de son oncle Abou Talib. Il semble que ce voyage ne l'ait conduit cependant qu'aux villes du sud-est de la Syrie, les documents historiques de ce voyage ne faisaient aucune mention des villes comme Jérusalem. Il demeura ensuite à la Mecque jusqu'à l'âge adulte. Dès l'enfance, il avait aimé se livrer à la méditation, ne prenant part à aucune querelle, sauf afin d'y mettre un terme. On rapporte que les tribus de la Mecque et des alentours lassés de inimitiés héréditaires, avaient résolu de fonder une association dont le but était d'aider les victimes de mauvais traitement. Le Saint Prophète^{s.a.w} se joignit de façon volontiers. Les membres de cette associations s'engageaient comme suit :

« Ils aideront les opprimés et restaureront leurs droits aussi longtemps qu'il restera une goutte d'eau dans la mer. Et, s'ils ne le font pas, ils compenseront les victimes avec leurs propres biens. »(Imam Suhaili, Raud al- Unuf).

Il semble qu'aucun membre de cette association n'eût jamais l'occasion d'avoir à remplir cette promesse solennelle. Mais elle se présenta au Saint Prophète alors qu'il venait d'annoncer sa mission. Son ennemi juré était Abou Jahl, l'un des chefs de la Mecque, qui prêchait la mise en quarantaine et l'humiliation publique du Saint Prophète^{s.a.w}. C'est à peu près à ce moment qu'arriva à la Mecque un créancier d'Abou Jahl auquel il refusait de rendre son argent. L'homme en parla autour de lui et quelques jeunes gens lui sollicitèrent malicieusement de consulter le Saint Prophète^{s.a.w}. Ils pensaient, en fait que celui-ci refuserait de faire quoi que ce soit par crainte de l'opposition général à laquelle il devait faire face, en particulier par crainte d'Abou Jahl. S'il refusait d'aider cet homme, on dirait de lui qu'il n'avait pas tenu sa promesse envers l'association. D'autre part, s'il acceptait d'aller voir Abou Jahl pour le paiement de la dette, il était certain que ce dernier le renverrait avec mépris.

L'homme alla voir le Saint Prophète^{s.a.w} et lui exposa sa doléance contre Abou Jahl ; Le Saint Prophète^{s.a.w} n'hésita pas un instant et alla avec l'homme pour frapper à la porte d'Abou Jahl. Celui-ci se présenta et trouva là son créancier avec le Saint Prophète qui parla de la dette et exigea le paiement . Abou Jahl fut pris de court et, sans chercher d'excuse, paya immédiatement.

En entendant cela, les autres chefs de la Mecque le reprovèrent et l'accusèrent de faiblesse et de manquement à sa parole car, ayant prêché la mise en quarantaine du Saint Prophète^{s.a.w}, il avait cédé à sa demande et remboursé la dette. Pour sa défense, Abou Jahl plaida que tout autre à sa place aurait fait de même car, leur dit-il, il avait vu le Saint Prophète^{s.a.w} devant sa porte avec deux chameaux sauvages prêts à l'attaquer. Nous ne pouvons dire ce que fut cette expérience. Fut-ce une apparition miraculeuse qui fut destinée à troubler Abou Jahl ou la présence terrifiante du Saint Prophète^{s.a.w} qui produisit cette hallucination ? Un homme détesté et mis au banc de la société par toute une vile avait trouvé le courage de se rendre chez le chef de cette ville pour exiger de lui le remboursement d'un prêt. Peut-être cette présence inattendue effraya-t-elle Abou Jahl, lui faisant oublier un instant ce qu'il avait juré de faire contre le Saint Prophète^{s.a.w} et l'obligeant à se soumettre à sa demande. (Hishâm).

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

Avis à nos lecteurs & lectrices

Suite à un contre temps, nous ne pouvons pas vous publier la seconde partie du sujet 'la lutte contre la pauvreté, point de vue de l'Islam'. Nous vous présentons toute nos excuses.

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

LE MESSIE PROMIS ET IMAM MAHDI

FONDATEUR DE LA COMMUNAUTE MUSULMANE
AHMADIYYA

Le secret d'une longue vie

(Traduction : Koné Idrissa)

Dans la soirée du 2 août 1903, Dr Abdus Sattar Shah Sahib^{r.a.} (un dévoué compagnon du Messie Promis) informa le Messie Promis^{a.s.} que son séjour est arrivé à terme et qu'il voudrait partir le lendemain. Le Messie Promis^{a.s.}, lui répondit qu'un contact permanent à travers une correspondance régulière devrait être maintenue (entre lui et ce dernier). Dr Abdus Sattar Shah Sahib^{r.a.} a dit alors : 'Houdhour, en s'adressant au Messie Promis^{a.s.}, cela est aussi mon intention et si la vie le permet, je voudrai s'il plait à Dieu, venir et vivre ici (à Qadian) en permanence après ma retraite. Puis le Messie Promis^{a.s.} dit ce qui suit :

Il est vrai que si une personne se repent sincèrement et dédie sa vie à Dieu et pour le bien-être des autres, la vie de cette personne est augmentée en année. Il doit s'engager à prêcher le message de l'Islam et doit avoir le désir de répandre le message de la croyance en un Dieu Unique. Car il est inutile qu'une personne soit un savant religieux, et il n'est nécessaire pour lui d'être en possession d'une grande connaissance. Tout ce dont on a besoin est qu'il doit encourager et faire de bonnes actions et dissuader les mauvaises. C'est un principe qui rend une personne profitable à l'humanité et être bénéfique à l'humanité est le véritable secret pour atteindre une longue vie.

Il y a 40 ans de cela, j'avais une fois une forte fièvre à tel point que je pensais que j'allais rendre mon dernier soupir et lorsque cette pensée s'approchait avec certitude, j'ai reçu la révélation suivante (en arabe) : « ...*mais quant à ce qui profite aux gens, il reste sur la terre.* » (Ch. 13, V. 18)

Ce que je me suis demandé est quel genre de profit les créatures de Dieu pourraient recevoir à travers moi ! Mais les profits dont il s'agissait sont maintenant clairs.

En somme, quiconque voudrait avoir une longue vie, doit appeler les gens vers les bonnes actions et doit être profitable aux créatures de Dieu.

Lorsque Dieu voit un cœur qui se propose à être bénéfique à Ses créatures, Il accorde à cette personne la capacité de mener à bien cet objectif et lui donne une longue vie. Plus un être humain se tourne vers Dieu et traite Ses créatures avec bonté, plus sa vie est allongée. Dieu est avec cette personne et donne de la valeur à sa vie. A contrario, Dieu ne porte aucune attention à une personne qui est insouciant et ne Lui donne aucune préférence.

Si un être humain ne dédie pas sa vie pour Dieu et n'est pas profitable à Ses créatures, son existence devient futile et inutile. Même les moutons et les chèvres sont mieux que lui parce qu'ils sont avantageux à l'humanité. Mais lorsqu'un être humain, le meilleur de toutes les créatures, n'est pas profitable aux autres créatures humaines, alors il devient le pire de toutes les créatures. C'est ce que Allah le Tout Puissant met en exergue dans le Saint Coran lorsqu'Il dit : « *Assurément, Nous avons créé l'homme dans la forme la meilleure, ensuite, s'il commet des iniquités, Nous le rejetons comme le dernier des derniers* » (Ch. 95, V.5-6)

Ceci, aussi, indique qu'être profitable à la création de Dieu et être obéissant à Dieu, fait de l'être humain le seul à qui ce verset '*Nous avons créé l'homme dans la forme la meilleure*', est parfaitement appliqué. Mais s'il n'agit pas ainsi, alors il est rejeté comme '*le dernier des derniers*'. Si une personne n'est pas capable d'obéir aux commandements de Dieu non plus être profitable aux autres créatures alors, quelle est la différence entre lui et les animaux tels que les chiens, les loups et les chèvres ? Donc il est vrai que si un être humain n'a pas en lui l'obéissance aux commandements de Dieu ou être profitable aux autres, alors, il est pire que les animaux et est le plus mauvais parmi toutes les créatures.

Ici, une autre question se pose, à savoir que certaines personnes qui sont pieuses et font du bien meurent aussi à un jeune âge donc, il semble que si dans leur cas le principe et la règle générale ont été brisés. Mais (de telle pensée) est erronée et fallacieuse car en réalité, ce n'est pas le cas. Le principe, en fait, n'est jamais brisé mais la réalisation de ce principe se manifeste sous une autre forme. L'objectif réel de la vie et le désir pour

une longue vie est de réussir et d'atteindre le but fixé. Donc si une personne réussie dans le but qu'il s'est fixé et aucun autre désir supplémentaire l'anime ou souhaite être rappelé (à Dieu) et quitte donc ce monde avec une grande satisfaction alors cette personne mourra comme si elle avait atteint une vie complète, ayant réalisé son but et atteint l'objectif d'une longue vie. Dire qu'elle est morte précocement serait une grave erreur et insensé.

Parmi les compagnons du Saint Prophète^{s.a.w.}, il y avait certains qui sont morts à l'âge de 20 ou 22 ans mais, au moment de leur décès, ils n'avaient aucun désir inaccompli ou un sentiment inachevé donc, ils quittèrent ce monde avec succès. C'était ainsi parce qu'ils avaient atteint le vrai but de la vie.

Si une personne ne peut faire une bonne action, elle doit au moins avoir l'intention d'en faire parce que la récompense est habituellement en conformité avec l'intention. Ceci est la raison pour laquelle les législateurs du monde mondain accordent aussi une grande importance à l'intention lorsqu'ils élaborent leurs lois. De même, dans le royaume de la religion, la récompense est aussi basée sur l'intention. D'où si une personne a la ferme intention de faire du bien mais, elle ne peut actuellement agir ainsi, elle pourrait certainement mériter la récompense. De plus, Dieu accorde la capacité de faire du bien à quelqu'un qui à l'intention de faire du bien mais l'acquisition de cette capacité, à son tour, dépend aussi des faveurs de Dieu. Il a été observé et expérimenté qu'un être humain ne peut atteindre aucune chose uniquement à travers ses propres efforts. Il ne peut (par ses propres efforts) pénétrer la sphère de la piété, de la bonté et être *shahid* (martyr ou témoin), non plus ne peut par soi même atteindre les bénédictions et les faveurs de Dieu. (Comme il est dit dans un vers en persan) *'ce n'est jamais avec la force, ni avec l'affliction, ni avec la richesse'* (que l'on peut atteindre Dieu), mais c'est avec la grâce de Dieu que cette gemme désirée est obtenue. Le plus court chemin pour gagner les grâces de Dieu est à travers la prière. Et parmi les exigences d'une prière parfaite, est qu'elle doit comporter des supplices et un sentiment profond de ferveur émotionnelle. La prière qui est pleine d'humilité, de supplice et d'une véritable sensation attire la Grâce de Dieu et, ayant été exaucée, nous conduit au but fixé. Mais la difficulté est que cela ne peut être aussi atteint sans la faveur de Dieu. Le remède, cependant, est le même, que l'on doit persister dans la prière et de ne pas désespérer quelle que soit la petitesse de la sensation ou de l'intérêt qu'on obtiendra mais, les efforts ne doivent pas cesser. Même si cette prière est artificielle et supposée être une, l'on doit continuer à prier. Atteindre la vraie prière en elle-même, exige la prière !

Il y a plusieurs personnes qui prient mais s'y désintéressent très rapidement, se plaignant, que cela n'apporte rien. Mais, mon conseil est que dans une humilité persistante, que les bénédictions sont obtenues et en définitive, c'est de cette 'poussière' que la gemme désirée fait surface et il

viendra un jour, où les mots prononcés par cette personne seront en harmonie avec son cœur. La véritable exigence de la prière à savoir : l'humilité vraie, et l'émotion profonde se développera à l'intérieur de son cœur. Celui qui se lève la nuit et prie, ne doit pas désespérer quelle que soit l'impatience ou le manque de concentration du cœur qui pourrait arriver, même dans un tel état qu'il prie en disant que « *O Dieu le cœur est sous Ton contrôle, sur Ton commandement, on te supplie de le purifier.* »

Donc, en demandant à Dieu que le cœur soit ouvert quant on trouve qu'il est fermé ; il arrivera que du cœur fermé, se crée alors une ouverture accompagnée d'une profonde émotion. C'est le moment de l'acceptation de la prière. Cette personne verra alors que l'âme coule comme une source devant le Tout Puissant et sentira que ce n'est rien d'autre qu'une gouttelette qui tombe d'en Haut.

Je considère et trouve que l'histoire du Messie Jésus^{a.s.} est un événement insolite dans le sens qu'il présente une image inhabituelle de la condition de la prière. La réalité est que l'issue fatale qui était réservée à Jésus^{a.s.} a été pré-ordonnée et lui fut montrée (en rêve ou en songe) avant sa survenue et il a pensé qu'il était très difficile d'y échapper. Les premiers prophètes avaient aussi une compréhension identique et tous les signes étaient orientés dans la même direction. C'est pourquoi Jésus^{a.s.} pria avec une telle ferveur et douleur. Les Evangiles ont bien présenté cette situation. C'était suite à un tel état (de prière) que Dieu changea la sentence de mort pré-ordonnée (sur la croix) contre un état d'inconscience et en ce sens la prière fut entendue. L'analyse des Evangiles révèle aussi la même chose. Il y est écrit que sa prière fut entendue à cause de sa droiture et Dieu ajourna son issue fatale si bien que la mort (sur la croix) était changée uniquement en un état d'inconscience.

Le véritable point est que si nous acceptons le point de vue des Chrétiens que le Messie Jésus^{a.s.} est mort sur la croix, alors nous appellerons (sur lui) une mort maudite à laquelle les Chrétiens n'ont aucune réponse. Non seulement cela, mais il y a une autre difficulté dans laquelle les chrétiens se trouvent à savoir s'ils acceptent donc que la prière du Messie Jésus^{a.s.} qui fut offerte dans le jardin en pleurant ne fut pas exaucée, alors quelle différence restera-t-il entre le Messie Jésus^{a.s.} les voleurs qui furent aussi portés sur la croix ? Comme le Messie Jésus^{a.s.}, Ils prièrent aussi pour échapper à la croix et leurs prières ne furent pas exaucées. Mais ce n'est pas notre croyance. Pour nous, Jésus^{a.s.} n'était pas effectivement mort comme la croyance chrétienne le stipule. De même, nous croyons fermement que ses prières furent acceptées et il descendit de la croix vivant.

En fait, c'est un point très subtil qui n'est facilement compris par chaque personne. Les prophètes se heurtent à de tels troubles et adversités comme, exemple, les difficultés dont le Prophète Abraham^{a.s.} rencontra. D'autres prophètes furent aussi face à ses difficultés dans une forme ou dans une autre et c'est une manifestation qui pour les autres est assimilable à une 'mort' mais cette mort est une porte pour la vie.

Les Soufis disent qu'il est essentiel que, chaque personne qui souhaite rencontrer Dieu passe à travers la 'porte de la mort'. Le Mathnavi (de Roumi) raconta une histoire pour expliquer ce point. Avant de se mettre en route pour un voyage, une personne demanda à son perroquet s'il souhaite lui dire quelque chose. Le perroquet lui donna le message suivant : *'Si vous passez dans un certain endroit, vous verrez un gros arbre sur lequel seront assis plusieurs perroquets. S'il te plaît donne leur mon message qu'ils sont très chanceux vivant librement sur un arbre alors que je suis ici emprisonné.'* Lorsque le propriétaire (du perroquet) atteignit l'arbre, il donne le message de son perroquet aux autres. Un des perroquets tomba de l'arbre et après un court battement (des ailes et du corps) rendit l'âme. Voyant cela, la personne était très malheureuse car il était (selon lui) la cause de ce décès mais, il n'y avait plus rien à faire que d'être patient. Lorsqu'il retourna de son voyage, il rencontra avec beaucoup de peine l'événement en détail à son perroquet. Entendant cela, son perroquet aussi voletait dans sa cage et mourra. Le propriétaire fut doublement affecté que deux vies furent perdues entre ses mains et très peiné jeta dehors le corps du perroquet mort. Cependant, le perroquet qui a été jeté dehors parce qu'il était supposé être mort, vola et se percha sur un mur et dit : *« L'autre perroquet que vous avez vu n'était pas en réalité mort et non plus moi. En fait, je lui avais demandé un moyen pour obtenir ma libération. Il me dit alors que la liberté ne peut uniquement être obtenue qu'à travers la mort. D'où, j'ai aussi adopté la mort et à travers elle, j'ai obtenu ma liberté. »*

Il est par conséquent vrai que celui qui s'enchaîne par les fines ficelles du *Nasfe Ammara*(l'esprit de désobéissance), pour lui aucune liberté est possible sans la mort (de son esprit de désobéissance). Mettant l'emphase sur une telle mort, le Saint Coran dit : *« Et continue à adorer ton Seigneur, jusqu'à ce que la certitude (de la mort) vienne à toi. »* (15 : 100).

Ici '*Yaquine*' c'est-à-dire la certitude signifie qu'il devrait venir une mort sur une personne aux désirs égoïstes à tel point qu'ils soient complètement annihilés et ne doit rester que l'obéissance à Dieu. Une personne devrait progresser avec une telle ampleur qu'aucun mouvement ne doit être fait dans le sens de la désobéissance. En somme, il y a aussi une cage pour l'homme qui est appelé *Nasfe Ammara*(l'esprit de désobéissance), et il ne peut y échapper à moins qu'il accepte la mort.

Sayyed Abdul Qadir Jilani affirme que lorsqu'une telle mort vient sur une personne, son adoration devient nulle et vide. Une objection à ceci est soulevée à savoir que si après une telle mort, l'on désire adorer (Dieu) à tout prix comment alors, l'on peut abandonner ces mauvaises habitudes ? La réponse est qu'après avoir batailler contre le *Nasfe Ammara*(l'esprit de désobéissance), l'ayant conquis et obtenu la victoire, alors, l'accomplissement de l'adoration et des bonnes actions devient tellement une chose naturelle si bien qu'il est assimilable à manger des mets sucrés et en tirer du plaisir. De même, cette personne, naturellement, et sans aucun effort, accompli les bonnes actions et toute sa joie et son plaisir proviennent de l'adoration divine.

Il a reçu une récompense pendant qu'il engageait une bataille contre son moi, mais lorsqu'il a atteint 'la mort' et obtenu la victoire sur lui, il est alors entré au Paradis. donc quel type de récompense est-ce? C'est le vrai paradis qu'une personne obtient dans ce monde. Le Saint Coran fait mention de deux paradis , « *Celui qui craint Dieu, pour lui, il y a deux paradis, l'un dans ce monde et l'autre dans l'au-delà.* » (Ch. 55, V. 47).

Le paradis de ce monde est celui qui est acquis par une personne après avoir atteint l'état susmentionné. En atteignant ce stade, une personne n'envisage aucun souhait personnel. La volonté de Dieu devient la sienne si bien comme un homme castré est incapable de commettre l'adultère etc..., de même une telle personne est dite 'castrée' dans le sens qu'il est incapable de commettre aucune mauvaise action.

Sayyed Abdul Qadir Jilani lui-même demanda (est-ce que cela ne signifie pas que) cette personne à la liberté totale et toute chose lui est permise ? Il répondit lui-même que ce n'est pas le cas. Au contraire, la vérité est que l'aspect apparemment pénible de l'adoration est extirpé de son être et ainsi, il n'adore plus artificiellement, mais il obtient plutôt la joie dans l'adoration (comme celle) obtenue au cours d'un repas sucré et délicieux. Il lui devient impossible de désobéir Dieu ou de marcher contre (les enseignements) de Dieu. Le souvenir de Dieu devient pour lui une source de plaisir et de réconfort. C'est à ce stade qu'il est dit : « *Agissez comme vous le voulez* » Cela ne signifie pas que l'on a la permission de tomber dans l'interdit , mais plutôt qu'une telle personne est incapable de le faire. L'exemple type est celui d'une personne castrée. Même s'il est dit qu'il peut céder à tout ce qu'il veut, peut-il pour autant le faire ? Le considérer comme signifiant la permission de commettre une infraction est le comble de l'indécence.

C'est plutôt l'étape du plus haut niveau où la connaissance de la vérité est révélée. Les soufis disent que c'est à l'apogée de cet état que l'on reçoit la révélation et c'est à ce stade que notre plaisir est celui de Dieu et c'est à ce moment même qu'il reçoit ce message (*Agissez comme vous le voulez*).

Donc, l'aspect pénible de l'adoration est extirpé et l'adoration devient en lieu et place une nourriture sucrée et c'est la raison pour laquelle, il est dit dans le Saint Coran (aux résidents du Paradis) : « *Voici ce qui nous avait été donné auparavant.* » (Ch.2 V. 26).

Source : The Review of Religions December 1995

Et si Allah devait châtier les ho,,es pour tout ce qu'ils font, Il ne laisserait pas une créature vivante sur la surface la terre ; mais Il leur accorde un délai jusqu'à un terme fixé ; et quand leur heure fixée arrivera, alors ils sauront qu'Allah garde tous Ses serviteurs fermement sous Son regard.

Notre site sur Internet

info@alislam.org.

www.alislam.org/french

Sermon du Calife

Le Tarbiyyat : *la formation morale et spirituelle*

Résumé du Sermon du vendredi du 26 mars 1993 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 3 de la sourate *Al- Imran* : « *Vous êtes le meilleur peuple qui a été suscité pour le bien de l'humanité, vous enjoignez ce qui est bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Et si les gens du livre avait cru, cela aurait été meilleur pour eux. Certains d'entre eux sont croyants, mais la plus part ne se soumettent pas.* »

Maintenant, je voudrais commencer une série de sermons qui ont des liens profonds avec le sujet de *Tarbiyyat (l'éducation)*. Je souhaite que le *Tarbiyyat* du *Djama'at* entier soit subordonné à la pratique de *Hadhrat* Mohammad^{saw}. De ce point de vue, le Messie Promis^{as} fonda de grands espoirs sur le *Djama'at* et je vous citerai certains passage de ses écrits :

« *C'est seulement la saison des semailles* » a-t-il dit, cela demandera du temps avant que nous puissions réaliser nos aspirations. Nous ne devrions pas désespérer. Nous devrions déclencher cette offensive avec d'avantage de vigueur, d'enthousiasme et de détermination. Au fait, elle était déjà commencée à l'époque de *Hadhrat* Mohammad^{saw}, le Messager d'Allah. Ou nous pouvons dire même qu'elle commença à l'époque même du Prophète Adam^{as}. Le Messie Promis^{as} ne fut qu'un nouveau début. Il est dit à propos de lui qu'à sa venue tant attendu, il convertira les musulmans de nouveau en de vrais musulmans.

Vous êtes le meilleur peuple de la création

Allah le Tout Puissant dit dans ses versets que j'ai cités : « *O peuple de Mohammad^{saw} vous êtes le meilleur des peuples, vous êtes le meilleur de la création* ». Cela veut dire que vous avez été créés pour servir les hommes, le but de votre existence est d'œuvrer pour le bien de peuples. J'ai abordé ce sujet dans plusieurs de mes sermons déjà ; le thème est merveilleux et vous ne verrez nulle part ailleurs un exposé aussi parfait. Il soulève en lui-même d'autres questions et ce petit verset renferme un vaste champ d'interprétions.

Il est dit que vous êtes le meilleur peuple. Tout d'abord, cette affirmation vise à nous rappeler si le Saint Prophète^{saw} est le plus noble des hommes et le plus exalté et le meilleur des Prophètes, alors ceux qui le suivent doivent constituer le meilleur peuple. Le Messie Promis^{as} dit à ce sujet :

« *O toi, le meilleur des prophètes, nous sommes devenus grâce à Toi, le meilleur des peuples ; Et nous avons marché en avant grâce à ta marche.* »

Ce ver en ourdou du Messie Promis^{as} illustre parfaitement le verset coranique cité plus haut ; le *Khair-i- Ummab*(meilleur des peuples) veut tout dire. Ainsi, il est si complet que pris en relation avec le Saint Prophète Mohammad^{saw}, ce terme résume parfaitement son caractère et nous rappelle que nous sommes ses partisans. Grâce à notre attachement avec le plus noble des Prophètes, nous avons reçu le titre de meilleur communauté. Il convient donc que notre comportement, notre attitude soit conforme au rôle qu'on nous a confié.

Rappelons que nous sommes les partisans d'une personne illustre et chaque écart nuit à notre prestige et blesse notre dignité. Celui qui s'égare du droit chemin ne peut que se voiler la face.

Ce sommet est si vaste que son sommet nous ouvre des horizons nouveaux. Je peux confirmer qu'aucun livre sacré n'a utilisé ce terme auparavant.

Plus loin il est dit : « *Ukbrijat Linnas* » c'est-à-dire suscité pour le bien de l'humanité. Nous trouvons dans cette phrase, nous trouvons la philosophie et la définition du mot « *Khair* » le meilleur. En sus de tous les autres aspects déjà évoqués, il est aussi dit que vous êtes la meilleure nation parce que vous avez été créés pour le bien de l'humanité, pour le servir et pour sa sauvegarde. Ce nous élément met encore une fois la personne du Prophète^{saw} au premier plan, car il évoque pour nous le titre de « *Rahmatul-Lil- A'alameen*-une miséricorde pour le monde.

Tout d'abord, Hadhrat Mohammad^{saw}, le Messenger d'Allah incarne la perfection physique et morale. Marcher sur sa trace n'est pas chose facile et il faut avoir les qualités requises. Quand vous aurez personnifiés la bonté, alors vous serez dignes de porter le nom de Mohammad. Alors tout acte profane vous éloigne de l'*oummat*. Il ne s'agit plus maintenant de bonté intérieure, ni d'amour, ni de civilité entre nous car le terme « *Uhkrijat Linnas* » ne fait plus de distinction entre croyants et non-croyants, musulmans et non- musulmans.

La référence au sujet de *Linnas*(pour l'humanité) qui a été utilisé par Allah le Tout- Puissant pour ordonner au Prophète^{saw} de dire aux hommes :

« *Dis, O vous les hommes ! en vérité, je suis un messager d'Allah auprès de vous tous.* » (*Al-A'raf* : 159).

Leur bien-être et leur sauvegarde sont liés à la personne du Saint Prophète^{saw} qu'ils croient ou non. Vous êtes devenus la meilleure nation parmi les hommes parce qu'il était « *Rahamat-Ul-Lil-A'alameen* (une miséricorde pour le monde) et que vous avez été créés pour le bien de l'humanité. Ne négligez jamais cet aspect du caractère béni du Saint Prophète^{saw} car vous risquerez de contraindre vos services à vos semblables, en oubliant les autres. Vous serez dignes alors d'être appelé « *Khair-oummati* » Cependant tout à été prévu pour sauvegarder cela.

Pour pouvoir porter ce lourd fardeau et cette grande responsabilité qui vous incombe, vous devez savoir comment l'épauler et comment préserver toute sa valeur.

Enjoignez le bien et jetez ce qui est mal

La solution du problème se trouve dans ce verset qui dit : « *Enjoignez le bien et interdisez le mal* ». Ce verset signifie que la survie des vertus n'est possible que si vous appelez sans relâche les gens vers le bien et en même temps leur interdisez de faire le mal. C'est le résultat naturel de notre adhérence à la communauté du Saint Prophète^{saw}. C'est une condition immuable et irréversible car il est impossible de faire partir de la *oummat* sans avoir à cœur la sauvegarde des valeurs morales. Les deux sont étroitement liés.

Après l'appel à l'apostolat, le Saint Prophète^{saw} voua sa vie au bien –être des autres. Il est même possible que c'était le cas avant l'apostolat, car les incidents que nous avons pu recueillir ça et là, nous confirment que même avant sa mission, il mettait déjà en pratique cette injonction coranique. Ces éléments nous prouvent que la biographie du Saint Prophète^{saw} est dynamique et que de ce fait, étant donné que vous êtes rattachés au meilleur des Prophètes, vous êtes considérés comme les meilleurs parmi les hommes. Il faut aussi prouver que vous êtes les meilleurs : mettez-vous au service de l'humanité et oeuvrez dans ce sens. Deux choses sont mentionnées dans la dernière partie de ce verset là. D'abord si vous voulez sauvegarder les valeurs morales, il faut inviter les gens à la vertu. Il faut pour cela que vous soyez immunisés contre le mal et le meilleur moyen de s'en préserver est de protéger aussi les autres. Vous atteindrez alors les conditions requises.

Deuxièmement, il n'y a aucune garantie de protection morale si vous ne reformez pas votre environnement. L'environnement influe sur l'individu et si vous êtes sur un terrain inconnu, vous devez le modeler à votre condition avant qu'il ne vous approprie. C'est une réflexion assez profonde qui soulève une question psychologique : si vous étudiez la grandeur des civilisations, vous remarquerez que les sociétés et les nations qui ont eu le pouvoir d'influencer les autres, continuent à prospérer et aussi longtemps que leurs qualités sustentent les autres.

Dès qu'elles s'arrêtent de se propager et que leurs voix s'éteignent et qu'elles cessent d'être un exemple à suivre, elles se tassent et se fondent dans la masse- comme une goutte d'eau dans l'océan. Ce sujet ne traite pas des peuples mais de la nature humaine. Là où il y a des musulmans Ahmadis que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, c'est à eux que cela s'adresse. Le secret de notre survie se trouve dans ce verset : si vous voulez survivre et préserver les hautes qualités morales, la solution est dans ce verset : « Vous êtes la meilleure nation qui a été créée pour le bien de l'humanité. Vous devez donc inviter les gens vers le bien et les empêcher de faire le mal selon l'exemple donné par le Saint Prophète Mohammad^{saw}. C'est le premier pas vers l'excellence ou mieux encore, disons que c'est une manifestation de cette excellence que d'essayer d'améliorer les gens. D'ailleurs vous

serez exterminés et vos qualités vont disparaître tout comme l'alcalin ronge le fer et les métaux. La société vous détruira tout comme les acides abîmes tout ce qu'elles touchent.

« Et si les gens du livre avaient cru, cela aurait été mieux pour eux. Certains d'entre eux sont des croyants mais la plus part sont désobéissants ».

Les gens du Livre sont bons mais cela aurait été mieux s'ils avaient acceptés le Saint Prophète Mohammad^{saw}, s'ils avaient compris que le meilleur des Prophète est venu et qu'il a été suscité pour la reforme du monde entier. S'ils avaient cru en lui, cela aurait été mieux pour eux.

Ce vervet met en garde les gens du livre que désormais ils seront privés de ces valeurs morales car ils n'ont pas établi de lien avec le Prophète^{saw}. Ils seront privés de ces qualités qui sont à jamais la panache du Saint Prophète^{saw}.

Acceptez son apostolat et vous héritez de ces vertus ; ce verset évoque avec une note de pitié, les gens du livre-« Et si les gens du livre avaient cru, cela aurait été mieux pour eux, certains d'entre eux sont obéissants mais la plus part sont désobéissants .

Ils ont provoqués leurs pertes parce qu'ils ont refusés de croire, par conséquent, ils sont devenus désobéissants.

Source : Le message, mensuel de la Jama'at Ahmadiyya, de l'Ile Maurice

**La chose la plus vraie qu'un poète ait pu dire est
cette parole de Labid : A part Allah, tout est vanité**

Mohammad^{s.a.w.}

Taalimoul Nafs : Auto-formation

(Préparé par Loué Seydou)

L'Adhan : l'appel à la prière

Abou Sa'id Al-Khoudi^{r.a.} rapporte que le Messager d'Allah^{s.a.w.} a dit : « Lorsque vous entendez l'Appel à la prière, répétez après le Moazim (le meuzzin.) Les prières quotidiennes obligatoires sont précédées de l'Adhan ; quelques minutes avant l'heure fixée pour chaque prière en congrégation, le Moazim se met debout devant faisant face vers le Qibla, les index portés aux oreilles, et lance l'appel d'une voix mélodieuse et forte

L'Adhan se dit comme suit :

-Allahou Akbar, Allahou Akbar (2fois) : Allah est le plus grand Allah est le plus Grand

-Ash- hado al- la ilaha il la llah (2 fois) : J'atteste que personne n'est digne d'être adorée à par Allah

-Ash- hado anna mohammadar raçoul loullah(2fois): J'atteste que Mohammad est le Messager d'Allah

-Hayya alas sala(2 fois) : Accourez vers la prière

-Hayya alal falah(2 fois) : Accourez vers le salut

-Allahou Akbar, Allahou Akbar : Allah est le plus Grand, Allah est le plus Grand

-Là ilaha il-lallah : Personne n'est digne d'être adorée à part Allah

Note :

Dans l'appel à la prière du matin(Soubh), la phrase suivante est ajoutée deux fois après Hayya alal falah (accourez vers le salut) : As salato Khaïroum minan nawm (La prière vaut mieux que le sommeil)

A chaque fois que vous entendez l'Adhan vous pouvez réciter l'appel après le Moazim, sauf quand vous entendez Hayya alas salat et Hayya alal falah, vous pouvez dire : Là hawla wa là Quawata Illah Billah (Il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu)

Les prières du Saint Prophète Mohammad^{s.a.w.} après l'Adhan

Dans le recueil de Boukhari Kitaboul Adhan, Jabir Bin Abdoullah^{r.a.} rapporte que le Messenger d'Allah^{s.a.w.} a dit : « *Quiconque entend l'Adhan et dit : Allahoumman rabba hazihid dà' wammati Wa salatil qua imati Ati Mohammada nil Wasilata Wal fazilata Wad daradjatar- rafiata Wab' as-ho maquàmam mahmoùda Nilazi wa ad-tahou Innka là toukh-lifoul mi' àd (O Allah ! Seigneur de cet appel parfait et de la prière qui va être dite : accorde à Mohammad le moyen de s'approcher de toi en grandeur et en dignité et élève-le au rang le plus exalté comme Tu l'as promis. Assurément tu ne manques pas à ta promesse.) le jour de la Qiyamat, je pourrai intercéder auprès d'Allah pour lui. »*

Dans Mouslim Kitaboul Salat, un autre hadith est rapporté par Sa'ad^{r.a.}. Il déclare que le Messenger d'Allah^{s.a.w.} a dit : « *Celui qui entend l'Adhan et récite cette prière : 'je jure que personne ne mérite d'être adoré sauf Allah, il Un et n'a pas d'associé et Mohammad est Son serviteur et Son Messenger. Je suis heureux d'avoir Allah comme Seigneur et Mohammad comme mon prophète et le Coran comme mon Livre.' Tous ses péchés lui seront pardonnés. »*

Du recueil d'Abou Daoud Kitaboul Salat, il y a un autre hadith rapporté par Oumoul Salama^{r.a.a.}. Elle dit que le Saint Prophète Mohammad^{s.a.w.} m'a enseigné ce je dois dire après l'Adhan du Maghrib : « *O Allah ! ceux-ci sont les voix qui appellent vers Toi, aie pitié de nous, pardonne-nous. Le jour s'en va, la nuit arrive. Cette voix qui appelle, nous rappelle qu'il n'y a que Toi et pardonne-nous donc.* »

Conseil du Messie Promis^{a.s.} :

Avant chaque prière, il doit y avoir l'Adhan

Hadhrat Pir Sirajoul Haq No'mani un compagnon dévoué du Messie Promis^{a.s.} raconte : « *J'ai rejoint la compagnie du Messie Promis en 1882. A cette époque, j'avais à peine commencé à garder une barbe, et je suis resté avec Houdhour jusqu'à tout juste quelques mois avant sa mort. J'ai constaté qu'il était très régulier pour offrir ces prières quotidiennes. Chaque fois qu'il devait offrir la salat, que ce soit à la mosquée, chez lui à la maison, ou à l'extérieur dans la nature, il demandait à quelqu'un de donner l'Adhan. une fois, il était dans la ville de Loudhiana, et dans la*

maison où il résidait était située près d'une mosquée où l'Adhan était donnée très régulièrement. Malgré cela, Houdhour demanda à quelqu'un de donner l'Adhan avant qu'il n'offre ses prières. Quelqu'un a dit alors : 'Houdhour, l'Adhan est donnée régulièrement à la mosquée et la voix porte jusqu'ici ; c'est suffisant.' Houdhour répondit, non, l'Adhan doit être donnée. A chaque prière, il doit y avoir l'Adhan. » (Ahmadiyya Gazette Numéro spécial Jalsa 2001)

Question et Réponse avec le Calife

(Traduction : Koné Idrissa)

Comment l'idée de l'ascension physique de Jésus^{a.s.} pénétra l'idéologie musulmane ?

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 : Comment l'idée de l'ascension physique de Jésus^{a.s.} pénétra l'idéologie musulmane ?

-

Réponse : Elle infiltra le monde musulman très graduellement. C'était à peu près 300 ans après le Saint Prophète^{s.a.w.} qu'elle pénétra la pensée musulmane.

Pourquoi a-t-elle été ainsi, est une question importante qui demande une explication soignée ! Le Saint Prophète^{s.a.w.} a prophétisé en citant le nom, que Jésus Christ descendra, bien qu'il n'ait pas mentionné l'endroit d'où il descendra. Il n'a pas non plus dit que se serait de *As-samaa* c'est-à-dire du ciel mais, il a dit qu'il descendra. A propos du Saint Prophète^{s.a.w.} lui-même, le Saint Coran déclare qu'il l'a fait 'descendre'. Le seul Prophète qui est mentionné dans le Saint Coran comme ayant été 'descendu' est le Saint Prophète^{s.a.w.} de l'Islam. D'où le Saint Prophète^{s.a.w.} fut pleinement autorisé par l'usage Coranique de se référer à quelqu'un comme ayant été 'descendu' ou de se référer à lui comme celui qui 'descendra'. Puis le Saint Prophète^{s.a.w.} dit qu'il n'y aura pas de prophète entre lui et la descente de 'Jésus Christ'. C'est parce que le mot 'Jésus Christ' étant un nom personnel, indiquant Jésus^{a.s.} lui-même, que graduellement, les savants musulmans ont pensé que si Jésus Christ^{a.s.} est mentionné par son nom, c'était donc celui qui apparut parmi les suivants de Moïse^{a.s.}. C'était donc Jésus Christ^{a.s.} en personne. Cette idée, graduellement prit forme dans leur doctrine et ils ont commencé à proclamer que si Jésus Christ^{a.s.} est obligatoirement monté, il ne pouvait que descendre.

C'était leur argument. Ils acceptèrent son ascension au ciel mais oublièrent le fait que nulle part dans le Saint Coran il est mentionné que Jésus Christ^{a.s.} fut élevé physiquement au ciel. L'unique référence qu'ils ont pu trouver dans le Saint Coran qui est similaire (à leur argumentation) est la déclaration de Dieu qu'Il a élevé Jésus^{a.s.} à Lui.

Bal rafa'ahou Allahou ilayhi : Tout au contraire, Allah l'a exalté à Lui. (Ch. 4 V. 159)

Ceci est, Dieu fit le *rafa'a* de Jésus^{as} à Lui. Nous, les musulmans Ahmadis, notons que la mauvaise interprétation de ce verset n'aide en aucun cas la cause des savants musulmans qui croient à l'ascension physique de Jésus^{as} parce que la question alors qui survient est : où était Dieu lorsqu'il éleva Jésus^{as} à Lui ? Était-Il présent où Jésus^{as} était ? Dieu occupe-Il la totalité de l'univers ? Était-Il au-dessus de Jésus^{as}, en dessous, à droite, à gauche de Lui ? Il y a un fait qu'aucune personne ne peut se déplacer vers Dieu car Dieu n'est pas un corps (physique). Les corps ne peuvent uniquement se déplacer qu'en direction d'autres corps. C'est une loi inviolable. Cela est valable aujourd'hui comme ça l'a été toujours. Vous pouvez essayer vous-même de l'expérimenter ! Aucune chose, qu'elle soit un corps ne peut se déplacer vers un esprit. D'où la compréhension des savants musulmans de ce verset dans la forme que Dieu éleva Jésus^{as} au ciel, indiquerait que Dieu n'était pas où Jésus était situé, donc Il était quelque part au ciel, au milieu de l'univers. Cela a été ainsi parce que si Dieu a élevé Jésus^{as} à Lui, Il doit avoir continué à l'élever jusqu'aux confins de l'univers. Cependant, selon les membres du clergé musulman, Jésus^{as} fut 'débarqué' à mi-chemin, au milieu de l'univers comme si Dieu occupait uniquement cet espace. Ils ne comprennent pas parce qu'ils ont des idées préconçues. Ils veulent prouver une chose dans laquelle ils ont déjà une croyance indélogeable.

Selon le Saint Coran, le mot *Nouzoul* ne signifie pas descente et le mot *Rafa'a* ne signifie pas ascension physique. Ce sont seulement ces deux mots qui ont causé la confusion dans leur argumentation. Ce sont des mots arabes et, donc, doivent être compris selon le lexique de la langue arabe. *Rafa'a* dans le sens de se diriger vers Dieu n'a jamais été mentionné dans le Saint Coran comme une ascension physique vers Dieu. Le Saint Prophète Mohammad^{s.a.w.} ne l'a jamais mentionné comme comportant la connotation de l'ascension physique. Le plus grand fut l'ascension du Saint Prophète Mohammad^{s.a.w.}. Ce n'était pas une ascension physique mais spirituelle.

Il y a plusieurs aspects qui nécessitent d'être expliqués davantage en détail, malheureusement, le temps qui nous est imparti pour la session d'aujourd'hui ne nous permet de le faire.

J'espère que celui qui a posé la question a compris que, selon notre point de vue, ces idées ont infiltré la pensée musulmane non pas au début de l'Islam mais plus tard et elles furent soutenues par les chrétiens qui se sont convertis à l'Islam. Nous croyons aussi que cela a été introduit à dessein par ces hypocrites qui se disaient musulmans mais, voulaient en fait détruire les valeurs de l'Islam. Ils mirent les savants musulmans sur un chemin qui ne devrait jamais trouver solution. Malheureusement, c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Jésus Christ^{as} n'est jamais monté physiquement au ciel par conséquent il n'en descendra pas non plus physiquement. A qui profite cette situation ? Aux membres du clergé musulman qui gouvernent le monde musulman comme des despotes, des démagogues. Ainsi tant que Jésus Christ^{as} ne retournera pas, leur autorité ne peut leur être enlevée et comme un tel Jésus Christ^{as} ne descendra jamais, ils continueront donc à jouir de leur attribut despotique dans le monde musulman. comme ils sont entrain de le faire actuellement. Il y a plusieurs aspects dans cette question et je voudrais vous attirer votre attention là-dessus. Réfléchissez vous-même. L'ascension de Jésus Christ^{as} n'a aucun sens. Avant Jésus Christ^{as}, Dieu n'a jamais utilisé l'ascension physique comme moyen de préservation d'une communauté spirituelle. Jamais avant lui personne ne fut élevé avec son corps physique puis, descendait selon

les volontés du peuple de cette époque. Comment peut-il arriver maintenant ce qui n'est jamais arrivé auparavant ?

Nous pouvons citer l'exemple de Elie^{a.s}. Les Ecritures anciennes affirment que Elie^{a.s} descendra physiquement un jour. Les Ecritures sont catégoriques là-dessus. Elie^{a.s} est supposé être monté physiquement au ciel et il est clairement prophétisé qu'il descendra du ciel sur le même char de feu sur lequel il y est monté. Tous les chrétiens soutiennent cette prophétie telle qu'elle est clairement présentée dans les Ecritures.

Cependant lorsque Jésus Christ^{a.s} revendiqua venir de Dieu, le peuple l'entoura et lui demanda au sujet (de la descente) d'Elie^{a.s}. Comment pourraient-ils croire à un soi-disant Christ alors qu'Elie^{a.s} n'est encore descendu ? Leur requête était-elle juste ou non ? Bien sûr, elle était pleinement justifiée. Elie^{a.s} devrait descendre du ciel avant l'avènement du Christ. Par conséquent, ils lui demandèrent où était-il alors ? Jésus cita Jean Baptiste^{a.s}. Il a dit que Jean Baptiste^{a.s} était en fait Elie^{a.s}. 'Celui qui croit, qu'il croit' (a-t-il dit en substance). Donc la question est résolue une fois pour toute ! Si Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad^{a.s} de Qadian est vrai dans sa revendication d'être la manifestation spirituelle de Jésus Christ^{a.s}, alors Jésus Christ^{a.s} est véridique. Si Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad^{a.s} est faux, alors Jésus Christ^{a.s} l'est aussi. Tous deux sont plongés dans la même situation !

Je ne comprends pas alors pourquoi les membres du clergé musulman ne comprennent pas cela ? Comment peuvent-ils rejeter Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad^{a.s} et accepter Jésus Christ^{a.s} qui a donné le verdict selon lequel les gens pour qui il y a une prophétie qu'ils descendraient du ciel, ne descendaient jamais physiquement. La revendication d'une telle prophétie s'est accomplie dans la forme d'une autre personne qui est née parmi les gens de son époque. Les noms des parents d'une telle personne sont différents de ceux de la personne qu'il représente. Son propre nom est différent et malgré cela, cette personne accomplit la prophétie. Donc, le cas de cette prophétie à savoir que Jésus fils de Marie 'descendra' du ciel, n'est pas différente de la première revendication concernant la 'descente' d'Elie^{a.s}. D'où cette similarité entre les deux prophéties et leur revendication prouvent que l'interprétation de l'Ahmadiyya est correcte.

Source : The Review of Religions Novembre 1999

Les prophéties Bibliques concernant la seconde venue d'Elie^{a.s}

Pour étayer davantage les arguments du Calife dans la question-réponse ci-dessus, nous présentons les prophéties bibliques dont il a parlé.

Dans II Rois, 2 :11, il est écrit : « *Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Elie monta au ciel dans un tourbillon.* »

De même, dans Malachie (4 :5), nous lisons : « *Voici je vous enverrai Elie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable.* »

Lorsque la controverse au sujet de la descente d'Elie fit jour, les disciples de Jésus lui demandèrent : « *Les disciples lui posèrent cette question : Pourquoi les scribes disent-ils qu'Elie doit venir premièrement ? Il répondit : Il est vrai qu'Elie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Elie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même le fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean Baptiste.* » (Mathieu 11 :15).

Pourtant avant cela, Jésus leur avait bien dit : « *Car tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean, et, si vous voulez comprendre, c'est lui qui est l'Elie qui devait venir. Que celui a des oreilles pour attendre, entende.* » (Mathieu 11 :15)

L'universalité de l'Islam

Nasir.A.Shahid

Missionnaire en Belgique

1ère 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.

Au nom d'Allah Le Gracieux, Le Miséricordieux.

Chers invités !

Avant de commencer mon discours sur l'Universalité de l'Islam, je vous présente la salutation islamique de la paix « Assalamo alaikoum Warah matoullahi wa Barakatohou » Que la paix et la grâce d'Allah ainsi que ses bénédictions soient sur vous ! Le Saint Prophète Mohammad^(s.a.w) a recommandé à tous les musulmans de présenter cette salutation à tous ceux qu'ils rencontrent.

Aucun Monopole de la vérité :

En entamant le sujet de l'universalité de l'Islam, le premier et le plus agréable est son désaveu le plus cher, à savoir que l'Islam ne détient pas le monopole de la vérité, et qu'il n'y a pas eu d'autres vraies religions. Il ne réclame pas non plus que les arabes furent les seuls récipiendaires de l'amour de Dieu.

L'Islam est la seule religion qui repousse totalement la notion que la vérité est le monopole d'une religion, d'une race ou d'un peuple quelconque. Il déclare que la direction divine est un don universel qui a soutenu l'humanité entière à travers les âges. Le Coran nous apprend qu'il n'y a pas eu de race ou de peuple qui n'ait

été béni par cette direction et qu'il n'y a pas un seul endroit de la terre, un seul peuple qui n'ait reçu la visite de prophètes ou de messagers de Dieu.

Pour élaborer ce point, je vous présente des déclarations coraniques mais avant de les mentionner, il est pertinent d'apporter à votre connaissance que selon une parole du Prophète Mohammad^(s.a.w), Dieu envoya cent-vingt-quatre mille Messagers dans le monde, dont certains sont mentionnés par le Saint Coran d'autres non.

La grâce divine à tout peuple :-

Dieu dit dans le Saint Coran : *Et Nous avons certainement envoyé à chaque peuple un Messager, prêchant : « Adorez Allah et évitez tous les transgresseurs. »* **Ch.16 : 37**

Et il n'est de peuple à qui un avertisseur n'ait été envoyé. Leurs Messagers vinrent à eux avec les écritures et avec le livre illuminant. **Ch. 35 : 26**

Et la plupart des peuples antérieurs s'étaient égarés avant eux. Et Nous avons envoyé des Avertisseurs parmi eux. **Ch. 37 : 72-73**

Et que de prophètes n'avons-Nous envoyés parmi les peuples antérieurs ! **Ch. 43 : 7**

Tu (Mohammad) es assurément un Avertisseur, et pour chaque peuple il y a eu un guide. **Ch. 13 : 8**

Et pensez au jour où Nous susciterons un témoin issu de chaque peuple ; **Ch. 16 : 85**

Et pensez au jour où dans chaque peuple Nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux, **Ch. 16 : 90**

Souviens-toi du jour où Nous convoquerons chaque peuple avec son chef. **Ch. 17 : 72**

Et Nous produirons de chaque peuple un témoin, et Nous dirons : « Apportez votre preuve. » **Ch.28 : 76**

Et assurément, avant toi Nous avons envoyé des Messagers à leurs propres peuples. **Ch. 30 : 48**

Et pour chaque peuple il y a un Messager. **Ch. 10 : 48**

Et Nous avons détruit plusieurs générations avant vous lorsqu'ils transgressèrent et alors que leurs Messagers étaient venus à eux avant cela portant des signes manifestes ; Ch. 10 : 14

Et Nous avons envoyé chaque Messager avec des révélations dans la langue de son peuple afin qu'il pût Leur éclaircir les choses. Ch. 14 : 5

Et tu verras chaque peuple sur leurs genoux. Chaque peuple sera appelé à son livre. Ch. 45 : 29

Mention de certains messagers dans le Saint Coran :-

Le Saint Coran ne mentionne pas les noms de tous les messagers.

Nous lisons : *Et Nous avons en effet envoyé des messagers avant toi ; il en est dont Nous t'avons fait mention, et il en est dont Nous ne t'avons pas fait mention. Ch. 40 : 79*

Et Nous avons envoyé certains Messagers dont Nous t'avons déjà parlé et certains Messagers dont Nous ne t'avons pas parlé. Ch. 4 : 165

En mentionnant la cause le Saint Coran dit : *Nous te racontons la plus belle des narrations en te révélant ce Coran. Ch. 12 : 4*

Cela voudrait dire que Dieu choisit certains messagers pour mentionner dans le Saint Coran comme représentants des autres.

Cette conception islamique concernant la manifestation de la faveur divine à tous les peuples de la terre met en relief que toute nation peut recevoir la lumière et la direction d'Allah à un stade quelconque de l'histoire. Ainsi la vérité et la validité d'une religion locale ou régionale ne doit pas être l'objet de tant d'insistance et la véracité des autres religions ne doit pas être tellement ignorée que l'on pourrait croire que Dieu était la chasse gardée d'une seule religion, d'un seul peuple ou d'une seule race à l'exclusion de tous les autres habitants de la terre, comme quoi le soleil de la vérité se leva et se coucha dans l'horizon restreint de ce peuple à l'exclusion du reste du monde, qui, on dirait, aurait été abandonné et condamné aux ténèbres éternelles.

Or, si aucun peuple du globe n'est privé de la faveur divine, quelle est donc la conception islamique à l'égard de leurs messagers ?

Sachez qu'un des articles de la foi musulmane est de croire en tous les messagers de Dieu ainsi qu'en tous les messages qui leur ont été révélés. Voici quelques versets coraniques :

Croire en tous les Messagers :

Ce Messager (Mohammad) croit fermement à tout ce qui lui a été révélé de la part de son Seigneur et il en est de même des croyants : tous croient en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses Messagers. Ils disent : « Nous ne faisons aucune distinction entre Ses Messagers ». Ch. 2 : 286

Et (les justes sont ceux) qui croient à ce qui t'a été révélé, et à ce qui a été révélé avant ton avènement. Ch. 2 : 5

En mentionnant certains prophètes, Dieu dit dans le Saint Coran : Dites : « Nous croyons en Allah et à ce qui nous a été révélé, et à ce qui a été révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et à ses enfants, et à ce qui a été accordé à Moïse et à Jésus, et à ce que le Seigneur a accordé à tous les autres prophètes.

Nous ne faisons aucune distinction entre eux ; et c'est à Lui qui nous nous soumettons ». Ch. 2 : 137/ 3 : 85

Allah choisit ses Messagers qui Il veut. Par conséquent, croyez en Allah et en ses Messagers. Si vous croyez et êtes justes, vous aurez une grande récompense. Ch. 3 : 180

A propos de ceux qui croient en certains messagers et en rejettent d'autres, Dieu dit dans le Saint Coran : Assurément, ceux qui ne croient pas en Allah et en ses Messagers et qui veulent faire une distinction entre Allah et ses Messagers et disent : Nous croyons en quelques uns et nous ne croyons pas en d'autres, et cherchent à se frayer un chemin entre les deux. Ceux-là sans doute sont de véritables mécréants et Nous avons préparé pour les mécréants un châtement humiliant. Et quant à ceux qui croient en Allah et en ses Messagers et ne font aucune distinction entre aucun d'eux, voilà ceux qu'Il ne tardera pas à récompenser. Et Allah est très pardonnant, Miséricordieux. Ch. 4 : 151-153

Puis concernant les livres révélés aux Messagers divins Le Saint Coran dit : Dis, « Je crois en tout livre révélé par Allah ». Ch. 42 : 16

C'est ainsi que Dieu dit : Et paix soit sur les Messagers. Ch. 37 : 182

Le rejet d'un messager signifie le rejet de tous les messagers :

Dieu déclare le rejet d'un messager comme le rejet de tous les messagers. C'est là un point que les autres livres religieux ignorent complètement. Cet aspect de

l'Islam fait allusion à l'universalité de l'Islam. Dieu dit : *La tribu d'Ad rejeta les messagers.* **Ch. 26 : 124**

Et concernant la même tribu d'Ad Dieu dit : *Et ceux-là étaient d'Ad (peuple de Houd, le prophète d'Allah) ils ne voulurent pas reconnaître les signes de leur Seigneur et désobéirent à ses Messagers et suivirent l'enseignement de chaque ennemi arrogant de la vérité.* **Ch. 11 : 60**

Et le peuple du Hidjr aussi traita les Messagers de menteurs. **Ch. 15 : 81**

Et quant au peuple de Noé, lorsqu'il a rejeté les Messagers, Nous l'avons noyé et Nous en avons fait un signe pour l'humanité. **Ch. 25 : 38**

Le peuple de Noé traita les Messagers de menteurs. **Ch. 26 : 106**

La tribu de Thamoud rejeta aussi les Messagers, lorsque leur frère, Salih, leur dit : « Ne voulez-vous pas être justes ? » **Ch. 26 : 142-143**

Le peuple de Loth rejeta les Messagers, quand leur frère Loth leur dit : « Ne voulez-vous pas devenir justes ? » **Ch. 26 : 161-163**

Le peuple du bois rejetèrent les Messagers, lorsque Chou'aib leur dit : « Ne voulez-vous pas être justes ? Je suis un Messager vers vous digne de confiance ». **Ch. 26 : 177-179**

Puis nous lisons dans le Saint Coran ceci : *Et avertis les hommes du jour où le châtement promis tombera sur eux et les injustes diront : « Notre Seigneur, accorde-nous un court délai. Nous répondrons à Ton appel, et suivrons les Messagers ».* **Ch. 14 : 45**

Il n'y avait pas un seul d'entre eux qui n'ait traité leurs Messagers de menteurs ; alors Mon châtement sur eux est devenu inévitable. **Ch. 38 : 15**

Ceux qui rejettent Le Livre et ce avec quoi Nous avons envoyé Nos Messagers. **Ch. 40 : 71**

Une question se pose ici : pourquoi le rejet d'un messager est-il considéré comme le rejet de tous les messagers ? La réponse à cette question se trouve dans les versets suivants. Dieu y explique que parce que la base de tous les messages est la même de même que leur mission. Par exemple Dieu dit: *Et Nous avons certainement envoyé à chaque peuple un Messager, prêchant : « Adorez Allah et évitez tous les transgresseurs ».* **Ch. 16 : 37**

Puis nous lisons : *Et Nous n'envoyons les Messagers que comme porteurs de bonnes nouvelles et comme avertisseurs.* **Ch. 18 : 57**

Nous avons appris par les citations coraniques sus-mentionnées que la source de la direction humaine est la même, Dieu, Allah, notre créateur. Le Prophète Mohammad l'explique en disant que les prophètes de Dieu sont les frères dont les mères sont différentes mais le père est le même.

L'étude du Saint Coran ainsi que de la vie des messagers de Dieu nous révèlent des similarités entre eux.

Par exemple : Tous furent considérés pieux et droits avant leur proclamation.

Ils propagèrent la paix, l'humilité, la tolérance, la fraternité et l'amour envers les autres.

Tous avec leurs disciples subirent des persécutions de la part de leurs adversaires.

Des complots d'assassinat furent intrigués contre eux.

Dieu les a toujours protégés.

Ils émigrèrent vers d'autres terres.

Et à l'encontre de l'opposition sévère tous les messagers furent finalement victorieux et remportèrent un grand succès.

Le Saint Coran nous confie aussi cette réalité.

La réaction identique de tout peuple :

Et assurément, des Messagers avant toi ont été raillés. Ch. 13 : 33

Et s'ils te traitent de menteur, ceux qui les ont devancés ont aussi traité leurs prophètes de menteurs. Ch. 35 : 26

Et Nous n'avons jamais envoyé personne pour avertir une ville, sans que les riches de cette ville ne disent : « Assurément, nous ne croyons pas en ce avec quoi vous avez été envoyé ». Et ils disent : « Nous avons d'avantage de biens et d'enfants ; et nous ne serons pas châtiés ». Ch. 34 : 35-36

Et lorsque Nos signes manifestes leur sont récités, ils disent : « Celui-ci n'est qu'un homme qui cherche à vous détourner de ce qu'adoraient vos pères » ; et ils disent : « Ceci n'est qu'un mensonge fabriqué »

Et les mécréants disent de la vérité lorsqu'elle leur vient : « Ceci n'est rien d'autre que de la magie manifeste ». Ch. 34 : 44

Et s'il te rejette, en vérité, les messagers de Dieu ont été rejetés avant toi ; et c'est à Allah que toutes les choses sont rapportées pour décision. Ch. 35 : 5

Et c'est ainsi que cela a toujours été, que Nous n'avons jamais envoyé avant toi un Avertisseur à une ville quelconque, sans que ses chefs opulents ne disent : « Nous avons trouvé nos pères suivant une certaine voie, et nous suivons leurs pas ». Ch. 43 : 24

Le peuple de Noé et d'autres groupes après eux ont rejeté Nos signes avant ces gens-ci, et chaque peuple s'efforça d'arrêter son Messager, et discuta avec de faux arguments pour réfuter ainsi la vérité. Ch. 40 : 6

Soutien divin à tous les Messagers :

A ce propos nous présentons les versets coraniques suivants:

Ne pense donc pas qu'Allah manquera à Sa promesse envers ses Messagers. Ch. 14 : 48

Quand les Messagers furent désespérés et s'aperçurent qu'en fin de compte ils avaient été rejetés, Notre secours leur parvint soudainement ; et furent alors sauvés uniquement ceux que Nous désirions sauver. Et Notre châtement ne peut être détourné du peuple pécheur. Assurément dans leur histoire il y a une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ch. 12 : 111-112

N'ont-ils pas parcouru la terre et vu quelle a été la fin de leurs devanciers ? Allah les a complètement anéantis, et il en sera de même pour les mécréants d'aujourd'hui. Ceci est parce qu'Allah est protecteur de ceux qui croient, et quant aux mécréants, il n'y a pour eux aucun protecteur. Ch. 47 : 11-12

Allah a décrété : « Je prévaudrai très certainement, Moi et Mes Messagers. » En vérité, Allah est Puissant, Fort. » Ch. 58 : 22

*Très assurément, Nous secourons Nos Messagers, et ceux qui croient, à la fois dans la vie de ce monde et au jour où les témoins se tiendront en avant. Ch. 40 : 52 **

Une Question pertinente :

La question qui vient à la tête est que si toutes ces religions étaient vraies en fait, où est la sagesse de présenter Dieu en des termes si restreints et limités ? Le Coran nous en donne la réponse volontiers. Il dit qu'avant la révélation du Coran et l'avènement du Saint Prophète, Dieu envoya Ses Messagers à chaque peuple et dans chaque partie du globe. Mais leur assignation et leur sphère étaient limités et

temporaires. C'était parce que l'homme avait encore à atteindre ce stade de civilisation et de développement qui méritait l'envoi d'un messager universel porteur d'un message universel. Je considère ce voyage de religion comme une évolution de la religion dont chaque étape était importante. Le Saint Coran en parle et je le présente ainsi :

L'Islam et les religions précédentes :- En s'adressant à Mohammad (s.a.w) Dieu dit dans le Saint Coran : *Et c'est ainsi qu'Allah, Le Puissant, Le Sage, t'a envoyé des révélations tout comme sur ceux qui t'ont précédés.* **Ch. 42 : 4**

Ceci est en vérité ce qui est enseigné dans les Ecritures antérieures. **Ch. 87 : 19**

Il vous a prescrit la religion qu'Il a enjointe à Noé, et que Nous t'avons révélée, et que Nous avons enjointe à Abraham, et à Moïse, et à Jésus, disant : « Restez constants en obéissance, et n'y soyez pas désunis. **Ch. 42 : 14**

L'Islam est l'accomplissement de ce qui précède :- *Et le Livre que Nous t'avons révélé est la vérité même, accomplissant ce qui est avant lui.* **Ch. 35 : 32**

En parlant d'un groupe qui vint au Prophète(s.a.w.) pour avoir des renseignements sur l'Islam, le Coran parle d'eux ainsi :

Ils disent : « O notre peuple, nous avons entendu un livre, qui a été révélé après Moïse, accomplissant ce qui le précède. O notre peuple, répondez à celui qui appelle vers Allah. **Ch. 46 : 31-32**

Un Messenger d'Allah leur est apparu, confirmant ce qui est en leur possession. **2 : 102**

Et ce qui est en arabe accomplissant les prophéties antérieures. **46 : 13**

Ceux qui suivent le Messenger, le prophète, l'Illettré, qu'ils trouvent mentionné dans le Torah et l'Evangile qu'ils ont avec eux. **Ch. 7 : 158**

Quand il leur vint un livre d'Allah comme un accomplissement de ce qui est déjà avec eux. **Ch. 2 : 90**

L'Objectif de la mention de ce qui précède :-

Et Nous te relatons toutes les nouvelles importante des Messagers par lesquelles Nous affermissons ton cœur. **Ch. 11 : 121**

Rien ne t'est dit que ce qui a été dit aux Messagers qui t'ont devancé. Ton Seigneur est en vérité LeMaître du pardon, et aussi le Maître du châtement douloureux. **Ch. 41 : 44**

Aie donc de la patience, comme en ont eu les Messagers qui étaient des hommes de grande détermination. **Ch. 46 : 36**

Et que de villes, plus puissantes que ta ville qui t'a expulsé, n'avons-Nous détruites, et elles n'eurent aucun aide ! **Ch. 47 : 14**

La nouvelle ne vous est-elle pas parvenue de ceux qui ont refusé de croire auparavant ! alors ils ont goûté les mauvaises conséquences de leur conduite, et ils ont eu un châtement douloureux. **Ch. 64 : 6**

Que de villes se sont révoltées contre le commandement de leur Seigneur et de Ses Messagers, et Nous leur avons sévèrement demandé des comptes, et Nous les avons châtiées d'un châtement terrible ! Elles ont donc goûté les mauvaises conséquences de leur conduite, et la fin de leur affaire a été la ruine. Allah leur a préparé un châtement rigoureux ; craignez donc Allah, Ô vous hommes doués d'intelligence. **Ch. 65 : 9-11**

Un Engagement de Tous les Prophètes :-

Et souvenez-vous du temps où Allah prit un engagement avec le peuple par l'intermédiaire des prophètes, disant : « Quoi que Je vous donne du Livre et de la Sagesse, quand un Messager viendra à vous, accomplissant ce qui est avec vous, vous croirez en lui et vous l'aidez. » Puis Il dit : « Acceptez-vous ces conditions et la responsabilité que Je vous impose à cet égard ? » Ils répondirent : « Nous les acceptons. » Il dit : « Alors soyez témoins et Je suis avec vous parmi les témoins. » Et tous ceux qui se détourneront ensuite, ceux-là seront assurément du nombre des transgresseurs. Cherchent-ils donc **une religion autre que celle d'Allah**, alors que c'est Allah à Qui se soumettent, de gré ou de force, tout ce qui est dans les cieus et sur la terre, et c'est à Lui qu'à la fin ils retourneront ! Dis : « Nous croyons en Allah et en ce qui nous a été révélé, et en ce qui a été révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux

Tribu, et en ce qui a été transmis à Moïse, et à Jésus et aux autres prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux,

et c'est à Lui que nous nous soumettons. » Ch. 3 : 82-85

Dans ces versets coraniques, après avoir mentionné l'engagement fait par les suivants des prophètes de

croire et aider ceux qui seront envoyés par Allah dans le futur. Leurs enseignements sont appelés « **la religion d'Allah** » parce que c'est Allah qui les leur révélait. C'est pour cela qu'Allah interdit de faire une quelconque distinction entre eux. Le verset suivant du même chapitre nous révèle **le nom de la religion d'Allah**.

Alors Allah dit : *Assurément, **la vraie religion aux yeux d'Allah, c'est l'Islam**. Ch. 3 : 20*

*Et quiconque cherche une religion autre que **l'Islam**, cela ne sera pas accepté de lui, et dans la vie à venir il sera parmi les perdants. Ch. 3 : 86*

Si nous étudions toutes les religions connues dans le monde nous constatons qu'à aucune n'a été donnée de nom par Dieu. Par contre les adeptes de ces religions leurs choisirent des noms d'après leur prophète fondateur ; le Christianisme d'après Christ, le Bouddhisme d'après Bouddha et l'Hindouisme et le Judaïsme etc. Cela montre que ces messagers et leurs messages étaient limités à des peuples spécifiques. mais l' Islam n'est pas le Mohammadisme. En réalité L'Islam est le nom de l'ensemble des enseignements éternels des messagers divins antérieurs, révélés au Prophète Mohammad. De plus Allah les a parfaits et parachevés comme Il dit dans le Saint Coran : *Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre **religion**, et J'ai complété Ma faveur sur vous, et J'ai choisi pour vous **l'Islam comme religion**. Ch. 5 : 4*

L'ISLAM : UNE RELIGION UNIVERSELLE :-

Les premiers mots du Saint Coran loue le Seigneur de tous les mondes, et ses tous derniers passages nous recommande de prier le Seigneur de l'humanité. Ainsi le premiers comme les derniers mots du Saint Coran nous présentent un concept de l'univers entier, non pas un Dieu des arabes ou des musulmans. En vérité personne, avant le Saint Prophète n'avait fait signe à l'humanité toute entière, et aucun livre avant le Saint Coran ne s'était adressé au monde entier. Une telle revendication fut faite pour la première fois en faveur du Saint Prophète Mohammad.

MOHAMMAD : Un Prophète pour tous :-

Dieu dit dans le Saint Coran à ce propos : Et Nous ne t'avons envoyé que comme porteur de bonnes nouvelles et comme un avertisseur à toute l'humanité. **Ch. 34 : 29**

Dis, O Hommes, je suis un Apôtre envers vous tous. **Ch. 7 : 159**

Et Nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour tous les peuples. **Ch. 21 : 108**

Et Nous t'avons envoyé comme Messenger auprès de l'humanité. **Ch. 4 : 8**

O hommes, Le Messenger est effectivement venu à vous avec la vérité de votre Seigneur. **Ch. 4 : 171**

↳ **La suite dans le prochain numéro !**

Poésie:

« Conscience Musulmane »

Musulmans, ô vous qui êtes soumis à la volonté d'Allah !

Avec sagesse extrême ; Vous avez adopté l'Islam comme religion.

Et, devant le Créateur des cieux et de la terre, vous vous prosternez en toute humilité.

Satisfait, certainement, Dieu l'est.

Unissons-nous, en toute sincérité, ô fidèles Musulmans !

Par des siècles de déchirures, élevons notre moral ensanglanté.

De toute disparités, faisons fi, et,

Tendons-nous la main de la fraternité et celle de la communion,

Car, nous sommes certes, par l'unique corde d'Allah, liés.

Soyons fermes et persévérants, ô braves serviteurs de Dieu !

Dans le combat pour la cause de Dieu, soyons endurants.

A travers le monde ; oeuvrons pour la propagation de l'Islam.

Unis courageusement dans une foi commune, ô fidèles musulmans !

Du droit chemin, l'ennemi juré ne pourra jamais nous y détourner et,

Sans effet, resteront les infâmes complots,

Car l'union fait la force ; et le loup ne dévore que la brebis égarée.

Luttons avec la dernière énergie, o adeptes du Sceau des prophètes !

De toute forme d'idolâtries, purifions la terre.