

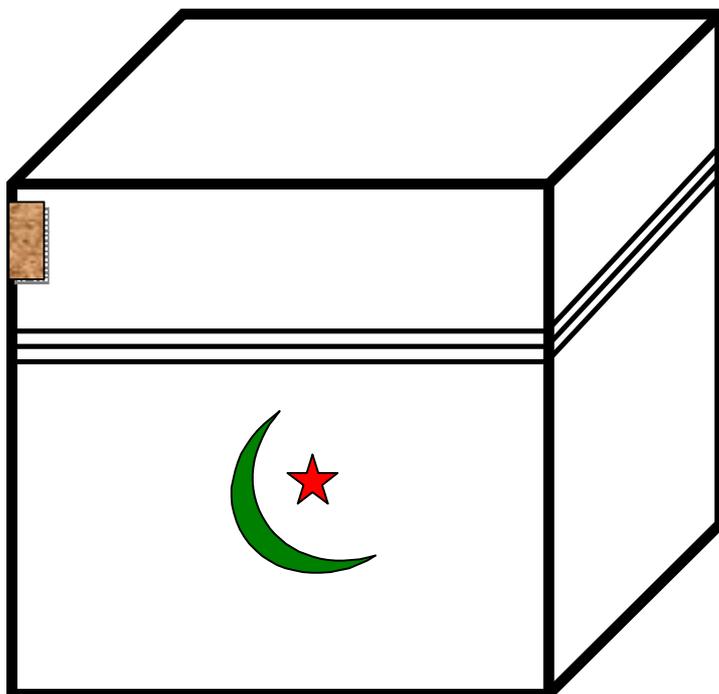
MADRESSA

AHL OUL BEYT

LIVRE AKHLAQ CLASSE 8 (12-13ANS)

« Talabouboul 'ilmou farizatoun 'alà koulli mouslimine wa mouslimatine »
Le Saint Prophète Mouhammad - saw-
L'acquisition du savoir est un devoir pour tous les musulmans hommes et femmes

A.8

ECOLE D' AHL OUL BEYT

INSTRUCTION RELIGIEUSE

MADRESSA AHL OUL BEYT

LIVRE D'INSTRUCTION RELIGIEUSE ECOLE D' AHL OUL BEYT

PROGRAMME AKHLAQ - CLASSE 8 (12/13 ANS)

- LEÇON 1 - POURQUOI DEVONS-NOUS AVOIR UN AKHLAQ?
- LEÇON 2 - LA PROPRETÉ
- LEÇON 3 - GARDER UN LIEN ÉTROIT AVEC LES AUTRES
- LEÇON 4 - GAGNER SA VIE DE MANIÈRE HALAL
- LEÇON 5 - L'AUTO-DÉPENDANCE
- LEÇON 6 - LA VIE COMMUNAUTAIRE
- LEÇON 7 - LA CULTURE ISLAMIQUE
- LEÇON 8 - DÉVELOPPER SA FORCE DE RÉSISTANCE
- LEÇON 9 - LA VÉRACITÉ
- LEÇON 10 - EHSAN, SHOUKR
- LEÇON 11 - CHARITÉ & THÉSAURISATION
- LEÇON 12 - ÊTRE JUSTE (ADL) ET PORTER UN JUGEMENT CONTRE
L'ISLAM
- LEÇON 13 - L'AMOUR DU POUVOIR, DE L'HÔNNEUR ET DE LA
RICHESSSE
- LEÇON 14 - TOHMAT (ACCUSATION)
- LEÇON 15 - TAKABBOUR & VANITÉ
- LEÇON 16 – LA FOURBERIE ET LA SOURNOISERIE
- LEÇON 17 – LA LOYAUTÉ ET LA RUPTURE D'UNE
PROMESSE & YAQÎN (LA CERTITUDE)
- LEÇON 18 – L'EXTRAVAGANCE
- LEÇON 19 – ALLER AU CINÉMA ET REGARDER DES FILMS
- LEÇON 20 – LA MUSIQUE ET SES EFFETS

CLASS 8 - LEÇON 1**POURQUOI DEVONS-NOUS AVOIR UN AKHLAQ?**

L'Islam accorde beaucoup d'importance à la conduite morale.

Pourquoi cela? Pourquoi devons-nous bien nous comporter et respecter les autres ? Quelle en est la raison?

Cela peut s'expliquer ainsi:

Lorsque Allah créa l'homme, Il le fit en deux parts. La première partie était comme la carrosserie d'une voiture, utilisée pour contenir quelque chose : on l'appelle le CORPS. L'autre partie était comme le moteur, c'est-à-dire, l'ÂME.

Notre corps a besoin d'entretien; on doit le nourrir et le réchauffer pour ne pas tomber malade ou souffrir.

L'âme, connue sous le nom de NAFS, a aussi besoin d'entretien, sinon elle tombera malade aussi. Pour prendre soin de son âme, il faut écouter, réfléchir, aider. Lorsqu'on aide quelqu'un, on se sent heureux, mais ce n'est pas le corps qui est heureux. Ce ne sont pas les bras, ni les jambes, ni la tête qui se sentent heureux, c'est quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, c'est notre NAFS. **L'Akhlâq en Islam est la nourriture de l'âme**, et si nous la nourrissons régulièrement, elle restera en bonne santé.

Ce qui nous amène à nous poser une autre question. D'autres religions prêchent aussi le respect. Pourquoi ne les suivons-nous pas ?

Toutes les religions envoyées par Allah ont été révélées avec leur propre code de conduite. Chaque religion ajoutant sa pierre à l'édifice, jusqu'à la venue de l'Islam, les règles de conduite ont été ainsi perfectionnés. Les autres religions ont été modifiées par l'homme d'une manière ou d'une autre; seul l'Islam demeura aussi pur que la nuit où il fut révélé. Ce qui veut dire qu'en respectant l'Akhlâq préconisé par l'Islam, vous nourrirez votre nafs du meilleur aliment qui soit.

Prophète Mouhammad (s) a dit:

"Je suis envoyé pour parfaire la noblesse du caractère."

Un proverbe anglais dit aussi que les yeux sont la fenêtre de l'âme. Ce qui veut dire que quoi que tu regardes aura un effet **DIRECT** sur ton NAFS.

En regardant des choses Haràm, vous abaissez le niveau de votre NAFS; en vous retenant, au contraire, de regarder ce qui est Haràm, vous renforcez la foi dans votre NAFS.

Le problème de nos jours est qu'on surveille très bien notre corps, mais on néglige absolument notre âme. Cela endommage notre âme ; ce dont nous n'avons pas conscience. A la longue, cela cause des dégâts intenses et persistants.

Les meilleurs médecins du nafs, ceux qui nous ont donné les règles et les modèles à suivre, sont nos Quatorze Ma'soumîn.

A présent, nous allons examiner ce nafs, et voir en quoi il consiste. Allah nous dit dans le Qur'an que nous sommes incapables de comprendre le nafs et sa création. Mais, les différents types de nafs existants nous ont été communiqués :

En général, le nafs comporte trois facettes essentielles, appelées :

- a. **NAFS-E-AMMARA** : le pire des nafs. Celle qui mène au mal. A ce stade, l'homme vaut moins que l'animal aux yeux d'Allah. Il est égoïste, regarde ce qui est Haràm, ne se préoccupe pas d'autrui. Tels sont les symptômes de sa maladie, de la même manière que la toux et la grippe sont les symptômes d'un rhume.
- b. **NAFS-E-LAWÀMA** : A ce stade, nous ne sommes pas mauvais, mais nous accomplissons quand même des mauvaises actions. Ce nafs est connu sous le terme de la conscience ; car lorsqu'on fait quelque chose de mal, c'est ce nafs qui nous le reproche et qui nous dit que nous devrions nous repentir.
- c. **NAFS-E-MOUTMAINNA** : Le stade que nous devons atteindre ; stade d'ENTIERE AGRÉMENT d'Allah. Ne pas commettre aucun péché et se réjouir de faire de bonnes actions. Ce fut une telle âme qui était requise le jour de Achoura, lorsqu'Imam Houssain (a) posa son épée et entendit une voix lui dire : "Oh âme comblée! Reviens à ton Dieu, agréé (toi-même) et agréable à Lui."

Imam Ali (a) dit:

"Le nafs est comme un cheval sauvage que tu montes; un seul moment d'inattention et il te jettera par terre !"

"Contenir son âme (ou soi-même) de son appétit est la plus grande guerre sainte."

Ici, il se réfère au Nafs-e-Ammàra.

Exercice

Expliquez avec vos propres mots le sens du Hadice ci-dessus.

Cherchez les mots suivants dans le dictionnaire et écrivez-en la définition.

a. agrément	b. conscience	c. caractère
d. noblesse	e. symptôme	f. (se) contenir

CLASSE 8 - LEÇON 2**LA PROPRETÉ**

La propreté a été abordée maintes fois dans les classes précédentes du Madressa.

Bien qu'il soit important de rester propre et en état de pureté (Taharat), ce cours mettra l'accent sur un aspect différent de la propreté.

Nous devons penser à la propreté, non pas comme quelque chose que nous devons faire ou ne pas faire, mais comme quelque chose faisant partie de nous. La propreté doit être présente dans toutes nos actions, pensées et actes.

Nous ne devons pas être seulement physiquement propres, mais nous devons aussi penser et agir de manière propre.

Notre âme est comme de l'eau claire, et celui qui la contient (notre corps) est comme un vase. Quoi que nous regardions de nos yeux entrera dans l'eau de notre âme. Si nous regardons de vilaines choses, nous polluerons (salirons) l'eau, et par conséquent, notre âme. Lorsque ça commence, nous nous mettons à vouloir (désirer) voir et faire des choses qui nous causeront encore plus de tort; jusqu'à rendre l'eau de notre âme si foncée que nous finirons par suffoquer et nous noyer dans cette crasse.

Nous devons protéger notre âme d'être contaminée en ne permettant que ce qui est vertueux d'y entrer.

L'un des moyens pour ce faire est de rester en état de Taharat. En faisant le wouzhou, ou en accomplissant le ghousl le vendredi et les autres jours recommandés, nous garderons notre esprit vers Allah, ce qui agira comme une protection, nous préservant de Shaytane et des mauvaises pensées qu'il plante si astucieusement dans nos cœurs.

Le Prophète (a) dit:

"Il viendra un jour où les gens seront sales de l'intérieur mais beaux en apparence; ils seront avides d'affaires terrestres et ne souhaiteront pas ce qui touche à Allah. Ils ne pratiqueront leur religion que pour le montrer aux autres. Puis, ils prieront comme des gens sur le point de se noyer, et Allah n'écouterà pas leur prière."

Même de simples actes tels qu'effectuer le wouzhou avant de dormir sont fortement conseillés. Cela équivaut à passer la nuit entière en prières.

Les autres actions liées à la propreté concernent le domaine extérieur. On nous a toujours appris qu'il fallait être propre, avoir des vêtements propres, mais il importe aussi que nous fassions attention à garder propres nos maisons et notre environnement.

Une des marques du Musulman est que, quand il se sert de quelque chose, il le laisse ensuite d'une manière encore plus propre qu'avant son utilisation. Cela veut dire que nous devons nous montrer comme des modèles aux non Musulmans, ne pas jeter de saletés dans les rues, ranger nos maisons. En faisant cela, personne ne pourra nous montrer du doigt ou nous blâmer. Au contraire, nous donnerions ainsi à l'Islam la réputation qu'il mérite.

CLASSE 8 - LEÇON 3**GARDER UN LIEN ETROIT AVEC LES AUTRES**

La vie est un long voyage allant du berceau jusqu'au tombeau. Pendant ce voyage, vous rencontrerez une pluie de gens, certains que vous oublierez avant même qu'ils n'aient quitté votre champ de vision, d'autres, au contraire, dont vous vous souviendrez même après qu'ils aient traversé les plus lointains océans.

Chaque individu que vous rencontrerez vous enrichit d'une manière ou d'une autre. La manière avec laquelle vous vous comportez avec les gens en général sera propre à vous et différente des autres, et cela se reflètera dans la manière dont vous serez vous-mêmes traités par les autres.

Un groupe de gens habituellement considéré comme allant de soi est la famille. Si vous tombez et tout le monde vous laisse, votre famille sera là pour vous relever.

La Famille

Une famille est un groupe de gens reliés par un lien spécial, ce peut être un lien de sang ou autre. Peu importe comme notre famille nous traite, ou comme il est difficile de les plaire, nous devons toujours la garder unie et garder le contact avec nos proches.

Parfois, il peut être difficile de supporter les injures ou les insultes de la part de ses proches, mais en faisant preuve de bonté en retour à ceux qui sont méchants, vous vous montrerez supérieurs et Allah vous récompensera pour votre comportement exemplaire.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

« Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux PARENTS et PROCHEs. Et Il interdit la turpitude, l'injustice et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez ». (Le Saint Coran 16 :90)

Souvenez-vous de la prière de notre 4ème Imam (a), à Sahifa é Kamila,

"Oh Allah! Donne-moi la grâce d'agir sincèrement avec ceux qui furent insincères avec moi."

C'est votre devoir de rester avec votre famille même si elle a tort. Ne laissez pas la fierté ou la politique s'immiscer dans vos pensées. Agissez comme Allah aimerait le plus, et tout ira bien.

Les Voisins / Les Âgés

Respecter ses voisins, ça ne veut pas nécessairement dire que ceux qui habitent la maison à côté, mais tous ceux qui vivent aux alentours de chez vous (40 maisons). Nous devons avoir de la considération pour notre voisinage et essayer de ne pas agir de manière à les incommoder. Nous devons aussi les aider de plusieurs façons, c'est à dire en leur consacrant du temps et, si besoin, les aider financièrement.

Prophète Mouhammad (s) était si poli envers son voisinage et faisait tant pour eux que les Musulmans de l'époque craignirent qu'ils ne leur deviennent Wajib d'inclure leurs voisins dans leur testament!! (c-à-d : héritage).

Une des façons de respecter nos voisins pourrait consister à leur envoyer du Halwa ou autre sucrerie lorsque nous célébrons une fête, comme l'Eidoul Fitr par exemple. Ainsi, nous pourrions leur montrer que l'Islam est une religion de paix, et que les Musulmans sont des gens aimables et serviables.

Le respect envers les personnes âgées est très important. Les personnes âgées ne sont pas seulement des vieux, mais des gens qui ont fait leur part pour la communauté. Ils ont travaillé dur et c'est grâce à eux que nous avons tout ce qui nous entoure aujourd'hui! Maintenant qu'ils sont trop vieux pour travailler, est-ce juste que nous les oublions et que nous les envoyions en maisons de retraite ? Nous sommes jeunes aujourd'hui. Mais comment vous sentirez-vous si, après avoir vécu et consacré votre vie à rendre service à la communauté, vos propres jeunes vous ignoraient et vous oubliaient ?

Non seulement nous devons respecter nos aînés, mais nous devons aussi les remercier et écouter leurs conseils. Peu importe ce que nous savons, nos aînés ont eu de l'expérience, et Imam Ali (a) a dit :

"Ce qu'il y a mieux que la connaissance est l'expérience."

Allah nous dit que le meilleur des ornements de la communauté réside dans sa population âgée. Ils occasionnent tant de bénédiction; si les jeunes savaient combien Allah aime les personnes âgées, ils ne les laisseraient pas seuls, même pour un petit moment.

Les Sous privilégiés / Les Malades / Les Domestiques

Ces gens sont dans une position telle que vous avez autorité et contrôle sur eux. C'est une chose de respecter et avoir de la considération pour les gens et une autre de les traiter.

Une fois, il y avait un pauvre homme qui travaillait dans les champs. Il portait des vêtements poussiéreux et déchirés. Il vint à la mosquée et prit place près d'un homme riche. L'homme riche écarta ses vêtements d'un côté de manière à ce qu'ils ne touchent pas l'homme pauvre. Le Prophète (s) s'en aperçut et demanda au riche homme la raison d'un tel geste. Craignait-il qu'en touchant le pauvre homme il attraperait sa pauvreté? L'homme riche s'excusa et offrit de partager la moitié de sa richesse à l'homme qu'il avait offensé. L'homme pauvre refusa en disant qu'il craignait qu'en prenant son argent et en devenant riche, qu'il devienne aussi fier et qu'il oublie de respecter ceux qui n'en ont pas autant. Ce qui nous montre que nous devons non seulement respecter les autres mais aussi les traiter comme des égaux.

Combien d'entre nous n'avons jamais fait une visite à l'hôpital pour encourager ceux qui sont malade ? Nous prenons la santé qu'Allah nous a donnée comme acquise. Beaucoup n'ont pas la chance que nous avons. On ne sait jamais, on pourrait être malade à notre tour demain ou avoir un accident. La manière dont nous devons remercier Allah pour Sa Grâce est de rendre visite aux malades, de les faire sentir qu'on ne les a pas oubliés, discuter avec eux et faire des petits cadeaux pour qu'ils ne se sentent pas isolés. En faisant cela, vous montrez à Allah que vous êtes vraiment reconnaissants et que vous utilisez votre richesse et votre santé pour aider ceux qui n'auraient pas autant.

Les domestiques ne sont pas des esclaves, mais des gens qui travaillent pour vous. Si vous avez une bonne ou quelqu'un qui fait le ménage chez vous, ou fait des courses pour vous, alors ils travaillent pour vous. Nous ne devrions jamais traiter les domestiques ou les employés comme des gens de seconde classe, ou inférieurs à nous. En faisant cela, nous nous montrerions fiers et arrogants. Bibi Fatimah (a) avait une domestique qui l'aidait dans ses tâches ménagères. Au lieu de se contenter de s'asseoir pendant que la domestique faisait tout le travail, Bibi Fatimah (a) partageait les tâches. Un jour, elle faisait le travail, le jour suivant, c'était au tour de la domestique. Lorsqu'ils dînaient, ils mangeaient tous ensemble, à la même table. Voilà comment nous devrions traiter les gens qui travaillent pour nous.

CLASSE 8 - LEÇON 4**GAGNER SA VIE DE MANIERE HALAL**

Nous sommes habitués à distinguer le Halal du Haràm en parlant d'objets : manger ceci est Haràm, cette viande est Halal etc. Mais, nous ne songeons jamais à nos actes.

Les actes, comme les objets, peuvent être classés selon qu'ils sont Haràm ou Halal.

Si je trouve un billet de €5 par terre, ou sur mon chemin d'école, je peux OU BIEN les mettre dans ma poche OU les remettre à la police.

Si je prends le métro tout le temps, je peux facilement trouver un moyen d'omettre de payer un billet; dois-je faire ou ne pas faire cela?

Ce sont des choses qui nous arrivent à n'importe quel moment; à nous de choisir d'agir correctement.

Notre « SUBSISTANCE » est notre moyen de vivre et de gagner notre vie.

Pour les adultes, il s'agit de leur manière de gagner de l'argent, leur manière d'aider les amis, comment ils se comportent vis à vis des autres, comment ils s'acquittent de leurs taxes, comment ils mènent leurs affaires, s'ils paient leurs Khoums etc.

Pour les plus jeunes, encore à l'école, c'est la manière avec laquelle ils se comportent avec leurs amis, leur manière de faire les devoirs, les excuses qu'ils donnent quand ils n'ont pas fait quelque chose, etc.

L'Islam met l'accent sur le fait de s'assurer que ces actes ne vont pas à l'encontre de la Shariah càd de s'assurer que toutes ces actions sont HALAL.

Beaucoup trop de gens accordent peu d'importance à leur manière d'agir ; par exemple, il m'importe peu d'usurper la propriété d'autrui, du moment que je donne un peu à la charité. Peu importe que je paie le Khoums ou pas, du moment que je prie.

Cette attitude n'est pas digne de l'Islam, et les jeunes de la

communauté doivent le réaliser et sensibiliser les autres à ce propos, par exemple.

Pourquoi devons-nous gagner notre vie de manière Halal? Quel tort y a-t-il à tromper les autres ?

En trompant quelqu'un, nous gagnerons à leurs dépens.

Si nous avons fait un travail ensemble et que nous étions payés 10. Si, au lieu de partager en deux, je gardais 6 pour moi et je vous donne 4 sans que vous le remarquiez, j'aurais gagné 1 en plus et vous 1 en moins.

Ainsi, Allah nous a donné peu de temps dans ce monde. Il nous a laissé le choix entre tromper ou être juste.

En restant sur le chemin de l'Islam, le chemin de la justice, nous en bénéficierons **ET dans cette vie ET dans l'au-delà**. Mais, en trompant et en suivant Shaitane, nous deviendrons peut-être riches, mais nous ne serons jamais heureux dans ce monde et absolument pas dans l'autre.

Le Saint Prophète (s) a dit :

"Quiconque gagne sa vie de manière Halal pendant 40 jours, Allah illuminera son cœur et engendrera la sagesse de son cœur, et de son verbe."

Ce qui ne veut pas dire que nous devrions gagner notre vie de manière Halal pour 40 jours, puis se mettre à tromper !! Cela nous montre la récompense que Allah nous donne à L'obéir et à résister à la tentation.

Imam Ali (a) dit à son peuple:

"Qui est croyant?"

Puis, il détailla sa réponse, dont une partie disait:

"Le croyant est celui dont les gens n'ont aucune crainte quant à leurs vies, leurs richesses et leurs dignités.

Il gagne sa vie de manière honorable."

Nous devons toujours nous rappeler que Allah nous a laissé faire nos preuves. Nous pouvons gagner Son agrément en luttant contre notre nafs et en étant juste ici-bas, ou nous pouvons LUI déplaire en suivant notre nafs. Souvenez-vous de l'exemple de Hour, lorsqu'il vit devant lui deux chemins à suivre: l'une menait à une mort honorable aux côtés d'Imam Houssain (a), et l'autre menait à la richesse et la fortune sans principes. Il fit le bon choix et nous montra l'exemple. Aurons-nous assez de courage pour en faire autant ?

C'est notre choix...

CLASSE 8 - LEÇON 5**L'AUTO-DÉPENDANCE**

Compter sur quelqu'un, c'est DÉPENDRE de lui.

Lorsqu'un enfant naît, durant les premières années de sa vie, il est complètement **DÉPENDANT**; il dépend complètement de sa mère pour se nourrir, s'habiller, se réchauffer, il dépend de son amour et de son affection.

Allah nous a donné la vie en nous rendant dépendants; en grandissant, d'autres dépendront de nous (nos propres enfants, par exemple), et en vieillissant, nous dépendrons à nouveau des autres à cause de notre fragilité.

Ainsi, la vie est comme un cercle, sur lequel nous nous déplaçons d'un pôle à l'autre, pour finalement revenir au point de départ.

Lorsque nous sommes des enfants et que nous ne pouvons pas prendre soin de nous tout seuls, nous sommes des **dépendants**. L'Islam nous inculque qu'il nous faut grandir et quitter ce stade pour apprendre à pourvoir à nos besoins.

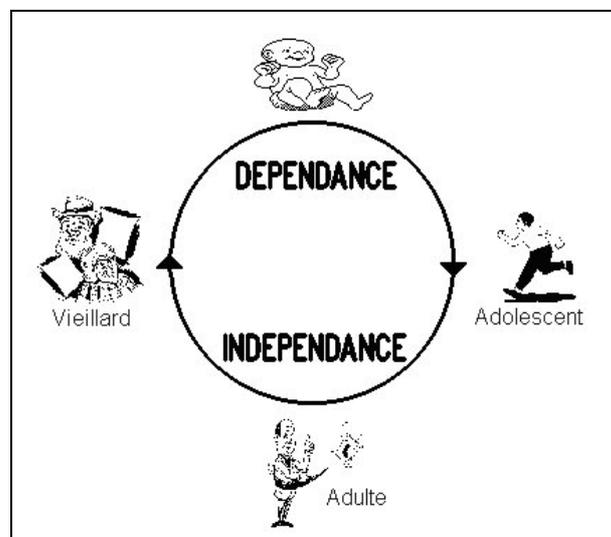

Figure 1: **Le Cycle de la Vie**

Ce stade appelé l'AUTO-DEPENDANCE exige que nous fassions seuls tout ce qui est en notre pouvoir de le faire. **Cela ne veut pas dire que nous devons faire ABSOLUMENT TOUT tout seuls.** Nous ne devons pas faire fi de l'aide que nous apporte autrui.

Certaines personnes ont la manie de demander aux autres de faire ce dont ils ont besoin, même si elles peuvent très bien le faire toutes seules. Ce n'est pas qu'elles veulent être autoritaires ou dures.

C'est une **manie terrible**, qui peut conduire les autres à les fuir.

Les convenances en Islam (*Akhlaq*) nous apprennent que nous ne devons pas demander aux autres de faire ce que nous pouvons faire nous-mêmes, même si cela demande qu'on fasse un petit détour. Cette règle ne s'applique pas chez certaines personnes, comme nos parents, nos aînés, ceux qui sont handicapés d'une manière ou d'une autre.

Ainsi, soyons auto dépendants le plus souvent possible.

COMMENT CELA S'APPLIQUE T-IL A NOUS ?

Cela suppose que nous fassions notre lit le matin, que nous nettoyions notre chambre, que nous lavions nos vaisselles, que nous accomplissions nos propres tâches. Nous ne devons pas compter sur les autres pour être derrière nous pour s'assurer que nous avons fait notre travail, sauf, bien sûr, si nous sommes encore des petits enfants.

Certaines personnes se montrent trop indépendantes. L'Islam nous dit que peu importe notre âge, nos parents ont toujours autorité sur nous. Etant plus âgés, ils ont plus d'expérience et savent (la plupart du temps) ce qu'il y a de mieux pour nous. Pourtant, certains enfants rétorqueront aux parents qu'ils savent mieux qu'eux, et qu'ils feront ce qu'ils voudront parce que ce sont des adultes maintenant !

Nos devons réaliser que nous ne sommes DÉPENDANTS QUE D'UNE CHOSE, à savoir **Allah**.

Peu importe combien nous sommes aisés, peu importe tout ce que nous pouvons faire tout seuls, nous devons notre existence à Allah, qui ne nous a pas seulement créés, mais qui nous garde aussi en vie chaque instant.

C'était par un long voyage. Ils décidèrent de se reposer à un endroit. Le Prophète (s) et ses compagnons descendirent de leurs chevaux et défirent leurs bagages. Puis, ils décidèrent d'abattre un animal pour en faire un repas.

Un des compagnons dit : "Je vais abattre l'animal."

Un autre dit : "Je vais le dépouiller."

Le troisième se porta volontaire pour préparer le repas. Ainsi, tout le monde se porta volontaire pour aider d'une manière ou d'une autre.

Le Prophète (s) dit: "Je vais chercher de quoi faire du feu."

Aussitôt, les compagnons se levèrent et dirent: "Non, Ô Prophète d'Allah! Laissez nous l'honneur de vous servir pendant que vous vous reposez. Nous sommes ici pour travailler pour vous."

Le Prophète (s)dit: "Je sais que vous pouvez tous le faire. Mais Allah déteste les gens qui jouissent d'un tel privilège parmi ses amis et compagnons. Il déteste quiconque s'arroge un traitement de faveur."

Puis, il alla vers le bois et rapporta des branchettes et des brindilles qu'il avait collectés.

CLASSE 8 – LEÇON 6**LA VIE COMMUNAUTAIRE**

L'Islam n'est pas qu'une religion. C'est le seul moyen de mener une vie parfaite et épanouissante. La vie sociale (communautaire) de l'Islam est décrite ci-dessous, suivie des codes de conduite que les Musulmans doivent respecter.

Le terme de communauté se définit comme *"un groupe de gens constituant une unité sociale... de même origine, religion etc..."*

L'Islam est une religion envoyée par Allah comme cadeau à l'homme, afin de les unir dans la paix et l'harmonie. Cela ne peut se faire que si toute la communauté est en paix, et cela suppose que chaque individu soit en paix.

Imaginons que la communauté est une équipe de football. Pour que l'équipe gagne, elle doit être coopérative et chaque individu doit jouer correctement pour que toute l'équipe puisse bien jouer.

L'Islam s'assura d'une vie communautaire heureuse en établissant des codes sociaux (manière d'agir) qui font partie intégrante de la communauté entière à travers chacun de ses membres.

La communauté aussi est une épreuve pour l'homme, sujet à la tentation à chaque moment, comme illustré ci-dessous:

Une fois, il était un homme qui entra seul dans une grotte, loin de tout le monde. Il avait l'habitude de vivre là, d'y prier et d'y jeûner. Un jour, un passant le vit et lui demanda "Pourquoi vivez-vous ici, au milieu de nulle part ?"

L'homme lui répondit "Ici, je trouve qu'il est plus facile pour moi de ne pas commettre de péchés, et de plaire à Allah. Je n'ai pas fait de Ghîbat (médisance), ni de Fitnah ou Façàd (diffamation); je ne me suis pas mis en colère, je n'ai pas insulté mon voisin. J'ai été très pieux."

Le premier homme rit et dit: "Tu ne bernes que toi. La seule raison pour laquelle tu es resté si noble, c'est que tu n'avais PERSONNE à maltraiter ici. Vivre avec les gens est une épreuve qui consiste à voir comment tu te contrôles – si tu peux pardonner quelqu'un qui a été mauvais envers toi, si tu peux te retenir de médire ou de provoquer etc... Tout ce qui fait ici, c'est fuir, et rater l'épreuve."

C'est comme manquer l'école durant une période d'examens puis dire à vos parents : "Je n'ai pas raté une épreuve." Ce qu'il faut réaliser, c'est que vous n'avez pas ASSISTÉ à un seul examen!!

Le cœur de la communauté est la foi qui la relie ensemble et l'apprend à adorer (louer) Allah. Cela est mis en exergue à plusieurs moments, comme pendant les prières en communauté (Jammât), les madjalisses et autres rassemblements. Allah nous apprend dans le Coran (Sourate 21, Ayat 92):

"Certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique, et Je suis votre Seigneur. Adorez-Moi donc (et personne d'autre)."

La force de la communauté est basée sur son unité. Il existe un proverbe qui dit : "Divisez pour mieux Régner": si vous voulez régner sur un groupe de gens, commencez par les diviser en provoquant des querelles entre eux. C'est ce que le monde occidental pratique dans les communautés islamiques à travers le monde. Nous devrions en tirer des leçons et nous lever toujours pour défendre les droits de nos coreligionnaires.

Nous pouvons faire des compromis, mais dans la limite de ce que nous autorise la Shari'a. Nous ne devons jamais faire de compromis sur nos principes et notre foi. A cet égard, nous devons nous rappeler de la leçon donnée par Imam Houssain (a) sur les plaines de Karbala.

De même que la communauté est une épreuve, elle est aussi une récompense, car une personne peut s'entourer d'amis sincères qui sont là pour l'aider en cas de besoin. Allah dit dans le Qur'an (Sourate 49, Ayat 13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Ô hommes ! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre connaissiez (et non que vous vous méprisiez). Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus juste."

La manière dont une communauté doit vivre apparaît dans les valeurs défendues par l'Islam, qu'on trouve dans le Code de Vie Sociale Islamique, que nous expliquerons à présent.

Code de Vie Sociale Islamique

Les codes sociaux islamiques désignent l'idéal à atteindre dans une vie communautaire musulmane.

Chacun de nous a une responsabilité envers l'autre, pour maintenir la justice et respecter les droits de l'autre.

Dans le Qur'an (Sourate 49, Ayats 11,12), Allah nous explique certaines manières de nous comporter:

"Ô vous qui avez cru ! Qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe : ces derniers sont peut-être meilleurs que ces premiers. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des surnoms (injurieux)...."

"Évitez de trop conjecturer [sur autrui] car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas; et ne médisez pas les uns des autres (Gheebat). L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ?"

Il existe un nombre infini (innombrable) de manières de se comporter dans une communauté, l'essentiel étant LA CONSIDÉRATION. Si quelqu'un prend en considération les besoins de son frère, alors il agira en conséquence.

Prophète Mouhammad (s) a dit:

"Aime pour autrui ce que tu aimes pour toi-même."

Dans une très courte Sourate (Asr), Allah énonce le code social pour toute l'humanité, Ayat 2:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

"L'homme est certes, en perdition."

Ce verset fait allusion au Jour du Jugement. Lorsque Allah relèvera l'homme de sa tombe pour l'interroger sur sa vie, certains diront qu'ils n'ont rien

fait de bien et ceux-là seront perdus. D'autres répondront qu'ils ont été bien eux-mêmes et qu'ils ont accompli leurs prières régulièrement, CEUX-LÀ AUSSI SERONT PERDUS.

Ayat 3:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ

"sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes oeuvres, se joignent pour l'apprentissage mutuel de la vérité ET de l'endurance."

Cela montre qu'être bon soi-même ne suffit pas; il faut aussi servir la communauté en les guidant vers la vérité et en leur imposant le bien.

Ainsi, un autre code social important est l'**Amr bil Ma'arouf** (imposer le bien) et **Nahy anil Mounkar** (empêcher le mal).

L'Islam est la seule religion qui peut clamer avoir développé une science sur le comportement humain, sur les manières et l'art de parfaire son âme.

Outre le fait d'être un Musulman, quelqu'un qui suit les préceptes des 12 Imams (a) et qui croit à la justice de Dieu est appelé Mou'min (un croyant).

Un jour, on demanda à Imam Ali (a): Qu'est-ce qu'un croyant? Il répondit en énumérant les caractéristiques d'un croyant:

"Le croyant est celui dont les gens n'ont aucune crainte quant à leurs vies, leurs richesses et leurs dignités.

Lorsqu'il est en position de pouvoir, il pardonne facilement. il est généreux de manière appropriée.

Il se comporte aimablement. Ses actes comme sa démarche évoquent la modestie.

Les gens apprécient son affection et son calme. Il est prêt à endurer la peine pour conforter autrui.

En amitié, il est sincère. Il tient ses promesses.

Il aide les opprimés et se soucie des démunis. Il n'abandonne pas ceux qui sont dans la détresse ; il essaie de soulager leurs peines.

Il respecte les droits de ceux qui sont absents. Il accepte les excuses des fautifs.

Il porte assistance à ceux qui lui ont porté assistance.

Il ne divulgue (dit) pas les secrets des gens. Il ne s'immisce dans des affaires secrètes qui ne le regardent pas.

Il se montre un bon exemple pour ceux qui vont le suivre.

Il n'accomplit pas de bonnes actions pour pouvoir s'en vanter. .

Il ne se retrouve pas dans la même difficulté deux fois."

Exercice

Relisez la réponse d'Imam Ali (a) à la question: "Qu'est-ce qu'un croyant?" et expliquez avec vos propres mots ce que veut dire chaque énoncé.

Tous les exercices doivent être signés par les parents.

CLASSE 8 - LEÇON 7**LA CULTURE ISLAMIQUE**

La culture désigne un ensemble d'habitudes, de lois et de réglementations commun à un groupe de gens.

La culture islamique concerne notre manière de nous comporter. C'est la manière de se comporter inculquée aux Musulmans, et basée sur deux sources, à savoir le Qur'an et les Hadices. Un Musulman doit comprendre et se conformer à ces sciences, d'autant que la combinaison de ces deux sources nous conduit à la manière de mener sa vie vers la perfection et la satisfaction.

Il existe d'innombrables exemples quant à la manière dont nous devrions nous comporter, mais l'essentiel dans toutes ces actions est d'avoir un bon Akhlaq.

Pour avoir un bon Akhlaq, il suffit de suivre une règle simple, contenue dans les messages du Prophète Mouhammad (s), du Prophète Issa (a), et d'Imam Ali (a) :

Conduisez-vous avec les autres comme vous aimeriez qu'ils se conduisent envers vous.

Ce qui revient à faire preuve de CONSIDÉRATION, que ce soit envers votre famille, vos proches ou amis.

A chaque fois que vous croisez les autres, vous êtes porteurs du drapeau islamique. Ainsi, les gens diront en vous voyant : «Voilà comment es-ce que les Musulmans se comportent.»

Une fois, il était une école pleine d'étudiants musulmans. On demanda au chef d'établissement ce qu'il pensait du mois de Ramazhan. Il répondit que c'était le pire mois de l'année. Lorsqu'on lui en demanda la raison, il répondit: "Les étudiants jeûnent tous et ils ne cessent de cracher sur les murs, le plancher, car ils ne veulent pas avaler leur salive."

Cela montre l'exemple laissé au Principal par les étudiants. Pour lui, tous les Musulmans crachent partout pendant le Ramazhan. Cela laisse une mauvaise et fausse image de l'Islam aux non Musulmans.

A chaque fois que vous accomplissez une action, demandez-vous: "Est-ce qu'Imam Ali (a) l'aurait fait ça?". Réfléchissez-y à la réponse avant d'agir.

Une fois, on demanda au Prophète (s) pourquoi il était venu sur terre, quel en était son but. Il répondit :

"Je suis envoyé pour parfaire la noblesse de votre caractère."

Cela veut dire que le but essentiel du Prophète (s) était d'améliorer et de perfectionner la culture, le caractère d'une personne et donc de la communauté.

Il est très important que nous ayons une bonne Culture Islamique à la maison, car là reposent les fondations de l'éducation des enfants. Nous devons nous assurer que nous faisons les Namàz à l'heure. Si possible, nous devrions faire le Namàze Jamàt à la maison, mené par le père et suivi par les enfants. La mère doit apprendre aux filles l'importance de porter le Hijab, et les parents doivent expliquer toutes ces choses condamnées par l'Islam : écouter la musique, aller en discothèque, etc.

Certains parents disent à leurs enfants de ne pas jeûner pendant les examens. Les enfants ont l'impression qu'il est permis de ne pas jeûner pour de telles raisons, ce qui réduit l'importance du jeûne. Comment blâmer les enfants quand les parents les encouragent ainsi? Ce que vous devez réaliser, c'est que si vous obéissez à Allah, Il vous aidera. Allah a dit que pour chaque pas effectué vers Lui, Il effectuera 10 pas vers vous. Donc, faites un niyyat et jeûnez. Ne percevez pas le jeûne comme quelque chose qui vous fera du mal ; au contraire, songez qu'il vous aidera à vous concentrer, à étudier et vous verrez bientôt comme vous vous débrouillez bien.

La culture islamique doit faire partie de notre quotidien, pas seulement quelque chose que l'on étale à la mosquée ou au Madressa. Ce n'est qu'ainsi que nous en bénéficierons et ici-bas et dans l'au-delà.

CLASSE 8 - LEÇON 8

DÉVELOPPER SA FORCE DE RÉSISTANCE

Qu'est-ce que la force de résistance?

En termes simples, cela veut dire la capacité (FORCE) de contrôler (RÉSISTER) à ses désirs.

La force de résistance est très importante car, comme nous l'avons déjà vu dans une leçon précédente, le plus haut stade de cette vie consiste à atteindre le plaisir de Dieu, d'être satisfait; et cela **ne peut être obtenu qu'en contrôlant et développant sa force de résistance.**

Dans le monde qui nous entoure, nous sommes toujours exposés à des objets **dangereux** : drogues, alcool, pornographie. En cédant (succombant) à ces tentations, nous ruinerons notre vie..

Avoir de la force de résistance, c'est être capable de se préserver de toutes ces mauvaises choses, du simple fait de dormir tard à des comportements plus graves, comme ne pas effectuer ses prières à l'heure, voire pas du tout!!

Tout le mois de Ramazhan est une mise en pratique de la force de résistance. **NE PAS manger est ce qu'il y a de plus facile à faire pendant le mois de Ramazhan.** Il est très facile de jeûner, comparé à ce que nous devons accomplir d'autres. Nous devons nous retenir de regarder ou d'écouter ce qui est Harâm. Nous devons surveiller notre tempérament et notre langage. A la fin du mois, nous devrions avoir vaincu cette voix en nous qui nous invite à faire du mal, la voix du nafs.

Une fois, on demanda au Prophète (s): "N'y a t-il pas une voix en vous (un Shaytane) qui vous pousse à faire du mal?" Il répondit : "Si, si! Mais je le garde enfermé."

Le nafs n'était pas enfermé par des chaînes en métal, mais par les chaînes de la force de résistance. Ainsi, l'arme la plus puissante contre le mal que l'Islam préconise de développer est la force de résistance.

En nous apprenant à accomplir nos prières à l'heure, l'Islam nous enseigne la discipline qui renforce la force de résistance. De la même manière, une maman apprendra à son enfant d'aller au lit à 7:00pm précises, et l'enfant, discipliné, apprendra à aller se coucher tôt tout seul. L'Islam nous apprend qu'il **n'y a qu'avec la discipline que nous parviendrons à contrôler notre NAFS.**

CLASSE 8 - LEÇON 9**LA VÉRACITÉ**

Tout le monde connaît l'importance de la véracité, mais ça reste une des vertus les plus difficiles à posséder.

Combien de fois mentons-nous en une journée? Parfois, pour éviter de faire face à des gens ou à des responsabilités, parfois pour sortir d'un problème, ou parfois juste pour se donner de l'importance et pour attirer l'attention.

Prophète Mouhammad (s) a dit:

"Laissez le mensonge et habituez-vous à dire la vérité.."

"Quelqu'un qui a l'habitude de mentir est un hypocrite jusqu'à ce qu'il se débarrasse de cette habitude."

Il ne devrait y avoir aucune raison d'éviter la vérité. Si vous êtes honnête envers les gens, si vous n'avez rien à cacher, vous devrez alors être à même de dire la vérité sans crainte.

Le Qur'an nous dit aussi de dire la vérité sans la couvrir de mensonges.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

2:42: *Et ne couvrez pas la Vérité de mensonges et ne cachez pas la Vérité lorsque vous la connaissez (peu importe ce qu'elle est).*

De plus, notre Prophète (s) nous a expliqué:

"Prenez garde aux menteurs, car ils sont comme des mirages qui vous font apparaître ce qui est loin près de vous, et ce qui est près loin de vous."

Si vous prenez l'habitude de mentir, vous vous mettrez ensuite à mentir souvent sans même le réaliser. Vous mentirez à votre famille, vos amis et tout ceux que vous croiserez. Puis, un jour, vous vous retrouverez au pied du mur, sans moyen de vous échapper.

De même, en prenant l'habitude de mentir, vous vous mettrez à faire d'autres choses encore plus graves. **Un mal vous conduira à un autre.**

CLASSE 8 - LEÇON 10**EHSAN, SHOUKR**

En somme, cela veut dire remercier Allah pour les faveurs qu'Il nous a accordées.

Etre reconnaissant à Allah est un élément important du culte ou de la croyance en l'Islam. Imam Ali (a) a dit:

"Īman (la foi) se divise en deux parts: dans la première, réside la patience et dans l'autre, la RECONNAISSANCE".

On demanda souvent comment on peut dire d'un acte d'adoration qu'il est reconnaissant. Le Prophète Mouhammad (s) nous l'a expliqué en termes simples :

"Il y a des gens qui prient Allah pour obtenir (accomplir) ce qu'ils désirent: il s'agit de la prière de l'homme d'affaires. Il y a aussi ceux qui prient Allah parce qu'ils LE craignent: il s'agit de la prière de l'esclave. Mais il y a ceux qui prient Allah pour Le remercier: c'est la prière des gens libres d'esprit et c'est la meilleure des prières. "

Allah n'exige pas que nous Le remercions. Il n'a rien à y gagner. Comme toujours, la raison pour laquelle l'Islam nous demande d'accomplir une action est que nous y gagnons quelque chose. En remerciant Allah, nous nous rappelons que c'est Lui qui nous a envoyé Ses bénédictions, ça ne vient pas juste de nous.

Il déclare dans le Qur'an Sourate 27, Ayat 40,

فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ

"...Quiconque est reconnaissant. C'est dans son propre intérêt qu'il le fait, et quiconque est ingrat... alors mon Seigneur Se suffit à Lui-même et est Généreux ."

Une personne reconnaissante en bénéficiera toujours d'Allah, ainsi que les gens avec qui elle vit, comme nous le montre le Hadice suivant:

"Mérite le plus la bienveillance celui qui, lorsqu'il en est démuné, l'endure patiemment; lorsqu'on la lui refuse, il le pardonne; et lorsqu'il la reçoit, il en est RECONNAISSANT."

Si nous remercions Allah et nous Lui montrons notre reconnaissance, avec Sa Grâce Infinie, Il nous octroiera encore plus. Le Qur'an, Sourate 14 Ayat 7, nous dit :

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكُمْ رِزْقًا مِّنْ رَبِّكُمْ لِيُنْفَكْكُمْ بِهِ وَتُقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ رَبِّكُمْ

"Si vous êtes reconnaissants, J'augmenterai Mes bienfaits pour vous..."

Mais au lieu de cela, l'homme a pris une très mauvaise habitude. Il pense que tout ce qu'il a acquis n'est que le fruit de son propre travail, plutôt qu'Allah.

Lorsqu'on dit aux gens que c'est Allah qui nous a tout donné, on nous rira au nez en répliquant: " L'argent que j'ai là, et l'argent que j'ai dans mon compte en banque, qui me l'a donné? Personne ne m'a donné cet argent, **JE** l'ai gagné **MOI-MÊME**, grâce à **MON** labeur."

Cela montre qu'ils ne comprennent pas. Un exemple très simple :

Un jeune garçon était assis chez lui le jour de son anniversaire. Soudain, on sonna à la porte, et le garçon se leva pour ouvrir.

En ouvrant, il vit le facteur avec un **ENORME** paquet. Le facteur laissa le paquet au garçon et s'en alla livrer le reste. Le paquet était si gros qu'il faisait presque la taille du garçon. Il se pressa pour l'ouvrir, et en le déballant, que vit-il? ... une grande bicyclette toute neuve et rutilante. Il était très content.

Plus tard, dans la soirée, le téléphone retentit, et le garçon alla répondre. En décrochant le téléphone, il entendit sa grand-mère à l'autre bout de la ligne qui lui demanda :

"As-tu aimé la bicyclette que je t'ai envoyée?"

Le garçon répondit: "Ce n'est pas toi qui me l'a envoyé! **c'est le FACTEUR!**"

Cela montre que le garçon n'a pas compris que le facteur n'a fait que livrer la bicyclette et ne l'a pas envoyé.

Ainsi, quand on fait quelque chose de bien, ou qu'on est les premiers, ou qu'on touche une récompense, nous devrions remercier Allah, car c'est LUI qui nous l'a envoyé.

Comment être reconnaissant ?

Lorsqu'une personne a réussi de quelque manière que ce soit, il doit remercier Allah qui lui a donné les opportunités de réussir.

Cette gratitude ne se traduira pas que par des prières ou des mots, mais aussi en actions. Le meilleur moyen de remercier Allah est d'ACCOMPLIR QUELQUE CHOSE QUI AIDE LES AUTRES, car Allah est hors de besoin.

Pourtant, même après toutes les bénédictions d'Allah, nous oublions toujours et prétendons que tout est dû grâce à nos propres actions.

Allah dit dans le Qur'an, Sourate 100, Ayat 6-8,

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

"L'homme est, certes, ingrat envers son Seigneur; et pourtant, il est certes, témoin de cela; et pour l'amour des richesses il est certes ardent."

Après avoir accompli nos prières, nous devrions nous prosterner au Sajdah et parler véritablement à Allah, Le remercier pour les faveurs accordées ce jour, Le remercier qu'il ne nous soit arrivé aucun accident, qu'Il nous ait accordé une autre journée à vivre...

CLASSE 8 - LEÇON 11**LA CHARITÉ**

Elle équivaut à dire qu'il faut aimer son prochain et porter assistance à ceux qui sont dans le besoin.

La charité a un rôle VITAL dans l'Islam. Aider ceux qui sont dans le besoin est un aspect essentiel de la vie en communauté, de la morale islamique.

POURQUOI DEVONS-NOUS AIDER CEUX QUI SONT DANS LE BESOIN ?

Allah nous a aidés dans nos difficultés; nous avons à peine le temps de Le remercier. Comment pouvons-nous refuser d'apporter de l'aide à autrui alors que Allah ne l'a jamais refusé pour nous?

Allah dit au Prophète Moussa (a) dans le Hadicé Koudsi,

"Oh Mousa! Lorsque tu te comportes bien envers Mes créatures (les gens), je suis si ravi! C'est comme si tu t'étais bien comporté avec Moi-même."

Ainsi, en plus d'accomplir un acte obligatoire en étant charitable, vous gagnez aussi la satisfaction d'Allah.

Pour être charitable, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent. Au contraire, l'une des formes de charité les plus appréciées et les meilleures consiste à accorder de son TEMPS pour une bonne cause.

Lorsqu'une personne donne n'importe quoi, que ce soit son argent ou son temps, elle a l'impression d'avoir perdu quelque chose. Pourtant, Allah a promis dans le Qur'an Sourate 2 ayat 261:

"Ceux qui dépensent leur biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent sept épis, à cent grains l'épi. Car Allah multiplie la récompense à qui Il veut et la grâce d'Allah est immense, et Il est Omniscient."

Ce qui veut dire que Allah augmentera vos propres moyens de subsistance lorsque vous donnez aux autres un peu de vos gains.

Allah dit aussi de donner AUSSI BIEN secrètement que publiquement.

Nous devons faire des dons secrètement pour que notre niyyat reste pur,

par amour pour Allah. Ainsi, la fierté ne se mêlera pas aux actions effectuées devant les autres.

Mais, si nous pensons qu'en donnant en public, cela incitera les autres à faire même, alors, nous devons donner publiquement!

Sans la charité, la société dans laquelle nous vivons deviendrait égoïste et indifférente.

N'oubliez jamais! Allah vous a procuré l'aisance pour vous mettre à l'épreuve. Le Jour du Jugement, Allah vous demandera: "Qu'avez-vous fait de la richesse que je vous ai donnée? L'avez-vous dépensé pour vous-même ou l'avez-vous partagé avec mes autres créatures?"

LA RICHESSE APPELLE PLUS DE RESPONSABILITÉ, car une personne riche a plus d'occasions de se montrer charitable qu'une personne pauvre. Le jour du Qiyamat, Allah demandera qui était responsable de la souffrance des pauvres. Faites en sorte que vos actions ne vous rendent pas coupables ce jour là.

LA THÉSAURISATION

La thésaurisation désigne l'acte d'amasser des choses et de les mettre de côté sans jamais les utiliser. Cela est très mauvais car vous ignorez les autres en gardant tout pour vous-mêmes.

Une personne qui amasse des choses est à la fois avare et cupide. Elle est avare car elle entasse tout ce qui lui passe entre les mains. Elle est cupide car elle n'UTILISE PAS ce qu'elle a, elle le garde juste pour le plaisir de garder.

QUEL MAL Y'A T-IL A AMASSER CE QUE VOUS AIMEZ?

Si vous aimez des choses, vous pouvez les garder, à condition de LES UTILISER. Si vous ne les utilisez pas, alors vous songez plus à vous-mêmes qu'aux autres qui pourraient avoir besoin de ce que vous avez, mais qui n'ont pas les moyens de l'obtenir.

Il y a une différence entre collectionner et amasser. Si vous collectionnez des timbres ou des livres et que vous avez une passion pour ces choses, alors, c'est un loisir acceptable. Mais si vous collectionnez des choses, juste parce que vous ne voulez pas que les autres les utilisent et si vous gardez tout pour vous, alors, ça devient de la thésaurisation.

QUELLES SONT LES PIRES CHOSES A ENTASSER?

Les pires choses à entasser sont ces choses qui font partie des premières nécessités de la vie. Supposons que j'ai un puits d'eau dans mon jardin. Si je n'en bois qu'une petite quantité et que je refuse de la donner à mes voisins qui meurent de soif, ça devient un exemple de thésaurisation d'un produit de première nécessité.

Un cupide pourrait penser que l'argent et la fortune qu'il entasse a beaucoup de valeur, mais il n'en est rien. Aux yeux d'Allah, ils ne valent rien.

Imam Ali (a) a dit:

La pièce d'un cupide ne vaut pas plus qu'un caillou.

Allah nous explique dans le Saint Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

(10:57) *“Ô gens ! Une exhortation vous est venue, de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans vos coeurs, un Guide et une Miséricorde pour les croyants.*

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

(10:58) *“Dis : «[Ceci provient] de la grâce d'Allah et de sa miséricorde; Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils AMASSENT. » ”*

Cela nous montre que Allah nous a envoyé Sa miséricorde et Son guide sous la forme l'Islam pour nous guérir des maux du coeur; ce dont nous devrions nous réjouir. Toutes ces faveurs d'Allah sont bien plus importantes et précieuses que ces choses terrestres que nous amassons.

Ce monde existe et est bien réel. Nul ne le nie. Mais l'au-delà existe aussi et c'est là-bas que nous vivrons pour l'éternité. Il est préférable de laisser quelques unes des somptuosités de ce monde-ci pour en économiser pour votre seconde vie.

Si vous travaillez et si vous voulez acheter une maison, il vous faudra épargner un peu de vos gains jusqu'à en avoir assez. Vous savez que vous allez vivre dans votre maison pour un certain temps et que ça vaut la peine de vous priver un peu maintenant pour jouir de votre future maison.

De la même manière, vous épargnez un peu dans cette vie pour pouvoir mener une vie confortable dans l'autre vie. Vous n'avez pas besoin d'épargner votre argent ou votre fortune, comme le cupide, mais vous devez amasser des sawàbs et des bonnes actions, en utilisant votre richesse pour aider les autres.

CLASSE 8 - LEÇON 12**ÊTRE JUSTE (ADL) ET PORTER UN JUGEMENT CONTRE L'ISLAM.**

Tous les hommes, riches ou pauvres, blancs ou noirs, sont égaux. C'est un principe de base inculqué par l'Islam. Si les gens sont égaux aux yeux d'Allah, alors ils devraient être traités de manière égale. C'est pourquoi il est très important d'être juste et équitable lorsque vous prenez une décision affectant d'autres gens.

L'histoire suivante l'illustre parfaitement:

Il était un homme qui effectuait un voyage vers Koufa. Lorsqu'il arriva à Koufa, il décida de séjourner chez Imam Ali (a). Il demeura chez Imam Ali (a) pendant quelques jours sans expliquer le but de sa visite; Imam Ali (a) non plus ne lui demanda rien. Finalement, l'homme dit :

"J'ai eu un différend avec un tiers ici et je suis venu ici pour résoudre le problème. Accepteriez-vous d'arbitrer (de juger) ?"

Imam (a) lui demanda: "Vous faites partie du différend, non?"

"Oui" répondit l'homme.

"Alors, vous ne pouvez pas attendre de moi que je sois votre arbitre. Si vous voulez que je décide de votre cas, vous n'auriez pas dû séjourner chez moi. Le Prophète (s) a dit: 'Lorsqu'une personne a été désignée pour juger ou arbitrer un cas, il ne doit pas recevoir chez lui aucun des deux partis, sauf s'ils sont invités ensemble.' "

La justice commence par soi-même. Vous ne pouvez pas vous tromper vous-mêmes. Si vous pouvez être juste envers vous-mêmes, alors il sera plus facile d'être justes avec les autres.

Imam Ali (a) a dit:

"L'homme le plus juste est celui qui se fit justice lui-même sans laisser les autres le juger."

Lorsque nous prenons une décision concernant les autres, nous devons décider entre le bien et le mal et non entre nos amis et nos ennemis. Peu importe même que la famille soit impliquée; ce qui importe, c'est que la vérité soit énoncée.

Cela est expliqué dans le Saint Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُوا أَوْ نَعَرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

(4:135) *“Ô les croyants ! Observez strictement la justice et soyez des témoins (véridiques) comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous mêmes, contre vos père et mère ou proches parents. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux deux (et Il est plus connaisseur de leur intérêt que vous). Ne suivez donc pas les passions, afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, [sachez qu'] Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.”*

Si vous pensez qu'il vous sera difficile de rester neutre dans votre décision, demandez alors à quelqu'un d'autre de trancher.

L'Islam nous explique combien il est important d'être juste. Seuls ceux qui ne croient pas en Allah ou qui ne se soucient pas d'Allah commettent des injustices.

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

(9 :67) *“Les Hypocrites, hommes et femmes, appartiennent (les uns aux autres). Ils commandent le mal, interdisent ce qui est juste, et replient leurs mains (d'avarice). Ils ont oublié Allah et Il les a alors oubliés.”*

Allah nous ordonne d'être justes. Si nous trichons ou si nous nous comportons de manières injustes, comment pouvons-nous espérer qu'Allah nous traite de manière juste le jour du Jugement?

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

(16:90) *“Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux parents et proches. Et Il interdit la turpitude, l'injustice et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez.”*

Allah nous dit qu'être juste, c'est comme être pieux; tous deux font plaisir à Allah.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

(5:9) *“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 injuste. Pratiquez l'équité : CELA EST PLUS PROCHE DE LA PIÉTÉ. Et craignez Allah. Car Allah est certes Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.”*

CLASSE 8 - LEÇON 13**L'AMOUR DU POUVOIR, DE L'HÔNNEUR ET DE LA RICHESSE**

L'envie que ressent une personne d'être célèbre naît du désir d'être meilleur que les autres, et du désir d'être admiré des autres.

Autour de vous, vous verrez toujours des gens qui se donnent du mal pour accomplir des choses, ce peut être au travail pour gagner de l'argent, ou en sport, ou encore pour réussir des examens. Si vous demandez à certains d'entre eux pourquoi ils se donnent tant de mal, ils vous répondront que c'est pour se faire remarquer des autres.

Une telle pensée est complètement contre les principes de l'Islam. Tout ce qu'on fait, tout acte doit être accompli pour le plaisir d'Allah, ('illah'). Cela ne veut pas dire que nous devons nous asseoir et prier 24 heures par jour, mais que nous devons travailler pour évoluer afin de pouvoir faire usage de nos atouts pour aider les autres, dans quel que domaine que ce soit.

Cet amour du pouvoir et de la richesse fait partie des désirs insignifiants que l'homme possède. Combien de communautés se sont battues et combien de familles se sont brisées à cause des gens se disputant pour une position supérieure aux autres.

Imam Ali (a) a dit:

"Le désir tend à la destruction de la compréhension."

Cela se vérifie dans la vie réelle lorsque des gens commettent des choses absurdes, juste pour avoir du pouvoir et de l'argent. Ils peuvent tricher et ne pas comprendre que ce qu'ils font est mal. Ils perdent la raison et deviennent obstinés.

Il n'y a rien de mal à être un chef, il n'y a rien de mal à être riche ou célèbre, ou à avoir quelque chose de précieux. La seule condition nécessaire est que la personne ait du taqwa (conscience de la présence d'Allah). Nous devons toujours nous rappeler que c'est Allah qui nous a donné ce que nous possédons et qu'Il nous l'a donné pour que nous puissions aider les autres.

Cela s'applique de l'école à notre vie d'adultes plus tard. Nous ne devons jamais essayer d'être au sommet ou riches juste pour être admirés des autres.

Un point essentiel que ne comprennent pas tous les gens, c'est que si vous faites partie des gens qui possèdent une qualité, argent ou célébrité, vous

vous retrouverez chef naturellement si vous êtes munis de taqwa en plus. Vous n'aurez pas à poursuivre le pouvoir, c'est le pouvoir qui vous poursuivra.

Imam Ali (a) a aussi dit:

"L'amour du monde est à la tête de tous les maux."

Ce qui veut dire que si vous effectuez des tâches en n'ayant QUE ce monde en tête, alors vos désirs prendront le dessus et vous commettrez un péché après l'autre.

Il dit aussi:

"L'amour de ce monde est source de misère."

Ce qui veut dire que si TOUTE votre attention porte sur le fait de devenir grand par quel que moyen que ce soit (argent, pouvoir, honneur) dans ce monde seulement, alors nous pourrions avoir toutes ces choses terrestres, mais nous n'atteindrons jamais le bonheur.

"Il y a des gens qui prient Allah pour obtenir (accomplir) ce qu'ils désirent: il s'agit de la prière de l'homme d'affaires. Il y a aussi ceux qui prient Allah parce qu'ils LE craignent: il s'agit de la prière de l'esclave. Mais il y a ceux qui prient Allah pour Le remercier: c'est la prière des gens libres d'esprit et c'est la meilleure des prières. "

Aussi riches soyons nous, nous ne pourrions jamais acheter le bonheur et l'amour.

Nous devons réaliser que la chose la plus précieuse est la satisfaction; ce que nous ne pourrions atteindre qu'en suivant les ordres d'Allah et en étant proches de Lui.

CLASSE 8 - LEÇON 14**TOHMAT (ACCUSATION)**

Tohmat désigne l'acte d'accuser autrui d'avoir fait quelque chose sans preuve exacte. C'est une forme grave de médisance.

Deux termes désignent la médisance : le premier est GHÎBAT et le deuxième TOHMAT.

Lorsqu'on parle de quelqu'un et ce qu'on en dit est VRAI, il s'agit alors de GHÎBAT.

Lorsqu'on parle de quelqu'un et ce qu'on en dit est FAUX, il s'agit alors de TOHMAT.

TOHMAT COMME GHÎBAT SONT HARÂM (INTERDITS)

Le Saint Prophète (s) a dit :

*"Ô Abou Zar, gardez-vous de **médire** car c'est pire que l'adultère... Après avoir commis l'adultère, si quelqu'un se repent, Allah le pardonne, mais **celui qui médit** ne pourra être pardonné que s'il a été pardonné par celui dont il a dit **du mal**."*

Imaginez que vous voyez, quelqu'un que vous connaissez, entrer dans un bar (là où les gens vont boire de l'alcool). Si vous dites de lui qu'il boit, alors vous avez commis un Tohmat. Comment savez-vous qu'il a bu ? Il peut être tombé en panne et entré dans le bar pour utiliser le téléphone, ou pour demander sa route.

Dans l'Islam, on doit toujours accorder le bénéfice du doute aux autres. Même si quelqu'un a effectivement fait quelque chose de mal, vous devez le cacher aux autres et ne pas le propager. Comment prendriez-vous le fait que Allah divulgue au monde entier le mal que vous ou moi avons accompli ? Nous commettons tous des péchés à un moment ou à un autre. Si Allah peut cacher nos fautes, nous devons aussi cacher celles des autres.

Dans le Saint Qur'an Sourate 49 ayat 12, Allah nous dit:

وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا

"... 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 ?"

Cela veut dire que la médisance est aussi mauvaise que le fait de manger la chair d'un frère décédé. Une fois que quelqu'un que vous connaissez, c'est votre frère ou votre soeur en Islam, a fait quelque chose de mal, il a cassé sa réputation. En dévoilant aux autres ce qu'il a fait, vous vous en réjouissez à ses dépens. C'est comme si vous mangiez et faisiez un festin à l'occasion de sa réputation qu'il a déjà détruite.

Du temps des premiers Imams, il existait deux hommes : Haroun et Khalid.

Un jour, Khalid se mit à raconter des méchancetés sur Haroun. Il répandait des mensonges autour de lui.

Quelques jours après, Haroune eut vent de la cela. Il se rendit aussitôt chez lui, mit tout son or, son argent et ses argenteries dans un grand sac et porta le sac chez Khalid.

En voyant Haroune arriver, Khalid eut peur craignant que Haroun soit venu le battre. Khalid sortit de la maison, se mit à genoux et supplia Haroun: "Ô Haroun, je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas raconter des ragots sur ton compte. S'il te plaît, ne me bats pas!!"

Haroun dit: "Je ne suis pas venu pour te battre. Je suis venu te donner cet argent et cette fortune."

Khalid eut le choc de sa vie.

Haroun continua: " Khalid, je suis venu te remercier! Tiens, prends ma fortune. "

Khalid se releva et demanda: "Pourquoi me donnes-tu ta fortune alors que je t'ai insulté et que j'ai sali ton nom auprès des gens ?"

Haroun répondit: "Le Saint Prophète (s) a dit que lorsqu'une personne dit du mal d'une autre personne **DERRIÈRE SON DOS**, les sawàbs de cette première sont transmis à la deuxième." Il ajouta : "Maintenant que tu as dit du mal de moi derrière mon dos, je te remercie de m'avoir donné tous tes sawàbs. Cet argent est trop peu comparé au nombre de sawàbs que tu m'as donnés."

Cela montre combien le **Ghîbat** et le **Tohmat** sont mauvais.

Une fois, il était un homme qui fit un **tohmat** sur notre sixième Imam.

Imam (a) n'en savait rien jusqu'à ce qu'un de ses "amis" vint lui dire: "Oh Imam, j'ai appris une nouvelle terrible. Cette personne propage une telle chose à votre rencontre."

Imam (a) fut en colère contre son "ami" et lui dit: "Dis-toi que la personne qui a fait le **tohmat** sur moi a envoyé une flèche vers moi. Je ne l'ai pas entendu donc la flèche ne m'a pas touché. Mais, en me l'apprenant, toi, tu as ramassé la flèche du sol pour la planter sur moi."

C'est le devoir d'un bon Musulman de mettre fin aux médisances sur une personne ; et si cela n'est pas possible, il doit s'éloigner des gens qui disent du mal.

Pourquoi est-ce que le ghîbat et le tohmat sont-ils haràm ?

Ils sont Haràm parce qu'ils salissent la réputation et l'honneur des gens. En disant du mal de quelqu'un, vous faites en sorte que les autres en pensent du mal.

Une autre raison pour laquelle c'est mauvais, c'est que les gens en question ne sont pas présents pour se défendre. Si vous entendez du mal des autres, vous devez laisser aux autres l'occasion de se défendre et de s'expliquer, avant de croire ce que vous entendez.

Ghîbat et Tohmat sont les fruits de la Jalousie. Lorsqu'une personne est respectée, a fait du bien, a aidé les autres, il y en aura toujours qui seront en colère et ne supporteront pas qu'une telle personne soit respectée par tous. Résultat : on la jugera, on en dira du mal et on détruira sa réputation en semant le venin dans son caractère, en racontant des mensonges à son propos de manière à ce que le respect se transforme en outrage et en honte. De tels gens sont maudits par Allah.

CLASSE 8 - LEÇON 15**TAKABBOUR.**

Le Takabbour désigne la fierté, le fait de se croire au-dessus des autres ou supérieur à quelqu'un d'autre. Cela est un aspect très dangereux de la personnalité et ne conduit qu'à la ruine.

Si vous êtes bon en quelque chose ou si vous obtenez de bons résultats quelque part, ne vous mettez pas à vous surestimer.

Lorsque vous accomplissez quelque chose de bien, votre nafs commence à vous dire que vous êtes grand et que vous êtes meilleur que les autres. Cela vous fait croire que personne n'est à votre niveau, que vous avez atteint le sommet.

Lorsque cela arrive, vous vous mettez à croire que vous êtes le plus grand et vous ne ferez plus d'effort pour devenir meilleur.

Le Takabbour pénètre dans nos coeurs très discrètement. Il essaye de se cacher de nous et s'empare de nos pensées très rapidement, c'est pourquoi Prophète Mouhammad (a) nous a dit:

"La fierté pénètre dans notre coeur comme une fourmi noire se déplaçant sur un rocher noir en pleine nuit."

La première chose à faire quand vous accomplissez n'importe quel exploit, c'est de remercier Allah. En disant juste 'Alhamdoulillah', vous empêcherez votre nafs de vous louer. Souvenez-vous que c'est grâce à l'aide d'Allah que vous avez réussi, alors, remerciez Allah au lieu d'oublier et de penser que vous avez tout fait tout seuls. En remerciant Allah, nous L'impliquons dans tous les aspects de nos vies, en partageant notre joie et bonheur avec Lui et en reconnaissant que c'est grâce à Sa bonté que nous avons réussi.

Dans le doua après la prière de Asr, nous disons à Allah

"Allàhoumma mà binà min ni'matin faminka"

"Mon Dieu, quel que talent que j'ai, je ne l'ai eu que grâce à Toi."

Lorsque Allah a créé le Prophète Adam, il demanda à toutes les autres créatures de se prosterner devant Adam. Iblis refusa en disant : "**Je suis mieux que lui.**" Ce fut là le premier acte de takabbour, le premier acte de

fierté ; et ce fut à cause de cela que Iblis est Shaytane : celui qui a été retiré du Plaisir d'Allah.

Nous accomplissons tous quelque chose de bien dans notre vie. Ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas nous en réjouir. Nous devons être contents, nous devons être ravis, nous devons rire et apprécier, mais nous devons garder en tête que c'est Allah qui nous a aidé et nous devons donc Le remercier. Ce que l'Islam désapprouve, c'est que nous pensions ainsi: «Oh, je suis fantastique. Il n'y a personne comme moi au monde. Qu'est-ce que je suis brillant." En pensant ainsi, Allah nous retirera aussi de Son plaisir, et nous tomberons comme Shaytane.

Allah nous a tous créés égaux. Comment une personne peut-elle dire qu'elle est meilleure qu'une autre?

LA VANITÉ

La vanité désigne le fait d'avoir de fausses idées sur sa grandeur, son apparence, sur soi-même.

Une personne vaniteuse passera un temps fou à s'assurer qu'elle a une bonne apparence: pas un cheveu en désordre, des vêtements neufs et beaux. Tout cela pour faire croire aux autres que *"cette personne fait vraiment du business!"*

La vanité est dangereuse, car elle conduit à la fierté, et vous empêche de faire mieux. Si vous passez beaucoup de temps à faire attention à votre apparence sans raison, cela devient du mauvais akhlaq, et cela vous rendra très prétentieux. Vous vous mettez à faire tellement attention à vos vêtements et à votre image (extérieure) que vous en oublierez d'améliorer votre personnalité (intérieure), vous oubliez Allah, Celui qui vous a donné toutes vos qualités.

Le Prophète (s) dit:

"Il viendra un jour où les gens seront sales de l'intérieur mais beaux en apparence; ils seront avides d'affaires terrestres et ne souhaiteront pas ce qui touche à Allah. Ils ne pratiqueront leur religion que pour le montrer aux autres. Puis, ils prieront comme des gens sur le point de se noyer, et Allah n'écouterà pas leur prière."

Il n'y a rien de mal à avoir une bonne apparence et à bien s'habiller, mais il doit y avoir des limites dans le degré d'attention que vous portez à cela. Si vous vous mettez à utiliser de la mousse coiffante, de la crème ou du gel à

pour des circonstances ordinaires comme aller à l'école ou voir des amis, et si cela vous prend du temps, alors vous devez vous efforcer de l'éviter. Si par contre, vous avez un rendez-vous ou un entretien ou pour d'autres occasions qui demandent à ce que vous vous présentiez bien, alors il est tout à fait acceptable que vous passiez plus de temps qu'à l'ordinaire pour vous habiller.

Le plus important à retenir, c'est que vous ne devez pas vous habiller pour impressionner les autres, pour vous pavaner ou pour paraître ce que vous n'êtes pas. Cela ne vous fera que croire que vous êtes quelqu'un de grand et vous vous trompez vous-mêmes comme les autres. Soyez contents de ce que vous êtes et tout le monde le sera aussi avec vous.

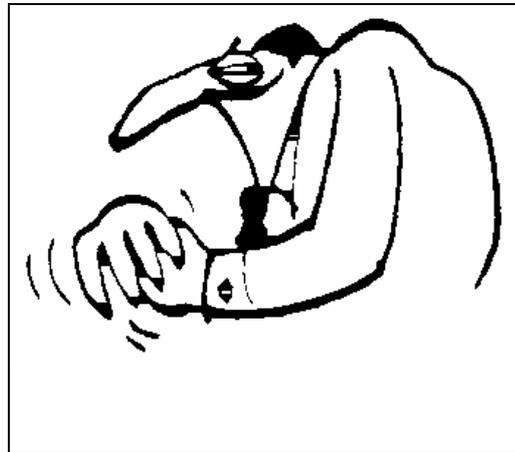
CLASSE 8 - LEÇON 16**LA FOURBERIE & LA SOURNOISERIE**

Un des principes fondamentales de la vie consiste à coopérer et à se mélanger aux gens afin que les deux groupes tirent profit l'un de l'autre et soient satisfaits.

Nous avons tous le même but, gagner l'agrément d'Allah et Inchallah entrer dans Son paradis éternel. Ce qui fait de nous des partenaires, travaillant ensemble pour atteindre les mêmes objectifs.

Être fourbe et sournois veut dire que vous vous mettez dans une meilleure position en trompant ou en mentant autrui tout en lui faisant croire que vous l'aidez.

C'est pour cette raison qu'il s'agit d'un acte extrêmement mauvais qui ne peut être pardonné par personne d'autre que la victime elle-même.

Gagner aux dépens d'autrui n'est jamais autorisé dans l'Islam.

Pour commettre une sournoiserie, vous devez faire croire à l'autre qu'une chose est vraie alors qu'elle est fausse.

Si je vous fais croire par exemple que tel timbre est très rare et vaut €5000 pour vous le vendre à €2500.

Si vous l'achetez pour vous apercevoir ensuite qu'il ne valait que €5, vous avez été TROMPÉ par moi.

Beaucoup de gens le font dans la vie réelle et prétendent qu'en affaires, tout est permis!

De telles affaires conduiront à la perte. Votre nom sera mal réputé et vous deviendrez méchant et plus personne ne vous fera confiance.

Une fois que vous avez perdu la confiance des gens, vous ne serez jamais heureux ni dans ce monde, ni à votre réveil le jour du Jugement.

Non seulement nous devons être justes et honnêtes, mais nous devons aussi nous méfier des gens qui nous trompent!!

Il y a des gens qui prétendent suivre l'Islam mais nous détournent du droit chemin. Lorsqu'une chose de bien vous arrive, ils prétendent qu'ils sont contents pour vous, mais au fond, ils sont jaloux et mesquins. Ces gens essaient juste de vous leurrer en vous faisant croire qu'ils sont bons. Allah nous explique dans le Saint Qur'an (Sourate 3 ayat 120):

إِنْ تَمَسَسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا
وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

" Qu'un bien vous touche, ils s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes endurants et pieux, leur MANIGANCE ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font."

Shaytane essaye toujours de nous tromper. Il nous fait tellement nous soucier de ce monde-ci que nous oublions que nous ne sommes ici que de passage. Mais Allah nous explique dans le verset précédent et dans le verset suivant qu'en ayant la foi, personne ne saura nous tromper (Sourate 4 ayat 76)

" Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Taghout . Eh bien, combattez les alliés de Diable, car la RUSE du Diable est certes, faible."

La pire chose sur laquelle on peut vous tromper, c'est sur vos croyances. Lorsque quelqu'un vient à vous et vous dit que vous suivez le mauvais chemin, réfléchissez à ce qu'ils disent. Ne les écoutez pas aveuglément, mais interrogez-vous et votre foi. Allah nous dit qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous guider hors du bon chemin. Nous devons faire attention et éviter ces gens. (Sourate 6 ayat 112/3),

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ
زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ

" Ainsi, à chaque prophète avons-Nous assigné un ennemi : des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent TROMPEUSEMENT les uns aux autres des paroles enjolivées... Et pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'au-delà se penchent vers elles, qu'ils les agrément, et qu'ils y gagnent ce qu'ils peuvent.."

Cet ayat nous apprend que SEULS seront trompés ceux qui ne croient pas à l'au-delà, et au jour du Jugement. Si nous resterons fermes sur notre voie, Allah nous guidera dans les dangers et les ruses.

Les gens qui commettent une ruse pourraient gagner pour un moment dans ce monde. Ils gagneront peut-être de l'argent et de la célébrité, mais sur le long terme, ils perdront car le Jour du Jugement, la personne trompée sera en face d'eux, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils seront désolés, mais il sera trop tard!!!

(Sourate 6 ayat 123):

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ
وَمَا يَشْعُرُونَ

" Ainsi, Nous avons placé dans chaque cité de grands criminels qui y ourdissent des complots. Mais ils ne complotent que contre eux-mêmes et ils n'en sont pas conscients."

Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en trompant les autres, vous vous faites du mal à vous-mêmes sur le long terme. Vous ne devez jamais laisser les autres souffrir pour gagner vous-même. En faisant ainsi, vous ferez preuve d'égoïsme et vous irez à l'encontre des créatures d'Allah, et donc contre Allah Lui-même.

CLASSE 8 - LEÇON 17**LA LOYAUTÉ ET LA RUPTURE D'UNE PROMESSE**

La loyauté désigne le fait d'être fidèle à ses devoirs (promesses).

La loyauté étant un mot que l'on utilise souvent, nous avons tendance à ne plus y faire attention, malgré son importance en Islam, comme le montre le Hadice suivant du Prophète Mouhammad (s) :

"Celui qui n'est pas fiable n'a pas de foi."

La loyauté fait partie de l'akhlaq inculqué par l'Islam, et être loyal rend quelqu'un plus important (plus digne) aux yeux d'Allah.

Le contraire de la loyauté est la trahison. Celle-ci consiste à rompre votre promesse ou à abandonner quelqu'un. Le Saint Prophète (s) dit aussi :

"In n'y a pas pire trahison que le fait de raconter un événement à votre frère en religion qui vous croit alors que vous lui avez menti."

Ainsi, surveiller sa langue (son langage) est une composante essentielle à la loyauté. Mais la loyauté implique aussi les actions réalisées.

En faisant une promesse, vous vous engagez à la tenir. D'autres comptent sur vous et vous ne pouvez pas les abandonner. Si vous n'êtes pas sûrs de pouvoir faire ce que vous direz, alors ne le promettez pas. Dites juste que vous essaierez de le faire.

Les gens font souvent des promesses qu'ils ne tiennent pas ou qu'ils ne peuvent pas tenir.

Quelles en sont les raisons selon vous? Pourquoi les gens font-ils de telles promesses ? Pourriez-vous trouver des exemples ?

YAQÎN (LA CERTITUDE)

Nous avons abordé la foi et l'Imane.

Yaqîn désigne le fait d'avoir la certitude, d'être sûr, et il s'agit d'un niveau supérieur à l'Imane.

On nous dit qu'il existe un Dieu, L'avons-nous vu? A force de lire et d'apprendre, à force d'explications, nous acquérons la foi et nous pensons que Dieu existe effectivement. Puis, nous faisons preuve de logique et nous constatons que Dieu ne peut qu'exister. Nous avons des signes de Lui tout autour de nous et grâce à notre intelligence nous savons qu'il ne peut exister qu'un Dieu et qu'Il doit forcément exister. C'est la foi.

Quand nous avons la foi, nous nous efforçons plus pour gagner l'agrément d'Allah. Nous discutons avec Lui dans nos prières, nous nous adressons à Lui quand nous sommes dans le besoin, et si nous sommes assez sincères, si nous pensons vraiment ce que nous disons, alors nous entendrons Sa réponse. Allah nous parlera. Il ne nous parlera pas dans l'oreille, mais il touchera directement notre coeur.

C'est pourquoi lorsqu'on demanda à Imam Ali (s) s'il croyait à un Dieu qu'il ne pouvait pas voir, celui-ci répliqua:

"Non, je n'adorerai jamais quelque chose que je ne peux pas voir. Je vois Allah à travers mon cœur et non mon esprit."

Cela montre qu'en atteignant (Inchallah) le stade du Yaqîn, nous saurons effectivement qu'Allah est là. Nous sentirons Sa présence partout, sans le moindre doute. Ainsi, Shaytane ne pourra plus faire naître des doutes dans nos esprits.

C'est pour cela que le Yaqîn est à un niveau si haut placé – un niveau qu'on ne peut atteindre qu'à force de patience et de compréhension.

CLASSE 8 - LEÇON 18**L'EXTRAVAGANCE**

L'extravagance désigne le fait d'utiliser excessivement quelque chose qui n'est pas nécessaire. C'est du GASPILLAGE.

Le terme arabe pour ce mot est *ASRÀF*.

Allah nous explique dans le Saint Qur'an, Sourate 5, ayat 87:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

" Ô les croyants : ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites. Et ne transgressez pas. Allah, en vérité, n'aime pas les transgresseurs."

L'Islam accorde une grande importance à mettre fin au gaspillage.

Beaucoup d'enfants se souviennent sans doute que lorsqu'ils ne finissaient pas leurs assiettes, on leur disait de ne pas faire asrâf. Mais, l'asrâf ne concerne pas que la nourriture, bien qu'il s'agisse d'un domaine important.

Lorsqu'un non Musulman voit un Musulman finir son assiette jusqu'à la dernière miette, il pense que ce Musulman est gourmand ou pingre. Cela ne dévoile qu'un manque de compréhension de la part du non Musulman.

L'Islam nous apprend à respecter toutes les choses dont nous a gratifiés Allah, et qu'y a-t-il de plus digne de respect que la subsistance (la nourriture) offerte par Lui?

Ainsi, nous devons respecter la nourriture, sans en abuser. Nous ne devons pas jouer avec la nourriture, même pour s'amuser. Nous ne devons pas en abuser par quel que moyen que ce soit, et nous ne devons JAMAIS la jeter, sauf si elle est avariée. En jetant la nourriture sans raison, nous jetons un don d'Allah. C'est une preuve d'ingratitude.

Si je vous fais un cadeau et si vous le jetez devant moi, vous ferez bien preuve d'irrespect envers moi et mon cadeau. Il en est de même pour la

nourriture.

Si on a faim, personne ne nous empêche de manger. Mais, nous ne devons nous servir que ce que nous pourrions finir. Si nous avons encore faim après avoir fini notre assiette, nous en reprendrons. Mais, combien de fois avons-nous vu des gens qui ont faim se servir une certaine quantité de nourriture dans leurs assiettes pour, finalement, n'en manger que la moitié et jeter tout le reste!!

Combien de gens n'ont pas assez pour se nourrir et ne savent même pas d'où ils tireront leur prochain repas. De quel droit nous permettons-nous de prendre la nourriture comme allant de soi afin de pouvoir la jeter comme une ordure.

De tels gaspillages sont monnaie courante dans notre vie quotidienne.

Même le fait d'acheter à manger à l'extérieur alors que vous savez qu'il y a à manger à la maison est une forme de asrâf.

L'Islam nous explique qu'il n'est pas autorisé de faire du gaspillage. Allah nous a donné toute la fortune que nous possédons. Personne ne nous dit de ne pas le dépenser. Personne ne nous empêche d'acheter des choses coûteuses, des voitures, des vêtements, de la nourriture.

Personne ne nous empêche d'acheter de belles choses, ou de beaux vêtements ou de bonnes choses à manger.

Le Saint Qur'an lui-même dit dans la Sourate 7 ayat 31.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَشَرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

" 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 n'aime pas ceux qui commettent des excès."

Il n'a rien de mal à acheter des choses coûteuses SI NOUS EN FAISONS USAGE. Mais, gaspiller son argent à acheter des choses inutiles n'est pas permis.

Pourquoi existent-ils des gens qui dépensent excessivement exprès? Quelles sont leurs raisons ?

Parmi les raisons du asrâf, on trouve:

- Le fait de vouloir montrer aux autres.
- Le fait de vouloir acheter quelque chose seulement parce que votre voisin le possède.
- Le fait de ne pas considérer la richesse, acheter juste pour acheter.

Toutes ces raisons sont abominables et montrent une absence de responsabilité par rapport à sa fortune. Lorsque Allah vous demandera le Jour du Jugement : "Comment avez-vous dépensé la fortune dont je vous ai dotée?", les gens qui auront fait asrâf n'auront aucune excuse et ne gagneront pas l'agrément d'Allah.

Si nous songions à Allah à chaque fois que nous dépensons l'argent qu'Il nous a donné et si nous nous demandions s'Il approuverait ou pas notre achat, nous ne commettrions pas de asrâf.

CLASSE 8 - LEÇON 19**ALLER AU CINÉMA ET REGARDER DES FILMS**

Dans notre société, il y a toujours eu des malentendus à propos du cinéma et du théâtre.

Au cinéma, les films sont présentés au public. Les gens disent souvent que le cinéma est haràm, haràm, haràm.

La raison pour laquelle les gens disent cela, c'est qu'à l'époque de vos parents, le cinéma présentait essentiellement des films contenant des chants et des danses. A cause de cela, le cinéma était considéré comme étant haràm et on conseillait à ceux qui y allaient de ne pas le faire.

Maintenant, nous avons la télévision dans nos maisons et nous pouvons regarder tout ce que nous voulons. Ainsi, regarder ou pas, la question ne se pose plus. Il s'agit plutôt de **s'interroger sur ce qu'on regarde**.

Prenons l'exemple du restaurant. Aller manger au restaurant n'est haràm que si ce qu'on y sert est haràm. Mais si le restaurant sert de la nourriture halal, il n'y a pas de problème à y aller. Ainsi, ce n'est pas le fait d'y aller ou pas au restaurant qui est important, mais plutôt ce qu'on y mange.

De la même manière, il importe peu que nous allions ou pas au cinéma. Ce qui est **IMPORTANT**, c'est ce que nous regarderons comme films.

Si nous allons voir un film qui contient des scènes offensives comme des gens agissant sans pudeur, à peine habillés, ou de la violence gratuite, alors ce sera haràm bien sûr.

Si nous allons voir un film d'intérêt éducatif ou pour se divertir, duquel nous apprendrons quelque chose sans regarder quoi que ce soit de haràm, alors nous en avons l'autorisation.

Nous ne devons pas non plus devenir un accros du cinéma ;au point d'y passer tout notre temps et de le perdre abisivement.

Malheureusement, la plupart des films actuels ciblent les désires des jeunes. Ces films montrent des scènes qui encouragent les jeunes à penser et à mettre en pratique des pensées qui doivent restées sous le contrôle de leur force de résistance. Ces films sont haràm car ils influencent l'action de celui qui les regarde. Ils attisent les désirs du nafs à un point qu'il devient

difficile de les contrôler et finalement, notre esprit pourrait céder et devenir esclave de nos désirs plutôt que de notre raison.

Un point essentiel soulevé par nombre de gens est le fait que les films et les émissions actuels contiennent tous de la musique. Si la musique est un des aspects les plus importants d'une émission, alors il faut éviter de voir ce programme. Mais, si la musique fait partie du décor, et n'est pas le thème central, alors il est permis de voir. Selon le fatwa (verdict) de l'Ayatollah As Sistàni (Qu'Allah le protège) , Al Khomeini et de Al Khoei (qu'Allah bénisse leurs âmes), la musique de fond est autorisée.

Cela s'applique aussi aux programmes de télévision chez nous.

Dans la soirée, quand on veut aller voir un film, nous devons nous demander pour quelle raison. Si le film sera drôle mais comporte des scènes allant à l'encontre de nos principes, évitons-les. Au cinéma, vous êtes face à tout ce qui se passe sur l'écran, vous ne pouvez pas l'éteindre comme la télévision ou avancer comme pour une vidéocassette. Il est très rare de trouver un film qui ne comporte aucune scène à éviter.

Vous ne pouvez pas vous tromper en prétendant ne pas savoir de ce qu'il s'agit. Il y a des films qui sont drôles à l'évidence, mais qui font des blagues déplacées ou vulgaires. Vous ne devez pas voir ce genre de films qui pourraient avoir une mauvaise influence sur vous.

Il existe des films décents, respectables qui vous apprennent des choses sur le comportement humain, qui développent votre imagination, ou qui vous instruisent tout en en vous distrayant. Ces films sont autorisés car ils auront un effet bénéfique sur vous.

De cette manière, Allah vous met à l'épreuve. Pouvez-vous contrôler votre nafs en ne cédant pas aux films obscènes ou sont-ce les films qui vous contrôlent?

Il n'existe pas de film "interdit aux moins de 18 ans" ou "réservé aux adultes". Si un film est obscène, impudique ou à caractère pornographique, il est alors haràm à tous, qu'on ait 5 ou 50 ans.

Vous remarquerez qu'au départ, il est très difficile de se retenir, mais dès que vous serez déterminés, vous aurez l'impression d'avoir progressé cent fois, et vous ne serez même plus tentés. Vous vous demanderez comment vous avez pu laisser votre nafs prendre le dessus à ce point pour quelque chose de si puénil et si terre à terre.

CLASSE 8 - LEÇON 20**LA MUSIQUE ET SES EFFETS**

L'Islam ne recommande ni encourage la musique dans la communauté. Cela pourrait paraître une étape drastique à accomplir, mais nous donnerons quelques raisons à cela ci-dessous.

Pourquoi les gens écoutent-ils la musique? Parce qu'ils aiment cela évidemment et les raisons qui expliquent cela peuvent être le fait de passer du temps, de se détendre, de suivre la mode.

Il semble qu'il n'y ait rien de mal à cela, mais si nous entrons plus en détails, les raisons seront plus claires.

Premièrement, nous devons essayer de comprendre les concepts de Halâl et Haràm.

Les êtres humains sont très versatiles. Ils peuvent s'adapter à différentes situations aisément et il est très rare que tout le monde réagisse à un stimulus de la même manière. Ainsi, tous les êtres humains ne sont pas affectés de la même manière par **une infime quantité d'alcool**, ou par **un peu de musique**.

Mais l'Islam est une religion pour tout le monde ensemble **COMME** pour l'individu. Ainsi, s'il y a quelque chose qui touche un grand pourcentage de gens d'une façon indésirable, comme l'alcool pouvant causer l'ivresse ou le désordre, alors l'Islam le rendra haràm dès le départ sur la base **"MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR."** Ce qui veut dire qu'il vaut mieux cesser quelque chose de mal dès le départ plutôt que de le faire quand le mal est déjà fait. Cette approche part du bon sens.

Allah dit aussi dans le Saint Qur'an que certaines choses en quantité limitée peuvent nous être bénéfiques, mais comme les effets néfastes sont plus graves que les effets positifs, alors on les considère comme étant dangereuses donc interdites.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا
 أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
 تَتَفَكَّرُونَ

"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»... Ainsi, Allah vous explique Ses versets afin que vous méditez" Sourate 2:219

Retournons à la musique. Qu'y a-t-il d'indésirable dans la musique ?

La musique affecte le corps comme l'esprit. L'effet dépend du type de musique.

En écoutant certains types de musique, douce et apaisante, on se détend et notre esprit s'éveille, on ferme les yeux et on laisse la musique "s'écouler" dans notre corps. Notre cœur se met à battre et d'autres signaux électriques dans notre corps se mettent à suivre le rythme de la musique, ce qui peut conduire au désordre.

Avec d'autres types de musique, l'esprit est pratiquement possédé. Très souvent, sous l'influence d'une musique forte qu'on entend dans les discothèques et les fêtes, les gens se mettent à danser en suivant le rythme. Ils finissent par perdre le contrôle de leur nafs, à danser avec des partenaires, se collant les uns les autres et perdant toute notion de pudeur, en pensant à des actes et en commettant des choses qui répondent à leurs désirs indécents.

C'est aussi ce genre de musique qui crée des bandes (hard rock..) qui perdent tout contrôle sur leurs actions et leurs esprits.

La musique devient alors une drogue. On en demande de plus en plus et il est très difficile de s'arrêter, et pour obtenir le même effet, on jouera de plus en plus fort, ce qui est néfaste pour les oreilles et ce qui peut avoir des conséquences encore plus importantes sur le système nerveux.

Une des raisons les plus importantes, est l'effet produit par la musique sur la société. Beaucoup de jeunes qui ont grandi dans un monde occidental s'identifient à un groupe ou une bande. On verra des posters dans leurs chambres, sur leurs vêtements, et ils changeront de tempérament pour ressembler à leurs idoles. Lorsqu'on voit l'atmosphère qui règne dans les concerts (les gens qui crient et dansent), on imagine le pouvoir de la musique sur l'esprit et le corps.

Malheureusement, la société dans laquelle nous vivons apparente la joie à ce qui vous fait oublier le monde. La musique, l'alcool et la drogue.

Ils ont tous deux choses en commun:

(i) Ils sont une échappatoire à la réalité et (ii) ils occasionnent une dépendance. Qu'est-ce que cela suggère sur le niveau de satisfaction dans une vie normale ?

Bien des chanteurs et des groupes jouent de la musique pour aviver leurs désirs qui doivent être contrôlés. Beaucoup de groupes en représentation effectuent des gestes déplacés, affichant des hommes et des femmes en tenues provocantes sur scènes ou vidéos. Tout cela découle de la musique.

La musique elle-même peut avoir beaucoup de conséquences, dès lors qu'elle manipule plusieurs thèmes et instruments.

La musique affecte autant que l'alcool, nous rendant inconscients de nos actes. Nous pouvons devenir très nerveux si la musique qui se joue autour de nous est forte et imposante.

La musique n'affectera pas tout le monde de la même manière, mais elle affecte tout de même un pourcentage assez important de gens pour la rendre harâm.

Il est aussi harâm de se rendre dans un lieu pour n'écouter que de la musique, comme dans une discothèque.

Les gens disent souvent qu'ils n'écoutent la musique qu'en petite quantité et qu'ils ne se dévergondent pas dessus. Mais, tout comme la drogue, la musique occasionne une **DÉPENDANCE**. En commençant en petite quantité, vous finirez par ne plus pouvoir vous en passer.

La deuxième question porte sur la musique de fond que nous entendons chaque jour à la télévision, etc.

Le terme de "musique de fond" désigne les sons dont vous n'êtes pas conscients, ou qui sont utilisées pour décrire certaines scènes comme à la télévision. Par exemple, des sons manifestant le suspense, la peur ou autre événement.

Ce qui **NE VEUT PAS DIRE** qu'on puisse mettre une musique de fond, quand on fait nos devoirs, ou en baissant le volume pour pouvoir discuter en même temps, que ce soit en voiture ou au restaurant ou à la maison. Ce genre de musique est harâm et doit être évité.

Il y a une grande différence entre **ÉCOUTER** ou **ENTENDRE** des sons. Lorsqu'on entend quelque chose, ce sont juste des sons qui entrent dans vos oreilles ; vous n'y prenez pas garde, et la plupart du temps, vous ne le remarquez même pas, comme le bruit du vent qui souffle, ou le bruit des voitures, des bavardages etc... Alors qu'en écoutant quelque chose, vous êtes en position active consciemment.

Ainsi, toute forme de musique que vous **ÉCOUTEZ** délibérément, même s'il s'agit de musique de fond, ne constitue plus "une musique de fond" dans ce contexte, que le volume soit fort ou faible. Ce genre de musique devient harâm.

Non seulement nous devons éviter d'écouter la musique, mais nous ne devons pas aller aux endroits conçus pour y jouer de la musique, ou des lieux où les gens dansent sur la musique. Tels lieux, comme les discothèques ou les fêtes, rend les gens moins vigilants et ils se mettent à agir de manière plus permissive et relâchée. En dansant sur la musique, vous laissez la musique contrôler vos actes et pensées. Ce qui pourrait vous conduire à accomplir d'autres actions immorales.

Un dernier point dont il faut être conscient : lorsque Allah a rendu quelque chose harâm, c'est pour notre propre intérêt. Nous devons essayer de comprendre pourquoi ces choses sont harâm et le justifier comme ci-dessus, mais au bout du compte, si nous sommes convaincus et nous avons la foi, nous devons accepter les règles de l'Islam.

Il est essentiel de se poser des questions et de comprendre nos croyances, mais nous ne devons pas nous obstiner au point de dire: "Juste parce que je ne comprend pas quelque chose, que ce n'est pas compréhensible, et donc c'est faux."

Allah est notre créateur et Il est plus proche de nous que notre propre peau. Nous devons réaliser que Ses règles sont là pour nous aider à parfaire notre personnalité et à remplir notre fonction de députés d'Allah sur terre.

Verset 3 de la Sourate Mou'minoun.

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

Wallazîna hum 'anil laghwi mou'rizoûn.

Tous ceux qui se détournent des futilités.

Le Saint Imam Ali ibn Abou Talib (a) désigne par ce terme de futilité tout ce qui est dépourvu du souvenir de Dieu; selon l'Ahloul Bait, ce terme comprend tous les divertissements inutiles, les pertes de temps, y compris

les manifestations musicales, et les jeux sans intérêt joués juste pour tuer le temps.

Remarque :

- a. La musique en elle-même n'est pas haràm, sauf si elle évoque ou s'apparente à un lieu où des actes haràms sont accomplis.
- b. Le chant en lui-même n'est pas haràm sauf s'il évoque un lieu où s'accomplissent des actes haràms.
- c. Les accords musicaux combinés à une voix humaine sont haràm.

*"Le Diable ne veut (que) jeter parmi vous, à travers le vin et les jeux de hasard, l'inimitié et la haine, **et vous détourner d'invoquer Allah et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin ?**" Sourate 5 :91*