

QUESTIONS DES

ENFANTS SUR LA FOI

Abdallah Hamad Al-Rakaf

Questions des enfants sur la foi

Abdallah Hamad Al-Rakaf

٢ جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة ، ١٤٤٣هـ

فهرسة مكتبية الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الركف ، عبدالله حمد عبدالعزيز

أسئلة الطفل الإيمانفة باللغة الفرنسية . / عبدالله حمد عبدالعزيز

الركف - ط١ . - الرياض ، ١٤٤٣هـ

١٣٤ ص ، ٢٣ X ١٦ سم

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٨٣٥٢-٢٢-٩

١- الاسلام - أسئلة و اجوبة أ.العنوان

١٤٤٣/٤٣٥١

ديوي ٢١٠.٧٦

رقم الإيداع : ١٤٤٣/٤٣٥١

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٨٣٥٢-٢٢-٩

This book has been conceived, prepared and designed by the Osoul Centre. All photos used in the book belong to the Osoul Centre. The Centre hereby permits all Sunni Muslims to reprint and publish the book in any method and format on condition that 1) acknowledgement of the Osoul Centre is clearly stated on all editions; and 2) no alteration or amendment of the text is introduced without reference to the Osoul Centre. In the case of reprinting this book, the Centre strongly recommends maintaining high quality.

+966 11 445 4900

+966 11 497 0126

P.O.BOX 29465 Riyadh 11457

www.osoulcenter.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Au Nom d'Allah, le Très Miséricordieux,
le Tout Miséricordieux

Introduction

Louange à Allah le Seigneur des Mondes, que les éloges et la protection soient sur le plus noble des prophètes et le meilleur des messagers, notre Prophète Mohammed, ainsi que sur l'ensemble de sa famille et de ses compagnons,

Suite à ce préambule :

Les premières années de l'enfance ont une importance primordiale dans le façonnement de la vision que l'enfant aura de l'existence, puisque les principes qui lui sont inculqués à cet âge-là sont le socle sur lequel seront bâties toutes les facettes de sa personnalité. Ces principes doivent être compatibles avec ses besoins psychologiques, sociaux et religieux et ils sont importants pour aboutir à une construction intégrale de l'enfant lui permettant de s'engager avec détermination dans les houles de la vie et de s'y frayer un chemin en tant que personne équilibrée, productive et active. En effet, c'est à travers ce qu'il entend et ce qu'il voit que l'enfant construit sa représentation personnelle de ce monde et tout ce qui se produira durant le reste de sa vie ne sera, au gré des situations par lesquelles il passe, que rectification et enrichissement de cette vision fondamentale.

La source de connaissance dont s'abreuve l'enfant à cet âge est ses parents. C'est pourquoi la droiture des enfants est un résultat et une conséquence de l'éducation droite des parents qui ont la responsabilité d'instruire leurs enfants et c'est la raison pour laquelle le Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – a dit : « **Vous êtes tous des bergers et chacun de vous est responsable de son troupeau** » (rapporté par Al-Bukhârî (2558) et Muslim (1829)). Cette charge impose donc que l'on consacre de l'intérêt et des efforts à l'éducation et à l'instruction.

Puis comme nous vivons dans une époque où les désirs et les ambiguïtés se sont multipliés, les parents sont contraints de décupler leurs efforts dans l'éducation de leurs enfants, des efforts qu'ils doivent mêler de sincérité, de prévenance et d'abnégation. Il se peut qu'une graine semée dans les âmes de leurs enfants, germe en des œuvres semblables à celles des leurs après qu'ils aient quitté cette vie. L'enfant devient ainsi l'une des œuvres persistantes dont on espère qu'elle rapporte des gains après la mort, comme le dit le Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège : « **...ou un enfant vertueux qui invoque en sa faveur** » (Muslim, 1631).

Par ailleurs, les enfants font partie des recommandations qu'Allah fit aux parents, puisqu'Allah – Gloire à Lui – dit : **(Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants)** [Sourate An-Nisâ : 11]. Cela signifie : Vos enfants, ô ensemble de parents, sont des dépôts qui vous sont confiés et Allah vous prodigue des recommandations à leur sujet afin que vous agissiez de manière à sauvegarder leurs intérêts religieux et mondains. Vous devez donc les éduquer, les faire cesser de commettre ce qui corrompt [leurs âmes] et leur ordonner d'obéir à Allah et faire constamment preuve de piété, conformément à ce que dit Allah : **(Ô vous qui avez cru ! Préservez vos personnes et vos familles, d'un Feu)** [Sourate At-Tahrim : 6]. Il est donc recommandé aux parents de prendre soin de leurs enfants. Soit ils suivent ces recommandations, soit ils les négligent et méritent à cause de cela d'être punis et châtiés. Ceci est l'une des preuves démontrant qu'Allah – exalté soit-Il – est plus miséricordieux envers Ses serviteurs que leurs parents, puisqu'Il fit des recommandations aux parents à leur sujet bien qu'ils aient pour eux une compassion totale.

Ainsi, si l'éducation de l'enfant au sein de la famille se déroule convenablement, il peut interagir avec le monde extérieur de manière idéale. A l'inverse, n'importe quelle lacune de la famille dans l'éducation de l'enfant et dans sa mission de lui prodiguer une formation spirituelle saine, le conduira à ne pas disposer de certaines formes de comportement louable. Précisons que l'éducation ne consiste pas seulement à rectifier les erreurs, mais aussi à inculquer, apprendre et exposer les principes et

---

les jugements de la religion et à user de moyens variés dans la finalité de fonder les bons concepts et les imprimer dans les âmes. Eduquer se fait en montrant le bon exemple, en prodiguant des exhortations, en racontant des récits et des nouvelles, et en usant d'autres moyens encore afin, grâce à tout cela, de donner naissance à une personnalité équilibrée qui jouera un rôle dans la vie et dans la société.

Ce livre a été partagé en deux chapitres : le premier, intitulé **(Ce qui concerne l'éducation à la foi)**, comporte de nombreuses bases et de nombreux principes qui aideront – si Allah le veut – les parents à éduquer leurs enfants. Quant au second, il a pour thème des **(Exemples pratiques de réponses à des questions en rapport avec les piliers de la foi)**. Il contient un florilège des questions les plus fréquemment posées par les enfants concernant les six piliers de la foi et explique l'attitude à adopter face à ces questions.

C'est Allah qui facilite et guide vers la voie de la droiture.

Abdallah ibn Hamad Al-Rakaf

Contenu du livre

10

Ce qui concerne
l'éducation
à la foi

L'éducation
de l'enfant
à la foi

26

52

Les piliers de
l'éducation
à la foi

Introduction aux
réponses

74

92

Modèles pratiques de
réponse aux questions des
**enfants en
rapport avec
la foi**

Ce qui concerne l'éducation à la foi

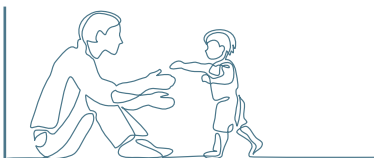

L'éducation

L'éducation est un élément nécessaire à la construction de l'être humain, puisqu'elle est un outil de formation de l'être humain dans tous les aspects de la vie. En effet, c'est à travers l'éducation qu'est construite la personnalité de l'enfant dans ses dimensions sociale, savante, psychologique, sanitaire et autres. Avant de parler de l'éducation à la foi et de souligner son importance, nous ferions bien de définir le concept de l'éducation proprement dit, ce qu'on signifie par son utilisation et ce que les spécialistes de l'éducation entendent par ce terme.

La notion d'éducation

L'éducation est une opération constructive et évolutive, régie par des lois et des règles, visant à mettre en place de bonnes habitudes au moyen de conseils, d'apprentissage, d'ins-truction, de pédagogie et d'application pratique. Par ailleurs, l'éducation se préoccupe de préserver et de prendre soin de la nature primordiale du juvénile, de développer ses talents et ses

prédispositions puis d'orienter sa saine nature et ses talents vers ce qui va dans le sens de sa droiture et de la perfection qui lui sied, ce qui signifie contribuer à produire un être humain en mesure d'apporter une contribution positive sur terre. L'éducation est en effet l'outil qui produit des dirigeants dans tous les domaines de la vie.

L'importance de l'éducation à la foi

La foi est certainement la réalité suprême de l'existence et ce dont l'être humain doit se préoccuper plus que tout. Elle est en effet le carrefour que rencontrent les êtres humains sur leur parcours dans la vie du bas monde : **(les uns restèrent croyants, les autres furent infidèles)** [Sourate Al-Baqarah : 253]. C'est aussi sur la base de la foi que sont fondés leurs comportements et leurs œuvres et c'est elle qui détermine leur sort dans l'autre vie. Parmi les étapes décisives dans la vie de l'être humain, il y a l'enfance car il est difficile – voire impossible – de changer les croyances, les valeurs, les habitudes et les tendances que l'on enfouit dans l'âme de l'enfant durant cette période et il est encore plus difficile à plus forte raison de les effacer. Il se peut même que l'effet de ce qui lui a été inculqué à cet âge soit ressenti tout au long de sa vie. C'est pourquoi l'éducation à la foi durant l'enfance est l'une des étapes fondatrices dans la construction de la vie humaine dans ce bas monde.

L'éducation – dans son acception la plus large – consiste à accorder de l'intérêt et donc, il n'y a pas d'éducation sans accorder d'intérêt. Or la meilleure chose à laquelle on puisse accorder de l'intérêt est d'inculquer la foi, même si nous vivons à une époque où l'intérêt de presque tous les chercheurs ne se focalise que sur l'aspect mental et physique de l'éducation, et délaisse l'aspect religieux et spirituel. En effet, ils orientent leurs théories vers la recherche de la réussite et du succès mondains selon des critères matériels sans se soucier de la droiture, dont l'aboutissement est le bonheur dans l'au-delà. Ceci rend notre théorisation de l'éducation radicalement différente de la leur de ce point de vue.

Par ailleurs, il est connu que dans l'Islam, l'éducation à la foi fut un des piliers de l'édifice éducatif lors de la pure époque du Prophète. On rapporte ainsi qu'Ibn 'Umar – qu'Allah les agrée tous les deux – a dit : J'ai entendu le Messager d'Allah – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – dire : **« Vous êtes tous des bergers et chacun de vous est responsable de son troupeau. L'imam est un berger et il est responsable de son troupeau, la femme est aussi une bergère dans le foyer de son époux et elle est responsable de son troupeau. »** (rapporté par Al-Bukhârî (2558) et Muslim (1829)). Le Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – attira l'attention sur l'immensité de la responsabilité qui pèse sur chacun de nous et que chacun de nous devra – inévitablement – rendre des comptes au sujet de ce qu'il a fait pour ceux qui sont sous sa responsabilité. On rapporte

également que le Prophète – qu’Allah le couvre d’éloges et le protège – a dit : « **Il n’y a pas de serviteur à qui Allah a confié une responsabilité sur certaines personnes auxquelles il n’a pas prodigué de conseil, sans qu’il ne soit privé de sentir l’odeur du Paradis** », (Al-Bukhârî, 7150). Ceci indique l’importance de prodiguer des conseils avec sincérité et loyauté, dans le sens où le conseil doit être complet et répondre à l’intérêt du bénéficiaire sur tous les aspects. Parmi ce qui est rapporté à ce sujet, il y a les paroles suivantes d’Ibn ‘Umar – qu’Allah les agrée tous les deux : « *Eduque ton fils car on te questionnera à son sujet : que lui as-tu appris ? que lui as-tu enseigné ? De son côté, il sera questionné au sujet de sa bonté et de son obéissance à ton égard* » (Chu’ab al-Îmân (8141)). Ibn ‘Umar – qu’Allah les agrée tous les deux – affirme donc que ce sont les parents qui sont d’abord responsables car ils sont la source de l’éducation et de l’instruction. On rapporte aussi que l’éducation est meilleure que

l’aumône puisqu’on dit en effet : « **Il est certainement préférable pour un homme d’éduquer son fils que de faire l’aumône d’un boisseau de nourriture** », (At-Tirmidhî (1951)). De même, il est rapporté que faire acquérir à un enfant un bon comportement est préférable à n’importe quelle aumône. On rapporte ainsi à ce sujet [ces paroles du Prophète] : « **Un père ne fait pas don d’une chose meilleure à son fils qu’une belle bienséance** », (At-Tirmidhî (1952)). Tous ces textes et bien d’autres démontrent qu’accorder de l’intérêt à l’éducation et à l’instruction fait partie des meilleures dons que les parents peuvent faire à leurs enfants.

Par le passé, nous éduquions nos enfants dans des milieux relativement clos tandis que nous les éduquons aujourd’hui les portes et les fenêtres grandes ouvertes sur le monde de son extrémité orientale à son extrémité occidentale. Ceci a – certes – des avantages et des inconvénients, mais si on ne fait pas preuve de vigilance et que l’on ne comprend pas comme il se doit,

ce qui est en jeu, les inconvénients peuvent rendre les avantages négligeables. Or nous sommes en mesure de deviner les transformations à venir si nous prenons le temps de nous intéresser aux bouleversements rapides qui se produisent autour de nous et les interpréter à la lumière d'une bonne culture éducative. L'intérêt que l'éducateur accorde à cela lui dicte de tenter de conforter les valeurs relatives à la foi dans les âmes des enfants en assurant à ceux-ci un environnement familial qui résulte de l'implication de toute la famille et en sélectionnant pour eux des garderies et des écoles qui accordent de l'importance à ces valeurs. À l'inverse, se désintéresser de ce qui se produit autour de nous, mène à des pertes irréversibles. Ce n'est qu'au moyen d'un effort éducatif continu et d'une patience infatigable que nous obtiendrons les meilleurs résultats possibles – avec la permission d'Allah – car on ne peut se contenter de quelques conseils passagers en guise d'éducation. Il est, en effet, plutôt nécessaire que ces conseils soient suivis et continus.

L'éducation à la foi est une nécessité

Les jeunes générations d'aujourd'hui vivent une métamorphose sur les plans psychologique et culturel ainsi qu'une grande ouverture sur le monde en même temps, tandis que les tentations qui les environnent de toutes parts sont trop dangereuses pour être négligées lorsque nous nous acquittons de la mission la plus difficile dans la vie de l'être humain, à savoir l'éducation. Parmi ce qui démontre la nécessité

d'une bonne éducation à la foi des enfants et le besoin impérieux de la communauté à ce que cette éducation soit dispensée, **il y a le fait que les prophètes – qu'Allah les couvre d'éloges et les protège, puis les réformateurs qui leur ont succédé, eurent comme méthode de veiller à enseigner la foi aux gens et les y appeler – en particulier aux enfants.** Parmi les exemples qui illustrent cela, il y a les paroles d'Allah – exalté soit-Il – au sujet de Nûh (Noé) – qu'Allah le protège – lorsqu'il prêchait son fils et l'avertissait contre la fréquentation des adeptes du faux : **(Ô mon enfant, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants)** [Sourate Hûd : 42]. Il y a aussi les paroles d'Allah – exalté soit-Il – au sujet d'Ibrâhîm (Abraham) lorsqu'il leur recommanda cette éducation : **(Ô mes fils, certes Allah vous a choisi la religion : ne mourrez point, donc, autrement qu'en Soumis ! (à Allah))** [Sourate Al-Baqarah : 132]. De même, Luqmân avertit son fils contre le polythéisme au début des recommandations qu'il lui fit : **(Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à [Allah] est vraiment une injustice énorme)** [Sourate Luqmân : 13]. Pour sa part, notre Prophète Mohammed – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – fit les recommandations suivantes à Ibn 'Abbâs – qu'Allah les agrée tous les deux : **« Ô garçon, je vais t'apprendre quelques paroles. Préserve ta relation avec Allah et il te préservera. Préserve ta relation avec Allah et tu le trouveras devant toi. Si tu demandes, alors demande à Allah, si tu cherches de l'aide, alors cherche de l'aide auprès d'Allah. »**, (At-Tirmidhî, 2516). Ce hadith contient ainsi une incitation à éduquer à la foi.

Parmi ce qui démontre également la nécessité de l'éducation [à la foi], il y a **le fait que l'enseignement de la foi est la reine et le fondement des sciences**. Si l'enfant apprend la foi et que celle-ci est implantée dans son cœur selon la méthode prophétique, alors les adorations et l'ensemble des subdivisions de la religion viendront d'eux-mêmes. Accorder de l'intérêt à cela est une cause de facilitation et de guidée – avec la permission d'Allah – dans le sens où beaucoup de choses sont liées à la croyance en Allah et au Jour Dernier. De plus, lorsque la foi est présente avec force, elle détourne l'être humain d'emprunter la voie qui lui a été défendue.

Parmi ce qui démontre l'importance [de l'éducation religieuse], il y a aussi **le fait que certains parents négligent d'apprendre à leurs enfants des choses relatives à la foi sous prétexte de leur jeune âge** et lorsqu'ils grandissent, ils ne sont plus en mesure de les leur apprendre. Par conséquent, quiconque néglige d'apprendre à son enfant ce qui lui est bénéfique et le laisse inculte, alors il lui porte un préjudice extrême. La plupart des enfants tiennent une part de corruption de leurs parents et de la négligence que ceux-ci eurent à leur égard ainsi que de leur omission de leur enseigner les obligations et les traditions de la religion. En les laissant à l'abandon dans leur jeunesse, ils ne tirent pas profit d'eux-mêmes ni ne tirent profit de leurs enfants lorsque ceux-ci grandissent.

On compte aussi **le grand nombre de programmes adressés aux enfants dans les médias** (audiovisuels et lus) dont beaucoup projettent des connaissances dénaturées dans les âmes des enfants. Il est donc nécessaire qu'il y ait une éducation à la foi qui tienne tête à cette vague médiatique dirigée. L'éducation à la foi consiste ainsi à user de causes légiférées, elle permet d'épargner à l'enfant de nombreux problèmes dans son éducation et elle participe à la résolution de ces problèmes s'ils se produisent malgré tout. Elle est de plus, un droit que les parents doivent s'acquitter envers leurs enfants, une cause menant au bonheur dans ce monde ainsi que la condition du salut dans l'au-delà avec la permission d'Allah et le critère selon lequel le rang des gens sera déterminé ce jour-là. Enfin, **l'éducation à la foi assure une stabilité spirituelle et une sécurité morale des enfants**, car elle fournit une réponse aux questionnements majeurs dans la vie et en somme, elle ne trouve son inspiration que dans l'orientation du Livre d'Allah et ne tire sa lumière que de la tradition de Son Messager – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège. Elle se distingue par la limpidité de la source dont elle provient, la clarté de sa méthode et la transcendance de ses finalités, tout en se préoccupant des nécessités de l'enfant, en étant consciente de la réalité qu'il vit et de la réalité de l'éducation. Tout cela, afin de pourvoir l'enfant d'une personnalité complète et équilibrée.

Les finalités de l'éducation à la foi

La finalité générale de l'éducation est de concrétiser une servitude authentique à Allah – exalté soit-Il. Cette finalité requiert d'atteindre de nombreuses finalités secondaires, parmi lesquelles :

Premièrement : Dispenser une éducation dogmatique saine aux enfants appartenant à la société musulmane afin de préparer un être humain vertueux qui adore Allah – puissance et majesté à Lui – avec un esprit guidé et éclairé.

Deuxièmement : L'individu appartenant à la société musulmane doit acquérir des vertus louables et doit rechercher par cela à prendre exemple sur le Messager d'Allah – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – dont son Seigneur – gloire à lui – attesta en sa faveur lorsqu'Il dit : **(Et tu es certes, d'une moralité éminente)** [Sourate Al-Qalam : 4].

Il doit aussi les acquérir afin de mettre en pratique les paroles du Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège : « **Je n'ai été envoyé que pour parachever les belles vertus** », (Ahmad, 8939).

Troisièmement : Le sentiment d'appartenance au groupe doit être développé chez les membres de la société musulmane, puisqu'il enracine chez l'individu le sentiment d'appartenance à sa société, ce qui le rendra réceptif à ses causes et à ses préoccupations et créera un lien entre lui et ses frères.

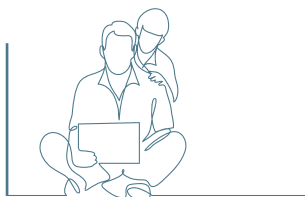
Ceci, afin de mettre en pratique les paroles d'Allah – exalté soit-Il – (**Les croyants ne sont que des frères**) [Sourate Al-Hujurât : 10] et celles du Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – qui dit : « **Le croyant est pour le croyant tel un édifice dont une partie soutient l'autre** », (Al-Bukhârî, 6026). Le Prophète dit également à ce sujet : « **Tu vois les croyants dans leur miséricorde mutuelle, leur affection mutuelle, et leur compassion mutuelle tels un seul corps, qui lorsque l'un de ses membres se plaint, le reste des membres est atteint de fièvre et d'insomnie** », (Al-Bukhârî, 6011). C'est ainsi que se renforcent les attaches de fraternité découlant de la foi sincère entre les membres de la société musulmane.

Quatrièmement : Un soin doit être apporté à la formation d'un individu équilibrée mentalement et affectivement, ce qui participe à former une personne active et bénéfique à sa société qui peut remplir son rôle et son devoir d'apporter une contribution positive sur terre, fructifier les richesses que porte celle-ci et être en mesure de s'acquitter des charges et des missions de successeur sur cette terre tel qu'en a décidé Allah.

De ces constats, il apparaît qu'il est nécessaire de commencer par l'éducation à la foi – dans son acception correcte, ce qui permet de générer continuellement de l'énergie spirituelle, de développer une motivation personnelle, de renforcer le sens du scrupule et à donner du sens aux paroles et aux actes. C'est après qu'il devient facile à l'individu de s'acquitter des œuvres requises afin d'atteindre les finalités de l'éducation mentale et physique.

Les bases de l'éducation

L'édifice éducatif repose sur un certain nombre de bases qu'on peut réduire à deux : la première est celle de la connaissance et la seconde est celle de la pratique.

La base de la connaissance peut être divisée en deux parties : la science et la foi

Première partie : la science qui représente la clé majeure de la compréhension et de la construction des schémas comportementaux. Allah – exalté soit-Il – dit : *(Dis : «Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas?») Seuls les doués d'intelligence se rappellent.* [Sourate Az-Zumar : 9]. Par ailleurs, le Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – veillait à enseigner à ses Compagnons la science bénéfique et il leur enseignait de chercher refuge auprès d'Allah contre la science qui n'est pas bénéfique. Il dit ainsi dans une invocation qu'il leur apprenait : **« Ô Allah, je me réfugie auprès de Toi contre une science qui n'est pas bénéfique et contre un cœur qui n'est pas humble »**, (Muslim, 2722).

Deuxième partie : la foi, qui est la part que les cœurs de nos enfants ont pu retenir des six piliers de la foi. C'est donc un concept global qui concerne cette vie et ce qui aura lieu après. D'ailleurs, le Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – prit soin d'implanter le dogme sain de la foi dans les cœurs des membres de sa communauté.

Pour ce qui de la base pratique, elle peut être divisée en trois parties : la servitude, la mise en application et les vertus

Première partie : la servitude. Une éducation productive doit obligatoirement consister en une formation interne sincère et en l'enseignement de qualités personnelles remarquables qui peuvent construire la personnalité des enfants. Ceux-ci seront alors en mesure d'affronter la vie en vouant une adoration exclusive à leurs Créateur et en étant en permanence en relation avec lui. leurs comportement et leurs pensées se rectifient, et mieux encore, même leurs espoirs et ses ambitions. Le Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – dit par exemple à Mu'âdh : « **Par Allah je t'aime, ne manque donc pas de dire après chaque prière : Ô Allah, aide-moi à T'évoquer, à T'être reconnaissant et à T'adorer convenablement** », (Abû Dâwûd, 1522). Il lui apprit ainsi que l'adoration est une faveur qui provient d'Allah – gloire à Lui. Elle ne résulte donc pas – seulement – de l'effort de l'être humain mais est – aussi – une facilitation de la part d'Allah. Il lui apprit également que l'on nécessite toujours de recourir à l'aide d'Allah pour que l'on puisse accomplir une adoration. Il reste alors dans son cœur que lorsque le croyant va adorer son Seigneur, il doit solliciter Son aide et s'en remettre à Lui car Il – gloire à Lui – est celui qui facilite de Lui obéir.

Deuxième partie : la mise en application. La connaissance n'a aucun sens si elle n'est pas suivie d'œuvre. L'œuvre est donc ce qui détermine le mérite des gens dans l'au-delà : *(Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra, (7) et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome, le verra. (8))* [Sourate Az-Zalzalah : 7-8].

Troisième partie : les vertus. La méthode de l'Islam consiste à construire un être humain doué de vertus, au point que le Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – lui-même considérerait que la totalité de son message cristallise autour d'un seul concept, à savoir le bon comportement et l'éducation au bon comportement. Il dit en effet : « **Je n'ai été envoyé que pour parachever les bonnes vertus** », (Ahmad, 8939). De même, il incita les gens à acquérir un bon comportement lorsqu'il dit : « **Ceux que j'aime le plus parmi vous et qui seront les plus proches de moi le Jour de la Résurrection, sont ceux qui ont les meilleurs vertus** », (At-Tirmidhî, 2018). Par conséquent, les vertus sont le résultat visible de l'éducation à la foi.

Quelques modèles éducatifs

Donner des modèles pratiques comme exemples est l'un des meilleurs moyens qui aident à enraciner les principes et les valeurs. Voici donc une liste succincte de modèles montrant quelle était la manière de faire du Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – et de ses Compagnons dans la construction de la structure religieuse chez l'enfant :

1. On rapporte qu'Ibn 'Abbâs – qu'Allah les agrée tous les deux – dit : Le Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – priait [Allah] afin qu'Il protège Al-Hasan et Al-Husayn en disant : « **Votre père (Ibrâhîm) demandait à Allah de protéger Ismâ'il et Ishâq par cette même formule : Je me réfugie par les paroles d'Allah contre tout démon, contre toute créature venimeuse et contre tout mauvais œil** », (Al-Bukhârî, 3371).

2. On rapporte qu'Abû Hurayrah – qu'Allah l'agrée – dit : Le Messager d'Allah – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – dit : « **Il n'y a pas de nouveau-né qui ne naisse conforme à la nature primordiale. Ce sont ensuite ses parents qui le rendent juif, chrétien ou zoroastrien** », (Al-Bukhârî, 1358).
3. On rapporte que 'Umar ibn Abî Salamah – qu'Allah l'agrée – dit : J'étais un garçon sous la tutelle du Messager d'Allah – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – et je me servais un peu partout dans le plat. Il me dit alors : « **Ô garçon, mentionne le nom d'Allah, mange avec ta main droite et mange ce qui est devant toi** », (Al-Bukhârî, 5376 et Muslim, 2022).

4. On rapporte qu'Ibn 'Abbâs – qu'Allah les agrée tous les deux – dit : J'étais derrière le Messager d'Allah – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – et il me dit : « **Ô garçon, je vais t'apprendre quelques paroles. Préserve ta relation avec Allah et il te préservera. Préserve ta relation avec Allah et tu le trouveras devant toi. Si tu demandes, alors demande à Allah, si tu cherches de l'aide, alors cherche de l'aide auprès d'Allah. Sache que si toute la communauté se rassemblait pour t'être utile en quelque chose, ils ne pourraient t'être utiles que par quelque chose qu'Allah a décrété en ta faveur** », (At-Tirmidhî, 2516).
5. On rapporte qu'Al-Hasan ibn 'Alî – qu'Allah les agrée tous les deux – dit : Le Messager d'Allah – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – m'a appris des mots à dire durant l'invocation de la prière d'Al-Witr : « **Ô Allah, guide-moi parmi ceux que Tu as guidés, préserve-moi parmi ceux que Tu as préservés, prends-moi pour allier parmi ceux que Tu as pris pour alliés, bénis ce que Tu m'as donné et épargne-moi les mauvaises choses** ».

que Tu as décrétées. Car Tu décrètes alors qu'on ne T'impose pas de décret, Béni et Exalté sois-Tu », (Abû Dâwûd, 1425).

6. On rapporte qu'Anas ibn Mâlik – qu'Allah l'agrée – dit : Le Messager d'Allah – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – me dit : « **Ô mon fils, lorsque tu entres auprès de ta famille, salue. Cela est une bénédiction pour toi et pour les gens de ta maison** », (At-Tirmidhî, 2698).
7. On rapporte que Jundub Al-Bajalî – qu'Allah l'agrée – dit : Nous étions avec le Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – et nous étions alors de grands garçons. Nous apprîmes la foi avant d'apprendre le Coran puis nous apprîmes le Coran et notre foi augmenta par le Coran. (Ibn Mâjah, 61).
8. Umm Sulaym Ar-Rumaysâ` la mère d'Anas ibn Mâlik – qu'Allah les agrée tous – dit : J'embrassai l'Islam lorsqu'Anas était petit et qu'il n'était pas encore sevré. Elle se mit à faire répéter à Anas : Dis 'Il n'y a pas de divinité hormis Allah (*Lâ ilâha illa Llâh*)', dis 'J'atteste que Mohammed est le Messager d'Allah (*Achhadu anna Mohammed rasûlu Llâh*)'. Et il répétait ces formules.
9. On rapporte qu'Ibrâhîm At-Taymî – qu'Allah lui fasse miséricorde – a dit : Dès que l'enfant commençait à parler, ils recommandaient de lui apprendre à dire à sept reprises : Ceci, afin que ces formules soient les premières paroles qu'il prononce.

L'éducation de l'enfant à la foi

L'un

L'un des thèmes éducatifs les plus importants en termes de contenu est l'**éducation de l'enfant** à la foi, car elle a pour principes de lui inculquer et de façonner en lui de bonnes habitudes, d'enraciner le dogme sain dans les profondeurs de son esprit et de son **cœur** ainsi que de l'orienter vers les vertus louables et de les activer dans tous ses faits et gestes. C'est en effet à cet âge que l'enfant construit sa représentation du monde et c'est à travers cette représentation qu'il définit son comportement, ses valeurs et les manières dont il interagit avec les autres. Par la suite, son bonheur dans le bas monde et le degré de sa réussite seront proportionnels à sa mise en application de cette éducation. Comme la mission de dispenser cette éducation est celle des pères et des mères, le Coran souligna ce point. Allah – exalté soit-Il – dit en effet : *(Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants)* [Sourate An-Nisâ : 11]. Mieux encore, le Prophète affirma cela clairement lorsqu'il dit : « **Il n'y a pas de nouveau-né qui ne naisse conforme à la nature primordiale. Ce sont ensuite ses parents qui le rendent juif, chrétien ou zoroastrien** », (Al-Bukhârî, 1358). Ce hadith démontre plusieurs choses, dont les suivantes :

1. La foi est innée chez l'être humain et si elle est absente chez quelqu'un, c'est pour l'un des vices qui sont présents chez l'être humain.
2. Ce hadith souligne la responsabilité des parents et le grand rôle qu'ils jouent dans l'éducation.
3. Il fait référence à l'influence de l'environnement sur l'éducation.

L'un des signes de la faveur que fait Allah à un être humain est qu'Il ouvre sa poitrine à la foi au début de son enfance sans que celui-ci ne nécessite d'argument ou de preuve. Par conséquent, les parents doivent s'acquitter de la meilleure manière du devoir inhérent à cette prévention, préserver la pureté de cette nature primordiale et éduquer leurs enfants selon la religion authentique dont les fondements sont les textes du Coran et de la Sunna. En outre, ils ne doivent pas se contenter de l'**éducation environnementale dont les concepts** sont inspirés par le milieu où l'on vit. En effet, l'Islam de l'imitation ne protège pas contre la déviation à cette époque qui se caractérise par l'ouverture et le rapprochement ni ne prémunit contre la dissolution de l'identité et la faiblesse de la personnalité.

Le cœur pur de l'enfant est un joyau brut et façonnable. Si on l'habitue au bien et qu'on le lui enseigne, il grandira en y restant fidèle et il connaîtra alors le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. De plus, ses parents ainsi que tout enseignant et éducateur partageront avec lui sa rétribution. À l'inverse, si on l'habitue au mal et qu'on le délaisse comme on délaisserait une bête, il deviendra malfaisant et il courra à sa perte. En plus de cela, le péché retombera sur celui qui était responsable de lui et son tuteur, car l'éducation la plus efficace est celle qui a lieu dans l'enfance. Si en revanche on laisse l'enfant acquérir un tempérament auquel il s'habitue puis qu'on désire l'éduquer, il sera alors difficile de le rectifier.

Il apparaît donc que l'enfant qui grandit dans une famille dont la foi est forte et qui se conforme aux préceptes islamiques authentiques imitera ses parents en toute chose et se construira ses propres notions au travers du prisme de ses parents. On trouve ainsi d'un côté des parents qui présentent les notions religieuses d'une manière sévère et rude qui aboutit à un résultat contraire à celui qui est attendu et à l'inverse on trouve des enfants qui grandissent avec des parents qui ne se conforment pas aux prescriptions religieuses. Ces enfants trouveront difficilement de l'attrait pour la religion plus tard car durant leur enfance, ils n'ont été témoin d'aucune expression religieuse. C'est pourquoi aucune aspiration à la pratique religieuse ne prendra forme chez eux.

L'évolution de la religiosité chez l'enfant

Chez l'enfant, la religion commence par une seule idée – celle de l'existence d'Allah – puis d'autres idées ne tardent pas à faire leur apparition plus tard – comme l'idée de la création, de l'au-delà, des anges et des démons. Les manifestations de l'évolution religieuse durant l'enfance se distinguent par quatre particularités :

A Le réalisme :

L'enfant habille ses notions religieuses de réalisme concret et avec l'âge, il retirera progressivement cet habit et la vérité apparaîtra à lui petit à petit, jusqu'à ce qu'il la comprenne comme il se doit à l'étape de l'adolescence.

B Le formalisme :

En effet, l'enfant imite les adultes dans leur adoration et leurs invocations sans en saisir le sens ou en ressentir l'élévation spirituelle. Il importe donc que l'éducateur de tirer profit du penchant des enfants à cet âge afin de les rendre familiers avec les piliers de l'Islam et ses vertus ainsi que les piliers de la foi et ses fruits.

C L'utilitarisme :

En effet, l'enfant perçoit la joie de ses parents, de son instructeur et de ceux qui l'entourent lorsqu'il accomplit une adoration. Il agit donc ainsi afin de gagner leur amour, de remporter quelque chose qu'il veut ou d'éviter une punition.

D La ferveur :

Par déduction de ce qui précède, nous prenons conscience de l'importance de se focaliser sur l'éducation à la foi et du fait qu'il est obligatoire les parents et les éducateurs s'efforcent sérieusement de rapprocher la foi des enfants, particulièrement à cette époque où les tentations sont devenues nombreuses et les distractions variées.

Parmi les mesures que les parents doivent prendre, il y a les suivantes : Premièrement : raviver la nature primordiale dans l'âme de l'enfant par l'apprentissage de la formule du monothéisme. Deuxièmement : conforter la croyance aux six piliers de la foi qui reposent sur l'apprentissage de l'amour d'Allah – puissance et majesté à Lui, l'amour de Son Messager – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – et l'apprentissage du Coran.

Ainsi, l'instinct religieux latent dans les âmes fait partie de ce qui aide les parents dans leur mission d'éducation à la foi. En effet, la nature primordiale comprend entre autres un instinct religieux et cet instinct, à l'instar du reste des instincts, est réfractaire à la modification et au changement mais se laisse volontiers orienter et développer, même s'il reste possible de se servir de cet instinct pour des finalités autres que laquelle il a été créé alors que l'Islam appelle à l'orienter vers la finalité pour laquelle il a été créé.

Parmi ce qu'il convient d'enseigner à l'enfant musulman, il y a les six piliers de la foi, dont le plus important est la croyance en Allah. En effet, la croyance en Allah et l'amour d'Allah produisent comme fruit le reste des piliers de la foi et Allah fait de Son amour un des critères les plus contraignants de la croyance en Lui et de la soumission à Lui – Gloire à Lui. Ce qui signifie que L'aimer et être hostile à Ses ennemis est obligatoire pour Lui obéir. D'ailleurs, Allah imposa que cet amour soit supérieur à tout autre amour dans le bas monde lorsqu'Il dit – puissance et majesté à Lui : ***(Dis : « Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et***

les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, Son messager et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir Son ordre. Et Allah ne guide pas les gens pervers».) [Sourate At-Tawbah : 24]. De plus, il énuméra comme premier attribut des serviteurs dont Il est satisfait, l'amour qu'ils Lui vouent. Il dit en effet : *(Ô les croyants ! Quiconque parmi vous apostasie de sa religion... Allah va faire venir un peuple qu'Il aime et qui L'aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah. Il la donne à qui Il veut. Allah est Immense et Omniscient)* [Sourate Al-Mâ'idah : 54]. En plus de cela, Il affirma que le monothéisme exclusif ne peut avoir lieu qu'en vouant un amour absolu à Allah Seul lorsqu'Il dit : *(Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d'Allah, des égaux à Lui, en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtement, ils sauront que la force tout entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtement!...)* [Sourate Al-Baqarah : 165]. Or l'adoration pour laquelle Allah nous a créés est le plus haut niveau d'amour. L'origine et l'essence du monothéisme est donc de vouer un amour exclusif à Allah Seul, ce qui est la divinisation proprement dite et même l'adoration authentique. D'autre part, le monothéisme n'est complet que si l'amour du serviteur pour son Seigneur est total, qu'il est prioritaire et plus fort à tout ce qu'il aime d'autre et qu'il juge de la légitimité de tout autre amour, de manière à ce que tout ce que le serviteur aime soit asservi à cet amour par lequel il atteint le bonheur et la réussite.

Cet amour bâti sur la foi est l'un des moyens les plus efficaces de rectifier le comportement des enfants, de raffermir leur appartenance à l'Islam et leur obéissance à Allah – exalté soit-Il – et à Son Messager – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège. Quiconque dont l'amour d'Allah et de Son Messager a été enraciné dans son cœur, est droit dans sa croyance, son adoration et ses vertus et quelle que soit sa déviation sur certains sujets secondaires et annexes et quelles que soient son insouciance et son oubli, l'amour qu'il a à l'intérieur de lui le fait nécessairement revenir sur le chemin de la droiture avec la permission d'Allah – exalté soit-Il, car l'amour est suscité par des motifs internes et non seulement externes.

La vision de l'existence que propose le dogme islamique se distingue par sa compatibilité avec la nature primordiale et la nature de l'être humain et son harmonie avec la raison saine avec laquelle elle ne s'oppose jamais. Elle se distingue également par d'autres avantages qu'on ne retrouve pas dans un autre dogme, puisque ses systèmes de pensées, de croyances, de valeurs et de lois se complètent. Etant un système de pensées et de croyances, le dogme islamique propose une explication complète du sens du début de l'existence de l'Univers, prédit son devenir et dévoile les vérités qu'il contient en son sein et au-delà. Elle propose également une explication du sens du début de la vie de l'être humain et

de sa fin, puis détermine la finalité pour laquelle l'Univers fut créé et la finalité pour laquelle l'être humain fut créé afin de la réaliser. C'est ainsi qu'elle répond aux questions existentielles de l'être humain qu'il ne peut que se poser en raison de sa structure mentale, puisqu'il ne peut trouver le repos dans cette vie, en ne trouvant pas de réponses convaincantes et rassurantes à ces questions. Autrement, il vivrait dans un désarroi permanent et une inquiétude ininterrompue car il ne trouverait pas de sens à cette vie.

Les fruits de

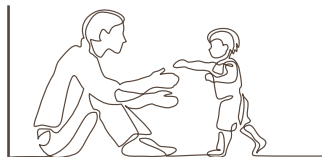
l'éducation à la foi

Celui qui est éduqué à la foi récolte un certain nombre de fruits, parmi lesquels :

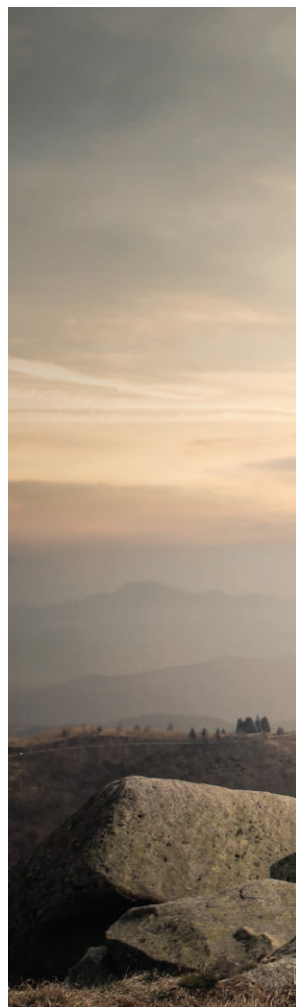
- 1 | L'empressement à faire le bien, puisqu'il recherche tout ce qui le rapproche de l'agrément et de la miséricorde d'Allah.
- 2 | Le renforcement du sens du scrupule, car c'est la foi vivace qui rectifie le comportement de l'individu.
- 3 | Un **désintérêt pour** ce bas monde, puisque son cœur ne s'y attache pas, ni n'en fait son centre d'intérêt et la finalité de ses interactions.
- 4 | Le soutien d'Allah, puisqu'Allah – puissance et majesté à Lui – se charge des affaires de Son serviteur croyant de manière à réaliser son véritable intérêt et lui procurer le bonheur dans les deux demeures.
- 5 | Le désir de rencontrer Allah, car plus la foi du serviteur augmente, plus sa confiance en Allah, son désir de Le rencontrer et son refus de recourir aux gens augmentent également.
- 6 | La disparition des interactions négatives et la diminution des problèmes entre les individus. En effet, plus la foi augmente dans les cœurs, plus ceux-ci se libèrent de l'emprise de la passion, plus la volonté devient plus forte et incite à acquérir les vertus les plus nobles et les plus raffinées.
- 7 | L'influence positive sur les gens, puisque le croyant fort veille à s'améliorer lui-même et à améliorer ceux qui l'entourent.
- 8 | Le sentiment de quiétude et d'apaisement, car plus cette confiance découlant de la foi emplit le cœur du serviteur, plus les craintes qui terrorisent habituellement les gens se dissipent.

Les axes de l'éducation à la foi

Les parents sont tenus d'apprendre à leurs enfants ce qui raffermirait leur foi, rectifie leur comportement et renforce leur sentiment d'appartenance à la communauté de Mohammed – qu'Allah le couvre d'**éloges et le protège**. Parmi les choses qui correspondent le plus à cela, figurent les suivantes :

1. Leur apprendre les six piliers de la foi et la croyance en l'universalité de la Législation Islamique et sa compatibilité avec la nature humaine, tout en veillant à **éviter la mémorisation conventionnelle qui fait perdre sa substance à la foi mais plutôt à procéder d'une manière pratique qui éveille les cœurs, fait travailler les esprits et moralise le comportement**.
2. Eduquer les enfants à l'amour du Prophète – qu'Allah le couvre d'**éloges et le protège, de sa famille, de ses épouses et de l'ensemble de ses Compagnons**, sans verser dans le fanatisme ni dans le dénigrement.
3. Eduquer les enfants à révéler la religion, ses rites et ses expressions et les avertir de ne pas la mépriser ni de s'y montrer indifférent.
4. Leur apprendre que la foi obligatoire n'est complète qu'avec des œuvres vertueuses, que l'obéissance la fait augmenter et que la désobéissance la fait diminuer. **L'éducation saine à la foi reste donc nécessaire jusqu'à ce que ses résultats en termes de valeurs, de comportement et d'adoration se manifestent.**

5. Enraciner la croyance au Jour Dernier dans leurs âmes et la leur faire révé-
rer. Souligner la relation entre la rétribution obtenue ce jour-là et les œuvres
accomplies par le serviteur dans le bas monde. Celui qui était bienfaisant ira
alors au Paradis et celui qui était malfaisant ira en Enfer.
6. Insister sur le fait qu'Allah – exalté soit-Il – surveille les serviteurs, qu'Il les
regarde et les entend et que rien de ce qu'ils font ne Lui échappe.
7. Renforcer son sentiment d'être sur le chemin de la vérité, ce qui le conduira
à revendiquer sa religion avec fierté et force.

Les méthodes éducatives

permettant d'enraciner la foi

Il est possible de classer ces méthodes selon deux tranches d'âge, la première avant l'âge du discernement et la deuxième après.

Parmi les choses qui aident à enraciner la foi avant l'âge du discernement :

1. Commenter les prénoms marquant la servitude à Allah qu'il entend autour de lui – comme 'Abd Allâh, 'Abd ar-Rahmân et 'Abd al-Karîm – et tenter de lui expliquer leur sens général. Prendre le temps de lui faire écouter l'appel à la prière, de lui apprendre les formules d'évocation quotidiennes et les invocations, lui apprendre à les réciter avec assiduité et les réciter en sa présence. Lui rappeler les bienfaits dont Allah le comble, particulièrement au moment de manger puisque cela se répète tous les jours, lui apprendre à mentionner le nom d'Allah avant de manger et de Le louer après avoir terminé.
2. Lui faire mémoriser certaines sourates du Coran en lui faisant comprendre que c'est la parole d'Allah – exalté soit-Il. Les premières sourates qu'il doit mémoriser sont Al-Fâtihah, Al-Ikhlâs, An-Nâs et Al-Falaq. Il est aussi possible de lui faire mémoriser des poèmes et des chants religieux qui contiennent des notions ayant trait à la foi authentique que l'on enseigne aux enfants.
3. Il convient de mentionner le nom d'Allah devant l'enfant lors de situations favorables et heureuses. A l'inverse, il ne faut pas lors de l'enfance que la mention d'Allah soit associée à la cruauté et au supplice. On ne doit donc pas beaucoup parler de la colère, du châtement et de l'Enfer d'Allah – puissance et majesté à lui.
4. Attirer l'attention de l'enfant sur la beauté, la solidité et la cohérence de la création afin qu'il ait conscience de l'éminence et du pouvoir du Créateur et qu'il aime Allah – exalté soit-Il – car Allah l'aime et met à sa disposition des créatures.

5. Entraîner l'enfant à la bienséance et l'habituer à la miséricorde, à l'entraide et à la manière de bien parler et de bien écouter, enraciner en lui les valeurs islamiques en lui montrant le bon exemple. En vivant dans un milieu vertueux, il finit par prendre de ceux qui l'entourent tout le bien qui est en eux.

Concernant ce qui suit l'âge du discernement, on recourt en plus des précédentes méthodes à d'autres qui comportent de la méditation et de la réflexion, parmi lesquelles :

1. Apprendre à l'enfant à quel point cet univers est immense, que sa création est minutieuse et qu'il est ordonné et bien achevé. Cela lui fera proclamer l'éminence et la majesté d'Allah – gloire à Lui – qui dit : ***(Telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection)*** [Sourate An-Naml : 88].
2. Lui rappeler pour quelles raisons Allah – exalté soit-Il – créa ou fit telle chose, la finalité étant qu'il aime Allah. Citons par exemple la raison pour laquelle la nuit et le jour ont été créés, la raison pour laquelle le soleil et la lune ont été créés, la raison pour laquelle les sens de l'ouïe, de la vision et du goût ont été créés, etc... Allah – exalté soit-Il – dit : ***(N'ont-ils pas médité en eux-mêmes ? Allah n'a créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux, qu'à juste raison)*** [Sourate Ar-Rûm : 8].
3. Saisir les occasions qui se présentent lors d'évènements passagers afin d'orienter l'enfant d'une manière subtile qui lui fait aimer le bien et lui fait exéquer le mal. Par exemple, lorsqu'il tombe malade, on fait en sorte que son cœur s'attache à Allah, on lui apprend à invoquer, à être optimiste et à s'exorciser. Lorsqu'on lui donne un fruit ou la confiserie qu'il voulait, nous lui demandons d'être reconnaissant pour ce bienfait et nous lui apprenons qu'elle provient d'Allah. D'autre part, il faut que les parents s'abstiennent d'enseigner à l'enfant des notions relatives à la foi lors d'évènements douloureux pour l'enfant car il ne dispose pas encore complètement de la capacité et de faculté de discernement.
4. Il est nécessaire de procéder à des applications pratiques afin d'habituer l'enfant aux coutumes islamiques que nous voulons lui inculquer. C'est pourquoi l'éducateur doit par son comportement s'ériger en exemple à prendre. En effet, créer une relation entre la religion et les valeurs morales par le biais du comportement et de l'interaction rend notre éducation sincère et l'exempte du défaut d'être purement théorique.
5. Tirer profit des récits à utilité morale afin de faire acquérir à l'enfant ce qu'on recherche à lui faire acquérir et de l'éloigner du reste. Pour cela, il convient d'exposer le récit d'une manière représentative et touchante, en mettant en évidence les enseignements et les valeurs contenus dans le récit. Cela peut également être fait à l'aide de chants religieux. Il est également possible de faire connaître à l'enfant le Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – par le biais de sa biographie dans la finalité qu'il l'aime et qu'il lui obéisse, en insistant sur ce qui a trait à son enfance – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – et ses anecdotes avec les enfants

et sa gentillesse à leur égard. Il est également utile de leur décrire comment était son apparence, de mentionner ses agissements vertueux et de raconter les récits des Compagnons, des Mères des Croyants et des membres de la famille du Prophète, qu'Allah les agrée tous.

6. Etre modéré dans l'éducation religieuse des enfants et ne pas leur faire porter de charge plus lourde que ce qu'ils peuvent supporter. On ne doit ainsi pas oublier que le jeu et l'amusement sont le monde originel de l'enfant et par conséquent, sa croissance naturelle et mentale ne doivent pas être perturbés par de trop grandes contraintes et restrictions qui le privent des besoins essentiels de l'enfance. En effet, exagérer dans ce sens et critiquer abusivement l'enfant, fera de lui quelqu'un de négatif qui ressentira de la culpabilité et c'est ce qui se produit habituellement avec le premier enfant, puisque certains parents se montrent zélés dans son éducation afin d'en faire un modèle parfait.
7. Il convient de laisser l'enfant agir à sa guise sans qu'il n'y ait d'intervention systématique des adultes, à condition qu'on lui prépare des activités qui lui permettent de partir à l'aventure par lui-même selon ses capacités et sa conscience du milieu qui l'entoure. Cela stimulera son amour pour la découverte et développera ses compétences.

- 8.** Le fait d'encourager l'enfant a une bonne répercussion sur son âme et l'incite à accomplir tous les efforts dont il est capable afin d'agir selon ce qu'on attend de lui. Plus on recourt à l'amour et à la récompense pour rectifier le comportement de l'enfant, plus il est susceptible d'acquérir un comportement équilibré. De plus, il est nécessaire d'aider l'enfant à connaître ses droits, ses devoirs, ce qu'il est correct de faire et ce qu'il n'est pas correct de faire, et de lui faire prendre conscience de sa dignité et de son importance, le tout avec discipline et en s'abstenant de le gêner.
- 9.** Enraciner le respect et la vénération du Noble Coran dans le cœur de l'enfant afin qu'il ressente qu'il est sacré et qu'il se doit de s'en tenir à ses commandements. Ceci doit être fait d'une manière naturelle et attrayante qui fait savoir à l'enfant que s'il excelle dans la récitation du Coran, il atteint le degré des anges. Il doit aussi être habitué à se conformer aux règles de bienséance de la récitation - comme prononcer les formules de l'isti'adhah, de la basmalah, respecter l'exemplaire du Coran dont on lit et écouter respectueusement lorsque quelqu'un d'autre récite. On doit également habituer l'enfant à écouter des versets du Coran car cela augmente ses connaissances linguistiques et l'encourage à lire. Il est aussi possible de lui enseigner l'exégèse de certains versets qui comportent des concepts relatifs au dogme parmi les sourates qu'il mémorise comme Al-Fâtihah, Al-Ikhlâs, Al-Falaq, An-Nâs et de souvent lui réciter des histoires tirées du Coran de manière simplifiée et compréhensible, en veillant à les répéter et à varier le style.

10. Il est possible de mettre à profit le jeu de questions réponses, en veillant à faire contenir dans les questions des renseignements que nous voulons faire parvenir et à ce que les questions soient en quelques mots concis. Les questions réponses doivent être adaptées à l'âge de l'enfant et à ses capacités mentales et lorsqu'il en est ainsi, elles jouent un rôle important dans l'apprentissage des valeurs et des vertus louables à l'enfant et à l'amélioration de son comportement.
11. Il est possible mettre à profit l'apprentissage à travers le loisir du coloriage lorsque les formes à colorier renvoient à des notions en rapport avec la foi l'on fait varier à chaque foi. Il est également possible que cet apprentissage se fasse par le biais de concours qui peuvent être divers et variés et il est préférable que ces concours soient visuels car les enfants sont attirés par ce qui bouge et interagissent facilement avec.

12. Expliquer à l'enfant certains hadiths en rapport avec le dogme ou du moins une partie de ces hadiths d'une manière adaptée à son niveau intellectuel, simplifiée, attractive et concise de façon à ce que son esprit y soit réceptif. Il est également possible d'instruire un enfant par la répétition de formules qui font augmenter la foi afin qu'il s'en imprègne puis s'en serve spontanément plus tard. Parmi ces formules, il y a par exemple « **Allah a décrété et a fait ce qu'Il a voulu** », « **Remets-t'en à Allah** » ou « **Allah a pouvoir sur toute chose** ». Il est également possible que l'enfant – avec l'aide de ses parents ou de l'éducateur – décore sa classe et sa chambre avec des expressions et des phrases exprimant sa foi, comme par exemple : « **Je suis musulman** », « **J'aime mon Seigneur** » ou « **Les Piliers de la Foi** ». Ce sont en effet là par leur répétition des moyens éducatifs qui ont un impact sur sa pensée.

13. Apprendre à l'enfant que personne n'échappe à l'épreuve. En effet, Allah éprouve tous les gens par des malheurs et des calamités. On doit aussi lui apprendre qu'Allah – exalté soit-Il – ne décrète une chose que pour une raison suprême, que l'utilité et la nuisance proviennent d'Allah et que la miséricorde d'Allah précède Sa colère. On doit lui expliquer qu'après une détresse, il y a toujours une issue favorable et que cela est une loi qui a cours depuis toujours. On doit faire accroître son aptitude à s'attendre à du bien de la part d'Allah, ce qui est en soi une adoration. On le convainc alors que le choix d'Allah est meilleur que les choix que l'on fait pour nous-mêmes et que l'être humain n'a qu'à se parer de patience, à user des causes légiférées afin de faire face à ces malheurs, à se montrer satisfait et à mettre sa rétribution en dépôt auprès d'Allah. Enfin, on doit apprendre à l'enfant à ne pas se passer de l'invocation car elle est toujours pour le serviteur un négoce gagnant.

Les moyens à mobiliser pour l'éducation

Parmi les moyens les plus importants qui aident à enraciner la foi dans l'âme de l'enfant, citons :

- 1. Le bon exemple :** Le bon exemple est un de ces moyens les plus importants, les plus efficaces et qui ont le plus d'impact sur l'âme de l'enfant. D'ailleurs, le Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – attira l'attention sur l'importance du bon exemple dans la vie de l'enfant. En effet, 'Abd Allâh ibn 'Âmir – qu'Allah l'agrée – dit dans un hadith : Ma mère m'appela un jour alors que le Messager d'Allah – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – était chez nous et elle me dit : Viens 'Abd Allâh afin que je te donne quelque chose. Le Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – demanda : « **Que veux-tu lui donner ?** » Elle répondit : Je veux lui donner des dattes. Il dit alors : « **Si tu ne lui avais rien donné, cela aurait été compté comme un mensonge proféré par toi** », (Abû Dâwûd, 4991). Dans une autre version du hadith, le Prophète dit : « **Celui qui dit à un garçon viens que je te donne quelque chose et ne lui donne rien, profère un mensonge** », (Ahmad, 9624). Le bon exemple est donc un moyen efficace et le hadith attire l'attention sur l'importance de la véracité, plus spécifiquement avec les enfants.

2. **L'exhortation sincère** : Il y a plusieurs manières de prodiguer une exhortation, soit de manière directe comme cela se fait habituellement, soit à l'aide de paraboles, soit enveloppée à l'intérieur d'un récit, soit sous la forme d'un dialogue, ou autrement. De plus, nous devons impliquer l'enfant dans l'exhortation qu'on lui prodigue afin qu'il ne s'ennuie pas.
3. **L'incitation et la dissuasion** : Ou bien la récompense et la punition. Il s'agit là d'un moyen qui fait entrer en jeu l'émotion, puisqu'il s'adresse directement à la nature primordiale de l'être humain qui aime et recherche ce qui est utile et déteste et repousse ce qui est nuisible. Ce moyen doit être utilisé avec justice, à bon escient et modérément. En effet, comme l'enfant a une âme délicate et fragile, il ne convient pas de l'effrayer et de le terroriser, car l'impact sur son âme peut être l'inverse de ce qu'on attend. C'est pourquoi on doit faire prévaloir l'incitation, puisqu'à cet âge l'enfant a plus besoin d'être incité que d'être dissuadé.
4. **L'entraînement, l'habitude et la pratique** : Habituer l'enfant à s'efforcer de satisfaire Allah – exalté soit-Il, à Le craindre, à faire preuve de pudeur à Son égard, à s'en remettre à Lui à tout moment et à être convaincu que toute chose dépend d'Allah, lui fait acquérir de la force et de la solidité qui lui serviront à résister face à n'importe quel malheur. Cela lui fait également acquérir une satisfaction de son état et une certitude qui apaiseront son cœur et réjouiront son âme.
5. **La répétition** : C'est un moyen dont la science et l'expérience témoigne de l'efficacité dans l'apprentissage de la science et de sa persistance dans l'âme de l'être humain.
6. **Le dialogue et la discussion** : Le dialogue avec l'enfant élargit le champ de ses perceptions et lui ouvre l'horizon de la connaissance, mais il est nécessaire de respecter l'avis et la personne de l'enfant, de l'écouter convenablement et de converser avec lui dans le calme afin que le dialogue avec l'enfant soit un échange réussi et efficace permettant de l'éduquer et de l'orienter.
7. **Le livre** : Il est extrêmement important qu'il y ait une bibliothèque contenant des livres qui conviennent aux besoins de l'enfant en termes de science, de culture et de foi. Il est bon qu'elle soit variée – qu'on y trouve des articles sonores, visuels et numériques – et qu'elle contienne une collection de récits, car le récit est un moyen éducatif efficace et important. Or on trouve dans la biographie du Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – et de ses Compagnons – qu'Allah les agrée – un grand nombre de récits utiles.

- 8. La technique moderne et les moyens éducatifs :** Ce sont des outils qui participent à diffuser des idées, à les faire adopter par l'enfant et à les lui rendre accessibles afin qu'il puisse les comprendre et les assimiler, en particulier lorsque ces idées et ces principes sont exposés d'une manière remarquable et avec des couleurs attirantes qui maintiennent l'attention de l'enfant et le rendent réceptif.
- 9. Les dispositions innées :** Il existe plusieurs dispositions chez l'enfant dont il est possible de tirer profit comme le jeu, l'entraide, l'imitation, etc... Par le moyen du jeu, l'enfant peut explorer le monde qui l'entoure et exprimer ses idées et ce qu'il pense. Il est possible d'utiliser cela afin de clarifier ce qui est vrai concernant la vie et l'univers et d'enraciner des valeurs morales dans l'âme de l'enfant en usant d'un style simple et adapté. Par conséquent, être observateur et tirer intelligemment profit des situations et des événements afin de conseiller et d'orienter, laisse un fort impact sur l'âme de l'enfant.
- 10. L'invocation :** L'invocation est la preuve que le serviteur a besoin de Son Seigneur et qu'il espère Sa grâce. Allah incita Ses serviteurs à invoquer et Il leur promit de les exaucer lorsqu'Il – exalté soit-Il – dit : ***(Et votre Seigneur dit : Appelez-Moi, Je vous répondrai)*** [Sourate Ghâfir : 60]. Par ailleurs, l'invocation est un des moyens les plus efficaces permettant à l'éducateur de parvenir à sa finalité éducative. Ce moyen fut utilisé par les meilleurs éducateurs qu'étaient les prophètes d'Allah – qu'Allah les couvre d'éloges et les protège – afin de rester fidèles à la foi et au monothéisme. Allah – exalté soit-Il – dit : ***(Et (rappelle-toi) quand Abraham dit : Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr, et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles.)*** [Sourate Ibrâhîm : 35].

- 11. La représentation et l'imitation :** L'enfant aime imiter par nature. On doit alors lui donner l'occasion de jouer – par exemple – le rôle de l'imam d'une mosquée qui prie et récite le Coran, ou bien le rôle d'un prêcheur qui se lève et prononce un discours, ou bien le rôle d'un instituteur qui explique et enseigne, etc... Ceci aide à imprimer les concepts religieux dans son esprit et à ce qu'il ait la considération qui est due pour ces fonctions.

Les qualités que doit avoir l'éducateur

1. La miséricorde et la douceur : L'éducation ne produit pas ses fruits tant qu'elle n'est pas accompagnée de la douceur qui lui fait gagner les cœurs au moyen de la miséricorde. Prenons l'exemple d'Al-Aqra' ibn Hâbis qui, en voyant le Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – embrasser Al-Hasan et Al-Husayn, dit : J'ai dix enfants et je n'ai jamais embrassé l'un d'entre eux. Le Messenger d'Allah – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – lui répondit alors : « **Il n'est pas fait miséricorde à celui qui ne fait pas miséricorde** », (Al-Bukhârî, 5997). Le Prophète dit également : « **Le Tout-Miséricordieux fait miséricorde aux miséricordieux. Faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre et Celui qui est au ciel vous fera miséricorde** », (Abû Dâwûd, 4941).

2. L'indulgence et le pardon : Notre maître – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – possédait cette vertu à la perfection. Parmi ce qui le démontre, il y a ce que rapporte Anas ibn Mâlik qui dit : Je marchais en compagnie du Messenger d'Allah – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – qui portait un manteau de Najrân au bord rugueux. Un bédouin le rattrapa et le tira tellement fort par le manteau qu'en regardant la clavicule du Messenger d'Allah – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège, j'y vis la trace que le bord rugueux du manteau avait laissé suite à cet agrippement agressif. Puis cet homme dit : Ô Mohammed, ordonne que l'on me donne de la richesse d'Allah que tu détiens. Le Messenger d'Allah se retourna vers lui, sourit et ordonna qu'on lui donne quelque chose (Al-Bukhârî, 5809).

Parmi ce qui est aussi rapporté avec l'indulgence et le pardon, il y a le verset où Allah – exalté soit-Il – dit : (*Accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants*) [Sourate Al-A'râf : 199]. Pour que l'indulgence soit une réalité, le Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – exhorta à ne pas être en colère et défendit de se mettre en colère. Il est en effet rapporté dans un hadith authentique qu'un homme dit au Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège : Recommande-moi quelque chose. Il répondit : « **Ne te mets pas en colère** » et répéta cela à plusieurs reprises (Al-Bukhârî, 6116).

- 3. La patience :** L'éducateur doit se parer de patience et ne pas se montrer impatient lorsqu'il éduque et instruit des enfants. Il ne doit en effet pas se montrer impatient d'avoir des résultats et d'atteindre ses objectifs pour ne pas être gagné par le désespoir et ressentir un sentiment d'échec. Un éducateur sans patience est tel un voyageur sans provisions.
- 4. L'équité :** Si on introduit une distinction entre deux enfants sans raison claire, l'implication diminue et l'harmonie disparaît parmi les enfants que l'on éduque. L'iniquité ne s'introduit pas dans quelque chose sans le rendre mauvais.
- 5. La loyauté :** L'éducateur doit être sincère et loyal dans sa relation avec l'enfant qu'il éduque, car la loyauté est un attribut des messagers qui ont quelque chose à transmettre et elle est une condition nécessaire pour un travail bien fait et réussi.
- 6. La piété :** Celui qui craint Allah, Allah lui facilite son affaire d'une manière à laquelle il ne s'y attendait pas. La piété va donc de pair avec la facilitation, le succès et la réussite dans le bas monde et dans l'au-delà.
- 7. La sincérité :** Si l'œuvre n'est pas accomplie pour Allah, elle est alors refusée à son auteur qui aura enduré pour rien fatigue et peine.

8. **La science** : Elle éclaire la voie du présent et du futur. Par contre, elle fait défaut à l'ignorant, voilà pourquoi celui-ci gâche son présent et ruine son futur.
9. **La sagesse** : Lorsque l'éducateur place toute chose à l'emplacement qui lui est dédié, alors il obtiendra des résultats et son éducation produira des fruits. La mission de l'éducateur est donc d'accéder à l'âme de l'enfant et de servir de cet accès afin de l'orienter et de l'éduquer.
10. **Croire en l'efficacité du travail éducatif** : L'éducation est un don mental et spirituel, et celui qui ne croit pas en l'efficacité de ce processus éducatif ne peut faire ce don.
11. **Le perfectionnement** : L'éducateur doit veiller à perfectionner ses compétences et ses capacités afin d'atteindre le niveau qui lui permet de faire ce type de don.

Les piliers de l'éducation à la foi

PREMIER

Premier pilier :
croire en Allah

Deuxième pilier :
croire aux anges

Troisième pilier :
croire aux livres

Troisième pilier :
croire aux messagers

Cinquième pilier :
croire au Jour Dernier

Sixième pilier :
croire au destin

Premier pilier : croire en Allah

L'existence d'Allah est prouvée par la nature primordiale, la raison et la religion. En effet, toute créature croit instinctivement en son Créateur et la raison, pour sa part, indique que quelqu'un a nécessairement fait exister les créatures. Pour ce qui est des religions, toutes les religions révélées affirment l'existence du Créateur. La croyance en Allah renferme trois composantes : **la première** est de croire en Son existence. **La deuxième** est de croire en Sa seigneurie et qu'Il est le Seigneur, Donneur, Créateur, Pourvoyeur et Gestionnaire. **La troisième** est de croire en Sa divinité, en Son unicité et au fait qu'Il n'a pas d'associé. **La quatrième** est de croire en Ses Noms et attributs exprimant la perfection et la beauté. Nous devons donc apprendre à l'enfant ces quatre composantes et il grandira alors en connaissant, en vénérant et en aimant Allah. Ce pilier est le fondement du reste des piliers.

Pourquoi devons-nous leur apprendre l'amour d'Allah – exalté soit-Il ?

- 1.** Car Allah – qu'Il soit magnifié – est celui qui nous a fait exister à partir du néant, a soigné notre apparence, nous a préférés à beaucoup de ses créatures, nous a fait la faveur de nous accorder le meilleur des bienfaits – qui est l'Islam, puis nous a généreusement pourvus de Sa grâce sans que nous le méritions et nous a promis le Paradis en récompense pour des actes dont Il nous a fait don et qui font partie de Sa grâce. La grâce provient donc de Lui en premier et en dernier lieu.
- 2.** Car l'amour génère du respect et de la révérence dans l'intimité comme en public, et parce que nous avons besoin que nos enfants respectent leur Seigneur et le révèrent, et que leur relation ne soit pas seulement basée sur la peur de Son châtement ou de l'Enfer. L'adoration qu'ils Lui voueront sera alors un plaisir spirituel qui les fera vivre et les préservera des écarts.
- 3.** Car Allah – exalté soit-Il – est le Vivant, Celui qui subsiste par Lui-même, l'Eternel et l'Immortel qui ne mourra pas, Celui qui n'est jamais pris de fatigue ou de sommeil. Il est donc avec eux où qu'ils soient et Il est Celui qui les préserve et prend soin d'eux plus que leurs parents. Par conséquent, s'attacher à Lui et L'aimer est pour eux une nécessité afin qu'ils sachent qu'ils disposent d'un appui solide qui est Allah – gloire à Lui et exalté soit-Il.

4. Car lorsqu'ils aiment Allah – puissance et majesté à Lui, ils aiment le Coran et sont assidus à la prière. De plus, lorsqu'ils savent qu'Allah est beau et qu'Il aime la beauté, ils font tout ce qui est beau. Lorsqu'ils savent qu'Allah aime ceux qui se repentent, ceux qui se purifient, ceux qui font l'aumône, ceux qui sont patients, ceux qui s'en remettent à Lui et ceux qui sont pieux, ils s'efforcent d'acquérir tous ces attributs afin de remporter Son agrément, Son amour et Son alliance et qu'Il soit leur défenseur. D'autre part, lorsqu'ils savent qu'Allah n'aime pas les traîtres, les mécréants, les arrogants, les transgresseurs, les injustes et les corrompueurs, ils s'abstiennent du mieux qu'ils peuvent de ces attributs par amour pour Allah et par désir de Le satisfaire.
5. Car aimer Allah signifie sentir Sa présence – puissance et majesté à Lui – avec nous, ce qui amène à un sentiment de tranquillité, de sérénité et de certitude et à ne pas s'inquiéter ni à s'attrister. Cela signifie que l'âme et le corps sont exempts de maladies mentales et physiques et plus important que cela, exempts d'actes de désobéissance et de péchés.

Comment devons-nous apprendre à nos enfant l'amour d'Allah – exalté soit-Il ?

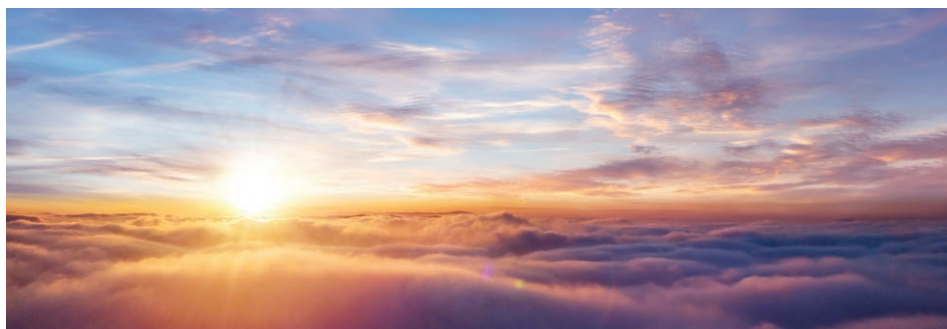
1. L'unique approche pour enraciner les sujets relatifs à la foi chez l'enfant est l'approche sensorielle, c'est-à-dire que nous nous en remettons aux sens afin de renforcer la croyance de l'enfant en son Créateur. On met donc à profit les phénomènes naturels autour de lui – comme le soleil, la pluie et le vent – afin d'apprendre à l'enfant qu'il y a un Créateur qui gère cet univers, de l'exhorter à questionner et interroger et on s'efforce de les faire regarder aux enfants à travers le filtre de la foi, de sorte à leur faire voir les preuves de l'existence d'Allah dans toute chose qu'ils analysent et étudient scientifiquement. On met ainsi en évidence le pouvoir d'Allah miraculeux et Sa magnifique création. Parmi cela il y a l'injonction divine appelant à méditer le début de la création de l'être humain. Allah dit en effet : ***(Que l'homme considère donc de quoi il a été créé)*** [Sourate At-Târiq : 5]. Il dit également : ***(ainsi qu'en vous-mêmes. N'observez-vous donc pas ?)*** [Sourate Adh-Dhâriyât : 21]. Il en est de même pour la nourriture de l'être humain, comment Allah la fit exister par étapes. Allah dit : ***(Que l'homme considère donc sa nourriture)*** [Sourate 'Abasa : 24]. De même, on souligne Son pouvoir – gloire à Lui – au moyen de la méditation de Ses créatures qui indiquent Son éminence, comme dans Ses paroles : ***(Ne considèrent-ils donc pas les chameaux, comment ils ont été créés, (*) et le ciel comment il est élevé, (*) et les montagnes comment elles sont dressées (*) et la terre comment elle est nivelée ? (*)*** [Sourate Al-Ghâchiyah : 17-20]. Il est possible de rendre ces importants concepts accessibles et d'expliquer efficacement ce qu'ils renferment comme expression de magnificence, de création, d'éminence du Créateur et de Son ingéniosité dans l'esprit des enfants, tous âges compris, à l'aide des divers nouveaux moyens et des techniques modernes. L'enfant par nature aimera Celui qui lui a créé ces choses grandioses et les a mises à sa disposition.
2. Apprendre à l'enfant les Plus Beaux Noms d'Allah – exalté soit-Il – et Ses attributs qui indiquent Sa perfection et Sa beauté, car Allah est le Tout-Miséricordieux le Très-Miséricordieux dont la miséricorde englobe toute chose. Il est le Pardonnant qui pardonne les fautes, l'Absolvant qui en plus de pardonner cache les fautes, le Généreux qui donne sans sollicitation et sans raison, le Guidant qui guide Ses serviteurs vers toutes les choses utiles et l'Affectueux qui est aimé et qui aime. Ceci est donc une connaissance qui aide sans aucun doute à aimer Allah.
3. Il faut s'abstenir de dire : Si tu n'écoutes pas mes paroles et que tu ne m'obéis, Allah te punira. Il y a en effet une différence entre apprendre à l'enfant qu'Allah punit celui qui lui désobéit et entre rattacher la punition d'Al-

lah à mon obéissance permanente et le menacer de cela. Ceci est l'une des choses qui empêchent l'enfant de réfléchir plus profondément au pouvoir et à l'éminence d'Allah. Il ne convient pas qu'on se base dans l'éducation de l'enfant sur la menace par Allah mais il faut plutôt que nous lui apprenions à aimer, révéler et respecter Allah. Nous ne devons donc pas attribuer à Allah ce qui influe sur l'impression que l'enfant a d'Allah – gloire à Lui.

4. Lorsque l'enfant voit ses parents accomplir la prière et d'autres devoirs ou s'abstenir de ce qui est illicite, alors il questionne souvent à ce sujet. Il est nécessaire dans ce cas que la réponse contienne la mention d'amour et d'obéissance à Allah – exalté soit-Il. Cela est de l'éducation par le bon exemple en amour d'Allah – exalté soit-Il, car l'enfant prend exemple sur ses parents. Parmi les autres choses qui enracinent l'amour dans les cœurs des enfants : leur parler du Paradis et les délices éternels qu'Allah y a préparé pour Ses serviteurs pieux.
5. Lorsque l'enfant atteint un âge où il comprend ce que sont les devoirs, il déduira alors que cet amour est obligatoire, car Allah – qu'Il soit magnifié – est Celui qui nous a créés, a soigné notre apparence, nous a pourvus, nous a préférés à beaucoup de ses autres créatures et nous a fait la faveur de nous accorder l'Islam. Nous devons apprendre à l'enfant que tous les bienfaits qui l'environnent proviennent d'Allah et comment louer Allah pour ces bienfaits, Le remercier et Lui demander plus, sachant que ce passage en revue des bienfaits incite à éprouver de l'amour.
6. On doit lui apprendre les moyens qui aident à aimer Allah et à aimer Son Messager – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège, que ces moyens soient des paroles, des actes ou des situations.

Deuxième pilier : croire aux anges

Croire aux anges signifie croire en leur existence, croire à ceux d'entre eux dont nous connaissons les noms, croire aux récits authentiques à leur sujet et les aimer. Parmi les plus importants concepts éducatifs qu'il convient d'enraciner dans l'âme de l'enfant concernant les anges, citons :

1. Lui apprendre que ce sont des créatures créées de lumière. On rapporte en effet que 'Â`ichah – qu'Allah l'agrée – dit : Le Messenger d'Allah – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – a dit : « **Les anges ont été créés de lumière, les djinns ont été créés de feu sans fumée et Adam a été créé de ce qui vous a été décrit** », (Muslim, 2996). On doit se contenter d'une description générale sans entrer dans les détails et la nature de cette création.
2. Lui apprendre les noms de ceux dont les noms ont été rapportés, à l'image de Jibrîl (Gabriel) qui est l'émissaire des anges, leur chef et celui qui est descendu avec le Coran, Mikâ`îl (Mickaël) qui est chargé de la création et Isrâfîl qui est chargé de souffler dans la Trompe. On doit aussi lui apprendre qu'il y a les anges porteurs du Trône, les anges scribes les anges qui préservent le serviteur et d'autres encore.
3. Lui expliquer que leur nombre est très grand et que seul Allah – gloire à Lui – le connaît, qu'ils ont été créés obéissants et exécutant les ordres et que toute ange est chargé d'une mission qui lui est propre.
4. Ils sont infallibles, car ils adorent continuellement Allah sans éprouver de fatigue, ni s'ennuyer ni se montrer arrogants et qu'ils aiment les croyants, les soutiennent, invoquent en leur faveur et les préservent. Ils sont également présents dans les assemblées où l'on évoque Allah et recherchent ces assemblées afin d'y assister.

5. Faire aimer les anges aux enfants en leur expliquant qu'ils sont bienfaisants de nature et que par nature, ils se soucient des croyants et veillent sur eux. Ceci permet de générer un attachement et un amour pour ces créatures bénies et vertueuses, car elles glorifient, sollicitent le pardon d'Allah et L'invoquent, tout cela en faveur du croyant. Elles annoncent aussi la bonne nouvelle aux croyants qui se tiennent droits sur le chemin du vrai par leur foi et leurs bonnes œuvres qu'ils entreront dans les Jardins des Délices. Elles couvrent les croyants d'éloges, les soutiennent et les raffermissent et elles veillent sur leurs œuvres, puisqu'Allah les envoie veiller sur les serviteurs. Allah – exalté soit-Il – dit : ***(Il [l'homme] a par devant lui et derrière lui des Anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah)*** [Sourate Ar-Ra'd : 11].
6. Croire en eux impose de les respecter et de les honorer, car ce sont des serviteurs honorés qui ne désobéissent pas à Allah dans ce qu'Il leur ordonne et exécutent ce qui leur est ordonné. De plus, il faut exclure d'eux les attributs qui ne leur siéent pas.
7. Exhorter à l'hygiène corporelle puisque les anges sont indisposés par ce qui indispose les êtres humains. On rapporte en effet de Jâbi ibn 'Abd Allah que le Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – dit : **« Que celui qui mange de ce légume, l'ail (et il dit une autre fois : Que celui qui mange de l'oignon, de l'ail et du poireau) n'approche pas notre mosquée, car les anges sont indisposés par ce qui indispose les enfants d'Adam »**, (Muslim, 564).
8. L'existence des anges et la croyance en eux comportent de nombreuses sagesse, parmi lesquelles : elles permettent à l'être humain de prendre conscience de l'étendue de la science, de l'immensité du pouvoir et de la beauté de la sagesse d'Allah – exalté soit-Il. Elles permettent également au musulman de se sentir en sécurité, dans le sens où il sait qu'il y a des soldats qui le préservent par ordre d'Allah et le soutiennent.
9. La relation des anges avec nous dans notre formation, notre création et notre observation donne à l'être humain l'impression d'être important et cher et dément l'idée selon laquelle il est insignifiant et méprisable. C'est ainsi qu'il s'apprécie à sa juste valeur et qu'il s'efforce du mieux qu'il peut de jouer le rôle éminent qu'il doit jouer.

Troisième pilier : croire aux livres

Croire aux livres signifie ce qui suit :

1. Croire en l'existence de livres révélés par Allah et que ceci est l'une des plus éminentes expressions de la miséricorde d'Allah envers Ses serviteurs, puisqu'Il a révélé à chaque peuple un livre grâce auquel ils se guident selon ce qui leur convient comme lois et jugements. On doit expliquer à l'enfant que la révélation de livres est un bienfait immense car ces livres nous instruisent au sujet d'Allah, de l'au-delà, du bien et du mal.
2. Croire aux noms de ceux dont on connaît les noms, comme les Suhuf Ibrâhîm (les Feuilles d'Abraham), la Tawrât (Torah) révélée à Moïse – qu'Allah le protège, le Zabûr révélé à David – qu'Allah le protège, l'Injîl (l'Évangile) révélé à Jésus – qu'Allah le protège – et le Qur'ân (le Coran) révélé à Mohammed – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège.
3. Ces livres se corroborent les uns les autres sans qu'aucun ne démente l'autre ni ne le contredise ou ne s'y oppose. Allah – exalté soit-Il – dit : **(pour confirmer le Livre qui était là avant lui)** [Sourate Al-Mâ'idah : 48].

4. Croire aux récits authentiques qui concernent ces livres. On doit apprendre à l'enfant que les précédents livres révélés ont été dénaturés, modifiés et changés car ces livres n'étaient spécifiques qu'à une certaine époque et Allah ne s'est pas chargé de les préserver, contrairement au Coran.
5. Croire que le Coran a abrogé tous les livres qui l'ont précédé et qu'exécuter les jugements du Noble Coran est obligatoire jusqu'au Jour du Jugement. Il est donc obligatoire d'obéir à ses commandements, s'abstenir de ses interdits, rendre illicite ce qu'il a rendu illicite, rendre licite ce qu'il a rendu licite, mettre en application ses textes univoques, accepter ses textes équivoques et s'en tenir à ses limites et à ses préceptes.

Parmi les choses importantes qui ont trait à la croyance aux livres, il y a : la problématique de faire mémoriser le Noble Coran aux enfants dès leur plus jeune âge. En effet, mémoriser le Noble Coran est une des activités qui permettent le plus de développer l'intelligence des enfants si on la pratique convenablement et que l'on fait vivre à l'enfant l'ambiance des versets. Le Noble Coran nous appelle ainsi à méditer sur la création des cieux et de la terre, sur la création de l'être humain et sur la création des choses qui nous environnent, afin que notre foi augmente et que la connaissance se mêle à l'œuvre. Par ailleurs, mémoriser le Noble Coran et comprendre son contenu, fait parvenir l'être humain à un niveau avancé d'intelligence, tout comme il habitue la langue de l'enfant à l'éloquence et à la clarté en rectifiant sa prononciation par la lecture et la psalmodie. Il cultive également les sentiments transcendants – comme la peur, l'humilité, le désir, l'inquiétude, l'adoucissement des cœurs et des sentiments – et habitue l'enfant à mettre en pratique les préceptes et les bienséances du Noble

Coran dans tous les aspects de la vie quotidienne. La mémorisation éduque également l'enfant à vivre droitement et à acquérir de belles vertus. Parmi ses autres avantages, elle leur procure une immense rétribution et leur fait gagner un grand mérite de la part d'Allah pour s'être réunis dans les assemblées de mémorisation.

Comment donner à l'enfant le goût de mémoriser ?

1. On lui explique les vertus du Coran ainsi que les mérites de le mémoriser, de le psalmodier, de l'enseigner et de le mettre en pratique comme le dit le Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège : « **Récitez le Coran car il viendra le Jour de la Résurrection intercéder en faveur de ses adeptes** » (Muslim, 804). Le Prophète dit également : « **On dira à l'adepte du Coran récite et élève-toi et psalmodie comme tu le faisais dans le bas monde, car ton rang sera déterminé par le dernier verset que tu réciteras** » (At-Tirmidhi, 2914). Le Prophète dit aussi : « **L'exemple du croyant qui récite le coran est celui du cédrat : son odeur est bonne et son goût est bon. L'exemple du croyant qui ne récite pas le coran est celui de la datte : elle n'a pas d'odeur et son goût est sucré. L'exemple de l'hypocrite qui lit le coran est celui du myrte : son odeur est agréable mais son goût est amer. Et l'exemple de de l'hypocrite qui ne lit pas le coran est celui de la coloquinte : elle n'a pas d'odeur et son goût est amer** » (Al-Bukhârî, 5027). En plus de cela, on mentionne des exemples de l'intérêt que vouaient les prédécesseurs au Coran et ceci est un de moyens les plus efficaces pour les motiver.
2. On l'inscrit dans des écoles coraniques et des classes de mémorisation du Coran à la mosquée et on recherche pour lui un instructeur qui lui apprend le Coran. On lui trouve aussi des motivations et on lui promet des prix tout en lui assurant une ambiance de compétition entre les enfants et les élèves.

3. Il est nécessaire de simplifier la mémorisation du Coran au début afin que l'enfant se mette à aimer cette activité. On commence donc la mémorisation par le Juz' 'Amma car les sourates de cette partie du Coran se distinguent par de courts versets qui se terminent avec la même syllabe, ce qui fait que l'esprit de l'enfant les retienne facilement. L'autre raison est que ces sourates traitent des piliers de la foi et elles rectifient donc les croyances et le comportement. Mieux encore, elles préservent également la santé et l'équilibre de l'enfant car l'Eminent Coran est une invocation d'Allah et un exorcisme, en plus d'améliorer la prononciation et d'augmenter la clarté du discours.
4. Lors de la récitation et de la mémorisation de l'enfant, il convient de prendre soin d'expliquer de manière concise ce qu'il récite ou mémorise, afin que les notions exprimées dans les versets s'introduise dans son cœur et dans son esprit. Que personne ne croie que le jeune enfant ne mérite pas qu'on lui explique, l'enfant dispose au contraire d'un grand potentiel de mémorisation et de compréhension.
5. Nous devons aussi lui apprendre que le Coran est un remède, une miséricorde et une bénédiction. Allah – exalté soit-Il – dit en effet : ***(Nous faisons descendre du Coran, ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants.)*** [Sourate Al-Isra' : 82]. Nous devons également lui apprendre qu'il est plus facile à celui qui le mémorise ou en mémorise une partie, de s'exorciser lui-même lorsqu'il tombe malade et exorciser ceux qui sont autour de lui.

Troisième pilier : croire aux messagers

Croire aux messagers signifie croire en leur véracité et en la véracité des récits authentiques qui les concernent, croire aux noms de ceux dont on connaît les noms, croire qu'Allah les a élus de leurs peuples parce qu'ils se distinguaient d'eux par leur vertu et leur esprit afin de leur transmettre Son message. Allah – exalté soit-Il – dit en effet : *(Et Nous n'avons envoyé de Messager qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer)* [Sourate Ibrâhîm : 4]. Ainsi, si le messager était un ange, ils ne l'auraient pas compris. Nous devons également ne pas introduire de distinction entre ces messagers en croyant à certains d'entre eux et pas à d'autres, mais plutôt croire en tous les messagers. En effet, tous les messagers furent véridiques dans leur message, tout comme tous prodiguèrent des conseils sincères à leurs peuples. Ils furent infaillibles dans ce qu'ils ont transmis d'Allah et nous ne sommes tenus de mettre en application que la Législation du dernier d'entre eux et leur Sceau, à savoir Mohammed – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège. **Parmi les notions éducatives ayant trait à la croyance aux messagers qu'il convient d'enraciner dans l'enfant, il y a les suivantes :**

1. Expliquer qu'Allah – exalté soit-Il- a envoyé à chaque peuple un messager issu d'eux qui les appelle à adorer Allah seul et à mécroire en ce qui est adoré en dehors d'Allah et qu'ils sont tous véridiques, dignes de confiance, vertueux, sages, pieux et loyaux.

2. Expliquer que leur prédication avait en commun, depuis le premier messager au dernier, l'origine et le fondement de l'adoration qui est le monothéisme consistant à vouer exclusivement à Allah tous les types d'adoration, qu'il s'agisse de croyances, de paroles et d'actes, et à mécroire à tout ce qui est adoré en dehors de Lui.
3. Expliquer les raisons pour lesquelles Allah les a envoyées à Ses créatures, dont l'une est d'adorer Allah – puissance et majesté à Lui – et proclamer Son unicité. Parmi les autres raisons, il y a le fait de guider les gens et de les orienter vers le droit chemin, d'apprendre aux gens les choses qui concernent leur religion et le bas monde, de les sortir des ténèbres vers la lumière, de donner à la communauté un commandement, de faire en sorte que ses membres soient soumis à la loi d'Allah, d'ériger ces messagers comme exemples et de suivre leur voie.
4. Connaître la miséricorde d'Allah – exalté soit-Il – et sa sollicitude envers Ses serviteurs, puisqu'Il envoya les messagers afin qu'ils les guident dans le chemin d'Allah. Il convient également d'attirer l'attention sur l'obligation de remercier Allah – exalté soit-Il – pour ces bienfaits majeurs et d'aimer les messagers et les prophètes, car ils ont transmis Son message et ont prodigué des conseils à Ses serviteurs. En effet, quelles que soient la compréhension et l'intelligence des gens, leurs esprits ne peuvent d'eux-mêmes imaginer un système global régissant les intérêts de la communauté entière en tant que communauté solidaire et égalitaire dans laquelle chacun reçoit son dû. Les messagers apprennent donc aux gens ce qui leur est bénéfique et leur défendent ce que leur est nuisible.

5. Enraciner l'amour du Messager d'Allah – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – afin que les enfants puissent lui obéir, suivre ses traces, ne faire passer l'amour d'aucune créature avant le sien, prendre pour alliés ceux qui l'aiment et être hostiles à ceux qui lui sont hostiles. Fait partie de cela le fait de révéler son nom, de le respecter lorsqu'on le mentionne, d'invoquer les éloges et la protection d'Allah sur lui et d'apprécier ses qualités et ses mérites, puisqu'il était en effet d'une grande miséricorde et compassion. Fait également partie de cela le fait de lui manifester du respect lorsque l'on est devant sa tombe et dans sa mosquée en baissant la voix pour celui qui est honoré par Allah de visiter sa mosquée et de se tenir face à sa tombe – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège.

Comment devons-nous apprendre à notre enfant l'amour du Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège :

1. Il est nécessaire de rappeler qu'Allah – exalté soit-Il – aime Son Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège-, qu'Il l'a choisi et préféré à tous les gens et qu'Il nous a imposé de l'aimer. On doit aussi lui apprendre qu'aimer le Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – est un signe de son amour pour Allah. En effet, quiconque aime le Messager d'Allah, aime Allah d'un amour sincère.
2. Rappeler que le Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – était une miséricorde envoyé au monde afin de guider et de transmettre cette religion et qu'il sera une miséricorde pour les croyants lorsqu'il intercèdera en leur faveur le Jour de la Résurrection.
3. Lire à l'enfant des chapitres de la magnifique biographie prophétique. Il saura alors que le Messager d'Allah – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – est l'exemple suprême envoyé à toute l'humanité. On doit aussi mentionner ses miracles, ses vertus éminentes, le secours qu'il accordait aux persécutés, la compassion qu'il avait pour les pauvres, la recommandation de bonté qu'il faisait à l'attention des orphelins et la miséricorde qu'il avait pour les faibles. Notre approche stylistique doit être adaptée au niveau de croissance de l'enfant et nous devons nous contenter des choses qui sont accessibles à son niveau intellectuel, afin qu'il les assimile correctement. Nous devons également veiller à varier les manières d'exposer ces informations afin de satisfaire les besoins propres à la tranche d'âge de l'enfant et nous devons tenir compte les différences découlant des spécificités individuelles et environnementales.
4. Que l'enfant voie chez ses parents et chez ceux qui l'entourent du respect pour le Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège-, pour sa Sounna et ses paroles. Ce respect s'exprime par le fait qu'ils le prennent pour

exemple, qu'ils le suivent, qu'ils invoquent assidument les éloges d'Allah sur lui comme cela a été dit. Le comportement pratique des parents et leur manière de faire sont ce qui a le plus d'impact sur l'éducation. Lorsque par exemple un père accomplit des actes d'adorations relevant de la tradition prophétique et des actes d'adorations surérogatoires, il dit à ses enfants : C'est ce que faisait le Messager – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège. L'éducation par le bon exemple influe grandement sur la bonne croissance et l'acquisition d'un dogme sain, sachant que c'est l'exemple ultime que les éducateurs doivent suivre, suivre sa guidée et mettre en pratique sa tradition de manière concrète avec leurs enfants.

5. Faire mémoriser à l'enfant des hadiths authentiques qui renseignent sur la perfection et les bons côtés de l'Islam, sur les qualités du Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – et les mérites de ses Compagnons. En effet, les hadiths influent sur la foi, le comportement et la construction de soi et il est possible d'organiser des concours avec des hadiths courts et clairs qui traitent de certaines vertus importantes pour cet âge. Il est recommandé d'apporter une ambiance de suspense et de prévoir des cadeaux et des récompenses.
6. Raconter les récits des Compagnons en rapport avec le comportement qu'ils avaient à l'égard du Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège-, le respect qu'ils lui vouaient et leur défense de sa personne, particulièrement les récits des jeunes parmi eux, comme le récit d'Anas qui prenait le Prophète pour exemple à l'extrême. En effet, un tailleur invita une fois le Messager d'Allah – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – à partager avec lui de la nourriture qu'il avait préparée. Anas dit : Je partis avec le Messager d'Allah – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – à cette invitation et on servit au Messager d'Allah du pain d'orge et de la sauce contenant de la courge et de la viande séchée. Anas dit ensuite : Je vis le Messager d'Allah et je le voyais suivre des yeux les parts de courge dans le plat. Depuis ce jour-là, je ne cesse d'aimer la courge. Thumâmah dit d'après Anas : Je me mis alors à mettre les parts de courge de son côté du plat. (Al-Bukhârî, 5439). L'éducateur doit donc s'efforcer d'expliquer combien ses Compagnons – qu'Allah les agrée – l'aimaient et se sacrifiaient pour lui et raconter des récits dans ce sens.
7. Apprendre à l'enfant les conséquences de cet amour, parmi lesquelles : le hadith d'Anas – qu'Allah l'agrée – qui rapporte qu'un homme questionna le Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – au sujet de l'Heure en disant : Quand aura lieu l'Heure ? Le Prophète lui demanda à son tour : « **Qu'as-tu préparé pour cela ?** » et l'homme répondit : « Rien, en dehors du fait que j'aime Allah et Son Messager ». Le Prophète dit alors : « **Tu**

seras avec ceux que tu aimes ». Anas dit ensuite : Nous n'avons jamais été plus réjouis par autre chose, que les paroles du Prophète « **Tu seras avec ceux que tu aimes** ». Il dit ensuite : Pour ma part, j'aime le Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – ainsi qu'Abû Bakr et 'Umar et j'espère être avec eux pour l'amour que je leur voue, même si je n'accomplis par les œuvres qu'ils accomplissaient.

8. Aider l'enfant à être novateur dans l'amour qu'il voue au Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège-, comme écrire des poèmes, des récits, des discours ou des articles et encourager les concours divers concernant l'amour du Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège.

Cinquième pilier :

croire au Jour Dernier

Croire au Jour Dernier inclut de croire à la mort, à la Ressuscitation, à la Reddition des Comptes, à la rétribution, au Pont Sirat, à la balance, au Paradis et à l'Enfer. Après l'âge du discernement l'enfant commence à clairement comprendre certaines choses concernant le Jour Dernier. Avant cet âge, il est préférable d'en parler de manière concise et résumée en expliquant à l'enfant qu'il y a une autre vie et qu'Allah a créé le Paradis pour accueillir les croyants et l'Enfer pour accueillir les mécréants.

Parmi les plus importantes notions éducatives qu'il convient d'enraciner dans l'âme de l'enfant concernant la croyance au Jour Dernier, citons :

1. Faire connaître aux enfants qu'Allah – exalté soit-Il – les ressuscitera le Jour de la Résurrection afin qu'ils trouvent la rétribution des œuvres qu'ils auront accomplies dans ce bas monde. La rétribution sera bonne si les œuvres ont été bonnes et mauvaise si les œuvres ont été mauvaises.
2. Faire connaître à l'enfant, qu'Allah – exalté soit-Il – fera ce jour-là du Paradis une demeure d'honneur, de bonheur et d'éternité. Allah le créa afin de rétribuer Ses serviteurs croyants et Il créa l'Enfer qu'Il apprêta pour les mécréants. On procède alors en suscitant le désir de jouir des délices du Paradis et ce qu'Allah y a apprêté aux croyants.
3. Discuter de l'au-delà de façon détendue qui reflète la miséricorde, le pardon et la douceur d'Allah envers Ses serviteurs, dans la finalité que l'enfant ne soit pas dominé par des idées inquiétantes. On peut faire le rapprochement avec les êtres vivants qui passent par les mêmes étapes, mais en ajoutant que l'être humain a comme particularité qu'Allah l'a distingué en faisant de lui un être responsables, a mis à sa disposition les créatures et lui a promis de le rétribuer.
4. Expliquer qu'Allah n'approuve pas l'injustice et ne le laisse pas sans châtement, n'omet pas de rendre justice à celui qui a subi une injustice, ni ne laisse le bienfaisant sans récompense et sans rétribution. Comme nous voyons dans le bas monde des gens vivre en étant injustes et meurent en étant injustes, il est donc obligatoire qu'il y ait une vie autre que celle que nous ne vivons dans laquelle le bienfaisant sera récompensé et le fautif sera puni et où chacun recevra son dû.

Sixième pilier : croire au destin

Croire au destin inclut de croire en la perfection de la science, de l'écriture, du décret, du pouvoir et de la volonté d'Allah. L'enfant ne peut comprendre ce que sont le décret et le destin d'Allah à un âge trop précoce et certains sont d'avis qu'il ne peut comprendre ces notions qu'après l'âge de neuf ans approximativement. **Toutefois, il existe des notions éducatives relatives au décret que l'on peut enraciner dans l'esprit de l'enfant, parmi lesquelles :**

1. Ce qui sert de fondement à ce sujet est le hadith rapporté d'Abû al-'Abbâs 'Abd Allâh ibn 'Abbâs – qu'Allah les agrée tous les deux – qui dit : « **Ô garçon, je vais t'apprendre quelques paroles. Préserve Allah et il te préservera. Préserve ta relation avec Allah et tu le trouveras devant toi. Si tu demandes, alors demande à Allah, si tu cherches de l'aide, alors cherche de l'aide auprès d'Allah. Sache que si toute la communauté se rassemblait pour t'être utile en quelque chose, ils ne pourraient t'être utiles que par quelque chose qu'Allah a décrété en ta faveur et si la communauté se rassemblait pour te faire du mal en quelque chose, ils ne pourraient te faire du mal que par quelque chose qu'Allah a décrété contre toi. Les calames sont levés et les feuillets ont séché** » (At-Tirmidhî, 2516). Dans une autre version, il est dit : « **Préserve ta relation avec Allah et tu Le trouveras devant toi. Connais Allah dans l'aisance, Il te connaîtra dans l'adversité. Sache que ce qui ne devait pas te toucher ne t'aurait jamais atteint et que ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer. Sache aussi que le triomphe vient avec la patience, que l'issue favorable vient avec le malheur et que la facilité vient avec la difficulté** » (Ahmad, 2803). Ce hadith prophétique est considéré comme une source éducative qui regroupe d'agréables orientations du noble Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – à sa communauté pour élever les enfants en leur inculquant un dogme sain.
2. A priori, il est préférable de s'abstenir de parler de décret et du destin avec un jeune enfant. Ce qu'il est possible de lui transmettre à ce sujet est l'explication de l'étendue de la science préalable d'Allah, de Son pouvoir, de Son omniscience, de Sa création et de Sa volonté, tout en insistant sur le fait que l'être humain dispose d'un libre arbitre, qu'il est totalement responsable de ses actes et mérite par rapport à ceux-ci d'être récompensé ou châtié. Si cette problématique préoccupe l'esprit de l'enfant et le domine, l'éducateur doit

la lui expliquer de la manière la plus simplifiée possible, celle qui soit le plus accessible à l'enfant.

3. Éduquer l'enfant à ne solliciter qu'Allah – exalté soit-Il – et personne d'autre que Lui et de ne solliciter l'aide que d'Allah Seul. Il doit ainsi n'adresser son invocation qu'à Allah et savoir que l'on ne s'en remet qu'à Allah et que l'on doit endurer avec patience le décret et le destin d'Allah.
4. On doit apprendre à l'enfant qu'Allah ne lui veut que du bien et qu'il va dans sa vie à la rencontre de ce qu'Allah lui a destiné. Son âme ne sera donc ni contrariée ni alarmée et il sera alors capable de faire face à l'adversité en étant satisfait du décret et du destin d'Allah. Il est en effet certain que : ***(Rien ne nous atteindra, en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous)*** [Sourate At-Tawbah : 51].
5. On doit lui apprendre que les choses se déroulent tel que le veut Allah qui fait ce qu'Il veut et choisit, car Il dispose complètement de Sa possession. Cela conduit l'enfant à être plus attaché à son Créateur et à plus s'adresser à Lui. Par la suite, ce sont ses espoirs, son invocation et son espérance qui Lui seront adressés.

6. Croire en ce pilier réalise l'équilibre et la sérénité du cœur dans l'âme de l'enfant. En effet, lorsque le croyant s'aperçoit que ce qui lui arrive comme bien ou comme mal est bon pour lui et qu'il n'existe pas de mal absolu, cela lui fait ressentir intérieurement une sérénité et une stabilité mentale, ce qui le rendra capable de faire face à ses problèmes, à ses peines et à ses chagrins avec acceptation du destin et du décret d'Allah. Il pourra ensuite soumettre son affaire à Allah et vivre le cœur rassuré et l'esprit tranquille. Parce que quiconque croit au destin d'Allah, n'est pas contrarié, ne s'alarme pas ni ne s'impatiente lorsqu'il est atteint par des malheurs. Il se soumet plutôt au destin d'Allah et met en dépôt sa rétribution auprès de Lui. De plus, il se rappellera au premier instant du choc les paroles suivantes d'Allah : *(Et fais la bonne annonce aux endurants, (*) qui disent, quand un malheur les atteint : Certes nous sommes à Allah, et c'est à Lui que nous retournerons. (*) Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde ; et ceux-là sont les biens guidés. (**))* [Sourate Al-Baqarah : 155-157].
7. Il est possible de tirer profit de récits et d'histoires qui racontent comment des personnages ont été mécontents par les destins d'Allah puis qu'il leur est apparu plus tard le bien décrété par Allah par la cause de ce qu'il leur est arrivé, lorsque leurs situations et leurs affaires a fini par évoluer favorablement pour eux.
8. Croire au destin se résume à croire qu'Allah – exalté soit-Il – connaît toute chose en général et en détail, qu'Il a écrit ce qu'Il connaissait préalablement des destins des créatures jusqu'au Jour de la Résurrection sur la Tablette Préservé et que tous les êtres et toutes les choses n'existent que par Sa volonté et Sa création.

Introduction aux réponses

Le Créateur

Le Créateur – puissance et majesté à Lui – a créé l'enfant et placé en lui l'amour du questionnement afin qu'il alimente son esprit à l'aide d'un maximum de notions et d'informations. D'ailleurs, l'étape de l'enfance est considérée comme l'étape du questionnement, puisque la grande majorité des paroles de l'enfant prennent la forme de questions. En effet, les enfants croient qu'ils ne savent rien des choses qui les environnent et comme l'ignorance génère de la peur, ils s'investissent dans l'apprentissage de toutes leurs forces. On voit ainsi un enfant de trois ans poser chaque jour des dizaines de questions à ses parents et à ses grands frères. Or il ne fait pas de doute que leurs réponses ont un impact sur lui et le transportent d'un état à un autre. La preuve en est que la tournure des questions ainsi que les sujets évoluent continuellement. Tu entends ainsi qu'il demande tout le temps : Quoi ? Où est-il ? Qu'est-il devenu ? D'où vient-il ? Quel est-il ? Quelle est-elle ? Sais-tu ? Il veut ainsi connaître toutes les choses qui attirent son attention et comprendre les choses qu'il voit et dont il entend parler. Il arrive qu'il comprenne la réponse et il arrive qu'il ne la comprenne pas. Il arrive qu'il écoute la réponse le temps qu'il faut et il arrive qu'il ne le fasse pas.

L'enfant a comme particularité d'aimer explorer et ce penchant peut être plus ou moins fort selon l'environnement dans lequel il vit et les occasions qui lui sont données. C'est pourquoi nous sommes pris de stupéfaction lorsque nous comparons les questions que nous posions durant notre enfance et les questions qu'ils posent aujourd'hui, puisque l'époque, le lieu et le progrès sont différents. Il ne fait pas de doute que la manière d'éduquer choisie par les éducateurs influe clairement sur l'étendue des questions posées par les enfants. Ainsi, l'éducateur qui donne l'occasion aux enfants de s'exprimer et accueille avec grand plaisir leurs questionnements accèdera au plus profond de leurs âmes, tandis que celui qui ne supporte pas leurs questions, les refuse ou y répond en criant ne trouvera personne pour lui poser des questions. Même si nous convenons tous qu'il n'est ni bénéfique ni acceptable que les jeunes aient connaissance de toute chose, il est cependant important que les enfants ne ressentent pas une peur de questionner sur certaines choses qui ont un impact sur leur vie et il est également important qu'ils ne ressentent pas qu'ils sont absents, que l'on désire qu'ils soient absents et qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Il y a encore plus important que cela : il faut qu'ils se sentent à l'aise lorsqu'ils parlent avec leurs proches.

Les raisons pour lesquelles les enfants posent beaucoup de questions

On peut limiter les raisons qui font que les enfants posent beaucoup de questions aux suivantes :

1. Le désir de l'enfant d'explorer et de découvrir afin d'assouvir les besoins liés à sa croissance mentale.
2. Le besoin de l'enfant de comprendre les phénomènes et les choses qui l'entourent.
3. L'inquiétude et la crainte qu'éprouvent les enfants face à certaines choses auxquelles ils n'ont pas été confrontés auparavant. Par exemple, l'enfant a peur des animaux même s'ils ne l'attaquent pas. C'est pourquoi il pose de nombreuses questions afin de se sentir en sécurité.

4. Le développement de la capacité linguistique de l'enfant. Lorsqu'il pose des questions l'une après l'autre, c'est autant pour rechercher une réponse qu'afin de s'exprimer, montrer qu'il a les capacités de les formuler et de participer à cette interaction sociale.
5. Saisir l'occasion d'interagir avec les parents et de partager avec eux en toute complicité.
6. Développer la confiance de l'enfant en lui-même et en ses parents et développer le respect qu'il éprouve pour lui-même.

La nature des questions posées par les enfants

Afin de comprendre correctement les questions posées par l'enfant, il est nécessaire de faire une distinction entre, d'une part les questions de nature mentale et linguistique, et d'autre part les questions de nature psychique. En posant les questions appartenant à la première catégorie, l'enfant cherche à se renseigner sur quelque chose ou à parler de quelque chose. Quant aux questions appartenant à la deuxième catégorie, elles sont motivées par le désir d'être rassuré et la réponse n'est pas ce qui est recherché en soi. Il est nécessaire d'insister sur une vérité fondamentale qui est que le contexte détermine sans aucun doute la nature de la question. En effet, nous ne pouvons évaluer la valeur d'une question, la comprendre ou déterminer sa signification qu'au travers du contexte précis qui a amené l'enfant à la poser. La question n'a pas de valeur en soi, elle tire plutôt sa valeur, sa signification et son importance du contexte et des circonstances. Par ailleurs, les questions posées par les enfants ont trois fonctions formatrices importantes :

1. Arriver, pour l'enfant, à un équilibre psychique car de nombreuses questions posées par l'enfant ont une origine psychique.
2. Avoir une réflexion basée sur la déduction puisque l'enfant tente sans cesse d'acquérir de nouvelle connaissance en se basant sur des informations dont il dispose déjà ou en créant des liens entre elles.
3. Se familiariser avec le milieu environnant et ce qui est important dans la vie, comme les valeurs morales et comportementales qui sont propre au milieu culturel et social dans lequel vit l'enfant.

Les types de questions posées par les enfants

Il est utile de tenter de classer les questions posées par les enfants, puisque la réponse à la question dépend du type auquel elle appartient. On peut ainsi classer les questions posées par les enfants comme suit :

1. **Les questions de nature linguistique** : Comme ‘Pourquoi ces choses portent-elles ces noms ?’, ‘Pourquoi ne pouvons-nous pas changer les noms des choses ?’ ou ‘Pourquoi ne pas inventer une autre langue ?’.
2. **Les questions existentielles** : C’est à ce type qu’appartiennent les questions : ‘D’où venons-nous ?’, ‘Que deviendrons-nous ?’, ‘Comment les enfants viennent-ils au monde ?’, ‘Qu’est-ce que la mort ?’, ‘Qu’est-ce que l’univers ?’, etc...
3. **Les questions rebelles** : Elles ont pour idée centrale : Pourquoi n’est-il pas permis aux enfants des choses permises aux adultes ? Cela prend plutôt la forme de tentatives d’imiter les adultes que la forme de questions.
4. **Les questions tests** : Ce sont des questions que les enfants posent afin de tester les capacités de leurs proches et critiquer ce qu’ils considèrent être leurs faiblesses. La plupart du temps, ces questions sont mêlées à des comparaisons avec les proches des amis de l’enfant et tournent autour des capacités financières et physiques de sa famille.

5. **Les questions d'inquiétude infantine :** Les enfants posent souvent des questions compensant les sentiments d'inquiétude qui s'amplifient en eux. Parmi les questions les plus fréquentes de ce type, il y a celles qui concernent l'absence de l'un des parents ou d'autres formes d'abandon.
6. **Les questions concernant la découverte du corps :** Parmi les questions les plus fréquemment posées par l'enfant en rapport avec la découverte et l'exploration, il y a celles qui concernent les différences physiques entre les deux sexes.

Cette classification peut aider les familles à comprendre la nature des questions posées par leurs enfants, car ils ne posent pas de questions pour poser des questions, mais afin de comprendre.

Pourquoi les parents ignorent-ils les questions des enfants ?

Négliger de répondre aux questions des enfants et parfois s'en irriter n'a pas seulement comme raison la méconnaissance des réponses, de leur importance ni de leur rôle psychique et éducatif, mais peut avoir aussi pour raisons :

1. Le fait que l'adulte ait l'impression que la question de l'enfant est étrange ou absurde ou bien inutile. Dans ce cas il fait souvent semblant de ne pas s'y intéresser et n'y accorde aucune attention. Les adultes tombent ainsi dans le travers de dénier aux enfants leurs droits à réfléchir selon la manière qui leur est propre et qui se distingue par une certaine simplicité et clarté. Ceci est l'une des manifestations de l'autorité morale à laquelle les adultes tiennent, en oubliant que l'enfant pose sa question simple et naïve de manière sincère qu'afin d'apprendre ou explorer le monde qui l'entoure, sans oublier la finalité psychique immédiate de la question qui est de revenir à un état d'équilibre psychique qui a été perturbé lors d'un contexte donné.
2. Le fait que les adultes trouvent que la question posée par l'enfant soit difficile lorsqu'elle concerne par exemple un tabou social ou moral dans un cadre culturel déterminé qui ne peut être abordé qu'à un certain âge. Par conséquent, la difficulté des questions posées par les enfants et le fait qu'elles soient embarrassantes désespèrent les adultes. Partant de là, les adultes doivent bien se préparer afin de répondre sagement à ces questions.
3. Les nombreuses questions posées par les enfants et leur cadence élevée sont une autre raison qui amène les adultes à les ignorer. Si les adultes prenaient conscience de l'importance des questions posées par les enfants sur le plan psychique, ils y accorderaient plus de considération. Ils encourageraient en effet leurs enfants à poser leurs questions comme s'ils réfléchissaient à voix haute.

4. Parmi les raisons amenant les adultes à ne pas accorder suffisamment d'importance et d'attention aux questions des enfants, il y a le fait que ces questions soient implicites et posées de manière indirecte.
5. Il se peut que les parents se dérorent et ne répondent pas à la question de l'enfant car ils ignorent ce qu'il désire connaître. A ceux-ci, nous disons : il faut que vous recherchiez des réponses à apporter aux questions de vos enfants afin de leur répondre avec loyauté et véracité.
6. Parfois, les questions posées par les enfants dépassent leurs capacités mentales et requièrent des réponses très abstraites et difficiles. Les parents commencent alors à se demander comment l'enfant est-il parvenu à poser de telles questions et négligent d'y répondre.

Comment les parents doivent-ils faire face aux questions de leur enfant ?

Il est du devoir des parents de donner des réponses correctes aux questions des enfants, tout comme il est de leur devoir de préparer la discussion et le dialogue initiés par les questionnements de leurs enfants concernant ce qui touche à la foi et de les aider à exprimer leurs idées en rapport avec la religion. Ceci, afin de susciter en eux de la sérénité et du contentement et de les amener à comprendre correctement la religion de manière à préserver leur équilibre spirituel, loin du laxisme ou du fanatisme. En même temps, les parents ne sont pas tenus de connaître toutes les réponses des questions religieuses des enfants, mais ils doivent leur expliquer les piliers de la foi afin qu'ils grandissent avec une foi en Allah forte. Et qu'il est beau que les parents chargent l'aîné des enfants de consigner les questions de ses frères et la plupart du temps, il sera heureux de s'acquitter de cette tâche particulièrement s'il y décèle de l'intérêt et de l'encouragement. De plus, ses frères pourraient également trouver cela plaisant. En faisant cela, nous enracinons chez les aînés l'idée que la question en général est une chose importante qui mérite de la considération et ils se mettront à questionner. Nous enracinons également par la même occasion le soin qu'ils apporteront à répondre aux questions de leurs futurs enfants lorsqu'ils deviendront pères et mères. D'autre part, nous réunissons un certain nombre de questions qui nous permettront de rechercher leurs réponses, d'anticiper les questions de leurs frères et sœurs et de s'y préparer et par ailleurs, l'enfant sera assurément heureux lorsque nous prendrons l'initiative de répondre à l'une de ses questions passées. Ainsi, prendre le soin de bien répondre à ses questions aura un grand impact, avec la permission d'Allah, sur lui et sur la relation que nous avons avec lui et fera des parents sa première source de connaissance et celle qui est la plus digne de confiance dans les années qui viendront après, ce qui lui évitera de se renseigner auprès de sources douteuses, particulièrement lors de l'adolescence.

Il convient à ce stade d'attirer l'attention des parents sur un point qui est la nécessité de distinguer deux types de questions d'enfants. **Le premier** est celui des questions insistantes. Celles dont nous avons l'impression que l'enfant ne cesse de répéter, qu'il peut poser à plus d'une personne de sa famille et dont peuvent dériver d'autres questions. **La deuxième** est celui des questions occasionnelles qu'il peut oublier lorsque l'on change de sujet. Il n'est pas sage d'ignorer les premières auxquelles on doit plutôt s'efforcer d'y répondre, de rechercher leurs réponses ou de rechercher quelqu'un qui sait y répondre. Ceci comporte une dimension éducative importante. Pour ce qui est des questions occasionnelles, il n'y a pas de mal à les laisser sans réponse, particulièrement lorsqu'elles concernent des sujets que l'enfant pourrait ne pas comprendre.

Les règles à respecter lors du questionnement des enfants

Il existe un certain nombre de principes et de valeurs auxquels les parents doivent se conformer et qu'ils doivent respecter lorsqu'ils répondent aux questions posées par les enfants, parmi lesquels :

- 1. Le respect :** Les parents qui écoutent les questions de leur enfant lui font ressentir qu'ils partagent ses inquiétudes, qu'ils le respectent et qu'ils ont de la considération pour lui. Ce partage redonne à l'enfant son équilibre psychique et sa sérénité et on ne tarde pas alors à le voir avoir confiance en lui, être précis dans ses questions et à suivre un raisonnement logique dans ses dialogues.
- 2. La confiance et la sécurité :** Les parents doivent ainsi s'imposer la précision dans les réponses qu'ils fournissent à leurs enfants en usant de termes linguistiques bien définis et habituels pour eux et en simplifiant les informations dans leur cadre scientifique correct. La sincérité de la réponse signifie en dernière instance l'atteinte d'un état de stabilité, de confiance et de sécurité psychiques.
- 3. Répondre aux motifs qui poussent au questionnement des enfants :** Ces motifs proviennent du contexte dans lequel ils vivent. Par exemple, l'enfant qui ressent de l'inquiétude et qui est perturbé suite à la naissance d'un nouvel enfant dans la famille et qui demande : D'où viennent les enfants ? Son problème ne peut être résolu par une simple réponse scientifique mais nécessite de traiter le véritable motif qui l'a poussé à poser cette question et à lui accorder un intérêt particulier.

Le meilleur de ce que peuvent offrir les adultes aux enfants est de les aider à éclairer leurs esprits, non seulement par le biais de récits, d'histoires et de connaissances correctes, mais également en les poussant à la méditation, en leur proposant des solutions et en les habituant à ne pas se satisfaire des apparences mais à chercher à aller au-delà. Il convient également d'interagir positivement, de discuter de façon constructive, de dialoguer utilement et d'échanger les idées. Les adultes doivent également à leur tour poser des questions afin de stimuler la réflexion des enfants.

Par ailleurs, il est possible de plus mettre à profit les réponses aux questions. En effet, les parents peuvent demander à l'enfant ou lui suggérer, de poser sa question lors d'une réunion de famille puis laisser à tous les présents la possibilité de participer aux réponses lorsqu'il s'agit de questions normales, qui ne comportent pas de grande profondeur ni de sensibilité. En revanche, il est très important que l'enfant ne soit pas choqué par la raillerie d'un grand frère qui se moque de la naïveté de la question. Si cela se produit, le parent doit choisir le camp de l'enfant en faisant l'éloge de son audace, en soulignant que tous avons besoin de poser des questions et en rappelant les paroles d'Allah : **(Et on ne vous a donné que peu de connaissance)** [Sourate Al-Isrâ' : 85]. Par la réponse collective, nous atteignons un ensemble de finalités initiées par les questions de l'enfant.

L'éducation par le dialogue

La manière d'éduquer qui convient le mieux aux enfants est le dialogue qui consiste en une discussion faite de questions et de réponses, car cette manière aide à délier la langue et à confirmer l'acquisition de ce qui a été appris. C'est donc le dialogue qui fait assimiler ce qui a été appris et réalise ses finalités. Par ailleurs, il est nécessaire qu'au cours du dialogue, l'enfant ait conscience de sa valeur, ce qui le libérera lui et ses sentiments de l'inquiétude, des craintes et des conflits psychiques que sont la frustration et les complexes. Dès lors que l'enfant est tranquille psychiquement lorsqu'il dialogue et discute, il dévoile à son interlocuteur tout ce que renferme son âme comme conflits et peines et si chacun des interlocuteurs parvient aux causes du problème et parle avec sincérité, l'enfant divulguera alors tout ce que renferme son âme, ce qui rendra la solution et la réussite faciles à atteindre.

Le dialogue entre l'enfant et ses parents a plusieurs avantages pour la famille, parmi lesquels : **La connaissance mutuelle :** l'enfant se rapproche ainsi du reste des membres de la famille. **L'harmonie :** le dialogue augmente en effet l'harmonie entre les membres de la famille et crée de l'amour et du rapprochement entre eux. **La sympathie :** c'est-à-dire que ce qui est recherché par le dialogue n'est pas seulement le côté formel, mais le véritable dialogue est celui qui est mené avec des paroles agréables et dans une ambiance bon enfant.

De ce qui précède, on déduit que l'éducation par le dialogue se distingue par certains avantages parmi lesquels :

1. Elle donne à l'enfant la liberté de réfléchir et de découvrir par lui-même la réalité des choses, ce qui le motive à innover et à développer sa propre personnalité.
2. Elle est simple et ne comporte pas de complication, ce qui fait que l'enfant se comporte avec sérénité et sans timidité.
3. Elle introduit de la réjouissance et de la conscience de soi dans l'âme de l'enfant. Elle lui apprend également à écouter les autres.

4. Elle laisse la possibilité de rechercher et de réfléchir à l'avenir. L'enfant voit alors les choses sous plusieurs angles et cela l'habitue à une réflexion logique.
5. Elle éveille l'attention de l'enfant, éloigne de lui les maux et la paresse et le pousse à l'interaction et à la mobilité.

La tournure à donner aux questions réponses :

Il existe plus d'une tournure à donner aux questions que l'on pose aux enfants, parmi lesquelles :

- **(Que se passe-t-il ?)**, ceci est une tournure qui incite l'enfant à chercher ce qui se produit autour de lui. Elle l'aide donc à décrire instantanément ce qu'il voit.
- **(Que veux-tu ?)**, cette tournure l'aide à définir précisément ses besoins.
- **(Comment fais-tu cela ?)**, cette tournure l'aide à réfléchir librement et stimule son imagination afin de trouver une réponse.
- **(Pourquoi cela se produit-il ?)**, celle-là l'aide à aller au-delà des choses apparentes et à rechercher leurs causes. L'enfant se mettra alors à analyser et à rechercher les liens entre les éléments.
- **(Que devrions-nous faire si cela se produisait ?)**, celle-là l'aide à remettre en cause sa réflexion et à considérer les choses selon d'autres points de vue.

Les questions que l'on peut poser à l'enfant sont variées mais parmi les caractéristiques des questions judicieuses qui rapportent les résultats escomptés de l'éducation basée sur le dialogue avec les enfants, citons :

1. La question doit être courte dans la mesure du possible.
2. Elle doit être claire et concerner une seule idée.

3. Elle doit être adaptée à l'âge de l'enfant, à son époque, à son lieu et au contexte dans lequel il vit.
4. Elle ne doit pas avoir comme seule réponse vrai ou faux, mais faire réfléchir l'enfant et élargir ses horizons, lui laissant la possibilité d'imaginer la réponse.

Les manières de répondre aux questions des enfants

Nous avons déjà abordé les types de questions, leurs tournures et d'autres choses encore, mais ici nous allons aborder les réponses. En effet, les manières de répondre aux questions des enfants dépendent de l'époque, du lieu et des circonstances dans lesquelles la question est posée. Certaines des manières les plus connues sont :

- 1. La réponse verbale directe :** c'est l'une des manières de répondre les plus répandues. Lorsque l'enfant pose sa question, sa famille y répond verbalement. La plupart du temps, la réponse est rapide et concise.
- 2. La réponse via une petite histoire :** C'est une manière indirecte de répondre. L'histoire doit être compatible avec la nature de la question posée. Habituellement, les enfants aiment ce type de réponses et les écoutent avec une grande attention.
- 3. La réponse imagée :** L'enfant peut poser une question qui nécessite d'utiliser des images qui illustrent la réponse, comme pour répondre à des questions scientifiques. En effet, les images sont une source majeure de connaissances, particulièrement lorsqu'elles sont colorées et attirantes.
- 4. La réponse par l'observation :** L'enfant peut poser une question à laquelle il est possible de répondre de manière pratique en accompagnant l'enfant vers le lieu de la réponse où il peut observer les choses sur le terrain et en déduire la réponse, comme lorsque l'enfant pose une question sur des animaux, leur manière de vivre, ce qu'ils mangent et comment ils se reproduisent.

Orientations d'ordre général qu'il convient de suivre lorsque l'on répond

- 1.** Efforce-toi de convaincre par la discussion, l'interrogation et le questionnement et ne te contente pas seulement de la mémorisation. Lorsque tu termines, il convient que tu t'assures que l'enfant soit parfaitement convaincu par la réponse donnée.
- 2.** Sois sincère dans ta réponse et ne mens pas à l'enfant dans le but de ne pas être embarrassé. Veille à ne pas donner à l'enfant une fausse information – quel que soit le prétexte – car c'est de la justesse et de la réalité de tes réponses que dépend la confiance de ton enfant en toi.
- 3.** Veille à rendre ta réponse simple afin qu'elle soit facile à comprendre et adaptée à la structure mentale de l'enfant. Abstiens-toi d'être flou afin de ne pas perturber l'esprit de l'enfant et veille à ne pas donner à l'enfant des informations incomplètes sous prétexte que l'enfant est encore jeune et incapable de comprendre correctement, car ces interrogations sont ancrées dans son esprit.
- 4.** Ne traite pas ton enfant comme s'il était idiot, car il est capable de comprendre ce que tu veux lui faire comprendre si tu suis la bonne méthode. Efforce-toi de répondre directement à la question sans la dénaturer afin que l'enfant ne se perde pas dans des considérations sortant du sujet.
- 5.** Ne réprimande pas ton petit, ne te moque pas de lui et ne le gronde pas pour une question qu'il pose, quelle qu'elle soit. Fais-lui plutôt sentir à tout moment que tu es prêt à répondre à ses questions. De plus, la moquerie donne l'impression à l'enfant qu'il est insignifiant, l'empêche d'avoir confiance en lui-même et porte un coup à son amour de la découverte.
- 6.** Ne sois inquieté par les questionnements de ton enfant sur le Créateur et sur son incapacité à concevoir Son existence. Ne te dérobes pas lorsque ton enfant pose des questions à ce sujet, car cela le poussera à rechercher ailleurs d'autres sources d'informations.

- 7.** N'hésite pas à lui demander de te laisser un peu de temps afin de rechercher une réponse. Il est préférable que tu sois celui qui recherche la connaissance plutôt que celui qui prétend la détenir alors que tu l'ignore. Il n'y a rien de honteux à dire à ton enfant : Attends que je recherche la réponse correcte.
- 8.** Accepte les interrogations des enfants avec intérêt, en les écoutant attentivement et en ne balayant pas leurs questionnements d'un revers de la main. Contenir l'enfant et prendre psychologiquement et physiquement soin de l'enfant, l'aide à accepter tes explications de choses qu'il est difficile de comprendre.
- 9.** Si tu es vraiment occupé, tu dois lui faire comprendre délicatement que le moment est mal choisi pour des réponses à ses questions et veille à prendre l'initiative de lui répondre dès que tu te libères.
- 10.** Évite les longues explications détaillées qui ne sont pas nécessaires. En effet, les réponses aux questions d'un enfant de six ans doivent être moins longues que les réponses aux questions d'un enfant de dix ans et ainsi de suite. Cela concerne les questions dont les réponses nécessitent un développement et une exposition de preuves – comme cela est le cas pour les questions concernant ce qui est invisible et embarrassant. Il y a d'autres questions qui appellent à des réponses courtes pouvant être données aux enfants de tous âges.
- 11.** Relie les réponses aux questions à, dans la mesure du possible, des choses réelles que l'enfant connaît et éloigne-toi des choses abstraites qu'il est difficile de comprendre à cet âge. Essaie d'étayer les réponses avec des preuves qui confirment les informations que tu donnes à l'enfant à chaque fois que cela est possible, de sorte que la réponse soit logique.
- 12.** Les parents doivent s'entendre sur la manière d'informer l'enfant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les parents se contredisent lorsqu'ils donnent des informations à leur enfant.
- 13.** Il ne faut pas répondre aux questionnements des enfants par d'autres questions, comme lorsque le père répond par la question : Que veux-tu dire ? C'est là que l'enfant ressent de la frustration car il n'arrive pas à faire comprendre à son père quelle est sa question. En effet, l'enfant croit que ses parents ne peuvent faire autrement que de comprendre ses paroles sans explication ni interprétation. Ainsi quand l'un des parents désire être sûr d'avoir compris la question de son enfant, il est préférable qu'il l'interroge de manière affirmative et demande : Tu veux dire telle chose ?

14. Les parents ne doivent pas se montrer tyranniques lorsqu'ils répondent à la question d'un enfant. Lorsque l'enfant obtient l'information d'une autre source mais d'une manière autre qu'en posant la question à ses parents, on doit convaincre l'enfant de la réponse correcte de manière aisée et simplifiée afin que cela l'amène à avoir plus confiance en ses parents que l'inverse.
15. Efforce-toi de donner à ta réponse la forme d'une conversation et non d'une conférence et de lui donner un niveau supérieur à une énonciation de paraboles et une exposition de récits. Il convient aussi de s'aider d'encyclopédies savantes illustrées afin de faire comprendre à l'enfant les significations des choses et les faire parvenir à son esprit, de recourir aux jeux de mouvements, à la comédie, au dessin, à la méditation, au chant religieux, aux remue-ménages, aux jeux de réflexion, au copier-coller, à la photographie et à d'autres moyens encore. Une diversité construite et développée aide la réflexion en plus d'ancrer les informations dans l'esprit.
16. On ne répond pas à certaines questions en une seule fois, mais plutôt petit à petit et progressivement. Si l'enfant cherche à en savoir plus, on répond un peu plus, selon l'âge et la compréhension de l'enfant et le type de question.
17. Lorsque l'enfant grandit et devient relativement mûr, il est recommandé de lui demander son avis concernant ce dont il questionne. On lui repose ainsi sa question afin de voir comment il y réagit et c'est à partir de cette réaction que l'on peut commencer à répondre. Par ailleurs, on doit cesser de faire en sorte que l'enfant réfléchisse comme nous, car cela le mettra dans un cadre qui n'est pas le sien.

Les erreurs éducatives commises lorsque l'on répond aux questions

Parmi les erreurs éducatives les plus importantes que nous commettons à l'encontre de nos enfants, citons :

- La non prise en compte des différents aspects de l'éducation, puisqu'il y a l'aspect religieux, l'aspect moral et l'aspect scientifique. Or il est erroné de ne se focaliser que sur un de ces aspects et de délaissier les autres ou de ne pas les prendre en compte de manière équilibrée. Il y a aussi le fait de ne pas être progressif dans l'éducation, réprimander et admonester abusivement l'enfant, l'accuser d'être déficient. Il y a également le désir que l'avis qui est le nôtre soit accepté sans discussion, le fait de ne pas demander conseil à des spécialistes et des personnes expérimentées, la précipitation, l'insuffisance du suivi, le manque de clarté dans l'éducation et l'orientation, la contradiction entre nos paroles et nos actes et les messages négatifs qui démotivent. Ce sont toutes des erreurs qui ont un impact sur la construction éducative et religieuse de la personnalité de l'enfant.

**Modèles
pratiques
de réponse aux
questions des
enfants en rapport
avec la foi**

Les réponses

Les réponses apportées dans ce chapitre sont adressées en premier lieu aux pères et aux mères ainsi qu'à ceux à qui les enfants posent des questions, comme les éducateurs, les maîtres et maîtresses d'école, les guides pédagogiques, les réformateurs et tous ceux à qui il est demandé d'adapter le contenu des réponses à l'âge, au niveau et à la capacité de l'enfant. En effet, nous ne pouvons pas donner une seule réponse sans tenir compte des différences entre les enfants en termes d'âge, de mentalité et d'aptitude. C'est pourquoi ce qui nous importe est l'esprit et le contenu de la réponse, non pas le choix des mots. De même, la manière de répondre varie entre le style direct et le style indirect afin que nous puissions offrir le plus de choix au noble lecteur qui prendra à son tour la quintessence de ces réponses et les reformulera de la manière qu'il considèrera être la meilleure et la plus adaptée à son enfant.

Afin de répondre aux questions des enfants en rapport avec les piliers de la foi, il convient que les parents aient un minimum de culture religieuse leur permettant de transmettre les notions religieuses de base qui expliquent aux enfants les choses relevant de l'Invisible d'une manière adaptée à leurs capacités mentales et à leurs aptitudes. Le défi que doivent relever les éducateurs en permanence ne se limite pas à la disponibilité de l'information mais consiste plutôt à trouver quelle forme lui donner pour que l'esprit de l'enfant l'accepte et la comprenne et à la lui exposer d'une manière adaptée à l'époque, au lieu et au contexte dans lequel il vit.

Dans ce qui suit, nous allons passer en revue certains modèles de questions qui viennent à l'esprit de l'enfant. Ils ne regroupent pas la totalité de ces questions mais seulement les plus importantes et celles qui sont les plus fréquentes puis nous avons veillé à sélectionner quelles étaient, de notre point de vue, les meilleures réponses. Nous ne prétendons pas qu'il s'agit de réponses typiques, mais plutôt de modèles dont les parents peuvent se servir comme point de départ. Il est bien entendu possible d'y apporter des corrections, des rectifications, des diminutions et des ajouts.

Avertissement

Celui qui croit que ses enfants posent ces questions épineuses parce qu'il est coupable d'un manquement dans leur éducation est dans l'erreur. C'est, au contraire, le signe d'une bonne santé mentale, d'une croissance normale, d'une suite logique dans la réflexion et le développement de ses capacités mentales. D'ailleurs, s'il y a faute, elle réside dans l'incapacité des parents à s'adapter à la croissance de l'enfant, à ouvrir les horizons de son esprit et à assimiler les différentes composantes de l'univers et de l'existence autour de lui. Par conséquent, il est du devoir des parents et de ceux qui s'occupent des enfants de s'efforcer de leur fournir des réponses convaincantes, même si celles-ci sont partielles. En effet, une réponse partiellement convaincante aidera l'enfant à être stable psychologiquement, mentalement et socialement, contrairement aux réponses dénaturées qui provoqueront des réactions inadaptées et participeront à augmenter la confusion et la déconcentration chez l'enfant, lesquels généreront un trouble du comportement et une anomalie dans la réflexion et dans l'interaction avec les autres.

Les problèmes majeurs n'apparaissent pas d'un coup et un feu peut être provoqué au départ par de petites étincelles. Par conséquent, beaucoup de défauts chez l'être humain sont au départ de petites graines arrosées par la négligence et la procrastination puis alimentées par l'insouciance, jusqu'à ce qu'elles grandissent et s'enracinent dans l'âme rendant leur éradication difficile.

Les questions en rapport avec la croyance en Allah

La plupart des questions qui viennent à l'esprit de l'enfant à un âge précoce sont celles qui concernent Allah. Nous allons donc ici faire une énumération de la plupart des questions concernant ce sujet que les enfants posent à leurs parents.

? Qui est Allah ?

D'abord, il convient de ne pas attendre que l'enfant nous questionne au sujet d'Allah mais plutôt de prendre l'initiative de parler d'Allah tout le temps et à toute occasion. Une réponse correcte à la question de l'enfant concernant Allah et Ses attributs fondera chez lui le dogme du monothéisme et enracinera la croyance en Allah – puissance et majesté à Lui – dans l'esprit et le cœur de l'enfant. C'est pourquoi la méthode idéale consiste à détourner l'esprit de l'enfant de se focaliser sur l'entité d'Allah et de le faire réfléchir sur Ses dons et Ses étonnantes créations qui prouvent Son existence, comme le ciel, les nuages, les étoiles, le soleil, la lune, la mer, les arbres, etc... Il convient aussi d'attirer son attention sur la faveur que Lui a faite Allah en le créant et en Lui créant des membres, des yeux, des oreilles, une bouche, une langue, des mains, des pieds et tout un corps. Nous devons ainsi Lui dire que ce ciel a été créé par Allah, que cette terre a été créée par Allah, tous ces arbres ont été créés par Allah et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il soit habitué et rassuré par ces paroles. Ainsi, lorsqu'il nous demande qui est Allah, nous Lui répondons simplement qu'Il est Celui qui a créé tout ce qui nous entoure en illustrant cela par beaucoup d'exemples.

Si nous faisons accéder l'enfant à ces mondes célestes et terrestres et que nous lui divulguions le fonctionnement de ce système extraordinaire et de cette organisation sans faille, nous le faisons en lui disant : Vois-tu ce système ? Celui qui en a posé les règles et l'a organisé est Allah – puissance et majesté à Lui. L'enfant percevra alors son Seigneur sur la base d'une connaissance et d'une preuve. Nous devons aussi l'informer qu'Allah est Celui qui a créé toute chose, que rien ne Lui ressemble, qu'Il est le Miséricordieux et le Généreux Pourvoyeur et qu'Il détient des Noms et des attributs qui expriment la beauté parfaite. C'est pour ces raisons qu'Il mérite d'être adoré sans qu'on ne Lui attribue d'associés. On lui dit également qu'Il aime les enfants et qu'Il ordonne aux adultes de prendre soin d'eux, d'être à leur service et de leur faire du bien ainsi qu'à tous les gens. On lui dit aussi qu'Il nous demande des comptes pour nos œuvres bonne et mauvaises pour ensuite nous récompenser ou nous punir et qu'Il est Celui qui rétribue le bienfaisant pour sa bienfaisance et le malfaisant pour sa malfaisance. En outre, il est utile d'apprendre aux enfants les courtes sourates de la dernière partie du Coran qui renferment les meilleures réponses concernant Allah et Ses attributs. Ainsi est Allah, **Il n'a pas engendré ni n'a été engendré et nul n'est égal à Lui.**

Il est aussi possible de lui poser une question comme : Qui t'a acheté ces beaux vêtements ? Il répondra : C'est mon père. On lui demande aussi : Qui t'emmène à l'école ? Il répondra : Mon père. On lui demande également : Quand tu es malade, qui t'emmène chez le médecin ? Il répondra encore : Mon père. Qui t'emmène te promener en vacances ? Il répondra encore une fois : Mon père. Donc ton père se charge de tout ce qui te concerne ? Oui. Il en est de même concernant Allah, Il se charge de nous tous. Allah a créé toute chose et tout ce que tu vois autour de toi a été fait par Allah : le soleil, la lune, les nuages, les mers et les montagnes. Il créa également l'être humain, les animaux, les oiseaux, les anges et les démons. Allah est donc le Créateur de tout l'univers. Il est généreux et miséricordieux, Il se charge de nous, nous entoure de sollicitude, nous aime et nous apporte un bien perpétuel.

L'apparence d'Allah est-elle comme celle de l'être humain ?

Non, elle ne l'est pas car rien ne ressemble à Allah. Il est en effet Celui qui m'a créé, t'a créé, a créé tous les gens, les arbres, les fleuves, les mers et tout ce qui est présent dans ce bas monde. Il est la source de la force et lorsqu'Il veut quelque chose, Il lui dit sois et il est alors. Allah est donc différent de l'être humain, car l'être humain ne peut créer un autre être humain alors qu'Allah le peut et peut faire ce qu'Il veut quelle que soit la chose désirée. Par ailleurs, comme personne ne peut voir Allah dans ce bas monde, personne ne peut décrire son apparence. Nous ne sommes pas capables de regarder Allah lorsqu'Il est dans toute Sa splendeur et Sa lumière, car nos capacités sont limitées. On demande ensuite à l'enfant

de tenter de regarder les rayons du soleil sans fermer les yeux et nous lui demandons : Peux-tu continuer de regarder le soleil ? Il répondra négativement et nous dirons alors : Il en est de même concernant Allah mon chéri. Nous ne pouvons supporter de regarder la lumière émise par Allah, mais lorsque nous entrerons au Paradis, nous Le verrons avec Sa permission.

L'enfant peut faire une objection à ce stade et montrer qu'il n'est pas convaincu en disant : Comment n'y a-t-il rien qui lui ressemble ? Là, il convient de le convaincre calmement en lui disant : Nos esprits, aussi ouverts qu'ils puissent être et susceptibles de comprendre, restent des esprits humains déficients qui ne peuvent connaître que ce qu'Allah veut qu'ils comprennent et qui ignorent le reste. Il est donc impossible de tout apprendre car nous restons des êtres humains. On dit aussi à l'enfant : Si Allah était un être humain comme nous, il tomberait malade, mangerait, boirait, mourrait tout comme nous. Or Allah ne tombe pas malade, ne mange pas, ne boit pas et ne meurt pas. Il existe depuis toujours et Il est le Créateur des cieux et de la terre et de toute chose dans cet univers, c'est pourquoi rien ne ressemble à Allah. On peut également demander à l'enfant : Pouvons-nous, nous les humains, dire à une chose sois et elle est ? L'enfant répondra : Non. Il déduira alors qu'Allah n'est pas un être humain comme nous mais un Créateur Éminent.

Nous pouvons également lui dire : Notre ouïe est limitée, ce qui fait que nous n'entendons qu'en deçà d'une certaine distance, et si nous entendions tout, nous serions épuisés. De même, notre vue est limitée et elle n'embrasse que ce qui est situé à une distance limitée, nous ne pouvons donc pas voir ce qui se trouve derrière un mur par exemple. De la même façon que notre ouïe et notre vue sont limitées, notre esprit est également limité et il ne peut tout saisir. Ainsi, depuis qu'Allah a créé l'humanité jusqu'à notre époque, ce qui est inconnu est infiniment plus grand que ce qui est connu. Par exemple, l'âme qui se trouve dans l'être humain, bien qu'elle soit très proche de nous, nous ne pouvons, malgré cela, l'imaginer et connaître sa véritable nature. S'il en est ainsi de quelque chose qui est une partie de nous, qu'en est-il de ce qui est hors de nous ?! Par conséquent, tant que l'esprit humain reste limité, il ne peut se représenter l'entité d'Allah. On ne peut donc parler de l'apparence d'Allah sur la base d'une représentation, d'une vue de l'esprit ou d'une imagination, mais seulement sur une base religieuse. Le Coran a d'ailleurs tranché cette problématique en disant : **(Il n'y a rien qui Lui ressemble ; et c'est Lui l'Audient, le Clairvoyant.)** [Sourate Ach-Chûrâ : 11]. E se basant sur ce verset, il apparaît qu'Allah ne nous ressemble pas ni ne ressemble à rien d'autre. Ceci prouve l'éminence d'Allah que nous devons aimer, espérer et craindre et cette éminence se manifestera par Sa vision au Paradis, cette vision étant le délice suprême du Paradis.

❓ Qui a créé Allah ?

S'il existait un être qui avait créé Allah, tu aurais également demandé qui a créé ce créateur, n'est-ce pas ? Il est donc nécessaire de savoir que l'un des attributs du Créateur est qu'Il n'a pas été créé et que c'est Lui qui a créé toutes les créatures. D'ailleurs, s'Il avait été créé, nous ne L'aurions pas adoré ni n'aurions suivi Ses instructions et Ses commandements. Par conséquent, demander qui a créé Allah n'est pas valide et les questions invalides n'ont aucun sens. Par exemple, si quelqu'un te demandait quelle est la longueur du quatrième côté d'un triangle, tu n'aurais pas de réponse à apporter, car le triangle n'a que trois côtés. L'erreur dans la question « qui a créé Allah ? » est que le verbe créer au passif et le nom Allah ne peuvent être réunis, car un dieu ne se crée pas mais la création concerne plutôt la créature. De plus, personne ne peut faire exister Allah car dans ce cas, Allah serait également une créature. On en déduit donc qu'Allah existe sans début de Son existence et sans fin non plus.

Si on supposait qu'il y avait un créateur à Allah – exalté soit-Il, la même question resterait posée : qui a créé le créateur du Créateur ?! Puis qui a créé le créateur du créateur du Créateur ?! Et ainsi de suite jusqu'à ne plus finir, or ceci est impossible. Afin d'illustrer cette problématique, prenons l'exemple du soldat et de la balle. Le soldat veut tirer cette balle, mais pour ce faire, il doit demander la permission au soldat qui est derrière lui et pour que ce soldat puisse donner sa permission, il doit également demander la permission au soldat derrière lui, qui à son tour doit demander la permission au soldat derrière lui, et ainsi de suite sans fin. La question qui se pose est : Le soldat va-t-il tirer ? La réponse est non, car il ne pourra arriver à celui qui lui donnera la permission de tirer. Si en revanche la chaîne prend fin à un soldat derrière lequel il n'y a personne, il pourra tirer. Sans ce dernier soldat et quel que soit le nombre de soldats derrière, la balle ne pourra jamais être tirée. Ces soldats ressemblent en cela à des zéros qui sont mis les uns à la suite des autres et qui ne valent rien quel que soit leur nombre, à moins que l'on écrive le chiffre 1 ou un chiffre supérieur.

D'où vient Allah ? Quel est son âge

Maintenant que tu sais, mon chéri, qu'Allah n'a pas été créé, tu vas apprendre qu'Il n'a pas été engendré, ni n'a été engendré, et qu'Il n'a ni début ni fin. Par conséquent, Il n'a pas d'âge contrairement à nous les humains, car Allah est l'Éminent Créateur, le Riche, le Grand, Celui qui détient la force, le Solide, le Puissant, le Miséricordieux, Celui à qui appartiennent les Plus Beaux Noms et les attributs suprêmes. Ses attributs sont ceux de la perfection et non ceux de la déficience, car Allah est Celui qui a fait exister le monde tout comme il a fait exister toutes les choses et toutes les créatures.

Qui existait avant Allah ?

Il s'agit d'une question de la même nature que la question « qui a créé Allah ? ». C'est donc une question erronée car Allah est le Premier et rien n'existait avant Lui et il est le dernier et rien n'existera après Lui. Allah – exalté soit-Il – dit en effet : **(C'est Lui le Premier et le Dernier, l'Apparent et le Caché et Il est Omniscient)** [Sourate Al-Hadid : 3]. Allah n'a ni de limite spatiale ni de limite temporelle, car le temps n'est autre qu'une créature parmi les autres créatures d'Allah et il n'est donc pas possible pour les créatures de limiter ou d'inclure en leur sein leur Seigneur, gloire à Lui. Allah détient donc tous les attributs de la perfection et de la beauté et il convient ici d'attirer l'attention sur une recommandation prophétique. Abû Hurayrah – qu'Allah l'agrée – rapporte en effet que le Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – a dit : « **Satan vient à l'un d'entre vous et lui dit : Qui a créé ceci, qui a créé cela, jusqu'à lui dire : Qui a créé ton Seigneur ? Si cela arrive à quelqu'un, qu'il cherche refuge auprès d'Allah et**

qu'il se détourne de cela » (Al-Bukhârî, 3276). Il convient donc de chercher refuge auprès d'Allah et de détourner la réflexion de l'enfant de manière indirecte vers un autre sujet afin qu'il n'aille pas plus loin dans ces questionnements. Ceci est également une réponse importante et on ne détourne pas la réflexion de l'enfant par manque de réponse mais plutôt afin de fermer la porte à des insufflations sataniques.

Allah est-il mâle ou femelle ?

Il convient que nous nous efforcions de détourner l'esprit de l'enfant de trop réfléchir à l'entité d'Allah mais de plutôt réfléchir aux choses qui lui sont bénéfiques et utiles. Nous devrions à ce propos expliquer à l'enfant que la masculinité et la féminité sont des critères de distinction entre des catégories de créatures vivantes et que cela est l'une des faveurs qu'Allah fit à Ses créatures. Il dit en effet : **(et que c'est Lui qui a créé les deux éléments de couple, le mâle et la femelle)** [Sourate An-Najm : 45]. Allah est donc au-dessus de cette classification et même certaines créatures, comme les anges par exemple ou alors le ciel, les nuages, l'air et l'eau, ne sont pas qualifiées de mâle ou de femelle. Ainsi tout comme il est établi qu'il existe des créatures déficientes qui ne sont pas concernées par cette classification, Allah ne l'est à plus forte raison pas : **(Il n'y a rien qui Lui ressemble ; et c'est Lui l'Audient, le Clairvoyant)** [Sourate Ach-Chûrâ : 11].

Pourquoi croyons-nous en l'existence d'Allah ? Qu'est-ce qui prouve qu'Il existe ?

Croire en Allah – exalté soit-Il – est un instinct humain que personne ne peut nier. Les preuves de l'existence d'Allah sont très nombreuses et les gens ne cessent de découvrir preuves après preuves, chacun selon sa spécialité et son domaine. Ainsi, les preuves instinctives dans l'âme humaine démontrent l'existence d'Allah. Allah dit en effet : **(telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes)** [Sourate Ar-Rûm : 30]. Chacun de nous trouve donc à l'intérieur de lui-même une force intérieure qui lui parle de l'éminence, de la force et de la sollicitude d'Allah. Par ailleurs, les preuves scientifiques et matérielles confirment qu'il existe un système minutieux qui régit cet univers et ce système minutieux a forcément un concepteur, car qui a créé ces créatures et en prend soin ? Soit, elles existent par hasard sans raison et alors, personne ne sait comment ces choses ont commencé à exister. Ceci est une première possibilité. Soit ces choses se sont créées elles-mêmes et elles prennent soin d'elles-mêmes et enfin soit quelqu'un les a fait exister et un Créateur les a créées. En examinant ces possibilités, on s'aperçoit que la première et la deuxième sont impossibles, ce qui signifie que c'est la troisième qui est correcte et évidente, à savoir qu'un Créateur – qui est Allah – les a créées. C'est précisément ce qui est dit dans le Coran dans lequel

Allah – exalté soit-Il – dit : ***(Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs ? (35) Ou ont-ils créé les cieux et la terre ? Mais ils n’ont plutôt aucune conviction (36))*** [Sourate At-Tûr : 35-36].

Parmi les autres preuves matérielles de l’existence d’Allah, il y a l’exaucement des invocations par Allah et aussi cette perfection dans la création des cieux et de la terre. Allah dit en effet : ***(En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l’alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d’intelligence)*** [Sourate Âl-‘Imrân : 190]. Au sujet de la perfection dans la création de l’être humain, Allah – exalté soit-Il – dit : ***(ainsi qu’en vous-mêmes. N’observez-vous donc pas ?)*** [Sourate Adh-Dhâriyât : 21]. Il en est de même pour la création des étoiles, des montagnes, des animaux et d’autres créatures. Toutes prouvent que le Concepteur – exalté soit-Il – est doué de créativité. Les signes d’Allah sont dispersés dans les horizons, les âmes et les fruits et tous confirment l’existence d’Allah, le Créateur, le Seul et l’Unique. Par ailleurs, l’existence de toutes ces créatures a un objectif et une finalité et toutes adorent Allah seul qui n’a pas d’associé. On peut aussi raconter à l’enfant l’histoire d’Abû Hanîfah – qu’Allah lui fasse miséricorde – lorsque des gens lui demandèrent de leur prouver le monothéisme de la seigneurie. Il leur répondit : Dites-moi - avant d’entrer à proprement dit dans le sujet, si un bateau naviguant sur l’Euphrate se chargeait de nourriture, de marchandises et d’autres choses encore de lui-même, revenait de lui-même, se mettait à quai de lui-même, se déchargeait et refaisait la même chose, tout cela de lui-même sans l’intervention de personne. Ils s’exclamèrent : C’est impossible, cela ne peut avoir lieu. Il leur dit alors : Si cela est impossible concernant un bateau, qu’en est-il de tout ce monde, céleste et terrestre ?! Il est donc impossible qu’une création aussi perfectionnée que celle-là existe sans Créateur Omnipotent et Omniscient.

On peut également lui dire : Lorsque tu ressens une douleur au ventre, tu ne comprends pas que tu as faim et tu recherches spontanément de la nourriture afin de calmer ta faim ? Lorsque tu ressens de la soif, ne recherches-tu pas ce qui l’étanche ? Lorsque tu sens une odeur agréable, ne ressens-tu pas un certain bonheur ? Ne ressens-tu pas le contraire lorsque tu sens une odeur désagréable ? Lorsque tu regardes des roses, des fleurs, le ciel et la nature autour de nous, ne ressens-tu pas du bonheur et de la joie ? De même, mon chéri, nous ressentons spontanément qu’il nous faut un dieu éminent auprès de qui nous réfugier en permanence lorsque nous avons besoin de lui, afin d’être serein et rassuré. En effet, quand nous nous sentons mal et tristes, nous nous réfugions spontanément auprès d’Allah et L’invoquons et si nous sommes joyeux, nous le louons pour cela.

? Allah entend-Il, voit-Il et parle-t-Il comme nous ?

Allah parle, entend et voit. Il dit en effet : *(Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux)* [Sourate Al-Mujâdilah : 1]. Il dit aussi : *(Il dit : «Ne craignez rien. Je suis avec vous : J'entends et Je vois)* [Sourate Tâ-Hâ : 46] et : *(Car vraiment Il observe ce que vous faites)* [Sourate Hûd : 112]. Par contre, il ne parle pas comme nous, n'entend pas comme nous ni ne voit comme nous, car Allah est différent de Ses créatures. En effet, Il entend les voix aussi basses qu'elles soient et voit les choses aussi lointaines qu'elles soient. Allah entend donc toute chose et voit toute chose, mais son ouïe et sa vision ne sont pas semblables à celles des créatures dont les sens sont déficients et imparfaits, car *(Il n'y a rien qui Lui ressemble ; et c'est Lui l'Audient, le Clairvoyant)* [Sourate Ach-Chûrâ : 11]. Il est bon de relier ceci avec un comportement concret, comme dire par exemple, Sachant qu'Allah entend et voit tout, convient-il que nous disions ce qui ne le satisfait pas et qu'Il nous voit dans un état qu'Il n'accepte pas ?!

? Allah a-t-il faim et soif ?

Allah – puissance et majesté à Lui – détient les attributs de la perfection et les attributs de l'imperfection ne peuvent lui être associés. Or la faim et la soif sont des manifestations de faiblesse et il n'est pas permis d'attribuer quelque faiblesse que ce soit à Allah. Par conséquent, Allah n'a pas besoin de nourriture et de boisson car Allah est le Créateur de toute chose et Il n'a besoin de rien. D'ailleurs, s'Il avait besoin de quelque chose, Il ne serait pas un dieu. Allah est donc Celui qui subsiste par Lui-même, qui ne mange pas et n'a pas besoin de nourriture ni de boisson. Il se passe de tout cela et est Celui dont les créatures espèrent la subsistance et la nourriture et attendent qu'Il satisfasse leurs besoins.

On peut également dire à l'enfant qu'il n'y a pas lieu de comparer la créature et le Créateur et il n'est pas obligatoire que tout ce que nous faisons et fabriquons, soit aussi fait et de la même façon que nous par Lui, n'est-ce pas ? Allah n'a ni faim ni soif, laisse-moi te poser une question : Qui fabrique une bicyclette ? Il répondra : Le fabricant de bicyclettes. Excellent. Imagine avec moi fiston que la bicyclette parle et demande à son inventeur : Que manges-tu ? Que bois-tu ? Que lui répondrais-tu ? Je lui répondrais : Cela ne te concerne pas et de plus, que gagnerais-tu à savoir cela ? Qu'ajouterait la réponse à ta fonction essentielle qui est de rouler vite et sans pannes ? Excellent, il en est de même pour nous fiston : Allah nous a créés pour une mission déterminée : *(Je n'ai créé les djinns*

et les hommes que pour qu'ils M'adorent) [Sourate Adh-Dhâriyât : 56]. De même, ces questions ne nous seront pas bénéfiques et ne nous aideront pas à remplir la mission pour laquelle nous avons été créés. Bien au contraire, elles détourneront nos esprits vers des choses qui desservent notre mission. Quand la bicyclette s'adresse à nous et nous questionne ? C'est quand elle subit une panne qu'elle s'adresse à son fabriquant, n'est-ce pas ? C'est pourquoi nous recourons à Allah par l'invocation lorsque nous ne sentons plus en nous la même ferveur pour l'adoration ou qu'un mal quelconque nous atteint.

Quelle est la force d'Allah ?

Lorsque nous parlons d'une force ou d'un pouvoir limité, cela signifie que nous parlons d'une déficience, car la fin de la force signifie le début de la faiblesse et Allah n'est pas faible. Par conséquent, le pouvoir d'Allah est absolu et illimité et rien ne lui est impossible. Il – exalté soit-Il – dit en effet : *(Ne sais-tu pas qu'Allah est Omnipotent ?)* [Sourate Al-Baqarah : 106]. Lorsqu'Il veut une chose, Il lui dit soit et cette chose est. Allah a donc le pouvoir sur tout, car Il est le Créateur de toute chose et rien ne Lui est impossible sur la terre ou dans les cieux. Il apparaît donc qu'un pouvoir limité est le pouvoir d'une créature puisque c'est un pouvoir créé. Quant au pouvoir du Créateur, il n'a aucune limite ni ne souffre d'aucune imperfection. C'est pour cette raison que c'est Allah Seul qui mérite d'être adoré, sollicité et invoqué, car Il est le Seul à être capable de répondre aux besoins de des créatures, de les pourvoir, de satisfaire leurs désirs et de mener à bien leurs affaires.

Où est Allah ? Quelle est sa taille ?

Après que l'enfant ait compris à un âge jeune, qu'Allah est Celui qui l'a créé, qu'Il aime beaucoup les enfants, qu'Il lui a donné beaucoup de bienfaits, il est possible de lui expliquer qu'Allah se trouve dans le ciel, puisqu'Il – exalté soit-Il – dit : *(Êtes-vous à l'abri que Celui qui est au ciel...)* [Sourate Al-Mulk : 16]. Allah est donc au ciel, mais Sa connaissance est en tout lieu car Il dit : *(et Il est avec vous où que vous soyez)* [Sourate Al-Hadîd : 4]. Il ne convient pas que l'on dise qu'Allah est partout, car cela signifierait qu'Il se trouve dans toute chose, ce qui n'est pas vrai. Nous devons plutôt nous en tenir à ce qui est dit dans la Sunnah à ce sujet. En effet, le Prophète – qu'Allah le protège – demanda à une esclave : « **Où est Allah ?** » Elle répondit : Au ciel. Il lui demanda ensuite : « **Qui suis-je ?** » Elle répondit : Tu es le Messenger d'Allah. Il dit alors à son maître : « **Affranchis-la, car elle est croyante** ». (Muslim, 537). Bien qu'Il soit au ciel, Il est capable de nous voir et de nous entendre où que nous soyons. Il faut insister en permanence auprès de l'enfant sur le fait qu'Allah est continuellement au fait de ce qu'il fait, ce qui développe en lui le scrupule interne et son autocontrôle. Quant à la taille d'Allah, il n'est pas possible de comparer Allah avec une quelconque de Ses créatures,

car Allah est plus grand que tout et plus grand que toutes les créatures même les plus immenses, et même si celles-ci sont immenses Allah est bien plus immense qu'elles. Il est en effet Celui qui pulvérise les montagnes, met en mouvement les mers et ordonne à l'eau de s'engouffrer dans la terre et rien dans l'univers ne se produit sans Son ordre et Sa volonté. Le Créateur n'a pas besoin de la créature et comme le ciel est l'une des créatures d'Allah, l'existence d'Allah n'en dépend pas et Allah n'en a pas besoin, car Il se passe de toute chose.

Comment Allah nous voit-Il alors que nous ne Le voyons pas ?

Le sens de la vision que nous a donné Allah dans le bas monde est faible et il ne peut percevoir toute chose. C'est pourquoi les êtres humains ont recours aux microscopes et aux outils d'agrandissement. Si l'être humain est incapable de voir des choses créées, il est à plus forte raison incapable de voir Allah – exalté soit-Il. L'être humain dans le bas monde n'a pas la capacité de voir Allah, mais même si nous ne voyons pas Allah, nous croyons en Lui et nous croyons qu'Il est miséricordieux et qu'Il nous aime, qu'Il est fort et a pouvoir sur toute chose, qu'Il sait toute chose et qu'Il sait que nous parlons de Lui maintenant. Allah se trouve beaucoup plus haut que nous et c'est pourquoi Il nous voit tous en même temps, à l'image de celui qui monte sur le toit d'un immeuble et qui voit les gens dans la rue sans que ceux-ci ne le voient. Ainsi, Allah – gloire à Lui – nous voit mais nous, nous ne Le voyons pas. Par ailleurs, il existe beaucoup de choses que nous ne sommes pas capables de voir mais qui malgré tout existent. On peut également dire à l'enfant : Nos enfants ne peuvent voir toute chose, nous ne voyons pas par exemple un son alors que nous l'entendons, nous ne voyons pas l'air alors que nous le ressentons. Nos yeux ne peuvent percevoir Allah – exalté soit-Il – dans le bas monde mais au Paradis – si Allah le veut – nous aurons une vision qui nous permettra de voir Allah. En effet, *(Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'Il saisit tous les regards. Et Il est le Doux, le Parfaitement Connaisseur)* [Sourate Al-An'âm : 103].

Comment Allah voit-Il tous les gens alors qu'ils sont nombreux ?

Afin de répondre à cette question de manière pratique, nous accompagnons l'enfant dans la rue et nous lui disons : Regarde les gens et dis-moi combien tu en vois, nous allons compter avec toi les gens que tu vois. Après cela, nous montons avec lui au deuxième étage puis nous lui demandons de regarder les gens et de compter ceux qu'il voit. Ensuite, nous montons avec lui tout en haut de l'immeuble et nous demandons de compter ceux qu'il voit. Enfin, nous lui amenons des jumelles qui lui permettent de mieux voir les gens et de les compter plus précisément. Par le moyen de cet exemple, nous lui expliquons que nous ne pouvons mesurer les choses selon nos critères humains limités et que le pouvoir d'Allah est bien plus grand et étendu que le pouvoir de toutes les créatures. On doit tout

le temps enraciner dans son esprit : *(Ne sais-tu pas qu'Allah est Omnipotent ?)*

[Sourate Al-Baqarah : 106].

Nous pouvons également poser à l'enfant une question concrète en lui disant : Crois-tu qu'une fourmi nous voit dans tous nos détails ou alors qu'elle voit juste une image ou une ombre ? Il répondra qu'une fourmi ne peut voir qu'une partie infime de l'orteil et cet orteil est à son échelle aussi énorme qu'une montagne l'est pour nous. Bien, crois-tu qu'il soit possible que la fourmi se demande comment peux-tu toutes nous voir en même temps ? Ta réponse sera que cela est naturel et est adapté aux capacités qu'Allah a créées en toi. En effet, les capacités de la fourmi sont limitées et il se peut qu'il y ait plusieurs nids de fourmi dans l'appartement et qu'il soit facile pour toi de tous les voir en même temps et il est concevable que la fourmi dont les capacités sont plus limitées ne voie pas ce que tu vois. En outre, comme nous sommes d'accord que rien ne ressemble à Allah - exalté soit-Il – et qu'Il a pouvoir sur toute chose, il ne convient alors pas, avec nos capacités limitées, de questionner Allah sur une chose qui est naturelle pour lui. En effet, le pouvoir d'Allah est plus grand et plus étendu que celui de toutes les créatures car *(Ne sais-tu pas qu'Allah est Omnipotent ?)* [Sourate Al-Baqarah : 106].

Allah -le Très-Haut- voit-Il les gens dans l'obscurité ?

Il est possible de faire regarder à l'enfant une scène de film montrant des soldats d'une armées terrestres se servir de jumelles à vision nocturne ou des scènes filmées d'animaux et d'oiseaux qui voient dans l'obscurité. Il en est de même pour certains films qu'il regarde ou certains jeux auxquels il joue dans lesquels des rayons – comme le laser par exemple – permettent de voir des choses dans l'obscurité. On lui dit ensuite : vois-tu comment l'être humain faible et créé peut parfois voir dans l'obscurité ? Qu'en est-il alors de notre Seigneur qui a créé l'être humain et toutes ces créatures ? Si Allah nous a donné le pouvoir d'inventer ces choses-là, n'a-t-Il pas le pouvoir – Lui l'Omnipotent et le Dominant – de faire cela Lui-même ? Il est en effet plus éminent et plus puissant et le pouvoir d'Allah ne peut être ni neutralisé ni limitée par personne.

Comment Allah nous voit-Il alors que nous sommes dans nos maisons et que les portes et les fenêtres sont fermées ?

Nous pouvons pour lui expliquer cela, lui montrer une radiographie médicale et lui dire que l'être humain, qu'Allah a créé, est capable de voir des os présents dans les chairs grâce aux rayons X, qu'en est-il alors de Celui qui créa l'être humain ? Il est en effet certain qu'Il nous voit alors que nous sommes dans nos maisons et que toutes les portes sont fermées. Rien ne ressemble à Allah et il n'est pas comme les êtres humains que les murs empêchent de voir ce qu'il y a derrière, puisqu'il n'est pas possible que le Créateur soit comme la créature, car

Allah a pouvoir sur toute chose. Il convient lorsqu'on répond à cette question de faire un lien avec le comportement de l'enfant, ce qui permet de renforcer son autocontrôle et son sentiment religieux intérieur.

Comment connaît-Il nos œuvres ? Comment peut-Il surveiller tous les gens ?

Il convient que l'enfant apprenne tout le temps qu'Allah détient tous les attributs de la beauté et de la perfection et il convient qu'on lui apprenne que le pouvoir d'Allah n'a pas de limite. Il est donc l'Omnipotent et Il dit à ce sujet : ***(Ne sais-tu pas qu'Allah est Omnipotent ?)*** [Sourate Al-Baqarah : 106]. Comme Son pouvoir est immense, rien ne Lui est impossible, ni sur terre ni dans le ciel et nous ne pouvons pratiquer d'analogie entre Son pouvoir et le pouvoir de Ses créatures, car quoi que le pouvoir des créatures puisse être immense, Allah est encore plus immense et plus grand. Afin d'illustrer cela, nous pouvons donner l'exemple des caméras qui peuvent enregistrer toute chose importante ou insignifiante qui se produit dans son champ. Or Allah a un pouvoir plus important et est l'exemple suprême, Il est donc capable de surveiller tous les gens en même temps, car Son pouvoir est illimité et Allah sait tout, Sa science est globale et parfaite et elle entoure toute chose.

Nous pouvons lui donner un autre exemple en lui disant : Supposons qu'une grande société veuille surveiller ses employés et installe à leur insu des caméras de surveillance. Elle se met donc à les surveiller sans qu'ils ne le sachent et des écrans affichent tout ce qui se produit dans les services de la société en direct. Si le serviteur faible créé par Allah réussit à faire cela, le Créateur du serviteur ne peut-il pas voir tous Ses serviteurs en même temps ?

Pourquoi l'être humain meurt-il alors qu'Allah ne meurt pas ?

La mort est l'une des choses qu'Allah destine à Ses créatures. Il dit en effet : ***(Toute âme goûtera la mort. Ensuite c'est vers Nous que vous serez ramenés)*** [Sourate Al-'Ankabût : 57]. La mort de l'être humain est donc le début de la vie de l'au-delà, qui est la vie la plus importante.

La mort est un signe de faiblesse qui est propre à la vie des créatures et Allah n'est pas faible. En effet, Allah n'a pas été créé et Il ne mourra pas, alors que l'être humain est créé et il mourra. La vie d'Allah n'est pas comme la nôtre qui se termine par la mort et toute créature meurt, et à la fin il ne restera qu'Allah – puissance et majesté à Lui. La vie d'Allah est parfaite et requiert tous les attributs de la perfection, dont l'un d'eux est l'attribut de Celui qui vit sans mourir.

 Allah m'aime-t-il comme je L'aime ?

Allah – exalté soit-Il – est Pardonneur, et Miséricordieux et Il aime les gens bons, droits et sincères. Il dit en effet : *(qu'Il aime et qui L'aime)* [Sourate Al-Mâ'idah : 54]. Les signes de l'amour d'Allah pour Ses serviteurs est qu'Il les honore, les entoure de sollicitude, se charge de leurs affaires, les pourvoit et leur pardonne. D'ailleurs, chacun de nous sent la bienveillance et la générosité d'Allah à son égard et Allah aime le serviteur qui Lui obéit, se rapproche de Lui et use des moyens qui lui valent son amour, comme être assidu à ses prières, être bon envers ses parents, faire l'aumône, être bienfaisant envers les gens, être véridique, réciter le Coran, réciter assidument les formules d'évocation d'Allah ainsi que d'autres bonnes œuvres. Quiconque fait ces choses-là, Allah – exalté soit-Il – l'aimera.

Les questions en rapport avec les anges

? Qui sont les anges ? Quelle est leur apparence ?

Ce sont des créatures d'Allah créées de lumière qu'Allah a créé avant les humains, qui sont dotés d'une volonté, d'une raison et d'ailes et dont l'apparence est belle. Ils ont le pouvoir d'apparaître sous une apparence humaine, ils ne mangent pas ni ne boivent et ils sont les serviteurs d'Allah qui exécutent ce qui leur est ordonné. Ils appartiennent à divers degrés de mérite, l'ange le plus méritoire étant Jibrîl (Gabriel) – qu'Allah le protège – qui est chargé de transmettre la révélation aux messagers – qu'Allah les protège. Il y a aussi Mikâ'îl (Mickaël), Isrâfil et d'autres encore, il y a également ceux qui préservent le serviteur à tout moment. Les anges sont très nombreux et chacun d'eux a une mission spécifique qu'il doit exécuter.

? Quels sont les noms des anges ?

Les noms sont très nombreux et seul Allah – exalté soit-Il – connaît leur nombre. Parmi leurs noms, il y a : Jibrîl, Mikâ'îl, Isrâfil, Ridwân et Mâlik – qu'Allah les couvre d'éloges et les protège. Il y a aussi les porteurs du Trône, ceux qui enregistrent les œuvres et bien d'autres encore.

? Pourquoi les a-t-il créés ?

Allah – exalté soit-Il – a créé les anges afin qu'ils fassent le bien, car ils sont le bien absolu et ne font pas le mal ni n'en ont connaissance. Les anges se trouvent à l'origine dans le ciel, mais la descente de l'être humain sur terre requiert que les anges y descendent également afin de remplir certaines missions ordonnées par Allah, comme préserver, entourer de sollicitude, transmettre, faire triompher, solliciter le pardon, assister aux réunions où on évoque Allah ainsi que d'autres missions. On peut également dire à l'enfant que les anges ont deux missions principales : adorer Allah – exalté soit-Il – et administrer les affaires de l'univers.

? Pourquoi ne voyons-nous pas les anges ?

Les humains ne sont pas capables de voir les anges sous l'apparence qu'Allah leur a donnée et c'est pourquoi ils prennent une apparence humaine afin que les humains puissent les voir et interagir avec eux, comme cela fut le cas lorsque Jibrîl – qu'Allah le protège – prit l'apparence d'un bédouin, conformément à ce qui est rapporté dans le hadith sur l'apprentissage des choses de la religion..

? Qui sont les djinns

Ce sont des créatures qu'Allah a créées de feu et qui sont chargés d'obéir aux commandements et de s'abstenir des interdits. Ce sont des créatures qui meurent à l'image du reste des créatures et que nous ne pouvons voir. Allah leur créa des pouvoirs différents de ceux des êtres humains, car ils peuvent voler, se déplacer rapidement et changer d'apparence. De plus, les djinns ont été créés différemment des humains puisque ces derniers ont été créés de glaise alors que les djinns ont été créés de feu.

? Qui sont les plus forts : les anges ou les djinns ?

Les anges restent vivants et ne mourront que le jour du soufflement dans la Trompe. Quant aux djinns, ils meurent avant cela et comme il en est ainsi, c'est l'ange de la mort qui saisit les âmes par ordre d'Allah lorsqu'Il décrète leur mort : **(Allah reçoit les âmes au moment de leur mort)** [Sourate Az-Zumar : 42]. C'est pourquoi, compte tenu de cette considération, les anges sont plus forts. Par ailleurs, même dans le bas monde, les démons ont peur des anges comme cela fut le cas lors de la Bataille de Badr. Satan dit aux mécréants lorsqu'il vit les anges qu'Allah envoya en secours aux croyants : **(Je vous désavoue. Je vois ce que vous ne voyez pas : je crains Allah, et Allah est dur en punition)** [Sourate Al-Anfâl : 48].

? Les anges meurent-ils ?

Oui, les anges sont des créatures d'Allah et tout disparaîtra et mourra excepté Allah – exalté soit-Il – qui est le Vivant et Celui qui subsiste par Lui-même. Il dit : **(Tout doit périr, sauf Son Visage)** [Sourate Al-Qasas : 88]. Tous les habitants de la terre mourront donc, de même que les habitants du ciel, sauf ceux qu'Allah ne veut pas qu'ils meurent, et il ne restera personne excepté Allah – exalté soit-Il, car Il est le Vivant qui ne meurt pas.

Les questions en rapport avec les livres

? Quels sont les livres révélés ?

Ce sont les livres qu'Allah a révélés à Ses messagers – qu'Allah les couvre d'éloges et les protège – afin qu'ils puissent transmettre le message et faire appliquer les lois. Ces livres visent donc à guider les gens et sont une miséricorde pour eux afin qu'ils soient heureux dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ce qui nous est parvenu à leur propos, c'est : qu'Allah a révélé les Suhuf (Feuillets) à Ibrâhîm (Abraham), le Zabûr à Dâwûd (David), la Tawrah (Torah) à Mûsâ (Moïse), l'Injîl (Évangile) à Jésus et le Coran à Mohammed – qu'Allah les couvrent tous d'éloges et les protège.

? Pourquoi avons-nous besoin du Coran ? Pourquoi le Coran est-il un miracle éternel ?

Si un simple appareil fabriqué par un être humain nécessite une notice qui nous apprend à nous en servir correctement, l'être humain – qui est fabriqué par Allah – nécessite plus encore un livre afin de le guider, de l'orienter et lui apprendre quelle est la voie de la réussite, du succès et de la droiture dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah – exalté soit-Il – dit : *(Ne connaît-Il pas ce qu'Il a créé alors que c'est Lui le Compatissant, le Parfaitement Connaisseur)* [Sourate Al-Mulk : 14]. Le Coran est un miracle, car le Prophète Mohammed – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – est le Sceau des prophètes et par conséquent, son miracle doit se poursuivre et être éternel. En effet, comme il n'y a plus de prophète après lui, l'argument adressé aux gens doit rester valable et le défi doit se prolonger jusqu'à la venue de l'Heure. Par ailleurs, les preuves de la nature miraculeuse du Coran sont très nombreuses, parmi lesquelles il y a : l'aspect linguistique et stylistique par lequel Allah défia les Arabes qui étaient les maîtres de la clarté et de l'éloquence. Les humains et les djinns ont échoué à apporter un livre semblable à cet éminent Coran, ce qui est une preuve de la source divine du Coran.

Pourquoi Allah ne s'engagea-t-il pas à préserver les livres précédents ?

Allah – puissance et majesté à Lui – fait ce qu'Il veut pour des raisons dont certaines nous sont connues et pas d'autres, mais des indices clairs dont nous disposons démontrent que les livres précédents n'étaient pas des miracles et par conséquent, leur persistance n'était pas requise. De plus, ces livres contenaient des lois provisoires adressées à des gens spécifiques.

Quelles sont les preuves qui démontrent que rien n'a changé dans le Coran ?

Une telle question n'est posée que par un collégien ou un lycéen. C'est pourquoi, il convient de lui expliquer avec calme et application en partant du postulat que l'authenticité du Coran est établie par la raison. On lui dira donc : Lorsque les choses se répètent, elles sont établies et lorsqu'elles sont diffusées, elles sont confirmées. Or le Coran fait partie de ce qui nous a été transmis par un grand nombre de gens génération après génération. Nous lui expliquons qu'il est impossible que ces transmetteurs se soient accordés sur un mensonge, que cela est de notoriété publique et que les musulmans héritent du Coran génération après génération, l'étudient entre eux dans leurs assemblées, le récitent dans leurs prières et l'enseignent à leurs enfants. Même lorsqu'un vieillard respectable commet une erreur d'une lettre en le récitant, les enfants le corrigeraient avant les adultes. Ces transmetteurs nous ont fait parvenir ce Coran, exempt d'ajouts, protégé contre les diminutions et préservé de la dénaturation. Si on s'avisait de nier cette preuve, on en arriverait à nier des vérités établies, comme l'existence du Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – et des nobles Compagnons qui sont historiquement célèbres, ce que tous les gens raisonnables refuseraient. Par ailleurs, Allah défia les humains et les djinns d'apporter un livre semblable et ils échouèrent. Bien qu'il soit long, le Coran ne contient aucune incohérence ni aucun défaut et la nature miraculeuse de ses récits, de ses lois, de ses jugements et de ses paroles, démontre qu'il ne provient pas d'êtres humains, puisque les œuvres et les paroles de ceux-ci sont changeantes et comportent des lacunes. Il provient donc d'Allah qui se chargea de le préserver.

Les questions relatives aux messagers

Qui sont les prophètes et les messagers ?

Ce sont des êtres humains de la descendance d'Adam. Allah leur a révélé d'être des prophètes et leur a ordonné de transmettre le message à leurs peuples et de les appeler à adorer Allah Seul. Le premier d'entre eux est Adam – qu'Allah le protège – et le dernier est Mohammed – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège. Leur nombre est grand, car Allah les a envoyés à tous les peuples qui ont vécu sur la terre. A chaque époque historique un prophète prêcha son peuple et le guida vers le chemin de la sagesse.

Pourquoi Allah envoya-t-il des messagers ?

Allah envoya des messagers par miséricorde pour les gens, afin qu'ils les guident et leur transmettent le message de leur Seigneur. Le Messenger est donc quelqu'un que les siens connaissent parfaitement et dont ils attestent de la bonne conduite bien avant qu'il ne reçoive la révélation. Par ailleurs, Allah fit des messagers, des exemples visibles pour les gens à qui ils apprennent les vertus et le bon comportement, leur expliquent ce qui leur est bénéfique et les éloignent de ce qui leur est préjudiciable. L'envoi de messagers consistait donc à expliciter l'argument d'Allah aux gens et à les réunir autour d'une seule et même religion qui est l'adoration d'Allah Seul. Les gens ont en effet besoin de guides qui leur montrent le bon chemin dans la langue qu'ils parlent. C'est pour cette raison qu'Allah révéla les livres à ces messagers en la langue de leurs peuples afin que le message parvienne clairement et soit convenablement expliqué.

Les prophètes sont-ils infaillibles ?

Les prophètes sont des êtres humains et ont en eux des spécificités humaines, mais Allah leur a donné l'infaillibilité dans la transmission du message et les préserva de commettre dans leur comportement et leurs vertus, ce qui les aurait exposés à être critiqués. Ceci, afin qu'ils soient de bons exemples et des personnes dont les paroles et les actes persuadent les gens et afin que la critique de leurs personnes ne soit pas le prétexte qui permette de remettre en cause la transmission du message. Toutefois, ce n'étaient malgré tout que des humains à qui il arrivait de commettre des erreurs ordinaires qui n'étaient pas préjudiciables au message.

? Qui est Mohammed – qu’Allah le couvre d’éloges et le protège ?

C’est le dernier des prophètes qu’Allah a envoyés à Ses serviteurs et son nom est Mohammed fils de ‘Abd Allâh fils de ‘Abd al-Muttalib du clan des Banû Hâchim de la tribu de Quraych. Il est né à la Mecque un lundi du mois de Rabî’ al-Awwal de l’Année de l’Éléphant. Son père est mort alors qu’il n’était pas encore né et sa mère est morte alors qu’il n’avait que six ans. Il fut recueilli par son grand-père ‘Abd al-Muttalib qui est mort lorsque le Messenger – qu’Allah le couvre d’éloges et le protège – eut huit ans et il fut ensuite recueilli par son oncle Abû Tâlib. Surnommé As-Sâdiq al-Amîn (le véridique et loyal) en raison de son comportement exemplaire, il fut envoyé en tant que Prophète à l’âge de quarante ans et il appela les siens à l’Islam pendant treize ans, puis lorsque la persécution des Mecquois devint insupportable, il migra à Médine où il s’installa dix ans durant. Il y instaura une fraternité entre migrants et locaux et y appliqua les lois et les jugements d’Allah. Il est mort lors de la onzième année de l’Hégire après avoir transmis en totalité le message et remis le dépôt qui lui avait été confié.

? Qu’est-ce qui démontre la véracité du Messenger d’Allah – qu’Allah le couvre d’éloges et le protège ?

Les preuves de la véracité de la prophétie de Mohammed – qu’Allah le couvre d’éloges et le protège – sont nombreuses, la plus importante étant le Noble Coran. En effet, ce livre miraculeux ne cesse d’étonner les gens, génération après génération par ses trésors et ses perles qui subjuguent les esprits. Parmi les autres preuves de sa véracité, il y a aussi : sa biographie et ses qualités morales reconnues par ses ennemis avant ses amis, puisque son surnom était As-Sâdiq al-Amîn. Parmi les autres preuves de sa véracité, il y a aussi ses miracles auxquels ont assisté nombre de ses contemporains et que les gens ont rapporté génération après génération. On compte également parmi les preuves de sa véracité : cette législation cohérente qui renferme tout ce qui est parfait et beau, les nouvelles de sa venue présentes dans les livres précédents, la diffusion continue de la religion musulmane en tout lieu et en toute époque ainsi que le fait qu’il ait rapporté les nouvelles des peuples anciens et annoncé des événements futurs qui allaient se produire.

? Comment a-t-on fait monter au ciel le Messenger – qu’Allah le couvre d’éloges et le protège- en une seule nuit ?

Le Prophète – qu’Allah le couvre d’éloges et le protège – fut transporté sur une monture appelée Bouraq jusqu’à Jérusalem puis on l’éleva au ciel en compagnie de Jibrîl – qu’Allah le protège. Allah – exalté soit-Il – a pouvoir sur toute chose et rien sur la terre ou dans le ciel ne lui est impossible. Aujourd’hui, on voit comment l’être humain faible a réussi en utilisant son cerveau, à fabriquer des avions

supersoniques et à afficher des images tridimensionnelles qui donnent l'impression qu'une personne est à plusieurs endroits en même temps. Or le pouvoir d'Allah est plus grand, plus majestueux et plus éminent que celui de Ses créatures.

? Pourquoi Mohammed était-il le dernier des prophètes ?

L'envoi de messagers est lié à une raison qui est de guider et d'orienter et comme les livres précédents avaient vu certains de ces passages retranchés et dénaturés après la mort des messagers, la sagesse d'Allah a voulu qu'Il envoie un messager avec un livre qui ne subirait jamais de modification. Allah se charge donc de le préserver jusqu'au Jour de la Résurrection et comme le miracle du Coran – qui est un livre clair et un argument permanent opposé à tous les gens – est persistant, il est logique que le Messager – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – soit le Sceau des prophètes et des messagers.

? Pourquoi devons-nous aimer le Messager d'Allah – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège ?

Aimer le Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – est un pilier de la foi, mieux encore la croyance en Allah – exalté soit-Il – n'est complète qu'en l'aimant, et puisque Son amour est associé à l'amour d'Allah et comme Allah l'a choisi parmi les gens pour transmettre ce message éminent, Il fit le choix de celui qui a la plus noble généalogie et les vertus les plus raffinées et celui qui accomplissait et proférait les meilleurs actes et paroles. En effet, Allah – gloire à Lui – sait le mieux à qui confier le dépôt du message et dès lors qu'Il l'élit parmi les gens pour cette éminente mission, notre devoir est qu'il soit celui que nous aimons le plus parmi tous les gens, car il est celui qui a fait connaître aux gens leur Seigneur et il était le meilleur messager envoyé à un peuple et le prophète le plus miséricordieux envers ses adeptes. Après Allah, nous ne sommes redevables à personne plus qu'au Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège-, lui qui endura des persécutions quand il appela les gens à la vraie religion et le bien. Il lui arrivait d'être contrarié lorsque ceux à qui il prêchait ne croyaient pas en lui car il avait pitié d'eux à l'idée qu'ils soient jetés en Enfer. Allah – exalté soit-Il – dit : *(Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et ne croient pas en ce discours !)* [Sourate Al-Kahf : 36]. C'est pour cette raison que le Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – est celui qui mérite le plus d'être aimé après Allah.

Questions relatives au Jour Dernier

? Qu'est-ce que le Jour Dernier ?

C'est le jour où Allah ressuscitera les gens afin de leur demander des comptes. Il est qualifié de dernier car il n'y aura pas de jour après et il est qualifié de Jour de la Rétribution car Allah y demandera des comptes pour les œuvres qu'ils ont accomplies dans le bas monde. Celui qui a fait du bien et a obéi à Allah, Allah le fera entrer au Paradis et celui qui a fait du mal et Lui a désobéi, Il le fera entrer en Enfer. C'est le jour où prendra fin pour tous les gens le bas monde et il est également appelé le Jour de la Résurrection, c'est-à-dire le jour où les gens se lèveront de leurs tombes et se dirigeront vers le ciel pour rendre des comptes.

? Quand aura lieu le Jour de la Résurrection ? Pourquoi ce jour-là nous est-il caché ?

Personne ne sait quand aura lieu le Jour de la Résurrection. Allah – exalté soit-Il – dit : *(Ils t'interrogent au sujet de l'Heure ; « Quand va-t-elle jeter l'ancre ? » (42) Quelle [science] en as-tu pour le leur dire ? (43) Son terme n'est connu que de ton Seigneur. (44) Tu n'es que l'avertisseur de celui qui la redoute (45))* [Sourate An-Nâzi'ât : 42-45]. Allah nous a caché quand aura lieu ce jour afin que chaque jour nous nous efforcions de nous y préparer en faisant le bien et en délaissant le mal. Si l'être humain connaissait la date de ce jour, il ne se repentirait que peu de temps avant et le bas monde serait alors plus corrompu qu'il ne l'est.

Qu'est-ce que la Reddition des Comptes ?

Il consiste à ce qu'Allah rassemble les premières et les dernières générations. Allah dit à ce sujet : **(Dis : « En vérité les premiers et les derniers (49) seront réunis pour le rendez-vous d'un jour connu » (50))** [Sourate Al-Wâqî'ah : 49-50]. Ensuite, Il leur montrera leurs œuvres et les leur présentera, puis Il les rétribuera selon leur nature. Celui qui aura fait du bien le retrouvera et celui qui aura fait du mal le retrouvera. Allah dit en effet : **(Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra, (7) et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome, le verra (8))** [Sourate Az-Zalzalah : 7-8].

Qu'est-ce que la mort ?

Les enfants âgés de six ans et moins ne peuvent – habituellement – convenablement comprendre ce que signifient la mort et la ressuscitation, ni que la mort est la fin inéluctable de tous les êtres humains à égalité. Pour ce qui est des enfants âgés de six ans à neuf ans, ils sont habituellement capables de comprendre ce que signifie la mort et qu'elle touchera tous les êtres humains. Enfin, les enfants âgés de huit ans à dix ans peuvent parfaitement comprendre l'idée de la mort et de la ressuscitation. D'ailleurs, l'enfant peut vivre un décès dans sa famille et cela peut être son premier face à face avec la mort, sans que nous ne sachions quels seront ses sentiments lorsqu'il entendra parler de la mort et de la tombe. La plupart du temps, la mention de ces choses l'emplit de terreur et c'est pour cette raison que nous devons prendre l'initiative d'expliquer à l'enfant ce qu'est la mort sans lui mentir ou tenter de le convaincre que la personne décédée est en voyage, car il ne tardera pas à connaître la vérité de la bouche de quelqu'un d'autre.

Il est préférable – avant que l'enfant ne soit confronté à la mort dans sa famille – de lui montrer un oiseau mort, un arbre mort ou un insecte mort, car cela rend la notion de mort plus claire pour l'enfant. Ensuite, il faut essayer de lui expliquer le plus simplement possible que le mort va vivre dans un autre monde et que nous tous finirons par mourir lorsque nous vieillirons, et que tous nous rejoindrons les morts qui nous ont précédés et que tous nous vivrons avec eux au Paradis avec la permission d'Allah. Il est important que l'enfant sache que la mort n'est pas une fin mais qu'elle est pour le croyant un passage vers un monde meilleur et que le méchant va recevoir sa rétribution et qu'en nous faisant mourir cela ne signifie pas qu'Allah ne nous aime pas. En effet, s'Il nous fait mourir c'est pour que dans l'au-delà nous vivions près de Lui, dans des vergers dont nous ne pouvons imaginer la beauté.

Pourquoi certains enfants meurent alors ?

En règle générale, les enfants ne font pas le mal ni ne se trompent délibérément et c'est pour cette raison qu'Allah accueille ceux parmi eux qui meurent avec miséricorde et les fait entrer au Paradis. Lorsque l'être humain meurt et disparaît, son âme ne cesse d'exister et monte vers le Créateur – puissance et majesté à Lui – tandis que son bon souvenir et ses bonnes œuvres restent dans les cœurs des gens. C'est pourquoi il est recommandé à l'être humain qu'il se prépare à rencontrer son Seigneur en faisant le bien et en se conformant aux préceptes de la législation islamique.

Où irons-nous lorsque nous mourrons ?

Lorsque prend fin le temps qu'Allah a déterminé pour nous dans ce bas monde, nous allons dans une tombe – qui est le lieu réservé aux morts. La tombe est un verger du paradis pour celui qui croit en son Seigneur et Lui obéit et accomplit de bonnes œuvres durant sa vie dans ce bas monde. Il connaîtra ainsi des délices dans sa tombe jusqu'à la venue de l'Heure.

Le mort écoute-t-il et voit-il ? Comment respire-t-il sous terre ? Est-ce qu'il mange, boit et dort ?

Oui, le mort nous entend lorsque nous le saluons et nos invocations en sa faveur lui parviennent, mais il ne respire pas comme nous car il n'a pas besoin de respirer. En effet, il est dans une autre vie qui n'est comme la vie que nous vivons dans ce bas monde. Ainsi, la vie de l'au-delà commence par un monde intermédiaire (barzakh) régi par des lois et une nature différente où on ne respire pas, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne dort pas et on n'œuvre pas. C'est juste une étape de délices continus ou de supplice continu.

Qu'est-ce que le Paradis et qu'est-ce qui s'y trouve ?

Le Paradis est la demeure de la paix et est un lieu qui est très beau. Il contient tout ce que tu peux souhaiter et y demeureront les gens vertueux qui font le bien. Le Paradis a huit portes qui correspondent à des degrés, par lesquelles entrent les croyants selon la part de chacun d'entre eux en bonnes œuvres et en miséricorde. Ainsi, celui qui aura accompli beaucoup de bonnes œuvres occupera un degré plus élevé et plus beau que celui qui aura accompli peu de bonnes œuvres, mais tous vivront dans la sérénité, la satisfaction et les délices. Au Paradis, nous vivrons heureux, sans connaître ni la maladie ni la fatigue, et nous verrons Allah – exalté soit-Il – ainsi que le Messenger et les prophètes – qu'Allah les couvre d'éloges et les protège – et tous ceux que nous aimons avec la permission d'Allah. De plus, le Paradis contient tout ce que nous aimons comme nourritures, boissons, plaisirs et délices.

? Qu'est-ce que l'Enfer et pourquoi Allah l'a-t-il créé ?

L'Enfer est la demeure du supplice. C'est un lieu qu'Allah a apprêté pour y châtier ceux qui font le mal, s'en prennent aux gens, désobéissent à Allah et n'obéissent pas à Ses commandements.

? Quel est le sort des animaux ? Iront-ils au Paradis ou en Enfer ?

Les animaux ne sont pas des êtres responsables mais plutôt des êtres qu'Allah a créés afin de les mettre à disposition de l'être humain. Ils ne rendront donc pas de comptes ni ne seront punis et le Jour de la Résurrection, Allah rassemblera l'ensemble des animaux puis Il vengera les uns en punissant les autres. Il vengera par exemple le mouton sans cornes encorné par un mouton cornu, puis lorsqu'Il aura terminé de venger les animaux, Il leur dira 'Soyez poussière' et ils le deviendront.

Les questions relatives au destin

? Que signifient le décret et le destin ?

Le décret et le destin sont un pilier de la foi. Allah dit en effet : **(et qui a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions)** [Sourate Al-Furqân : 2]. Le décret et le destin signifient qu'Allah connaît les caractéristiques des choses avant qu'elles n'existent et qu'Il les a écrites, les a voulues et les a créées.

? Comment Allah sait-Il ce qui se produira avant que cela ne se produise ?

Il est possible de donner à l'enfant l'exemple concret suivant : le fabricant du jouet avec lequel il joue sait ce dont son jouet est capable avant qu'il ne soit utilisé, car c'est lui qui l'a fabriqué et a déterminé le rôle de toutes les parties grande ou petite de ce jouet. Il connaît donc parfaitement les capacités de ce jouet et les espaces où il peut se déplacer. De même, Allah est celui qui a créé cet être humain capable de ces choses et le pouvoir d'Allah est plus immense, Sa science est plus étendue et Sa création est plus parfaite. Il entoure donc de Sa science toute chose qu'Il a créée avant de la créer, pendant qu'Il la crée et après l'avoir créée. Et de surcroît, Allah est Celui qui a créé l'être humain, le temps et l'espace et Il sait donc ce qui était, ce qui est et ce qui sera.

Notre comportement est-il déterminé ? L'être humain a-t-il le choix de ses actes ?

Le comportement de l'être humain est déterminé pour certaines choses et libre pour d'autres. Il nous est ainsi imposé de naître et de mourir, notre durée de vie est déterminée, nos pères et nos mères nous sont imposés et nos liens de parenté nous sont imposés. A l'inverse nous avons le choix de prier ou pas, de croire ou de mécroire mais malgré ce libre arbitre, notre volonté est incluse dans la volonté d'Allah, ce qui signifie que si Allah veut nous empêcher de choisir, Il le fait et s'Il veut nous empêcher de délaissier, Il le fait. Il décréta que l'être humain dispose d'un libre arbitre afin qu'il rende des comptes pour ses choix. C'est ce que signifient les paroles d'Allah : ***(Mais vous ne pouvez vouloir, que si Allah veut, [Lui], le Seigneur de l'Univers)*** [Sourate At-Takwîr : 29]. Il est possible d'expliquer la problématique du déterminisme et du libre arbitre par un exemple pratique : L'éducateur prend un verre et dit à l'enfant : Es-tu capable de jeter ce verre sur le sol afin de le casser ? L'enfant répondra : Bien sûr que j'en suis capable. L'éducateur lui demande ensuite : Et qu'est-ce qui t'en empêche ? L'enfant répondra : C'est une erreur qu'il ne convient pas de commettre. L'éducateur interviendra alors en disant : Allah – puissance et majesté à Lui – savait depuis toujours que tu ne casseras pas ce verre car tu es un bon garçon et il sait également depuis toujours qu'un garçon turbulent aurait cassé ce verre. Quelqu'un t'a-t-il empêché de jeter ce verre par terre ? Quelqu'un aurait-il forcé un garçon turbulent à jeter le verre par terre ? C'est ainsi que sont la guidée et l'égarement. On lui dit ensuite : L'être humain ne sait pas ce qu'Allah a écrit à son sujet et il ne t'est pas demandé de savoir ce qui est écrit. Il t'est juste demandé de croire que la science d'Allah est globale et parfaite et l'écriture des décrets en fait partie. En ce qui te concerne, tu es responsable de ta volonté, de ton obéissance aux commandements et de ton délaissement des interdits. C'est cela la délimitation de ton pouvoir et de ta volonté.

Pourquoi Allah a-t-il guidé certains et pas d'autres ?

Allah – exalté soit-Il – a guidé tous les gens puisqu'Il dit : ***(Ne l'avons-Nous pas guidé aux deux voies)*** [Sourate Al-Balad : 10]. Cela signifie qu'Il rendit claire la guidée qui explique aux gens ce qu'est le droit chemin de manière à ce que le vrai devienne clair et le faux clair. Ensuite, Allah laissa aux gens la liberté de choisir : certains optent pour le bon choix tandis que d'autres optent pour le mauvais choix.

Si Allah a écrit depuis toujours que certains d'entre nous se tromperont et s'égareront, pourquoi nous punit-il donc ?

Cette connaissance est divine et l'être humain ne la détient pas. Ce qu'il détient à ce sujet n'est que conjectures, illusions et ignorance. Par conséquent, l'être humain rendra des comptes pour ce qu'il fait durant sa vie dans le bas monde et le serviteur n'a pas la possibilité de connaître les actes futurs qu'Allah lui a écrits avant qu'il ne les accomplisse et les achève. On peut donc avancer comme argument le destin écrit pour les événements passés et non pour les événements à venir. On dit également à l'enfant : Allah a écrit à ton sujet les choses de ce monde, pourquoi accomplis-tu celles qui te sont utiles et délaisses-tu celles qui te sont préjudiciables ?! On peut lui donner comme exemple ceci : Lorsqu'un être humain désire voyager vers un pays et qu'il y a deux routes qui y mènent : l'une est sûre et l'autre ne l'est pas, lesquelles des deux routes choisirais-tu ? Tu choisiras la première évidemment. Il en est de même pour le cheminement vers l'au-delà : l'être humain choisit la manière sûre pour parvenir au Paradis, celle qui consiste à se conformer aux commandements et à s'abstenir des interdits. Par ailleurs, si le destin était un prétexte recevable, nous ne pourrions pas emprisonner les criminels, car ils avanceraient comme prétexte le destin afin de justifier leurs actes. C'est pour cette raison que l'être humain doit être satisfait et se résigner à Allah, car Allah (*n'est pas interrogé sur ce qu'Il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte [de leurs actes]*) [Sourate Al-Anbiyâ' : 23]. En effet, les créatures sont Siennes et l'affaire est Sienne.

Pourquoi Allah nous a-t-il créés ? Quelle est l'origine de l'univers ? Pourquoi a-t-il créé des animaux ?

Allah – exalté soit-Il – dit : (*Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent*) [Sourate Adh-Dhâriyât : 56]. Il nous a donc créés pour une finalité qui nous est bénéfique – qui est Son adoration – et décida que les résultats dans l'au-delà seront conformes aux œuvres : le Paradis pour les bienfaisants et l'Enfer pour les malfaisants. Tout cet univers a été créé par Allah – exalté soit-Il – et a été fabriqué avec précision et connaissance. Il créa les cieux et la terre ainsi que les planètes, de même qu'Il créa les étoiles en guise de signes et d'ornements, le soleil afin qu'il réchauffe et participe à faire pousser les plantes et à éliminer les microbes, et Il créa les animaux qu'Il mit à disposition de l'être humain pour sa nourriture et le transport de ses charges. Allah dit à ce propos : (*Et les chevaux, les mulets et les ânes, pour que vous les montiez, et pour l'apparat. Et Il crée ce que vous ne savez pas*) [Sourate An-Nahl : 8]. Ainsi, le fait qu'Allah ait préparé cette terre à l'habitation par l'homme et qu'Il ait créé toutes ces choses avant de créer l'être humain fait partie de l'honneur qu'Allah accorda spécifiquement à l'être humain. Ajoutons à cela que toutes ces créatures glorifient par la louange d'Allah,

ce qui signifient qu'elles-mêmes adorent Allah. Allah dit en effet : ***(Les sept cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent, célèbrent Sa gloire. Et il n'existe rien qui ne célèbre Sa gloire et Ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon de Le glorifier. Certes c'est Lui qui est Indulgent et Pardonneur)*** [Sourate Al-Isrâ' : 44].

? Allah demandera-t-il des comptes à ceux qui n'ont pas reçu de message ?

Ils seront interrogés et on leur demandera des comptes car Allah – exalté soit-Il – leur donna une raison et Il les éprouvera le Jour de la Résurrection et leur donnera des ordres. S'ils répondent favorablement et obéissent, ils entreront au Paradis et s'ils désobéissent, ils entreront en Enfer.

? Pourquoi les êtres humains existent-ils ?

Ce bas monde est une demeure d'épreuves et représente le premier chapitre d'une histoire qui en comporte deux, et l'au-delà, qui est une demeure où on sera rétribué, où on rendra des comptes et où on réhabilitera les droits des persécutés en punissant leurs persécuteurs, représente le second chapitre de cette histoire. Il apparaît donc que l'existence de méchants qui ne sont pas châtiés dans ce bas monde est une épreuve, mais les choses ne s'arrêtent pas là. Au contraire, il est nécessaire que tous les gens retournent à la vie le Jour de la Résurrection afin que chaque être humain obtienne une rétribution pour ses œuvres. Allah – exalté soit-Il – dit : ***(Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra, (7) et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome, le verra. (8))*** [Sourate Az-Zalzalah : 7-8].

? Pourquoi Allah a-t-il créé des méchants ?

Allah – gloire à Lui – a créé les gens et leur a donné la liberté de choisir de faire le bien ou le mal. Tu peux donc être poli comme tu peux être malpoli, mais tu dois en supporter les conséquences, ce qui est un bienfait et une sagesse de la part d'Allah. Les méchants peuvent donc devenir gentils et notre rôle est de les aider en cela. S'ils refusent et persistent à faire du mal, notre devoir est alors d'épargner aux gens de subir leur mal afin qu'Allah nous aime et nous récompense. Allah – exalté soit-Il – a créé toute chose dans cette vie qui est une demeure d'épreuves et de tests. Allah dit en effet : ***(Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver (et de savoir) qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est***

Lui le Puissant, le Pardonneur) [Sourate Al-Mulk : 2] et parmi ces épreuves, il y a l'existence du mal commis par les démons et les êtres humains déviants.

? Pourquoi certains naissent-ils difformes ou souffrant d'une malformation ?

Ces gens-là sont éprouvés par Allah par une déficience et une maladie afin qu'ils patientent et récoltent plus de bonnes actions. Cela a également comme finalité qu'Allah – exalté soit-Il – nous rappelle le bienfait qu'Il nous a offert en créant la majorité d'entre nous en bonne santé, ce qui nous conduit à Lui être reconnaissant pour cela. Il nous rappelle également notre faiblesse devant Son pouvoir, afin de nous amener à ne pas être arrogants, mais plutôt à être humbles et solidaires. Puis après le Jour des Comptes, ceux qui font le bien vivront éternellement en bonne santé dans les vergers des délices, si Allah le veut.

? Pourquoi y a-t-il des riches et des pauvres ? Ou plutôt pourquoi des méchants vivent dans des palais et des gentils dans des cabanes ?

Tout ce que contient ce bas monde comme richesse provient d'Allah – gloire à Lui – qui éprouve Ses serviteurs. Parfois, Il accorde de la richesse à un homme bon afin d'éprouver sa générosité envers autrui et parfois Il l'en prive afin d'éprouver sa patience et à quel point il se retient de ne pas voler et de ne pas envier autrui. Plus l'être humain bon patiente dans cette vie provisoire, plus sa récompense sera grande le Jour des Comptes. Quant à celui qui est riche mais ne donne rien aux autres et leur fait du mal, il sera châtié le Jour de la Résurrection car il n'a eu aucune considération pour le bienfait d'Allah

Nous pouvons également dire à l'enfant qu'Allah – exalté soit-Il – a créé les gens avec différents niveaux de richesse – certains étant riches et d'autres pauvres – afin que le riche ait de la compassion pour le pauvre et que fort aide le faible. D'ailleurs, la sagesse d'Allah a imposé que les gens soient différents en tous points de vue : leurs langues, leurs couleurs, leurs ethnies et leurs caractères. Certains sont actifs alors que d'autres sont paresseux, certains sont altruistes alors que d'autres sont égoïstes, certains sont généreux alors que d'autres sont avares. De même, ils sont différents en ce qui concerne la richesse et le confort matériel : certains sont pauvres, d'autres riches et tous sont éprouvés. En effet, la richesse est une épreuve et la pauvreté une épreuve. Les épreuves du riche sont : va-t-il dépenser ? va-t-il s'acquitter de l'aumône légale ? va-t-il être généreux ? va-t-il faire l'aumône ? D'autre part, les épreuves du pauvre sont : va-t-il patienter ? va-t-il travailler ? va-t-il se déplacer pour trouver sa subsistance ? va-t-il recevoir des pots-de-vin ? va-t-il voler ? Ce sont toutes là des épreuves, mais une chose est garantie aux deux : la richesse provient d'Allah et la richesse ou la pauvreté n'empêchent pas d'entrer au Paradis ou en Enfer. Chacun est donc responsable

à hauteur de ce qu'il possède et si les gens appartenait tous à une seule classe riche, ils ne seraient pas au service les uns des autres et ils n'auraient pas besoin les uns des autres. Allah dit en effet : **(afin que les uns prennent les autres à leur service)** [Sourate Az-Zukhruf : 32], ce qui signifie « afin que les uns soient à la disposition des autres » et c'est d'ailleurs ainsi que la vie peut se poursuivre. Autrement, elle s'arrêterait.

? Pourquoi tombons-nous malades ? Pourquoi l'être humain subit-il des malheurs ?

Allah teste la patience de chaque être humain lorsqu'il est malade et Il accorde à celui qui patiente une récompense généreuse qui réjouira le croyant le Jour de la Résurrection. Les maladies, les malheurs et les douleurs sont des choses décrétées par Allah afin d'élever nos degrés et purifier nos cœurs et nos comportements de l'arrogance, et de l'orgueil. C'est aussi dans ces épreuves que le croyant se rapproche de son Seigneur lorsqu'il L'invoque et patiente. Sa foi et ses bonnes actions augmentent alors et il devient digne de l'amour de son Seigneur. De plus, c'est l'occasion pour l'être humain d'apprendre l'importance de la santé et de l'aisance. On peut illustrer cela par l'exemple d'une voiture en demandant à l'enfant : Pourquoi fabrique-t-on des voitures ? Pour qu'elles roulent, n'est-ce pas ? Bien, mais pourquoi l'entreprise qui les fabrique les munit-elle de freins ? Cela n'est-il pas contradictoire avec leur fonction de mouvement ? Les freins sont nécessaires à sa sécurité et même si la voiture a été fabriquée pour rouler, les freins l'arrêtent au bon moment afin que son conducteur ne soit pas tué. Ainsi, tout comme Allah – exalté soit-Il – nous a créés pour nous réjouir avec Son adoration et les bienfaits qu'Il nous accorde, Il créa aussi les malheurs qui rappellent

à l'être humain distraire la mission suprême pour laquelle il a été créé. Ils mettent alors fin à sa distraction et à son insouciance et il se rappelle son Seigneur, ce qui le conduit à solliciter Son pardon, à patienter et à mettre en dépôt sa rétribution auprès de Lui.

? Allah a-t-il créé les animaux et les insectes nuisibles ?

Allah est le Créateur et le Seigneur de toute chose et tout comme Il créa toute chose par Son pouvoir, Il la créa également par Sa sagesse. En effet, Il est le Sage et Omniscient qui connaît de Ses créatures ce que nous ne connaissons pas, car les sciences et les connaissances qu'Allah nous a apprises sont infimes par rapport à la science et à la sagesse d'Allah. C'est pourquoi Allah dit : **(Et on ne vous a donné que peu de connaissance)** [Sourate Al-Isrâ' : 85]. Nous ne pouvons donc connaître toutes les raisons pour lesquelles Allah a créé tous les animaux, mais parmi ces raisons il y a : montrer la maîtrise d'Allah dans Sa création et Sa gestion de Ses créatures puisque malgré leur nombre, Il se charge de leur subsistance à toutes. De plus, Allah éprouve les êtres humains par ces animaux, rétribue ceux qui sont attaqués par eux et ceux qui les tuent démontrent par cela leur courage. Par ailleurs, la faiblesse et l'impuissance de l'être humain sont mises en évidence lorsqu'il a mal et est malade à cause d'une créature très inférieure à lui en taille, puisqu'il est établi par la médecine et l'expérience qu'un certain nombre de médicaments utiles sont extraits du venin des serpents et d'autres substances

similaires. Une autre raison est que les serpents mangent les rats des champs qui saccagent les récoltes et beaucoup d'autres animaux nuisibles sont les proies d'animaux utiles, ce qui représente une chaîne alimentaire qui participe à l'équilibre de la nature et à l'environnement qu'Allah a créés avec soin.

? Pourquoi dois-je accomplir cinq prières de jour comme de nuit ?

La prière réjouit les croyants car pendant qu'ils prient, ils sont avec Allah – exalté soit-Il – qu'ils sollicitent pour tout ce dont ils ont besoin et Il les exauce. Nous prions car Allah nous l'a ordonné et nous aimons toujours réaliser ce qu'Allah nous a ordonnés. En effet, nous adorons Allah car Il nous a créés et nous a pourvus et parce qu'Il mérite d'être adoré pour les innombrables dons qu'Il nous a faits. Allah – exalté soit-Il – dit : ***(Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer)*** [Sourate An-Nahl : 18]. Cette adoration n'est que l'expression de notre amour et de notre reconnaissance envers Allah et à travers elle, nous avouons avoir besoin de Lui. Ceci, afin qu'Il préserve notre santé, nous facilite le bien et éloigne de nous le mal, sachant qu'Allah n'a pas besoin que nous l'accomplissions, car Il se passe de nous et de nos œuvres dont Il ne tire aucune utilité. Les adorations sont donc ordonnées par Allah qui veut que nous L'adorions de la manière apportée par Son Prophète Mohammed – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – et c'est cela le sens des deux attestations de foi : Nous adorons Allah de la manière du Messager d'Allah et ces adorations sont un moyen pour nous de remporter de grandes rétributions qui sont une cause d'entrée au Paradis. Comme la sagesse d'Allah requiert que ne soit donnée une rétribution à un être humain qu'en échange d'une œuvre, le Paradis qui est une marchandise d'Allah – et une marchandise chère – ne s'obtient qu'en échange d'un grand prix qui est l'obéissance à Allah.

J'ai demandé à Allah dans ma prière de me faire grandir vite mais Il ne m'a pas exaucé ?

Il y a des règles de bienséance qu'il convient de respecter lorsque l'on invoque, parmi lesquelles : celui qui invoque doit respecter les règles, les traditions et les lois qu'Allah a posées afin d'administrer ce monde. Nous invoquons Allah et Il réalise le bien qu'Il choisit pour nous. En effet, tu peux demander à ton père de jouer avec ton vélo sur la chaussée où circulent des voitures mais il refuse, car il t'aime et il considère que ne pas accéder à ta demande est meilleur pour toi. De même, l'un des signes de la générosité d'Allah – exalté soit-Il – est qu'Il réserve à notre invocation l'une des trois suites suivantes : la première est qu'Il nous exauce et réalise ce que nous demandons, la deuxième est qu'Il nous épargne grâce à cette invocation quelque chose de mauvais qui allait nous arriver et la troisième est qu'Il nous met en dépôt quelque chose de meilleur pour le Jour de la Résurrection et le réalise lorsque nous serons au Paradis.

Pourquoi ne suis-je pas belle comme ma copine ?

Car Allah a créé chacun avec une apparence nous distinguant les uns des autres. Tous les gens créés par Allah sont donc beaux, conformément à ce qu'Il dit : (Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite) [Sourate At-Tin : 4]. Tout individu se distingue par une manière unique d'avoir été créé. Celui qu'Allah a créé très beau doit beaucoup remercier Allah et celui qui ne l'est pas doit se satisfaire de sa condition et l'accepter, sachant que celui qui remercie et se montre patient atteint de hauts degrés et obtient une immense rétribution.

Si Allah nous aime, pourquoi nous arrive-t-il de mauvaises choses ?

Allah nous éprouve afin de distinguer le bienfaisant du malfaisant et il arrive aussi qu'Allah éprouve l'être humain afin qu'il se réfugie auprès de Lui et qu'il reste proche de Lui en permanence. Par conséquent, Allah envoie des épreuves à Ses bienaimés afin de les purifier, d'élever leurs degrés et d'en faire des exemples pour les autres qui feront preuve de patience et suivront leurs pas. C'est pourquoi le Prophète –

qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – a dit : « **Les gens les plus éprouvés sont les prophètes puis les autres par ordre de mérite** » (Sahih al-Jâmi', 992). L'individu est donc éprouvé en proportion de sa religiosité et si sa pratique religieuse est solide, il sera durement éprouvé. C'est la raison pour laquelle Allah envoya de grandes épreuves aux prophètes : certains ont été tués, d'autres ont été persécutés, d'autres encore endurèrent une longue et sévère maladie comme Ayyûb – qu'Allah le protège. Notre Prophète – qu'Allah le couvre d'éloges et le protège – fut durement persécuté à la Mecque et à Médine mais malgré cela, il fut patient. Ce qui est donc à retenir, c'est que les gens de foi et de piété sont persécutés en proportion de leur piété et de leur foi. Après cela, il est nécessaire d'inculquer à l'enfant qu'Allah – puissance et majesté à Lui – fait et décide ce qu'Il veut et qu'on ne demande pas de compte à Allah – béni et exalté soit-Il – car Il est le plus sage des sages.

Voici les questions les plus fréquemment posées. Nous vous invitons à nous soumettre par mail d'autres questions auxquelles vous recherchez des réponses ou à nous suggérer de meilleurs exemples de réponses (jrafak@gmail.com).

Conclusion

Voici quelques conseils que nous considérons importants pour l'éducation en guise de conclusion :

- Il convient d'intensifier les efforts dans l'instruction des parents car ils sont le pilier central sur lequel se construit une génération prometteuse éduquée et consciente en organisant des sessions d'habilitation intensives.
- Concevoir et préparer des programmes médiatiques et des dessins animés à contenu islamique avec un niveau de technicité et de qualité satisfaisant les critères artistiques et les règles de production mondialement requise. Ceci, afin qu'ils soient l'objet d'intérêt et qu'ils soient regardés.
- Encourager et organiser des congrès et des recherches dans le domaine des programmes médiatiques bénéfiques à l'enfant, ce qui contribue à obtenir des productions spécifiquement adaptées à nous et à notre identité et à assurer des loisirs alternatifs.
- Concevoir des plans de formation dans le domaine de l'éducation à la foi de l'enfant et habilitier des formateurs et des conseillers dans ce même domaine de manière à ce que ces programmes soient adressés aux éducateurs, aux enseignants des différents niveaux scolaires de l'enfant, en veillant à ce que le contenu de ces programmes tienne compte de manière éducative et scientifique de la différence d'âge de chaque classe.
- Développer des programmes éducatifs officiels contenant des composants éducatifs et savants qui apportent une réponse moderne et complète aux questions relatives à la foi.

مركز أصول
Osoul Center
www.osoulcenter.com

مركز أصول
www.osoulcenter.com

عرض تعريفنا عن مركز أصول
ومجالاته وخدماتنا.. مشاهدة متممة لك

osoulcenter

+966504442532

 www.osoulcenter.com

Les premières années de l'enfance ont une importance primordiale dans le façonnement de la vision que l'enfant aura de l'existence, puisque les principes qui lui sont inculqués à cet âge-là sont le soubassement sur lequel seront bâties toutes les facettes de sa personnalité. Ces principes doivent être compatibles avec ses besoins psychologiques, sociaux et religieux et ils sont importants pour aboutir à une construction intégrale de l'enfant lui permettant de s'engager avec détermination dans les houles de la vie et de s'y frayer un chemin en tant que personne équilibrée, productive et active. En effet, c'est à travers ce qu'il entend et ce qu'il voit que l'enfant construit sa représentation personnelle de ce monde et tout ce qui se produira durant le reste de sa vie ne sera, au gré des situations par lesquelles il passe, que rectification et enrichissement de cette vision fondamentale.

osoulcenter

www.osoulcenter.com

To Download This Book, please Visit:

OSOUL osoulstore.com

