

A decorative rectangular frame made of dark green lines. At each of the four corners, there is a cluster of green tropical leaves, including large monstera leaves and smaller palm-like fronds.

QUESTION ET RÉPONSE SUR L'ISLAM

Faten Sabri
www.fatensabri.com

Question et réponse sur l'Islam

L'être humain doit-il croire en un Dieu ?

L'être humain doit nécessairement croire en quelque chose, que ce soit en le vrai Dieu ou en une fausse divinité. Il peut l'appeler Dieu ou lui donner un autre nom. Cette divinité peut être un arbre, une étoile dans le ciel, une femme, un supérieur au travail, une théorie scientifique ou même une passion intérieure. Il doit suivre, vénérer et se référer à quelque chose dans sa vie, et peut même être prêt à mourir pour cela. C'est ce que nous appelons l'adoration. Adorer le vrai Dieu libère l'homme de la "servitude" envers les autres et la société.

Qui est le vrai Dieu ?

Le vrai Dieu est le Créateur. Adorer autre chose que le vrai Dieu revient à prétendre que ces autres choses sont des divinités. Le Dieu véritable doit être un Créateur, et la preuve de Sa création se trouve soit en observant ce qu'Il a créé dans l'univers, soit dans la révélation d'un Dieu reconnu comme Créateur. Si cette prétention n'est soutenue ni par la création observable de l'univers, ni par la parole d'un Dieu Créateur, alors ces divinités sont nécessairement fausses.

On observe que l'homme, en période de détresse, se tourne vers une seule réalité et espère un seul Dieu, et non plusieurs. La science a démontré l'unité de la matière et l'unicité du système dans l'univers en étudiant les manifestations et les phénomènes de l'univers, ainsi que les similitudes et les uniformités dans l'existence.

Imaginons une situation où, au sein d'une famille, le père et la mère ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une décision importante, ce qui entraîne la perte et la destruction de l'avenir de leurs enfants. Quelle serait la situation si deux dieux ou plus gouvernaient l'univers ?

Allah Tout-Puissant a dit :

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

Nous trouvons également que :

Le Créateur doit exister avant le temps, l'espace et l'énergie. En conséquence, la nature ne peut pas être la cause de la création de l'univers, car la nature elle-même est constituée de temps, d'espace et d'énergie. Par conséquent, le créateur doit exister avant la nature.

Le Créateur doit être tout-puissant, c'est-à-dire qu'Il doit avoir autorité sur toutes choses.

Le Créateur doit détenir le pouvoir de décision, c'est-à-dire qu'Il doit être capable de donner l'ordre de commencer la création.

Le Créateur doit posséder une connaissance absolue de tout, c'est-à-dire qu'Il doit avoir une connaissance complète de toutes choses.

Le Créateur doit être unique et seul, sans avoir besoin d'un autre causateur à Ses côtés, sans nécessiter de se manifester sous la forme d'une de Ses créatures, et sans avoir besoin d'une épouse ou d'un enfant en aucune circonstance. Il doit posséder toutes les qualités de perfection.

Le Créateur doit être sage et ne faire rien sans une raison précise.

Le Créateur doit être juste, ce qui implique qu'Il récompense et punit selon Ses jugements. Il doit également avoir une relation avec les êtres humains ; Il ne serait pas un Dieu s'Il les avait créés et les avait ensuite abandonnés. C'est pourquoi Il envoie des messagers pour leur montrer le chemin et transmettre Sa guidance. Ceux qui suivent ce chemin méritent la récompense, tandis que ceux qui s'en écartent méritent la punition.

Quels sont les attributs du Créateur, et pourquoi est-il désigné sous le nom de Allah ?

Les chrétiens, les juifs et les musulmans au Moyen-Orient utilisent le mot « Allah » pour désigner Dieu, signifiant le Dieu unique et véritable, le Dieu de Moïse et

de Jésus. Le Créateur s'est présenté dans le Coran sous le nom de « Allah » ainsi que par d'autres noms et attributs. Le mot « Allah » est mentionné 89 fois dans l'Ancien Testament dans ses versions anciennes.

Parmi les attributs d'Allah mentionnés dans le Coran, il y a : le Créateur.

C'est Lui Allah, le Créateur, Celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. A Lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre Le glorifie. Et c'est Lui le Puissant, le Sage. [2] [59:24]

Il est le Premier, il n'y a rien avant Lui, et le Dernier, il n'y a rien après Lui ; « C'est Lui le Premier et le Dernier, l'Apparent et le Caché et Il est Omniscient. » [3] [57:3]

L'Administrateur : Du ciel à la terre, Il administre l'affaire...(4) [32:5]

L'Omniscient, l'Omnipotent : ... Car Il est certes Omniscient, Omnipotent. [5] [35:44]

Il ne se manifeste sous la forme d'aucune de Ses créatures : « Il n'y a rien qui Lui ressemble ; et c'est Lui l'Audient, le Clairvoyant. » [6] [42:11]

Il n'a pas d'associé ni d'enfant : « Dis : « Il est Allah, Unique. (1) Allah, Le Seul à être imploré pour ce que nous désirons. (2) Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. (3) Et nul n'est égal à Lui. [7] » [112:1-4]

Le Sage : « ... et Allah est Omniscient et Sage. » [8] [4:111]

Le Juste : « ... Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. » [9] [18:49]

Qui a créé le Créateur ?

Cette question résulte d'une conception erronée du Créateur et de la tentative de Le comparer à la création, ce qui est rejeté par la raison et la logique. Par exemple :

Un être humain peut-il répondre à une question simple, à savoir : quelle est l'odeur de la couleur rouge ? Bien sûr, il n'y a pas de réponse à cette question, car la couleur rouge n'appartient pas aux choses que l'on peut sentir.

Lorsqu'une entreprise fabrique un produit, comme une télévision ou un

réfrigérateur, elle établit des règles et des directives pour son utilisation et les consigne dans un manuel fourni avec le produit. Le consommateur doit suivre ces règles pour utiliser le produit correctement. En revanche, l'entreprise elle-même n'est pas soumise à ces règles.

D'après les exemples précédents, nous comprenons que chaque cause a une principale cause. Cependant, Dieu n'est pas causé et ne peut pas être considéré parmi les choses créées. Dieu est le Premier, avant toute chose ; Il est la principale cause. Bien que la loi de la causalité soit une règle universelle établie par Allah, Il est Tout-Puissant et exerce Son pouvoir comme Il le désire.

Quelles sont les preuves de l'existence du Créateur ?

La foi en le Créateur repose sur la réalité que les choses n'apparaissent pas sans raison. L'univers matériel vaste et peuplé, avec ses créatures, possède une conscience intangible et suit des lois mathématiques immatérielles. Pour expliquer l'existence d'un univers matériel limité, nous avons besoin d'une source indépendante, immatérielle et éternelle.

Le hasard ne peut pas être responsable de la création de l'univers, car le hasard n'est pas une principale cause ; il est plutôt un résultat secondaire qui dépend de la présence d'autres facteurs (comme le temps, l'espace, la matière et l'énergie) pour que quelque chose puisse se former par hasard. Le terme « hasard » ne peut donc pas être utilisé pour expliquer quoi que ce soit, car il ne représente en réalité rien du tout.

Par exemple, si une personne entre dans une pièce et trouve que la vitre de la fenêtre est brisée, elle demandera qui a cassé la vitre. Si la réponse est que la vitre a été cassée « par hasard », ce n'est pas une réponse satisfaisante, car cela ne répond pas à la question de savoir qui a causé la casse, mais plutôt comment cela s'est produit. Le hasard est une description du processus, mais ce n'est pas un agent. La réponse correcte serait de dire : « C'est quelqu'un qui l'a cassée », puis d'expliquer si cette personne l'a fait par hasard ou intentionnellement. La même logique s'applique à l'univers et à ses créatures.

Si nous demandons qui a créé l'univers et ses créatures, et que certains

répondent qu'ils sont apparus par « hasard », cette réponse est incorrecte. En effet, nous n'avons pas demandé comment l'univers est apparu, mais qui l'a créé. Par conséquent, le hasard n'est ni un agent ni un créateur de l'univers.

La question qui se pose alors est : le Créateur de l'univers a-t-il créé l'univers par hasard ou intentionnellement ? Évidemment, les actions et leurs résultats nous fourniront la réponse.

Si nous revenons à l'exemple de la fenêtre, et supposons qu'une personne entre dans sa chambre et trouve le vitrage cassé, et demande à sa famille qui l'a cassé, on lui répond que c'est un certain individu qui l'a cassé par hasard. La réponse est alors acceptable et raisonnable, car casser du vitrage est un événement aléatoire qui peut se produire par hasard. Mais si le même individu entre dans sa chambre le lendemain et trouve que le vitrage a été réparé et est revenu à son état initial, et demande à sa famille qui l'a réparé, et qu'on lui répond que c'est un certain individu qui l'a réparé par hasard, alors la réponse est inacceptable et même logiquement impossible. En effet, l'acte de réparer le vitrage n'est pas un acte aléatoire, mais un acte organisé qui suit des règles spécifiques : d'abord, il faut retirer le vitrage endommagé, nettoyer le cadre de la fenêtre, couper un nouveau vitrage avec des dimensions précises adaptées au cadre, puis fixer le vitrage dans le cadre avec un matériau en caoutchouc, et enfin fixer le cadre en place. Tous ces actes ne peuvent pas se produire par hasard, mais ils ont été réalisés intentionnellement. La règle logique est la suivante : si un acte est aléatoire et ne suit aucun système, il peut se produire par hasard. En revanche, un acte organisé, cohérent et basé sur un système ne peut pas se produire par hasard, mais est le résultat d'une intention.

Si nous examinons l'univers et les créatures, nous constatons qu'ils ont été créés avec un système parfaitement organisé, et qu'ils suivent des lois précises et rigoureuses. Par conséquent, il est logiquement impossible que l'univers et les créatures aient été créés par hasard ; ils ont été créés avec une intention. Ainsi, le hasard est totalement écarté de la question de la création de l'univers.

{10} Chaîne Yaqin pour la critique de l'athéisme et du non-croyance.

<https://www.youtube.com/watch?v=HHASgETgqxl>

Parmi les preuves de l'existence d'un Créateur, on trouve également :

1- Preuve de la création et de l'existence :

Cela signifie que la création de l'univers à partir du néant indique l'existence d'un Dieu Créateur.

En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. [11] (Al-Imran:190)

2- Preuve de l'obligation :

Si nous disons que tout a une cause, et que cette cause a elle-même une cause, et si cette chaîne se poursuit éternellement, il est logique que nous arrivions à un point de départ ou de fin. Nous devons arriver à une source qui n'a pas de cause, et c'est ce que nous appelons 'la principale cause'. Cela diffère de l'événement primaire. Par exemple, si nous supposons que le Big Bang est l'événement primaire, alors le Créateur est la principale cause qui a engendré cet événement.

3- Preuve de la perfection et de l'organisation

Ce qui signifie que la précision de la construction de l'univers et de ses lois indique l'existence d'un Dieu créateur.

Celui qui a créé sept cieux superposés sans que tu voies de disproportion en la création du Tout Miséricordieux. Ramène [sur elle] le regard. Y vois-tu une brèche quelconque ? {12} (Al-Mulk: 3)

Nous avons créé toute chose avec mesure, {13} (Al-Qamar: 49)

4- Preuve de la providence :

Et que l'univers a été construit pour être parfaitement adapté à l'émergence de l'homme, cette preuve revient aux attributs de la beauté et de la miséricorde divines.

Allah, c'est Lui qui a créé les cieux et la terre et qui, du ciel, a fait descendre l'eau ; grâce à laquelle Il a produit des fruits pour vous nourrir. Il a soumis à votre service les vaisseaux qui, par Son ordre, voguent sur la mer. Et Il a soumis à votre service les rivières. [14] (Ibrahim : 32).

5- Preuve de la soumission et de la gestion :

Il se rapporte aux attributs de la majesté et de la puissance divine.

Et les bestiaux, Il les a créés pour vous ; vous en retirez des [vêtements] chauds ainsi que d'autres profits. Et vous en mangez aussi. (5) Ils vous paraissent beaux quand vous les ramenez, le soir, et aussi le matin quand vous les lâchez pour le pâturage. (6) Et ils portent vos fardeaux vers un pays que vous n'atteindriez qu'avec peine. Vraiment, votre Seigneur est Compatissant et Miséricordieux. (7) Et les chevaux, les mulets et les ânes, pour que vous les montiez, et pour l'apparat. Et Il crée ce que vous ne savez pas. [15] (An-Nahl : 5-8).

6- Preuve de la spécificité :

Cela signifie que ce que nous voyons dans l'univers aurait pu se manifester de plusieurs formes différentes, mais qu'Allah, le Tout-Puissant, a choisi la forme la plus parfaite.

Voyez-vous donc l'eau que vous buvez ? (68) Est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage ? Ou [en] sommes Nous le descendeur ? (69) Si Nous voulions, Nous la rendrions salée. Pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissants ? [16] (Al-Waqi'ah : 68- 69-70).

N'as-tu pas vu comment ton Seigneur étend l'ombre ? S'Il avait voulu, certes, Il l'aurait faite immobile. Puis Nous lui fîmes du soleil son indice, [17] (Al-Furqan : 45).

Le Coran évoque des possibilités pour expliquer la création et l'existence de l'univers [18] : *The Divine Reality: God, Islam & The Mirage of Atheism* par Hamza Andreas Tzortzi.

Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs ? (35) Ou ont-ils créé les cieux et la terre ? Mais ils n'ont plutôt aucune conviction. (36) Possèdent-ils les trésors de ton Seigneur ? Ou sont-ils eux les maîtres souverains ? [19] (At-Tur : 35- 37).

Ont-ils été créés à partir de rien :

Cela contredit de nombreuses lois naturelles que nous observons autour de nous. Par exemple, dire que les pyramides d'Égypte se sont formées à partir de

rien suffit à réfuter cette hypothèse.

ou sont-ils eux les créateurs :

Création de soi-même : L'univers a-t-il pu se créer lui-même ? Le terme "créé" fait référence à quelque chose qui n'existait pas et qui est apparu à l'existence. La création de soi-même est une impossibilité logique et pratique, car elle implique que quelque chose existe et n'existe pas en même temps, ce qui est impossible. Dire que l'homme s'est créé lui-même signifie qu'il existait avant d'exister !

Même lorsque certains sceptiques affirment la possibilité de la création de soi-même chez les organismes unicellulaires, il faut d'abord supposer que la première cellule existe déjà pour entamer cette discussion. Si nous partons de cette hypothèse, ce n'est pas une création de soi-même, mais plutôt un mode de reproduction (reproduction asexuée), où la descendance provient d'un seul organisme et hérite du matériel génétique de ce parent uniquement.

Beaucoup de gens, lorsqu'on leur demande qui les a créés, répondent simplement : "Ce sont mes parents qui sont la cause de ma présence dans cette vie." Il est évident que cette réponse vise à simplifier et à échapper à cette énigme. L'être humain, par nature, ne veut pas approfondir sa réflexion et faire des efforts. Il sait que ses parents mourront, qu'il restera, et que sa descendance donnera la même réponse. Il sait qu'il n'a aucun rôle dans la création de ses enfants. La véritable question est donc : Qui a créé la lignée humaine ?

Ou ont-ils créé les cieux et la terre :

Et personne n'a prétendu avoir créé les cieux et la terre, sauf le seul et unique Maître et Créateur. Il a révélé cette vérité lorsqu'il a envoyé Ses messagers à l'humanité. La vérité est qu'Il est le Créateur, l'Innovateur et le Propriétaire des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux. Il n'a ni associé ni enfant.

Dis : « Invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez [être des divinités]. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux ni sur la terre. Ils n'ont jamais été associés à leur création et Il n'a personne parmi eux pour Le soutenir. » {20} (Saba : 22).

Nous pouvons donner un exemple ici : si l'on trouve un sac dans un lieu public et que personne ne vient réclamer ce sac à l'exception d'une seule personne, qui fournit des détails sur le sac et son contenu pour prouver qu'il en est le propriétaire, alors ce sac lui appartient, selon les lois humaines, jusqu'à ce qu'une autre personne vienne le réclamer.

Existence d'un Créateur :

Tout cela nous mène à une conclusion inévitable : l'existence d'un Créateur. Il est étrange que l'homme essaie toujours de proposer de nombreuses hypothèses, écartant cette possibilité comme si elle était irréaliste ou impossible à croire. Si nous prenions une pause honnête et juste, et une perspective scientifique perspicace, nous arriverions à la conclusion que le Créateur ne peut être compris dans son intégralité. Celui qui a créé l'univers entier doit nécessairement être au-delà de la compréhension humaine. Il est logique de supposer que cette force invisible est difficile à vérifier par des moyens humains. Cette force doit se révéler elle-même de la manière qu'elle juge appropriée pour la compréhension humaine. L'homme doit arriver à la conviction que cette force invisible est une réalité existante et qu'il n'y a pas d'autre choix que d'accepter cette dernière hypothèse pour expliquer le mystère de l'existence.

« Fuyez donc vers Allah. Moi, je suis pour vous de Sa part, un avertisseur explicite. » [21] (Al-Dhariyat : 50).

Et qu'il est nécessaire de croire et de se soumettre à l'existence de ce Créateur ingénieux si nous cherchons à atteindre le bien durable, le bonheur et l'éternité.

Quelle est la preuve tangible de l'existence du Créateur

Nous voyons l'arc-en-ciel et le mirage bien qu'ils n'existent pas réellement ! Et nous croyons en l'existence de la gravité sans la voir, simplement parce que la science matérielle l'a prouvée

« Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'Il saisit tous les regards. Et Il est le Doux, le Parfaitement Connaisseur. » [22] (Sourate Al-An'am : 103).

Par exemple, et pour simplifier, l'être humain ne peut pas décrire quelque chose d'immatériel comme une 'idée', ni en termes de poids en grammes, de longueur en centimètres, de composition chimique, de couleur, de pression, de forme ou d'image

La perception se divise en quatre types :

Perception sensorielle : par exemple, voir quelque chose avec la vue.

Perception imaginative : comme comparer une image sensorielle avec votre mémoire et vos expériences passées.

Perception illusoire : c'est ressentir les émotions des autres, comme sentir que votre enfant est triste, par exemple.

Ces trois types de perception sont partagés par l'homme et l'animal.

Perception intellectuelle : c'est la perception qui est unique à l'homme.

Les athées veulent éliminer ce type de perception pour égaliser l'homme avec l'animal. La perception intellectuelle est le type de perception le plus puissant, car l'esprit corrige les sens. Par exemple, lorsque l'homme voit un mirage, comme mentionné précédemment, l'esprit intervient pour lui dire que ce n'est qu'un mirage et non de l'eau, que son apparition est due à la réflexion de la lumière sur le sable et qu'il n'existe pas réellement. Ici, le sens trompe et l'esprit guide. Les athées rejettent la preuve intellectuelle et demandent une preuve matérielle, en embellissant ce terme avec celui de "preuve scientifique". Mais la preuve intellectuelle et logique n'est-elle pas aussi scientifique ? En réalité, c'est une preuve scientifique, mais non matérielle. Imaginez simplement proposer l'idée de l'existence de microbes minuscules invisibles à l'œil nu à une personne ayant vécu sur Terre il y a cinq cents ans : quelle serait sa réaction ? [23].

[Vidéo YouTube de Fadel Soliman]

<https://www.youtube.com/watch?v=P3InWgcv18A>

Bien que l'esprit puisse percevoir l'existence du Créateur et comprendre certaines de Ses caractéristiques, il a ses limites. Il peut saisir la sagesse de certaines choses mais pas d'autres. Par exemple, personne ne peut vraiment comprendre la sagesse contenue dans l'esprit d'un scientifique comme Einstein.

Et à Allah appartient l'exemple suprême. Croire pouvoir saisir pleinement la connaissance d'Allah est la véritable ignorance. Une voiture peut vous amener à la plage, mais elle ne vous permet pas de plonger dans la mer. Si je vous demandais par exemple combien de litres contient l'eau de la mer et que vous répondiez par un nombre quelconque, vous seriez ignorant. Si vous répondiez 'je ne sais pas', vous seriez savant. Le seul moyen de connaître Allah est à travers Ses signes dans l'univers et Ses versets coraniques. » [24]. Citation du Sheikh Mohammed Ratib al-Nabulsi.

Les sources de la connaissance en Islam sont : le Coran, la Sunna, le consensus et la raison, qui est subordonnée au Coran et à la Sunna. La raison correcte est prise en compte tant qu'elle ne contredit pas la révélation. Allah a fait en sorte que la raison soit guidée par les signes cosmiques et les phénomènes sensoriels qui témoignent des vérités de la révélation et ne les contredisent pas.

« Ne voient-ils pas comment Allah commence la création puis la refait ? Cela est facile pour Allah. (19) Dis : « Parcourez la terre et voyez comment Il a commencé la création. Puis comment Allah crée la génération ultime. Car Allah est Omnipotent. » [25] (Sourate Al-'Ankabut : 19-20).

Il révéla à Son serviteur ce qu'Il révéla. [26] (Al-Najm : 10).

La beauté de la connaissance réside dans son infinitude. Plus nous plongeons dans une science, plus nous découvrons d'autres domaines, et il est impossible de tout comprendre. La personne la plus intelligente est celle qui cherche à apprendre autant que possible, tandis que la plus stupide est celle qui croit pouvoir tout savoir.

« Dis : « Si la mer était une encre [pour écrire] les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand même Nous lui apporterions son équivalent comme renfort. » [27] (Sourate Al-Kahf : 109).

Pourquoi le Créateur ne se représenterait-il pas sous la

forme de l'une de Ses créatures ?

Par exemple, et Allah est le Plus Haut en exemple, pour illustrer l'idée : lorsque l'homme utilise un appareil électronique et le contrôle de l'extérieur, il n'entre jamais à l'intérieur de l'appareil.

Même si nous affirmons qu'Allah peut le faire, car Il est capable de tout, il faut également reconnaître que le Créateur, l'Unique et Suprême, ne fait pas ce qui est indigne de Sa Majesté. Gloire à Lui, Il est au-dessus de cela.

Par exemple, et Allah est le Plus Haut en exemple : aucun prêtre ou personne de haute position religieuse ne se promènerait nu dans la rue, bien qu'il puisse le faire. Il ne ferait pas cela car ce comportement serait indigne de sa position religieuse.

Pourquoi le recours à des intermédiaires dans l'adoration du Créateur conduit-il à l'éternité en enfer ?

Dans le droit humain, comme il est connu, porter atteinte au droit de propriété ou au statut d'une personne n'est pas équivalent à d'autres crimes. Que dire alors du droit du Roi des rois ? Le droit d'Allah sur Ses serviteurs est qu'ils L'adorent seuls, comme le Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) l'a dit : « Le droit d'Allah sur Ses serviteurs est qu'ils L'adorent et ne Lui associent rien. [...] Sais-tu quel est le droit des serviteurs sur Allah lorsqu'ils accomplissent cela ? » J'ai répondu : « Allah et Son Messager savent mieux. » Il a dit : « Le droit des serviteurs sur Allah est qu'Il ne les châtie pas. »

Il suffit d'imaginer offrir un cadeau à quelqu'un, et que cette personne remercie une autre personne et lui adresse des éloges. Et Allah est le Plus Haut en exemple. C'est la situation des serviteurs avec leur Créateur : Allah leur a accordé des bénédictions innombrables, et eux, à leur tour, remercient d'autres que Lui. Le Créateur est, en tout état de cause, indépendant d'eux.

Pourquoi le Créateur se réfère-t-il à Lui-même au pluriel

alors qu'Il est l'Unique ?

L'utilisation du mot "Nous" par le Seigneur de l'Univers dans de nombreux versets du Coran exprime qu'Il est l'unique rassembleur des attributs de beauté et de majesté, et indique également la puissance et la grandeur dans la langue arabe. En anglais, cela est appelé "le nous royal", où le pronom pluriel est utilisé pour désigner une personne de haute position (comme un roi, un monarque ou un sultan). Cependant, le Coran insiste toujours sur l'unicité d'Allah en ce qui concerne l'adoration.

Pourquoi le Créateur a-t-Il donné aux êtres humains la volonté de choisir entre l'incroyance et la foi ?

Et dis : « La vérité émane de votre Seigneur. » Quiconque le veut, qu'il croie, quiconque le veut qu'il mécroie. » [28] (Al-Kahf : 29).

Le Créateur aurait pu nous contraindre à l'obéissance et à l'adoration, mais la contrainte ne réalise pas le but recherché de la création de l'homme.

La sagesse divine s'est manifestée dans la création d'Adam et dans le fait de le doter de la connaissance.

Et Il apprit à Adam tous les noms (de toutes choses), puis Il les présenta aux Anges et dit : « Informez-Moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques ! » (Dans votre prétention que vous êtes plus méritants qu'Adam). [29] (Al-Baqarah : 31).

Et Il lui a donné la capacité de choisir.

Et Nous dîmes : « Ô Adam, habite le Paradis toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise ; mais n'approchez pas de l'arbre que voici : sinon vous seriez du nombre des injustes. » [30] (Al-Baqarah : 35).

Et Il a ouvert la porte du repentir et du retour à Lui, sachant que le libre arbitre peut inévitablement conduire à l'erreur, au manquement et au péché.

Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir car c'est Lui certes, le Repentant, le Miséricordieux. [31] (Al-Baqarah : 37).

Et Allah a voulu qu'Adam soit le vicaire sur Terre.

Lorsque Ton Seigneur confia aux Anges : « Je vais établir sur la terre un vicaire (khalifah) ». Ils dirent : « Vas-Tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à Te sanctifier et à Te glorifier ? » -Il dit : « En vérité, Je sais ce que vous ne savez pas ! » [32] (Al-Baqarah : 30).

La volonté et la capacité de choisir sont en elles-mêmes une bénédiction, si elles sont utilisées et orientées de manière appropriée et correcte. Elles deviennent une malédiction si elles sont exploitées pour des objectifs et des fins corrompus.

La volonté et la capacité de choisir doivent être entourés de dangers, d'épreuves, de luttes et de jihad de l'âme. Ils constituent sans aucun doute un degré et un honneur plus élevés pour l'homme que la soumission menant à un bonheur illusoire.

Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux -sauf ceux qui ont quelque infirmité -et ceux qui luttent corps et biens dans le sentier d'Allah. Allah donne à ceux qui luttent corps et biens un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Et à chacun Allah a promis la meilleure récompense; et Allah a mis les combattants au-dessus des non combattants en leur accordant une rétribution immense; [33] (An-Nisa : 95).

Quelle est la valeur de la récompense et de la punition s'il n'y a pas de choix pour lequel nous méritons un jugement ?

Tout cela en sachant que la liberté de choix accordée à l'homme est en réalité limitée dans ce monde. Allah, exalté soit-Il, ne nous jugera que sur ce sur quoi nous avons eu la liberté de choisir. Nous n'avons pas choisi les circonstances et l'environnement dans lesquels nous avons grandi, tout comme nous n'avons pas choisi nos parents, ni notre apparence ou notre couleur de peau.

Pourquoi Allah a-t-Il créé les êtres humains alors qu'Il est indépendant d'eux ?

Lorsque quelqu'un se trouve extrêmement riche et généreux, il invite ses amis et ses proches à partager ses repas et boissons.

Ces qualités humaines ne sont qu'un faible reflet de ce que possède Allah. Le Créateur possède des attributs de majesté et de beauté ; Il est le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux et le Donneur Généreux. Il nous a créés pour L'adorer, pour nous faire miséricorde, nous combler de bonheur et nous donner des bienfaits. Si nous Lui rendons un culte sincère, Lui obéissons et suivons Ses commandements, nous recevrons Sa générosité. Toutes les qualités humaines belles proviennent de Ses attributs.

Il nous a créés et nous a donné la capacité de choisir : soit nous choisissons le chemin de l'obéissance et de l'adoration, soit nous rejetons Son existence et choisissons le chemin de la rébellion et du péché.

Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent. (56) Je ne cherche pas d'eux une subsistance ; et Je ne veux pas qu'ils me nourrissent. (57) En vérité, c'est Allah qui est le Grand Pourvoyeur, Le Détenteur de la force, l'Inébranlable. [34] (Al-Dhariyat : 56-58).

Quant à la question de l'indépendance d'Allah vis-à-vis de Sa création, elle est une vérité établie tant par les textes sacrés que par la raison.

...car Allah peut Se passer de tout l'univers. [35] (Al-'Ankabut : 6).

En ce qui concerne la raison, il est établi que le Créateur de la perfection possède des attributs de perfection absolue. Parmi ces attributs, l'absence de besoin envers autrui est essentielle. En effet, dépendre des autres est un signe de défaut, et Allah, exalté soit-Il, est exempt de toute imperfection.

Allah a donné aux djinns et aux hommes, de manière unique parmi toutes les créatures, la liberté de choisir. La spécificité de l'homme réside dans sa capacité à se tourner directement vers le Seigneur de l'Univers et à Lui offrir un culte sincère de sa propre volonté. Ainsi, il accomplit la sagesse divine en étant au sommet de la création.

La connaissance du Seigneur de l'Univers s'accomplit en comprenant Ses noms les plus beaux et Ses attributs élevés, qui se répartissent en deux catégories principales :

Les noms de beauté : Ce sont les attributs liés à la miséricorde, au pardon et à

la bienveillance, tels que Al-Rahman (le Tout-Miséricordieux), Al-Rahim (le Très-Miséricordieux), Al-Razzaq (Celui qui accorde la subsistance), Al-Wahhab (Le Très Généreux), Al-Barr (Le Bienfaiteur), Al-Raouf (Le Bienveillant en grâce), etc.

Les noms de majesté : Ce sont les attributs liés à la puissance, à la capacité, à la grandeur et à l'autorité, tels que Al-Aziz (le Tout-Puissant), Al-Jabbar (Celui qui domine et contraint), Al-Qahhar (L'Irrésistible), Al-Qabid (Celui qui retient et qui rétracte), Al-Khafid (Celui qui abaisse), etc.

La connaissance des attributs d'Allah Tout-Puissant entraîne le devoir de Lui rendre un culte qui soit en accord avec Sa majesté, en Le glorifiant et en Le purifiant de ce qui Lui est indigne, tout en aspirant à Sa miséricorde et en évitant Sa colère et Sa punition. Ce culte se manifeste par l'obéissance à Ses ordres, l'évitement de Ses interdits, et par l'effort de réforme et de préservation de la terre. Ainsi, la vie terrestre devient un test pour l'humanité, permettant de distinguer les croyants, à qui Dieu élèvera les degrés et leur accordera la succession de la terre et l'héritage du paradis dans l'au-delà. En revanche, les corrupteurs seront voués à l'humiliation dans ce monde et à la punition du feu dans l'au-delà.

Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir, afin d'éprouver (les hommes et afin de savoir) qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. [36] (Al-Kahf : 7).

La question de la création de l'humanité par Allah concerne deux aspects :

Un aspect concerne l'être humain lui-même : il est précisé dans le Coran par des textes explicites, à savoir réaliser l'adoration d'Allah dans le but de mériter le paradis.

Un aspect concerne le Créateur, exalté soit-Il : c'est la sagesse derrière la création. Il faut comprendre que cette sagesse relève exclusivement de Lui et non de quiconque parmi Ses créatures. Notre connaissance est limitée et imparfaite, tandis que la Sienne est complète et absolue. La création de l'homme, la mort, la résurrection et la vie dans l'au-delà ne sont qu'une petite partie de la création. Tout cela relève de Sa compétence seule, et non de celle des anges, des humains ou d'autres créatures.

Les anges ont posé cette question à leur Seigneur lors de la création d'Adam, et Allah leur a répondu de manière définitive et claire. Allah, exalté soit-Il, dit :

Lorsque Ton Seigneur confia aux Anges : « Je vais établir sur la terre un vicaire (khalifah) ». Ils dirent : « Vas-Tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à Te sanctifier et à Te glorifier ? » -Il dit : « En vérité, Je sais ce que vous ne savez pas ! » [37] » (Al-Baqarah : 30).

La réponse d'Allah à la question des anges, affirmant qu'Il sait ce qu'ils ne savent pas, clarifie plusieurs points : que la sagesse derrière la création de l'homme est exclusivement une question qui relève de Lui seul, et que tout cela est de la compétence d'Allah sans rapport avec les créatures. « Il réalise parfaitement tout ce qu'Il veut. » [38] « Il n'est pas interrogé sur ce qu'Il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte [de leurs actes]. » [39]. La raison de la création des êtres humains est fondée sur la connaissance d'Allah, qui dépasse celle des anges, et puisque cela relève de la connaissance absolue d'Allah, c'est Lui seul qui en connaît la sagesse, et personne parmi Ses créatures ne peut la connaître sans Sa permission. (Al-Buruj : 16). (Al-Anbiya : 23).

Pourquoi le Créateur n'a-t-Il pas donné aux êtres humains la possibilité de choisir s'ils voulaient exister dans la vie ou non?

Si Allah voulait donner à Ses créatures la possibilité de choisir leur existence dans la vie ou non, leur existence devrait d'abord être réalisée. Comment les humains pourraient-ils avoir un avis alors qu'ils sont dans le néant ? La question ici est une question d'existence et de non-existence. L'attachement de l'être humain à la vie et sa peur de la perdre sont la plus grande preuve de sa satisfaction de ce bienfait.

Le bienfait de la vie est un test pour les humains, permettant de distinguer entre ceux qui sont vertueux et contents de leur Seigneur et ceux qui sont malveillants et mécontents. La sagesse du Seigneur de l'Univers dans la création a voulu extraire ceux qui sont satisfaits de Lui pour qu'ils puissent obtenir Sa demeure de gloire dans l'au-delà.

Cette question montre que lorsque les doutes s'installent dans les esprits, ils obscurcissent la pensée logique, ce qui est un signe de l'inimitabilité du Coran.

Comme Allah l'a dit :

J'écarterai de Mes signes ceux qui, sans raison, s'enflent d'orgueil sur terre. Même s'ils voyaient tous les miracles, ils n'y croiraient pas. Et s'ils voient le bon sentier, ils ne le prennent pas comme sentier. Mais s'ils voient le sentier de l'erreur, ils le prennent comme sentier. C'est qu'en vérité ils traitent de mensonges Nos preuves et ils ne leur accordaient aucune attention. [Sourate Al-A'raf, 146].

Il ne convient pas de considérer que comprendre la sagesse divine dans la création est un droit que nous pourrions revendiquer, et donc que son absence serait une injustice envers nous.

Lorsqu'Allah nous offre la chance de vivre éternellement dans un paradis de délices infinis, où il y a ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucun esprit humain n'a pu s'imaginer, où est l'injustice dans cela ?

Allah nous accorde la liberté de choisir, nous permettant ainsi de choisir entre le bonheur ou la souffrance.

Il nous informe clairement de ce qui nous attend et nous fournit une feuille de route pour atteindre ce bonheur et éviter la souffrance.

Allah nous encourage par tous les moyens possibles à suivre le sentier du paradis et nous avertit à maintes reprises d'éviter le sentier de l'enfer.

Il nous raconte les histoires des habitants du paradis et comment ils ont réussi à y parvenir, ainsi que les histoires des habitants de l'enfer et comment ils ont subi ses châtiments, pour que nous puissions apprendre.

Il nous décrit les dialogues entre les habitants du paradis et ceux de l'enfer afin que nous comprenions bien la leçon.

Allah nous récompense d'une bonne action par dix récompenses et d'une mauvaise action par une seule, nous incitant ainsi à multiplier les bonnes actions.

Il nous dit que si nous suivons une mauvaise action par une bonne, elle l'efface, nous gagnant dix récompenses et effaçant la mauvaise action.

Il nous assure que le repentir annule les péchés précédents, faisant du repentant un être sans péché.

Allah rend celui qui guide vers le bien équivalent à celui qui l'a accompli.

Allah rend l'obtention de récompenses très facile. En récitant des prières, des louanges et des invocations, nous pouvons gagner de grandes récompenses et nous débarrasser de nos péchés sans difficulté.

Chaque lettre du Coran nous rapporte dix récompenses.

Allah nous récompense simplement pour l'intention de faire le bien, même si nous n'avons pas pu le réaliser, et Il ne nous punit pas pour l'intention de mal si nous ne l'avons pas mise en œuvre.

Il promet que si nous nous efforçons de faire le bien, Il augmentera notre guidance, nous aidera et facilitera les sentiers du bien.

Où est l'injustice dans tout cela ?

En réalité, Allah ne nous traite pas seulement avec justice, mais Il nous fait également bénéficier de Sa miséricorde, de Sa générosité et de Sa bonté.

Qu'est-ce que la religion ?

La religion est un mode de vie qui régit la relation de l'homme avec son Créateur et avec son entourage. C'est le sentier vers l'au-delà.

Quel est le besoin de la religion ?

Le besoin de la religion est plus pressant que celui de la nourriture et de la boisson. L'homme, par nature, est religieux ; s'il ne trouve pas la bonne religion, il inventera une religion, comme cela s'est produit avec les religions païennes créées par les humains. L'homme a besoin de sécurité dans cette vie autant que dans l'au-delà.

La bonne religion est celle qui offre une sécurité totale dans les deux mondes.

Par exemple :

Si nous marchons sur un chemin dont nous ne connaissons pas la fin, nous avons deux choix : suivre les instructions sur les panneaux le long du chemin, ou essayer de deviner, ce qui pourrait nous entraîner dans la confusion et la perte.

Si nous voulons acheter une télévision et essayer de l'utiliser sans consulter le mode d'emploi, nous risquons de l'endommager. Les téléviseurs fabriqués par la même entreprise arrivent ici, par exemple, avec le même manuel d'instructions que dans d'autres pays, et nous devons les utiliser de la même manière.

De même, si quelqu'un souhaite entrer en contact avec une autre personne, celle-ci doit lui indiquer le moyen de communication approprié, par exemple en lui disant de l'appeler par téléphone plutôt que par e-mail, et lui fournir le numéro de téléphone personnel, sans qu'il puisse utiliser un autre numéro.

Les exemples précédents montrent qu'il est impossible pour les humains de rendre une adoration à Allah en suivant leurs propres désirs, car cela leur nuira d'abord à eux-mêmes avant de nuire aux autres. On observe que certaines cultures tentent de communiquer avec Dieu en dansant et en chantant dans les lieux de culte, tandis que d'autres applaudissent pour réveiller leur divinité selon leurs croyances. D'autres encore adorent Dieu en prenant un intermédiaire ou en imaginant que Dieu se manifeste sous forme humaine ou pierre. Allah veut nous protéger de nos propres erreurs lorsque nous adorons ce qui ne nous apporte ni bien ni mal, et qui peut même nous conduire à la perte éternelle. L'adoration de tout autre chose en association avec Allah est considérée comme l'un des plus grands péchés, avec pour punition l'éternité en enfer. La grandeur d'Allah réside dans le fait qu'Il a établi un système universel pour régir notre relation avec Lui et avec les autres, ce que l'on appelle la religion.

Quelles sont les caractéristiques de la bonne religion ?

La bonne religion doit être conforme à la nature originelle de l'homme, qui exige une relation directe avec son Créateur sans intermédiaire, et doit refléter les vertus et les qualités morales innées de l'être humain.

Elle doit être unique, simple, claire et accessible, valable pour toutes les époques et tous les lieux.

Elle doit rester constante à travers les générations, les pays et les divers groupes de personnes, tout en ayant des lois adaptées aux besoins de chaque époque, sans accepter de modifications basées sur les désirs personnels, contrairement aux traditions humaines qui évoluent avec le temps.

Elle doit présenter des croyances bien définies et ne pas nécessiter d'intermédiaire. La foi doit être fondée sur des preuves solides et rationnelles, plutôt que sur des sentiments ou des impressions subjectives.

Elle doit aborder tous les aspects de la vie et être applicable à la fois dans ce monde et dans l'au-delà, en équilibrant les besoins de l'âme et du corps.

Elle doit protéger la vie des individus, préserver leur honneur, leurs biens et respecter leurs droits et leur intellect.

Ainsi, quiconque ne suit pas cette chemin, conforme à sa nature, vivra dans un état de confusion et d'instabilité, éprouvera du malaise et de l'angoisse, en plus de subir les tourments dans l'au-delà.

Quelle est l'importance de pratiquer la morale dans le cadre de la religion ?

À la fin de l'humanité, seul Le Vivant et L'Immuable restera. Celui qui affirme que la pratique de la morale n'a pas besoin d'être intégrée à la religion est comme quelqu'un qui passerait douze ans à étudier et qui, à la fin, dirait : « Je ne veux pas obtenir de diplôme. »

« Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et Nous l'avons réduite en poussière éparpillée. » {41} (Sourate Al-Furqan, 23).

La construction de la terre et le bon comportement ne sont pas la finalité de la religion ; ce sont en réalité des moyens ! La véritable finalité de la religion est de faire connaître à l'homme son Créateur, ainsi que la source de son existence, son chemin et son destin. Une fin et un destin heureux ne peuvent être atteints qu'en connaissant le Seigneur de l'Univers à travers Son adoration et en

obtenant Son agrément. Le sentier vers cet objectif passe par la construction de la terre et le bon comportement, à condition que les actions de l'individu soient dirigées vers la recherche de la satisfaction d'Allah.

Supposons qu'une personne se soit inscrite dans une institution de sécurité sociale pour obtenir une pension de retraite, et que l'entreprise annonce qu'elle ne sera pas en mesure de verser les pensions et qu'elle sera fermée prochainement. Si cette personne en prend connaissance, continuera-t-elle à traiter avec elle ?

Lorsque l'homme réalise la réalité de la fin inévitable de l'humanité, et qu'il comprend qu'elle ne peut finalement pas le récompenser, et que ses actions faites pour l'humanité deviendront poussière éparpillée, il ressentira une grande déception. Le véritable croyant est celui qui agit avec diligence, traite les gens avec bonté et aide l'humanité, mais dans le sentier d'Allah, et par conséquent il obtiendra le bonheur dans cette vie et dans l'au-delà.

Il est absurde pour un employé de maintenir des relations respectueuses avec ses collègues tout en négligeant sa relation avec son employeur. Ainsi, pour obtenir le bien dans notre vie et être respecté par les autres, notre relation avec notre Créateur doit être la plus importante et la plus forte.

De plus, il est important de se demander ce qui motive l'homme à adopter des valeurs éthiques, à respecter les lois ou à honorer les autres. Quel est le mécanisme qui pousse l'individu à choisir le bien plutôt que le mal ? Si certains répondent par la force de la loi, il convient de noter que la loi n'est pas toujours présente en tout lieu et à tout moment, et qu'elle ne suffit pas à elle seule pour résoudre tous les conflits locaux et internationaux. En outre, la plupart des comportements humains se déroulent en dehors du cadre légal et des regards extérieurs.

L'existence d'une grande diversité de religions, auxquelles se tournent la majorité des nations pour organiser leur vie et réguler les comportements de leurs citoyens selon des principes religieux, démontre clairement la nécessité de la religion. En l'absence de la loi, c'est la conviction religieuse qui régule les actions de l'individu, car la loi ne peut être présente partout et en tout temps.

Ainsi, le seul véritable facteur de motivation et de dissuasion pour l'homme est sa conviction intérieure d'être surveillé et jugé. Cette conviction est profondément ancrée en lui et se révèle clairement lorsqu'il est sur le point de commettre une faute. À ce moment-là, il est en proie à un conflit intérieur entre ses instincts de bien et de mal, et il cherche à dissimuler toute action répréhensible aux yeux des autres ou tout comportement contraire à sa conscience pure. Tout cela témoigne de la présence fondamentale du concept religieux et de la croyance au plus profond de l'âme humaine.

La religion est venue combler le vide que les lois humaines ne peuvent pas remplir, ni imposer aux esprits et aux cœurs, indépendamment du temps et du lieu.

La motivation ou l'incitation à faire le bien varie d'une personne à l'autre. Chacun a ses propres motivations et intérêts pour suivre ou adhérer à certaines éthiques ou valeurs. Par exemple :

La punition : Cela peut être le facteur dissuasif qui pousse une personne à s'abstenir de nuire aux autres.

La récompense : Cela peut être le facteur qui incite une personne à accomplir des actes de bien.

La satisfaction personnelle : Cela peut être le critère qui guide une personne à contrôler ses désirs et ses passions. Les goûts et les préférences d'une personne peuvent changer, ce qui lui plaît aujourd'hui peut ne plus lui plaire demain.

La motivation religieuse : Il s'agit de la connaissance d'Allah, de la peur de Lui et de la conscience de Sa présence partout où l'on va. C'est un facteur puissant et efficace [42]. Atheism a giant leap of faith Dr. Raida Jarrar

La religion a un impact significatif sur les émotions et les sentiments des gens, qu'ils soient négatifs ou positifs. Cela montre que la nature humaine est fondée sur la connaissance d'Allah, et cette connaissance peut souvent être exploitée, intentionnellement ou non, comme un facteur de motivation. Cela souligne l'importance de la religion dans la conscience de l'individu, car il s'agit de son Créateur.

Est-ce que le retour à la religion paralyse l'esprit et la logique ?

Le rôle de la raison est de juger et d'approuver les choses. L'incapacité de la raison à comprendre certains aspects, comme la finalité de l'existence humaine, ne diminue pas son rôle. Au contraire, elle laisse place à la religion pour lui fournir des réponses que la raison ne peut pas atteindre, en lui révélant des informations sur son Créateur, la source de son existence et le but de sa vie. Ainsi, la reconnaissance de l'existence d'un Créateur ne paralyse ni la raison ni la logique.

Pourquoi ne serait-il pas correct pour les gens de remplacer la religion par la science expérimentale ?

Beaucoup de gens croient aujourd'hui que la lumière est en dehors du temps, et refusent de croire que le Créateur n'est pas soumis à la loi du temps et de l'espace. En d'autres termes, Allah est avant toute chose, et après toute chose, et rien de Ses créatures ne peut Le cerner.

Beaucoup croient que les particules liées, lorsqu'elles se séparent, continuent de communiquer entre elles en même temps, et refusent l'idée que le Créateur, par Son savoir, soit avec Ses serviteurs où qu'ils aillent. Ils croient avoir une conscience sans la voir, mais rejettent la foi en Allah sans Le voir aussi.

Beaucoup ont rejeté la foi en le paradis et l'enfer, tout en acceptant l'existence de mondes qu'ils n'ont pas vus. La science matérielle leur a dit de croire et de faire confiance à des choses qui n'existent pas réellement, comme le mirage, et de les accepter. Cependant, à la mort, la physique et la chimie ne serviront à rien, car elles promettent le néant.

L'homme ne peut pas réfuter l'existence de l'auteur simplement en connaissant le livre ; ils ne sont pas des substituts. La science a découvert les lois de l'univers mais ne les a pas créées ; c'est le Créateur qui les a établies.

Certains croyants, ayant des niveaux élevés en physique et en chimie, comprennent que ces lois universelles sont créées par un Grand Créateur. La

science matérielle, à laquelle croient les matérialistes, a découvert les lois qu'Allah a créées, mais la science elle-même n'a pas créé ces lois. Les scientifiques ne trouveraient rien à étudier sans ces lois qu'Allah a établies. En revanche, la foi est bénéfique pour le croyant dans cette vie et dans l'au-delà, car elle lui permet de connaître et d'apprendre les lois universelles, ce qui renforce sa foi en son Créateur.

Lorsqu'une personne est atteinte d'une grippe sévère ou d'une fièvre intense, elle peut ne pas être capable d'atteindre un verre d'eau pour boire. Comment pourrait-elle se passer de sa relation avec son Créateur ?

La science est en constante évolution, et croire uniquement en la science est problématique, car de nouvelles découvertes peuvent annuler des théories précédentes. Une partie de ce que nous considérons comme de la science est encore théorique. Même si nous supposons que toutes les découvertes scientifiques sont fixes et précises, un problème subsiste : la science actuelle attribue toute la gloire à l'inventeur tout en ignorant le Créateur. Par exemple, imaginons qu'une personne entre dans une pièce et découvre un tableau magnifique et extrêmement bien réalisé, puis elle sort pour en parler aux gens. Tout le monde admire l'homme qui a découvert le tableau et oublie de poser la question la plus importante : « Qui l'a peint ? » C'est ce que font les humains : ils admirent énormément les découvertes scientifiques des lois de la nature et de l'univers tout en oubliant l'Artisan qui a créé ces lois.

Un être humain peut, grâce à la science matérielle, fabriquer une fusée, mais il ne peut pas, avec cette science, juger de la beauté d'une œuvre d'art, évaluer la valeur des choses, ni nous enseigner le bien et le mal. Avec la science matérielle, nous savons que la balle tue, mais nous ne savons pas qu'il est immoral de l'utiliser pour tuer les autres.

Albert Einstein, le célèbre physicien, dit : « La science ne peut pas être une source de morale. Il ne fait aucun doute qu'il y a des bases morales pour la science, mais nous ne pouvons pas parler de bases scientifiques pour la morale. Toutes les tentatives pour soumettre la morale aux lois et équations de la science ont échoué et échoueront. »

Le célèbre philosophe allemand Emmanuel Kant affirme : « La preuve morale de l'existence de Dieu repose sur les exigences de la justice, car l'homme vertueux doit être récompensé et l'homme malveillant doit être puni. Cela ne peut se réaliser qu'en présence d'une source suprême qui juge chaque individu en fonction de ses actions. De plus, la preuve se base sur la possibilité de concilier la vertu et le bonheur, ce qui n'est possible qu'en présence d'une réalité transcendante, un être qui connaît tout et est capable de tout. Cette source suprême, qui est au-delà de la nature, représente Dieu. »

Est-ce que la religion est l'opium du peuple ?

La réalité est que la religion est un engagement et une responsabilité. Elle rend la conscience vigilante et pousse le croyant à se remettre en question sur chaque petite chose comme sur les grandes. Le croyant est responsable de lui-même, de sa famille, de son voisin et même du voyageur de passage. Il prend les mesures nécessaires et se remet à Allah, et je ne pense pas que cela ressemble aux caractéristiques des accros à l'opium. {43} L'opium est une substance narcotique, extraite du pavot, utilisée pour fabriquer de l'héroïne.

Le véritable opium des peuples est l'athéisme, et non la foi. L'athéisme encourage ses adeptes à adopter une perspective matérialiste, à négliger leur relation avec le Créateur en rejetant la religion, et à abandonner leurs responsabilités et devoirs. Il les pousse à vivre dans l'instant présent sans se soucier des conséquences, en faisant ce qu'ils désirent tant qu'ils échappent aux sanctions terrestres, croyant qu'il n'y a ni surveillance divine ni jugement. N'est-ce pas là une véritable description de ceux qui sont accros ?

Comment distinguer la véritable religion ?

Pour distinguer la véritable religion des autres, trois critères fondamentaux doivent être pris en compte, {44} selon le livre *"La Mythologie de l'Athéisme"* par Dr. Amr Sharif (édition 2014) :

Les attributs du Créateur ou de Dieu dans cette religion.

Les attributs du Prophète ou du Messenger.

Le contenu du message.

La révélation divine ou la religion doit inclure une description et une explication des attributs de beauté et de majesté du Créateur, ainsi qu'une définition de Son essence et des preuves de Son existence.

- Dis : « Il est Allah, Unique. (1) Allah, Le Seul à être imploré pour ce que nous désirons. (2) Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. (3) Et nul n'est égal à Lui. » [45]. (Sourate Al-Ikhlâs, 112 :1-4).

- C'est Lui Allah. Nulle divinité autre que Lui, le Connaisseur de l'Invisible tout comme du visible. C'est Lui, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. (22) C'est Lui, Allah. Nulle divinité autre que Lui ; Le Souverain, Le Pur, L'Apaisant, Le Rassurant, Le Prédominant, Le Tout Puissant, Le Contraignant, L'Orgueilleux. Gloire à Allah ! Il transcende ce qu'ils Lui associent. (23) C'est Lui Allah, le Créateur, Celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. A Lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre Le glorifie. Et c'est Lui le Puissant, le Sage. [46]. (Sourate Al-Hashr, 59:22-24).

En ce qui concerne le concept du messenger et ses attributs, la religion ou la révélation divine doit :

1. Expliquer comment le Créateur communique avec le messenger.

« Moi, Je t'ai choisi ; écoute donc ce qui va être révélé. » {47} (Sourate Ta-Ha, 20 :13).

2. Indiquer que les prophètes et messagers sont responsables de transmettre le message d'Allah.

« Ô Messenger, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. » {48} (Sourate Al-Maïda, 5 :67).

3. Clarifier que les messagers ne sont pas venus pour appeler les gens à les adorer, mais pour adorer uniquement Allah.

« Il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné le Livre, la Compréhension et la Prophétie, de dire ensuite aux gens : « Soyez mes adorateurs, à l'exclusion d'Allah ; mais au contraire, [il devra dire] : « Devenez des savants, obéissant au Seigneur, puisque vous enseignez le Livre et vous

l'étudiez. » {49} (Sourate Al-Imran, 3:79).

4. Confirmer que les prophètes et messagers sont le summum de la perfection humaine limitée.

« Et tu es certes, d'une moralité éminente. » {50} (Sourate Al-Qalam, 68 :4).

5. Affirmer que les messagers représentent le modèle humain idéal pour les êtres humains.

« En effet, vous avez dans le Messenger d'Allah un excellent modèle [à suivre], pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment. » {51} (Sourate Al-Ahzāb, 33 :21).

Il est inacceptable d'accepter une religion dont les textes nous disent que ses prophètes étaient des personnes immorales, criminelles ou des traîtres, ou dont les textes sont remplis de trahison dans son sens le plus mauvais.

Concernant le contenu du message, il doit se caractériser par les éléments suivants:

1. La définition du Créateur :

La véritable religion ne décrit pas Dieu avec des attributs indignes de Sa majesté ou qui diminuent Sa grandeur, tels que représenter Dieu sous la forme d'une pierre ou d'un animal, ou affirmer qu'Il engendre ou est engendré, ou qu'Il a des semblables parmi Ses créatures.

« Il n'y a rien qui Lui ressemble ; et c'est Lui l'Audient, le Clairvoyant. » {52} (Sourate Al-Shūra, 42 :11).

« Allah ! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par lui-même : « Al-Qayyûm. » Ni somnolence ni sommeil ne Le saisissent. A Lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de Lui sans Sa permission ? Il connaît leur passé et leur futur. Et, de Sa science, ils n'embrassent que ce qu'Il veut. Son : Trône « Kursī », déborde les cieux et la terre, dont la garde ne Lui coûte aucune peine. Et Il est le Très Haut, le Très Grand. » {53} (Sourate Al-Baqara, 2 :255).

2. Clarification du but et de l'objectif de l'existence :

« Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent. » {54}
(Sourate Al-Dhariyat, 51 :56).

Dis : « Je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique ! Quiconque, donc, espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. » {55} (Sourate Al-Kahf, 18 :110).

3. Les concepts religieux doivent être à la portée des capacités humaines :

« -Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous, » {56}
(Sourate Al-Baqara, 2 :185).

« Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. » {57}
(Sourate Al-Baqara, 2 :286).

« Allah veut vous alléger (les obligations,) car l'homme a été créé faible. » {58}
(Sourate Al-Nisa, 4 :28).

4. Fournir une preuve rationnelle de la validité des concepts et postulats proposés :

La révélation doit fournir des preuves rationnelles claires et suffisantes pour évaluer la validité de ce qu'elle propose.

Le Coran ne se contente pas de présenter des preuves et des arguments rationnels ; il défie également les polythéistes et les athées de fournir des preuves pour valider leurs affirmations.

Et ils ont dit : « Nul n'entrera au Paradis que Juifs ou Chrétiens. » Voilà leurs chimères. -Dis : « Donnez votre preuve, si vous êtes véridiques. » [59] (Sourate Al-Baqara, 2 :111).

Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité, sans avoir la preuve évidente [de son existence], aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants, ne réussiront pas. [60] (Sourate Al-Mu'minun, 23 :117).

Dis : « Regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre. » Mais ni les preuves ni les avertisseurs (prophètes) ne suffisent à des gens qui ne croient pas. [61]

(Sourate Yunus, 10 :101).

5. Absence de contradiction dans les contenus religieux proposés par le message :

« Ne méditent-ils donc pas sur le Coran ? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions ! » [62]. (Sourate Al-Nisa, 4:82).

« C'est Lui qui a fait descendre sur toi le Livre : il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du Livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens, donc, qui ont au cœur une inclination vers l'égarément, mettent l'accent sur les versets à équivoque cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation, à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent : « Nous y croyons : tout est de la part de notre Seigneur ! » Mais, seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. » [63] (Sourate Al-Imran, 3:7).

6. Absence de contradiction avec la loi naturelle et morale de l'homme :

« Dirige tout ton être vers la religion exclusivement [pour Allah], telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes -pas de changement à la création d'Allah -. Voilà la religion de droiture ; mais la plupart des gens ne savent pas. » [64] (Sourate Al-Rūm, 30 :30).

« Allah veut vous éclairer, vous montrer les voies des hommes d'avant vous, et aussi accueillir votre repentir. Et Allah est Omniscient et Sage. (26) Et Allah veut accueillir votre repentir. Mais ceux qui suivent les passions veulent que vous vous incliniez grandement (vers l'erreur comme ils le font). » [65] (Sourate Al-Nisa, 4 :26-27).

7. Absence de contradiction avec les concepts scientifiques matériels :

« Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte ? Ensuite Nous les avons séparés et faits de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas ? » [66] (Sourate Al-Anbiya, 21:30).

8. Ne pas être isolé de la réalité de la vie humaine et être en phase avec le progrès civilisateur :

« Dis : « Qui a interdit la parure d'Allah, qu'Il a produite pour Ses serviteurs, ainsi

que les bonnes nourritures ? » Dis : « Elles sont destinées à ceux qui ont la foi, dans cette vie, et exclusivement à eux au Jour de la Résurrection. » Ainsi exposons-Nous clairement les versets pour les gens qui savent. » [67] (Sourate Al-A'raf, 7 :32).

9. Applicable à toutes les époques et tous les lieux :

« ...Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J'agrée l'Islam comme religion pour vous... » [68] (Sourate Al-Maïda, 5 :3).

10. Universalité du message :

Dis : « Ô hommes ! Je suis pour vous tous le Messenger d'Allah, à Qui appartient la royauté des cieus et de la terre. Pas de divinité à part Lui. Il donne la vie et Il donne la mort. Croyez donc en Allah, en Son messager, le Prophète illettré qui croit en Allah et en Ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. » [69] (Sourate Al-A'raf, 7 :158).

Quelle est la différence entre la religion d'Allah et les coutumes des peuples ?

Il existe ce qu'on appelle la nature pure ou le bon sens ; tout ce qui est logique et conforme à la nature pure et à la raison vient d'Allah, tandis que tout ce qui est compliqué provient des humains.

Par exemple :

Si un religieux, qu'il soit musulman, chrétien, hindou ou d'une autre foi, nous explique que l'univers a un Créateur unique, sans associé ni enfant, qui ne se manifeste pas sur terre sous forme humaine, animale, pierre ou idole, et que nous devons L'adorer seul et faire appel à Lui uniquement dans les épreuves, cela correspond réellement à la religion d'Allah. En revanche, si un érudit religieux, qu'il soit musulman, chrétien, hindou, etc., affirme qu'Allah se manifeste sous une forme reconnaissable par les humains, ou que nous devons adorer Allah et faire appel à Lui à travers une personne, un prophète, un prêtre ou un saint, cela relève des constructions humaines.

La religion d'Allah est claire et logique, sans mystères. Si un religieux souhaite convaincre quelqu'un que Muhammad (paix soit sur lui) est un dieu à adorer, il devra faire un effort considérable pour y parvenir, et il n'y parviendra jamais. La personne pourrait se demander : comment Muhammad peut-il être un dieu alors qu'il mange et boit comme nous ? Le religieux pourrait alors en venir à dire que cette idée est un mystère et qu'on la comprendra seulement lors de la rencontre avec Allah, comme le font aujourd'hui beaucoup pour justifier l'adoration de Jésus, Bouddha, et d'autres. Cet exemple montre que la véritable religion d'Allah doit être exempte de mystères, et que les mystères ne proviennent que des constructions humaines.

La religion d'Allah est également gratuite ; tout le monde a la liberté de prier et de se consacrer dans les maisons d'Allah sans avoir à payer des frais pour obtenir une adhésion pour y adorer. En revanche, si l'on exige de s'inscrire et de payer de l'argent dans un lieu de culte pour y pratiquer sa foi, cela provient des humains. Si un religieux indique qu'il est nécessaire de donner de la charité pour aider directement les gens, cela fait partie de la religion d'Allah.

Les gens sont égaux dans la religion d'Allah, comme les dents d'un peigne ; il n'y a pas de différence entre un Arabe et un non-Arabe, un blanc et un noir, sauf en termes de piété. Si certains considèrent qu'une mosquée, une église ou un temple est réservé uniquement aux blancs et que les noirs ont un endroit séparé, cela provient des constructions humaines.

L'honneur et l'élévation du statut de la femme sont des commandements divins, tandis que la répression des femmes provient des constructions humaines. Si une femme musulmane est opprimée dans un pays, il est probable que l'hindouisme, le bouddhisme et le christianisme soient également réprimés dans ce même pays. Cela relève de la culture des peuples et n'a rien à voir avec la véritable religion d'Allah.

La véritable religion d'Allah est toujours en harmonie avec la nature humaine. Par exemple, un fumeur de cigares ou un buveur d'alcool demandera toujours à ses enfants d'éviter l'alcool et le tabac en raison de sa conviction profonde des dangers qu'ils représentent pour la santé et la société. Lorsque la religion interdit l'alcool, c'est en effet un commandement divin. Cependant, si la religion

interdisait le lait, par exemple, cela n'aurait pas de sens selon notre compréhension, car tout le monde sait que le lait est bénéfique pour la santé ; c'est pourquoi la religion ne l'a pas interdit. C'est par miséricorde et bienveillance de la part d'Allah qu'Il nous a permis de consommer des choses bonnes et nous a interdit les choses nuisibles.

Le port du voile pour les femmes et la modestie pour les hommes et les femmes sont des commandements divins, mais les détails concernant les couleurs et les designs relèvent des choix humains. Par exemple, une femme chinoise rurale athée ou une femme rurale chrétienne suisse peut porter un voile en raison de la nature innée de la modestie.

Le terrorisme, quant à lui, existe sous diverses formes à travers le monde parmi les membres de toutes les religions. Il y a des groupes chrétiens en Afrique et ailleurs dans le monde qui commettent des actes de violence et d'oppression au nom de la religion et de Dieu, bien qu'ils représentent seulement 4 % des chrétiens dans le monde. En comparaison, ceux qui commettent des actes de terrorisme au nom de l'islam représentent moins de 0,1 % des musulmans. De plus, le terrorisme est également présent parmi des groupes bouddhistes, hindous et d'autres religions.

Ainsi, nous pouvons faire la distinction entre la vérité et le faux avant de lire tout texte religieux.

Qu'est-ce qui rend l'islam la véritable religion ?

La religion islamique est à la fois flexible et complète, car elle est en parfaite harmonie avec la nature humaine sur laquelle Allah a créé l'homme. Ses enseignements sont conformes aux lois naturelles de cette création, qui incluent :

La foi en un Dieu unique, l'Unique, le Créateur sans partenaire ni fils, qui ne se manifeste ni sous forme humaine, animale, idole ou pierre, ni en tant que Trinité. L'adoration de ce Créateur seul, sans intermédiaire. Il est le Créateur de l'univers et de tout ce qu'il contient, et rien n'est comparable à Lui. Les êtres humains doivent adorer le Créateur directement, en demandant pardon ou de

l'aide, sans passer par un prêtre, un saint ou tout autre intermédiaire. Le Seigneur de l'Univers est plus miséricordieux envers Ses créatures que ne l'est une mère envers ses enfants. Il leur pardonne chaque fois qu'ils se tournent vers Lui et se repentent. Il est donc du droit du Créateur d'être adoré seul, et il est également du droit de chaque être humain d'avoir une relation directe avec son Seigneur.

La religion islamique est basée sur une croyance prouvée, claire et simple, loin de la foi aveugle. L'islam ne se contente pas de toucher le cœur et la conscience comme fondement de la croyance, mais il suit ses principes avec des preuves convaincantes, des arguments clairs et une explication correcte qui captivent les esprits et touchent les cœurs. Cela se fait par :

L'envoi de messagers pour répondre aux questions fondamentales que se posent les êtres humains sur le but de l'existence, l'origine de l'existence et le destin après la mort. Ils apportent des preuves sur la divinité à partir de l'univers, de l'âme et de l'histoire, démontrant l'existence, l'unicité et la perfection d'Allah. Concernant la résurrection, ils prouvent la possibilité de créer l'homme, les cieux et la terre, ainsi que la revivification de la terre après sa mort. Ils démontrent la sagesse divine à travers la justice, en récompensant les bienfaiteurs et en punissant les malfaiteurs.

Le nom de l'islam reflète la relation de l'homme avec le Seigneur des mondes et ne représente pas le nom d'une personne ou d'un lieu spécifique, contrairement à d'autres religions. Par exemple, le judaïsme tire son nom de Juda, fils de Jacob (paix sur lui), le christianisme de Jésus-Christ, et l'hindouisme du nom de la région où il est né, etc.

Quels sont les piliers de la foi auxquels la foi d'un musulman ne peut être valide sans y adhérer ?

Les piliers de la foi sont :

La foi en Allah : "La conviction ferme qu'Allah est le Seigneur et le Maître de tout, qu'Il est le Créateur unique, qu'Il est Celui qui mérite seule adoration, soumission et dévotion, et qu'Il est doté de toutes les perfections et exempt de

tout défaut, avec l'engagement à cela et la mise en pratique" [70]. Siyāj al-'Aqīdah, Abdul Aziz al-Rājīhī (p. 9).

La foi en les anges : Croire en leur existence et en leur nature de créatures faites de lumière qui obéissent toujours à Allah et ne Lui désobéissent jamais.

La foi en les Écritures révélées : Cela inclut tous les livres révélés par Allah - le Tout-Puissant - à Ses messagers, tels que la Torah révélée à Moïse, l'Évangile révélé à Jésus, les Psaumes révélés à David, les Écrits d'Abraham et de Moïse [71], ainsi que le Coran révélé à Muhammad, paix soit sur lui. Les versions originales de ces livres contenaient le message de l'unicité d'Allah et de Son adoration exclusive, mais ont été altérées, et ont été abrogées après la révélation du Coran et la législation islamique.

La foi en les prophètes et les messagers.

La foi en le Jour Dernier : Croire en le Jour du Jugement où Allah ressuscitera les gens pour le jugement et la récompense.

La foi en le destin : Croire en la prédestination divine de toutes choses selon la connaissance antérieure d'Allah et Sa sagesse.

La vertu (Al-iḥṣān) vient après la foi et est le plus haut niveau de la religion. Le Prophète, paix soit sur lui, a expliqué le sens d'Al-iḥṣān par ces mots : " C'est que tu adores Allah comme si tu Le voyais. Car si tu ne Le vois pas, Lui, Il te voit certainement !" [72]. Hadith de Gabriel, rapporté par al-Bukhārī (4777) et Muslim de manière similaire (9).

Ainsi, Al-iḥṣān est l'accomplissement des actions avec excellence et sincérité, uniquement pour le visage d'Allah, sans contrepartie matérielle ni attente de louanges ou de remerciements de la part des gens, en fournissant tous les efforts nécessaires pour y parvenir. Il s'agit d'accomplir les actions de manière à ce qu'elles soient conformes à la Sunnah du Prophète Muhammad, paix soit sur lui, exclusivement pour le visage d'Allah, avec l'intention de se rapprocher d'Allah. Les personnes qui pratiquent Al-iḥṣān sont des modèles dans les sociétés, inspirant les autres à suivre leur exemple dans les bonnes actions religieuses et mondaines pour le plaisir d'Allah, permettant ainsi à Allah de réaliser le développement, la prospérité, l'épanouissement de la vie humaine et

le progrès des nations.

La foi en les prophètes précédents est-elle fondamentale dans la croyance musulmane ?

La foi en tous les prophètes envoyés par Allah aux êtres humains, sans distinction, est un pilier essentiel de la croyance musulmane, et la foi d'une personne n'est valable que si elle l'accepte. Le rejet de tout prophète est incompatible avec les principes de la religion. Tous les prophètes d'Allah ont annoncé l'arrivée du dernier prophète, Muhammad (paix soit sur lui). De nombreux prophètes envoyés par Allah aux différentes nations sont mentionnés dans le Coran (comme Noé, Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, David, Salomon, Jésus, etc.), tandis que d'autres ne sont pas nommés. Bien que l'idée que certaines figures religieuses de l'hindouisme et du bouddhisme (comme Rama, Krishna, et Gautama Bouddha) puissent avoir été des prophètes envoyés par Allah ne soit pas totalement exclue, il n'existe aucune preuve à ce sujet dans le Coran, et par conséquent, un musulman ne croira pas en cela. Les différences de croyance se manifestent lorsque les peuples sacralisent leurs propres prophètes et les adorent en dehors d'Allah.

"Certes, Nous avons envoyé avant toi des Messagers. Il en est dont Nous t'avons raconté l'histoire ; et il en est dont Nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Et il n'appartient pas à un Messenger d'apporter un signe [ou verset] si ce n'est avec la permission d'Allah. Lorsque le commandement d'Allah viendra, tout sera décidé en toute justice ; et ceux qui profèrent des mensonges sont alors les perdants." [73]. (Ghafir : 78).

"Le Messenger a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants : tous ont cru en Allah, en Ses anges, à Ses livres et en Ses messagers ; (en disant) : « Nous ne faisons aucune distinction entre Ses messagers. » Et ils ont dit : « Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons Ton pardon. C'est à Toi que sera le retour. » " [74]. (La Vache : 285).

"Dites : « Nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on a fait descendre vers Ibrahim (Abraham) et Isma'il (Ismaël) et Ishaq (Isaac) et

Ya'qub (Jacob) et les Tribus, et en ce qui a été donné à Musa (Moïse) et à 'Isa (Jésus), et en ce qui a été donné aux prophètes, venant de leur Seigneur : nous ne faisons aucune distinction entre eux. Et à Lui nous sommes Soumis. » " [75]. (La Vache : 136).

Quelle est la différence entre un ange, un djinn et un diable ?

Les anges : Ce sont également des créatures d'Allah, mais d'une nature sublime, créées de lumière, naturellement enclins au bien, obéissants aux ordres d'Allah, glorifiant et adorant sans relâche.

" Ils exaltent Sa Gloire nuit et jour et ne s'interrompent point. " {76} (Al-Anbiya' : 20).

"... ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'Il leur commande, et faisant strictement ce qu'on leur ordonne." {77} (Al-Taḥrīm : 6).

La croyance en eux est partagée entre les musulmans, les juifs et les chrétiens. Parmi eux se trouve Gabriel, choisi par Allah pour être l'intermédiaire entre Lui et Ses prophètes, révélant la révélation à ceux-ci, Michel, chargé de la pluie et de la végétation, Israfil, responsable de souffler dans la trompe au jour de la Résurrection, et d'autres encore.

Les djinns : Ils appartiennent au monde invisible, vivent parmi nous sur cette terre, et sont également chargés d'obéir à Allah et de s'abstenir de Lui désobéir, tout comme les humains. Cependant, nous ne les voyons pas. Ils ont été créés à partir de feu, tandis que l'homme a été créé à partir d'argile. Allah a raconté des histoires montrant la force et les capacités des djinns, comme leur capacité à influencer par la suggestion ou l'incitation sans intervention matérielle, mais ils ne connaissent pas l'invisible et ne peuvent nuire à un croyant fort dans sa foi.

"... Les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous..." {78} (Al-An'am : 121).

Le diable : C'est tout être rebelle, qu'il soit humain ou djinn.

Quelle est la preuve de la résurrection après la mort ?

Les signes de l'existence et les phénomènes naturels indiquent tous qu'il y a toujours une régénération et une recréation dans la vie. Les exemples en sont nombreux, comme la revivification de la terre après sa mort par la pluie.

"Du mort, Il fait sortir le vivant, et du vivant, Il fait sortir le mort. Et Il redonne la vie à la terre après sa mort. Et c'est ainsi que l'on vous fera sortir (à la résurrection)." {79} (Al-Rūm : 19).

Une autre preuve de la résurrection réside dans l'harmonie parfaite de l'univers, sans la moindre faille. Même un électron minuscule ne peut changer d'orbite dans un atome sans échanger une quantité précise d'énergie correspondant à son mouvement. Comment imaginer, dans cet ordre précis, qu'un meurtrier échappe à la justice ou qu'un oppresseur fuie sans rendre compte devant le Seigneur des mondes ?

"Pensiez-vous que Nous vous avons créés sans but, et que vous ne seriez pas ramenés vers Nous ? (115) Que soit exalté Allah, le vrai Souverain ! Pas de divinité en dehors de Lui, le Seigneur du Trône sublime !" {80} (Al-Mu'minun : 115-116).

"Ceux qui commettent des mauvaises actions comptent-ils que Nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, dans leur vie et dans leur mort ? Comme ils jugent mal ! (21) Et Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité et afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle a acquis. Ils ne seront cependant pas lésés." {81} (Al-Jāthiyah : 21-22).

Ne remarquons-nous pas que, dans cette vie, nous perdons beaucoup de nos proches et de nos amis, et bien que nous sachions que nous mourrons un jour comme eux, nous ressentons au fond de nous-mêmes que nous vivons pour toujours. Si l'être humain n'était que matière, soumis aux lois matérielles, sans une âme destinée à être ressuscitée et jugée, il n'y aurait aucun sens à ce sentiment inné de liberté. L'âme transcende le temps et dépasse la mort.

Comment Allah ressuscite-t-Il les morts ?

Allah ressuscite les morts de la même manière qu'Il les a créés la première fois.

Allah dit dans le coran :

"Ô hommes ! Si vous doutez au sujet de la Résurrection, c'est Nous qui vous avons créés de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence puis d'un embryon [normalement] formé aussi bien qu'informe pour vous montrer [Notre Omnipotence] et Nous déposerons dans les matrices ce que Nous voulons jusqu'à un terme fixé. Puis Nous vous en sortirons [à l'état] de bébé, pour qu'ensuite vous atteignez votre maturité. Il en est parmi vous qui meurent [jeunes] tandis que d'autres parviennent au plus vil de l'âge si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. De même tu vois la terre desséchée : dès que Nous y faisons descendre de l'eau elle remue, se gonfle, et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux." {82} (Al-Hajj : 5).

"L'homme ne voit-il pas que Nous l'avons créé d'une goutte de sperme ? Et le voilà [devenu] un adversaire déclaré ! (77) Il cite pour Nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création ; il dit : « Qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière ? (78) Dis : « Celui qui les a créés une première fois, leur redonnera la vie. » Il Se connaît parfaitement à toute création." {83} (Yāsīn : 77-79).

"Regarde donc les effets de la miséricorde d'Allah comment Il redonne la vie à la terre après sa mort. C'est Lui qui fait revivre les morts et Il est Omnipotent." {84} (Al-Rūm : 50).

Comment Allah juge-t-Il Ses serviteurs en même temps ?

Allah juge Ses serviteurs en même temps de la même manière qu'Il leur accorde leur subsistance simultanément.

"Votre création et votre résurrection [à tous] sont [aussi faciles à Allah] que s'il s'agissait d'une seule âme. Certes Allah est Audient et Clairvoyant." {85} (Luqman : 28).

Pourquoi un musulman ne croit-il pas en la réincarnation des âmes ?

Tout dans l'univers est sous le contrôle du Créateur, qui seul détient une connaissance totale, une science absolue, ainsi que la capacité et la puissance de soumettre toute chose à Sa volonté. Le soleil, les planètes et les galaxies fonctionnent avec une précision extrême depuis le commencement de la création, et cette précision et cette puissance s'appliquent également à la création des êtres humains. L'harmonie entre le corps humain et l'âme démontre qu'il est impossible que ces âmes se réincarnent dans les corps d'animaux, de plantes ou d'insectes (réincarnation des âmes), ou même dans d'autres personnes. Allah a distingué l'homme par son intellect et sa connaissance, en faisant de lui un calife sur terre, et lui a conféré un honneur et une dignité supérieurs à de nombreuses créatures. Dans la sagesse et la justice du Créateur, il y a le Jour du Jugement, où Allah ressuscitera les créatures et les jugera seul, déterminant leur sort final, soit au paradis, soit en enfer, et toutes les actions, bonnes ou mauvaises, seront pesées ce jour-là.

"Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra, (7) et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome, le verra." {86} (Al-Zalzalah : 7-8).

Pourquoi Allah juge-t-Il les humains sur des actions prédestinées dans la connaissance éternelle et le décret divin ?

Lorsque quelqu'un souhaite acheter un objet dans un magasin, et décide d'envoyer son premier fils pour faire cet achat, en sachant d'avance que ce fils est sage et ira directement acheter ce que veut le père, tandis que l'autre fils se distraira avec ses amis et perdra l'argent, cette décision est fondée sur la connaissance préalable du père.

La connaissance des décrets divins ne contredit pas notre libre arbitre, car Allah connaît nos actions en raison de Sa connaissance parfaite de nos intentions et choix. Allah, dans Sa sagesse suprême, connaît la nature humaine ; Il nous a créés et sait ce qui est dans nos cœurs, qu'il s'agisse du désir de bien ou de mal,

et Il est conscient de nos intentions et actions. Cette connaissance divine, bien que complète et absolue, ne contredit pas notre liberté de choix. Bien que la connaissance d'Allah soit totale, les prévisions humaines peuvent être exactes ou erronées.

Il est possible que l'homme agisse d'une manière qui ne plaît pas à Allah, mais ces actions ne vont pas à l'encontre de la volonté divine. Allah a accordé à Ses créatures le libre arbitre, mais même lorsque leurs actions sont des désobéissances, elles restent dans le cadre de la volonté d'Allah et ne peuvent pas la contredire, car Allah n'a donné à personne la possibilité de dépasser Sa volonté.

Nous ne pouvons pas contraindre nos cœurs à accepter ce qu'ils ne désirent pas. On peut forcer quelqu'un à rester avec nous sous la menace, mais on ne peut pas le contraindre à nous aimer. Allah protège nos cœurs de toute forme de contrainte ; c'est pourquoi Il nous juge et nous récompense en fonction de nos intentions et de ce que nous portons dans nos cœurs.

Quel est le but principal de la vie terrestre ?

Le but principal de la vie n'est pas de rechercher un bonheur éphémère, mais d'atteindre une paix intérieure profonde à travers la connaissance et l'adoration d'Allah.

Atteindre ce but divin conduira à une félicité éternelle et à un véritable bonheur. Par conséquent, si tel est notre but fondamental, alors les difficultés et les épreuves que nous rencontrons deviendront plus supportables en vue de réaliser cette finalité.

Imaginons une personne qui n'a jamais connu de souffrance ou de douleur. Cette personne, en raison de sa vie de luxe, a oublié Allah et a donc échoué à accomplir le véritable but de sa création. Comparons cette personne à quelqu'un dont les épreuves et les souffrances l'ont conduit vers Allah et qui a atteint son but de vie. Selon les enseignements islamiques, la personne dont les difficultés l'ont rapproché d'Allah est considérée comme meilleure que celle qui, n'ayant jamais souffert, a laissé ses plaisirs l'éloigner de Lui.

Chaque personne cherche à atteindre un but ou une finalité dans cette vie, souvent fondé sur ses croyances. Ce que la religion offre, et que la science ne fournit pas, c'est la raison ou le but ultime de l'existence humaine.

La religion explique et clarifie la raison pour laquelle l'homme a été créé et le but de la vie, tandis que la science, en tant que méthode, ne définit pas l'intention ou le but.

Ce que beaucoup craignent en se rapprochant de la religion, c'est la privation des plaisirs de la vie. Il y a une idée reçue selon laquelle la religion implique nécessairement l'isolement et que tout est interdit sauf ce qui est explicitement autorisé par la religion.

Cette idée erronée a conduit beaucoup de gens à rejeter la religion. L'Islam est venu rectifier cette perception en affirmant que l'origine est la permission pour l'homme, et que les interdits et les limites sont clairement définis et acceptés.

La religion encourage l'individu à s'intégrer harmonieusement dans la société tout en équilibrant les besoins spirituels et corporels ainsi que les droits des autres.

L'un des plus grands défis pour les sociétés éloignées de la religion est de gérer le mal et les comportements néfastes des individus. En l'absence de cadre religieux, la tendance est souvent de recourir à des sanctions sévères pour dissuader les personnes malveillantes.

« Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver (et de savoir) qui de vous est le meilleur en œuvre... » {87} (Sourate Al-Mulk : 2).

Quelle est la valeur de la vie d'ici-bas ?

L'examen est destiné à distinguer les étudiants en fonction de leurs rangs et de leurs niveaux lorsqu'ils s'apprêtent à entrer dans la nouvelle vie professionnelle. Bien que l'examen soit court, il détermine le destin de l'étudiant dans cette nouvelle phase de sa vie. De même, la vie d'ici-bas, bien qu'elle soit brève, est une demeure d'épreuve et de test pour les humains, afin qu'ils se distinguent en rangs et en degrés à l'approche de la vie éternelle. L'homme quitte ce monde

avec ses actions, et non avec des biens matériels. Il doit donc comprendre et réaliser qu'il doit œuvrer dans ce monde pour la vie éternelle et rechercher la récompense dans l'au-delà.

Comment l'homme peut-il atteindre le bonheur ?

Le bonheur pour l'homme est atteint en se soumettant à Allah, en obéissant à Ses commandements et en acceptant Son décret et Sa prédestination.

Beaucoup prétendent que tout est fondamentalement dénué de sens, ce qui nous donne la liberté de créer notre propre sens afin de mener une vie épanouissante. Nier l'existence d'un but à notre vie est en réalité une illusion. C'est comme si nous nous disions : "Faisons semblant d'avoir un but dans cette vie." Cela revient à jouer à faire semblant, comme des enfants qui prétendent être médecins, infirmières, mères ou pères. Nous ne pouvons véritablement atteindre le bonheur qu'en reconnaissant notre but dans la vie.

Si une personne se retrouvait contre son gré dans un train luxueux, en première classe, profitant d'une expérience raffinée et confortable, serait-elle vraiment heureuse pendant ce voyage sans obtenir de réponses aux questions qui l'assaillent, telles que : Comment est-elle montée dans ce train ? Quel est le but du voyage ? Où se dirige-t-il ? Si ces questions restent sans réponse, comment pourrait-elle être réellement heureuse ? Même si elle commence à profiter des nombreuses commodités à sa disposition, elle n'atteindra jamais un bonheur véritable et significatif. Un repas délicieux durant ce voyage suffit-il à faire oublier ces questions fondamentales ? C'est comme une euphorie illusoire due à l'ivresse, conduisant son propriétaire à la ruine. En fin de compte, le véritable bonheur ne peut être atteint que lorsque l'on trouve des réponses à ces questions existentielles.

L'acceptation de l'Islam est-elle ouverte à tout le monde ?

Oui, l'Islam est ouvert à tous. Chaque enfant naît avec la disposition naturelle correcte, adorant Allah directement (c'est-à-dire en tant que musulman) sans l'intervention de ses parents, de l'école ou d'une autorité religieuse. Jusqu'à

l'âge de la puberté, il adore Allah directement. Après cela, il devient responsable de ses actions. Il peut alors choisir de suivre le Christ comme intermédiaire entre lui et Allah, devenant chrétien, ou Bouddha, devenant bouddhiste, ou Krishna, devenant hindou, ou encore se détourner complètement de l'Islam en prenant Muhammad comme intermédiaire. Sinon, il peut choisir de rester dans la religion naturelle, en adorant Allah seul. Suivre le message de Muhammad ﷺ, tel qu'il a été révélé par Allah, est la véritable religion conforme à la nature pure. Tout autre choix est un écart, même si cela signifie prendre Muhammad comme intermédiaire entre l'homme et Allah.

« Chaque enfant naît selon la nature pure, puis ses parents le rendent juif, chrétien ou zoroastrien. » [88]. (Saḥīḥ Muslim).

Quelle est la position de l'islam sur le dialogue interreligieux

?

La vraie religion venue du Créateur n'est qu'une seule religion. Elle repose sur la croyance en l'Unique Créateur et son adoration exclusive. Tout ce qui en diffère est inventé par les hommes. Il suffira de se rendre en Inde, par exemple, et de dire en public : "Le Dieu Créateur est Un", et tout le monde répondra à l'unisson : "Oui, le Créateur est Un". C'est en fait ce qui est écrit dans leurs livres. [89] Cependant, ils diffèrent et se battent, et peuvent même s'entretuer, à cause d'un point essentiel, qui est : la forme et la manière dont Allah vient sur terre. Par exemple, le chrétien indien dit : "Allah est un, mais il est incarné en trois hypostases (le Père, le Fils et le Saint-Esprit)". De plus, certains hindous indiens disent : "Allah vient sous la forme d'un animal, d'un être humain ou d'une idole". Dans l'hindouisme : (Chāndogya Upanishad 6:1-2). "Il n'y a qu'un seul Dieu et il n'y a pas de second dieu à côté de Lui." (Vedas Śvetāśvatara Upanishad : 4:19, 4:20, 9:6). "Dieu, il n'y a pas de pères et pas de maître." "Il n'est pas possible de le voir, personne ne peut le voir avec l'œil." "Il n'a pas de semblable." (Yajurveda 9 :40). "Ceux qui adorent les éléments de la nature (air, eau, feu, etc.) s'enfoncent dans les ténèbres. Ils se noient dans les ténèbres. Ceux qui adorent le Sāmbūti (choses faites à la main comme l'idole, la roche, etc.) ..."

(Christianisme) : (Évangile de Matthieu 10 :4). "Alors Jésus lui dit : 'Va-t'en

Satan, car il est écrit : Tu te prosternes devant ton Dieu et tu l'adores seul." (Livre de l'Exode 5-3 : 20). "Tu n'auras pas d'autres dieux devant Moi. Ne fais pas de statue ou d'image de ce qui est dans le ciel au-dessus, de ce qui est sur la terre en dessous, et de ce qui est dans l'eau sous la terre. Ne vous prosternez pas devant eux et ne les adorez pas car je suis le Seigneur, votre Dieu, un Dieu jaloux. Je punis les erreurs des parents chez les enfants de troisième et quatrième générations de ceux qui me haïssent."

Si les gens réfléchissent profondément, ils découvriront que tous les problèmes et les différences entre les sectes religieuses et les religions elles-mêmes sont dus aux médiateurs que les gens prennent entre eux et leur Créateur. Par exemple, les sectes catholiques et protestantes et autres sectes, et les sectes hindoues, elles diffèrent toutes sur la manière de communiquer avec le Créateur, non sur le concept de l'existence du Créateur. Ainsi, s'ils avaient tous adoré Allah directement, ils auraient été unis.

Au temps du Prophète Ibrāhīm (Abraham) (paix sur lui), par exemple, quiconque adorait le Créateur seul adoptait la religion de l'islam, qui est la vraie religion, tandis que quiconque prenait un prêtre ou un saint comme médiateur entre lui et le Créateur adoptait le mensonge. Les disciples d'Abraham (paix sur lui) devaient donc adorer Allah seul et témoigner qu'il n'y a pas de dieu sauf Allah et qu'Abraham est le messager d'Allah. Puis, Allah envoya Mūsa (Moïse) (paix sur lui) pour confirmer le message d'Abraham. Les disciples d'Abraham devaient accepter le nouveau prophète et témoigner que Moïse ainsi qu'Abraham sont les messagers d'Allah. Ainsi, quiconque adorait le veau alors, par exemple, adoptait le mensonge.

Lorsque 'Īsa (Jésus) (paix sur lui) vint confirmer le message de Moïse, les disciples de ce dernier devaient croire et suivre le Messie et témoigner qu'il n'y a pas de dieu sauf Allah et que le Messie, Moïse et Abraham sont les messagers d'Allah. Ainsi, ceux qui croyaient en la Trinité et adoraient le Messie et sa mère Marie, la femme de vérité, adoptaient le mensonge.

Enfin, lorsque Muhammad (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) fut envoyé pour confirmer le message des prophètes précédents, les disciples du Messie et de Moïse devaient accepter le nouveau Prophète et témoigner qu'il n'y

a pas de dieu sauf Allah et que Muhammad, le Messie, Moïse et Abraham sont les messagers d'Allah. Ainsi, quiconque adore Muhammad, fait du Tawassul (demande à Allah par l'intermédiaire de Muhammad), ou cherche de l'aide auprès de lui adopte en réalité le mensonge.

L'islam affirme les principes fondamentaux des religions divines qui l'ont précédé et qui ont perduré jusqu'à son époque et qui ont été apportées par les messagers et qui étaient appropriées pour leur temps. Avec le changement des besoins, une nouvelle phase religieuse est apparue partageant la même origine mais avec une Sharia différente, adoptant la graduation dans la satisfaction des besoins, et avec la dernière religion étant en accord avec les premières religions dans l'origine du Tawhīd (monothéisme). En adoptant la méthode du dialogue, le croyant prend conscience du fait que la source du message du Créateur est une.

Par conséquent, le dialogue interconfessionnel doit partir de ce concept essentiel d'affirmation de la seule vraie religion et de considérer toutes les autres comme fausses.

Le dialogue a des principes et des fondements existentiels et liés à la foi que l'homme est tenu de respecter et de partir pour communiquer avec les autres. En effet, le but de ce dialogue est de se débarrasser du fanatisme et des caprices personnels, qui sont des projections d'affiliations fanatiques aveugles qui se dressent comme un obstacle entre l'homme et la vérité du Tawhīd pur, et qui conduisent au conflit et à la destruction comme nous le constatons dans notre réalité actuelle.

Est-ce que l'islam prône la tolérance ?

La religion islamique est fondée sur la prédication, la tolérance et l'argument bienveillant.

{Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de Son sentier et c'est Lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés.} [90] Sourate an-Nahl : 125.

Puisque le Noble Coran est le dernier livre céleste et que Muhammad est le

dernier prophète, la dernière Charia de l'islam ouvre donc la porte à tous pour s'engager dans le dialogue et discuter des fondements et des principes de la religion. "Il n'y a pas de contrainte en religion" est un principe garanti dans l'islam. Nul ne devrait être contraint d'adopter le credo islamique sain fondé sur la Fitrah (bon sens), à condition que l'on respecte l'inviolabilité des autres et que l'on remplisse ses devoirs envers le pays en échange de lui permettre de conserver sa religion et de lui fournir sécurité et protection.

Un exemple de cela est le Pacte d'Assurance de Sécurité d'Umar qui a été écrit par le calife Umar ibn al-Khaṭṭāb (qu'Allah soit satisfait de lui) aux habitants d'Elia (Jérusalem) lorsque les musulmans l'ont conquise en 638 après JC, où il leur a accordé la sécurité en ce qui concerne leurs églises et leurs propriétés. Ce pacte est considéré comme l'un des documents les plus importants de l'histoire de Jérusalem.

"Au nom d'Allah, d'Umar ibn al-Khaṭṭāb au peuple d'Elia, ils sont en sécurité pour leurs vies, leurs enfants, leurs propriétés et leurs églises, qui ne doivent pas être démolies ou habitées." [91] "Ibn al-Biṭrīq : At-Tārīkh al-Majmū' 'Alâ al-Taḥqīq wa al-Tasdīq" (2/147).

Alors que le calife Umar ibn al-Khaṭṭāb (qu'Allah soit satisfait de lui) dictait ce pacte, l'heure de la prière était arrivée. Ainsi, le patriarche Sophronius l'invita à prier là où il se trouvait, dans l'église Al-Qiyāmah. Cependant, le calife refusa et lui dit : "J'ai peur que si je le fais, les musulmans puissent un jour se servir de cela comme excuse pour vous prendre l'église, en disant : Le Commandeur des Croyants a prié ici." [92] "Tārīkh at-Ṭabarī" et Mujīr al-Dīn al-'Ulaymī al-Maqdisī.

Il est vrai que l'islam honore et remplit les pactes et les conventions avec les non-musulmans, mais en même temps, il adopte une attitude extrêmement ferme envers les traîtres et ceux qui violent les pactes et les conventions, et il interdit aux musulmans de prendre ces gens trompeurs comme alliés.

{Ô les croyants ! N'adoptez pas pour alliés ceux qui prennent en raillerie et jeu votre religion, parmi ceux à qui le Livre fut donné avant vous et parmi les mécréants. Et craignez Allah si vous êtes croyants.} [93] Sourate al-Mā'idah : 57.

Le Noble Coran déclare clairement et ouvertement à plusieurs endroits que ceux qui combattent les musulmans et les chassent de leurs foyers ne doivent pas être pris comme alliés

{Allah ne vous défend pas d'être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures. Car Allah aime les équitables. (8) Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattus pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes.} [94] Sourate al-Mumtahanah : 8-9.

Le Noble Coran fait l'éloge des monothéistes parmi les gens du Messie et de Moïse (paix sur eux) à leur époque.

{Mais ils ne sont pas tous pareils. Il est, parmi les gens du Livre, une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. (113) Ils croient en Allah et au Jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien.} [95] Sourate Āl 'Imrān : 113-114.

{Il y a certes, parmi les gens du Livre ceux qui croient en Allah et en ce qu'on a fait descendre vers vous et en ce qu'on a fait descendre vers eux. Ils sont humbles envers Allah, et ne vendent point les versets d'Allah à vil prix. Voilà ceux dont la récompense est auprès de leur Seigneur. En vérité, Allah est prompt à faire les comptes.} [96] Sourate Āl 'Imrān : 199.

{Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens, et les sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah au Jour dernier et accompli de bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur ; il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé.} [97] Sourate al-Baqarah: 62.

Quelle est la position de l'Islam sur le concept de lumières ?

Le concept islamique de lumières repose sur un solide fondement de foi et de connaissance, qui combine les lumières de l'esprit et celles du cœur par la foi en Allah d'abord, puis par la connaissance, qui est inséparable de la foi.

Le concept européen de lumières a été transféré aux communautés islamiques comme d'autres concepts occidentaux. Du point de vue islamique, les lumières ne dépendent pas uniquement de l'esprit qui n'est pas guidé par la lumière de la foi. Cependant, en même temps, la foi d'une personne ne lui sert à rien s'il n'utilise pas son esprit, qui est une bénédiction qu'Allah lui a accordée, pour penser, contempler et gérer ses affaires d'une manière qui réponde au bien public et profite aux gens et perdure sur terre.

Au cours du sombre Moyen Âge, ce sont les musulmans qui ont ramené la lumière de la civilisation et de la culture après qu'elle se soit estompée dans tous les pays occidentaux et orientaux jusqu'à Constantinople.

Le mouvement des lumières en Europe était une réaction normale à la tyrannie exercée par les autorités ecclésiastiques contre l'esprit et la volonté humaine. Cependant, la civilisation islamique n'a pas connu de telles circonstances.

{Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi : Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseurs les Tâghût, qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les gens du Feu, où ils demeurent éternellement.} [98] Sourate al-Baqarah : 257.

En réfléchissant à ces versets coraniques, il devient clair que l'homme sort des profondeurs des ténèbres par la volonté divine, qui est la guidance divine de l'homme qui n'a lieu qu'avec la permission d'Allah. En effet, une personne qu'Allah Tout-Puissant fait sortir des ténèbres de l'ignorance, du polythéisme et de la superstition vers la lumière de la foi, de la science et du vrai savoir est une personne avec un esprit, une perspicacité et un cœur éclairés.

De plus, Allah Tout-Puissant a désigné le Noble Coran comme lumière,

{...Une lumière et un Livre explicite vous sont certes venus d'Allah !} [99] Sourate al-Mâ'idah : 15.

Allah Tout-Puissant a révélé le Coran à Son Messenger Muhammad, et a révélé la Torah et l'Évangile (les versions non déformées) à Moïse et au Messie pour faire sortir les gens des profondeurs des ténèbres vers la lumière. Ainsi, Allah a fait de la guidance liée à la lumière.

{Nous avons fait descendre la Thora dans laquelle il y a guide et lumière...}

[100] Sourate al-Mā'idah : 44.

{...Et Nous lui avons donné l'Évangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Thora avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux.} [101] Sourate al-Mā'idah : 46.

Il n'y a pas de guide sans lumière fournie par Allah, et il n'y a pas de lumière qui illumine le cœur et la vie de l'homme sauf avec la permission d'Allah.

{Allah est la Lumière des cieux et de la terre...} [102] Sourate al-Nur : 35.

Il est important de noter que dans le Coran, le mot "lumière" vient au singulier dans tous les cas, tandis que le mot "ténèbres" vient toujours au pluriel, ce qui indique une extrême précision dans la description de telles conditions. [103]

"Les Lumières dans l'Islam" par Dr. Tuwaijri

(www.albayan.ae/five-senses/2001-11-16-1.1129413)

Quelle est la position de l'islam sur la théorie de la sélection naturelle ? Extrait de "L'athéisme : un saut géant de foi" par Dr. Raida Jarrar.

Certains des partisans de Darwin, qui considèrent la sélection naturelle (un processus physique irrationnel) comme une force créative unique résolvant tous les problèmes évolutifs complexes sans aucune base expérimentale réelle, ont ensuite découvert la complexité du design dans la structure et la fonction des cellules bactériennes. Ils ont alors commencé à utiliser des expressions comme "bactéries intelligentes", "intelligence microbienne", "prise de décision" et "bactéries pour résoudre les problèmes". Ainsi, les bactéries sont devenues leur nouveau dieu. [104]

Le Créateur, Gloire à Lui, a clairement expliqué dans Son Livre et par la bouche de Son Messenger que ces actions attribuées à l'intelligence bactérienne sont en réalité le fait de la sagesse et de la volonté du Seigneur de l'Univers, selon Son dessein.

{Allah est le Créateur de toute chose, et de toute chose Il est Garant.} [105]

(Sourate al-Zumar, 39 :62)

{Celui qui a créé sept cieux superposés sans que tu voies de disproportion en la création du Tout Miséricordieux. Ramène [sur elle] le regard. Y vois-tu une brèche quelconque ?} [106] (Sourate al-Mulk, 67 :3)

Il a également dit :

{Nous avons certes créé toute chose avec mesure.} [107] (Sourate al-Qamar, 54 :49)

Nous constatons que le design, la précision fine, le langage codé, l'intelligence, l'intention, les systèmes complexes et les lois interconnectées, et ainsi de suite, sont des termes dont les athées attribuent la source au hasard et à la coïncidence, bien qu'ils ne l'admettent jamais. Les scientifiques désignent le Créateur par d'autres noms (la "Mère Nature", les "lois de l'univers", la "sélection naturelle" - la théorie de Darwin, etc.), dans de vaines tentatives d'échapper à la logique de la religion et à la croyance en l'existence d'un Créateur.

{Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de [leurs] âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur.} [108] (Sourate al-Najm, 53 :23)

L'utilisation de tout autre nom qu'Allah prive certaines de Ses qualités absolues et soulève davantage de questions. Par exemple :

Pour éviter de mentionner Allah, la création des lois universelles et des systèmes complexes interconnectés est attribuée à la nature aléatoire, et la vision et l'intelligence humaines sont ramenées à une origine aveugle et insensée.

Pourquoi le musulman n'accepte-t-il pas l'idée que l'homme descend du singe ?

L'islam rejette catégoriquement cette idée. Le Coran indique clairement qu'Allah a distingué Adam de toutes les autres créatures en le créant de manière

indépendante, en signe d'honneur pour l'humanité et pour accomplir Sa sagesse en faisant de l'homme un représentant (calife) sur terre.

Les partisans de Darwin considèrent celui qui croit en le Créateur de l'univers comme une personne retardée parce qu'il croit en quelque chose qu'il n'a pas vu, alors que le croyant croit en ce qui l'élève et lui accorde un statut supérieur, tandis qu'eux croient en ce qui les rabaisse à un niveau inférieur.

Indépendamment de cela, pourquoi les autres singes n'ont-ils pas évolué en êtres humains ?

Une théorie est un ensemble d'hypothèses qui viennent de l'observation ou de la réflexion sur un phénomène donné. Prouver de telles hypothèses nécessite la réalisation d'expériences réussies ou l'observation directe qui les valide. Ainsi, si l'une des hypothèses de la théorie ne peut être prouvée par des expériences ou une observation directe, la théorie dans son ensemble sera remise en question.

Si nous prenons l'exemple d'un développement qui aurait eu lieu il y a plus de 60 000 ans, alors la théorie n'aurait aucun sens. Si nous ne pouvons pas voir ou observer un tel développement, nous ne pouvons en aucun cas accepter cet argument. Il a été récemment observé que les becs de certains oiseaux ont changé de forme ; cependant, ils sont restés des oiseaux, alors que, selon cette théorie, les oiseaux devraient évoluer en une autre espèce. Chapitre 7 : Oller et Omdahl, *"L'hypothèse de la création"* par J.P. Moreland.

En réalité, l'idée que l'homme serait à l'origine un singe ou qu'il a évolué à partir d'un singe n'a jamais fait partie des idées de Darwin. Cependant, il a déclaré que l'homme et le singe partagent une origine commune inconnue, qu'il a appelée "le chaînon manquant", qui aurait subi un développement spécial pour devenir un être humain. En dehors du fait que les musulmans refusent totalement d'accepter cette déclaration de Darwin, il n'a pas dit, comme certains le pensent, que le singe est l'ancêtre de l'homme. Il a été prouvé que Darwin lui-même, le fondateur de cette théorie, avait de nombreux doutes, et il a écrit plusieurs lettres à ses collègues pour exprimer ses doutes et ses regrets. [109] **The Autobiography of Charles Darwin**, édition de London, Collins, 1958, (p. 92-93).

De plus, il a été prouvé que Darwin croyait en l'existence d'un dieu. [110] Cependant, l'idée que l'homme a évolué à partir d'un animal a été ajoutée plus tard à sa théorie par ses partisans, qui étaient athées. Les musulmans sont, sans aucun doute, convaincus qu'Allah a honoré Adam et en a fait un représentant sur terre, et il ne convient pas au statut d'un tel représentant d'être à l'origine un animal ou quelque chose de similaire.

Quelle est la position de l'Islam sur la théorie de l'évolution ?

La science fournit des preuves convaincantes du concept d'évolution à partir d'une origine commune, qui est mentionnée dans le Noble Coran.

{Et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas ?} [111] Sourate Al-Anbiyā' : 30.

Allah Tout-Puissant a créé les êtres vivants, les a dotés d'intelligence et les a naturellement disposés à s'adapter à leur environnement. Il est possible qu'ils évoluent en termes de taille, de forme ou de hauteur. Par exemple, les moutons des pays froids ont une forme spécifique et une peau qui les protège du froid, et leur laine augmente ou diminue en fonction de la température. Alors que dans d'autres pays, ils sont différents. Ainsi, les formes et les types varient en fonction des variations de l'environnement. Cela s'applique également aux êtres humains, qui diffèrent en termes de couleur, de qualités, de langue et d'apparence. Aucun être humain ne ressemble exactement à un autre ; cependant, ils restent tous des êtres humains et ne se transforment pas en un autre type d'animaux. Allah Tout-Puissant a dit :

{Et parmi Ses signes la création des cieux et de la terre et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants.} [112] Sourate Al-Rūm : 22.

{Et Allah a créé d'eau tout animal. Il y en a qui marche sur le ventre, d'autres marchent sur deux pattes, et d'autres encore marchent sur quatre. Allah crée ce qu'Il veut et Allah est Omnipotent.} [113] Sourate Al-Nūr : 45.

La théorie de l'évolution, qui vise à nier l'existence du Créateur, propose l'idée d'une origine commune à partir de laquelle tous les êtres vivants, animaux et

plantes, ont émergé. Elle soutient que ces êtres vivants ont évolué à partir d'une seule origine, qui est un organisme unicellulaire, et que la formation de la première cellule a résulté de la combinaison des acides aminés dans l'eau, formant ainsi la structure primaire du DNA qui porte les traits génétiques de la créature. Par la combinaison de ces acides aminés, la structure primaire de la première cellule a été formée. En raison de divers facteurs environnementaux et externes, ces cellules se sont multipliées et ont formé le premier spermatozoïde, qui s'est ensuite transformé en une goutte de sang coagulé, puis en une masse de chair.

Comme nous l'observons ici, ces phases ressemblent beaucoup aux phases de la création de l'homme dans le ventre maternel ; cependant, les êtres vivants cessent de croître et commencent à être façonnés selon les traits génétiques portés par le DNA. Par exemple, lorsque le processus de croissance des grenouilles est terminé, elles restent des grenouilles, et cela s'applique à tout être vivant qui complète sa croissance selon ses traits génétiques.

Même si nous considérons les impulsions génétiques et leur effet sur les traits génétiques dans l'émergence de nouveaux organismes vivants, cela ne réfute en rien l'omnipotence et la volonté du Créateur. Cependant, les athées prétendent que tout cela se produit au hasard, alors que la théorie elle-même confirme que ces phases de développement ne peuvent se dérouler qu'avec l'intention et la planification de quelqu'un qui est parfaitement conscient et connaisseur. Par conséquent, il est possible d'adopter le concept de l'évolution dirigée ou de l'évolution théiste, qui prône l'évolution biologique tout en rejetant l'idée de hasard, et qu'il doit y avoir une personne savante, sage et capable derrière cette évolution. En d'autres termes, nous pouvons accepter la notion d'évolution, mais nous rejetons absolument le darwinisme. Stephen Gould, le célèbre paléontologue et biologiste, a dit : « Soit la moitié de mes collègues sont incroyablement stupides, soit le darwinisme est pleinement compatible avec la croyance religieuse. »

Comment le Coran a-t-il rectifié le concept de l'évolution ?

Le Noble Coran a rectifié le concept de l'évolution en racontant l'histoire de la

création d'Adam.

L'homme n'était même pas quelque chose de mentionné :

{S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable ?} [114] Sourate Al-Insān : 1.

La création d'Adam a commencé à partir d'argile :

{Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile.} [115] Sourate Al-Mu'minūn : 12.

{Qui a bien fait tout ce qu'Il a créé. Et Il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile,} [116] Sourate Al-Sajdah : 7.

{Pour Allah, 'Isa (Jésus) est comme Adam qu'Il créa de poussière, puis Il lui dit : « Sois » : et il fut.} [117] Sourate Āl 'Imrān : 59.

L'honneur fait à Adam, le père de l'humanité :

{(Allah) lui dit : « Ô Iblīs, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que J'ai créé de Mes mains ? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés ? »} [118] Sourate Sād : 75.

L'honneur fait à Adam ne réside pas seulement dans le fait qu'il ait été créé directement à partir d'argile, mais aussi dans le fait qu'Allah l'a créé de Ses Mains, comme mentionné dans le verset, et a ordonné aux anges de se prosterner devant lui en signe d'obéissance à Allah.

{Et lorsque Nous demandâmes aux Anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles.} [119] Sourate Al-Baqarah : 34.

La création de la descendance d'Adam :

{Puis Il tira sa descendance d'une goutte d'eau vile [le sperme] ;} [120] Sourate Al-Sajdah : 8.

{Puis Nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. (13) Ensuite, Nous avons fait du sperme une adhérence ; et de l'adhérence Nous avons créé un embryon ; puis, de cet embryon Nous avons créé des os et Nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, Nous l'avons transformé en une tout autre

création. Gloire à Allah le Meilleur des créateurs !} [121] Sourate Al-Mu'minūn : 13-14.

{Et c'est Lui qui de l'eau a créé une espèce humaine qu'Il unit par les liens de la parenté et de l'alliance. Et ton Seigneur demeure Omnipotent.} [122] Sourate Al-Furqān : 54.

L'honneur fait à la descendance d'Adam :

{Certes, Nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et Nous les avons nettement préférés à plusieurs de Nos créatures.} [123] Sourate Al-Isrā' : 70.

Nous observons ici la similitude entre les phases de l'émergence de la descendance d'Adam (goutte d'eau vile, sperme, adhérence, embryon...) et ce qui a été énoncé dans la théorie de l'évolution concernant l'émergence des êtres vivants et leur multiplication.

{Créateur des cieux et de la terre. Il a fait de vous des époux de votre espèce, et des couples d'animaux. Il vous multiplie par ce moyen. Il n'y a rien qui Lui ressemble, et c'est Lui l'Audient, le Clairvoyant.} [124] Sourate Al-Shūra : 11.

Allah a fait commencer la descendance d'Adam à partir d'une goutte d'eau vile pour indiquer l'unicité de la source de la création et l'unicité du Créateur. Il a distingué Adam de toutes les autres créatures en le créant directement, pour honorer l'homme et accomplir la sagesse divine en faisant de lui un vice-régent sur terre. La création d'Adam sans père ni mère est également une indication de l'omnipotence absolue. Allah a aussi donné un autre exemple en créant Jésus (que la paix soit sur lui) sans père, comme un autre miracle de cette omnipotence et comme un signe pour les gens.

{Pour Allah, 'Isa (Jésus) est comme Adam qu'Il créa de poussière, puis Il lui dit : « Sois » : et il fut.} [125] Sourate Āl 'Imrān : 59.

Ce que beaucoup tentent de nier à travers la théorie de l'évolution est en réalité une preuve contre eux.

Pourquoi l'Islam restreint-il les théories sur l'origine de l'existence à l'inévitabilité de l'existence d'une seule vérité valide ?

L'existence de théories et de convictions diverses parmi l'humanité ne nie pas le fait qu'il n'existe qu'une seule vérité valide. Par exemple, peu importe le nombre de concepts et de notions que les gens peuvent avoir sur les moyens de transport utilisés par une personne qui possède une voiture noire, cela ne change pas le fait qu'il possède une voiture noire. Même si le monde entier croit que la voiture de cette personne est rouge, une telle croyance ne la rend pas rouge. Il n'y a qu'une seule vérité ici, et c'est : la voiture est noire.

Ainsi, la diversité des concepts et des notions concernant quelque chose ne nie pas le fait que cette chose ait une vérité établie.

En tenant compte du fait qu'Allah possède les attributs les plus élevés, peu importe la diversité des concepts et des notions des gens concernant l'origine de l'existence, cela ne nie pas l'existence d'une seule vérité, à savoir : l'existence du Dieu Créateur unique qui n'a aucune forme connue de l'humanité, qui n'a ni associé ni enfant. Ainsi, si le monde entier pense que le Créateur est incarné sous la forme d'un animal ou d'un être humain, cela ne le rend pas ainsi, car Il est infiniment au-dessus de cela.

Le musulman accepte-t-il les théories de la relativité des mœurs, de l'histoire et autres ?

Il est illogique de laisser à une personne, guidée par ses désirs personnels, le soin de décider si le viol est quelque chose de mal ou non ; il est évident que le viol en soi est une atteinte aux droits de l'homme et une violation de sa valeur et de sa liberté, ce qui indique que le viol est mal. Il en va de même pour l'homosexualité, qui contrevient aux lois universelles naturelles, ainsi que pour les relations intimes en dehors du mariage. En réalité, ce qui est juste est juste, même si le monde entier s'accorde à dire que c'est faux, et ce qui est faux est clair comme le soleil, même si toute l'humanité l'approuve.

Il en va de même pour l'histoire. Même si nous supposons que chaque époque doit écrire l'histoire selon sa propre perspective, car l'évaluation de ce qui est important et significatif varie d'une ère à l'autre, cela ne rend pas l'histoire relative, car cela ne nie pas le fait que les événements ont une vérité unique, que cela nous plaise ou non. L'histoire enregistrée par l'humanité, sujette à la distorsion et à l'inexactitude, et basée sur les caprices personnels, n'est pas comparable à celle enregistrée par le Seigneur des mondes, qui est extrêmement précise concernant le passé, le présent et le futur.

Quelle est la preuve de l'existence d'une vérité absolue sur l'origine de l'existence et des mœurs ?

L'affirmation selon laquelle il n'existe pas de vérité absolue, adoptée par beaucoup, représente en elle-même une croyance sur ce qui est juste et faux, et ceux qui l'adoptent essaient de l'imposer aux autres. Ils adoptent un certain standard de comportement et tentent de contraindre tout le monde à s'y conformer. Ce faisant, ils enfreignent la même règle à laquelle ils prétendent adhérer, révélant ainsi une contradiction interne.

Les preuves de l'existence d'une vérité absolue sont les suivantes :

- La conscience (le frein intérieur) : C'est l'ensemble des principes instructifs et moraux qui régissent le comportement humain. Elle montre que le monde suit un certain ordre et qu'il existe des notions de bien et de mal. Ces principes moraux sont des obligations sociales indiscutables, qui ne peuvent être soumises à un référendum. Par exemple, le manque de respect envers les parents et le vol sont toujours considérés comme des comportements abominables, et ne peuvent être interprétés comme de la sincérité ou du respect. Cela s'applique à toutes les cultures à toutes les époques.
- La science : Elle consiste à réaliser les choses telles qu'elles sont réellement. C'est la connaissance et la certitude. Ainsi, la science repose essentiellement sur la croyance en l'existence de faits objectifs dans l'univers qui peuvent être découverts et prouvés. Sinon, que pourrait-on étudier s'il n'existait pas de faits établis ? Et comment savoir si les conclusions scientifiques sont vraies ? En

réalité, les règles scientifiques elles-mêmes reposent sur l'existence de faits absolus.

- La religion : Toutes les religions à travers le monde offrent un concept, une signification et une définition de la vie en raison du besoin profond de l'homme d'obtenir des réponses aux questions les plus fondamentales. Grâce à la religion, l'homme cherche son origine, son destin et cherche à trouver la paix intérieure, qui ne peut être atteinte qu'en trouvant ces réponses. L'existence de la religion elle-même est une preuve que l'homme n'est pas simplement un animal évolué. C'est une preuve qu'il y a un objectif sublime derrière la vie. C'est aussi une preuve de l'existence d'un créateur qui nous a créés dans un but et qui a implanté dans le cœur de l'homme un désir de le connaître. En fait, l'existence du Créateur est le critère de la vérité absolue.

- La logique : Tous les êtres humains ont une connaissance et des esprits limités. Il est donc logiquement impossible de faire des déclarations de négation absolue. Ainsi, logiquement, l'homme ne peut pas dire : "Il n'y a pas de Dieu", car pour dire une telle chose, il faudrait avoir une connaissance absolue de tout l'univers, du début à la fin. Comme cela est impossible, la déclaration la plus honnête que l'homme puisse faire est : "Selon ma connaissance limitée, je ne crois pas en l'existence d'Allah."

- L'harmonie : Le déni de la vérité absolue conduit à :

- Une contradiction avec notre certitude quant à la justesse de ce qui est dicté par la conscience, les expériences de vie et la réalité.

- L'absence de notions de bien et de mal dans quoi que ce soit. Ainsi, si je considère que ne pas respecter les règles de circulation est juste, je mettrai la vie des autres en danger. Il y aura donc un conflit entre les normes de bien et de mal parmi les gens, et il sera impossible d'avoir une certitude sur quoi que ce soit.

- L'homme sera absolument libre de commettre tous les crimes qu'il souhaite.

- L'impossibilité de créer des lois ou de parvenir à la justice.

L'excès de liberté transforme l'homme en une créature mauvaise, car il a été

indéniablement prouvé qu'il est incapable de supporter une telle liberté. Ce qui est mal reste mal, même si le monde entier s'accorde à dire que c'est bien, et la seule vérité valable est que les mœurs ne sont pas relatives et ne changent pas avec le temps ou l'endroit.

- L'ordre : L'absence de vérité absolue mène au chaos.

Par exemple, si la loi de la gravité n'était pas un fait scientifique, nous ne pourrions pas être certains de rester debout ou assis au même endroit sans répéter l'action. Nous ne pourrions pas non plus être sûrs qu'un plus un égale deux à chaque fois. Cela aurait un impact grave sur la civilisation, car les lois scientifiques et physiques n'auraient plus de sens, et il serait impossible pour les gens d'acheter ou de vendre des choses.

Quelle est la seule vérité absolue sur la source de l'existence ?

L'existence de l'humanité sur la planète Terre, qui flotte dans l'espace, ressemble à celle des passagers appartenant à diverses cultures qui se sont rassemblés à bord d'un avion les emmenant vers une destination inconnue, avec un capitaine non identifié. Ils se trouvent contraints de se débrouiller seuls et de gérer les problèmes survenus à bord.

Ils reçoivent un message du capitaine par l'intermédiaire d'un membre de l'équipage, expliquant le but de leur existence, le lieu de leur départ et leur destination, et clarifiant ses qualités personnelles et comment communiquer directement avec lui.

Le premier passager dit : Oui, il va de soi que cet avion a un capitaine, et il est miséricordieux car il nous a envoyé cette personne pour répondre à nos questions.

Le deuxième dit : L'avion n'a pas de capitaine et je ne crois pas au messenger. Nous venons de rien et nous sommes ici sans but.

Le troisième dit : Personne ne nous a amenés ici, nous avons été rassemblés au hasard.

Le quatrième dit : L'avion a un capitaine mais le messager est le fils du capitaine, et le capitaine est venu sous la forme de son fils pour vivre parmi nous.

Le cinquième dit : L'avion a un capitaine mais il n'a envoyé aucun messager. Il se manifeste sous toutes les formes pour vivre parmi nous, et il n'y a pas de destination finale pour notre vol, nous resterons à bord.

Le sixième dit : Il n'y a pas de capitaine et je veux me trouver un capitaine imaginaire et symbolique.

Le septième dit : Le capitaine est là, mais il nous a placés à bord et s'est distrait, il n'interfère plus dans nos affaires ni dans celles de l'avion.

Le huitième dit : Le capitaine est là et je respecte son messager ; cependant, nous n'avons pas besoin de lois à bord de l'avion pour déterminer si un acte est bon ou mauvais. Nous avons besoin de quelque chose sur lequel nous référer dans nos affaires, basé sur nos désirs personnels et souhaits pour faire ce qui nous rend heureux.

Le neuvième dit : Le capitaine est là et il est uniquement à moi, et vous êtes tous ici pour me servir, et vous n'atteindrez jamais votre destination.

Le dixième passager dit : L'existence du capitaine est relative, c'est-à-dire qu'il existe pour ceux qui croient en son existence et n'existe pas pour ceux qui nient son existence. De plus, toutes les notions des passagers sur ce capitaine, l'objectif du vol et la méthode de relation entre les passagers sont justes.

À partir de cette histoire imaginaire, qui nous donne un aperçu des notions actuelles des gens sur la Terre concernant l'origine de l'existence et le but de la vie, nous réalisons les points suivants :

- Il est évident que l'avion a un seul capitaine qui sait comment le faire voler d'une destination à une autre pour un certain but, et c'est un axiome incontestable.

- Celui qui nie l'existence du capitaine ou a diverses notions à son sujet est celui qui doit offrir une explication, qui peut être juste ou fausse.

Si nous appliquons cet exemple symbolique à la vérité de l'existence du

Créateur, tout en gardant à l'esprit qu'Allah a les attributs les plus élevés, nous découvrirons que la diversité des théories sur l'origine de l'existence ne nie pas l'existence d'une vérité absolue, qui est la suivante :

Que Dieu Créateur, Unique et sans partenaire ni enfant, est indépendant de Sa création et n'est pas incarné sous aucune forme d'entre elles. Ainsi, si le monde entier veut adopter l'idée que le Créateur est incarné sous la forme d'un animal, par exemple, ou d'un être humain, cela ne le rend pas ainsi, car Allah est au-dessus de cela.

Le Dieu Créateur est juste, et par Sa justice, Il récompense et punit. Il doit être en relation avec l'humanité, car Il ne serait pas un dieu s'il les créait puis les abandonnait. C'est pourquoi Il envoie des messagers pour clarifier le chemin et transmettre Sa méthodologie, qui tourne autour de Son adoration et du recours uniquement à Lui sans prendre de prêtre, de saint ou de médiateur. Celui qui mérite une récompense est celui qui suit ce chemin, tandis que celui qui en dévie mérite une punition, ce qui se manifeste dans la félicité du Paradis et le châtiment de l'Enfer.

C'est ce que l'on appelle la "Religion de l'Islam", qui est la véritable religion que le Créateur a approuvée pour Ses créatures.

Appeler un non-musulman un « mécréant » est-il un terme péjoratif ?

Le chrétien ne considère-t-il pas le musulman comme un mécréant, par exemple, parce qu'il ne croit pas en la Trinité et qu'il ne sera pas admis au Royaume de Dieu sauf s'il a foi en elle ? Le terme « mécréance » désigne le refus de la vérité, et la vérité pour le musulman est représentée par le Tawhīd (monothéisme), tandis que pour le chrétien, c'est la Trinité.

Qu'est-ce que le Coran ?

Le Coran est le dernier livre envoyé par le Seigneur de l'Univers. Les musulmans croient en tous les livres envoyés avant le Coran, c'est-à-dire les Écritures d'Abraham, les Psaumes, la Torah, l'Évangile, etc. Les musulmans croient que le

véritable message transmis par tous les livres était le monothéisme pur, c'est-à-dire la foi en Allah et le culte exclusif de Lui seul. Cependant, contrairement aux livres célestes précédents, le Coran n'a pas été envoyé exclusivement à une catégorie ou un groupe particulier, il n'a pas de versions multiples, et il n'a pas été modifié ; il existe en une seule copie pour tous les musulmans. Le texte du Coran est toujours dans sa langue originale, l'arabe, et il n'a subi aucun changement, distorsion ou remplacement. Il a été préservé dans sa forme originale jusqu'à présent et le restera, comme le Seigneur des mondes l'a promis. Il est disponible parmi tous les musulmans et est mémorisé par beaucoup d'entre eux. Les traductions actuelles du Coran dans diverses langues, largement répandues parmi les gens, ne sont que des traductions des significations du Coran. Le Seigneur des mondes a défié les Arabes et les non-Arabes de produire quelque chose de semblable à ce Coran, sachant que les Arabes de l'époque étaient les maîtres de l'éloquence, de la rhétorique et de la poésie ; cependant, ils étaient certains que ce Coran ne pouvait provenir que d'Allah. Cela constitue un défi qui perdure depuis plus de quatorze siècles, et personne n'a pu y répondre, ce qui est l'une des plus grandes preuves de son origine divine.

Le Prophète Muhammad a-t-il copié le Coran de la Torah ?

Si le Coran avait été à l'origine emprunté aux Juifs, ils se seraient empressés de l'attribuer à eux-mêmes. Les Juifs ont-ils revendiqué cela au moment de sa révélation ?

Il existe des différences notables dans les législations et les transactions, y compris la prière, le Hajj et la Zakat ? De plus, considérons le témoignage des non-musulmans sur la manière dont le Coran se distingue des autres livres, comment il ne pourrait pas provenir d'un être humain et comment il contient des miracles scientifiques. Lorsqu'un non-musulman admet la véracité d'une croyance, cela représente une preuve suffisante de son authenticité. Tout est un seul message du Seigneur des mondes, et il devrait être unique. Ce que le Prophète Muhammad a apporté n'est pas une preuve de fausseté ; au contraire, c'est une preuve de véracité. Allah a défié les Arabes, qui étaient excellents en

rhétorique à l'époque, ainsi que les non-Arabes, de produire même un seul verset semblable ; cependant, ils ont tous échoué, et ce défi perdure encore aujourd'hui.

Le Prophète Muhammad a-t-il cité ce qui est mentionné dans le Coran des civilisations précédentes ?

Certaines sciences des civilisations anciennes étaient fondées, tandis que beaucoup d'entre elles n'étaient que des mythes et des superstitions. Comment un Prophète illettré, qui a grandi dans un désert aride, a-t-il pu copier de ces civilisations le savoir valide en laissant de côté les mythes ?

Pourquoi le Coran a-t-il été révélé en langue arabe ?

Il existe des milliers de langues et d'accents dans le monde, et si le Coran avait été révélé dans l'une de ces langues, les gens se seraient demandé pourquoi il ne l'avait pas été dans une autre langue. Allah envoie le messager qui parle la langue de son peuple, et Il a choisi Son messager Muhammad pour être le dernier messager, et le Coran a été révélé dans la langue de son peuple. Allah l'a protégé contre la distorsion et cela durera jusqu'au Jour du Jugement. Il a également choisi, par exemple, la langue araméenne pour le Livre de Jésus.

{Nous n'avons envoyé de messager que dans la langue de son peuple pour qu'il leur expose clairement...} [126] Sourate Ibrāhīm : 4.

Quelle est la signification du Nāsikh (abrogeant) et du Mansūkh (abrogé) ?

Le Nāsikh et le Mansūkh représentent une évolution dans les jugements législatifs, comme l'annulation d'un jugement antérieur ou son remplacement par un autre, la restriction d'un jugement non restreint ou l'inverse. C'est quelque chose de courant et familier dans les législations précédentes depuis l'époque d'Adam. Par exemple, le mariage d'une sœur avec son frère servait un intérêt à l'époque d'Adam (paix sur lui). Cependant, cela est devenu quelque

chose de mauvais dans toutes les autres législations. Travailler les samedis servait également un intérêt dans la législation d'Abraham (paix sur lui) et avant lui, ainsi que dans toutes les autres législations ; cependant, cela est devenu un mal dans la législation de Moïse (paix sur lui). Allah Tout-Puissant a ordonné aux Enfants d'Israël de se tuer après avoir adoré le veau ; cependant, cette règle a été abrogée par la suite. Il existe de nombreux autres exemples à ce sujet, car le remplacement d'un jugement par un autre est possible dans une même législation ou entre deux législations différentes, comme mentionné dans les exemples précédents.

Le médecin, par exemple, qui commence à traiter son patient avec un certain médicament, puis au fil du temps, augmente ou diminue la posologie pour soigner progressivement son patient, est considéré comme sage. Sachant qu'Allah a le plus haut des exemples, l'existence du Nāsikh et du Mansūkh dans les jugements islamiques est une indication de la sagesse du grand Créateur.

Quelle est l'histoire de la collecte du Coran durant l'ère d'Abu Bakr et de sa destruction durant l'ère de 'Uthman ?

Le Messenger d'Allah a laissé le Coran documenté et écrit par les Compagnons afin de le réciter et de l'enseigner aux autres. Lorsque Abu Bakr (qu'Allah soit satisfait de lui) devint Calife, il ordonna que ces parchemins soient rassemblés en un seul endroit pour servir de référence. Cependant, durant l'ère de 'Uthman, il ordonna que les copies et les parchemins disponibles chez les Compagnons dans différents pays et dialectes soient brûlés. Il envoya alors de nouvelles copies identiques à l'exemplaire original laissé par le noble Messenger et collecté par Abu Bakr, afin que tous les pays se réfèrent à la même copie originale et unique laissée par le Prophète.

Le Coran est resté intact sans aucun changement ni altération, transmis de génération en génération parmi les musulmans, qui le récitent dans leurs prières.

Y a-t-il une contradiction entre le Coran et la science expérimentale ?

L'Islam ne contredit pas la science expérimentale ; au contraire, de nombreux scientifiques occidentaux, qui ne croyaient pas en Allah, ont atteint la réalité grâce à leurs découvertes scientifiques, concluant qu'il devait exister un créateur. L'Islam accorde une grande importance à la raison et à l'intellect et invite les gens à contempler et réfléchir sur l'univers.

En vérité, l'Islam appelle toute l'humanité à réfléchir sur les signes d'Allah et Sa création magnifique. Il exhorte les gens à parcourir la terre et explorer l'univers avec leur esprit, leur intellect et leur logique. L'Islam encourage les gens à examiner les horizons et leur propre être plus d'une fois, car ils trouveront inévitablement les réponses qu'ils recherchent, et croiront fermement en l'existence du Créateur. Ils parviendront à la conviction parfaite que cet univers est le fruit d'une délibération et a été créé dans un but précis, et finiront par conclure qu'il n'y a pas de dieu en dehors d'Allah, ce que prône l'Islam.

{Celui qui a créé sept cieux superposés sans que tu voies de disproportion en la création du Tout Miséricordieux. Ramène [sur elle] le regard. Y vois-tu une brèche quelconque ? (3) Puis, retourne ton regard à deux fois : le regard te reviendra humilié et frustré.} [127] [Sourate al-Mulk : 3-4]

{Nous leur montrerons Nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela (le Coran), la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toute-chose ?} [128] [Sourate Fuṣṣilat : 53]

{Certes dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle Il rend la vie à la terre une fois morte et y répand des bêtes de toute espèce, dans la variation des vents, et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela il y a des signes, pour un peuple qui raisonne.} [129] [Sourate al-Baqarah : 164]

{Pour vous, Il a assujetti la nuit et le jour ; le soleil et la lune. Et à Son ordre sont assujetties les étoiles. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent.} [130] [Sourate al-Nahl : 12]

{Le ciel, Nous l'avons construit par Notre puissance : et Nous l'étendons [constamment] dans l'immensité.} [131] [Sourate al-Dhāriyāt : 47]

{Ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre du ciel de l'eau, puis Il l'achemine vers des sources dans la terre ; ensuite avec cela, Il fait sortir une culture aux couleurs diverses, laquelle se fane ensuite, de sorte que tu la vois jaunie ; ensuite, Il la réduit en miettes. C'est là certainement un rappel aux [gens] doués d'intelligence.} [132] [Sourate al-Zumar : 21] Le cycle de l'eau, tel que découvert par la science moderne aujourd'hui, a été décrit il y a 500 ans. Dans le passé, on croyait que l'eau provenait de l'océan, pénétrait profondément dans la terre, et formait ainsi les sources et les eaux souterraines. On croyait également que la condensation de l'humidité dans le sol formait l'eau. Cependant, le Coran a clairement et avec assurance décrit la formation de l'eau il y a 1400 ans.

{Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte ? Ensuite Nous les avons séparés et faits de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas ?} [133] [Sourate al-Anbiyā' : 30] La science moderne a récemment découvert que la vie est apparue dans l'eau et que le principal constituant de la cellule primaire est l'eau. Ces informations n'étaient pas connues des non-musulmans, tout comme l'équilibre dans le règne végétal. Tout cela est mentionné dans le Coran pour prouver que le Prophète Muhammad ne parlait pas de lui-même.

{Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. (12) puis Nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. (13) Ensuite, Nous avons fait du sperme une adhérence ; et de l'adhérence Nous avons créé un embryon ; puis, de cet embryon Nous avons créé des os et Nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, Nous l'avons transformé en une tout autre création. Gloire à Allah le Meilleur des créateurs !} [134] [Sourate al-Mu'minūn : 12-14] Keith Moore, scientifique canadien, est l'un des plus éminents spécialistes de l'anatomie et de l'embryologie au monde. Son parcours scientifique à travers de nombreuses universités a été remarquable. Il a présidé plusieurs associations scientifiques internationales comme l'Association des anatomistes et embryologistes au Canada et en Amérique et le Conseil des sciences biomédicales. Il était

également membre de la Société royale de médecine au Canada, de l'Académie internationale de cytologie, de l'Association américaine des anatomistes et de l'Association des anatomistes d'Amérique. En 1980, Keith Moore a déclaré son islam après avoir lu le Noble Coran et les versets parlant de la formation de l'embryon, qui étaient en avance sur toutes les sciences modernes. Il a raconté son histoire de conversion en disant : « J'ai été invité à assister à la conférence internationale sur les signes scientifiques qui s'est tenue à Moscou à la fin des années soixante-dix. Pendant que certains scientifiques musulmans démontraient les versets liés à l'univers, notamment le verset où Allah Tout-Puissant dit : {Du ciel à la terre, Il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers Lui en un jour équivalent à mille ans de votre calcul.} [Sourate al-Sajdah : 5] Les scientifiques musulmans ont continué à citer d'autres versets qui parlaient de la formation de l'embryon et de l'homme, et comme j'étais extrêmement intéressé à connaître d'autres versets du Coran dans un sens plus large, j'ai continué à écouter attentivement. Ces versets ont représenté une réponse forte à tout le monde et ont laissé une impression particulière sur moi, car j'ai commencé à sentir que c'était ce que je recherchais depuis de nombreuses années à travers les laboratoires, les recherches et l'utilisation de la technologie moderne. Pourtant, ce que le Coran a apporté, bien avant l'ère de la technologie et de la science, est complet et global.

{Ô hommes ! Si vous doutez au sujet de la Résurrection, c'est Nous qui vous avons créés de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence puis d'un embryon [normalement] formé aussi bien qu'informe pour vous montrer [Notre Omnipotence] et Nous déposerons dans les matrices ce que Nous voulons jusqu'à un terme fixé. Puis Nous vous en sortirons [à l'état] de bébé, pour qu'ensuite vous atteignez votre maturité. Il en est parmi vous qui meurent [jeunes] tandis que d'autres parviennent au plus vil de l'âge si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. De même tu vois la terre desséchée : dès que Nous y faisons descendre de l'eau elle remue, se gonfle, et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux.} [135] [Sourate al-Hajj : 5] C'est le cycle précis du développement embryonnaire tel que découvert par la science moderne.

Qui est le prophète Muhammad et quelles preuves démontrent la véracité de son message ?

Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) est Muhammad ibn 'Abdullah ibn 'Abd al-Muttalib ibn Hāshim, de la tribu Quraysh, une tribu arabe qui vivait à La Mecque. Il est un descendant d'Isma'īl ibn Ibrāhīm (Ismaël, fils d'Abraham), le proche ami d'Allah.

Comme mentionné dans l'Ancien Testament, Allah a promis de bénir Ismaël et de faire naître de sa descendance une grande nation.

« Quant à Ismaël, je t'ai exaucé : voici, je le bénis, je le rends fécond, et je le multiplie à l'extrême ; il engendrera douze princes, et je ferai de lui une grande nation. » [136] Ancien Testament, Genèse 17 :20.

C'est la preuve la plus forte qu'Ismaël était bien le fils légitime d'Abraham. Ancien Testament, Genèse 16 :11.

« L'ange de l'Éternel lui dit encore : Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendue dans ton affliction. » [137] Ancien Testament, Genèse 16 :3.

« Dix ans après qu'Abraham se fut établi au pays de Canaan, Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. » [138]

Le Prophète Muhammad est né à La Mecque. Son père mourut avant sa naissance, et sa mère mourut lorsqu'il était encore petit, laissant son grand-père s'occuper de lui. Après la mort de son grand-père, son oncle, Abu Tālib, prit soin de lui.

Il était reconnu pour sa véracité et son honnêteté. Il n'a jamais participé aux divertissements, jeux, danses ou chants pratiqués par les gens de l'époque de l'ignorance préislamique. De plus, il n'a jamais consommé d'alcool et ne l'a jamais accepté. Ensuite, le Prophète commença à se retirer sur une montagne près de La Mecque (la grotte de Hirā') pour adorer. C'est là qu'il reçut la révélation. Un ange envoyé par Allah le Tout-Puissant vint à lui et dit : « Lis, lis. » Le Prophète étant illettré, répondit : « Je ne sais pas lire. » L'ange répéta sa

demande, et le Prophète répondit la même chose. Puis, l'ange l'embrassa avec force jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le supporter, et lui dit : « Lis », mais le Prophète répondit : « Je ne sais pas lire. » À la troisième fois, l'ange lui dit : {Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé, (1) qui a créé l'homme d'une adhérence. (2) Lis ! Ton Seigneur est le Très Noble, (3) qui a enseigné par la plume [le calame], (4) a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas.} [139] Sourate al-'Alaq : 1-5.

Les preuves de la véracité de sa prophétie sont multiples :

Elles se trouvent dans sa biographie, car il était connu pour être un homme véridique et honnête. Allah le Tout-Puissant a dit :

{Et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes.} [140] Sourate al-'Ankabūt : 48.

Le Prophète était le premier à pratiquer ce qu'il prêchait, et ses actes étaient toujours en accord avec ses paroles. Il n'a jamais demandé de récompense terrestre en contrepartie de son appel à l'Islam. Il vivait comme un homme pauvre, honorable, miséricordieux et modeste. Il était le plus disposé à faire des sacrifices et le plus ascète face aux biens des gens. Allah le Tout-Puissant a dit :

{Voilà ceux qu'Allah a guidés : suis donc leur direction. Dis : « Je ne vous demande pas pour cela de salaire. » Ce n'est qu'un rappel à l'intention de tout l'univers.} [141] Sourate al-An'ām : 90.

Le Prophète a fourni des preuves de la véracité de sa prophétie à travers les versets du Noble Coran, qu'Allah lui a révélés dans leur propre langue, et qui exprimaient un niveau d'éloquence et de fluidité que les humains ne pouvaient égaler. Allah le Tout-Puissant a dit :

{Ne méditent-ils donc pas sur le Coran ? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions !} [142] Sourate an-Nisā' : 82.

{Ou bien ils disent : « Il l'a forgé [le Coran] » -Dis : « Apportez donc dix Sourates semblables à ceci, forgées (par vous). Et appelez qui vous pourrez (pour vous aider), hormis Allah, si vous êtes véridiques. »} [143] Sourate Hūd : 13.

{Mais s'ils ne te répondent pas, sache alors que c'est seulement leurs passions

qu'ils suivent. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah ? Allah vraiment, ne guide pas les gens injustes.} [144] Sourate al-Qasas : 50.

Lorsque certaines personnes à Médine ont prétendu que l'éclipse solaire était due à la mort du fils du Prophète, Ibrāhīm, le Prophète (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) a prononcé un sermon et fait une déclaration qui ressemble à un message adressé à ceux qui adoptent encore des superstitions concernant l'éclipse solaire, même aujourd'hui. Il a clairement et explicitement déclaré, il y a plus de quatorze siècles :

« Le soleil et la lune sont deux des signes d'Allah. Ils ne s'éclipsent pas pour la mort ou la vie de quiconque. Alors, lorsque vous voyez une éclipse, hâtez-vous de vous rappeler d'Allah et de prier. » [145] "Saḥīḥ al-Bukhārī".

S'il avait été un menteur, il aurait certainement profité de cette opportunité pour convaincre les gens de sa prophétie.

Une autre preuve de la véracité de sa prophétie est le fait que son nom et ses traits ont été mentionnés dans l'Ancien Testament :

« Et on donne le livre à un homme qui ne sait pas lire, en disant : Lis ceci, et il dit : Je ne sais pas lire. » [146] Ancien Testament, Isaïe 29 :12.

Bien que les musulmans ne croient pas que les versions actuelles de l'Ancien et du Nouveau Testament proviennent d'Allah car elles ont été altérées, ils croient que les deux proviennent de sources authentiques, qui sont la Torah et l'Évangile révélés par Allah à ses prophètes : Moïse et Jésus. Il est donc possible que certaines parties mentionnées dans les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament proviennent d'Allah. Les musulmans croient que cette prophétie, si elle est authentique, fait référence au Prophète Muhammad et représente une partie de la Torah authentique.

Le message prôné par le Prophète Muhammad est la pure croyance en un Dieu unique et en son adoration exclusive. C'était le même message transmis par tous les prophètes avant lui, et il l'a apporté à toute l'humanité, comme mentionné dans le Noble Coran :

{Dis : « Ô hommes ! Je suis pour vous tous le Messenger d'Allah, à Qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part Lui. Il donne la vie et Il donne la mort. Croyez donc en Allah, en Son messager, le Prophète illettré qui croit en Allah et en Ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. »} [147] Sourate al-A'rāf : 158.

Nul n'a honoré le Messie sur terre comme l'a fait le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui).

Le Prophète (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) a dit : « Je suis la personne la plus proche de Jésus, fils de Marie, parmi tous les humains dans cette vie et dans l'au-delà. » Ils dirent : « Ô Messenger d'Allah, comment cela ? » Le Prophète répondit : « Les prophètes sont frères par la foi, bien qu'ils aient des mères différentes. Leur religion est la même ; cependant, il n'y a pas de prophète entre Jésus et moi. » [148] "Saḥīḥ Muslim".

Le nom de Jésus-Christ est mentionné dans le Coran plus souvent que celui du Prophète Muhammad (25 fois contre 4 fois).

Marie, la mère de Jésus, a été préférée à toutes les femmes, selon ce qui est mentionné dans le Coran.

De plus, Marie est la seule femme dont le nom est mentionné dans le Coran.

Il existe également une sourate entière dans le Coran qui porte son nom. [149] "Ayn 'ala al-Haqīqah" par Faten Sabri. www.fatensabri.com

C'est l'une des preuves les plus fortes de la véracité de sa mission prophétique (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui). S'il avait été un menteur, il aurait mentionné les noms de ses épouses, de sa mère ou de ses filles. S'il avait été un menteur, il n'aurait pas honoré le Messie et n'aurait pas fait de la croyance en lui un des piliers de la foi musulmane.

En comparant simplement le Prophète Muhammad avec n'importe quel prêtre aujourd'hui, nous réalisons immédiatement la véracité du Prophète Muhammad. Il a rejeté tous les privilèges qui lui étaient offerts : l'argent, le statut social et même l'autorité religieuse. Il n'écoutait pas les confessions ni ne pardonnait les péchés des croyants ; au contraire, il ordonnait à ses disciples de s'adresser

directement au Créateur. Une autre preuve de la véracité de sa prophétie est la prévalence de son message, l'acceptation de son appel par les gens et le succès qu'Allah lui a accordé, car aucun de ceux qui ont faussement prétendu être prophète n'a jamais réussi dans l'histoire de l'humanité.

Thomas Carlyle, un philosophe anglais (1795-1881), a dit : « C'est une grande honte pour toute personne civilisée vivant à notre époque d'écouter l'accusation selon laquelle l'Islam est un mensonge et que Muhammad était un fabulateur et un imposteur. Il est temps pour nous de combattre de telles déclarations absurdes et honteuses. Le message véhiculé par ce Messenger a agi comme un phare de lumière, pendant douze siècles, pour environ deux cents millions de personnes comme nous, créées par le même Dieu. Avez-vous déjà vu un menteur capable d'inventer une religion et de la répandre ? C'est étrange ! Un menteur ne peut même pas construire une maison en briques, car s'il n'est pas bien informé sur les caractéristiques de la chaux, du plâtre, du sable, et autres, il ne construira rien d'autre qu'un tas de débris et un amas de substances mélangées. Une maison comme celle-ci ne peut pas tenir debout pendant douze siècles et ne peut pas être habitée par deux cents millions de personnes ; au contraire, ses piliers s'effondreraient et elle tomberait comme si elle n'avait jamais existé. » [150] "On Heroes", par Thomas Carlyle.

Comment le Prophète Muhammad a-t-il atteint Jérusalem, est-il monté au ciel et est-il revenu la même nuit ?

La technologie humaine a réussi à transmettre la voix et les images des gens à travers le monde en un instant, alors n'est-il pas possible pour le Créateur de l'humanité de faire monter Son Prophète aux cieux avec son corps et son âme il y a plus de 1400 ans ? L'ascension du Prophète s'est faite sur le dos d'un animal appelé "Al-Burāq", un animal blanc et grand, plus grand qu'un âne mais plus petit qu'une mule. Il posait son sabot à la distance la plus lointaine de son champ de vision. Il avait une bride et une selle, et les prophètes (paix sur eux) l'utilisaient pour voyager. [Rapporté par Al-Bukhārī et Muslim]

Le voyage de l'Isrā' et du Mi'rāj (le voyage nocturne du Prophète de La Mecque à

musulmans et se sont alliés aux polythéistes contre eux, ce qui a conduit à leur propre perte. La punition corporelle qui leur a été infligée est en réalité celle prescrite dans leur propre législation pour la trahison et la violation des alliances. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) leur a même permis de choisir une personne pour prononcer le jugement sur leur cas, et ils ont choisi l'un des Compagnons du Prophète. Ce dernier a décidé que la peine prévue dans leur propre législation soit appliquée. [153] "Tārīkh al-Islām" (318-307/2).

Aujourd'hui, quelle est la punition pour les traîtres et ceux qui violent des pactes selon les lois des Nations Unies ? Imaginez simplement un groupe de personnes déterminées à vous tuer, vous et toute votre famille, et à voler vos biens ; que feriez-vous face à eux ? Les Juifs de Banu Qurayzah ont rompu leur engagement et se sont alliés aux polythéistes pour anéantir les musulmans. Que devaient faire les musulmans pour se protéger dans cette situation ? La réaction des musulmans face à cette trahison n'était rien d'autre que l'exercice de leur droit à la légitime défense.

Il n'y a pas de contrainte en religion, alors pourquoi Allah dit-II : Combattez ceux qui ne croient pas en Allah ?

Le premier verset, qui dit : {Il n'y a pas de contrainte en religion ; la vérité s'est distinguée de l'erreur...} [154], établit un grand principe islamique, celui de l'interdiction de la contrainte en matière de religion. Ce verset affirme que la foi doit être un choix libre, sans aucune coercition. Le second verset, qui dit : {Combattez ceux parmi les Gens du Livre qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier...} [155], traite d'une situation différente. Il s'agit ici de ceux qui empêchent les gens de suivre le chemin d'Allah et qui les détournent de l'acceptation de l'Islam. Ce verset concerne ceux qui, non seulement refusent de croire, mais s'opposent activement à la propagation de la foi. Ainsi, il n'y a pas de véritable contradiction entre les deux versets. Le premier interdit la contrainte pour forcer quelqu'un à croire, tandis que la seconde traite de l'autodéfense contre ceux qui obstruent la voie de la foi et nuisent activement à la communauté musulmane. (Sourate al-Baqarah : 256. Sourate at-Tawbah : 29.)

Pourquoi, selon la Sharia de l'Islam, un apostat doit-il être mis à mort ?

La foi est une relation entre l'individu et son Seigneur, et lorsqu'il décide de rompre cette relation, son sort est laissé à Allah. Toutefois, si l'apostat déclare publiquement son apostasie et l'utilise comme prétexte pour combattre l'Islam, le trahir, ou en déformer l'image, alors, selon les lois de guerre humaines, il doit être mis à mort, et cela ne fait aucun doute.

La confusion qui a mené à cette accusation concernant la punition de l'apostasie provient de l'idée erronée que toutes les religions sont également valables. Cela repose sur une fausse égalité entre la foi dans le Créateur, le culte qui Lui est rendu, et le rejet de Son existence ou l'attribution de défauts humains ou matériels à Sa personne. Cette confusion découle de la croyance en la relativité des croyances, c'est-à-dire qu'il serait possible que toutes les religions soient vraies, ce qui est logiquement impossible. Il va sans dire que la foi contredit l'athéisme et l'incroyance. Par conséquent, celui qui adopte la croyance authentique comprend que la relativité de la vérité n'est rien d'autre qu'une négligence et une absurdité logique.

Malgré cela, les apostats qui rejettent la vraie religion ne sont jamais soumis à la punition tant qu'ils ne déclarent pas ouvertement leur apostasie. Ils en sont bien conscients, mais cherchent à ouvrir la porte à la moquerie envers Allah et Son Messenger sans être tenus responsables, et à inciter les autres à l'incroyance. Aucune autorité terrestre n'accepterait que l'on nie son existence ou qu'on se moque de son rang, encore moins un roi. Alors comment pourrait-on permettre de telles actions envers le Roi des rois, le Créateur de toutes choses.

Certaines personnes pensent aussi qu'un musulman qui commet un acte d'incroyance est immédiatement soumis à la peine capitale. En réalité, il existe des circonstances atténuantes comme l'ignorance, l'interprétation erronée, la contrainte ou l'erreur, qui peuvent empêcher de le considérer comme un mécréant. C'est pourquoi la majorité des savants s'accordent à dire qu'un apostat doit d'abord être invité à se repentir, car il pourrait être dans la confusion quant à la vérité, sauf s'il s'agit d'un apostat combattant. [156] Ibn

Qudāmah dans "Al-Mughnī".

Les musulmans traitaient les hypocrites comme des croyants normaux, leur accordant tous leurs droits, bien que le Prophète (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) connaissait leur identité et l'avait révélée à son Compagnon Huzayfah. Cependant, ces hypocrites ne déclaraient pas publiquement leur incroyance.

Pourquoi le Prophète Muhammad a-t-il combattu, alors que Jésus ne s'est pas battu contre ses ennemis ?

Le Prophète Moïse était un combattant, tout comme le Prophète David. Tous deux, Moïse et Muhammad (que la paix soit sur eux), étaient responsables des affaires politiques et temporelles, et tous deux ont émigré d'une communauté païenne. Moïse a conduit son peuple hors d'Égypte, tandis que l'émigration de Muhammad fut vers Yathrib (Médine), après que ses partisans aient fui vers l'Abyssinie pour échapper aux autorités politiques et militaires de La Mecque. L'appel de Jésus (que la paix soit sur lui) était différent, car il s'adressait aux Juifs, qui n'étaient pas des païens, contrairement à Moïse et Muhammad, qui vivaient dans des environnements païens : l'Égypte et la Péninsule Arabique, ce qui rendait leur tâche plus difficile et exigeante. Le changement apporté par Moïse et Muhammad était fondamental et complet, car il marquait un passage radical de l'idolâtrie au monothéisme.

Les victimes des guerres menées durant la vie du Prophète Muhammad n'ont pas dépassé mille personnes, en gardant à l'esprit que ces guerres étaient défensives, visant à repousser l'agression ou à protéger la religion. À l'inverse, des millions de personnes sont tombées victimes de guerres menées au nom d'autres religions.

De plus, la miséricorde du Prophète Muhammad s'est manifestée lors de la conquête de La Mecque, après qu'Allah lui ait accordé la victoire. Il a proclamé : « Aujourd'hui est un jour de miséricorde », et a accordé un pardon général à Quraysh, malgré les torts infligés aux musulmans. Il a répondu aux offenses par la bienveillance et la bonté.

{Le bien et le mal ne sont pas égaux. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais de l'inimitié devient comme un ami proche.}
[157] Surat Fuṣṣilat : 34.

Allah a également décrit les traits des pieux :

{...ceux qui maîtrisent leur colère et pardonnent aux gens ; et Allah aime ceux qui font le bien.} [158] Surat Āl 'Imrān: 134.

Qu'est-ce que le Jihad ?

Le Jihad signifie s'efforcer contre soi-même pour l'empêcher de commettre des péchés. Le Jihad de la mère réside dans sa grossesse, en supportant les douleurs de la grossesse. Le Jihad de l'étudiant se trouve dans ses études. Il existe également le Jihad de celui qui défend ses biens, son honneur et sa religion. Même la persévérance dans l'accomplissement des actes d'adoration, comme le jeûne et la prière à temps, est considérée comme une forme de Jihad.

Ainsi, le sens du Jihad n'est pas, comme certains le comprennent, de tuer des non-musulmans parmi les innocents et les personnes pacifiques.

L'Islam honore la vie, ainsi il n'est pas permis de combattre des personnes pacifiques et des civils, et il est obligatoire de protéger les biens, les enfants et les femmes même en temps de guerre. De plus, la déformation et la mutilation sont interdites car ces actes vont à l'encontre des valeurs morales de l'Islam.

{Allah ne vous interdit pas d'être bienveillants et justes envers ceux qui ne vous ont pas combattus à cause de la religion et ne vous ont pas expulsés de vos maisons. Certes, Allah aime ceux qui sont justes. Allah vous interdit seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattus à cause de la religion, vous ont expulsés de vos demeures, ou ont aidé à vous expulser. Ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes.} [159] Sourate al-Mumtahanah : 8-9.

{C'est pourquoi Nous avons prescrit aux Enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne – sauf en rétribution d'un meurtre ou de la corruption sur la terre – c'est comme s'il avait tué toute l'humanité ; et quiconque sauverait une vie, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. Nos messagers leur sont venus

avec des preuves évidentes, mais beaucoup d'entre eux, ensuite, se sont mis à commettre des excès sur la terre.} [160] Sourate al-Mā'idah : 32.

Un non-musulman appartient à l'une des quatre catégories :

Musta'man : celui à qui une protection a été accordée.

{Et si l'un des polythéistes te demande asile, accorde-le-lui, afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à un lieu où il soit en sécurité. Cela parce que ce sont des gens qui ne savent pas.} [161] Sourate at-Tawbah : 6.

Mu'āhad : celui qui est engagé dans un traité de paix avec les musulmans.

{Mais s'ils violent leurs serments après leur engagement et attaquent votre religion, combattez alors les chefs de la mécréance - ils ne tiennent aucun serment - afin qu'ils cessent.} [162] Sourate at-Tawbah : 12.

Dhimmi : "Dhimmâh" signifie un pacte, et les Dhimmi sont des non-musulmans qui concluent un accord avec les musulmans pour payer la Jizyah (taxe de protection) et s'engager à certaines conditions en échange de la préservation de leur religion et de leur sécurité. C'est une petite somme d'argent déterminée selon leurs capacités. Elle n'est prélevée que sur ceux qui sont en mesure de payer, c'est-à-dire les hommes adultes libres et aptes à se battre, à l'exclusion des femmes, des enfants et des personnes atteintes de troubles mentaux.

"Humbles" signifie se soumettre à la loi divine. Contrairement aux taxes payées aujourd'hui par des millions de personnes, qui incluent tous les individus et constituent des sommes importantes en échange de la gestion de leurs affaires par le pays, ils doivent se soumettre à cette loi créée par les hommes.

{Combattez ceux parmi les Gens du Livre qui ne croient ni en Allah ni au Jour Dernier, ne déclarent pas illicite ce qu'Allah et Son Messager ont déclaré illicite, et n'adoptent pas la religion de vérité [Islam], jusqu'à ce qu'ils versent la Jizyah de leurs propres mains, en toute humilité.} [163] Sourate al-Tawbah : 29.

Muhārib : celui qui déclare la guerre aux musulmans. Cette personne ne respecte ni traités ni pactes et ne mérite pas de protection. Ce sont ceux dont Allah Tout-Puissant a dit :

{Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de persécution et que la religion soit

entièrement pour Allah ; mais s'ils cessent, alors Allah est Clairvoyant sur ce qu'ils font.} [164] Sourate al-Anfāl : 39.

La catégorie du Muhārib (belligérant) est la seule catégorie contre laquelle nous devons combattre, et même dans ce cas, Allah ne nous a pas ordonné de les tuer, mais plutôt de combattre contre eux, ce qui fait une grande différence entre les deux. Le combat ici fait référence à l'affrontement dans la guerre entre deux combattants pour l'autodéfense, et c'est ce que stipulent toutes les lois positives.

{Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, mais ne transgressez pas. Allah n'aime pas les transgresseurs.} [165] Sourate al-Baqarah : 190.

Nous entendons souvent des monothéistes non-musulmans dire qu'ils ne pensaient pas qu'il existait une religion sur terre qui affirmait qu'il n'y a de dieu qu'Allah. Ils pensaient que les musulmans adoraient Muhammad, les chrétiens adoraient Jésus, et les bouddhistes adoraient Bouddha. Ils pensaient que toutes les religions qu'ils pouvaient trouver sur terre ne correspondaient pas à ce qui se trouve dans leurs cœurs.

Cela souligne l'importance des conquêtes islamiques que beaucoup attendaient et attendent encore avec impatience. Ces conquêtes visent à transmettre le message du Tawhīd (monothéisme) uniquement dans les limites de "Nulle contrainte en religion", en respectant les sanctuaires des autres et en s'assurant qu'ils remplissent leurs engagements envers le pays en échange de la préservation de leur religion et de leur sécurité, comme ce fut le cas lors de la conquête de l'Égypte, de l'Andalousie et de bien d'autres.

L'Islam permet-il les opérations suicides et promet-il de récompenser cela avec les Hūr 'Īn (les jeunes femmes aux grands yeux magnifiques) au Paradis ?

Il n'est pas logique de dire que Celui qui donne la vie ordonne à celui à qui Il a donné la vie de se tuer et de tuer des innocents sans qu'ils aient commis de péché, comme Il, le Tout-Puissant, dit : {Et ne vous tuez pas [ni les uns les

autres].} [166] Il existe d'autres versets qui interdisent le meurtre sauf pour une cause, comme la rétribution légale ou pour repousser une attaque, sans violer les sanctuaires ni s'avancer vers la mort ou se soumettre à la destruction dans le but de servir les intérêts de certaines sectes qui n'ont rien à voir avec la religion ni avec ses objectifs, et qui sont loin de la tolérance et des mœurs d'une si grande religion. Le bonheur du Paradis doit être envisagé dans un sens plus large, car il ne se limite pas uniquement à l'obtention des Hūr 'Īn ; il y a plutôt des choses que nul œil n'a jamais vues, que nulle oreille n'a jamais entendues, et que nul cœur humain n'a jamais conçues. [Sourate an-Nisā' : 29]

Les souffrances des jeunes aujourd'hui, dues aux circonstances économiques et à leur incapacité à obtenir les moyens financiers nécessaires à leur mariage, les rendent une proie facile pour ceux qui prônent de tels actes honteux, en particulier ceux parmi eux qui sont toxicomanes et souffrent de troubles psychologiques. Si les partisans de cette idée étaient sincères, ils l'auraient fait eux-mêmes au lieu d'envoyer les jeunes dans de telles missions.

L'Islam s'est-il répandu par l'épée ?

Le mot "épée" n'est pas mentionné une seule fois dans le Noble Coran. Les pays qui n'ont pas été témoins de guerres dans l'histoire de l'Islam sont ceux où la majorité des musulmans du monde vivent aujourd'hui, comme l'Indonésie, l'Inde, la Chine, et d'autres. L'existence continue de chrétiens, hindous et d'autres communautés dans les pays conquis par les musulmans en est la preuve. En revanche, les musulmans vivant dans des pays occupés par des non-musulmans sont peu nombreux, dans ces pays où des génocides ont été commis et où les gens ont été contraints d'adopter leurs croyances, comme lors des Croisades et autres événements.

Édouard Montet, président de l'Université de Genève, a déclaré lors de l'une de ses conférences : "L'Islam est une religion en expansion rapide. Elle se propage d'elle-même sans encouragement de la part de centres organisés. Cela est dû au fait que chaque musulman est naturellement un missionnaire. Le musulman possède une foi solide, et la force de sa foi submerge son cœur et son esprit, ce qui est un avantage particulier à l'Islam que l'on ne retrouve dans aucune autre

religion. Ainsi, un musulman rayonnant de foi prêche sa religion partout où il va. Il transmet l'infection de cette foi forte à quiconque entre en contact avec lui, qu'il soit païen. En plus de la foi, l'Islam est compatible avec les circonstances sociales et économiques. Il a une capacité étonnante à s'adapter à son environnement et à faire en sorte que cet environnement s'adapte aux exigences de cette religion puissante." [167] "Al-Hadīqah Majmū'at Adab Bāri' wa Hikmah Balīghah" de Sulaymān ibn Sālih al-Kharāshi.

Y a-t-il des saints et des personnes vertueuses dans l'Islam ?

Les musulmans sanctifient-ils les Compagnons du Prophète Muhammad ?

Le musulman suit les traces des justes et des Compagnons du Prophète. Il les aime et essaie d'être aussi vertueux qu'eux, et il adore Allah seul tout comme ils l'ont fait. Cependant, il ne les sanctifie pas et ne les prend pas comme intermédiaires entre lui-même et Allah.

{...et que nous ne prenons pas les uns les autres pour des seigneurs en dehors d'Allah...} [168] Sourate Āl 'Imrān : 64.

Quelle est la différence entre les chiites et les sunnites ?

Muhammad n'était ni sunnite ni chiite ; il était un musulman monothéiste. Jésus non plus n'était ni catholique ni autre chose. Tous deux étaient des serviteurs d'Allah seul, sans intermédiaire. Jésus ne s'adorait pas lui-même ni sa mère, et de même, Muhammad n'adorait ni lui-même, ni sa fille, ni son gendre.

L'apparition de diverses sectes, en raison de problèmes politiques ou de déviations par rapport à la vraie religion, est possible et n'a rien à voir avec la religion claire et simple. Dans tous les cas, le mot "Sunnah" signifie une conformité totale à la méthodologie du Prophète, tandis que le mot "Shia" désigne un groupe de personnes qui se sont écartées de la méthodologie adoptée par la majorité des musulmans. Ainsi, les sunnites sont les suiveurs de la méthodologie prophétique et ceux qui sont, en général, sur le droit chemin, tandis que les chiites représentent la secte qui s'est écartée du droit chemin de

l'Islam.

{Ceux qui ont fait des divisions dans leur religion et se sont transformés en factions, tu n'as rien à voir avec eux. Leur cas repose uniquement avec Allah ; Il les informera de ce qu'ils faisaient.} [169] Sourate al-An'ām : 159.

L'Imam en Islam est-il semblable au prêtre dans le christianisme ?

"Imam" est un mot qui désigne celui qui dirige les fidèles dans la prière ou qui gère leurs affaires et leur leadership. Ce n'est pas un rang religieux limité à certaines personnes. En Islam, il n'existe ni classes ni clergé ; la religion est accessible à tous, et tous les êtres humains sont égaux devant Allah, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre un Arabe et un non-Arabe si ce n'est en termes de piété et de bonnes actions. Celui qui est le plus apte à diriger la prière et à être Imam est celui qui mémorise le plus le Coran et connaît bien les règles liées à la prière. Peu importe le respect que les musulmans ont pour l'Imam, il n'écoute pas les confessions et ne pardonne pas les péchés comme le fait le prêtre chrétien.

{Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines pour seigneurs en dehors d'Allah, ainsi que le Messie, fils de Marie, alors qu'il leur avait été commandé de n'adorer qu'un Dieu unique ; nul n'a le droit d'être adoré sauf Lui, glorifié soit-Il bien au-dessus de ce qu'ils associent à Lui.} [170] Sourate at-Tawbah : 31.

L'Islam insiste sur l'infaillibilité des prophètes dans ce qu'ils transmettent de la part d'Allah, mais aucun prêtre ou saint n'est infaillible ni ne reçoit de révélation. Il est totalement interdit en Islam de recourir à quiconque, même aux prophètes, pour demander de l'aide ou formuler une requête. Car on ne peut donner ce que l'on ne possède pas. Comment l'homme pourrait-il demander de l'aide à un autre homme qui ne peut même pas se secourir lui-même ? Tout l'honneur réside dans le fait de demander à Allah, tandis que l'humiliation réside dans le fait de demander à autre que Lui. Est-il logique de mettre un roi sur un pied d'égalité avec ses sujets pour une demande ? Cette idée est totalement inacceptable pour l'esprit et la logique. Chercher de l'aide en dehors d'Allah tout

en croyant en l'existence d'un Dieu Omnipotent est futile et constitue un acte de Shirk (associationnisme), ce qui est contraire à l'Islam et est considéré comme le plus grave des péchés.

Allah, le Tout-Puissant, a dit en rapportant les paroles du Prophète :

{Dis : "Je n'ai aucun pouvoir pour me faire du bien ou du mal, sauf ce qu'Allah veut. Si j'avais eu connaissance de l'inconnaissable, j'aurais acquis beaucoup de biens, et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis qu'un avertisseur et un annonciateur de bonnes nouvelles pour ceux qui croient."} [171] Sourate al-A'rāf : 188.

{Dis : "Je ne suis qu'un homme comme vous ; il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Que celui qui espère rencontrer son Seigneur fasse de bonnes actions et n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur."} [172] Sourate al-Kahf : 110.

{Les mosquées sont pour Allah seul, n'invoquez donc personne avec Allah.} [173] Sourate al-Jinn : 18.

Quelle est la différence entre un prophète et un messenger ?

Un prophète est une personne à qui Allah a révélé des enseignements mais qui ne vient pas avec une nouvelle législation ou un nouveau code de conduite. En revanche, un messenger est envoyé par Allah avec une nouvelle loi ou une nouvelle législation pour son peuple. Par exemple, la Torah a été révélée au prophète Moïse, l'Évangile au prophète Jésus, le Coran au prophète Muhammad, les Feuilles à Ibrahim et les Psaumes au prophète David.

Pourquoi Allah envoie-t-Il des messagers humains plutôt que des anges ?

Il est plus approprié pour les humains de recevoir un messenger humain, qui parle leur langue et peut servir de modèle pour eux. Si Allah avait envoyé un ange comme messenger, et que cet ange accomplissait des actions difficiles pour les humains, ils auraient pu dire que l'ange, en tant qu'être céleste, possède des

capacités qui leur sont inaccessibles.

Dis : « S'il y avait sur terre des Anges marchant tranquillement, Nous aurions certes fait descendre sur eux du ciel un Ange-Messager. »{174} (Sourate Al-Isra, verset 95).

« Si Nous avons désigné un Ange [comme prophète], Nous aurions fait de lui un homme et Nous leur aurions causé la même confusion que celle dans laquelle ils sont. » {175} (Sourate Al-An'am, verset 9).

Quelle est la preuve de la communication du Créateur avec Ses créatures par la révélation ?

Parmi les preuves de la communication d'Allah avec Ses créatures par la révélation :

1- La sagesse : Par exemple, si une personne construit une maison, puis la laisse sans en tirer profit pour elle-même, pour les autres, ou même pour ses enfants, nous jugeons naturellement qu'elle n'est ni sage ni équilibrée. De la même manière - et à Allah appartient l'exemple le plus élevé - il est évident qu'il y a une sagesse derrière la création de l'univers et la mise à disposition de ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre pour l'humanité.

2- La nature innée : Il existe en chaque être humain un fort instinct naturel pour connaître son origine, la source de son existence, et le but de sa vie. La nature innée de l'homme le pousse toujours à rechercher la cause de son existence. Cependant, l'homme, seul, ne peut distinguer les attributs de son Créateur, le but de son existence et son destin, que par l'intervention de ces forces invisibles, à savoir l'envoi de messagers pour nous révéler cette vérité.

Ainsi, de nombreux peuples ont trouvé leur chemin à travers les messages divins, tandis que d'autres peuples sont toujours dans l'égarement, à la recherche de la vérité, se limitant dans leurs réflexions aux symboles matériels terrestres.

3- La morale : Tout comme notre soif témoigne de l'existence de l'eau avant même que nous en soyons conscients, notre désir de justice témoigne de

l'existence d'un Justicier suprême.

Face aux injustices et aux imperfections de cette vie, l'être humain ne peut accepter l'idée que l'existence se termine avec l'impunité des oppresseurs et la privation des droits des opprimés. Au contraire, il ressent du réconfort et de la sérénité lorsqu'on lui présente l'idée de la résurrection, de la vie après la mort et de la rétribution. Il est donc inconcevable qu'un être destiné à être jugé pour ses actions soit laissé sans orientation ni guidance, sans encouragements ni avertissements, et c'est précisément le rôle fondamental de la religion.

En outre, l'existence des religions révélées actuelles, dont les adeptes croient en une source divine, est une preuve directe de la communication du Créateur avec les humains. Même si les athées rejettent l'idée que le Seigneur de l'Univers ait envoyé des messagers ou des livres sacrés, la simple existence et la pérennité de ces religions suffisent à démontrer une vérité fondamentale : le besoin profond de l'homme de se connecter à Dieu et de satisfaire son instinct inné de spiritualité.

Quelle est la position de l'Islam sur le péché originel ?

La leçon qu'Allah a enseignée à l'humanité en acceptant le repentir d'Adam, le père de l'humanité, après avoir mangé du fruit défendu, est la première manifestation du pardon divin. Il n'y a pas de sens au concept de péché originel hérité d'Adam, tel que le croient les chrétiens. En effet, "Nul pécheur ne portera les péchés d'autrui" et chaque individu est responsable de ses propres péchés. Cela fait partie de la miséricorde d'Allah envers nous : l'être humain naît pur, sans péché, et devient responsable de ses actes à partir de l'âge de la puberté.

L'homme ne sera pas tenu responsable d'un péché qu'il n'a pas commis, et il ne peut atteindre le salut que par sa foi et ses bonnes actions. Allah a accordé la vie à l'homme et lui a donné la volonté de subir des épreuves, et il est seul responsable de ses actes.

Allah le Très-Haut dit :

"... Nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Ensuite, vers votre Seigneur sera votre retour : Il vous informera alors de ce que vous faisiez car Il connaît

parfaitement le contenu des poitrines." {176} (Al-Zumar: 7).

Dans l'Ancien Testament, il est dit :

« Les pères ne seront pas mis à mort pour les enfants, et les enfants ne seront pas mis à mort pour les pères. Chacun mourra pour son propre péché. » {177} (Deutéronome 24 :16).

Le pardon n'est pas incompatible avec la justice, de même que la justice n'exclut pas le pardon et la miséricorde.

Quelle est la position de l'Islam sur la crucifixion du Christ ?

Allah, le Créateur, est vivant, éternel, et tout-puissant. Il n'a pas besoin de mourir sur la croix sous l'apparence de Jésus pour les hommes, comme le croient les chrétiens. Lui seul donne la vie et peut la reprendre ; ainsi, Il n'est ni mort ni ressuscité. Il a protégé et sauvé Son messager, Jésus (Issa), de l'exécution et de la crucifixion, tout comme Il a protégé Son messager Abraham du feu, Moïse de Pharaon et de ses soldats, et comme Il protège toujours Ses serviteurs pieux.

« Et à cause de leur parole : « Nous avons vraiment tué le Christ, 'Isa (Jésus), fils de Maryam (Marie), le Messenger d'Allah. »... Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié ; mais ce n'était qu'un faux semblant ! Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude : ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué, (157) mais Allah l'a élevé vers Lui. Et Allah est Puissant et Sage. » {178} (Al-Nisa : 157-158).

Pourquoi un musulman ne marie-t-il pas sa fille à un juif ou à un chrétien ?

Un musulman respecte la religion de son épouse chrétienne ou juive, ainsi que leur livre sacré et leur prophète. Il est nécessaire pour lui de le faire pour que sa foi soit complète, et il lui accorde la liberté de pratiquer ses rites religieux. En revanche, ce n'est pas le cas dans l'autre sens. Si un chrétien ou un juif accepte

qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah et que Muhammad est Son messager, nous pourrions envisager de marier nos filles à de telles personnes.

L'Islam est un complément et une perfection de la croyance. Si un musulman souhaitait se convertir au christianisme, par exemple, il devrait renoncer à sa foi en Muhammad et en le Coran, ainsi qu'à sa relation directe avec Allah, en croyant en la Trinité et en se tournant vers les prêtres et pasteurs. De même, s'il voulait se convertir au judaïsme, il devrait renoncer à sa foi en Jésus et en l'Évangile authentique. Bien qu'il ne soit même pas possible pour quiconque de se convertir au judaïsme parce qu'il s'agit d'une religion nationale et non mondiale, le fanatisme nationaliste se manifeste le plus clairement.

Qu'est-ce qui rendait la civilisation islamique distincte ?

La civilisation islamique traitait avec son Créateur de manière parfaite, en plaçant la relation entre le Créateur et Sa création à sa juste place. Alors que d'autres civilisations humaines ont échoué, car elles ont mécru en Allah et Lui ont associé Sa création dans leur croyance et leur adoration, et Lui ont attribué ce qui ne convient pas à Sa majesté et à Sa dignité.

Le véritable musulman ne confond pas civilisation et urbanisation. Il adopte une approche modérée pour déterminer la manière de traiter les idées et les sciences, et il distingue entre :

L'élément de la civilisation : qui est représenté par les aspects doctrinaux, logiques et intellectuels, ainsi que par les valeurs comportementales et morales.

L'élément de l'urbanisation : qui est représenté par les réalisations scientifiques, les découvertes matérielles et les inventions industrielles.

Un véritable musulman puise dans ces sciences et inventions selon ses concepts de foi et de comportement.

La civilisation grecque croyait en l'existence d'Allah, mais elle niait Son Unicité et rejetait Sa capacité à apporter des bienfaits ou à écarter le mal.

La civilisation romaine s'est détournée du Créateur au départ. Puis, après avoir embrassé le christianisme, elle Lui a associé des partenaires, ses croyances

étant imprégnées de pratiques païennes comme l'adoration des idoles et des forces de la nature.

La civilisation perse préislamique mécrut en Allah, adorait le soleil à la place et se prosternait devant le feu, le considérant comme sacré.

La civilisation hindoue a abandonné l'adoration du Créateur pour adorer un dieu créé, représenté par la Trimurti composée de Brahma le créateur, Vishnu le préservateur et Shiva le destructeur.

La civilisation bouddhiste s'est détournée de Dieu, le Créateur, et a pris Bouddha comme leur dieu.

Quant à la civilisation sabéenne, ils faisaient partie des Gens du Livre, mais ils niaient l'existence de leur Seigneur et adoraient les planètes et les étoiles, à l'exception de certaines sectes monothéistes mentionnées dans le Noble Coran.

Quant à la civilisation pharaonique, bien qu'elle ait réalisé une grande avancée vers le monothéisme et exalté Dieu à l'époque d'Akhenaton, elle continuait de croire en l'incarnation de Dieu et en Sa ressemblance avec certaines de Ses créatures, comme le soleil et d'autres éléments devenus pour eux des symboles de Dieu. De plus, l'incroyance a atteint son apogée lorsque le Pharaon a revendiqué la divinité et s'est considéré comme le législateur principal à l'époque de Moïse.

La civilisation arabe a abandonné l'adoration du Créateur pour adorer les idoles.

La civilisation chrétienne a nié l'Unicité absolue d'Allah et Lui a associé Jésus-Christ et sa mère Marie. Ils ont adopté la doctrine de la Trinité, qui repose sur la croyance en un seul Dieu incarné en trois hypostases (le Père, le Fils et le Saint-Esprit).

La civilisation juive s'est détournée de son Créateur, a choisi son propre dieu et l'a considéré comme un dieu national. Ils ont adoré le veau et attribué à Dieu, dans leurs livres, des qualités humaines qui ne Lui conviennent pas.

Les civilisations passées ont péri, tandis que les civilisations chrétienne et juive se sont transformées en civilisations non religieuses, qui sont le capitalisme et le communisme. En raison des méthodes utilisées par ces deux civilisations dans

leur traitement d'Allah ainsi que de la vie en termes de croyance et d'intellect, elles sont considérées comme arriérées et non avancées, et sont caractérisées par la brutalité et l'immoralité malgré leur sommet atteint en progrès culturel, scientifique et industriel, qui ne comptent pas pour évaluer le progrès des civilisations.

Le critère valable du progrès civilisationnel repose sur des preuves logiques ainsi que sur une conception saine d'Allah, de l'homme, de l'univers et de la vie. De plus, la civilisation saine et sublime est celle qui conduit à de véritables concepts sur Allah et Sa relation avec Sa création, à savoir la source de son existence et sa destinée, et qui place cette relation à sa juste place. En conclusion, la civilisation islamique est la seule civilisation avancée parmi toutes ces civilisations, simplement parce qu'elle a réalisé l'équilibre requis. [179] "Isā'at ar-Ra'smāliyyah wa ash-Shuyū'iyah ila Allāh" par Dr. Ghāzi 'Ināyah.

N'est-il pas contradictoire que l'Islam soit si logique alors que les conditions des musulmans sont si chaotiques ?

L'Islam appelle à de bonnes mœurs et interdit les mauvaises actions. Ainsi, la cause du mauvais comportement de certains musulmans réside dans leurs coutumes culturelles ou leur ignorance de leur religion et leur éloignement de la voie droite.

Dans ce cas, il n'y a aucune contradiction. Si le conducteur d'une voiture splendide, par exemple, avait un terrible accident en raison de son ignorance des règles de conduite, cela contredirait-il la splendeur de la voiture ?

Pourquoi la religion n'est-elle pas séparée de l'État, en considérant l'opinion de l'homme comme critère, comme en Occident ?

L'expérience occidentale est née en réaction à la domination et à l'alliance entre l'Église et l'État, qui s'emparaient des biens et des esprits des gens au Moyen Âge. Cependant, le monde islamique n'a jamais rencontré un tel problème en raison de la praticité et de la rationalité du système islamique.

En réalité, nous avons besoin d'une législation divine établie qui convient à l'homme dans toutes les situations. Nous n'avons pas besoin de ressources qui dépendent des caprices, des désirs personnels et des sautes d'humeur de l'homme, comme c'est le cas avec la légalisation de l'usure, de l'homosexualité, et autres. De plus, nous n'avons pas besoin de références rédigées par les forts pour peser sur les faibles, comme c'est le cas dans le capitalisme, ou du communisme qui contredit le désir naturel (Fitrah) de l'homme à posséder.

L'Islam approuve-t-il la démocratie ?

Les musulmans disposent déjà de quelque chose de meilleur que la démocratie, à savoir le système de Shūra (consultation).

Démocratie : cela revient à prendre en compte l'avis de tous les membres de votre famille avant de prendre une décision cruciale sur des affaires familiales, quel que soit leur expérience, âge ou niveau de sagesse, en mettant tout le monde sur un pied d'égalité, du jeune enfant d'âge préscolaire au grand-père sage.

La Shūra, en revanche, consiste à consulter les personnes âgées et expérimentées en ce qui concerne ce qui est dans l'intérêt général ou non.

La différence entre les deux est évidente. La plus grande preuve de l'insuffisance de la démocratie est ce qui se passe dans certains pays, avec la légalisation d'actes contraires à la nature saine, à la religion, aux coutumes et aux traditions, comme l'homosexualité, l'usure et d'autres pratiques répréhensibles, uniquement dans le but d'obtenir la majorité des voix. En raison du grand nombre de votes en faveur de l'immoralité, la démocratie joue un rôle important dans la création de communautés immorales.

La différence entre la Shūra islamique et la démocratie occidentale réside dans la source de la législation. En démocratie, la suprématie législative est donnée en premier lieu au peuple et à la nation, tandis que dans la Shūra islamique, la suprématie législative appartient avant tout aux lois du Créateur Tout-Puissant, représentées par la Sharia, qui n'est pas une création humaine. L'autorité que l'homme détient en matière législative consiste à bâtir sur cette législation

divine, et à pratiquer l'Ijtihād (raisonnement personnel) dans les domaines non couverts par une loi divine, à condition que cette autorité humaine reste encadrée par les limites de la Sharia, définissant le licite et l'illicite.

La Charia islamique est une loi religieuse unique en son genre, qui ne contredit pas la raison, alors pourquoi le besoin des Hudūd (peines légales prescrites) ?

Les Hudūd ont été prescrites pour dissuader et punir quiconque cause délibérément la corruption. Ceci est prouvé par le fait qu'elles ne sont pas appliquées dans les cas de meurtre non intentionnel ou de vol motivé par la faim et le besoin pressant. De plus, les Hudūd ne sont pas mises en œuvre pour les mineurs, les personnes insensées ou les malades mentaux. Elles sont fondamentalement prescrites pour protéger la société, et leur sévérité sert un intérêt assuré par la religion pour la société, ce qui devrait être une source de bonheur pour les membres de la société. L'existence des Hudūd est une miséricorde pour les gens et un moyen d'assurer leur sécurité ; ainsi, personne ne s'opposerait à de tels Hudūd, sauf les criminels, les bandits de grand chemin et les corrupteurs, par crainte pour eux-mêmes. Certaines de ces Hudūd existent déjà dans les lois humaines, comme le Hadd (peine légale prescrite) d'exécution et d'autres.

Ceux qui critiquent de telles peines prennent en compte l'intérêt du criminel et oublient celui de la société. Ils sympathisent avec le coupable et négligent la victime. Ils condamnent la sévérité de la peine et ignorent la brutalité du crime.

S'ils avaient associé la peine au crime, ils auraient été convaincus de la justice des peines de la Charia et de leur adéquation aux crimes. En rappelant, par exemple, comment le voleur se glisse sous le couvert de la nuit, brise les serrures, pointe son arme et terrifie les gens ; violant ainsi la vie privée des gens et ayant l'intention de tuer quiconque tente de l'arrêter, car le meurtre survient fréquemment comme excuse pour compléter le vol ou échapper à ses conséquences sans aucun sens de raison, nous en venons à réaliser la profonde sagesse derrière la sévérité des peines de la Charia.

Il en va de même pour le reste des peines ; nous n'avons qu'à rappeler les crimes qui entraînent de telles punitions, avec les dangers et les dommages, l'oppression et l'agression qu'ils causent, pour être certains que Dieu Tout-Puissant a prescrit pour chaque crime une peine appropriée et pour chaque acte une rétribution adéquate.

{...Et ton Seigneur ne lèse personne.} [180] Sourate al-Kahf : 49.

Avant d'imposer des punitions dissuasives, l'Islam a offert des méthodes d'éducation et de précaution suffisantes pour éloigner les criminels des crimes qu'ils ont commis, pourvu qu'ils aient des cœurs compréhensifs ou des âmes compatissantes. En outre, l'Islam n'applique jamais de telles punitions qu'après s'être assuré que le coupable a commis le crime sans aucune justification ou sans aucun doute de nécessité. Commettre un crime après tout cela indique la corruption et la perversion de la personne et, ainsi, son mérite de telles punitions douloureuses et dissuasives.

L'Islam a travaillé à distribuer les richesses de manière équitable et a alloué une portion connue des biens des riches aux pauvres. Il a rendu obligatoire de pourvoir aux besoins de sa femme et de ses proches, et a encouragé les actes d'hospitalité envers les invités et de bienveillance envers les voisins. L'Islam a fait de l'État le responsable du soutien de ses membres en leur assurant la satisfaction de leurs besoins essentiels, y compris la nourriture, l'habillement et le logement, afin qu'ils puissent mener une vie décente et digne. L'État soutient également ses membres en aidant ceux qui sont capables de travailler à trouver un emploi décent, en permettant à chacun de travailler selon ses capacités, et en offrant des opportunités égales à tous.

Supposons qu'une personne rentre chez elle pour trouver tous les membres de sa famille tués par quelqu'un dans le but de voler ou par vengeance. Ensuite, cette personne est arrêtée et emprisonnée pour une période déterminée, courte ou longue, où elle mange et bénéficie des installations disponibles en prison, fournies par la victime à travers les impôts qu'elle paie.

Quelle serait la réaction de cette victime à ce moment-là ? Elle pourrait soit devenir folle, soit devenir toxicomane pour oublier ses douleurs. Si cette même

situation se produisait dans un pays qui applique la Charia islamique, les autorités agiraient de manière totalement différente. Elles amèneraient le criminel devant la famille des victimes pour décider de ce qu'il faudrait faire de lui. Ils pourraient soit choisir la rétribution légale, qui est une justice exacte, soit choisir la Diyyah, qui est le prix du sang payé pour le meurtre d'un être humain libre comme sorte de compensation, soit choisir de le pardonner, ce qui est préférable.

{... Mais si vous [les] excusez, passez sur [leurs] fautes et [leur] pardonnez, sachez qu'Allah est Pardonneur, Très Miséricordieux.} [181] Sourate at-Taghābun : 14.

Quiconque étudie la Charia islamique sait bien que les Hudūd (punitions légales) ne sont rien d'autre qu'une méthode éducative et préventive, plutôt qu'un acte vindicatif ou un désir de mettre en œuvre de telles punitions. Par exemple :

Avant d'appliquer l'une des Hudūd, toutes les précautions doivent être prises avec délibération, le bénéfice du doute donné, et l'incertitude écartée avant d'appliquer la punition, comme l'a dit le Prophète (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) : "Écartez les Hudūd (peines prescrites) par des preuves douteuses."

Quiconque tombe dans l'erreur et qu'Allah le cache, et qui ne s'expose pas en public, n'est pas soumis à la punition, car l'Islam interdit d'espionner les gens et de dévoiler leurs secrets.

De plus, le pardon de la victime envers le criminel suspend l'application du Hadd.

{... Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Ceci est un allègement de la part de votre Seigneur, et une miséricorde...} [182] Sourate al-Baqarah : 178.

En outre, le criminel doit avoir une volonté libre et ne pas être sous contrainte lorsqu'il commet le crime, car le Hadd ne doit pas être appliqué sur la personne contrainte, comme l'a dit le Prophète (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) :

Mon Ummah (peuple) a été pardonnée pour ce qu'elle fait par erreur, par oubli, ou sous la contrainte." [183] Hadith Saḥīḥ (authentique).

Il y a une sagesse derrière l'imposition des lourdes peines de la Charia, que certains qualifient de brutales et barbares ; car le meurtrier doit être tué, l'adultère doit être lapidé, la main du voleur doit être coupée, etc. Cette sagesse réside dans le fait que de tels crimes sont considérés comme des crimes primaires, car chacun d'eux implique une violation de l'une ou de plusieurs des cinq nécessités majeures : la religion, la vie, la descendance, la propriété et l'esprit, et toutes les législations et lois humaines à travers le temps ont convenu de l'obligation de protéger et de préserver ces nécessités, sans lesquelles la vie resterait déficiente.

C'est pourquoi l'auteur de l'un de ces crimes mérite une lourde peine pour le restreindre et dissuader les autres.

La méthodologie islamique doit être adoptée dans son ensemble, et ses Hudūd ne doivent pas être appliqués en dehors des enseignements islamiques concernant les approches économiques et sociales. En effet, l'éloignement des gens des enseignements religieux justes est ce qui pousse certains à commettre des crimes. Nous avons vu comment de tels crimes majeurs ruinent de nombreux pays qui n'appliquent pas la Charia islamique, malgré toutes leurs potentialités et capacités, ainsi que tous leurs progrès matériels et techniques.

Le nombre de versets dans le Noble Coran est de 6348, et le nombre de versets qui traitent des Hudūd ne dépasse pas dix versets, et ils ont été placés avec une profonde sagesse par Celui qui est le Tout-Sage, le Tout-Connaisseur. Comment pourrait-on manquer l'occasion de profiter du processus de lecture et d'application de cette méthodologie, considérée comme unique en son genre par de nombreux non-musulmans, seulement parce qu'ils ne connaissent pas la sagesse derrière dix versets ?!

Comment l'Islam a-t-il atteint l'équilibre social ?

Une des règles générales de l'Islam stipule que la richesse appartient à Allah et que les gens en sont les dépositaires. La richesse ne doit pas circuler

uniquement parmi les riches. L'Islam interdit d'amasser la richesse sans en donner une part aux pauvres et aux nécessiteux à travers la Zakât, un acte d'adoration qui aide l'homme à privilégier le sacrifice et la générosité sur l'avarice et la cupidité.

{Le butin provenant [des biens] des habitants des cités, qu'Allah a accordé sans combat à Son Messager, appartient à Allah, au Messager, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et au voyageur en détresse, afin que cela ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en ; et craignez Allah car Allah est dur en punition.} [184] [Sourate Al-Hashr : 7]

{Croyez en Allah et en Son Messager, et dépensez de ce dont Il vous a donné la lieutenance. Ceux d'entre vous qui croient et dépensent [pour la cause d'Allah] auront une grande récompense.} [185] [Sourate Al-Hadid : 7]

{A ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce un châtiment douloureux,} [186] [Sourate Al-Tawbah : 34]

De plus, l'Islam encourage toute personne capable à travailler.

{C'est Lui qui vous a soumis la terre : parcourez donc ses grandes étendues. Mangez de ce qu'Il vous fournit. Vers Lui est la Résurrection.} [187] [Sourate Al-Mulk : 15]

L'Islam est une religion qui valorise le travail et Allah nous ordonne de pratiquer le Tawakkul (la confiance en Allah) plutôt que le Tawākul (compter passivement sur Allah). Le Tawakkul exige la détermination, le travail acharné, et l'utilisation des moyens disponibles, suivis de la soumission au décret d'Allah.

Le Prophète (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a dit à celui qui voulait laisser sa chamelle sans la lier, en signe de confiance en Allah :

« Attache-la et ensuite place ta confiance (en Allah). » [188] [Saḥīḥ al-Tirmidhī]

C'est ainsi que le musulman atteint l'équilibre nécessaire.

L'Islam interdit l'extravagance et élève le niveau des individus pour contrôler leur standard de vie. Cependant, la richesse en Islam ne se limite pas à la satisfaction des besoins essentiels ; elle inclut également la possession de

nourriture, de vêtements, d'un logement, et des moyens nécessaires pour se marier, accomplir le Hajj, et faire des œuvres de charité.

{Qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares mais se tiennent au juste milieu.} [189] [Sourate Al-Furqān : 67]

Selon l'Islam, la personne pauvre est celle qui ne peut atteindre un niveau de vie satisfaisant ses besoins essentiels, selon le standard de vie de son pays. Plus le niveau de vie est élevé, plus le sens de la pauvreté s'élargit. Ainsi, dans une société où chaque famille possède une maison indépendante, ne pas en posséder devient une forme de pauvreté. En conséquence, l'équilibre signifie accorder à chaque individu, qu'il soit musulman ou Dhimmi, un suffisant en fonction des ressources de la société à ce moment.

L'Islam garantit la satisfaction des besoins de tous les membres de la société par la solidarité publique, car les musulmans sont frères et il est obligatoire de se soutenir mutuellement. Il est donc du devoir des musulmans de veiller à ce qu'aucun d'entre eux ne soit indigent.

Le Prophète (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a dit :

« Un musulman est le frère d'un autre musulman, il ne le fait pas du tort ni ne le livre (à ceux qui lui feraient du tort). Quiconque satisfait aux besoins de son frère, Allah satisfera aux siens ; quiconque soulage un musulman de ses difficultés, Allah le soulagera de l'une des difficultés du Jour du Jugement ; et quiconque dissimule (les défauts) d'un musulman, Allah dissimulera ses défauts le Jour du Jugement. » [190] [Saḥīḥ al-Bukhārī]

Comment l'Islam a-t-il atteint l'équilibre économique ?

En comparant le système économique islamique avec le capitalisme et le socialisme, il devient évident que l'Islam a réalisé cet équilibre de manière unique.

En ce qui concerne la liberté de propriété :

Dans le capitalisme : la propriété privée est le principe fondamental.

Dans le communisme : la propriété collective est la règle de base.

En Islam : plusieurs types de propriété sont autorisés :

Propriété publique : elle appartient à tous les musulmans, comme les terres habitées.

Propriété de l'État : elle concerne les ressources naturelles telles que les forêts et les minéraux.

- Propriété privée : elle est acquise uniquement par des moyens d'investissement qui ne menacent pas l'équilibre général.

En ce qui concerne la liberté économique :

Dans le capitalisme : la liberté économique est sans limite.

Dans le socialisme : la liberté économique est totalement confisquée.

En Islam : la liberté économique est octroyée mais dans certaines limites, représentées par :

Une limitation personnelle qui découle de l'éducation islamique et de la diffusion des concepts islamiques dans la société.

Une limitation objective basée sur des législations spécifiques qui interdisent certains actes comme la tromperie, le jeu, l'usure, etc.

{Ô vous qui croyez, ne consommez pas l'usure, doublée et multipliée. Et craignez Allah, afin que vous réussissiez.} [191] [Sourate Āl 'Imrān : 130]

{Tout ce que vous donnerez à usure pour augmenter vos biens aux dépens des biens d'autrui ne les accroît pas auprès d'Allah, mais ce que vous donnez comme Zakat, tout en cherchant la Face d'Allah (Sa satisfaction) ... Ceux-là verront [leurs récompenses] multipliées.} [192] [Sourate al-Rūm : 39]

{Ils t'interrogent sur le vin et les jeux de hasard. Dis: « Dans les deux il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens; mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. » Et ils t'interrogent: « Que doit-on dépenser (en charité) ? » Dis: « L'excédent de vos biens. » Ainsi, Allah vous explique Ses versets afin que vous méditez} [193] [Sourate al-Baqarah : 219]

Le capitalisme a tracé une méthodologie sans restriction pour l'homme, prétendant que cette liberté libérale lui apporterait le bonheur. Cependant,

l'homme s'est retrouvé confiné dans une société divisée en classes, avec d'un côté une extrême richesse fondée sur l'oppression, et de l'autre une extrême pauvreté pour ceux qui suivent des principes moraux.

Ensuite, le communisme est arrivé en abolissant toutes les classes. Il a tenté d'établir des principes plus fermes, mais cela n'a abouti qu'à des sociétés plus pauvres et plus rebelles que d'autres.

Quant à l'Islam, il a adopté une voie modérée, faisant de la nation musulmane une nation modérée. Il a offert à l'humanité un grand système, reconnu même par les ennemis de l'Islam. Cependant, certains musulmans ont été négligents dans leur adhésion aux grandes valeurs de l'Islam.

L'Islam est-il une religion d'extrémisme ?

L'extrémisme, le fanatisme et l'intolérance sont des caractéristiques que la véritable religion interdit fondamentalement. Le Noble Coran exhorte à la douceur, à la miséricorde, au pardon et à la bienveillance à travers de nombreux versets.

{C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu (Muhammad) as été si doux envers eux ! Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc, et implore pour eux le pardon (d'Allah). Et consulte-les à propos des affaires ; puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah, Allah aime, en vérité, ceux qui Lui font confiance.} [194] [Sourate Āl 'Imrān : 159]

{Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de Son sentier et c'est Lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés.} [195] [Sourate al-Nahl : 125]

En Islam, la règle générale est la licéité, sauf pour un nombre limité d'interdictions qui sont indiscutables et clairement mentionnées dans le Noble Coran.

{Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de Salat portez votre parure (vos habits).

Et mangez et buvez; et ne commettez pas d'excès, car Il [Allah] n'aime pas ceux qui commettent des excès. (31) Dis : « Qui a interdit la parure d'Allah, qu'Il a produite pour Ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures ? » Dis : « Elles sont destinées à ceux qui ont la foi, dans cette vie, et exclusivement à eux au Jour de la Résurrection. » Ainsi exposons-Nous clairement les versets pour les gens qui savent. (32) Dis : « Mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes (les grands péchés), tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit et d'associer à Allah ce dont Il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. »} [196] [Sourate al-A'rāf : 31-33]

L'Islam décrit les actes appelant à l'extrémisme, au fanatisme ou à l'interdiction sans preuve valide de la Sharia comme des actes démoniaques, et la religion n'a rien à voir avec eux.

{Ô gens ! De ce qui existe sur la terre ; mangez-le licite et le pur ; ne suivez point les pas du Diable car il est vraiment pour vous, un ennemi déclaré. (168) Il ne vous commande que le mal et la turpitude et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas.} [197] [Sourate al-Baqarah : 168-169]

{Certes, je ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai, et ils fendront les oreilles aux bestiaux ; je leur commanderai, et ils altéreront la création d'Allah. Et quiconque prend le Diable pour allié au lieu d'Allah, sera, certes, voué à une perte évidente.} [198] [Sourate al-Nisā' : 119]

L'Islam est-il une religion de modération et de facilité ?

La religion, en principe, est venue pour alléger de nombreuses restrictions que les gens s'imposent eux-mêmes. Par exemple, à l'époque préislamique de l'ignorance, des pratiques abominables étaient courantes, telles que l'enterrement des filles vivantes, l'autorisation de certains types d'aliments uniquement pour les hommes et leur interdiction pour les femmes, la privation des femmes de l'héritage, la consommation de cadavres, l'adultère, la consommation d'intoxicants, la dévoration des biens des orphelins, la pratique

de l'usure, entre autres actes mauvais.

L'une des raisons qui pousse les gens à s'éloigner de la religion et à se tourner vers la science matérielle est l'existence de contradictions dans certains concepts religieux parmi certaines personnes. Ainsi, la modération et l'équilibre sont parmi les caractéristiques majeures et les principales causes qui incitent les gens à s'intéresser à la vraie religion, et cela est clairement manifesté dans la religion islamique.

Le problème avec d'autres religions, issues de la religion initialement saine mais déformée,

réside dans le fait qu'elles sont soit trop spirituelles, encourageant ainsi leurs adeptes à adopter le monachisme et l'isolement, soit purement matérialistes.

Cela a conduit de nombreuses personnes à se détourner de la religion en général, parmi de nombreux peuples et adeptes des religions antérieures.

De plus, on trouve chez certains autres peuples que de nombreuses législations, jugements et pratiques erronées ont été attribués à tort à la religion comme prétexte pour forcer les gens à les appliquer, ce qui les a conduits à s'écarter du bon chemin et du concept sain de la religion, basé sur la Fitrah. Par conséquent, beaucoup ont perdu la capacité de distinguer entre le concept véritable de la religion, qui répond aux besoins naturels et incontestables de l'homme, et les lois, coutumes, traditions et pratiques héritées, ce qui les a ensuite conduits à chercher à remplacer la religion par la science moderne.

En réalité, la véritable religion est celle qui vise à faciliter les choses pour les gens et à alléger leurs souffrances, en introduisant des jugements et des législations qui visent principalement à apporter la facilité.

{...Et ne vous tuez pas vous-mêmes [ou les uns les autres]. En vérité, Allah est Miséricordieux envers vous.} [199] [Sourate Al-Nisā' : 29]

{...Et ne vous jetez pas dans la destruction par vos propres mains, et faites le bien, car Allah aime ceux qui font le bien.} [200] [Sourate Al-Baqarah : 195]

{...Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licites les

bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui ; ceux-là seront les gagnants.} [201]
[Sourate Al-A'râf : 157]

De plus, le Prophète (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) a dit :
"Rendez les choses faciles (pour les gens) et ne les rendez pas difficiles, annoncez-leur de bonnes nouvelles et ne les repoussez pas." [202] "Saḥīḥ al-Bukhārī".

Je me souviens ici de l'histoire de trois hommes qui discutaient ensemble, et l'un d'eux a dit qu'il prierait toute la nuit, tandis que l'autre a dit qu'il jeûnerait continuellement sans jamais rompre son jeûne, tandis que le troisième a dit qu'il s'abstiendrait des femmes et ne se marierait jamais. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) est alors venu et leur a dit :

"Êtes-vous ceux qui ont dit cela et cela ? Par Allah, je crains Allah plus que vous, et je suis le plus obéissant et dévoué à Lui parmi vous, mais je jeûne et je romps mon jeûne ; je prie et je dors (la nuit), et je prends des épouses. Donc, quiconque se détourne de ma Sunnah ne m'appartient pas." [203] "Saḥīḥ al-Bukhārī".

Le Prophète (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) a conseillé à 'Abdullah ibn 'Amr, en apprenant qu'il priait toute la nuit, jeûnait continuellement et récitait tout le Coran chaque nuit, en lui disant :

"Ne fais pas cela ; prie (la nuit) et dors, jeûne et romps ton jeûne, car ton corps a un droit sur toi, ton œil a un droit sur toi, ton invité a un droit sur toi, et ta femme a un droit sur toi." [204] "Saḥīḥ al-Bukhārī".

Pourquoi la femme musulmane porte-t-elle le Hijab ?

{Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles : elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est Pardonneur et Miséricordieux.} [205]
[Sourate al-Ahzāb : 59]

La femme musulmane comprend bien la notion de "Khusūsiyyah" (particularité). Son amour pour son père, son frère, son fils et son mari lui a permis de réaliser la particularité de chaque type d'amour. Son amour pour son mari et son amour pour son père ou son frère exigent qu'elle donne à chacun ce qui lui est dû. Le droit de son père, qui consiste principalement à lui montrer du respect et de la dévotion, est différent du droit de son fils, qui inclut les soins, l'éducation, etc. Elle sait parfaitement quand, comment et à qui elle peut dévoiler ses parures. Ainsi, sa tenue en présence d'un étranger est différente de celle qu'elle porte devant un proche parent. En d'autres termes, elle n'apparaît pas de la même manière devant tout le monde. Et la femme musulmane est une femme libre qui refuse d'être prisonnière de la mode ou des désirs personnels des autres. Elle porte uniquement ce qui lui convient et ce qui la rend heureuse tout en plaisant à son Seigneur. Regardez comment la femme en Occident est devenue prisonnière de la mode et des maisons de couture. Dès qu'elles déclarent que la nouvelle tendance est de porter des pantalons courts et serrés, elle se précipite pour les porter, que cela lui convienne ou non, ou qu'elle se sente à l'aise ou non.

Il n'est un secret pour personne que la femme d'aujourd'hui est souvent réduite à l'état de simple objet. Presque aucune publicité ou prospectus n'est exempt de l'image d'une femme dénudée. Cela envoie un message indirect à la femme occidentale sur sa valeur actuelle. Lorsqu'une femme musulmane dissimule ses parures, c'est elle qui envoie au monde un message sur sa propre valeur, et sur l'honneur qu'Allah lui a conféré. Ceux qui la côtoient doivent l'évaluer en fonction de ses connaissances, de sa culture, de ses convictions et de ses idées, et non en fonction de sa beauté physique.

La femme musulmane comprend également la nature humaine qu'Allah a implantée chez les gens. Elle ne dévoile donc pas ses atours en présence d'étrangers afin de protéger la société et elle-même des abus. Personne ne peut nier que chaque belle jeune fille, fière d'exposer ses charmes physiques au public, en vieillissant, souhaiterait que toutes les femmes portent le hijab.

Regardez les statistiques actuelles sur les taux de décès et de défiguration liés aux opérations de chirurgie esthétique. Qu'est-ce qui a poussé ces femmes à

endurer tant de souffrance ? C'est parce qu'on les a contraintes à participer à des concours de beauté physique, au lieu de se concentrer sur la beauté intellectuelle. Cela les a amenées à gaspiller leur véritable valeur, ainsi que leur vie.

La femme qui porte un voile sur la tête est-elle synonyme de retard et d'arriération ?

En réalité, découvrir la tête est un véritable signe d'arriération. Y a-t-il plus d'arriération que l'époque d'Adam ? Allah a assuré à Adam et à son épouse la couverture et l'habillement dès leur création et leur installation au Paradis.

{Car tu n'y auras pas faim ni ne seras nu,} [206] Sourate Taha : 118.

Allah a également fourni aux descendants d'Adam des vêtements pour couvrir leurs parties intimes et comme ornement. Depuis lors, l'humanité n'a cessé de développer ses vêtements avec toujours plus de pudeur et de couverture, devenant ainsi un critère de mesure du progrès des peuples. Il est bien connu que les peuples éloignés de la civilisation, comme certaines nations africaines, ne portent que très peu de vêtements, se contentant de couvrir leurs parties intimes.

{Ô enfants d'Adam ! Nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que des parures. -Mais le vêtement de la piété voilà qui est meilleur -C'est un des signes (de la puissance) d'Allah. Afin qu'ils se rappellent.} [207] Sourate al-A'rāf : 26.

Que l'homme occidental jette un coup d'œil aux photos de sa grand-mère se rendant à l'école pour voir ce qu'elle portait à cette époque. Lorsque les maillots de bain ont fait leur première apparition, des manifestations ont eu lieu en Europe et en Australie contre eux, non pour des raisons religieuses, mais parce qu'ils allaient à l'encontre de la nature humaine saine et des coutumes. Les entreprises de fabrication se sont alors consacrées à produire des publicités intensives mettant en scène des filles de cinq ans portant des maillots de bain pour inciter les femmes à en porter. La première fille, extrêmement timide, n'a pas pu finir son défilé en maillot de bain. À cette époque, hommes et femmes

nageaient dans des maillots couvrant tout le corps, en noir et blanc.

Pourquoi, en Islam, les hommes et les femmes ne couvrent-ils pas leurs corps de la même manière ?

La différence entre la structure physique des hommes et celle des femmes est un axiome indiscutable pour tous, tout simplement parce que même en Occident, les maillots de bain des hommes diffèrent de ceux des femmes. Une femme couvre complètement son corps pour éloigner la tentation, mais a-t-on déjà entendu parler d'une femme accusée de viol sur un homme ? Les femmes en Occident manifestent pour revendiquer leur droit à une vie sécurisée, libre de harcèlement et de viol, droits qu'elles peinent à obtenir ; cependant, on n'a jamais entendu parler de manifestations similaires organisées par des hommes.

L'Islam a-t-il garanti l'égalité entre les femmes et les hommes ?

La femme musulmane cherche la justice plutôt que l'égalité, car l'égalité avec l'homme lui ferait perdre beaucoup de ses droits et de ses distinctions. Imaginons que quelqu'un ait deux fils âgés de cinq et dix-huit ans. Il veut acheter à chacun d'eux une chemise. L'égalité, dans ce cas, signifie acheter des chemises de la même taille, ce qui signifie que l'un d'eux devra souffrir. Par contre, la justice signifie ici acheter à chacun une chemise à sa taille, ce qui rendra tout le monde heureux.

De nos jours, les femmes essaient de prouver qu'elles peuvent faire tout ce que les hommes font. En réalité, cependant, cela leur fait perdre leur unicité et leurs distinctions, car Allah a créé la femme pour accomplir ce que l'homme ne peut pas faire. Il a été prouvé que les douleurs de l'accouchement sont parmi les plus sévères que puisse éprouver un être humain. La religion est venue pour conférer à la femme l'honneur qu'elle mérite en contrepartie de cette épreuve, et lui accorder le droit de ne pas être responsable de la subsistance financière ou du travail, tout en ayant pleinement droit à ses biens personnels sans avoir à les partager avec son mari, contrairement à ce qui se passe en Occident. Bien

qu'Allah n'ait pas donné à l'homme la capacité de supporter les douleurs de l'accouchement, Il lui a donné la capacité, par exemple, de gravir des montagnes.

Si une femme souhaite gravir une montagne et travailler dur en affirmant qu'elle peut le faire exactement comme un homme, elle peut le faire ; cependant, à la fin, elle sera celle qui donnera naissance aux enfants, et elle sera celle qui sera responsable de les allaiter et de s'en occuper, car l'homme ne peut pas le faire dans tous les cas. Elle sera donc forcée de redoubler d'efforts, bien qu'elle ait eu la possibilité d'éviter cela dès le départ.

Ce que beaucoup ignorent, c'est que si une femme musulmane revendique ses droits à travers les Nations Unies, en renonçant à ses droits dans l'Islam, la perte sera entièrement la sienne, car elle jouit de bien plus de droits en Islam. L'Islam réalise l'intégration pour laquelle l'homme et la femme ont été créés, et cela assure le bonheur de tous.

Pourquoi l'Islam permet-il la polygamie ?

Selon des statistiques mondiales, les taux de natalité masculins et féminins sont presque équivalents. Cependant, il est reconnu scientifiquement que les taux de survie des femmes sont plus élevés que ceux des hommes. De plus, lors des guerres, plus d'hommes que de femmes sont tués. Il est également prouvé que l'espérance de vie des femmes est supérieure à celle des hommes, ce qui entraîne un nombre croissant de veuves par rapport aux veufs dans le monde. Ainsi, les femmes viendront à constituer la majorité de la population mondiale, et c'est pourquoi il n'est pas pratiquement approprié de restreindre chaque homme à une seule femme.

Dans les sociétés où la polygamie est légalement interdite, il est courant que les hommes aient des maîtresses et plusieurs relations intimes hors mariage, ce qui est une approbation implicite mais illégale de la polygamie. Ce phénomène prédominait avant l'Islam, qui est venu rectifier cette situation et préserver les droits et la dignité de la femme, la transformant d'une maîtresse en épouse respectée, jouissant de ses droits et de ceux de ses enfants.

Il est assez étonnant que ces sociétés n'aient aucun problème à accepter les relations hors mariage, voire les mariages entre personnes de même sexe, ainsi que les relations sans responsabilités claires et les enfants sans père.

Cependant, ces sociétés ne peuvent en aucun cas accepter un mariage légal entre un homme et plusieurs femmes. L'Islam, en revanche, fait preuve d'une grande sagesse à cet égard et permet clairement à l'homme de pratiquer la polygamie, afin de préserver la dignité et les droits de la femme, tant qu'il a moins de quatre épouses et que les deux conditions de justice et de capacité sont remplies. La polygamie vise également à résoudre le problème des femmes qui ne peuvent trouver un mari célibataire et qui n'ont d'autre choix que d'épouser un homme marié ou d'accepter d'être la maîtresse de quelqu'un.

Bien que l'Islam autorise la polygamie, il n'est pas vrai qu'un homme musulman soit contraint d'épouser plus d'une femme, comme certains peuvent le croire.

{Et si vous craignez de n'être pas justes envers les orphelins, ... Il est permis d'épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n'être pas justes avec celles-ci, alors une seule, ...} [208]
[Sourate Al-Nisā' : 3]

En réalité, le Coran est le seul livre religieux au monde qui clarifie le fait qu'il faut n'avoir qu'une seule épouse si la condition de justice ne peut être remplie.

{Vous ne pourrez jamais être équitables entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux. Ne vous penchez pas tout à fait vers l'une d'elles, au point de laisser l'autre comme en suspens. Mais si vous vous réconciliez et vous êtes pieux... donc Allah est, certes, Pardonneur et Miséricordieux.} [209] [Sourate Al-Nisā' : 129]

Dans tous les cas, une femme a le droit d'être la seule épouse de son mari en mentionnant cette condition dans le contrat de mariage, qui est une condition essentielle et contraignante qui ne doit pas être révoquée.

Pourquoi une femme ne peut-elle pas être mariée à quatre

hommes en même temps, alors qu'il est permis à un homme d'avoir plusieurs épouses ?

L'un des points extrêmement importants souvent négligés par la société moderne est le droit que l'Islam a accordé aux femmes mais pas aux hommes. Un homme ne peut épouser que des femmes célibataires, tandis qu'une femme peut épouser un homme célibataire ou marié, ce qui vise à garantir l'attribution des enfants à leur véritable père et à protéger les droits des enfants ainsi que leur héritage de leur père. L'Islam permet à une femme d'être mariée à un homme marié, à condition qu'il ait moins de quatre épouses et qu'il puisse respecter les conditions de justice et de capacité. Ainsi, une femme a un éventail de choix plus large parmi les hommes et a la possibilité d'apprendre à gérer la coépouse et à aborder le mariage tout en étant consciente des mœurs de ce mari.

Même si l'on suppose la possibilité de préserver les droits des enfants grâce à un test ADN en raison des avancées scientifiques, quelle erreur les enfants commettent-ils pour mériter d'être introduits à leur père par un tel test ? Quel impact cela aurait-il sur leur état mental ? De plus, comment une femme pourrait-elle gérer d'être épouse de quatre hommes, compte tenu de sa propre humeur ? Tout cela, sans compter les maladies qu'elle pourrait contracter à la suite de relations intimes avec plusieurs hommes en même temps.

Pourquoi les hommes sont-ils responsables des femmes en Islam ?

La Qawāmah (responsabilité) de l'homme n'est rien d'autre qu'un honneur accordé aux femmes et une responsabilité que l'on impose aux hommes pour prendre soin des femmes et satisfaire leurs besoins. Une femme musulmane joue le rôle d'une reine, un statut que chaque femme sur terre aspire à atteindre. Une femme intelligente est celle qui choisit ce qu'elle souhaite être : une reine honorable ou une femme travailleuse au milieu de la route.

Si nous admettons que certains hommes musulmans abusent de la Qawāmah, cela ne signifie pas qu'il y a une lacune dans le système de Qawāmah lui-même

; cela indique plutôt une défaillance de ceux qui en abusent.

Pourquoi une femme hérite-t-elle de la moitié de ce qu'hérite un homme en Islam ?

À l'ère préislamique, les femmes étaient privées d'héritage. Lorsque l'Islam est apparu, les femmes ont non seulement été incluses dans le droit à l'héritage, mais elles ont également reçu des parts égales ou supérieures à celles des hommes, et dans certains cas, une femme a droit à l'héritage alors qu'un homme n'en a pas. Dans d'autres cas, les hommes reçoivent des parts plus importantes que celles des femmes en fonction du degré de parenté et de consanguinité, comme le mentionne le Noble Coran :

{Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles ...} [210] Sourate Al-Nisā' : 11.

Une femme musulmane a un jour déclaré qu'elle n'avait pas compris ce point jusqu'à la mort de son beau-père, lorsque son mari a hérité du double de la somme héritée par sa sœur. Il a utilisé cet argent pour acheter les éléments essentiels manquants, y compris une maison pour sa famille et une voiture, tandis que sa sœur a utilisé son argent pour acheter des bijoux et a économisé le reste dans une banque, car il incombe à son mari de fournir un logement et d'autres besoins essentiels. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a compris la sagesse derrière cette règle et a remercié Allah.

Même si la femme travaille dur dans de nombreuses sociétés pour subvenir aux besoins de sa famille, cela n'indique pas une lacune dans la règle de l'héritage. Par exemple, si un téléphone portable commence à mal fonctionner parce que son utilisateur n'a pas suivi les instructions d'utilisation, cela n'indique pas un défaut de ces instructions.

Pourquoi l'Islam permet-il à l'homme de battre la femme ?

Muhammad (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) n'a jamais frappé une femme de sa vie. En ce qui concerne le verset coranique qui parle de frapper, il fait référence à un châtement non violent en cas de rébellion. À une époque, ce

type de châtement était décrit dans la loi humaine des États-Unis comme un coup permissif qui ne devait pas laisser de trace sur le corps. Cela est utilisé pour prévenir un danger plus grave, comme lorsqu'une personne secoue son fils par l'épaule pour le réveiller de son profond sommeil afin qu'il ne rate pas son examen.

Imaginons que quelqu'un trouve sa fille debout au bord de la fenêtre pour se jeter ; il va instinctivement l'attraper et la tirer en arrière pour ne pas qu'elle se blesse. C'est exactement ce que signifie ici le fait de frapper la femme ; c'est l'effort du mari pour empêcher sa femme de détruire son foyer et l'avenir de ses enfants.

Cela vient, en réalité, après plusieurs étapes, comme mentionné dans le verset qui dit :

{Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leurs lits et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand !} [211] Sourate Al-Nisā' : 34.

Considérant la faiblesse générale de la femme, l'Islam lui a accordé le droit de recourir au tribunal en cas de mauvais traitements de la part de son mari.

La relation conjugale en Islam doit être fondée, en principe, sur l'amour, la tranquillité et la miséricorde.

{Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent.} [212] Sourate Al-Rūm : 21.

Comment l'Islam a-t-il honoré la femme ?

L'Islam a honoré la femme en la considérant innocente du péché d'Adam, contrairement à d'autres religions, et en la tenant en haute estime.

En Islam, Allah a pardonné Adam et nous a appris comment revenir à Lui chaque fois que nous commettons un péché tout au long de notre vie. Allah Tout-

Puissant a dit :

{Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir. Car c'est Lui, certes, le Grand Accueillant au repentir, le Très Miséricordieux.} [213] Sourate al-Baqarah : 37.

Marie, la mère de Jésus (paix sur lui), est la seule femme dont le nom est mentionné dans le Noble Coran.

La femme a joué un rôle important dans de nombreuses histoires mentionnées dans le Coran. Un exemple en est Bilqis, la Reine de Saba, et son histoire avec le Prophète Salomon, qui se termina par son acceptation de l'Islam et sa soumission au Seigneur des mondes, comme mentionné dans le Noble Coran : {j'ai trouvé qu'une femme est leur reine, que de toute chose elle a été comblée et qu'elle a un trône magnifique} [214] Sourate Al-Naml : 23.

L'histoire islamique met en lumière comment le Prophète Muhammad consultait les femmes et adoptait leurs avis dans de nombreuses situations. Il permettait également aux femmes de se rendre à la mosquée tout comme les hommes, à condition qu'elles soient modestement vêtues, sachant que la prière de la femme chez elle est meilleure. De plus, les femmes participaient aux guerres avec les hommes et prodiguaient des soins médicaux. Elles prenaient également part aux transactions commerciales et rivalisaient dans les domaines de l'éducation et du savoir.

L'Islam a considérablement amélioré la condition des femmes par rapport aux anciennes cultures arabes. Il a interdit l'enterrement des filles vivantes et a accordé à la femme une personnalité indépendante. Il a également réglé les questions contractuelles liées au mariage, en maintenant le droit de la femme à une dot et en garantissant ses droits en matière d'héritage et de possession privée, ainsi que son droit de gérer ses propres biens.

Le Messenger d'Allah (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) a dit : « Le croyant qui a la foi la plus parfaite est celui qui a les meilleures mœurs, et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs épouses. » [215] Rapporté par Al-Tirmidhī.

{Les Musulmans et Musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et

obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donateurs et donneuses d'aumône, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices : Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense.} [216] Sourate Al-Ahzāb : 35.

{Ô les croyants ! Il ne vous est pas licite d'hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné, à moins qu'elles ne viennent à commettre un péché prouvé. Et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l'aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien.} [217] Sourate Al-Nisā' : 19.

{Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux là a fait répandre (sur la terre) beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement.} [218] Sourate Al-Nisā' : 1.

{Quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une belle vie, et Nous les récompenserons selon le meilleur de ce qu'ils faisaient.} [219] Sourate Al-Nahl : 97.

{...Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles...} [220] Sourate al-Baqarah : 187.

{Parmi Ses signes, Il a créé pour vous des épouses de votre espèce, afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité, et Il a mis entre vous de l'amour et de la miséricorde. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent.} [221] Sourate Al-Rūm : 21.

{Et ils te consultent à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes. Dis : « Allah vous donne Son décret là-dessus, en plus de ce qui vous est récité dans le Livre, au sujet des orphelines auxquelles vous ne donnez pas ce qui leur a été prescrit, et que vous désirez épouser, et au sujet des mineurs encore d'âge faible. » Vous devez agir avec équité envers les orphelins. Et de tout ce que

vous faites de bien, Allah en est, certes, Omniscient. (127) Et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors ce n'est pas un péché pour les deux s'ils se réconcilient par un compromis quelconque, et la réconciliation est meilleure, puisque les âmes sont portées à la ladrerie. Mais si vous agissez en bien et vous êtes pieux... Allah est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.} [222] Sourate Al-Nisā' : 127-128.

Allah Tout-Puissant a ordonné aux hommes de subvenir aux besoins des femmes et de préserver leurs biens, et a déchargé les femmes de toute responsabilité financière envers la famille. L'Islam a également préservé l'identité et la personnalité de la femme en lui permettant de conserver son nom de famille même après le mariage.

Pourquoi le Prophète Muhammad a-t-il appliqué la Hadd (peine légale prescrite) pour l'adultère alors que Jésus a pardonné à la femme adultère ?

Il y a un accord total entre le judaïsme, le christianisme et l'islam pour imposer une lourde peine pour le crime d'adultère. [223] Ancien Testament, Livre du Lévitique 20 : 10-18.

Dans le christianisme, Jésus a insisté sur le sens de l'adultère et l'a élargi à une conception morale, ne se limitant pas seulement à l'acte physique et tangible. [224] Le christianisme a interdit aux adultères d'hériter du Royaume de Dieu, les condamnant ainsi à souffrir du tourment éternel en Enfer. [225] La punition à infliger aux adultères dans cette vie terrestre est celle décidée par la législation de Moïse, à savoir la lapidation jusqu'à la mort. [226] Nouveau Testament, Évangile de Matthieu 5 : 27-30. Nouveau Testament, Première Épître aux Corinthiens 6 : 9-10. Nouveau Testament, Évangile de Jean 8 : 3-11.

De plus, les érudits des Saintes Écritures reconnaissent aujourd'hui que l'histoire du pardon de Jésus à la femme adultère n'existe pas dans les plus anciennes copies de l'Évangile de Jean ; elle a été ajoutée par la suite, ce qui est confirmé par les traductions récentes. [227] Plus important encore, Jésus lui-même a déclaré au début de son ministère qu'il n'était pas venu abroger les lois de

Moïse et des prophètes précédents. Selon lui, la disparition des cieux et de la terre était moins grave que la perte d'un seul point de la législation de Moïse, comme mentionné dans l'Évangile de Luc. [228] Ainsi, Jésus n'aurait pas pu suspendre la législation de Moïse en laissant la femme adultère impunie.
<https://www.alukah.net/sharia/0/82804/> Nouveau Testament, Évangile de Luc 16 : 17.

Pour que la punition soit appliquée, il doit y avoir quatre témoins ainsi qu'une description de l'incident d'adultère confirmant son occurrence et non seulement la simple présence d'un homme avec une femme au même endroit. Si l'un des témoins retire son témoignage, la punition est suspendue. Cela explique la rareté des cas où la punition de l'adultère a été appliquée à travers l'histoire, car c'est le seul moyen de le prouver et c'est difficile, voire impossible, à moins que l'adultère ne fasse lui-même une confession.

Si la punition est appliquée sur la base de la confession de l'un des délinquants et non du témoignage de quatre témoins, la punition ne doit pas être infligée au deuxième délinquant qui n'a pas avoué son crime.

Allah a laissé la porte ouverte au repentir :

{Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir. Et Allah est Omniscient et Sage.} [229] Sourate Al-Nisā' : 17.

{Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore d'Allah le pardon, trouvera Allah Pardonneur et Miséricordieux.} [230] Sourate Al-Nisā' : 110.

{Allah veut vous alléger (les obligations,) car l'homme a été créé faible.} [231] Sourate Al-Nisā' : 28.

L'Islam reconnaît le besoin naturel de l'homme ; cependant, il cherche à satisfaire cette impulsion instinctive par le moyen légal, à savoir le mariage. C'est pourquoi l'Islam prône le mariage précoce et offre un soutien provenant du trésor public des musulmans en cas d'incapacité financière. L'Islam tient également à purifier la société de tous les moyens de diffusion de l'immoralité, en fixant des objectifs sublimes qui consomment l'énergie et la dirigent vers ce

qui est bon, et en remplissant le temps libre avec ce qui rapproche d'Allah. Toutes ces mesures bloquent toute justification pour commettre le crime de l'adultère. Malgré cela, l'Islam ne se précipite pas à infliger la punition jusqu'à ce que l'adultère soit prouvé par le témoignage de quatre témoins, sachant qu'il est extrêmement rare de trouver quatre témoins d'un tel crime, sauf si le coupable le déclare publiquement, auquel cas il devient passible de cette sévère punition. Il est important de noter que l'adultère est l'un des grands péchés, qu'il soit commis en secret ou en public.

Une fois, une femme est venue voir le Prophète (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) et a volontairement avoué son péché, lui demandant de lui infliger la punition, alors qu'elle était enceinte d'un adultère. Le Prophète a convoqué son tuteur et lui a ordonné de la traiter avec bonté, ce qui montre la perfection de la Sharia et la perfection de la miséricorde du Créateur envers Ses créatures.

Le Messenger d'Allah lui a dit : « Retourne jusqu'à ce que tu accouches. » Lorsqu'elle est revenue, il lui a dit : « Retourne jusqu'à ce que ton enfant soit sevré. » En raison de son insistance à revenir après le sevrage de son enfant, il a appliqué la punition sur elle et a dit : « Elle s'est repentie d'une telle repentance que si elle était distribuée à soixante-dix habitants de Médine, cela leur suffirait. »

Cette noble situation était une manifestation claire de la miséricorde du Prophète.

Quelle est la position de l'Islam sur le principe de justice et d'équité ?

L'Islam appelle à l'établissement de la justice parmi les gens et à l'équité dans la mesure et le poids.

{Et aux Madyan, leur frère Shu'ayb : « Ô mon peuple, dit-il, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que Lui. Une preuve vous est venue de votre Seigneur. Donnez donc la pleine mesure et le poids et ne donnez pas aux gens moins que ce qui leur est dû. Et ne commettez pas de la corruption sur la terre après sa

réforme. Ce sera mieux pour vous si vous êtes croyants.} [232] Sourate Al-A'rāf : 85.

{Ô les croyants ! Soyez stricts (dans vos devoirs) envers Allah et (soyez) des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injustes. Pratiquez l'équité : cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah. Car Allah est certes Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.} [233] Sourate Al-Mā'idah : 8.

{Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants-droit, et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait ! Allah est, en vérité, Celui qui entend et qui voit tout.} [234] Sourate Al-Nisā' : 58.

{Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et Il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez.} [235] Sourate Al-Nahl : 90.

{Ô vous qui croyez ! N'entrez pas dans des maisons autres que les vôtres avant de demander la permission [d'une façon délicate] et de saluer leurs habitants. Cela est meilleur pour vous. Peut-être vous souvenez-vous.} [236] Sourate Al-Nūr : 27.

{Si vous n'y trouvez personne, alors n'y entrez pas avant que permission vous soit donnée. Et si on vous dit : « Retournez », eh bien, retournez. Cela est plus pur pour vous. Et Allah, de ce que vous faites est Omniscient.} [237] Sourate Al-Nūr : 28.

{Ô vous qui avez cru ! Si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair [de crainte] que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait.} [238] Sourate Al-Hujurāt : 6.

{Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle, jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis, s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables car Allah aime les équitables.} [239] Sourate Al-Hujurāt : 9.

{Les croyants ne sont que des frères. Etablissez la concorde entre vos frères, et craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde.} [240] Sourate Al-Hujurāt : 10.

{Ô vous qui avez cru ! Qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe : ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes : celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets (injurieux). Quel vilain mot que : « perversion » lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas... Ceux-là sont les injustes.} [241] Sourate Al-Hujurāt : 11.

{Ô vous qui avez cru ! Evitez de trop conjecturer [sur autrui] car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas ; et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ? (Non !) vous en aurez horreur. Et craignez Allah. Car Allah est Grand Accueillant au repentir, Très Miséricordieux.} [242] Sourate Al-Hujurāt : 12.

Le Messager d'Allah (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) a dit : "Aucun de vous n'est un véritable croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même." [243] Rapporté par Al-Bukhārī et Muslim.

[Quelle est la position de l'Islam sur les droits des parents et des proches ?](#)

{Et ton Seigneur a décrété : « N'adorez que Lui ; et (marquez) de la bonté envers les père et mère : si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point : « Fi ! » et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. (23) Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité, et dis : « Ô mon Seigneur, fais-leur, à tous deux, miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. »} [246] Sourate al-Isrā' : 23-24.

{Et Nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses père et mère : sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché ; et sa gestation et sevrage durent trente mois ; puis quand il atteint ses pleines forces et atteint quarante ans, il dit: « Ô Seigneur ! Inspire-moi pour que je rende grâce au bienfait dont Tu m'as comblé ainsi qu'à mes père et mère, et pour que je fasse une bonne œuvre que Tu agrées. Et fais que ma postérité soit de moralité saine. Je me repens à

Toi et je suis du nombre des Soumis. »} [247] Sourate al-Ahqāf : 15.

{« Et donne au proche parent ce qui lui est dû ainsi qu'au pauvre et au voyageur (en détresse). Et ne gaspille pas indûment,} [248] Sourate al-Isrā' : 26.

Quelle est la position de l'Islam sur le droit du voisin ?

Le Messenger d'Allah (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) a dit : "Par Allah, il n'est pas croyant ! Par Allah, il n'est pas croyant ! Par Allah, il n'est pas croyant." Il a été dit : "Qui est-ce, ô Messenger d'Allah ?" Il a répondu : "Celui dont le voisin ne se sent pas en sécurité face à son mal." [249] Rapporté par Al-Bukhārī et Muslim.

Le Messenger d'Allah (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) a également dit : "Le voisin a plus de droit à l'achat de proximité, donc qu'il attende même s'il est absent, s'ils partagent la même route." [250] "Musnad al-Imâm Ahmad".

Le Messenger d'Allah (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) a aussi dit : "Ô Abû Dharr, si tu fais cuire un bouillon, augmente la quantité d'eau et donnes-en à tes voisins." [251] Rapporté par Muslim.

En outre, le Messenger d'Allah (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) a dit : "Celui qui possède une parcelle de terrain et souhaite la vendre, qu'il l'offre d'abord à son voisin." [252] Authentifié dans "Sunan Ibn Mājah".

Quelle est la position de l'Islam sur les droits des animaux ?

{Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre. Puis, c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés.} [253] Sourate al-An'ām : 38.

Le Prophète (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) a dit : "Une femme a été tourmentée à cause d'un chat qu'elle avait enfermé jusqu'à ce qu'il meure, et elle a été jetée en Enfer pour cela. Elle ne lui a ni donné à manger ni à boire, et ne l'a pas libéré pour qu'il puisse se nourrir des insectes de la terre."

[254] Muttafaqun 'Alayh.

Le Prophète (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) a également dit : "Un homme a vu un chien manger de la boue à cause de la soif. Alors, il a pris sa chaussure, l'a remplie d'eau et a donné à boire au chien jusqu'à ce qu'il apaise sa soif. Allah a accepté son acte et l'a admis au Paradis." [255] Rapporté par Al-Bukhārī et Muslim.

Le Coran aborde-t-il les questions environnementales ?

{Et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. Et invoquez-Le avec crainte et espoir, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants.} [256] Sourate al-A'rāf : 56.

{La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains ; afin qu'[Allah] leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré ; peut-être reviendront-ils (vers Allah).} [257] Sourate Al-Rūm : 41.

{Dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager culture et bétail. Et Allah n'aime pas le désordre !} [258] Sourate al-Baqarah : 205.

{Et sur la terre il y a des parcelles voisines les unes des autres, des jardins [plantés] de vignes, et des céréales et des palmiers, en touffes ou espacés, arrosés de la même eau, cependant Nous rendons supérieurs les uns aux autres quant au goût. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent.} [259] Sourate Al-Ra'd : 4.

Comment l'Islam maintient-il les droits sociaux ?

L'Islam nous enseigne que les devoirs sociaux doivent être fondés sur l'amour, la gentillesse et le respect des autres.

Il a établi des normes et des critères et défini les droits et les devoirs concernant toutes les relations qui unissent la société.

{Adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers (vos)

père et mère, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas, en vérité, le présomptueux, l'arrogant,} [260] Sourate Al-Nisā' : 36.

{... Et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l'aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien.} [261] Sourate Al-Nisā' : 19.

{Ô vous qui avez cru ! Quand on vous dit : « Faites place [aux autres] dans les assemblées », alors faites place. Allah vous ménagera une place (au Paradis). Et quand on vous dit de vous lever, levez-vous. Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.} [262] Sourate al-Mujādilah : 11.

Pourquoi l'Islam interdit-il l'adoption ?

L'Islam encourage le parrainage des orphelins et incite le parrain à traiter l'orphelin comme il traiterait ses propres enfants ; cependant, il préserve le droit de l'orphelin de connaître sa vraie famille afin de protéger son droit à l'héritage paternel et d'éviter le mélange des lignées.

L'histoire de la jeune fille occidentale qui a appris par coïncidence, après trente ans, qu'elle était adoptée et qui a ainsi mis fin à ses jours est la plus grande preuve de l'inadéquation de la loi sur l'adoption. Si on lui avait fait savoir quand elle était encore jeune, cela lui aurait épargné une telle fin et lui aurait donné la chance de chercher sa famille.

{Quant à l'orphelin, donc, ne le maltraite pas.} [263] Sourate Al-Doha : 9.

{Sur ce monde et sur l'au-delà ! Et ils t'interrogent au sujet des orphelins. Dis : « Leur faire du bien est la meilleure action. Si vous vous mêlez à eux, ce sont alors vos frères [en religion]. Allah distingue celui qui sème le désordre de celui qui fait le bien. Et si Allah avait voulu, Il vous aurait accablés. Certes Allah est Puissant et Sage.} [264] Sourate al-Baqarah : 220.

{Et lorsque les proches parents, les orphelins, les nécessiteux assistent au

partage, offrez-leur quelque chose de l'héritage, et parlez-leur convenablement.} [265] Sourate Al-Nisā' : 8.

Pourquoi est-il permis en Islam de manger de la viande rouge et blanche ?

La viande est une source essentielle de protéines. Les humains ont des dents plates et aiguisées, adaptées et préparées pour mâcher et broyer la viande. Allah a accordé à l'homme des dents adaptées à la consommation de plantes et d'animaux, et a créé son système digestif de manière à digérer les aliments végétaux et animaux, ce qui est une preuve de la légitimité de la consommation de viande.

{...Vous est permise la bête du cheptel, ...} [266] Sourate al-Mā'idah : 1.

Le Noble Coran a énoncé quelques règles concernant la nourriture :

{Dis : « Dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit, à aucun mangeur d'en manger, que la bête (trouvée) morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc -car c'est une souillure -ou ce qui, par perversité, a été sacrifié à autre qu'Allah. » Quiconque est contraint, sans toutefois abuser ou transgresser, ton Seigneur est certes Pardonneur et Miséricordieux.} [267] Sourate al-An'ām : 145.

{Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée -sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte -. (Vous sont interdits aussi la bête) qu'on a immolée sur les pierres dressées, ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen de flèches. Car cela est perversité.} [268] Sourate al-Mā'idah : 3.

Allah le Très-Haut a également dit :

{Et mangez et buvez ; et ne commettez pas d'excès, car Il [Allah] n'aime pas ceux qui commettent des excès.} [269] Sourate al-A'rāf : 31.

Ibn al-Qayyim (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit [270] : "Il a ordonné à Ses

serviteurs de consommer ce qui maintient leur corps grâce à la nourriture et aux boissons, qui doivent être en fonction de ce qui profite au corps en termes de quantité et de qualité. Une fois que cela dépasse cette mesure, cela devient du gaspillage. Les deux comportements sont malsains et causent des maladies : s'abstenir de nourriture et de boisson ou les consommer de manière excessive. La meilleure manière de maintenir une bonne santé réside dans ces deux mots." "Zād al-Ma'ād" (4/213).

Allah le Très-Haut a décrit le Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) en disant : {...leur rend licites les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, ...} [271] Allah le Très-Haut a également dit : {Ils t'interrogent sur ce qui leur est permis. Dis : « Vous sont permises les bonnes nourritures, ...} [272] Sourate al-A'rāf : 157, Sourate al-Mā'idah : 4.

Ainsi, toutes les choses pures sont permises et toutes les choses impures sont interdites.

Le Prophète (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a précisé comment le croyant doit agir concernant sa nourriture et sa boisson, lorsqu'il a dit : "Le fils d'Adam n'a pas rempli un récipient qui soit pire que son ventre ! Il lui suffit pourtant de quelques bouchées pour se maintenir debout. Cependant, s'il lui faut plus que cela, que ce soit un tiers pour sa nourriture, un tiers pour sa boisson et un tiers pour sa respiration." [273] Rapporté par Al-Tirmidhī.

Le Prophète (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a également dit : "Point de préjudice, ni de dommage" [274] Rapporté par Ibn Mājah.

La méthode de l'abattage des animaux en Islam est-elle inhumaine ?

La méthode islamique d'abattage, qui consiste à couper la gorge et l'œsophage de l'animal avec un couteau bien aiguisé, est beaucoup plus miséricordieuse que l'électrocution ou l'étranglement, qui causent une souffrance prolongée à l'animal. Dès que le sang cesse de circuler vers le cerveau, l'animal ne ressent plus aucune douleur. Quant aux convulsions de l'animal au moment de son abattage, elles ne sont pas causées par la douleur, mais par l'écoulement rapide

du sang qui facilite l'élimination de tout le sang, contrairement à d'autres méthodes qui retiennent le sang à l'intérieur du corps de l'animal, causant ainsi des préjudices à ceux qui consomment sa viande.

Le Prophète (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a dit : "Allah est Bienfaisant et aime la bienfaisance en toute chose. Donc, lorsque vous tuez, faites-le bien ! Et lorsque vous égorgez, faites-le bien aussi ! L'homme doit aiguïser son couteau et soulager sa bête." [275] Rapporté par Muslim.

Les animaux abattus pour être consommés n'ont-ils pas une âme comme les êtres humains ?

Il existe une grande différence entre l'âme des animaux et celle des humains. L'âme des animaux est simplement la force motrice de leur corps ; une fois qu'elle quitte le corps par la mort, celui-ci devient inanimé, ce qui constitue une forme de vie. Les plantes et les arbres possèdent également une forme de vie, mais ce n'est pas appelé une âme ; c'est plutôt une vie qui circule dans leurs parties par l'eau, sans laquelle elles se fanent et tombent.

{...et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas ?} [276] Sourate al-Anbiyā' : 30.

Cependant, cette vie n'est pas comparable à l'âme humaine, qui a été attribuée à Allah en signe d'honneur. Nul ne connaît la véritable essence de l'âme, sauf Allah, et elle est réservée à l'être humain. L'âme de l'homme est une question divine et il n'est pas tenu d'en comprendre la véritable essence. Elle est un mélange de la force motrice du corps avec la force intellectuelle (l'esprit), la perception, la connaissance, et la foi, ce qui la distingue de l'âme des animaux.

Pourquoi le musulman ne mange-t-il pas de porc ?

Par miséricorde et bienveillance, Allah a permis de consommer ce qui est pur et a interdit ce qui est impur.

{Ceux qui suivent le Messenger, le Prophète illettré qu'ils trouvent écrit (mentionné) chez eux dans la Thora et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable,

leur défend le blâmable, leur rend licites les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jugs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui ; ceux-là seront les gagnants.} [277] Sourate al-A'râf : 157.

Certains convertis à l'islam ont mentionné que le porc était la raison de leur conversion.

Sachant que cet animal est extrêmement impur et cause de nombreuses maladies, ils ont détesté consommer sa chair. Au début, ils pensaient que les musulmans ne mangeaient pas de porc uniquement parce que c'était interdit dans leur Livre sacré. Mais lorsqu'ils ont réalisé que cette interdiction était basée sur la nature impure et nuisible de l'animal, ils ont compris la grandeur de cette religion.

Allah Tout-Puissant a dit :

{Certes, Il vous interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois abuser ni transgresser, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux.} [278] Sourate al-Baqarah : 173.

La consommation de porc était également interdite dans l'Ancien Testament :

"Quant au porc, bien qu'il ait un sabot fendu, il ne rumine pas ; il est impur pour vous. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur cadavre ; ils sont impurs pour vous." [279] Livre du Lévitique 11 : 7-8.

"Et le porc, bien qu'il ait un sabot fendu, ne rumine pas ; il est impur pour vous. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur carcasse." [280] Livre du Deutéronome 14 : 8.

Il est bien connu que la législation de Moïse est la même que celle de Jésus, comme mentionné dans le Nouveau Testament en citant Jésus :

"Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Loi ou les Prophètes ; je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre disparaissent, pas une seule lettre, pas un seul trait de plume ne disparaîtra de la Loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Quiconque donc

relâchera un seul de ces plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux ; mais celui qui les observera et les enseignera sera appelé grand dans le royaume des cieux." [281] Évangile de Matthieu 5 : 17-19.

Ainsi, la consommation de porc est interdite dans le christianisme tout comme elle l'était dans le judaïsme.

Pourquoi l'Islam interdit il la Riba (usure) ?

Dans la perspective islamique, l'argent est un moyen d'échange, de commerce, de services et de développement. Cependant, lorsque nous prêtons de l'argent pour en tirer un profit, nous détournons l'argent de son objectif principal et le transformons en une fin en soi.

Les intérêts, ou usure, imposés sur les prêts encouragent les prêteurs à ne pas prendre de risques, ce qui entraîne une accumulation de profits sur des années. Cela creuse l'écart entre les riches et les pauvres. Ces dernières décennies, l'implication des gouvernements et des institutions dans ce domaine a entraîné l'effondrement de certains systèmes économiques. L'usure a la capacité de propager la corruption dans la société d'une manière unique. [282]

Allah Tout-Puissant a dit : En se basant sur les principes chrétiens, Thomas d'Aquin a condamné l'usure ou le prêt à intérêt. En raison de son rôle religieux et temporel majeur, l'Église a pu généraliser l'interdiction de l'usure auprès de ses fidèles, après s'être engagée à l'interdire aux clercs depuis le deuxième siècle. Les justifications de l'interdiction des intérêts selon Thomas d'Aquin sont que les intérêts ne peuvent pas être considérés comme le prix de l'attente du prêteur envers l'emprunteur, c'est-à-dire le prix du temps que possède l'emprunteur, car ils considèrent cela comme une pratique commerciale. Autrefois, le philosophe Aristote croyait que l'argent n'était qu'un moyen d'échange et non un moyen de gagner des intérêts. Platon, quant à lui, voyait dans les intérêts une exploitation exercée par les riches sur les pauvres de la société. Les transactions usuraires étaient courantes à l'époque des Grecs. Le créancier avait le droit de vendre le débiteur sur le marché des esclaves s'il était

incapable de rembourser sa dette. Chez les Romains, la situation n'était pas différente. Il convient de noter que cette interdiction n'était pas soumise à des influences religieuses, car elle avait eu lieu plus de trois siècles avant l'avènement du christianisme. De plus, l'Évangile a interdit à ses adeptes de pratiquer l'usure, tout comme la Torah l'avait fait auparavant.

{Ô les croyants ! Ne pratiquez pas l'usure en multipliant démesurément votre capital. Et craignez Allah afin que vous réussissiez !} [283] Sourate Āl 'Imrān : 130.

{Tout ce que vous donnerez à usure pour augmenter vos biens aux dépens des biens d'autrui ne les accroît pas auprès d'Allah, mais ce que vous donnez comme Zakat, tout en cherchant la Face d'Allah (Sa satisfaction) ... Ceux-là verront [leurs récompenses] multipliées.} [284] Sourate al-Rūm : 39.

L'usure était également interdite dans l'Ancien Testament. Dans le Livre du Lévitique, on trouve :

"Si ton frère devient pauvre et qu'il a besoin de toi, tu le soutiendras comme un étranger ou un habitant, afin qu'il vive avec toi. Ne prends ni intérêt ni profit de lui, mais crains ton Dieu, afin que ton frère vive avec toi. Tu ne lui prêteras pas ton argent avec intérêt, ni ne lui prêteras ta nourriture pour en tirer profit."
[285]

Comme mentionné précédemment, la législation de Moïse est la même que celle de Jésus, comme indiqué dans le Nouveau Testament par la voix du Christ. (Lévitique 25: 35-37).

"Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Loi ou les Prophètes ; je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre disparaissent, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre, ne disparaîtra de la Loi jusqu'à ce que tout soit accompli." [286] Évangile de Matthieu 5 : 17-19.

Ainsi, l'usure est interdite dans le christianisme tout comme elle l'était dans le judaïsme.

Le Noble Coran déclare également :

{C'est à cause des iniquités des Juifs que Nous leur avons rendu illicites les bonnes nourritures qui leur étaient licites, et aussi à cause de ce qu'ils obstruent le sentier d'Allah, (à eux-mêmes et) à beaucoup de monde, (160) et à cause de ce qu'ils prennent des intérêts usuraires -qui leur étaient pourtant interdits -et parce qu'ils mangent illégalement les biens des gens. A ceux d'entre eux qui sont mécréants Nous avons préparé un châtiment douloureux.} [287] Sourate Al-Nisā' : 160-161.

Pourquoi l'Islam interdit-il la consommation d'intoxicants ?

Allah Tout-Puissant a distingué l'homme de toutes les autres créatures par la faculté de l'esprit. Il nous a interdit tout ce qui pourrait nous nuire, que ce soit à notre esprit ou à notre corps. Ainsi, Il nous a interdit tout ce qui provoque l'ivresse, car cela dissimule et nuit à l'esprit et conduit à divers types de corruption. Celui qui est ivre peut tuer, commettre l'adultère, voler ou commettre l'un de ces crimes graves qui résultent de la consommation d'intoxicants.

{Ô les croyants ! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du Diable. Ecartez-vous en, afin que vous réussissiez.} [288] Sourate Al-Mā'idah : 90.

Les intoxicants désignent tout ce qui provoque l'ivresse, quel que soit son nom ou sa forme, comme l'a dit le Prophète : « Tout ce qui cause l'ivresse est un Khamr (intoxicant), et tout ce qui cause l'ivresse est interdit. » [289] Rapporté par Muslim.

Ils ont été interdits en raison des graves dommages qu'ils causent à l'individu et à la société.

Les intoxicants étaient également interdits dans le christianisme et le judaïsme ; cependant, la majorité aujourd'hui ne respecte pas cette interdiction.

« Le vin est moqueur, la boisson forte mène à la bagarre, et quiconque s'égare à cause d'elle n'est pas sage. » [290] Livre des Proverbes, Chapitre 20, verset 1.

« Ne vous enivrez pas de vin, ce qui mène à la débauche. » [291] Livre des

Éphésiens, Chapitre 5, verset 18.

En 2010, le célèbre magazine médical The Lancet a publié une recherche sur les drogues ayant les effets les plus destructeurs sur l'individu et la société. L'étude portait sur 20 drogues, y compris les boissons alcoolisées, l'héroïne, le tabac et d'autres. Elles ont été évaluées selon 16 critères, dont neuf étaient liés aux dommages subis par le consommateur lui-même et sept étaient liés aux dommages causés aux autres, et l'évaluation était faite sur une échelle de cent points.

La conclusion, prenant en compte à la fois les dommages individuels et collectifs, était que l'alcool est de loin la drogue la plus nocive parmi toutes, classée numéro un.

Une autre étude qui abordait le taux de consommation d'alcool sans danger a déclaré :

« Zéro est le taux de consommation sûr d'alcool pour éviter la perte de vies humaines, compte tenu des maladies et des blessures résultant de sa consommation. » Les chercheurs ont déclaré cela clairement dans un rapport publié sur le site du célèbre magazine scientifique, The Lancet, lui-même. L'étude comprenait la plus grande analyse de données sur ce sujet à ce jour. Elle a couvert 28 millions de personnes à travers le monde, représentant 195 pays sur la période de 1990 à 2016, pour estimer l'étendue de la consommation d'alcool et les quantités consommées, en utilisant 694 sources d'information, et comment cette consommation est liée aux risques pour la santé dérivée de l'alcool à partir de 592 études menées avant et après la maladie. Les résultats ont révélé que l'alcool cause la mort de 2,8 millions de personnes dans le monde chaque année.

Dans ce contexte, les chercheurs ont recommandé de prendre des mesures pour imposer des taxes sur l'alcool afin de limiter sa disponibilité sur le marché, et de propager cela comme une étape préliminaire avant son interdiction future.

Allah, le Grand, a dit vrai lorsqu'Il a dit :

{Allah n'est-Il pas le plus sage des juges ?} [292] Sourate Al-Tīn : 8.

Quels sont les piliers de l'Islam apportés par le Prophète Muhammad ?

Le témoignage de foi, qui comprend attester de l'unicité du Créateur et L'adorer seul, ainsi que témoigner que Muhammad est Son serviteur et messenger.

La communication constante avec le Seigneur des mondes à travers la prière.

Le renforcement de la volonté humaine et de la maîtrise de soi, ainsi que l'amélioration du sentiment de miséricorde et de fraternité à travers le jeûne.

Le paiement d'un petit pourcentage de ses économies aux pauvres et aux nécessiteux à travers la Zakat, qui est un acte d'adoration permettant à l'homme de privilégier la charité et le don plutôt que l'avarice et la cupidité.

La dévotion totale et exclusive au Créateur à un certain moment et dans un lieu déterminé, à travers l'accomplissement de rituels similaires par tous les croyants durant le Hajj (pèlerinage) à La Mecque. Il s'agit d'un symbole d'unité dans le fait de se tourner vers le Créateur malgré les diverses affiliations humaines, cultures, langues, statuts et couleurs.

Pourquoi un musulman prie-t-il ?

Un musulman prie en obéissance à son Seigneur qui lui a ordonné de prier et qui a fait de la prière l'un des piliers de l'Islam.

Un musulman se lève chaque jour à cinq heures pour prier, tandis que ses amis non-musulmans se réveillent à la même heure exactement pour pratiquer leur sport matinal. Sa prière est une nourriture pour son corps et son âme, tandis que le sport pour eux n'est qu'une nourriture physique. La prière est différente de la supplication, qui est le fait de demander à Allah quelque besoin sans mouvement physique tel que l'inclinaison et la prosternation, et qu'un musulman peut faire à tout moment.

Considérons combien nous prenons soin de nos corps et laissons nos âmes affamées ; le résultat de cela est un nombre incalculable de cas de suicide commis par des personnes jouissant des plus hauts degrés de luxe dans le

monde.

Les actes d'adoration conduisent à la cessation du sentiment qui existe dans le centre de conscience dans le cerveau, qui est lié au sentiment de soi et à la perception des autres. Ainsi, on ressent un grand sentiment de sublimité, une sensation qui ne peut être perçue que par celui qui l'a vécue.

Les actes d'adoration stimulent le centre émotionnel dans le cerveau et, par conséquent, transforment la croyance d'une simple information théorique et de rituels en expériences de conscience personnelle. Un père ne peut pas se contenter d'un simple accueil verbal lorsque son fils revient d'un voyage ; au contraire, il ne se sent soulagé que lorsqu'il l'embrasse et l'embrasse. L'esprit possède un désir naturel de donner forme physique aux croyances et aux idées, c'est pourquoi les actes d'adoration sont venus satisfaire ce désir, car le culte et l'obéissance prennent la forme de la prière, du jeûne, etc.

Le Dr Andrew Newberg [293] a déclaré : "Les actes d'adoration jouent un rôle important dans l'amélioration de la santé physique, mentale et psychologique, ainsi que dans l'atteinte de la tranquillité et de la sublimité spirituelle. De même, se tourner vers le Créateur conduit à plus de tranquillité et de sublimité."
Directeur du Centre pour la spiritualité et l'esprit à l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis.

Pourquoi un musulman prie-t-il cinq fois par jour ?

Un musulman suit les enseignements du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) et prie de la même manière que le Prophète priait.

Le Messager d'Allah (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) a dit : "Priez comme vous m'avez vu prier." [294] Rapporté par Al-Bukhārī.

À travers la prière, un musulman s'adresse à son Seigneur cinq fois par jour pour satisfaire son fort désir de communiquer avec Lui tout au long de la journée. C'est le moyen qu'Allah nous a donné pour Lui parler, et Il nous a ordonné de nous y tenir pour notre propre intérêt.

{Récite ce qui t'est révélé du Livre et accomplis la Salat. En vérité la Salat préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Et Allah sait ce que vous faites.} [295] Sourate al-'Ankabūt : 45.

En tant qu'êtres humains, nous ne cessons presque jamais de parler à nos conjoints et à nos enfants au téléphone chaque jour par amour et attachement.

La prière joue également un autre rôle important, car elle agit comme un moyen de dissuasion contre les actes mauvais et comme une motivation pour accomplir des bonnes actions ; c'est lorsque l'on se souvient de son Créateur, craignant Son châtement et aspirant à Son pardon et à Sa récompense.

De plus, les actions de l'homme doivent être offertes avec une pure sincérité pour le bien du Seigneur des mondes, et comme il est difficile pour l'homme de se souvenir constamment de cela ou de renouveler son intention, il devait donc y avoir des moments précis pour prier et communiquer avec le Seigneur des mondes et renouveler sa sincérité envers Lui à travers le culte et les actes. Le minimum est cinq fois chaque jour et nuit. Ces moments reflètent les principaux horaires et phénomènes de l'alternance du jour et de la nuit tout au long de la journée : Fajr (matin), Zuhr (midi), 'Asr (après-midi), Maghreb (coucher du soleil) et 'Ishā' (soir).

{Supporte patiemment ce qu'ils disent et célèbre Sa louange, avant le lever du soleil, avant son coucher et pendant la nuit ; et exalte Sa Gloire aux extrémités du jour. Peut-être auras-tu satisfaction} [296] Sourate Taha : 130.

Avant le lever du soleil et avant le coucher du soleil : les prières de Fajr et 'Asr.

Durant la nuit : la prière de 'Ishā'.

Aux deux bouts du jour : les prières de Zuhr et Maghreb.

Ce sont cinq prières qui couvrent tous les changements naturels qui se produisent durant la journée et servent de rappel de leur Créateur et Metteur en forme.

Pourquoi les musulmans prient-ils en direction de la Ka'ba ?

Allah Tout-Puissant a désigné la Ka'ba [297], la Maison sacrée, comme la

première Maison de culte et un symbole de l'unité des croyants, car tous les musulmans du monde entier forment des cercles au moment de la prière, avec La Mecque au centre. Le Coran présente de nombreuses scènes d'interaction entre les adorateurs et la nature, comme la glorification et la récitation des montagnes et des oiseaux avec le Prophète Dāwūd (David) : {En effet, Nous avons accordé des faveurs à David : "Ô montagnes, faites résonner les louanges d'Allah avec lui, ainsi que les oiseaux !" Et Nous avons rendu le fer malléable pour lui.} [298]. L'Islam affirme, à plusieurs reprises, que tout l'univers avec toutes ses créatures exalte et glorifie le Seigneur des mondes. Allah Tout-Puissant a dit : (Saba : 10).

{La première Maison qui ait été édifée pour les gens, c'est bien celle de Bakka (la Mecque) bénie et une bonne direction pour l'univers.} [299] Sourate Āl 'Imrān : 96. La noble Ka'ba est une structure en forme de cube. Elle se trouve au centre de la Mosquée sacrée de La Mecque. Elle a une porte mais pas de fenêtres. Elle n'a rien à l'intérieur et n'est pas la tombe de quiconque ; au contraire, c'est une chambre de prière. Un musulman qui prie à l'intérieur de la Ka'ba peut faire face à n'importe quelle direction. Elle a été renouvelée plusieurs fois au cours de l'histoire. Le Prophète Abraham a été le premier à élever ses fondations avec son fils Ismaël. Dans l'un de ses coins se trouve la Pierre noire. On croit qu'elle remonte à l'époque d'Adam (paix soit sur lui) ; cependant, elle n'a pas de pouvoir surnaturel, mais elle représente un symbole pour les musulmans.

La nature sphérique de la terre, l'alternance du jour et de la nuit, ainsi que le fait que les musulmans les rejoignent en tournant autour de la Ka'ba et en effectuant leurs cinq prières chaque jour depuis divers endroits sur terre tout en faisant face à la direction de la Ka'ba, représentent une partie du système universel en termes d'interaction constante et perpétuelle pour magnifier et glorifier le Seigneur des mondes. C'est un commandement adressé par le Créateur à Son Prophète Abraham pour élever les fondations de la Ka'ba et en faire le tour, et nous avons été ordonnés de prendre la Ka'ba comme notre Qibla (direction) durant la prière.

Pourquoi la direction de la prière a-t-elle été changée de la Mosquée Al-Aqsa à la Mosquée sacrée de La Mecque ?

La Ka'ba a été mentionnée de nombreuses fois au cours de l'histoire. Les gens l'avaient l'habitude de visiter chaque année, même depuis les régions les plus éloignées de la péninsule arabique, ce qui témoignait du grand respect qu'ils lui portaient. Elle était également mentionnée dans les prophéties de l'Ancien Testament : "Au fur et à mesure qu'ils traversent la vallée de Bakka, ils en font une source." [300]

Les Arabes vénéraient la Maison sacrée durant leur époque d'ignorance préislamique. Lorsque le Prophète Muhammad a été envoyé, Allah Tout-Puissant a fait de Jérusalem sa première direction de prière. Ensuite, Il lui a ordonné de se tourner vers la Maison sacrée pour distinguer ceux qui étaient sincères envers Allah de ceux qui se détournaient de Lui parmi les partisans du Prophète Muhammad. L'objectif principal derrière ce changement de direction de prière était de rendre les cœurs totalement dévoués à Allah et de les purifier de tout attachement à autre chose qu'Allah. Les musulmans, ainsi, se sont soumis et se sont tournés vers la nouvelle direction de prière comme l'avait ordonné le Prophète. Les Juifs considéraient que le fait que le Prophète se tournât vers Jérusalem en prière était un argument soutenant leur position. Ancien Testament, Psaumes : 84.

De plus, ce changement de direction de prière a également marqué un tournant et symbolisé le transfert du leadership religieux aux Arabes après avoir été retiré aux Fils d'Israël en raison de leur violation des alliances avec le Seigneur de l'Univers.

Les rituels du Hajj, y compris la glorification de la Ka'ba, ne sont-ils pas considérés comme des rituels païens ?

Il existe une grande différence entre le paganisme et le respect de certains lieux et rituels, qu'ils soient religieux, nationaux ou ethniques.

Selon l'avis de certains érudits, lancer des cailloux sur les Jamrahs (piliers de

lapidation), par exemple, montre notre désaccord avec le diable et notre abstention à le suivre, et c'est un symbole de l'exemple d'Abraham (paix soit sur lui), qui a lancé des pierres sur le diable lorsque ce dernier est apparu à lui et a tenté de l'empêcher d'exécuter l'ordre de son Seigneur en sacrifiant son fils. [301] De même, le Sa'y (marche rapide) entre Safa et Marwah est un symbole de l'exemple de Hājar, qui a continué à marcher à vive allure à la recherche d'eau pour son fils Ismaël. Dans tous les cas, et quelle que soit l'opinion à ce sujet, tous les rituels du Hajj visent à établir le souvenir d'Allah et à indiquer l'obéissance et la soumission au Seigneur des mondes. Ils ne sont pas destinés à vénérer des pierres, des lieux ou des personnes. Pendant ce temps, l'Islam appelle à adorer un Dieu, le Seigneur des cieux et de la terre, de ce qui est entre eux, et le Créateur et Souverain de tout. L'imam Al-Ḥākim dans "Al-Mustadrak" et l'imam Ibn Khuzaymah dans son "Saḥīḥ" au sujet de Ibn 'Abbās (qu'Allah soit satisfait de lui).

Pourquoi les musulmans embrassent-ils la Pierre Noire s'ils ne l'adorent pas ?

Peut-on blâmer quelqu'un d'embrasser l'enveloppe contenant un message de son père, par exemple ? Tous les rituels du Hajj visent à établir le souvenir d'Allah et à indiquer l'obéissance et la soumission au Seigneur de l'Univers. Ils ne sont pas destinés à vénérer des pierres, des lieux ou des personnes. Pendant ce temps, l'Islam appelle à adorer un Dieu, le Seigneur des cieux et de la terre, de ce qui est entre eux, et le Créateur et Souverain de tout.

{Je tourne mon visage exclusivement vers Celui qui a créé (à partir du néant) les cieux et la terre ; et je ne suis point de ceux qui Lui donnent des associés. »}

[302] Sourate al-An'ām: 79.

Considérant la possibilité de la mort de certains musulmans en raison de la foule extrême, les rituels du Hajj ne sont-ils pas jugés effrayants ?

La mort causée par la foule pendant le Hajj n'est survenue que dans un nombre

limité d'années, et généralement, ceux qui meurent à cause de la foule sont extrêmement rares. Cependant, ceux qui meurent en raison de la consommation d'alcool, par exemple, se chiffrent à des millions chaque année, et les victimes parmi les foules des stades de football et des carnivals sud-américains sont encore plus nombreuses. Dans tous les cas, la mort est une vérité inévitable et rencontrer Allah est une vérité, et mourir en accomplissant un acte d'obéissance est mieux que de mourir en commettant un péché.

Malcolm X dit :

"Pour la première fois, après avoir passé vingt-neuf ans sur cette terre, je me suis tenu devant le Créateur de tout et j'ai ressenti que j'étais un être humain parfait. Je n'ai jamais été témoin dans ma vie de quelque chose de plus vrai que cette fraternité établie entre des gens de toutes couleurs et de toutes races. L'Amérique doit comprendre l'Islam car c'est la seule religion qui peut résoudre le problème du racisme." [303] Un prédicateur musulman et un militant des droits de l'homme, Américain d'origine africaine (Afro-Américain). Il a rectifié le cours du mouvement islamique en Amérique après qu'il se soit fortement écarté de la croyance islamique et a appelé les gens à la foi authentique.

Si Allah aime Ses serviteurs selon l'Islam, pourquoi ne leur permet-Il pas d'adopter la méthodologie individualiste ?
[304] L'individualisme considère les intérêts de l'individu comme un enjeu fondamental qui doit être atteint avant les intérêts de l'État et des communautés, tout en s'opposant à toute intervention extérieure dans les propres intérêts de l'individu par la société ou des institutions telles que le gouvernement.

Il y a de nombreux versets dans le Coran qui font référence à la miséricorde d'Allah et à Son amour pour Ses serviteurs. Cependant, l'amour d'Allah pour Son serviteur est différent de l'amour que les serviteurs se portent les uns aux autres. Cela est dû au fait qu'aux yeux des humains, l'amour est un besoin que l'amant trouve chez l'aimé. Or, Allah n'a pas besoin de nous ; Son amour pour

nous est un amour de bienveillance et de miséricorde. C'est un amour du Fort pour le faible, de l'Autosuffisant pour le nécessiteux, du Capable pour l'impuissant, et de l'Immense pour le négligeable, un amour fondé sur la sagesse.

Permettons-nous à nos enfants de faire tout ce qu'ils veulent sous prétexte de les aimer ? Permettons-nous à nos jeunes enfants de se jeter par la fenêtre ou de jouer avec des fils électriques exposés sous prétexte de les aimer ?

Il est impossible de permettre à quelqu'un de prendre des décisions basées sur ses intérêts personnels et ses plaisirs, ou de le placer au centre de l'attention et de donner la priorité à ses intérêts personnels sur ceux de l'État et l'influence de la société et de la religion ; lui permettre de changer de sexe et de faire ce qu'il souhaite, agir et s'habiller comme il le veut en public sous prétexte que la rue appartient à tous.

Si quelqu'un vit avec un groupe de personnes dans la même maison partagée, pourrait-il accepter l'idée que l'un de ses colocataires fasse quelque chose de déplaisant, comme répondre à l'appel de la nature dans le salon, en arguant que la maison appartient à tous ? Pourrait-il accepter de vivre dans une telle maison sans règles ou normes qui la régulent ? La liberté absolue transforme l'homme en une créature laide, et il a été prouvé sans aucun doute qu'il est incapable de gérer une telle liberté.

L'individualisme ne peut pas être une entité alternative à l'entité collective, peu importe le pouvoir ou l'autorité de l'individu. Les membres de la société appartiennent à diverses classes qui se complètent mutuellement et ne peuvent se passer les uns des autres. Certains sont soldats, médecins, infirmières et juges. Comment l'un d'eux pourrait-il donner la priorité à son intérêt personnel sur celui des autres pour atteindre son propre bonheur et être au centre de l'attention ?

En laissant libre cours à ses instincts, on devient esclave de ces instincts ; cependant, Allah veut que l'homme soit le maître de ses propres instincts. Allah veut que l'homme soit rationnel et sage et sache comment contrôler ses instincts sans les réprimer ; plutôt, les diriger pour promouvoir son âme et

élever son être.

Lorsqu'un père oblige ses enfants à consacrer du temps à l'étude, malgré leur désir de ne vouloir jouer que, pour obtenir un diplôme académique à l'avenir, est-il considéré comme un père cruel à cause de cela ?

Si le Créateur est miséricordieux envers Ses serviteurs, alors pourquoi n'accepte-t-Il pas les tendances d'une personne homosexuelle ?

{Et Lut (Loth), quand il dit à son peuple : « Vous livrez vous à cette turpitude que nul, parmi les mondes, n'a commise avant vous ? (80) Certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes ! Vous êtes bien un peuple outrancier. » (81) Et pour toute réponse, son peuple ne fit que dire : « Expulsez-les de votre cité. Ce sont des gens qui veulent se garder purs ! »} [305] Sourate al-A'rāf : 80-82.

Ce verset confirme le fait que l'homosexualité n'est pas génétique et n'a rien à voir avec le code génétique humain, car le peuple de Lut fut le premier à pratiquer ce type d'immoralité. Cela correspond à la plus vaste étude scientifique qui affirme que l'homosexualité n'a rien à voir avec les gènes. [306]

"Mawsū'at al-Kahīl lil-l'jāz fil-Qur'ān wa as-Sunnah"

<https://kaheel7.net/?p=15851>

Devons-nous accepter la tendance du voleur à voler ? C'est aussi une tendance, mais dans les deux cas, ce sont des tendances anormales et des transgressions contre la nature humaine qui doivent être corrigées.

Allah a créé l'homme et l'a guidé sur le droit chemin, lui donnant la libre volonté de choisir soit le chemin du bien, soit celui du mal.

{Ne l'avons-Nous pas guidé aux deux voies [du bien et du mal] ??} [307] Sourate al-Balad : 10.

Ainsi, les sociétés qui interdisent l'homosexualité souffrent rarement de cette perversion sexuelle, tandis que les sociétés qui la permettent et l'encouragent contiennent un taux élevé d'homosexuels. Cela indique que l'environnement et

les doctrines environnantes déterminent probablement la tendance d'une personne à l'homosexualité.

L'identité de l'homme change à chaque instant en fonction des chaînes satellites qu'il regarde, de son utilisation de la technologie ou de son fanatisme pour une équipe de football par exemple. En fait, la mondialisation l'a transformé en un être humain compliqué. Le traître est considéré comme quelqu'un ayant un point de vue, et l'homosexuel est vu comme quelqu'un avec une attitude normale et ayant acquis une compétence légale pour participer aux débats publics ; au contraire, on nous demande de le soutenir et de nous réconcilier avec lui. La domination appartient maintenant à celui qui possède la technologie. Ainsi, si l'homosexuel détient les moyens de pouvoir, il imposera ses convictions aux autres, ce qui conduirait l'homme à ruiner sa relation avec lui-même, avec sa société et avec son Créateur. Étant donné que l'individualisme est directement lié à la perversion sexuelle, la nature humaine, à laquelle appartient l'humanité, a donc disparu et le concept de famille unique s'est effondré. C'est pourquoi l'Occident a commencé à proposer des solutions pour se débarrasser de l'individualisme, car continuer avec ce concept conduira à la perte des acquis que l'homme moderne a obtenus, tout comme le concept de la famille a été perdu. Par conséquent, l'Occident souffre encore aujourd'hui de la diminution du nombre de membres de la société, ce qui les a poussés à ouvrir leurs portes dans le but d'attirer des immigrants. Ainsi, croire en Allah et respecter les lois de l'univers qu'Il a créées pour nous, tout en adhérant à Ses commandements et en évitant Ses interdits, est le seul moyen d'atteindre le bonheur dans ce monde et dans l'Au-delà.

Comment Allah peut-Il Se décrire à la fois comme Le Tout-Pardonneur, Le Très Miséricordieux d'un côté, et de l'autre, comme Celui qui est Dur en punition ?

Allah est Tout-Pardonneur et Très Miséricordieux envers ceux qui commettent des péchés sans persistance, en tenant compte de la nature humaine et de sa faiblesse, et qui se repentent de ces péchés sans l'intention de défier le Créateur. Cependant, Allah Tout-Puissant détruit ceux qui Le défient, nient Son

existence, ou Le visualisent sous la forme d'une idole ou d'un animal, ainsi que ceux qui dépassent les limites dans leur désobéissance sans se repentir, et qu'Il ne souhaite pas pardonner. Si quelqu'un insulte un animal, personne ne le blâmera sévèrement ; mais si quelqu'un insulte ses parents, il sera fortement critiqué. Qu'en est-il alors du droit du Créateur ? Nous ne devons pas considérer l'insignifiance du péché, mais plutôt la grandeur de Celui que nous désobéissons.

Le mal vient-il d'Allah ?

Le mal ne vient pas d'Allah. Les maux ne sont pas des choses existentielles, car l'existence est purement bonne.

Par exemple, si quelqu'un frappe une autre personne jusqu'à lui faire perdre sa capacité de mouvement, cette personne a alors acquis l'attribut de l'oppression, et l'oppression est un mal.

Cependant, l'existence de la force dans la personne qui prend un bâton pour frapper n'est pas un mal.

De plus, l'existence de la volonté qu'Allah lui a accordée n'est pas un mal.

De même, l'existence de sa capacité à bouger sa main n'est pas un mal ?

et l'existence de la fonction de frappe dans le bâton n'est pas un mal ?

Toutes ces choses existentielles sont bonnes en elles-mêmes et n'acquièrent l'attribut de mal que lorsqu'elles conduisent à un dommage par un mauvais usage, comme dans l'exemple précédent, où le mal est la paralysie. Ainsi, l'existence du scorpion et du serpent n'est pas un mal en soi, à moins que l'homme ne croise leur chemin et ne se fasse mordre. Le mal ne doit pas être attribué aux actes d'Allah, qui sont purement bons ; il doit plutôt être attribué aux événements qu'Allah a permis de se produire selon Son décret et qu'Il a prédestinés pour une certaine sagesse conduisant à de nombreux bienfaits, bien qu'Il ait le pouvoir d'empêcher leur survenue. Ces événements sont le résultat du mauvais usage de ce bienfait par l'homme.

Quelle est la sagesse du Créateur derrière les catastrophes naturelles ?

Le Créateur a établi les lois et règles qui régissent la nature. Lorsqu'une corruption ou un désordre écologique survient, la nature se protège d'elle-même et rétablit l'équilibre, avec pour objectif d'assurer la réforme sur terre et de garantir que la vie progresse de manière meilleure, de sorte que seuls ce qui est bénéfique pour l'humanité et la vie perdure. Lorsqu'une catastrophe survient sur terre, provoquant des dommages pour l'humanité, comme les maladies, les volcans, les tremblements de terre ou les inondations, ce sont des moments où les noms et attributs d'Allah se manifestent. Par exemple, le Tout-Puissant, le Guérisseur, et le Préservateur se révèlent par Sa guérison des malades et Sa préservation des survivants. D'autres noms deviennent également évidents, tels que le Juste, qui se manifeste par la punition de l'opresseur et du pécheur, ou encore le Sage, qui se manifeste en affligeant et en testant l'innocent pour le récompenser de sa patience ou le punir de son impatience. Ainsi, l'homme apprend à connaître la grandeur de son Seigneur à travers ces épreuves, de la même manière qu'il apprend à connaître Sa beauté à travers Ses bienfaits. Si l'homme ne reconnaît que les attributs de beauté divine, il ne connaît pas vraiment Allah le Tout-Puissant.

L'existence des catastrophes, du mal et de la douleur a été une des raisons de l'athéisme chez plusieurs philosophes matérialistes contemporains, tels qu'Antony Flew. Avant sa mort, il a reconnu l'existence de Dieu et a écrit un livre intitulé (There is a God) (Il y a un Dieu), malgré le fait qu'il fut une figure de proue de l'athéisme durant la seconde moitié du XXe siècle. En reconnaissant l'existence de Dieu, il a déclaré :

"L'existence du mal et de la douleur dans la vie des gens ne contredit pas l'existence de Dieu ; au contraire, cela nous pousse à reconsidérer les attributs divins." Antony Flew croyait que ces catastrophes avaient plusieurs effets positifs, car elles stimulent les capacités physiques de l'homme à inventer des solutions pour assurer sa sécurité, tout en incitant ses meilleures qualités psychologiques, telles que l'empathie et l'entraide. En réalité, c'est grâce au mal et à la douleur que les civilisations humaines ont été construites tout au long de

l'histoire. Il a ajouté : "Peu importe combien de thèses sont écrites pour expliquer cette aporie, l'explication religieuse restera la plus acceptable et la plus compatible avec la nature de la vie." [308] Extrait de Khurāfat al-Ilhād du Dr. 'Amr Sharīf, édition 2014.

En fait, nous prenons parfois la main de nos enfants et les conduisons avec amour dans la salle d'opération pour leur faire inciser l'abdomen, tout en étant pleinement confiants dans la sagesse du médecin, son amour pour l'enfant, et son désir de le sauver.

L'existence du mal indique-t-elle l'inexistence de Dieu ?

Celui qui se demande pourquoi le mal existe dans cette vie, en prenant cela comme prétexte pour nier l'existence de Dieu, ne fait que révéler sa vision limitée et son raisonnement fragile dans la compréhension de la sagesse derrière cela. Il révèle également son manque de conscience des questions sous-jacentes. En posant une telle question, l'athée admet implicitement que le mal est une exception.

Par conséquent, avant de poser des questions sur la sagesse derrière l'existence du mal, il est plus pertinent de poser une question plus réaliste, à savoir : comment le bien est-il apparu en premier lieu ?

Sans aucun doute, la question la plus importante à poser est : qui a créé le bien ? Nous devons d'abord nous mettre d'accord sur le point de départ, ou sur le principe original ou prévalant, puis nous pourrions rechercher les causes des exceptions.

Les scientifiques, au départ, établissent des lois fixes et définitives pour la physique, la chimie et la biologie, après quoi ils étudient les exceptions et les cas qui dérogent à ces lois. De la même manière, les athées ne peuvent dépasser l'hypothèse de l'existence du mal à moins d'admettre d'abord l'existence d'un monde plein de phénomènes beaux, organisés et bons, au-delà de toute mesure.

Comparer les périodes de santé avec celles où les maladies se propagent au cours d'une vie moyenne, ou les décennies de bien-être et de prospérité avec

les périodes de destruction et de ruine, ou encore les siècles de nature calme et tranquille avec les périodes d'éruption de volcans et de tremblements de terre pose une seule question, à savoir : d'où vient le bien en premier lieu ? Un monde bâti sur le chaos et la coïncidence ne pourra jamais produire un monde bon.

Ironiquement, les expériences scientifiques le confirment. La deuxième loi de la thermodynamique stipule que l'entropie totale (le degré de désordre ou d'aléatoire) dans un système isolé, éloigné de toute influence extérieure, augmentera constamment, et ce processus est irrévocable.

En d'autres termes, les objets organisés s'effondreront et disparaîtront à jamais à moins qu'ils ne soient contraints de l'extérieur. Ainsi, les forces thermodynamiques aveugles ne pourraient jamais produire quoi que ce soit de bon par elles-mêmes ou aussi bon à grande échelle sans le Créateur qui organise ces phénomènes aléatoires pour qu'ils apparaissent dans des choses magnifiques telles que la beauté, la sagesse, la joie et l'amour. Tout cela est venu après avoir prouvé que le bien est la règle de base tandis que le mal est l'exception, et qu'il existe un Dieu Capable, un Créateur, et un Souverain qui gère toutes les affaires.

Pourquoi Allah punit-Il par le feu ?

Comment vous sentiriez-vous à l'égard de quelqu'un qui se dissocie de ses parents, les met à la porte de la maison et les laisse dans la rue ?

Si quelqu'un disait qu'il accueillerait cette personne chez lui, la traiterait avec générosité, la nourrirait et la remercierait pour un tel acte, les gens apprécieraient-ils cela ? Les gens accepteraient-ils cela de sa part ? Étant donné qu'Allah a les attributs les plus élevés, quel destin attendons-nous pour quelqu'un qui rejette son Créateur et ne croit pas en Lui ? Quiconque est puni par le feu est comme s'il était placé à sa juste place, car il a méprisé la paix et le bien sur terre, devenant ainsi indigne de la félicité du Paradis.

Quel destin attendons-nous pour quelqu'un qui torture des enfants avec des armes chimiques ? Attendons-nous qu'il entre au Paradis sans compte ?

Leur péché n'est pas limité à un certain temps ; au contraire, c'est un trait

constant.

{... Or, s'ils étaient rendus [à la vie terrestre], ils reviendraient sûrement à ce qui leur était interdit. Ce sont vraiment des menteurs.} [309] Sourate al-An'ām : 28.

Ils jurent même de faux serments devant Allah le Jour du Jugement.

{Le jour où Allah les ressuscitera tous, ils Lui jureront alors comme ils vous jurent à vous-mêmes, pensant s'appuyer sur quelque chose de solide. Mais ce sont eux les menteurs.} [310] Sourate al-Mujādilah : 18.

De plus, le mal peut émerger des personnes qui portent de l'envie et de la jalousie dans leur cœur et qui créent des troubles et des conflits parmi les gens. Ainsi, il est juste qu'ils soient rétribués par le feu, une rétribution qui convient à leur nature.

{Et ceux qui traitent de mensonges Nos signes et s'en écartent avec orgueil, sont les gens du Feu et ils y demeureront éternellement.} [311] Sourate al-A'rāf : 36.

L'attribut de justice d'Allah implique qu'Il est le Vengeur en plus d'être le Miséricordieux. Allah, dans le christianisme, n'est que l'amour, et dans le judaïsme, Il n'est que la colère ; cependant, dans l'islam, Il est un Dieu juste et miséricordieux à Qui tous les beaux noms appartiennent, qui sont les attributs de beauté et de majesté.

Dans la vie pratique, nous utilisons le feu pour éliminer les impuretés des substances pures comme l'or et l'argent. De même, tout en gardant à l'esprit qu'Allah a les attributs les plus élevés, Allah Tout-Puissant utilise le feu pour purifier Ses serviteurs dans l'Au-delà de leurs péchés et de leurs méfaits. En fin de compte, Allah fait sortir de l'Enfer quiconque a le poids d'un atome de foi en Sa miséricorde.

Allah est le Très-Miséricordieux et la source de tout bien, alors pourquoi ne nous admet-il pas tous au Paradis sans

compte ?

En réalité, Allah souhaite que tous Ses serviteurs aient la foi.

{De Ses serviteurs cependant, Il n'agrée pas la mécréance. Et si vous êtes reconnaissants, Il l'agrée pour vous. Nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Ensuite, vers votre Seigneur sera votre retour : Il vous informera alors de ce que vous faisiez car Il connaît parfaitement le contenu des poitrines.} [312] Sourate al-Zumar : 7.

Cependant, si Allah envoyait toutes les personnes au Paradis sans compte, cela constituerait une violation flagrante de la justice. Cela signifierait qu'Allah traiterait Son Prophète Moïse et le Pharaon de la même manière et admettrait chaque oppresseur avec ses victimes au Paradis comme si rien ne s'était passé. Il est nécessaire d'avoir un mécanisme qui garantisse que ceux qui sont admis au Paradis le soient en fonction de leur mérite.

La beauté des enseignements islamiques réside dans le fait qu'Allah, qui nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes, nous informe que nous possédons les qualifications nécessaires pour utiliser les moyens terrestres et obtenir Sa satisfaction afin d'entrer au Paradis.

{Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité...} [313] Sourate al-Baqarah : 286.

Pourquoi le Créateur punit-Il Ses serviteurs par un tourment éternel pour quelques péchés commis pendant leur courte vie ?

De nombreux crimes conduisent ceux qui les commettent à une peine de réclusion à perpétuité. Quelqu'un s'oppose-t-il en disant que cette peine de réclusion est injuste parce que le criminel a commis son crime en quelques minutes seulement ? Une peine de dix ans est-elle considérée comme injuste parce que le criminel a détourné de l'argent uniquement pendant un an ? Les peines ne dépendent pas de la durée des crimes commis ; elles dépendent plutôt de l'ampleur et de la gravité du crime lui-même.

Pourquoi Allah met-il en garde contre le Feu à plusieurs reprises, cela ne contredit-il pas l'attribut de la miséricorde divine ?

Une mère épuise ses enfants avec ses nombreuses mises en garde chaque fois qu'ils voyagent ou vont au travail, leur demandant d'être prudents lors de chaque trajet. Est-elle considérée comme une mère cruelle ? C'est une erreur de jugement clair de considérer la miséricorde comme de la cruauté. Allah alerte Ses serviteurs et les avertit par amour pour eux. Il les guide vers le chemin du salut et promet de remplacer leurs mauvaises actions par de bonnes actions lorsqu'ils se repentent auprès de Lui.

{Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre ; ceux-là Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est Pardonneur et Miséricordieux.} [314] Sourate al-Furqān : 70.

Pourquoi ne nous sommes-nous pas demandé la grandeur de la récompense et la félicité dans les jardins éternels du Paradis en échange de quelques actes d'obéissance ?

{Et celui qui croit en Allah et accomplit les bonnes œuvres, Il lui effacera ses mauvaises actions et le fera entrer dans des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès !} [315] Sourate at-Taghābun : 9.

Pourquoi le Coran mentionne-t-il à plusieurs reprises qu'Allah aime les croyants et n'aime pas les incroyants, ne sont-ils pas tous Ses serviteurs ?

Allah, le Tout-Puissant, a guidé tous Ses serviteurs vers le chemin du salut et n'approuve pas l'incrédulité pour eux. Cependant, Il n'aime pas la mauvaise attitude elle-même que l'homme adopte par l'incrédulité ou en causant la corruption sur terre.

{Si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous. De Ses serviteurs cependant, Il n'agrée pas la mécréance. Et si vous êtes reconnaissants, Il l'agrée

pour vous. Nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Ensuite, vers votre Seigneur sera votre retour : Il vous informera alors de ce que vous faisiez car Il connaît parfaitement le contenu des poitrines.} [316] Sourate Al-Zumar : 7.

Que dirions-nous d'un père qui continue à dire à ses enfants qu'il sera fier d'eux s'ils volent, commettent l'adultère, tuent et causent la corruption sur terre, et qui leur dit qu'il les considère comme des adorateurs justes ? Simplement, la meilleure description d'un tel père est qu'il est comme un diable encourageant ses enfants à répandre la corruption sur terre.

Pourquoi Allah tourmente-t-Il Ses serviteurs lorsqu'ils ne croient pas en Lui ?

Il est essentiel de faire la distinction entre la foi et la soumission au Seigneur des mondes.

Le droit auquel le Seigneur des mondes a droit, et que personne ne peut négliger, est de Lui vouer l'unicité et de L'adorer exclusivement sans Lui associer de partenaires, et de reconnaître qu'Il est le seul Créateur, à qui reviennent la souveraineté et tous les affaires, que nous l'acceptons ou non. C'est là l'origine de la foi, qui doit être réalisée par les paroles et les actes, sans autre choix pour nous. C'est à la lumière de cela que l'homme sera jugé et puni.

L'opposé de la soumission est la déviance.

{Traiterons-Nous les soumis [à Allah] à la manière des criminels ?} [318]
Sourate Al-Qalam : 35.

Quant à l'injustice, elle consiste à associer des partenaires ou des rivaux au Seigneur des mondes.

{... ne Lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez (tout cela).}
[319] Sourate Al-Baqarah : 22.

{Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque'inéquité (association), ceux-là ont la sécurité ; et ce sont eux les bien-guidés. »} [320]
Sourate Al-An'ām : 82.

La foi est une question de l'invisible qui exige de croire en Allah, en Ses anges,

en Ses livres, en Ses messagers, au Jour Dernier, ainsi qu'en l'acceptation et la satisfaction de Sa prédestination et de Ses décrets.

{Les Bédouins ont dit : « Nous avons la foi. » Dis : « Vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt : Nous nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à Son messager, Il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. » Allah est Pardonneur et Miséricordieux.} [321] Sourate Al-Hujurāt : 14.

Le verset noble précédent indique que la foi est un degré plus élevé et plus noble, faisant référence à l'acceptation et à la satisfaction. La foi possède des degrés et des niveaux ; elle augmente et diminue. La capacité de l'homme et sa disposition de cœur à appréhender les choses invisibles varient d'une personne à l'autre. Les gens diffèrent dans la mesure où ils perçoivent les attributs de beauté et de majesté et dans leur connaissance de leur Seigneur.

Ainsi, l'homme ne sera pas puni pour sa faible perception des choses invisibles ou pour son étroitesse d'esprit ; cependant, Allah le tiendra responsable du niveau minimum accepté qui pourrait le sauver de l'éternité en Enfer. Il est obligatoire de se soumettre à l'Unicité d'Allah et de reconnaître que la création et tous les affaires Lui appartiennent, et de L'adorer seul. En accomplissant cette soumission, Allah pardonne tous les autres péchés à qui Il veut. L'homme n'a pas d'autre choix ; c'est soit la foi et le triomphe, soit la mécréance et la perte ; il doit être quelque chose ou rien du tout.

{Certes Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne quelque'associé. A part cela, Il pardonne à qui Il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque'associé commet un énorme péché.} [322] Sourate Al-Nisā' : 48.

La foi est une question de l'invisible et cesse lorsque l'invisible est dévoilé ou lorsque les signes de l'Heure apparaissent.

{Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en Lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance...} [323] Sourate Al-An'ām : 158.

Si l'homme souhaite bénéficier de sa foi en accomplissant des actions vertueuses et en augmentant ses récompenses, il doit le faire avant

l'avènement de l'Heure et l'apparition de l'invisible.

Quant à celui qui n'a aucun registre de bonnes actions, s'il souhaite être sauvé de l'éternité en Enfer, alors il doit quitter ce monde en se soumettant à Allah et en admettant Son Unicité et le fait qu'Il seul mérite l'adoration. Certains pécheurs peuvent rester temporairement en Enfer, selon la volonté d'Allah, car Il peut leur pardonner s'Il le souhaite, ou les admettre en Enfer s'Il le veut.

{Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez qu'en pleine soumission.} [324] Sourate Āl 'Imrān : 102.

En Islam, la foi se réalise à la fois par les paroles et les actes. Ce n'est pas la croyance seule comme dans les enseignements chrétiens d'aujourd'hui, ni les seuls actes comme dans l'athéisme. Les actions de l'homme pendant qu'il croit en l'invisible et persévère ne sont pas égales à celles de celui qui a examiné et été témoin de l'invisible dans l'Au-delà. En outre, les actions de celui qui œuvre pour Allah pendant des épreuves, dans une période de faiblesse et d'incertitude quant à l'avenir de l'Islam, ne sont pas égales aux actions de celui qui œuvre pour Allah durant une période où l'Islam était victorieux, fort et puissant.

{On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête ... Ces derniers sont plus hauts en hiérarchie que ceux qui ont dépensé et ont combattu après. Or, à chacun, Allah a promis la plus belle récompense, et Allah est Grand-Connaisseur de ce que vous faites.} [325] Sourate Al-Hadīd : 10.

Le Seigneur des mondes n'inflige pas de châtement sans raison. Il juge et punit soit pour les violations des droits d'autrui, soit pour la violation du droit du Seigneur de l'Univers.

Le droit que nul ne peut négliger pour être sauvé de l'éternité en Enfer est de se soumettre à l'Unicité du Seigneur des mondes et de L'adorer Lui seul sans Lui associer de partenaires, en disant : "Ash-hadu alla ilāha illallāh wahdahu la sharīka lahu, wa ash-hadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasūluh, wa ash-hadu anna rusulullāhi haqq wa ash-hadu anna al-jannata haqq wa an-nāra haqq (Je témoigne qu'il n'y a de dieu qu'Allah seul sans partenaire, et je témoigne que Muhammad est Son serviteur et messenger, et je témoigne que les messagers

d'Allah sont véridiques, et je témoigne que le Paradis est véridique et que l'Enfer est véridique)", et de remplir ses obligations dues.

S'abstenir de détourner les gens du chemin d'Allah et de s'opposer ou de soutenir tout acte visant à entraver la Da'wah (l'appel à l'Islam) ou à empêcher la diffusion de la religion d'Allah.

S'abstenir de traiter les gens injustement, de violer leurs droits ou de les opprimer.

Épargner aux gens tout mal, même si cela nécessite de se tenir à l'écart ou de s'isoler d'eux.

On peut ne pas avoir un registre rempli de bonnes actions ; cependant, s'il n'a nui à personne, ne s'est impliqué dans aucun acte qui pourrait apporter le mal à lui-même ou aux autres, et a témoigné de l'Unicité d'Allah, il est espéré qu'il puisse être sauvé du châtement de l'Enfer.

{Pourquoi Allah vous infligerait-Il un châtement si vous êtes reconnaissants et croyants ? Allah est Reconnaissant et Omniscient.} [326] Sourate Al-Nisā' : 147.

Les gens sont classés en rangs et niveaux, à commencer par leurs actions dans la vie terrestre jusqu'au Jour du Jugement où le monde de l'invisible sera dévoilé et le Jugement commencera. Parmi eux, certains seront éprouvés par Allah dans l'Au-delà, comme mentionné dans le noble hadith.

Le Seigneur de l'Univers punit les gens en fonction de leurs actions et de leurs mauvaises œuvres. Il peut hâter leur châtement dans ce monde ou le retarder et l'infliger dans l'Au-delà. Cela dépend de la gravité de l'acte malfaisant, qu'il soit pardonnable ou non, et de l'ampleur de son impact et des dommages causés aux récoltes, au bétail et à toutes les créatures, car Allah n'aime pas la corruption.

Les nations précédentes de Nūh (Noé), Hūd (Heber), Sālih, Lūt (Loth) ainsi que Pharaon et d'autres qui ont rejeté leurs messagers, Allah a précipité leur châtement dans cette vie à cause de leurs mauvaises actions et de leur tyrannie. Ils ne se sont pas tenus éloignés du mal ni n'ont épargné les autres de leurs méfaits ; au contraire, ils ont dépassé les limites. Les gens de Hūd ont été

arrogants et hautains, ceux de Sālih ont tué la chamelle, les gens de Loth ont persévéré dans l'immoralité, et les gens de Shu'ayb (Jéthro) ont persisté dans la corruption et la violation des droits des autres en matière de mesure et de poids. Le peuple de Pharaon a poursuivi les gens de Mūsa (Moïse) par transgression et tyrannie, et avant eux, les gens de Nūh ont persisté dans l'association à Allah dans l'adoration.

{Quiconque fait une bonne œuvre, c'est pour son bien. Et quiconque fait le mal, il le fait à ses dépens. Ton Seigneur, cependant, n'est point injuste envers les serviteurs.} [327] Sourate Fuṣṣilat : 46.

{Nous saisîmes donc chacun pour son péché : Il y en eut sur qui Nous envoyâmes un ouragan ; il y en eut que le Cri saisit ; il y en eut que Nous fîmes engloutir par la terre ; et il y en eut que Nous noyâmes. Cependant, Allah n'est pas tel à leur faire du tort ; mais ils ont fait du tort à eux-mêmes.} [328] Sourate Al-'Ankabūt : 40.

[Peut-on changer la religion de ses ancêtres ?](#)

Il est du droit de l'homme de chercher la connaissance et d'explorer les horizons de cet univers, car Allah Tout-Puissant nous a accordé l'intelligence pour l'utiliser, et non pour la suspendre. Celui qui suit la religion de ses ancêtres sans utiliser son esprit, sans réfléchir ni analyser cette religion, se fait certainement du tort, se dévalorise, et méprise cette grande bénédiction qu'Allah Tout-Puissant lui a accordée, à savoir l'intelligence.

De nombreux musulmans ont grandi dans une famille musulmane mais ont ensuite dévié du droit chemin en associant des partenaires à Allah. En revanche, d'autres ont grandi dans une famille polythéiste ou chrétienne croyant en la Trinité, puis ont rejeté cette croyance et témoigné qu'il n'y a de dieu qu'Allah.

L'allégorie suivante clarifie ce point. Une femme préparait un poisson pour son mari, mais avant de le cuire, elle en coupait la tête et la queue. Quand son mari lui demanda pourquoi elle faisait cela, elle répondit : "Ma mère le cuisine ainsi." Il demanda alors à la mère pourquoi elle coupait la tête et la queue en cuisinant le poisson, et elle lui donna la même réponse que sa fille. Ensuite, il interrogea

la grand-mère sur la raison pour laquelle elle coupait la tête et la queue, et elle expliqua : "J'avais une petite marmite, et je devais couper la tête et la queue pour que le poisson y rentre."

En vérité, de nombreux événements des époques passées dépendaient des circonstances de leur époque et avaient leurs causes spécifiques, comme cela se reflète dans l'histoire précédente. En réalité, c'est un désastre humain de vivre à une époque qui n'est pas la nôtre et d'imiter les actes des autres sans réfléchir ni s'interroger, malgré les circonstances et les époques différentes.

{...En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple, tant que les [individus qui le composent] ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes...} [329] Sourate Al-Ra'd : 11.

Quel est le destin de ceux à qui le message de l'Islam n'est pas parvenu ?

Allah ne sera pas injuste envers ces personnes ; au contraire, Il les mettra à l'épreuve le Jour du Jugement.

Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de connaître l'Islam de manière adéquate n'ont aucune excuse car, comme mentionné, ils ne devaient pas être négligents dans la recherche de la vérité et dans la réflexion à ce sujet. Bien qu'il soit difficile de vérifier jusqu'où va l'ignorance ou l'incertitude, car les gens diffèrent, le destin de ceux qui sont excusés pour leur ignorance ou faute de preuves irréfutables sera décidé par Allah dans l'Au-delà. En revanche, les jugements relatifs à la vie ici-bas se fondent sur ce qui est apparent.

Le jugement d'Allah de les punir n'est en aucun cas injuste, après les multiples preuves qu'Il leur a fournies : par la raison, la disposition naturelle (Fitrah), les messages, les signes dans l'univers et en eux-mêmes. Au minimum, ils étaient censés connaître Allah Tout-Puissant et L'adorer seul en s'en tenant aux piliers de l'Islam, ce qui leur aurait épargné l'éternité en Enfer et leur aurait apporté le bonheur ici-bas et dans l'Au-delà. Est-ce vraiment difficile ?

Le droit d'Allah Tout-Puissant sur Ses serviteurs qu'Il a créés est qu'ils L'adorent seul, et le droit des serviteurs envers Allah est qu'Il ne punit pas ceux qui

n'associent rien avec Lui. C'est très simple : il suffit de prononcer ces mots, d'y croire et d'agir en conséquence pour être sauvé de l'Enfer. N'est-ce pas là la justice ? Tel est le jugement d'Allah, et Il est le Juge, l'Équitable, le Subtil et le Connaisseur, et telle est Sa religion.

Le problème réel n'est pas que l'homme faute ou pèche, car commettre des erreurs fait partie de la nature humaine ; tous les enfants d'Adam sont pécheurs, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent fréquemment, comme nous l'a dit le Prophète (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Le problème réel réside cependant dans le fait de dépasser les limites et de persister dans le péché. De plus, lorsqu'on lui donne un conseil, il n'écoute pas ou ne l'applique pas ; lorsqu'on le rappelle à l'ordre, il ne tire aucun bénéfice du rappel ; et lorsqu'il est averti, il ne prend pas de leçon, ne se repent pas et ne demande pas pardon à Allah ; au contraire, il persiste et s'éloigne dans l'arrogance.

{Et quand on lui récite Nos versets, il tourne le dos avec orgueil, comme s'il ne les avait point entendus, comme s'il y avait un poids dans ses oreilles. Fais-lui donc l'annonce d'un châtement douloureux.} [330] Sourate Luqmān : 7.

Qu'est-ce que le rivage de la sécurité ?

La conclusion de la vie et l'arrivée au rivage de la sécurité se résument dans les versets suivants :

{Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur ; le Livre sera déposé et on fera venir les prophètes et les témoins ; on décidera parmi eux en toute équité et ils ne seront point lésés ; (69) et chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura œuvré. Il [Allah] connaît mieux ce qu'ils font. (70) Et ceux qui avaient mécré seront conduits par groupes à l'Enfer. Puis, quand ils y parviendront, ses portes s'ouvriront et ses gardiens leur diront : « Des messagers [choisis] parmi vous ne vous sont-ils pas venus, vous récitant les versets de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici ? » Ils diront : si, mais le décret du châtement s'est avéré juste contre les mécréants. (71) « Entrez, [leur] dira-t-on, par les portes de l'Enfer, pour y

demeurer éternellement. » Qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux ! (72) Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupes au Paradis. Puis, quand ils y parviendront et que ses portes s'ouvriront ses gardiens leur diront : « Salut à vous ! Vous avez été bons : entrez donc, pour y demeurer éternellement. » (73) Et ils diront : « Louange à Allah qui nous a tenu Sa promesse et nous a fait hériter la terre ! Nous allons nous installer dans le Paradis là où nous voulons. » Que la récompense de ceux qui font le bien est excellente !} [331] Sourate Al-Zumar : 69-74.

Je témoigne qu'il n'y a de dieu qu'Allah, Lui seul, sans associé
et je témoigne que Muhammad est Son serviteur et messenger
Je témoigne que les messagers d'Allah sont véridiques
et je témoigne que le Paradis est vrai et que l'Enfer est vrai.

Question et réponse sur l'Islam

Source: <https://www.the-faith.com/qa/fr/show/128/>

Arabic Source: <https://www.the-faith.com/qa/ar/show/128/>

Sunday 5th of January 2025 12:18:49 PM