

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

The Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought

The 2nd Muslim – Catholic Forum

The Baptism Site, Jordan

21 – 23 November 2011

Le concept de la foi

Sheikh Ali Zayn Al-Abidin Al-Jifri

Translated from Arabic by: MetaLingualTranslation

Amman - The Hashemite Kingdom of Jordan

Au nom de Dieu le Très Miséricordieux le Tout Miséricordieux

Louange à Dieu de la part des croyants, et que la paix et la bénédiction soient sur notre maître Mohamed, ses pères et frères les prophètes et les messagers, et sur sa famille et ses compagnons

Le concept de la foi

Allah soit loué a dit : "O vous qui croyez ! Répondez à Allah et au messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vraie vie, et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur et ce que vers Lui que vous serez rassembler " (AL ANFAL 8: 24) et a dit aussi: "Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien-guidés" (AL ANA'M 6:82). Et a dit gloire à Lui: "Et quiconque se détourne de Mon Rappel mènera une vie pleine de gêne et le jour de la Résurrection Nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira " O mon Seigneur pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais ?". Allah lui dira de même que nos Signes t'étaient venus et que tu les as oubliés ainsi aujourd'hui tu es oublié "(Ta Ha 20 : 124 – 126). Allah, Tout Puissant, a dit également" Et par l'âme et Celui qui l'a harmonieusement façonnée et lui a inspiré son immoralité de même que sa piété. A réussi qui la purifie. Est perdu celui qui la corrompt " (ASHAMS 91 : 7 – 10)

La crise de l'homme moderne s'explique dans sa réalité et sa substance par le fait d'une crise de foi qui cause une série de crises psychologiques et de crises concernant la méthode et la manière de la réflexion et de la vision ainsi qu'aux comportements et aux rapports avec les autres, ce qui conduit à une série de crise dans la vie réelle. Car toutes les crises du monde puisent leurs racines et leurs causes réelles de l'état du cœur et de l'état psychologique de l'individu, de sa vision à propos de la vie qu'il mène et de sa réaction vis-à-vis des événements. La négligence de l'observation de l'état de la foi de l'individu a pour conséquence un traitement superficiel des problèmes de la réalité sans liaison avec leur origine et leur substance qu'est l'état de la foi et la jurisprudence de la relation avec Allah le Tout Puissant, donnant lieu à de simples réponses aux phénomènes, ce qui conduit à l'accumulation et à l'aggravation des crises .

Le système laïc mondial souffre de l'aggravation du sentiment du vide spirituel et du mécontentement, même parmi les jeunes générations, ce qui les pousse à chercher et à retourner à nouveau vers la religion d'une manière ou d'une autre. Celui d'entre eux qui n'est pas rassuré par une religion, ou qui n'est pas convaincu des images traditionnelles à travers lesquelles la religion est désormais présentée, commence à chercher dans son for intérieur ou tente de satisfaire son aspiration à contacter le monde invisible par la méditation ou en s'intéressant à la magie et à la prestidigitation. L'engouement des gens vers les films de magie et du surnaturel et la propagation des émissions d'astrologie et de prestidigitation sont des preuves claires du besoin qu'ils ressentent de combler le vide de la foi par l'invisible.

Il y a donc une convergence atteignant le degré de l'unanimité chez ceux qui ont des discours religieux célestes concernant la souffrance du monde et son besoin d'un discours de foi lors d'une période décisive marquant l'absence de l'état de la foi chez l'individu, la société, l'Etat et le monde entier. Ce vide spirituel a pour conséquence des phénomènes individuels ou sociaux extrêmement négatifs et graves concernant l'excès et l'abandon de la foi. Il ne s'agit pas des orientations théoriques, mais ils se trouvent dans le fond de la vie quotidienne d'un nombre croissant de gens qui n'ont plus confiance ni en le système laïc ni en les schémas religieux qui ont imposé la fameuse dualité entre le corps et l'esprit, entre la vie matérielle et la vie morale.

Enfin, il y a un besoin urgent de rappeler à nouveau le concept de la foi et de le libérer de ses contraintes, alors qu'on assiste au renoncement aux postulats de l'instinct humain correct, et à la prétention de la relativité des valeurs et des vertus d'une part, à l'abandon des constantes et le noyade dans les variantes d'une autre part, sous l'influence des philosophies matérielles qui prétendaient que la foi en Dieu, soit loué, freine les capacités humaines concernant la réflexion sérieuse et le travail productif, prenant comme exemple la prospérité – illusionnaire⁽¹⁾ – appuyée sur l'absence de la foi en Dieu Le Tout

puissant, et par conséquent une ferme conviction du non besoin de la foi, même dans un processus temporel.

En plus les tendances désormais propagées qui attribuent l'utilité de toutes les idées et valeurs à ce qu'elles produisent et leur utilité matérielle dans la vie de l'individu et des communautés. Le plus important c'est l'apparition des courants religieux qui reformulent le concept de la foi et de l'unicité selon leurs tendances radicales, extrémistes et raciales, ce qui conduit à une sorte de mésentente et d'incompréhension vis-à-vis du vrai concept de la foi

Nous aborderons le concept de la foi à travers les points suivants :

- i. La « foi » dans la langue et la Terminologie
- ii. Le sens de la foi et ses principes
- iii. Les degrés de l'islam, de la foi et de la bienfaisance
- iv. Le lien entre la bienfaisance, l'islam et la foi
- v. L'augmentation et la diminution de la foi
- vi. Les six piliers de la foi

(1) Le taux élevé du suicide et de consommation des drogues chez les sociétés les plus prospères, l'intensification des troubles entre les peuples, la propagation des famines et des maladies - malgré la disponibilité des aliments et des médicaments – la multiplication des guerres et la sous-estimation de la valeur de la vie humaine, le sabotage de l'écologie et le gaspillage des ressources que Dieu nous les a légué, sont des preuves tangibles que cette prospérité est une simple illusion irréaliste

vii. Les branches de la foi

viii. L'édification de l'âme croyante comme prélude de l'édification de la civilisation de la foi.

I. La foi dans la langue et la Terminologie

L'auteur de " mesures de la langue " indiqua que les trois premières lettres du mot " iman " (la foi en arabe) sont deux proches racines originelles, la première est " amanah " (l'honnêteté), qui est le contraire de la trahison⁽²⁾, et qui signifie la tranquillité du cœur, et l'autre est l'acceptation. Les deux sens sont très proches. El Khalil disait : " La quiétude est issue de la sureté, tandis que la sécurité signifie offrir la quiétude ainsi que l'honnêteté

est le contraire de la trahison.⁽³⁾

Dans " Lesan- El- Arabe " (langue des arabes), la sureté signifie la sécurité et l'honnêteté, et la sécurité est le contraire de la peur. L'honnêteté est le contraire de la trahison. La foi est le contraire de l'athéisme .La foi, qui signifie la croyance, est le contraire du démenti. On dit : des gens l'ont cru et d'autres l'ont démenti. La foi c'est faire preuve de soumission et accepter la charia et ce qu'a apporté le prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, le croire et l'approuver du fond de son cœur. Celui qui a cette qualité est un croyant musulman non méfiant ni sceptique. C'est celui qui considère sans aucun doute que l'exécution des préceptes est une obligation. Le Noble Coran dit " Tu ne nous crois ", la croyance ici signifie la foi.

La racine du mot foi en arabe signifie la croyance. Les savants de la langue et autres se sont accordés à considérer la croyance comme sens de la foi. Al- Azhari disait que l'origine de la foi signifie avoir foi aux consignes que Dieu, Le Tout Puissant, nous les a confiées

Le concept de la foi dans la Terminologie signifie la ferme croyance appuyée des preuves, en la réalité. Les spécialistes s'accordent à définir la foi comme l'acceptation du fond de cœur exprimée par la parole, d'autres ont y ajouté l'exécution des préceptes, ou comme a dit Abi Obeid El- Qasim Ben Salam, " la foi par la fidélité des cœurs au Dieu, l'attestation par les langues, et l'œuvre des membres du corps"⁽⁴⁾

II. Le sens de la foi et ses principes

Le sens de la foi , ses qualités et ses piliers occupent une place située entre l'islam et la bienfaisance selon les propos les plus célèbres de l'Ange Djibril , salut sur lui , dans " EL Sahihein" cités de Omar Ibn El Khattab : " Un jour que nous étions assis

(2) Ahmed Ben Farés El- RAZI, dictionnaire de mesures de la langue, enquête Abdel Salam Haroun, (Beyrouth, éditions Dar El- Fikr 1979) expression " amn " 1 / 133

(3) Ibn Manzouz Al Afriqi, la langue des arabes (Beyrouth , éditions Dar Sader , 1414 H) chapitre Amn , 13 / 23

(4) Abou Obeid El Qassem Ibn Salam, livre de la foi (Beyrouth : librairie El Aref, 2000) p. 10

chez le messager de Dieu (PSDSL^{*} , qu'apparut à nous un homme aux habits d'une vive blancheur et aux cheveux d'une noirceur intense , sans trace visible de voyage et personne parmi nous ne le connaissait . Il vint s'asseoir en face du prophète (PSDSL) et plaça ses genoux contre les siens, posant les pommes de ses mains sur les cuisses du prophète (PSDSL), lui disant

- O Mohamed informe moi au sujet de l'islam".

Le messager de Dieu lui répondit :

" L'islam c'est témoigner qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Mohamed est le messager de Dieu, accomplir la prière, verser l'aumône (la Zakat), jeuner le mois de Ramadan et effectuer le pèlerinage si vous en a la possibilité"

L'homme lui dit " Tu as dit la vérité ".

Nous fumes étonnés de sa question et son assentiment. Il lui demanda de lui parler de la foi

- " C'est croire au Dieu, ses Anges, ses Livres, ses messagers, au Jour Dernier et au destin qu'il soit favorable ou défavorable"

- "Tu as dit la vérité. Parle- moi de la bienfaisance "

- "Adorer Dieu comme si tu le vois, et si tu ne le vois pas, lui il te voit"

- "Parles – moi de l'Heure"

- "Celui qui a été questionné n'en sait pas plus que celui qui l'a interrogé"

- "Parles – moi de ses signes"

- "Quand la servante engendre sa maitresse, les va-nu pieds, les gueux et les bergers se rivalisent dans la construction des maisons de plus en plus hautes"

L'homme parte, après un temps le prophète se retourna vers moi me disant: "Sais-tu Omar qui posait ces questions?". Je lui répondis" Dieu et son prophète en Savent les plus ". Il disait "C'est Djibril qui est venu pour vous enseigner votre religion"⁽⁵⁾

Les piliers de la foi, comme les savants du Hadith ont pris soin de l'expliquer, dans les introductions de leurs ouvrages concernant les Nobles propos du prophète sont la foi en Dieu, soit loué, ses anges, les livres révélés, les prophètes, la résurrection, le Jour Dernier, le destin favorable ou défavorable. Les érudits de la communauté ont publié plusieurs ouvrages contenant l'interprétation ce Hadith pour en déduire les sens et les piliers de la foi ainsi que la différence entre l'islam et la foi, même on nomme ce Hadith la mère du Sunna comme on nomme l'Ouverture ou le Prologue du Coran, la mère du Livre⁽⁶⁾

* PSDSL = Paix et salut d'Allah sur lui

(5) Rapporté par l'imam Mouslim dans son Sahih , livre de la foi , titre " savoir la foi , l'islam , le destin et les signes de l'Heure , 1/36 , No 8 , ainsi que l'imam El Bokhari dans son Sahih , livre de la foi , titre " Question du Djibril au prophète (PSDSL) à propos de la foi , l'islam , la bienfaisance et la connaissance de l'Heure , 1 / 9 No 50 , la terme de Mouslim

(6) Ibn Hagar El- Asqalani cite dans " Fath Al Bari " l'affirmation de Qortobi que ce Hadith mérite d'être nommé la mère du Sunna car il contient des expressions de la science du Sunna. El Tayyebi souligne que c'était la raison pour laquelle El Baghaoui commença ses deux livres " El Masabih " (les lanternes) et " l' exégèse du Sunna " par ce Hadith , en se référant au Coran qui commence par l'Ouverture , car elle contient toutes les sciences du Coran. El Qadi Ayyadh affirma que ce Hadith comprend toutes les fonctions des cultes apparentes et cachées, les actes de foi morales et matérielles , la fidélité des intentions intimes , l'éloignement des mauvaises actes , c'est pourquoi s'y réfèrent toutes les sciences de la Charia " . Ahmed Ibn Ali Ibn Hagar El Asqalani , Fath Al Bari, L' exégèse du Sahih Al Bokhari , Beyrouth : éditions Dar Al- Maarifah , 1379 H) première partie , p. 125

III. Les degrés de l'Islam, la foi et la bienfaisance

L'imam El Nawawi cite dans son exégèse de Sahih Moslim, l'avant – propos du livre "Al Iman" d'Al- Zouheri, indiquant que l'Islam est le mot, la foi est l'œuvre, en se référant au verset ou Allah, gloire à Lui dit: "Les Bédouins on dit: "nous avons 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 a Allah et à son messenger, Il ne vous fera rien perdre vos œuvres". Allah est Pardonneur et Miséricordieux. (Al-Hu jurât, 49 : 14).

D'autres estiment que l'Islam et la foi sont les-mêmes, en se référant aux paroles d'Allah, gloire à lui: "Nous en fîmes sortir alors ce qu'il y avait comme croyants. Mais Nous n'y trouvâmes qu'une seule maison des gens soumis." (Ad-Dariat 51 : 35 – 36)

Al Khatabi estime que la généralisation n'est pas correcte, car le musulman peut avoir foi dans des cas et ne pas avoir foi dans d'autres, tandis que le croyant est musulman dans tous les cas. Car chaque croyant est musulman et n'est pas chaque musulman est croyant. En mettant cet avis en considération, l'interprétation des versets sera juste et correcte. La base de l'Iman est la croyance, et celle de l'Islam est la soumission et l'obéissance. Car on peut être soumis extérieurement et non soumis intérieurement, on peut être aussi sincère intérieurement et non soumis extérieurement.⁽⁷⁾

Al- Khatabi voit dans le Hadith du prophète (PSDSL) disant que " la foi comprend plus de soixante – dix branches"⁽⁸⁾, une indication que la foi légale est un nom désignant une signification à plusieurs branches et composantes inférieures et supérieures, et que le nom les concerne soit partiellement ou totalement. La réalité comprend toutes ses branches et ses composantes. C'est comme la prière légale avec ses branches et ses composantes, car le nom concerne quelques- unes d'entre elles, mais la réalité comprend le tout, et pour preuve, les propos du prophète (PSDSL) disant: " La pudeur fait partie de la foi"⁽⁹⁾, ce qui prouve que la foi comporte plusieurs niveaux de mérite et que le degré de la foi varie chez les croyants.

L'imam Abou Mohamed EL Hussein Ibn Massoud Al Baawi, indique que le prophète (PSDSL) désigne par le mot Islam les actions apparentes et par le mot Iman la croyance cachée. Cela ne veut pas dire que les actions n'appartiennent pas à la foi ou que la croyance par le cœur n'appartient pas à l'Islam, mais il s'agit d'une explication détaillée d'une phrase concernant une seule chose, c'est la religion en général. Pour preuve, les paroles de Dieu soit loué :

"La religion acceptée par Allah, c'est l'Islam" (Al – Imran , 3 : 19) et "Et j'agréé l'Islam comme religion pour vous" (Al – Ma'idah , 5:3) . Dieu, gloire à Lui, nous informe que

(7) Même source, première partie, p. 145

(8) Rapporté par l'imam Mouslim dans son Sahih, livre de l'Iman, titre des branches de la foi, 1 / 63, No 35

(9) L e même Hadith

l'Islam est la religion qu'il a agréée et acceptée de ses serviteurs et qu'elle ne sera pas acceptée que si elle allie la croyance aux actes⁽¹⁰⁾

Certains pensent apparemment que si l'Islam et la foi se rencontrent, ils se séparent et vice versa. Si on mentionne les deux mots, dans un contexte commun, le sens de l'Islam concernerait les actes apparentes, et celui de la foi les actes cachées. Mais si l'un est mentionné sans l'autre, il serait alors interprété par les deux sens sans distinction.

Le prophète (PSDSL) interpréta la foi par la conviction du cœur et la soumission, et elle consiste à croire en Allah, en Ses Anges, en Ses Livres révélés, en Ses Messagers. Il interpréta l'Islam par une soumission spéciale fondée sur les cinq piliers. C'est ainsi que le prophète interprétait de cette manière l'Islam et la foi, estimant que la dernière représente un degré plus élevé. Pour cela le prophète (PSDSL) disait " l'Islam notoriété et la foi dans le cœur"⁽¹¹⁾, car les gens voient les actes apparentes, mais ce qui se trouve dans le cœur de croyance, de connaissance, d'amour, de crainte, et d'espérance, ce sont des choses cachées mais qui ont des corollaires qui l'indiquent.

Abd-Allah Ibn Amr et Abi-Horayrah, soulignèrent que le prophète (PSDSL) disait "Le musulman est celui qui ne porte pas atteinte aux musulmans avec sa langue et sa main; et le croyant est celui auquel les gens font confiance à l'égard de leur sang et leurs biens"⁽¹²⁾.

Ils ont désigné le musulman par une chose apparente, c'est la prohibition de porter atteinte aux autres. Il a désigné le croyant par une chose cachée, c'est la sécurité du sang et des biens d'autrui; et cette dernière qualité est supérieure par rapport à l'autre. Car les gens seront à l'abri avec celui en qui on a confiance, mais celui auquel on a échappé de sa malversation, n'est forcément sujet de confiance, car il peut renoncer à les léser par volonté et par peur, non par croyance du fond de son cœur⁽¹³⁾.

L'imam Fakhr El – Dine Al Razi écrivait dans son exégèse: "il y a une différence entre le public et le privé, car la foi ne se concrétise qu'avec le cœur et peut-être avec la langue, tandis que l'Islam est plus public. Mais le public dans sa forme privé est uni avec le privé et ne se diffère plus de lui. Par exemple l'animal est plus général que l'homme, mais l'animal sous forme d'homme ne diffère pas de ce dernier. Donc le général et le spécial sont différents généralement et unis dans l'existence, comme le croyant et

(10) L'imam Al Nawawi, même source, première partie, p. 145

(11) Hadith cité de Anas disant "Le prophète (PSDSL) disait : l'Islam notoriété et la foi dans le cœur" puis il faisait un signe vers son cœur trois fois en disant "la piété est ici, la piété est ici" . Rapporté par l'imam Ahmed dans son Mosnad 3/134, No 1208

(12) Rapporté par l'imam Ahmed dans son Mosnad, 2/379 No 8918, et l'imam Al Termedhi dans son Sonann , chapitre de la foi , 5/17 No 2627

(13) Taqyy Eddine Abou El- Abbas Ibn Taymyyah, ensemble des fatwas (El Madinah EL Monawarah : Complexe du roi Fahd pour la publication du Noble Coran , 1995) cinquième partie , pp. 263 – 264

le musulman. Il est vrai que le musulman est plus général que le croyant, et il n'y a pas d'inconvénient à nommer le spécial général, car si on désigne le croyant comme musulman, cela ne prouve pas l'unité des deux concept⁽¹⁴⁾.

Cela nous indique la place du cœur comme lieu de la croyance et de la foi, vers lequel se dirige le regard de Dieu le Tout Puissant, car le prophète (PSDSL) dit: "Le corps contient un morceau de viande, s'il est en bon état tout le corps sera sain, et s'il est gâtée tout le corps sera altéré, c'est le cœur"⁽¹⁵⁾.

C'est pourquoi Dieu, Soit Loué, dénia l'implantation de la foi dans les cœurs des bédouins qui prétendaient atteindre le degré de la foi quand ils entraient dans l'Islam. Il leur prouva qu'ils participaient aux actions apparentes de l'Islam, en disant " 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 prophète, Il ne vous fera perdre vos œuvres ". Allah est Pardonneur et Miséricordieux. " (Al- Hu jurât, 49 : 14). Car la foi est plus spéciale que l'Islam, tandis que la bienfaisance est plus spéciale et plus élevée que la foi.

Le début, la fin et le but de la bienfaisance est de conduire le serviteur à gravir les échelons de la surveillance d'Allah, Soit loué, dans tous ses œuvres et ses comportements. C'est le troisième degré après l'Islam et la foi. Elle est supérieure de tous les deux, elle est leur conséquence, et ne s'égaré pas de leur orbite. Car il n'y a pas de foi sans Islam, ni de bienfaisance sans foi. C'est une bienfaisance que le croyant remarque dans tous ses états et dans sa culte au sens général qui ne la limite pas aux rites et aux œuvres surrogatoires. Mais il y a d'autres versions de ce Hadith comme: " La bienfaisance, c'est que tu adores Allah comme si tu Le vois, car Il te voit même si tu ne Le vois pas.⁽¹⁶⁾, ainsi que "La bienfaisance c'est que tu crains Allah comme si tu Le vois, car Il te voit même si tu ne Le vois pas."⁽¹⁷⁾. Ce qui fait de la bienfaisance un comportement habituel de la part des croyants dans tous leurs œuvres et leurs états.

IV. Le lien entre la bienfaisance et la foi

L'Islam est un jugement qui concerne celui qui atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Mohamed est le messenger d'Allah. C'est un jugement temporel, lié aux dispositions et comportements qui font appartenir son auteur aux musulmans. Il est un

(14) Abou Abdallah Fakhr-Eddine Al-Razi " Mafatih Al-Ghayb ou Le Grand exégèse" (Beyrouth,Dar Ehya' Al Torath,1430H)vol.3,part.28,p.116

(15) Rapporté par l'imam Al – Bokhari dans son Sahih , livre de la foi , chapitre " celui qui plaide l'innocence de sa religion " , (1 / 20 No 52) et l'imam Mouslim dans son Sahih , livre de divorce , chapitre accepter les choses licites et renoncer aux suspicions (3 / 1219 , No 1599) cité de Al No'man Ibn Bachir que Dieu l'agrée

(16) Rapporté par l'imam Ahmed dans son Mosnad 1 / 314 , No 184

(17) Rapporté par l'imam Mouslim dans son Sahih , livre de la foi , chapitre " Qu'est ce que l' Islam et ses qualités , 1 / 30 No 108

d'eux, se marie, hérite d'eux, on prie sur lui quand il meurt, on l'enterre à leur cimetière etc. ... selon les dispositions évidentes. Il a le devoir d'accomplir le reste des piliers de l'islam

qui sont : la prière, la Zakat, le jeûne et le pèlerinage.

Mais la réalisation de cela et ses implications concernant le cœur et l'au-delà, dépendent du fait que cette obligation d'accomplir les piliers doit être totalement sincère sans hypocrisie ou orgueil ou présomption. Cela passe par l'accomplissement du musulman des piliers de l'Islam en état de surveillance de Dieu, qu'il soit exalté, par amour, passion, crainte et espérance. C'est le sens de la bienfaisance.

La foi est une croyance qui peut être une science, une vision ou une vérité. Car la certitude a les trois échelons et degrés suivants : science certaine, œil certain et vérité certaine, comme le souligne le Noble Coran dans Ses propos, Soit loué: "Si vous saviez de science certaine " (At –Takathur, 102 : 5) et ses propos, exalté soit - Il: "Puis vous la verra avec l'œil de la certitude " (At – Takathur 102 : 7) ainsi que ses propos exalté soit – Il : " C'est cela la pleine certitude " (Al- Waqi'a .56 : 95) et ses propos exalté soit – Il : " C'est la véritable certitude " (Al – Haqqah , 69 : 51). La foi atteignant le degré de la science certaine est agréée et acceptée, car la science est une chose qui concerne la raison, la certitude de la foi passe par la tranquillité du cœur et la ferme conviction.

Savoir les piliers de la foi et les accepter sont les plus bas degrés la foi, degrés avec lesquels l'homme sera croyant. Or la foi au niveau de ce degré est ébranlable, les suspicions peuvent l'emporter, les vents de doute peuvent l'ébranler, et les orages des épreuves peuvent le déraciner. Mais quand on monte des degrés de la foi plus élevé que la science certaine, cela la rend solide et irréversible, en se rendant compte des signes de Dieu dans l'Univers, dont les plus évidentes résident dans l'âme de l'homme, comme dans ses propos exalté soit – Il: "Il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude " (Al – Dariyat , 51 : 20 – 21). Ou être conscient de son regard exalté soit – Il sur le cœur du croyant, selon ses propos exalté soit – Il : " Nous avons créé l'homme et Nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire" (Qaf 50 : 16). C'est l'échelon de la bienfaisance qui consiste à adorer Dieu comme si on le voit, même si on ne le voit pas, Lui Il nous voit. C'est ainsi se précise le lien entre la foi et la bienfaisance.

V. L'augmentation et la diminution de la foi

Hodjat – El Islam Abou Hamed Al Ghazali indiqua dans son livre " Ihya' Al Ouloum " (la renaissance des sciences) que " la foi est un nom commun qui désigne trois aspects. Elle désigne d'abord l'acceptation par le cœur sous forme de croyance et d'imitation sans, ni révélation ni contentement, et c'est la foi des populations voire toutes les créatures, sauf

les élites. Cette croyance est le nœud du cœur tantôt il se resserre et se renforce, tantôt il s'affaiblit et se desserre, comme par exemple le fil⁽¹⁸⁾.

La deuxième désignation s'agit de l'acceptation et de l'œuvre en même temps, comme dit le prophète (PSDSL): " La foi comporte plus de 70 branches⁽¹⁹⁾. Il dit (PSDSL) aussi

Le fornicateur ne commet pas la fornication quand il est croyant"⁽²⁰⁾ Et quand l'œuvre s'ajoute au concept de la foi, il n'atténue pas, ni son augmentation ni sa diminution. Est – ce que cela n'a aucun effet sur l'augmentation ou la diminution de la foi qui est une simple acceptation? Cela mérite une réflexion, mais on a déjà souligné qu'il y affecte⁽²¹⁾.

La troisième désignation s'agit de l'acceptation avec certitude accompagnée par une confiance du cœur et une clairvoyance, et cet aspect est le moins disposé à accepter l'augmentation. Mais j'estime que la confiance de l'âme envers une chose certaine dont nul n'y doute, varie d'une personne à l'autre. Car la confiance de l'âme envers le fait que le deux est plus grande que le un n'est comme celle envers le fait que le monde est créé. Les certitudes se diffèrent des unes des autres selon les degrés de leur clarté et les degrés de la confiance de l'âme envers elles⁽²²⁾.

VI. L'exposé des six piliers de la foi

La foi en Allah

La base et l'origine de la foi est la foi en Allah, soit loué, enracinée dans l'instinct humaine, que les esprits connaissent depuis le monde de l'atome et avant la création, comme dit Allah gloire à lui : " Et quand ton Seigneur tira une

descendance des dos des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes : " Ne suis-je pas votre Seigneur ? " ils répondirent : Si, nous en témoignons... " – afin que vous ne disiez point au Jour de la résurrection: "Vraiment, nous n'y avons pas fait attention "(Al-A'raf, 7:172). Ce vide spirituel qu'on observe reflète une aspiration des âmes à vivre ce moment crucial de sa relation de foi avec le créateur gloire à lui.

Le musulman croit avec certitude et atteste qu'il n'y a d'autres dieux qu'Allah, l'Unique, sans associé, un grand Dieu et Seigneur, qu'il n'y a pas d'autre dieu ni divinité que Lui, Ancien, Eternel, le Premier dont l'existence n'a pas de commencement, le Dernier dont l'existence n'a pas de fin. L'Unique, l'Infrangible, Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à Lui. Nul ne Lui ressemble, l'Omni-audient, le Voyant. Il est sacré par rapport aux temps, aux lieux et aux dimensions, installé sur sa

(18) Abou Hamed Al – Ghazali, Ihya' Oloum El-Dine (Beyrouth, Dar Al Marifa) première partie p. 120 et suite

(19) Rapporté par l'imam Ahmed dans son Mosnad, 2 / 445 No 9747 , et Al Termezi dans son Sonnan, 5 / 10 , No 2614 , affirmant qu'il est un Hadith authentique

(20) L'imam Al – Bokhari dans son Sahih, livre " Al-Houdoud ", chapitre le péché de l'adultère , 8 / 164 , No 2810

(21) Abou Hamed Al-Ghazali, même source

(22) Abou Hamed Al-Ghazali, même source

trône de la manière qu'Il nous a informé et au sens dont Il en veut. Installation qui convient à la Gloire de sa Grandeur, sa Sublimité et sa Majesté. Il est, gloire à lui, proche de tous les existants, Il est plus proche de l'homme que sa veine jugulaire, Il est l'Observateur et le Témoin de tout, Il est le Vivant et l'Immuable, ni somnolence ni sommeil ne Le saisissent, Créateur des cieux et de la terre, s'Il décide quelque chose, Il lui dit soit, il soit. Allah le Créateur de tout, le Mandataire de tout⁽²³⁾.

La foi aux Anges

La foi aux Anges distingués et dévoués, salut sur eux, est l'un des piliers de la foi, Ce sont des créatures créées de lumière (Ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne" (Al-Tahrim.66: 6). Les versets coraniques et nobles Hadith les montrent dans des situations vénérables et honorables voire suscitant l'affection envers eux. Car Allah mentionne parmi eux Les Porteurs de la Trône, qui gloire à Lui a poussé les croyants à l'aimer en disant : " Ceux (Les Anges) qui portent la Trône et ceux qui l'entourent, célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui, implorent le pardon pour les croyants : " Seigneur ! Tu étends sur toute chose Ta miséricorde et Ta science. Pardonne donc a ceux qui repentent et suivent Ton chemin, et protège- les du châtime de l'enfer." (Gafir, 40:7), " Peut s'en faut que les cieux ne se fendent depuis leur faite quand les Anges glorifient leur Seigneur, célèbrent Ses louanges, et implorent le pardon pour ceux qui sont sur la terre. Allah est certes le Pardonneur, le très miséricordieux" (Al-Choura, 42:5) .Parmi eux les Anges qui se succèdent auprès des êtres humains jour et nuit, dont les Anges qui écrivent les actes et les paroles des humains, car ils accompagnent l'homme tout le temps.

Parmi eux les Anges chargés des missions particulières concernant les humains, dont :

- L'Ange Gabriel (Jibril) chargé de la révélation d'Allah à ses messagers
- L'Ange Michael chargé de pourvoir à la subsistance des créatures
- L'Ange Israfil chargé de souffler dans la trompe
- L'Ange chargé d'ôter les âmes : L'Ange de la mort
- L'Ange Raqib et l'Ange Atid, chargés d'enregistrer les bons actes et les péchés
- L'Ange Redouane gardien du paradis
- L'Ange Malek gardien de l'enfer

Que la paix soit sur eux tous

La foi aux livres et aux messagers

Parmi les piliers de la foi, sans lesquels la croyance du musulman ne sera pas valider, la foi à tous les messagers et les prophètes, que la paix et le salut soient sur eux, et les livres célestes révélés par Allah, gloire à lui, dont les feuilles d'Abraham et de Moïse , le Zabour, le Torah, l'Evangile (la Bible) Coran. Chacun de ses livres ne contient aucune promesse concernant l'engagement d'Allah à préserver leur texte intégral, sauf dans le Noble Coran ou dit gloire à lui : " Nous qui avons fait descendre le Coran et C'est nous

(23) L'imam Abdallah Ibn Alawi Al-Haddad, " Aquidet Ahl Es-Sunnah wa Algama'ah"(La doctrine du Sunna et de la communauté), la conclusion de livre " Al Nasaih Al Dinieh wa Al Wasaya Al Imaniah" (Conseils religieux et recommandations sur la foi), éditions Dar Al-Hawi, 1413 H. , pp. 415 – 416

qui le préserverons" (Al-Hijr, 15/9). L'Islam est la religion qui a manifesté la foi, l'acceptation, la loyauté et l'amour envers tous les prophètes et les messagers. Allah, qu'Il soit loué, nous a indiqué la nécessité d'avoir foi à tous les prophètes et les messagers(PSDSL).

La foi ne sera pas validée si nous n'avons pas foi à la prophétie de nos maîtres Noé, Abraham, Jésus et les autres prophètes mentionnés par Allah dans le Noble Coran, disant " Dis : Nous croyons en Allah, à ce qu'on fait descendre sur nous, à ce qu'on fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes de la part de leur Seigneur : nous ne faisons aucune différence entre eux ; et c'est à Lui que nous sommes soumis" (Al-Imran,3:84). Le Noble Coran fait du pilier de la foi à tous les prophètes et les messagers le fondement de la relation entre notre Oumma et les autres nations. Allah (SWT) * dit : " O les croyants! Soyez fermes en votre foi en Allah, en son messager, au Livre qu'Il a fait descendre sur Son messager et au Livre qu'Il l'a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Allah, en Ses anges, Ses Livres, en Ses messagers et au Jour dernier, s'égare loin dans son égarement" (An-Nisa',4:136)

La règle générale qui régit notre relation avec nos maîtres les prophètes, paix et salut sur eux, est la relation de la foi, de l'amour, de la croyance, de l'exemple à suivre: " Voilà ceux qu'Allah a guidés, suit 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" (Al-An'am), 6:90), ainsi que la leçon et la morale à tirer de leurs histoires et leurs relations avec les anciennes nations. Les meilleures des prophètes sont ceux qui sont doués de forte volonté, dont : Noé, Moïse, Jésus et Mohamed (PSDSL)⁽²⁴⁾. Pas de différence dans la foi aux prophètes, car Allah (SWT) dit : " Le Messager a cru en ce qu'on 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 ; nous ne faisons aucune distinction entre Ses messagers" (Al Baqarah, 2:285), en acceptant la favorisation des uns par rapport aux autres, comme dit (SWT) : " Parmi ces messagers, Nous avons favorisé certains par rapport aux autres.

Le père des prophètes et l'ami intime d'Allah, Abraham, profita d'une place très particulière, car un privilège lui a été accordé dans notre relation avec lui à plusieurs égards, dont l'affiliation du Hanifisme à lui, ainsi que notre prophète Mohamed (PSDSL) descend de son lignage et le concerné de son invocation, quand il supplia Allah en disant : "Notre Seigneur! Envoie l'un de leurs comme messager parmi eux, pour leur réciter Tes versets, leur enseigner le Livre et la Sagesse et les purifier, Car Toi certes le Puissant, le Sage!"(Al-Baqarah, 2:129)

* SWT = L'expression en arabe SOUBHANO WA TA'ALA = gloire à Lui, Le très Haut

Il y en a ceux à qui Allah a parlé et Il en a élevé d'autre en grade:" A Jésus fils de Marie Nous avons apporté les preuves et l'avons renforcé par le Saint-Esprit. " (Al-Baqarah, 2:253)

(24) Voir Sourate " Al-Ahqaf" 46:35

Notre maître Moïse, paix sur lui, bénéficie d'un avantage particulier dans notre relation avec lui. Il s'est manifesté quand Mohamed (PSDSL) le rencontra plusieurs fois durant son Saint voyage, AL-Mi'raj (son ascension vers les cieux), il lui conseilla chaque fois de demander à Allah d'alléger la prière imposée à sa communauté, jusqu'à ce qu'Allah décida de la ramener à cinq prières au lieu de cinquante⁽²⁵⁾

Quant à Jésus, paix sur lui, il occupe une place spéciale dans la relation entre la communauté musulmane et lui. Car Allah (SWT) fait de lui un des plus particuliers signes de la fin du monde et l'un des clés de salut de cette communauté à la fin du monde, lorsqu'il descendra, comme notre prophète l'a décrit: "Il descendra chez la phare blanche à l'est de Damas, entre deux habits teintés par des mèmécycles et de safran, en posant ses mains sur les ailes de deux anges. S'il baisse la tête, il suera et s'il la lève tomberont des gouttes d'argent comme des perles"⁽²⁶⁾

Qu'elle est belle la scène de sa descente et sa respectueuse apparence. Cette description détaillée et précise est la preuve que le sens de notre relation avec ce maître vénéré par Allah comprend beaucoup de certitude, d'attachement, de compréhension et d'affection. Plusieurs Hadith se sont succédé pour décrire l'heure et le lieu de sa descente bénédicte⁽²⁷⁾

C'est pourquoi le musulman croie qu'une relation spéciale le lie avec Jésus, salut sur lui, et qu'il guidera les musulmans, après sa descente, vers le religion d'Allah qu'il a révélé à ses messagers ainsi que sa législation, dont la transmission a été confiée à Mohamed, le sceau des prophètes (PSDSL).

Donc l'islam s'est adressé aux croyants de sorte qu'il crée chez eux un certain attachement, une grande affection, une attente certaine et une disposition spirituelle, afin qu'ils suivent Jésus, salut sur lui, lors de sa descente. Qu'Allah nous fasse part de ceux qu'Il a choisi pour lui montrer leur amour, le servir et triompher pour lui, Amen

La foi au Jour dernier

Parmi les autres piliers de la foi, il y a aussi la foi à la Résurrection, au Jour dernier, au Jugement et au châtement, selon la clémence et la justice divines, comme dit (SWT) : " Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre; ceux-là Allah remplacera leurs mauvaises actions par d'autres bonnes, et Allah est Pardonneur et Miséricordieux." (Al-Furqan, 25:70); " Il pardonne beaucoup." (Al-Choura, 42:30); "

(25) Voir la version de l'imam Al-Bokhari dans son Sahih , livre de la prière, chapitre " comment sont imposées les prières durant Al-Isra' , partie 248, et l'imam Mouslim dans son Sahih, livre de la foi 2/176 No 136 avec l'explication d'Al-Nawawi, chapitre l'ascension du messager d'Allah aux cieux et l'imposition des prières, cité des propos d'Abi zarAl-Gaffri

(26) Rapporté par l'imam Mouslim dans son Sahih, livre " Emeutes et signes de l'Heure", 18/51, H(2937) avec l'explication d'Al-Nawawi, chapitre l'histoire du Dajjal sa qualité et ce qui a, citée du Hadith Al-Nawas Ibn Sama'an

(27) Ali Al-Gaafari, " Le Messie Issa et Sa Sainte Mère, salut sur eux." (Abu-Dhabi: Dar Al-Faqih, 2011) pp.11-15

Quiconque fait un bien fut-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait un mal fut-ce du poids d'un atome, le verra."(Az-Zalzalah, 99:7-8). Cela est susceptible d'encourager le croyant, de renforcer sa détermination afin de contrôler soi-même, de manifester plus d'obéissance et de bienfaisance, de ne pas se laisser emporter par les envies et les illusions d'un bonheur fondé sur des envies et jouissances éphémères. Elle permet aussi au croyant d'élargir son regard pour l'avenir à long terme sans le limiter à la durée de son existence dans la vie

La foi au destin

Le dernier pilier, est la foi au destin, qu'il soit favorable ou défavorable, ainsi que la foi au fait que l'univers est sous la clémence, la justice et la sagesse de Dieu. C'est elle qui permet au croyant de vivre dans état de grande satisfaction, de quiétude, de sécurité et de patience.

Donc tous les piliers de la foi sont des facteurs très significatifs dans la construction de l'âme confiante, sure de sa relation avec Allah (SWT), ce qui se reflète sur sa vision concernant la vie et ses implications sur ses actes et ses relations, d'autant que les piliers de la foi englobent tous les formes de la vision et de la réaction humaine.

VII. Les branches de la foi

La règle civilisée qui régit le concept des branches de la foi est basée sur les propos du prophète (PSDSL) disant: "La foi compte soixante-dix et quelques branches. La meilleure branche est l'attestation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. La moins élevée, c'est le fait d'écarter la nuisance qui se trouve sur le chemin et la pudeur est une branche de la foi"⁽²⁸⁾.

C'est ainsi qu'apparaît la multiplication des signes de l'ascension dans le domaine des branches de la foi et ses titres, depuis l'attestation, la plus élevée, jusqu'à écarter la nuisance du chemin, la moins élevée, pour englober tous les aspects de la vie de l'individu et de la communauté, dont le plus glorieux c'est l'amour d'Allah, du messager, de sa famille, du frère et du voisin. Le prophète (PSDSL) dit : "Il y en a trois qualités quiconque les possède saura savourer la douceur de la foi, qu'il aime Allah et son messager, plus que quiconque, qu'il n'aime quelqu'un que pour l'amour de Dieu, qu'il redoute le retour à l'apostasie comme il redoute d'être jeté à l'enfer."⁽²⁹⁾ Et ses propos disant : " Par celui qui tient mon âme dans sa main, un serviteur ne sera croyant que s'il aime pour son frère ce qu'il aime de bon pour lui-même,"⁽³⁰⁾ et aussi : " N'est pas croyant celui qui n'a pas d'honnêteté et n'est pas croyant celui

(28) Rapporté par l'imam Mouslim dans son Sahih, livre de la foi, chapitre Branches de la foi, 1/32 No 35 ainsi que des citations similaires rapportées par Al-Bokhari et autres.

(29) Rapporté par l'imam Al-Bokhari dans son Sahih livre de la foi, chapitre La délice de la foi, 1/12 No 16

(30) Rapporté par l'imam Ahmed dans son Mosnad, 3/206 No 13169

qui ne tiens pas ses promesses."⁽³¹⁾ Il dit aussi : "N'aura vraiment la foi, celui qui s'endort le ventre rassasié alors que son voisin est affamé."⁽³²⁾ En plus ses propos disant: " Qui croit en Dieu et au Jour Dernier, qu'il dise du bien ou reste silencieux. Qui croit en Dieu et au Jour Dernier, qu'il se montre bienfaisant envers ses voisins. Qui croit en Dieu et au Jour Dernier, qu'il honore son invité. Qui croit en Dieu et au Jour Dernier, qu'il ne porte pas atteinte à son voisin. Qui croit en Dieu et au Jour Dernier qu'il dit de bon ou qu'il se taise"⁽³³⁾ Il dit également:" La foi d'un serviteur ne sera correcte que si son cœur se redresse, son cœur ne se redresse que si sa langue se redresse, et il n'entrera pas au paradis si son voisin ne soit pas assuré qu'il ne subirait pas ses maux."⁽³⁴⁾ Et dit encore:" Allah vous répartit vos caractères comme Il vous répartit les vivres. Allah (SWT) donne la vie à ce qu'il aime ou n'aime pas, mais il ne donne pas la religion qu'à celui qu'il aime. Donc celui qu'Allah lui donne la religion, l'aime. Au nom de celui qui tient mon âme par sa main, le serviteur ne se soumet pas que si son cœur et sa langue seront pures et il n'aura pas la foi que si son voisin soit assuré qu'il est à l'abri des ses maux"⁽³⁵⁾. En outre il dit : " Au nom de celui qui tient mon âme par sa main, vous n'entrerez pas au paradis que si vous avez la foi, vous n'aurez pas la foi que si vous vous aimez. Pourrai-je vous vous guider vers un œuvre si vous l'accomplissiez, vous vous aimerez? Répandez la paix entre vous." ⁽³⁶⁾

VIII. La construction de l'âme croyante comme prélude de la construction de la civilisation de la foi

Construire l'âme croyante et l'élever sur le concept de la foi selon les piliers et les qualités précitées, sur ce que le prophète (PSDSL) nomma " les branches de la foi" et sur les signes de l'accroissement et la diminution de la foi, expliqués par les théologiens , ont des implications sur la vie réelle au niveau de l'individu, de la communauté et du monde, sur tous les plans politique, économique, social, et scientifique, ce qui conduit à la construction de la civilisation de la foi.

Car l'homme, comme indiquent tous les discours religieux, se compose d'un esprit, d'une âme, d'un cœur, de raison et de corps. Si l'homme comprend le sens de la transaction croyante de toutes ses composantes, avec Allah (SWT), c'est- à -dire avec son esprit, sa raison, son cœur, son âme et son corps, alors sa relation avec Allah va se

⁽³¹⁾ Rapporté par l'imam Ahmed dans son Mosnad, 3/135 No 12410

⁽³²⁾ Cité de Anas Ibn Malik dans Mosnad Albzar 14/26 No 74329, et dans le grand dictionnaire d'Al-Tabarani, 1/259No 754 et rapporté par Al-Haythami dans le Magma',

⁽³³⁾ Rapporté par l'imam Al-Bokhari dans son Sahih, livre de l'éthique, celui qui croit a Allah et au Jour dernier ne porte pas préjudice a son voisin, 8/11 No 6018

⁽³⁴⁾ Rapporté par l'imam Ahmed dans son Mosnad, 3/198 No 13079

⁽³⁵⁾ Rapporté par l'imam Ahmed dans son Mosnad, 1/387 No3672

⁽³⁶⁾ Rapporté par l'imam Mouslim dans son Sahih, livre de la foi, chapitre" Les seuls qui vont au paradis sont les croyants, l'amour des croyant fait partie de la foi qui est le resultat de la propagation de la paix, 1/74, No 54

redresser. Et si sa relation entre lui et Allah (SWT) se redresse, celle entre lui et les autres créatures qui l'entourent, se redressera aussi. Cela veut dire que les agitations que le monde et nous assistons – et pas les croyants

seulement – sont le résultat naturel de la renonciation, de l'insouciance et de l'éloignement de l'homme de la cause pour laquelle Allah l'a créé et lui soumis l'existence.

L'esprit

L'esprit, selon la définition d'Al-Ghazali, est l'appartenance divine existante à l'intérieur de l'être humain et son penchant vers le monde suprême, le monde le plus sacré et le lien entre le premier discours ayant lieu entre Allah (SWT) et lui. C'est dans l'esprit que réside l'appartenance du croyant à son Seigneur à travers la servitude : " Et Lui aurai insufflait Mon souffle de vie" (Al-Hijr, 15:29); et le moyen du croyant pour gravir les échelons de l'amour de Dieu : "Qu'Il aime et qui L'aime"(Al-Ma'idah, 5:54). Cet amour qui a des cas infinis, depuis l'anéantissement en Allah (SWT) jusqu' à l'existence du serviteur pour exprimer cet amour.

L'âme

Il s'agit cette composante changeable chez l'être humain, afin que se détermine la mesure de son lien avec le malheur ou le bonheur, selon le propos divine qui dit : " Et par l'âme et Celui qui l'a harmonieusement façonné; et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété! A réussi, certes celui qui la purifie; et est perdu celui qui la corrompt."(As-Shams, 91:7-10). Les composantes les plus importantes de l'être humain ce sont celles qui concernent le changement et le développement vers le haut ou le bas, c'est-à-dire l'âme qui subit une ascension selon sept degrés ou stations indiqués par les pédagogues, spécialistes de la pédagogie et la purification

Les sept degrés de l'âme

Le premier est l'âme instigatrice au mal, désignée dans Ses propos (SWT) d'après les paroles de la femme d'Al-Aziz : "Je ne m'innocente pas, car l'âme est très instigatrice au mal, à moins que mon Seigneur m'accorde Sa miséricorde." (Yusuf, 12:53).Le mot instigatrice en arabe (ammarah) exprime une formule d'exagération qui signifie que l'âme ne cesse pas de présenter à son hôte les mauvaises actes comme des bonnes actes. Cependant cette âme instigatrice peut évoluer, par le contrôle et la purification, vers la station suivante, qui est l'âme réprobatrice ou autocritique.

L'âme réprobatrice est celle qui penche, tantôt vers le bien et tantôt vers le mal. Si son hôte fait du mal, elle le blâme et lui demande de se repentir, les paroles d'Allah l'a mentionné en disant " Et Je ne jure pas par l'âme qui ne cesse pas de se blâmer."(Al-Qiamah, 75:2)

Le troisième degré, qui est plus élevée que le précédent, est l'âme inspirée désignée dans Ses propos (SWT) : "Et Lui a inspiré son immoralité de même que sa piété" (As-Shams, 91:8). Si l'homme s'élève au niveau de la foi en Allah, son âme s'écarte de ses caprices et ses concupiscences. Quand l'homme commence à gravir les échelons de sa

relation avec Allah(SWT), et en combattant l'âme réprobatrice, son âme aura la disponibilité d'être inspirée par Le Vrai (SWT), les tentations et les caprices se calmeront au profit de la réflexion, de la méditation et la compréhension, alors elle sera inspirée par la clairvoyance et la bonne perception, ce qui la fait pencher vers le bien et la vertu. Si l'homme poursuit son ascension vers la purification de son âme, il atteindra un degré supérieure à l'âme inspirée, celui de l'âme apaisée, et pour preuve la parole d'Allah(SWT) qu'Il lui a adressée : (O âme apaisée) (Al-Fajr, 89:27). Cette âme reçoit la lumière de l'inspiration divine, elle devient confiante en Allah, le Vrai (SWT) et se renforce en elle le sens de la certitude, alors les développements de la réalité et ses changements ne peuvent plus ébranler cette tranquillité acquise.

Cet apaisement est l'une des caractéristiques des cas des bien-aimés d'Allah, car on rapporte qu'Ibrahim Ibn Adham, qu'Allah soit satisfait de lui, s'embarqua un jour sur un bateau, puis les hautes vagues les entouraient de tous les cotés, il entoura sa tête d'un turban et se coucha, il n'y avait pas de moyen pour se débrouiller, et ne resta plus que la peur ou la tranquillité, les autres voyageurs se mirent à crier et à invoquer Dieu pour les sauver, ils le réveillèrent disant : Ne vois-tu pas cette détresse que nous éprouvons?- on peut établir ici une comparaison entre cet état et l'angoisse et la tension auxquels assiste le monde aujourd'hui - il leur dit: cela n'est pas un cas de détresse. Ils répondirent: Et qu'est-ce que c'est la détresse? Il dit: Le besoin aux gens. Puis il ajouta: O Allah Vous nous a fait montrer Votre puissance, que Vous nous montrez Votre pardon! Alors, la mer se calma immédiatement comme une tasse d'huile.⁽³⁷⁾ Quand la tranquillité et la stabilité intérieures s'établissent fermement dans l'âme d'un être humain, il en résulte une stabilisation dans la vie au point de décrire la surface de la mer comme une tasse d'huile, c'est un sens qu'on a besoin de le chercher à l'intérieur de nos âmes pour bien guider le bateau de notre monde d'aujourd'hui.

Puis apparait à l'horizon un degré plus élevé, c'est le cinquième concernant l'âme satisfaite désignée dans les propos d'Allah (SWT): **(retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée)** (Al-Fajr, 89:28). Ce sens de la satisfaction est plus élevé qu'une simple satisfaction générale, il s'agit d'une satisfaction implantée fermement dans l'âme de sorte qu'elle soit satisfaite des actions et des dispositions d'Allah dans ce monde, et cette satisfaction qui a lieu dans le cœur ne s'oppose pas et n'exclut pas l'action des membres du corps pour essayer de changer le présent vers le mieux. Il s'agit ici d'une âme satisfaite, bénéficiant de sagesse, de raison et de profondeur, pas une âme qui néglige la réalité, ne recourt pas à tous les moyens pour lui porter remède et n'œuvre pas pour le redresser.

Puis on arrive sixième degré, qui est l'âme agréée désignée dans le verset suivant: **(retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée)** (Al-Fajr, 89:28) car elle est très proche de l'âme satisfaite. Celui qui est satisfait d'Allah (SWT) Il sera satisfait de lui à Son tour, alors il sera agréé par Allah.

Si la satisfaction du serviteur se rencontre avec celle du Seigneur (SWT), apparaîtra alors la disponibilité de l'âme à s'élever vers le plus hautes des degrés de l'âme humaine, qui

⁽³⁷⁾ Gamal-Eddine Abou Farag Al-Gozi , qualité des élites, Le Caire: Dar Al-Hadith,2000), partie 2, p. 337

est l'âme parfaite. Il s'agit là d'une perfection relative car la perfection absolue appartient à Allah seul. C'est avec ce sens de la perfection que l'être humain se prépare à des perspectives infinies de sa relation avec Allah (SWT).

La raison

Quant à la raison, elle la plus importante des composantes de l'être humain. C'est elle qui le distingue des autres créatures. Elle est l'expression d'une réflexion équilibrée entre les événements houleux qui l'entourent et les changements de son âme au moment de colère, du chagrin, de bonheur, de l'amour ou de haine. Là, intervient la raison pour équilibrer les faits en s'inspirant de la science. Cela veut dire que la science légale ou expérimentale à des implications sur la raison qui est à son tour préparée à l'accepter. L'être humain profite des sciences grâce à la force de sa raison, s'il la débarrasse des tentations de son âme.

Le cœur

C'est lui qui s'est approprié de la décision chez l'être humain qui est sensible aux états et aux degrés de l'âme et ainsi que du jugement de la raison qui décrète le choix. Et c'est vers lui que se dirige le regard d'Allah, comme dit le Hadith suivant: " Allah ne regarde pas, ni vos corps ni vos apparences, mais vos cœurs et vos actions."⁽³⁸⁾ La magnanimité conduit le cœur à la sublimité et à vivre un état de certitude dans ses trois formes citées par les spécialistes dans ce domaine : la science de la certitude, l'œil de la certitude, la vérité de la certitude, qui est le degré le plus élevé que l'être humain puisse atteindre. Puis cette ascension conduit à la stabilisation infinie du cœur, pour commencer à gravir les neuf étapes de la certitude qui sont énumérées par l'auteur de "Qout Al Qouloub" (La nourriture des cœurs)⁽³⁹⁾: la repentance, l'ascèse, la patience, le remerciement, la crainte, la satisfaction, l'espérance, s'en remettre à Allah et l'amour.

Le corps

C'est le récipient boueux qui renferme l'esprit, l'âme, la raison, et le cœur. Il éprouve des besoins dont la satisfaction des plaisirs de l'âme. Le besoin entre dans la catégorie des devoirs ou des recommandables (comme la nourriture indispensable et utile pour la croissance du corps et sa survie, ainsi que la prévention ou le traitement pour la bonne santé et la guérison; et le mariage, indispensable ou utile pour la survie de l'homme et la reproduction), tandis que la satisfaction des plaisirs de l'âme, peut-être, soit recommandable ou permise, soit détestée ou interdite.

Ce point de vue constitue la différence précise mais aussi importante entre la vision de la civilisation de la foi et les autres civilisations vis-à-vis la vie et le rôle de l'être humain dans cette vie. En ce qui concerne la relation entre l'être humain et l'univers, la civilisation moderne considère l'homme comme le seigneur de l'univers. Il a le droit de l'exploiter à sa guise. Même si elle adopte un discours écologique, celui-ci entre dans le contexte de protection des êtres humains et de l'avenir des enfants vivant sur cette

⁽³⁸⁾ Hadith agréé cité d'Abu-Horayrah

⁽³⁹⁾ Abu Taleb Al-Mekki, vérifié par D. Asem Ibrahim Al-Kayyali, (Beyrouth: Dar Al-Kotob Ale'Imiah,1426H) chap.32, explication des degrés de la certitude, p 302

planète, à l'exception de quelques organisations défendant les droits civils, qui ont une tendance humaniste et parlent des valeurs sublimes.

Quand à la civilisation de la foi, elle a un point de vue plus raffiné, concernant la relation entre l'être humain et la vie qu'il mène, étant donné qu'il est le successeur d'Allah sur terre. Ce point de vue amène l'homme, quand il entend le discours du Vrai, et d'après la manière avec laquelle sa raison comprend ce discours, à guider son âme vers le traitement équitable de l'univers et ses composantes.

Lorsque l'être humain arrive à corriger ses buts, en écartant de son cœur l'imprévoyance, en corrigeant le sens de la foi et en resserrant le lien avec Allah, c'est-à-dire, quand toutes nos affaires, nos actions, nos propos, nos gestes et si possible nos pulsions du cœur, traduisent le sens de la servitude envers Allah(SWT), dans ce cas, nos transactions avec les créatures sur le plan de l'exploitation, de la colonisation et de la succession seront correctes.

Car l'adoration d'Allah est le but de l'existence de l'être humain, sa tâche est le peuplement de la terre, et la purification est son moyen pour réaliser le but et la tâche. Ce sont trois éléments essentiels sur la terre. Le but de l'adoration est mentionné dans Ses propos(SWT): "Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer" (Ad-Dariyat, 51:56), la tâche du peuplement est mentionné dans Ses propos(SWT): "Et aux Thamud, leur frère Salih qui dit " O mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez point de divinité en dehors Lui. De la terre Il vous a créé, et Il vous l'a fait peupler. Implorez donc Son pardon, puis repentez-vous à Lui. Mon Seigneur est bien proche et Il répond toujours." (Hud, 11:61) et la voie de la purification est mentionné dans Ses propos(SWT): "A réussi celui qui la purifie, et est perdu celui qui la corrompt."(As-Shams. 91:10).

Allah(SWT) nous a confié la responsabilité du peuplement de la terre pendant notre vie. Un peuplement qui nous permet de tirer profit de la terre et de la protéger.

Notre prophète (PSDSL) nous a raconté l'histoire d'une prostituée des enfants d'Israël qui remarqua un chien mourant de soif, tournant autour d'un puits. Elle ôta son soulier et le remplit de l'eau de puits et le donna à boire. Cela lui a valu l'absolution de ses péchés."⁽⁴⁰⁾ Il nous a informé aussi qu'un homme n'a jamais fait du bien sauf qu'il enleva une fois une branche épineuse du chemin, soit qu'elle fut partie d'un arbre et il le coupa, soit qu'elle fut simplement jetée par terre et il l'enleva. Allah loua son acte, lui pardonna ses péchés et l'introduisit au Paradis."⁽⁴¹⁾ Le sens de la responsabilité et de pitié envers la terre et tout ce qui se trouve sur elle a été la cause de leur introduction au Paradis.

Nous avons besoin de revoir le lien entre la valeur du peuplement et celle de la purification et de l'ascension vers la foi et la servitude envers Allah(SWT), car il en résulte un style de vie et un comportement civilisé. Ce style – à l'inverse de ce que certains imaginent- ne mène pas à s'isoler de la vie ou à se noyer dans ses évolutions, mais à savoir comment réagir sur la base de la foi envers les faits de la réalité ce qui nous conduit à une civilisation humaine raffinée.

Qu'Allah (SWT) nous montre le chemin du succès et nous aide à atteindre ce but et le propager, car Il en est le Tuteur et le Détenteur du pouvoir

Et louange revient à Allah, Seigneur des mondes.

⁽⁴⁰⁾ Rapporté par l'imam Mouslim dans son Sahih, livre des éthiques, chap.de mérite de celui qui donne a boire aux animaux, 4/1761No 2245

⁽⁴¹⁾ Rapporté par Abu Daoud dans son Sonnan, chap. enlever les entraves du chemin, 4/532 No 5247