

Comment définir l'identité islamique ?

Positions théologiques classiques

- ▶ Les hanbalites (Ibn Batta, m.997) ont acté que pour être musulman, il fallait suivre les 5 piliers de l'islam, ce qui excommuniait les musulmans qui ne font que le jeûne du mois de Ramadan et pas la prière ou simplement les musulmans non pratiquants.
- ▶ Les mutazilites considéraient aussi que le fait de ne pas pratiquer les piliers était une faute grave qui annule la foi. D'autres enfin font le lien entre la foi et les œuvres accomplies en considérant que certaines actions écartent de l'islam (mutazilites).
- ▶ D'autres écoles ont plutôt attaché l'identité islamique à un ensemble de croyances en incluant par conséquent les musulmans non pratiquants (hanafites et les asharites).

Nouvelle réflexion théologique

Qu'est-ce qui fait de moi un
musulman ?

Quel est mon ancrage dans cette tradition
religieuse ?

Plan du cours

I La profession de foi peut-elle être un marqueur islamique ?

II Le statut accordé au Coran peut-il être un marqueur islamique ?

1) Le Coran comme Parole de Dieu

2) Révélation ou inspiration ?

3) Le rôle de Muhammad dans le processus de Révélation

4) Le rôle de l'Ange Gabriel dans la Révélation du Coran

III Les piliers de foi sont-ils des marqueurs islamiques ?

IV Les pratiques religieuses et éthiques peuvent-elles être un marqueur islamique ?

I La profession de foi peut-elle être un marqueur islamique ?

- ▶ Le point commun de tous les musulmans est leur profession de foi, c'est-à-dire la foi en un Dieu unique et à la Prophétie de Muhammad. Le Tawhid comme socle et fondement de la foi islamique.
- ▶ Quelle distinction avec les autres religions monothéistes ? Les juifs et les chrétiens attestent aussi de l'Unicité divine. Ils sont « musulmans » étymologiquement.
- ▶ Qu'est-ce qui distinguerait alors le musulman d'une personne déiste ?
- ▶ La première partie de la shahada ne permettant pas de distinguer le juif, du chrétien, du musulman, de l'hindou ou du déiste, elle ne peut pas suffire à se rattacher à l'islam. Être « musulman » aujourd'hui renvoie donc à quelque chose de plus précis qu'une simple foi en un Dieu unique. Le terme se confond à présent avec celui des « mahometans », c'est-à-dire ceux qui suivent les enseignements du Prophète Muhammad.

- ▶ En reconnaissant Muhammad comme Prophète, on reconnaît implicitement sa Révélation car tout Prophète vient avec une Parole attribuée à Dieu et a pour objectif de la transmettre à un groupe d'humain plus ou moins important. On peut donc admettre qu'adhérer à la profession de foi permet d'ancrer dans l'islam.
- ▶ Est-ce suffisant pour se revendiquer musulman ?
- ▶ *Le Prophète a cru à ce qui est descendu sur lui de la part de son Seigneur. Lui et les croyants, tous ont cru en Dieu, Ses anges, Ses livres et ses Prophètes. (Coran 2 : 285)*
- ▶ La shahada est courte et simple. Cette brève affirmation permet de ne pas enfermer le musulman dans un modèle définit de croyances mais de lui laisser un large champ de réflexion pour son évolution spirituelle.

II Le statut accordé au Coran peut-il être un marqueur islamique ?

- ▶ Texte révélé : suppose un Dieu transcendant, extérieur à nous, qui s'exprime à l'extérieur d'une créature. La révélation peut être une parole, une vision, un son entendu, un miracle identifié par le récipiendaire comme venant de l'extérieur.
- ▶ Texte inspiré : renvoie à un Dieu immanent, intérieur à nous, dont l'expression émane de la créature. Il peut s'agir d'une intuition, d'un rêve ou d'une sensation.
- ▶ Un texte révélé dont chaque mot est dicté par Dieu pourra être analysé dans ses moindres tournures grammaticales qui seront porteuses de sens.
- ▶ Un texte inspiré offrira peut être plus de souplesse car le Prophète transcrit alors l'idée et le sens de la phrase et non pas une succession de mots précis. Cela crée alors une plus grande distance avec le texte et rend plus complexe son analyse à posteriori en dehors de tout contexte de révélation.

1) Le Coran comme Parole de Dieu

- ▶ Le Coran utilise 3 termes pour se qualifier en tant que Parole : *kalimat*, *qul* et *ayat*
- ▶ *Communique ce qui de l'Écriture de ton Seigneur t'a été inspiré ! **Nul ne peut modifier Ses Paroles (kalimat)**. Jamais en dehors de Lui tu ne trouveras de refuge. (Coran 18 : 27)*
- ▶ *Si tous les arbres sur terre devaient être des calames et si, après cela, la mer se grossissait de sept mers (d'encre), les **Paroles (kalimat) de Dieu ne s'épuiseraient pas**. Vraiment Dieu, Inaccessible, Sage ! (Coran 31 : 27)*
- ▶ Kalimat : Mot, terme, parole, propos, discours, poème, blesser
- ▶ La Parole exclut l'idée d'une production intellectuelle de la part du Prophète. Elle indique simplement l'origine divine du contenu oral puis textuel sans présumer des modalités de transmission de cette Parole.

- ▶ *Voici les signes (ayat) de Dieu que Nous te communiquons par la Vérité. Hors Dieu et Ses signes (ayat), selon quelle (source) nouvelle vont-ils mettre en œuvre le Dépôt confié ? (Coran 45 : 6)*
- ▶ *Ayat : signes, miracles, versets. La racine renvoie également à la présence de Dieu et au fait de prendre refuge.*
- ▶ *Qul : Dire, parler, exprimer, parole, mot, propos, expression*
- ▶ *Nous leur avons certes fait parvenir le Dire (qul). Puissent-ils se rappeler. (Coran 28 : 51)*
- ▶ *Alors, Je jure par ce que vous regardez et par ce que vous ne regardez pas : vraiment, c'est bien le propos (qul) d'un noble Messenger (rassul karim) et non le propos d'un poète – combien peu vous mettez en œuvre le Dépôt confié ! (Coran 69 : 38-41)*
- ▶ *Vraiment, ceci est le propos (qul) d'un noble Messenger (rassul karim), doué d'influence auprès du Détenteur du Trône, Obéi, autant que fidèle. Or, votre compagnon n'est pas sous l'emprise d'un djinn. Et il l'a certes vu à l'Horizon distinct. Et du mystère, il n'est pas avare. (Coran 81 : 19-24)*

2) Révélation ou inspiration ?

- ▶ Révélation (Larousse) : Acte par lequel Dieu fait connaître aux hommes son dessein de salut et Se fait connaître à eux.
- ▶ Inspiration (Larousse) : 1) Influence charismatique de Dieu sur les auteurs des livres saints, 2) mouvement intérieur, impulsion qui pousse à agir, souffle créateur qui anime l'écrivain.
- ▶ En islam, la révélation désigne une parole directe de Dieu, une descente de la transcendance vers le monde manifesté.
- ▶ L'inspiration coranique renvoie davantage à une expérience intérieure. Elle correspond alors au 2ème sens de la définition Larousse transmise ici. Lorsque cette inspiration concerne le Prophète, elle renverra davantage à une forme de « révélation immanente ». Elle émane alors de l'intériorité du Prophète, du souffle divin qui l'habite, sans pour autant subir d'interférence de son ego. L'inspiration Prophétique sera donc tout aussi sacrée que la révélation qui émane de l'extérieur, et dans les deux cas, elle ne laisse a priori pas de place à l'interférence humaine.

a) Révélation

- ▶ Nazala : Descendre, s'abaisser, demander l'hospitalité, établir
- ▶ *N'est-il pas temps pour les croyants que leur cœur s'abaisse humblement devant le rappel de Dieu et ce qui est descendu (nazala) par la Vérité. (Coran 57 : 16)*
- ▶ *Il est certes une Révélation graduelle (tanzil) du Seigneur des Mondes que l'Esprit fidèle a établi / fait descendre (nazala) en ton cœur afin que tu sois du nombre des avertisseurs en langue arabe claire. (Coran 26 : 192-195)*
- ▶ Nazzala (forme 2 du verbe nazala) : faire révéler progressivement, faire descendre
- ▶ *Dis : « Qui est l'ennemi de Gabriel, alors que lui, vraiment, a fait descendre cela sur ton cœur, avec l'accord de Dieu, comme confirmation de ce qui en est toujours actuel. (Coran 2 : 97)*

- ▶ Anzala (forme 4 du verbe nazala) : révéler, faire descendre jusqu'en bas, abaisser, achèvement du processus de révélation
- ▶ *En toute vérité, Nous l'avons révélé (anzala) et il est descendu (nazala) porteur de la Vérité (...) Nous l'avons fait révéler progressivement (nazzala) graduellement (tanzilan) (Coran 17 : 105-106) (traduction Al Ajami)*
- ▶ *Par la Vérité, Nous l'avons fait descendre (anzala) dans l'instant et, par la Vérité, il est descendu (nazala) (...) Et Nous l'avons fait descendre (nazzala) graduellement (tanzilan). (17 : 105-106) (traduction Maurice Gloton)*
- ▶ Définition de « révéler » selon Al Ajami : faire connaître ce qui était inconnu, rendre visible ou manifeste, processus de révélation dans sa globalité.

b) Inspiration

- ▶ Wahaya : inspirer, insinuer, suggérer, insuffler, souffler
- ▶ Wahi : inspirer, inspiration au sens large et général, c'est-à-dire une idée ou pensée soudaine et spontanée sans présager de l'origine de cette émergence en esprit. (Al Ajami)
- ▶ *Il n'est donné à aucun être humain que Dieu lui parle si ce n'est par inspiration (wahi) ou derrière un voile ou qu'Il envoie un Messager pour lui inspirer alors ce qu'Il veut avec Son accord. (Coran 42 : 51)*
- ▶ *Construit (Noé) le vaisseau sous nos yeux et selon Notre inspiration (Coran 11 : 37)*
- ▶ *Ne devance pas l'assemblage/récitation du Coran avant que n'en soit déterminé pour toi son inspiration (wahi) (Coran 20 : 114)*
- ▶ *Dis : Je ne vous avertis que sous l'effet de l'inspiration (wahi) (Coran 21 : 45)*
- ▶ *Ce n'est qu'une inspiration (wahi) qui est inspirée (yuha) (Coran 53 : 4)*

- ▶ **Awaha** : inspirer dans le sens « faire révéler »
- ▶ *Il dépêche un Envoyé (rasul, Ange) afin de faire révéler (awha) alors sur Son Ordre ce qu'Il veut et c'est ainsi que Nous t'avons inspiré (awha) d'un souffle (Ruh) selon notre Ordre (min amrina) (Coran 42 : 51-52)*
- ▶ *C'est ainsi que Nous t'avons fait révéler (awha) une récitation (coran) en arabe afin que tu avertisses la Mère des cités et ceux qui sont alentour. (Coran 42 : 7)*
- ▶ *Nous inspirâmes la mère de Moïse : Allaites-le, et lorsque tu auras peur pour lui... (Coran 28 : 7)*
- ▶ *Et quand j'eus inspiré aux disciples de croire en Moi et en mon Messager (Jésus) (Coran 5 : 111)*
- ▶ *Leur Seigneur leur inspira (aux messagers) : j'anéantirai très certainement les iniques (Coran 14 : 13)*
- ▶ *Alors nous inspirâmes à Moïse : frappe la mer avec ton bâton (Coran 23 : 27)*
- ▶ Nazala et awaha découlent du même processus, éventuellement à différentes étapes d'un même processus (conclusion d'Al Ajami), sans interférer sur la sacralité du dit processus.

3) Le rôle de Muhammad dans le processus de Révélation

- ▶ *Vraiment, Nous, Nous allons projeter (alqa) sur toi (Muhammad) un propos (qawl) dense (Coran 73 : 5)*
- ▶ *Que l'Esprit fidèle (Rûh al amin) a établi (nazala) en ton cœur (qalb) afin que tu sois au nombre des avertisseurs en langue arabe claire. (Coran 26 : 193-195)*
- ▶ *C'est ainsi que Nous t'avons fait révéler (awha) une récitation (coran) en arabe afin que tu avertisses la Mère des cités et ceux qui sont alentour. (Coran 42 : 7)*
- ▶ « Ce n'est pas le message qui est en arabe mais sa récitation par Muhammad, son émission orale après qu'en son cœur, il ait été encodé en son propre parlé arabe. Par conséquent, la révélation n'est pas faite directement en arabe mais le message est insufflé et transcrit par la récitation en arabe. » Al Ajami

- ▶ *Ne devance (ajala) pas l'assemblage (quran) avant que n'en soit déterminé (qada) pour toi sa révélation (wahi) (Coran 20 : 114)*
- ▶ *Ne l'articule (harraka) pas en ta langue (lissan) le hatant (ajala), c'est de Nous que dépendent son agencement (jama hu) et son assemblage (quran) et, lorsque Nous l'avons fixé (qara'a), suis alors sa composition (qurana). Assurément (thumma), c'est de Nous que dépend son énoncé (biyana). (Coran 75 : 16-19)*
- ▶ « L'assemblage du signifiant n'est pas le fait conscient de Muhammad, il est déterminé (qada) pour lui. L'esprit de Muhammad n'intervient pas consciemment, il est le siège et l'outil de cette opération d'encodage. Il n'y a donc pas d'interférence de sa part. » Al Ajami

- ▶ *Ils disent : « Il l'a forgé ! » Dis : « Alors, venez avec dix énoncés forgés qui lui soient semblables et appelez celui à qui vous avez obéi à la place de Dieu, si vous êtes véridiques ! » (Coran 11 : 13)*
- ▶ *Bien plus, ils dirent : « Des mélanges confus de songes ! Plus ! Il a inventé cela ! Plus encore, c'est un poète ! Alors, qu'il nous apporte un Signe semblable à celui avec lequel les Premiers ont été missionnés ! » (Coran 21 : 5)*
- ▶ *Vraiment, c'est bien le propos d'un noble Messenger et non les propos d'un poète – combien peu vous mettez en œuvre le Dépôt confié ! Ni le propos d'un oracle – combien peu vous vous rappelez ! » (Coran 69 : 40-42)*
- ▶ **Suara (sin, ain, ra) : percevoir, connaître intuitivement, pressentir, ressentir, poète**
- ▶ **Processus de Révélation / inspiration selon Al Ajami : « Transmission d'un message divin médiée par un envoyé (rasul) non humain (Ange) à destination d'un messenger (rasul) humain ; communication de Dieu à l'adresse de l'homme ; communication divine indirecte non verbale à destination des hommes. »**

- ▶ *N'adorez que Dieu ! Vraiment, je suis pour vous, de Sa part, avertisseur et annonciateur de bonnes nouvelles. (Coran 11 : 2)*
- ▶ *Notre Enseigneur, ne nous reprends pas si nous avons oublié ou commis des erreurs ! Notre Enseigneur, ne nous charge pas d'un fardeau comme Tu as chargé nos devanciers ! Notre Enseigneur, ne nous fais pas porter ce qui n'est pas possible pour nous ! Et pardonne-nous, et couvre-nous, et sur nous fais rayonner Ton Amour. Tu es notre Très Proche. Alors assiste-nous contre les tenants dénégateurs. (Coran 2 : 286)*
- ▶ Si dans le Coran, les deux terme (nazala) et (ahwa) sont liés, ils le sont aussi dans la personne du Prophète Muhammad, qui a su unifier la transcendance et l'immanence de Dieu en un seul point.

4) Le rôle de l'Ange Gabriel dans la Révélation du Coran

- ▶ 3 visions de l'Ange : Ange qui dicte, Ange qui encode, Ange intérieur
- ▶ Quran : « récitation » (Gloton) ou « assemblage » (Al Ajami)
- ▶ *Vraiment, le rassembler et le **réciter** Nous incombent. Alors, quand Nous le récitons, suis sa récitation. (Coran 75 : 17-18) (Gloton)*
- ▶ « Les anciens Sages professaient que pour chaque âme individuelle, ou peut-être pour plusieurs ensembles ayant même nature et affinité, il y a un être spirituel qui tout au long de leur existence assume envers cette âme ou ce groupe d'âmes une sollicitude et tendresse spéciales ; c'est lui qui les initie à la connaissance, les protège, les guide, les défend, les reconforte, les fait triompher, et c'est cet être qu'ils appelaient la Nature Parfaite. Et c'est cet ami, ce défenseur et protecteur, qu'en langue religieuse on appelle l'Ange. » (Abu'l-Barakât (XIIè))

- ▶ « O Toi, mon seigneur et prince, mon ange sacrosaint, mon précieux être spirituel ! Tu es le père qui m'enfanta dans le monde de l'Esprit (ab rûhânî) et tu es mon enfant au monde de la pensée (walad ma'nawî). Tu es l'exclusivement voué, de part la permission divine, au gouvernement de ma personne. Tu es celui dont la ferveur intercède auprès de Dieu, le Dieu des dieux, pour compenser ma déficience. Toi qui es revêtu de la plus éclatante des Lumières divines, Toi qui demeures au sommet des degrés de la perfection, je t'implore par Celui qui t'a comblé de cette sublime noblesse, et qui t'a dispensé cette effusion de grâce immense. Ah ! Que tu te manifestes à moi lors de la suprême Epiphanie, que tu me montres la lumière de ta Face éblouissante ! Que tu sois pour moi le médiateur auprès du Dieu des dieux dans l'effusion de la lumière des Secrets mystiques ; que tu enlèves de mon cœur les ténèbres des voiles, - je t'en prie au nom de son droit sur toi et de son rang par rapport à toi. »

Sohrawardî, Livre d'Heures, « Invocation à la Nature Parfaite »

- ▶ « Certaines âmes n'apprennent rien que de maîtres humains ; d'autres ont tout appris de guides invisibles connus d'elles seules. (...) L'Intelligence agente des philosophes devient l'Ange personnel du gnostique, et cet Ange est ce que l'hermétisme désigne comme Nature Parfaite. C'est exactement ce qu'accomplit de son côté la démarche mentale de Sohrawardi, et toute sa spiritualité va en porter l'empreinte. Au lieu d'un rapport collectif et anonyme entre tous les hommes et une Intelligence agente unique pour tous, la Nature Parfaite détermine l'individuation du rapport de chaque gnostique avec son Ange ; leur bi-unité constitue leur être en plénitude, leur propre plérôme. De ce point de vue les textes hermétistes de Sohrawardi et les textes hermétistes de la tradition islamique se confirment mutuellement. »

Henry Corbin, « En islam iranien – Sohrawardi et les Platoniciens de Perse »

- ▶ « Sous quelle forme spirituelle concrète cette essence que Sohrawardî perçoit comme une hypostase angélique (...) peut elle se manifester comme telle ? Ni au niveau du concept, ni au niveau du concret sensible. Mais sa forme d'apparition, le « théâtre » de son apparition, ne peut être que le monde imaginal, là où l'Ange se manifeste, soit en songe, soit dans la contemplation à l'état de veille. »

Henry Corbin, « En islam iranien – Sohrawardi et les Platoniciens de Perse »

- ▶ « On ne rencontre pas, on ne voit pas l'Essence divine ; c'est qu'elle est elle-même le Temple, le mystère du cœur, où pénètre le mystique lorsque, ayant réalisé la plénitude microcosmique de l'Homme Parfait, il rencontre la « Forme de Dieu » qui est celle de « son Ange », c'est-à-dire la théophanie constitutive de son être. »

Henry Corbin, « L'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi »

- ▶ « Gabriel se trouve presque entièrement ignoré durant la plus grande partie de la période dite de la révélation, que ce soit à La Mecque ou même à Médine. C'est presque a posteriori, peu de temps avant sa mort, qui marque la fin de la période coranique proprement dite, que Muhammad semble découvrir le nom de celui qui passera, dans la tradition postcoranique, pour son inspirateur initial. Les deux uniques passages – dont l'un contient d'ailleurs deux mentions successives – de 2 : 97-98 et 66 : 4 sont extrêmement tardifs dans la chronologie coranique. Le sens à donner à ces deux versets qui sonnent comme une mention innovante que rien ne laissait auparavant présager est très problématique. Si Gabriel n'est pas nommé dans les sourates réputées anciennes, il n'y a pas lieu de penser qu'il y est présent de manière sous-jacente, comme le soutiennent les exégètes musulmans tant médiévaux que modernes, et qu'on peut le reconnaître en interprétant le texte qui l'ignore. D'un point de vue historique, rien n'est là avant de se dire explicitement dans le texte. » (Jacqueline Chabbi, « Le Coran décrypté »)
- ▶ Peut-on adhérer à cette vision avec un regard musulman ? Autrement dit, peut-on nier complètement la présence de l'Ange Gabriel ?

- ▶ Tous les musulmans du monde, quel que soit leur courant (sunnites, chiites, ibadites, mutazilite, asharites, soufis...) ont le même Coran, alors que chacun aura ses propres recueils de hadiths.
- ▶ Divergences mineures entre les parchemins : pas de sourates 1, 113 et 114 dans la recension d'Ibn Mas'ūd ; le terme « hanif » est utilisé au lieu de « islam » dans 3 : 19 « *La religion, pour Dieu c'est la **hanīfiyya**...* » (« islam ») ; dans la sourate 3 : 33 on trouve « la famille de Muhammad » au lieu de « la famille d'Imran » (*Certes, Dieu a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille de Muḥammad au-dessus de tout le monde*).
- ▶ Changements en fonction des choix sur la vocalisation et des voyelles du Coran lors de la réforme Omeyyade : 30 : 4 « الروم غلبت » **ḡulibat(i)** r-rūmu (« les Romains ont été vaincus ») • **ḡalibat(i)** r- rūmu (« les Romains ont vaincu »).
- ▶ Importance des travaux linguistiques et structurels du Coran dans la théologie contemporaine
- ▶ Seul le texte coranique lui-même peut définir son statut. En cela, l'islam est définitivement une religion du livre. Être musulman c'est reconnaître le statut particulier du Coran.

- ▶ *Dis : « Qui donc serait hostile à Gabriel ! N'est-il pas **celui qui le fait descendre (nazzala)** sur ton cœur par ordre de Dieu, comme confirmation de ce qui en est toujours actuel, et comme guidance et bonne nouvelle pour ceux qui mettent en œuvre le Dépôt confié ? » Qui est l'ennemi de Dieu, de Ses Anges, et de Ses Messagers, et de Gabriel, et de Mickael ? (Coran 2 : 97-98)*
- ▶ *(...) Et Gabriel et tout être intègre parmi ceux qui mettent en œuvre le Dépôt confié, et les anges sont aussi un soutien. (Coran 66 : 4)*
- ▶ *Vraiment, ceci est le propos d'un **noble Messenger**, doué d'influence auprès du Détenteur du Trône, Obéi, autant que fidèle. Or, votre compagnon n'est pas sous l'emprise d'un djinn. Et il l'a certes vu à l'Horizon distinct. (Coran 81 : 19-23)*

- ▶ *Le révèle progressivement (nazzala) l'Esprit Saint (Ruh al Qudus) de la part de ton Seigneur (Coran 16 : 102)*
- ▶ *Il est certes une révélation graduelle (tanzil) du Seigneur des Mondes que l'Esprit fidèle (Rûh al amin) a établi (nazala) en ton cœur (qalb) afin que tu sois au nombre des avertisseurs en langue arabe claire. (Coran 26 : 192-195)*
- ▶ *Il n'a pas été donné à un être de forme humaine que Dieu lui parle sinon par inspiration, ou de derrière un voile, ou qu'Il envoie un Messenger (rasul) afin de faire révéler (awha) alors sur Son Ordre ce qu'Il veut. Vraiment, Lui, Sublime, Sage ! Et c'est ainsi que nous Nous t'avons envoyé un **Esprit** sur notre Ordre. (Coran 42 : 51 - 52)*
- ▶ *« Dieu par l'intermédiaire d'Ange puis d'un Messenger humain révèle aux hommes Ses Livres, c'est-à-dire la somme des Livres sacrés qu'ils ont consigné suite à Ses révélations. » Al Ajami*
- ▶ *Qui dénierait Dieu, et Ses Anges, et Ses Ecritures, et Ses Messagers, et le Jour ultime serait certes égaré en extrême égarement. (Coran 4 : 136)*

III Les piliers de foi sont-ils des marqueurs islamiques ?

- ▶ *C'est une Ecriture bénie que Nous avons fait descendre soudainement jusqu'à toi afin qu'ils réfléchissent sur ses signes et que ceux qui sont doués de conscience quintessentielle se rappellent. (Coran 38 : 29)*
- ▶ *Qui dénierait Dieu, et Ses Anges, et Ses Ecritures, et Ses Messagers, et le Jour ultime serait certes égaré en extrême égarement. (Coran 4 : 136)*
- ▶ Seule l'attestation de Dieu fait l'unanimité de manière univoque puisqu'elle ne fait que reprendre la profession de foi. Pour les autres piliers, on constate qu'un certain nombre de musulmans divergent soit pour un problème de définition soit par manque de foi. Tout musulman peut s'y retrouver sous différentes formes et croyances.
- ▶ La profession de foi est simple, claire et univoque là où les piliers de foi renvoient à des conceptions complexes et équivoques.

IV Les pratiques religieuses et éthiques peuvent-elles être un marqueur islamique ?

- ▶ **Nulle contrainte en Culte dû (*din*)**. La droiture s'est clairement distinguée de la déviation. Alors, qui dénie ceux qui **transgressent les limites (*tagut*)** et met le Dépôt confié en œuvre par Dieu, a certes saisi l'anse la plus sûre qui n'a pas de fêlure. Dieu, Entendant, Savant. (Coran 2 : 256)
- ▶ *Din* : rétribution, coutume, voie, engagement, culte dû, tradition, religion, croyance, obéissance
- ▶ *Tagut* : dépasser la mesure, être excessif, sortir des limites, outrepasser

- ▶ Le Coran encourage à la mise en œuvre des vertus éthiques :
- ▶ Le détachement : *La rivalité par le nombre vous réjouit jusqu'à visiter les tombes. (102 : 1-2)*
- ▶ La patience et l'endurance : *O vous qui avez mis en œuvre le Dépôt confié ! Sollicitez l'aide de la patience (de l'endurance) et de la prière. (2 : 153)*
- ▶ La gratitude : *Si vous êtes reconnaissants, sûrement, Je vous comblerai, et si vous déniez, vraiment, rigoureuse sera Ma correction ! (14 : 7)*
- ▶ La confiance en Dieu : *Moïse dit à son peuple : « O mon peuple ! Si vous mettez en œuvre par Dieu le Dépôt confié, alors reposez-vous sur Lui, si vous vous abandonnez. » (10 : 84)*
- ▶ La générosité : *La piété pieuse ne consiste pas à tourner sa face vers l'Orient ou l'Occident, mais la piété consiste à croire en Dieu, au Jour dernier, aux anges, aux livres révélés et aux prophètes ; la piété consiste à donner de ses biens matériels – quelques attachement qu'on leur porte – aux proches, aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs, aux mendiants, et de racheter les esclaves pour les libérer. (2 : 177)*

- ▶ *La Sincérité : Les humains s'imaginent-ils qu'on les laissera dire : « Nous avons mis en œuvre le Dépôt confié » sans être éprouvés ? Nous avons certes éprouvé leurs prédécesseurs. Surement, Dieu connaît ceux qui sont véridiques et Il connaît les menteurs. (29 : 2-3)*
- ▶ *La bienveillance : Or, l'excellence et le méfait ne sont pas équivalents. Affranchis-toi par ce qui est meilleur. Si alors entre toi et autrui une inimitié existait, il deviendrait tel un proche chaleureux. Cela ne se rencontre que chez celui qui a enduré. Cela ne se rencontre que chez le détenteur d'un bonheur insigne. (41 : 34-35)*
- ▶ *L'amour : C'est par un certain Amour rayonnant venant de Dieu que tu (Muhammad) as été doux à leur égard. Et si tu t'étais montré rude et dur de cœur, ils se seraient éloignés de ton entourage. (3 : 159)*
- ▶ *L'humilité : Ne fais pas la moue par mépris des humains et ne marche pas sur la terre avec insolence ! Vraiment, Dieu n'aime pas tout vaniteux plein de gloriole ! (31 : 18) (Luqman à son fils)*
- ▶ *Ordonner le convenable, interdire le blâmable : Mon cher fils ! Accomplis la prière et ordonne ce qui est reconnu convenable, et interdis ce qui est tenu pour désapprouvé. (31 : 17) (Luqman à son fils)*

- ▶ *Et quand vous avez accompli la prière, alors rappelez-vous de Dieu, debout, assis, et sur le côté. Une fois tranquilisés, accomplissez (normalement) la prière prescrite ! Vraiment, la prière est une **prescription temporelle/limitée** à la charge de ceux qui mettent en œuvre le Dépôt confié. (Coran 4 : 103)*
- ▶ « Par définition, toute prescription (*kitâb*) n'a pas un caractère obligatoire, il s'agit seulement d'une recommandation mise par écrit. Ce n'est que sous l'influence de l'exégèse juridique propre aux objectifs de l'Islam qu'a été surimposé au terme *kitâb* le sens d'obligation, voire de Loi divine. » Al-Ajami
- ▶ *Le jeûne vous est prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui ont précédés, puissiez-vous prendre garde ! / pendant un nombre de jours déterminés. Qui parmi vous est malade ou en voyage compensera par un nombre équivalent de jours. **Or, ceux qui ont la possibilité de jeûner (sans le faire) doivent compenser avec le repas d'un pauvre.** C'est un bien pour qui fait spontanément davantage. Pour lui, c'est meilleur ! C'est un bien pour vous que vous jeûniez, si vous saviez ! (Coran 2 : 183-184)*
- ▶ « le verbe *aṭâqa* est la forme IV de la racine *ṭâqa* et signifie de manière univoque *être en mesure de, être capable de, pouvoir faire*. Contrairement à ce que transcrivent la traduction standard et bien d'autres il est parfaitement erroné de traduire le syntagme *wa 'alâ-l-ladhîna yuṭîqûna-hu* par « et pour ceux qui ne pourraient le supporter qu' (avec grande difficulté) », car cette formulation au négatif ne peut être déduite du texte, elle affirme le contraire de ce que la lettre du Coran postule ! » Al Ajami

- ▶ Dhikr : *Ô vous qui croyez ! Invoquez souvent le nom de Dieu ! Louez le matin et soir. (Coran 33 : 41-42)*
- ▶ Contemplation de la nature : *Dans la Création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour réside un signe pour ceux doués d'intelligence (al-albâb). (Coran 3 : 190)*
- ▶ Méditation du Coran : *C'est une Ecriture bénie que Nous avons fait descendre soudainement jusqu'à toi afin qu'ils réfléchissent sur ses signes et que ceux qui sont doués d'intelligence se rappellent ? (Coran 38 : 29)*
- ▶ Méditation intérieure : *N'est-ce pas Lui qui exauce le contrainct lorsqu'il L'invoque et qui dissipe le malheur, et vous a établis en tant que successeurs (khalifah) sur la terre ? Y-a-t-il un dieu à adorer avec Dieu ? Combien peu vous vous rappelez (tadhakkarûn) ! (Coran 27 : 62)*
- ▶ Si le Coran propose un vaste ensemble de pratiques éthiques et religieuses, ce n'est pas pour en imposer 5 obligatoires au détriment du reste mais bien pour inviter ceux qui adhèrent à la Révélation à pratiquer l'ensemble de ces pratiques puisqu'elles sont complémentaires et conçues comme un tout cohérent.

Conclusion

- ▶ Le musulman accompli est celui qui s'abandonne pleinement à Dieu, qui a mis pleinement en œuvre le Dépôt confié, qui incarne les attributs divins en tant que calife (successeur) de Dieu. Il est alors le véritable témoin de la profession de foi. Il peut témoigner dans le sens incarner l'Unicité de Dieu car il a vécu cette Unicité et il peut témoigner de la Prophétie de Muhammad. Cela est l'objectif vers lequel doit tendre tout musulman.