

Le comportement du croyant

Pr. **Okacha CHAIF** (*¹)

Dans Le chapitre précédent ; nous avons étudié le rôle des cinq pratiques culturelles, et leurs importances dans le fondement de la moralité humaine; et que le croyant doit leur porter tout son intérêt tant qu'il est sur terre .

D'ailleurs le Prophète Mohammed – que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui – était << Doué d'un caractère éminent >>(Le Calame : 4) ; et il s'est proclamé d'une façon claire et directe qu'il est << Envoyé pour compléter les actes nobles >> (Hadith)

Ce principe sera très important pour le croyant comme point de repère qu'il doit prendre comme miroir , pour juger son comportement envers soi même , et au delà de lui – même : << Tel homme te plaira par les propos qu'il tient sur ce bas monde , en prenant Dieu à témoin de ce que son coeur recèle , alors (qu'en réalité) c'est un disputeur retors , qui , dès qu'il te tourne le dos , saccage sur son passage ; récolte et bétail , et Dieu n'aime pas le sabotage . Lui conseille – t - on de redouter Dieu , il affiche un orgueil criminel ; la géhenne lui suffira (Comme rétribution);et quel affreux séjour ! >> (La vache : 204 – 206).

Grâce à cet autojugement que le croyant pourra rester dans les conditions requises :<< L'homme est , en vérité , dans la perdition , hormis ceux qui ont la foi , font le bien et se recommandent mutuellement la vérité et la patience >> (l'Epoque : 2 – 3) .

Tout en sachant que ces conditions se composent de plusieurs actions vertueuses , qu'on peut les réunir en trois grands actes louables: la patience , la vérité et la justice .

(*¹) Doyen de la faculté des Lettres, des Sciences Humaines et des Sciences Sociales – Université de Tlemcen.

1 - La patience

Le prophète Mohammed - que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui - a déjà proclamé que : << La patience égale la moitié de la foi >> ce qui veut dire que celle - ci est une caractéristique saine et noble .

En réalité tous les prophètes ont été doté de ce mérite : << antérieurement , des envoyés (de Dieu) ont déjà été traités de menteurs , ils supportèrent patiemment d'être accusés ainsi et d'être persécutés , jusqu'à ce que notre secours le vînt . Nul ne peut modifier les paroles de dieu , et tu es déjà au courant d'une partie de l'histoire de ses envoyés >>(les bestiaux : 34) et voir (mathieu : 10 : 22 - 23) et (Job : 14 - 42) .

Quant au prophète Mohammed ; O ! combien Dieu lui a demandé de faire face et résister aux obstacles avec toute la bonne conduite possible : << patiente à l'exemple des hommes résolus parmi les envoyés (de Dieu) et ne cherche pas à hâter (l'arrivée du chatiment réservé aux infidèles Le jour où ils verront ce qui leur est promis , il leur semblera n'avoir (attendu) qu'une heure . (voilà un) message ! qui périra , hormi les pervers >> . (Al-Ahqaf : 35) .

Sûrement , sans patience la tache du Prophète sera caduque << Certes , à côté de la gêne il y a une aisance . Oui , à côté de l'adversité Il y a la félicité >> (L' Ouverture : 5 - 6)

Par conséquent , le croyant patient mérite toujours la bonne récompense << que la paix soit avec vous ! vous avez persévéré, que votre demeure ultime est belle ! >> (Le tonnerre : 24)

Cependant , bien que les patiences soient diverses et variées, elles sont toutes porteuses d'une même fonction significative : << Supporter l'insupportable pour le bien , et être toujours à la dévotion du bien >> .

Vu l'importance de la patience , le Coran a insisté , dans un grand nombre de versets sur sa valeur et sa qualité : (la Vache : 153) et (Lukman : 17) et (Les Abeilles : 96) ...

Sans doute, le patient n'aura pas impérativement une récompense immédiate, telle que la Thora a suggéré maintes fois dans (Exode)

Et non plus que la récompense est exclusivement reportée au delà de la vie terrestre, comme a préconisé l'Evangile :(Mathieu : 26 : 26 - 30)

En réalité, la récompense de la patience se traduit immédiatement par un soulagement psychique, qui vient s'ajouter à une satisfaction pour le résultat obtenu.

Le principe de patience nous fait penser et évoquer le prophète Job; qui a fait durant toute sa vie objet de souffrance et de douleur Malgré tout ça, il s'est montré un grand sujet de patience, et que la patience elle-même est devenue son synonyme

Donc, on peut dire que la patience est une sorte de grâce divine que le croyant peut être soumis à son épreuve, plutôt la patience est similaire au fortifiant pour le faible : << Certes, nous vous éprouverons par quelque terreur, par la faim, par une diminution de vos biens, dans vos personnes, dans vos récoltes. (Prophète) annonce la bonne nouvelle à ceux qui patientent, à ceux qui lorsqu'un malheur les frappe, disent : nous sommes à Dieu et c'est à Dieu que nous retournerons (la vache : 155 - 156)

En outre, la patience reste le meilleur testeur pour le croyant qui veut mesurer le niveau de sa fidélité divine, ainsi que le degré de son endurance.

Sans doute, pour cette raison la patience était parmi les premières formes de conduites que les prophètes ont longtemps prêché : << O, vous qui croyez ! de la patience ! Rivalisez de patience et de fermeté (avec vos ennemis), craignez Dieu et vous serez heureux >> (La famille d' Amran: 200) et voir (Les prises de guerre : 46)

Le fait est qu'en toute action, il faut considérer la fin, et la fin de la patience sera – grâce à la divine providence - un soulagement de toute douleur physique et de toute souffrance morale.

Néanmoins , la patience est en elle même un acte positif , tant quel'acteur ne demeure pas inerte en face du défi , car la patience se base sur la résistance et non pas sur la résignation : << Heureux ceux qui font preuve de patience et mettent leur confiance en leur Seigneur >> (les abeilles : 42)

En conclusion , la patience en Islam est une caisse d'épargne , dans laquelle le croyant emmagasine ses bienfaits qui seront le jour << j >> un réserve d'oeuvres pies : << Ce jour – là ; les hommes sortiront (de leurs tombes) séparément, pour voir les oeuvres (qu'ils auront accomplis sur terre >> (le tremblement de terre : 6) .

2 - La vérité

Si la patience est la meilleure balance qui sert pour l'adorateur à mesurer sa capacité d'honnêteté , la vérité reste la clef et la base de la piété par excellence, car celle – ci se base sur la vérité , tandis que l'hypocrisie se nourrit de mensonges .

Il en résulte que la patience et la vérité sont ensemble recommandées afin que la société humaine pourra vivre en paix << L'homme est en vérité , dans la perdition , hormis ceux qui ont la foi , font le bien et se recommandent la vérité et la patience >> (L'époque : 2 – 3)

En conséquence les actes de la vérité sont nombreux , mais on se permet de choisir les plus indispensables dans la vie de l'homme :

La droiture

La droiture était , au fond , l'emblème de tous les prophètes << et dis Seigneur fais – moi entrer par une porte de vérité , accorde – moi un pouvoir et un secours émanant de toi . Dis : la vérité est venue et l'erreur s'est dissipée . l'erreur est vouée à disparaître >> (le voyage nocturne : 80 – 81) voir aussi (Marie : 41 et 56) et (Joseph : 54) et Les poètes : 84

on trouve aussi dans l'Evangile ce qui corrobore le verset coranique précédent , << N'aimeriez- vous pas être dirigé par un chef qui dit

toujours la vérité ? Or Jésus est cette sorte de personne >> (Jean : 1 : 14 et 18 : 37) .

La droiture est donc une sorte de miroir qui reflète proprement le portrait réel de celui qui a pris la bonne voie (prologue : 5) .

La véracité

Il est certain que la meilleure façon pour n'importe quel témoin d'exprimer sa vérité et de jurer au nom du-soit-disons le- plus fort , et en conséquence au nom de Dieu sublime , et d'ailleurs << ... qui est plus véridique que Dieu dans ce qu'il dit ? >> (les femmes : 87) . La réalité est que la veracité divine est une règle constante que les musulmans doivent réciter après chaque lecture du Coran : << Dieu sublime a manifesté sa vérité >> .

Cela signifie que le croyant doit être véridique , surtout que la véridicité de la parole représente le premier principe qui accroît l'importance de l'homme dans son milieu , sachant que le menteur n'a aucune chance d'être réhaussé par quiconque , surtout que la menterie a été toujours liée directement à la crapulerie que Dieu a interdit formellement : << O ! vous qui croyez ,si un homme vicieux vous apporte une nouvelle , entourez-vous d'abord de preuves , de craintes de faire tort à des gens , par ignorance , d'avoir un (beau) matin , à regretter ce que vous avez fait >> (les Appartements : 6) .

Donc la véracité reste le mur solide qui soutient ,sans faille , la communion des croyants .

La sincérité

La sincérité est un acte fondamental dans toutes formes de relation humaine , constante et durable . C'est par la sincérité que Mohammed - au temps d'antéislamique – a été connu et reconnu comme le plus honnête homme de l'époque . D'ailleurs les gens de l'époque l'appelaient AMINE (le sincère) . Comme ils ont aussi surnommé son compagnon plutard Abou-Bekr , le véridique (ES-SADDIK) .

Sans doute , tous les prophètes étaient des hommes sincères envers leurs nations : << Dis : disputerez-vous avec nous au sujet de Dieu , alors qu'il est notre maître et le vôtre , qu'à nous appartiennent nos oeuvres et à vous les vôtres et qui nous sommes sincères envers lui >> (La vache : 13) voir aussi (Marie : 51 et 54) et (Joseph : 24) et (Mathieu : 5 : 8) .

Donc la sincérité était non seulement une qualité noble que les croyants doivent acquérir mais elle était aussi une particularité que l'intègre seul aura la possibilité de se soumettre à l'épreuve de cette prérogative , car il est difficile aux infidèles de prétendre devenir honnêtement sincères , étant donné que celle-ci est un acte qui ne dépend pas uniquement de la volonté humaine , mais elle doit être soumise au sacrifice de beaucoup de choses , y compris la vie . << Dis-leur : si la demeure ultime vous est réservée auprès de Dieu , à l'exclusion des autres hommes (osez) donc souhaiter la mort , si vous êtes

sincères >> (la vache : 94) et (Le vendredi : 6) et voir (Mathieu : 16 : 24 – 28) .

Au fait , le Satan a été clair lorsqu'il a prévenu – dès le premier homme – que sa tâche sera d'induire en erreur le maximum d'infidèles : <<J'en jure par ta puissance , dit Satan , je les séduirai tous à l'exception de tes serviteurs sincères >> (Sad : 82 – 83) et (Genèse:3:6) et (Romains : 6 : 16) et (exode : 9 : 15) .

Cela nous ramène à la conclusion suivante : la sincérité est une qualité infiniment subjective , et l'homme est entièrement libre d'être sincère ou non sincère d'où la possibilité de distinguer le vrai croyant du faux ou hypocrite : (les femmes :145-147)

3 – La justice

Au vue de violeurs de la justice dans le monde Dieu a ordonné ses fidèles à appliquer la loi conformément à la charte divine : << Dieu ordonne l'équité , la bienfaisance , la libéralité envers les proches parents et interdit la turpide , tout ce qui soulève la réprobation , l'insolence....>> (Les abeilles : 90) D'ailleurs le Prophète a reçu l'ordre de juger équitablement entre les fidèles (La concertation : 15) , << ...

car Dieu aime les gens équitables >> (Les appartements : 9) , (La table : 44 – 45) et(Les femmes : 58 – 59) .

La Justice était toujours la meilleure méthode d'étouffer les scandales à temps (Les appartements : 9 – 10) , voir aussi (Révélation : 14 : 1 , 4 , 5 et 2 : 10) .

Certes , l'oprimé qui n'arrive pas à avoir son droit , va tôt ou tard , se faire raison soi – même , comme il est certain aussi que la propagation de l'injustice et le développement de l'animosité et la haine vont incendier fatalement toute tentative d'établir l'ordre publique (La table : 8) .

De plus les deux testaments ont beaucoup conseillé leurs fidèles de ne jamais distinguer en justice entre les proches et les autres . On trouve dans la Thorat ce même ton << dans l'application des justes lois de Dieu ces princes ne tiendront compte ni de la race , ni de la couleur , ni du lien de naissance des hommes >> (Deutéronome :10 :17) (Romains : 2 : 11) et (Mathieu : 11 : 29) .

Le Coran a exigé aux gens de la justice d'appliquer la loi , en dehors de toute complaisance << ...quand vous parlez (pour arbitrer) soyez fidèles à vos engagements envers Dieu >> (Les bestiaux : 152) .

La réalité est que l'homme se sent instinctivement attiré vers ses proches . car l'acte de complaisance est un phénomène à caractère affectif face à un choix entre les parentés et d'autres , c'est un sentiment commun à tous les humains dans le temps et l'espace . Pour cela les religions monothéistes ont toutes commandé aux fidèles de ne jamais sortir hors des principes de la justice divine (Les femmes : 135) et (Deutéronome : 10 : 17) et (Mathieu : 20 : 25 – 28) .

Toute fois , pour que la justice soit efficace et convaincante il est indispensable aux juristes de n'écarter jamais le droit de son esprit . C'est – à – dire que le jugement n'est en lui – même qu'une décision au faveur de la raison , mais la raison en elle même n'est qu'un prétexte formel de la justice . Ce qui laisse le champ libre à toute réaction incontrôlable .

La thorat a déjà adapté une justice intransigeante << Ame pour âme , oeil pour oeil , dent pour dent >> (exode : 21:23 -25) Cette justice assez sévère me semble avoir d'existence dans seulement , comme a préjugé l'ancien testament << la terre ayant été purifiée de tous les méchants , la criminalité ne pourra jamais plus y prendre racine >> (Psaume : 37 :9 – 11).

Hélas ; l'intransigeance appelle l'intransigeance , et sans doute , qu'à cause de cette sévérité qui n'a pas donné un bon résultat que l'Evangile a pris le sens contraire << vous avez entendu dire ; oeil pour oeil , dent pour dent , Moi je vous dis : ne s'oppose au mal par le mal ...>> (Mathieu : 5 : 38 - 48 et 18 : 21 – 35) .

Comme réponse à la tolérance zéro , décrétée par la Thorat , l'Evangile a donc échafaudé une doctrine de tolérance totale , ce qui fait que ni le tyran sera raisonnablement puni ; ni la victime aura la possibilité de récupérer son droit .

Quant au Coran la règle d'or était de tenir compte de l'égalité des croyants devant la loi .De là ; l'Islam a bien se positionné Sur une méthode qui stipule que << le mieux est dans le juste milieu >> (La vache : 143) .

Ce principe moral s'appuie sur la nature humaine qui se balance – depuis Adam et Eve – entre le bien et le mal (La vache : 35 – 38) et (Genèse : 3 : 8 – 24) et (Jean : 16 : 11) .

L'Islam a donc donné toujours raison à la victime , mais en la montrant que le pardon restera toujours au profit d'elle << Pour ceux qui ripostent à l'injustice quand ils sont victimes . (sans perdre de vue que) la sanction d'une mauvaise action est une peine identique et que celui qui pardonne et réforme est rétribué par Dieu qui n'aime pas les injustes >>(La concertation 39 – 40) ,et << Si vous sanctionnez , sanctionnez de la même façon que vous aurez été sanctionné , et certes , si vous patientez ce sera mieux pour ceux qui patientent >> (Les abeilles : 126) .

Ceci montre que la compassion divine doit être prise en compte par l'adorateur de Dieu ,surtout que cette compassion est promise à tous les adoreurs << ... ma miséricorde embrasse tout >>(Les murailles :

156) .Telle est la clémence divine << bonheur aux compatissants , Dieu leurs accorde sa miséricorde >> (Mathieu : 5 : 7) .

Cela prouve que le divin a bien ciblé le point sensible dans l'être humain , car l'homme est impuissant devant les avidités , ce que lui valoir des circonstances atténuantes << Dieu veut ainsi vous faciliter (les choses) car Il sait que l'homme est faible par nature >> (Les femmes : 28) . Et cela conformément au hadith << Ni préjudice , ni aberration >> .

Les références

للتوسع راجع:

- 1- منهج السلوك الاسلامي - موسى محمد الأسود - دار ابن حزم - بيروت 1996
- 2- الأخلاق في الأديان السماوية - سيد أبو ضيف المدني - دار الشروق - بيروت 1988
- 3- الاسلام: عقيدة وشريعة وأخلاق - أحمد شلبي - القاهرة 1993
- 4- الصبر في القرآن الكريم - مكتبة الشركة الجزائرية - د.ت.ط
- 5- مدارج السالكين ... ابن قيم الجوزية - تحقيق محمد حامد الفقي - دار الفكر (3 أجزاء) بيروت 1988
- 6- و- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين - مراجعة محمد علي قطب - دار القلم بيروت - د.ت
- 7- المساواة في الاسلام - علي عبد الواحد وافي - دار المعارف بمصر - القاهرة - سلسلة اقرأ: 235
- 8- العقوبة في الفقه الاسلامي - أحمد فتحي بهنسي دار الراشد العربي - بيروت عام 1981
- 9- احياء علوم الدين - (4 أجزاء) - أبو حامد الغزالي - الدار المصرية اللبنانية - د.ت
- 10 العقل والدين - وليم جيمس - ترجمة: محمود حب الله - دار الحداثة - بيروت - د.ت
- 11- التوراة والإنجيل والقرآن - موريس بوكاري - ترجمة جماعية - دار الكندي - بيروت 1978
- 12- إنسانية الاسلام - مارسيل بوزار - ترجمة عفيف دمشقية - دار الآداب - بيروت 1980