Le Musulman

ET LE ROYAUME DE SON CŒUR

Osman Nûri TOPBAŞ

ÉDITIONS ERKAM

© Erkam Publications - Istanbul: 1446 / 2024

Le Musulman ET LE **ROYAUME DE SON CŒUR**

Osman Nûri TOPBAŞ

Titre original: Müslümanın Gönül Dünyası
Auteur : Osman Nûri Topbaş
Traducteur : Musa Belfort
Éditeur : Mohamed Roussel
Graphisme : İlhan Baştaş
ISBN : 978-625-440-910-3
Imprimé Par : Imprimerie Erkam
Adresse : Ikitelli O.S.B. Mah. Atatürk Bulvarı,
Haseyad 1. Kısım No: 60/3-C
Başakşehir, Istanbul, Türkiye
Tel : (90-212) 671-0700 pbx
Fax : (90-212) 671-0748
E-mail : info@islamicpublishing.org
Web site : www.islamicpublishing.org
Language : French

ÉDITIONS ERKAM

Ali رضي الله عنه a dit :

"Nourris ton cœur avec des conseils, et éclaire-le de la sagesse."

"Repose ton esprit avec des paroles et des actions sages, car tout comme le corps, l'esprit se fatigue et s'affaiblit."

"Mets les gens en garde avec des paroles sages et réfléchies pour que leurs cœurs trouvent la paix."

Istanbul / h. 1446 - m. 2024

© Erkam Publications - Istanbul: 1446 / 2024

Le Musulman ET LE **ROYAUME DE SON CŒUR**

Osman Nûri TOPBAŞ

Titre original: Müslümanın Gönül Dünyası
Auteur : Osman Nûri Topbaş
Traducteur : Musa Belfort
Éditeur : Mohamed Roussel
Graphisme : İlhan Baştaş
ISBN : 978-625-440-910-3
Imprimé Par : Imprimerie Erkam
Adresse : Ikitelli O.S.B. Mah. Atatürk Bulvarı,
Haseyad 1. Kısım No: 60/3-C
Başakşehir, Istanbul, Türkiye
Tel : (90-212) 671-0700 pbx
Fax : (90-212) 671-0748
E-mail : info@islamicpublishing.org
Web site : www.islamicpublishing.org
Language : French

ÉDITIONS ERKAM

Le Musulman
ET LE **ROYAUME DE SON CŒUR**

Osman Nûri TOPBAŞ

ÉDITIONS ERKAM

INTRODUCTION

Le plus grand souci de tout croyant est de pouvoir rendre son dernier souffle en tant que musulman. Mourir en tant que musulman, c'est offrir son dernier souffle avec son cœur façonné par l'Islam.

C'est comme si ce cœur pur, sans tache et transparent, disait :

"Regardez, ô gens, il n'y a rien ici qui puisse vous nuire ! "

Ce type de cœur est le plus beau cadeau que l'on puisse faire à Allah Tout-Puissant, tout simplement parce qu'il est "… un miroir poli qui reflète les plus beaux Noms divins".

Dans l'ère actuelle marquée par "l'ignorance moderne", il est aussi difficile de saisir une braise ardente que de permettre au cœur d'atteindre une condition qui ne blesse pas plus qu'il ne soit blessé; et cela sans ne rien attendre de personne en retour de ses bonnes actions.

La véritable condition (ou consistance) d'un cœur se reconnaît à l'état dans lequel il se trouve lorsqu'il entend les versets d'Allah. Garantir cet état, c'est garder le cœur spirituellement pur. Pour rester pur, il convient de vivre dans une atmosphère de crainte (*khashiya* : خشيت*)*.

Comme le cœur oscille naturellement d'une humeur à l'autre, la crainte est le moyen de le maintenir sur le chemin désiré. Un cœur dénué de crainte est enveloppé de morosité. Une fois que la morosité s'installe, le cœur perd sa pureté et, pire encore, se précipite vers le durcissement comme une pierre.

Le cœur d'un musulman se reconnaît à l'effort qu'il déploie pour passer de l'obscurité aux cieux élevés de la crainte, et ce, en vertu de la miséricorde du Coran. Pour le cœur, rien n'est plus urgent que de protéger cet équilibre, car le voyage de la vie peut s'achever à tout moment par l'ordre divin : "Retourne à ton Seigneur". Comme il nous est impossible de savoir à quel moment cet ordre viendra, il convient donc de se concentrer sur la recherche de cette pureté de cœur et de travailler à la protéger. Cette pureté est un processus de mise au point qui dépend en partie du climat social et de l'environnement. Comme le cœur est un organe connu pour osciller d'un état à l'autre, il est important de se consacrer sur qui et quoi peut l'affecter.

Tout comme certaines conditions sont nécessaires pour protéger la nourriture selon qu'elle est servie chaude ou froide, le cœur a également besoin d'une consistance pour ressentir les sons de la Vérité et gagner le rang de la pureté. Cette consistance a besoin d'un climat où elle peut maintenir sa vivacité. Ce climat n'est autre que l'environnement de personnes honnêtes et justes. En effet, chaque cœur exige également une attention particulière, c'est-à-dire en se concentrant sur les caractéristiques uniques dans lesquelles il se réchauffe, bout ou s'adoucit.

Quel environnement ou quels compagnons exercent une influence sur la consistance du cœur ?

Quel type de perspective le cœur du musulman doit-il posséder ?

L'ouvrage ***"Le Musulman et le Royaume de son Cœur"*** que notre magazine Altınoluk offre à ses lecteurs se propose de répondre à ses questions.

Ce travail, distillé par le cœur de l'honorable Osman Nûri Topbaş et qui s'appuie sur des observations fondées sur la contemplation et la tradition islamique de sagesse que l'on peut appeler le "coffre aux trésors des musulmans", comprend des mesures concernant la cohérence souhaitée dans un cœur musulman. À l'instar d'une archive numérique qui s'ouvre sur des centaines de sous-dossiers, chacune de ces mesures contient des significations susceptibles de devenir des livres à part entière.

Quelques exemples de ces phrases suffisent peut-être à prouver cette affirmation :

« Apprendre à connaître le Messager d'Allah (Muhammad ﷺ) et le suivre avec amour et respect constitue l'éducation la plus importante que nous puissions recevoir au sein de cette école de la vie. Une personne privée de cette éducation, c'est-à-dire qui ne connaît pas le Messager d'Allah, reste ignorante même si elle a lu des milliers de livres et accumulé d'innombrables informations. »

« Le soufisme (tasawwuf) ne consiste pas à "se pavaner" sous différentes apparences à la recherche de gains matériels. Il s'agit plutôt de s'éloigner des désirs primaires du moi impérieux, d'éliminer de son cœur l'amour pour ce bas-monde et, avec humilité et négation de soi, de se présenter à Allah Tout-Puissant tout en se considérant comme un simple "serviteur impuissant". »

« La rose trouve sa maturité et sa beauté en se liant d'amitié avec les épines. C'est simplement par ce biais que la rose acquiert une belle apparence et un parfum délicat. Il en va de même pour l'être humain. Il ne s'épanouit que dans la mesure où il se lie patiemment d'amitié avec les épreuves et les difficultés. »

Nous espérons que ce livre - cadeau, préparé avec la rigueur propre aux Éditions Erkam, nous apportera à tous, et en premier lieu à nos chers lecteurs, une énergie spirituelle susceptible de nous accorder la force nécessaire sur notre chemin en vue d'acquérir un cœur pur.

Nous remercions notre honorable Shaykh d'avoir partagé avec nous ce précieux travail et prions pour qu'il lui soit accordé une longue vie en vue d'accomplir de nombreux services fructueux.

ALTINOLUK

AVANT-PROPOS

*Remerciements et gratitude éternels à **Allah le Très-Haut, le Tout-Puissant**, qui nous a créés, nous, Ses serviteurs impuissants, à partir du néant, qui nous a promus parmi toute la création au rang d'êtres humains façonnés dans la meilleure des formes, puis qui nous a honorés en tant que croyants et, enfin, qui a fait de nous la nation du Bien-aimé Prophète Muhammad Mustafâ ﷺ.*

*Salutations et bénédictions sans fin sur notre Bien-aimé Prophète ﷺ – premier être créé au moyen de la création de sa propre lumière et dernier à apparaître comme messager, envoyé comme une **miséricorde pour tous les mondes** et chef-d'œuvre divin qui a gratifié l'humanité par sa personnalité exemplaire incomparable – ainsi que sur sa noble famille et à ses distingués Compagnons.*

Du fait que l'univers est un Coran silencieux et le Coran un univers exprimé, le croyant est un point focal de sagesse ainsi qu'un sanctuaire de manifestations se tenant juste au carrefour des deux. Créé comme un exemple de finesse inaccessible et de profondeur illimitée, l'être humain ne peut protéger sa haute valeur qu'en vivant selon les enseignements et les conseils du Coran et de la Sunna.

Le plus grand bienfait de l'Islam est le pouvoir qu'il a pour développer le cœur humain. Pour cela, un serviteur d'Allah doit approfondir sa méditation contemplative des mots du Coran et des signes/versets naturels du livre de l'univers. Cela est dû au fait qu'Allah Tout-Puissant invite Ses serviteurs à un amour, une proximité et une amitié qui sont entrelacées dans ces aspects objectifs et subjectifs.

Les serviteurs justes et sages qui ont accepté cette invitation ont découvert avec certitude que :

– Les cieux sont ornés de grappes de chandeliers étoilés.

– La Terre est embellie par une multitude de pierres précieuses.

– Ce magnifique cosmos est brodé d'innombrables motifs divins offerts à l'homme comme un miroir intégral. Ceux-ci ne présentent en aucun cas un agencement qui serait fortuit et sans but. Bien au contraire, dans leur langage silencieux, ils disent aux gens attentifs qu'ils possèdent beaucoup de secrets et de sagesse.

Le cosmos est sans aucun doute paré aussi délicatement qu'une chambre nuptiale, avec sa flore, sa faune, les êtres humains et les entités inanimées aux plus petites cellules et particules et même jusqu'aux mystérieux électrons et protons qui se trouvent à l'intérieur de l'atome. Il laisse ainsi entrevoir la puissance et la gloire divines bien au-delà de l'esprit le plus imaginatif.

L'œuvre témoigne de sa Cause, et l'œuvre est un témoignage de son Artiste.

Les cœurs qui voient, entendent et ressentent n'observent rien d'autre dans l'univers que les manifestations de la puissance et de la gloire divines. Ils se familiarisent avec le langage des roses, des jacinthes et des rossignols, qui font partie des versets naturels de cet univers.

De tels cœurs contemplent l'apparition des Noms divins d'***"Al-Bârî"*** (le Créateur) et d'***"Al-Musawwir"*** (le Façonneur) en chaque créature et entendent les expressions silencieuses des vents, des rivières et des montagnes.

Ces croyants se concentrent sur la volonté divine qui se dissimule derrière chaque expérience, amère ou douce, et lisent ces messages divins avec l'œil du cœur.

Les serviteurs qui ont atteint cet horizon du cœur ont expérimenté diverses manifestations d'amitié avec Allah ﷻ. Le Tout-Puissant a transformé certains d'entre eux en océan bienveillant de puissance et sagesse spirituelles, à l'instar de **Shâh Naqshband** ﷺ**.** Il en a fait errer d'autres dans les déserts comme **Majnoun**, et d'autres encore dans les vallées de la crainte. Le Tout-Puissant a rendu certains d'entre eux muets face à la Majesté divine, transformé d'autres comme **Yûnus Emre** ﷺ en rossignols d'amour et, tel **Mawlana Jalâl-ud-Dîn Rûmî** ﷺ**,** en forme d'océans spirituels faisant jaillir de leur propre cœur des perles de sagesse.

Du fait qu'ils sont eux-mêmes immergés dans des manifestations d'amour divin, les croyants qui ont progressé vers la connaissance directe d'Allah *(mârifatullah)* considèrent donc toute chose avec les yeux de la sagesse. Ils se concentrent sur la sagesse qui se cache derrière chaque créature et chaque évènement.

C'est pour cela qu'ils sont libérés de l'ignorance qui consiste à considérer les merveilles de l'univers avec un regard vide. En effet, alors qu'une personne ordinaire peut admirer le tableau qu'un artiste a peint en imitant simplement la nature, elle ne peut cependant pas éprouver les mêmes émotions quand il s'agit de l'univers/cosmos et de son Créateur. Cette même personne considère ses merveilles comme banales.

Les amis de la Vérité, quant à eux, vivent avec un cœur émerveillé et empli d'exaltation pour le véritable Artiste et Ses œuvres. Ils savourent les Beaux-Arts que la Puissance divine a imprimés sur d'innombrables merveilles de la nature et prêtent

l'oreille au dialecte mystérieux, silencieux et pourtant audible, exprimé par la création tout entière, comme :

– Les tons vibrants teintés sur les plantes et les fleurs qui surgissent de la même terre, ainsi que les arbres qui portent des fruits d'une couleur, d'une odeur et d'une saveur uniques.

– Les motifs spectaculaires imprimés sur les ailes du papillon, même si celui-ci n'a qu'une durée de vie n'excédant pas deux semaines.

– Et parmi les innombrables merveilles divines qui ont été exposées, des yeux capables de voir jusqu'à l'esprit capable de comprendre, assurément la plus grande merveille est la création de l'être humain.

Pour de tels croyants/serviteurs, l'univers entier est comme un livre qui attend d'être lu.

Allah Tout-Puissant désire que le croyant saisisse réellement cette gloire divine, ainsi que les secrets et les sagesses qui sous-tendent ce grand ordre. Il s'agit d'une voie qui consiste à obéir de tout cœur aux commandements du Tout-Puissant et à faire un effort sincère pour vivre l'Islam avec un amour profond.

Notre suprême religion, l'Islam, régit tous les aspects de la vie et tisse des enseignements divins dans chaque moment de la vie.

Un croyant ne peut révéler une personnalité islamique exemplaire qu'en respectant ces normes de miséricorde qui concernent la croyance, le culte, la morale, l'interaction sociale et la justice. Le croyant (musulman) ne gagne donc en maturité que dans la mesure où il est capable de saisir les normes revitalisantes de l'Islam dans son monde intérieur et extérieur, dans l'harmonie de son cœur et de son corps et dans l'unité de l'esprit et de la forme. Pour que cette évolution ait lieu, il est nécessaire que le croyant applique son cœur et son esprit aux normes du Coran et de la Sunna, qu'il acquiert de la profondeur en matière de contemplation des vérités divines et de la sagesse et qu'il vive dans le droit chemin jusqu'à son dernier souffle. Il doit également s'abstenir de toute action négative qui l'éloignerait de son Seigneur Allah ﷻ.

Comme l'a dit l'**Imâm Shafi'i** رحمه الله :

« *Si vous ne vous engagez pas dans la vérité, le mensonge vous envahira.* »

De même, comme l'a dit **Mawlânâ Rûmî** قدس سره :

« *Si vos pensées sont une rose, alors vous êtes dans un jardin de roses. Si vos pensées sont des épines, alors vous êtes une buche destinée au feu.* »

En d'autres termes, porter un regard contemplatif (méditatif, réfléchi) sur les choses divines affine le cœur, augmente la concentration dans les actes d'adoration, libère l'individu de l'esclavage des désirs de l'ego et familiarise le cœur avec les secrets et la sagesse (derrière toute chose).

En revanche, les pensées viles et diaboliques sont à même d'entraîner l'individu dans l'ignorance et de le rendre esclave de son propre ego.

Aujourd'hui, nous sommes malheureusement témoins d'une ère moderne faite d'ignorance où des activités inutiles et des actes répréhensibles ont captivé l'esprit et le cœur des gens et les ont éloignés du but même de leur existence. À cause des suggestions négatives de la télévision, d'Internet, d'autres moyens de communication et du système éducatif laïc, l'humanité a été entraînée dans des désastres spirituels et matériels.

Les individus qui n'ont pas correctement bénéficié de la vérité sont intoxiqués par ces maux contemporains et, sans s'en rendre compte, sont emportés comme des buches de bois à la dérive pendant une inondation. Toutes sortes de choses qui sont interdites par Allah ﷻ et qui sont la cause d'un grand châtiment dans l'Au-delà sont à même d'attirer les egos comme une musique doucereuse.

Pour cette raison, en tant que musulmans, il convient de nous protéger et de protéger nos générations à venir contre ces érosions morales. Certainement plus forts que jamais, nous sommes dans l'obligation de saisir pleinement les valeurs sublimes et élevées qui font de nous ce que nous sommes.

Il va sans dire que ces valeurs sont d'abord et avant tout les deux trésors que le Messager d'Allah ﷺ nous a laissés, à savoir le **Noble Coran** et sa **Sunna** ; puis les gouttes de sagesse qui ont coulé du cœur des Amis d'Allah, des pieux savants et des gens de sagesse dont les vies exemplaires sont autant d'interprétations vivantes de ces textes.

Ce que nous avons simplement visé dans cet ouvrage, c'est le fait d'agir comme une machine à écrire transcrivant les enseignements et les conseils inspirés que nous ont prodigués les prophètes, les compagnons et les saints (amis d'Allah). Toutes les beautés contenues dans cet ouvrage appartiennent à ce monde spirituel dont nous avons bénéficié. Les erreurs et autres lacunes ne proviennent que de nous-mêmes.

Un hadith stipule : « *Le croyant est comme l'abeille.* »[1]

1. Voir Ahmad, II, 199 ; Hâkim, I, 147 ; Al-Bayhaqî, *Shuab*, V, 58 ; Suyûtî, *al-Jâmî*, n° : 8147.

L'abeille vole, non pas sur des dépotoirs pourris, mais sur des jardins immaculés. Afin de remplir son rayon de miel, l'abeille recueille l'essence d'innombrables fleurs, transporte ensuite le pollen, puis le transforme en un miel curatif et délicieux.

Nous avions par le passé préparé un ouvrage intitulé "*Perles de Sagesse du Cœur*" qui est un recueil de messages quotidiens postés sur Internet, eux-mêmes tirés d'une sélection d'articles et de livres que nous avons publiés jusqu'à présent. Des années plus tard, nous avons préparé cette compilation de courts messages pour servir de suite.

Notre objectif est de présenter cet ouvrage à nos chers lecteurs en embellissant nos humbles mots par des bouquets de sagesse recueillis dans le cœur des savants (éclairés) et des sages.

A cette occasion, nous tenons à remercier Mehmet Akif Güney et Ibrahim Hakkı Uzun, qui ont contribué à la préparation de cet ouvrage, et nous prions notre Seigneur Tout-Puissant pour qu'Il les rétribue pour ce service en le considérant comme étant une une aumône continue.

Que notre Seigneur, Allah Tout-Puissant, guide toujours nos cœurs vers la vérité, le bien et la sagesse.

Qu'Il réconcilie toujours nos émotions et nos idées, ainsi que nos états et nos comportements, avec Son agrément.

Qu'Il nous protège, ainsi que les générations à venir, de la recherche de la joie sur les marchés de la misère.

Par Sa générosité et Sa grâce, qu'Il nous inclue, nous, Ses faibles serviteurs, parmi les âmes heureuses qui bénéficient de Sa miséricorde éternelle, de Son pardon, de Son plaisir et de Son amour.

Amin !

Osman Nûri TOPBAŞ
Üsküdar 1442/2021

Lire la sagesse et les secrets de l'univers à travers L'ŒIL DU CŒUR

Les courants d'énergie qui circulent dans l'univers sont pour ainsi dire des poèmes divins, silencieux et sans paroles. La lecture de ces poèmes n'est possible que dans la mesure de la profondeur des sentiments du cœur.

❁

Errer au sein même de cette école de l'univers en affichant une expression sombre et maussade et être incapable de comprendre le langage des roses, des rossignols, des vents, des rivières et des montagnes ne revient à rien d'autre que transformer le cœur en une sombre épave.

Ce monde est une école de sagesse divine. Ses élèves sont l'ensemble de l'humanité et ses enseignants sont les nobles prophètes. Les prophètes عليهم السلام ont enseigné le Livre et la sagesse aux hommes, ils les ont purifiés et formés.

Cette école possède deux sortes de livres :

1. Le livre verbal : le Coran.
2. Le livre perçu concrètement : l'univers.

❁

Le Coran et l'univers sont deux manifestations distinctes de la Révélation divine qui s'interprètent mutuellement. Allah le Tout-Puissant explique et interprète les versets affichés dans l'univers par le biais du Coran, et en retour, il éclaire les versets exprimés dans le Coran par le biais de l'univers.

De même que le Tout-Puissant nous avertit et nous enseigne par les versets expressifs du Coran, Il fait de même, à maintes reprises, à travers les versets "perçus concrètement" du livre qu'est l'univers.

Par conséquent, rester indifférent au livre de l'univers et y répondre par un regard vide est tout aussi désastreux que le fait de se montrer indifférent aux versets du Coran.

❁

En cent trente-sept occurrences dans le Coran, Allah Tout-Puissant nous invite à contempler les archétypes de Sa divine puissance et les manifestations de Sa gloire qui sont exposés dans tout l'univers.

Le Coran est un univers habillé de mots, de paroles et de conseils…

L'être humain est un épicentre de sagesse et un monument arborant les manifestations divines qui se situent à la jonction du Coran et de l'univers…

L'univers, quant à lui, est un livre de secrets et de sagesse rempli de versets miraculeux et de manifestations des Noms divins. Et à cet égard, il est un Coran silencieux.

❁

Ceux qui considèrent l'univers avec l'œil de la sagesse atteignent une telle perspicacité de cœur que les cieux au-dessus d'eux prennent une profondeur qui offre un aperçu des secrets divins, tout comme un magnifique lustre de cristal…

La Terre, avec chaque arbre et chaque feuille, ouvre ses mains en prière à Allah avec un frisson joyeux…

L'herbe devient un tapis de prière pour la communauté *muhammadienne*, tandis que les fleurs surgissent voluptueusement comme une pure oumma…

Les cris qui jaillissent du plus petit cœur des petits oiseaux résonnent dans le cœur des personnes dévouées à la Vérité comme les hymnes les plus émouvants…

Les montagnes, ces majestueux poteaux indicateurs, apparaissent comme dressées sur leurs pieds en la présence divine…

Les nuages véhiculés par les vents sont les messagers invisibles du souffle divin…

Les lumières, deviennent des étincelles qui véhiculent la crainte et l'espoir…

Les grondements du tonnerre et les éclairs sont comme un bombardement aérien obéissant à l'édit d'***"Al-Qahhar"*** (Le Dominateur Suprême) pour mettre en garde contre l'ignorance…

Les jours sont un aperçu de la lumière divine, tandis que les nuits apparaissent comme des moments pour se plonger dans la contemplation des mystères divins et de la sagesse.

En un mot, la plus importante éducation pour tout musulman consiste à faire en sorte que son cœur progresse en adhérant à chaque instant à l'injonction divine :

« Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé ! » (Sourate Al 'Alaq, 96 : 1).

❁

Le chemin pour atteindre l'agrément et la proximité d'Allah ﷻ consiste à ne pas se tourner vers l'art mais vers le Véritable Artiste, à ne pas se tourner vers l'effet mais vers l'Auteur de la cause, enfin à ne pas se tourner vers la subsistance, mais vers le Véritable Pourvoyeur (*Ar-Razzaq)*.

❁

L'univers entier est une exposition de la puissance et de la gloire d'Allah. Le Tout-Puissant l'a disposé selon la perception humaine, à condition, bien sûr, que l'être humain veuille l'observer avec un cœur empli d'amour et un œil pour en tirer des leçons…

❁

Les courants d'énergie qui circulent dans l'univers sont pour ainsi dire des poèmes divins, silencieux et sans paroles. La lecture de ces poèmes n'est possible que dans la mesure de la profondeur des sentiments du cœur.

La tâche du cœur consiste à lire les manifestations de la gloire divine et les formidables flux de puissance et de modèles divins, au nom du Seigneur qui a créé…

❁

L'équilibre écologique parfaitement fonctionnel dans l'univers qui rend la vie possible déclare clairement à l'homme que tout cet ordre délicat ne peut être le résultat d'une coïncidence. C'est pour cette raison que le premier commandement d'Allah Tout-Puissant dans le Coran est :

« Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé ! » (Sourate Al 'Alaq, 96 : 1).

En d'autres termes :

– Lisez le Coran avec votre cœur !

– Lisez et réfléchissez sur votre propre création qui s'est opérée à partir d'une goutte d'eau !

– Lisez, avec émerveillement, comment vous avez été amené de l'informe à la plus belle des formes !

– Lisez, avec tremblement, le caractère éphémère de votre propre existence !

– À partir de maintenant, demandez-vous des comptes en usant d'un regard réfléchi et commencez à parcourir votre livre des actions qu'on vous remettra un jour et qu'on vous ordonnera de lire !

❁

Chaque atome de l'univers, chaque lettre du Coran et chaque cellule du corps humain témoignent, dans leur propre langage, que rien n'a été créé en vain. Comme c'est triste de voir l'être humain céder à l'ignorance en supposant qu'il a été créé sans but et mener une vie irresponsable éloignée de la sagesse et des vérités divines.

❁

Étant donné que l'univers entier continue d'être soutenu par un équilibre délicat, comment l'être humain, le sommet de la création, peut-il se laisser submerger par son ego et se comporter de manière irresponsable ?

Le Coran déclare en effet :

« Pensiez-vous que Nous vous avions créés sans but, et que vous ne seriez pas ramenés vers Nous ? » (Sourate Al-Mu'minûn, 23 : 115).

« L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer ? » (Sourate Al-Qiyamah, 75 : 36).

❁

Ô homme !

Ne considère pas la vie et l'univers les yeux vides ! Car rien n'a été créé en vain.

Allah Tout-Puissant et Exalté a exposé tout ce qu'Il a créé sur la Terre et dans le ciel, intérieurement et extérieurement, dans l'homme et dans l'univers, comme une marque de Son unicité et de Sa puissance. Il l'a offerte à l'entendement humain comme matériau pour la réflexion.

❁

Allah le Tout-Puissant, le Sage, a tout créé avec une mesure parfaite. En considérant l'univers, nos yeux sont frappés par l'organisation et la perfection divines des plus petites particules aux corps célestes.

Y a-t-il une seule personne qui pourrait se permettre de dire : « Demain, comme il pourrait y avoir un changement dans la composition délicate de l'air, soit 21% d'oxygène et 77% d'azote, je ferais mieux de me déplacer avec une bouteille d'oxygène » ?

Même un athée peut vivre dans le confort grâce à une confiance implicite dans l'ordre divin. Pourtant, l'aveuglement de son cœur l'empêche de croire.

❁

Combien il est admirable que la puissance divine nous permette de vivre paisiblement et vigilamment entre deux océans de feu, à savoir le magma bouillonnant sous la terre et le soleil flamboyant dans le ciel !

Similairement, nonobstant l'existence d'une multitude de bactéries dans notre corps, notre Seigneur, Allah, nous accorde la santé.

Quelle grande folie et quel aveuglement du cœur que de considérer toutes ces bénédictions comme le résultat de simples coïncidences !

❁

L'univers est une école de réflexion et de contemplation, un laboratoire de la foi.

Pour ne pas croire dans ce cas présent, il faut avoir l'esprit obscurci et le cœur aveuglé.

❁

L'homme qui peut vraiment réfléchir de manière adéquate sur la sagesse et les vérités infinies de l'univers – ce qui est une merveille de l'art divin – ne met pas longtemps à comprendre comment toutes les créatures sur la Terre dépendent d'une source majeure de connaissance et de pouvoir pour simplement rester en vie. En effet, ce même homme comprend qu'il évolue au sein d'un monde à la fois merveilleux et miraculeux grâce à des conditions favorables qu'il ne pourrait en aucun cas réaliser lui-même. Aucun esprit, raisonnement ou conscience qui comprend cela n'aurait l'audace de se rebeller contre Allah ﷻ, le Créateur de l'univers.

❁

L'homme devrait se demander :

D'où venons-nous et où allons-nous ?

Pourquoi ces allées et venues ?

Sur quelle propriété vivons-nous ?

Qui nous a donné toutes les opportunités qui nous sont confiées ?

D'où viennent ces bénédictions et quel est leur but ?

Sont-elles venues d'elles-mêmes ?

Y a-t-il une seule chose qui arrive par elle-même ?

En s'interrogeant de la sorte, il devrait réaliser à quel point l'être humain a besoin de son Créateur !

❁

Un simple coup d'œil sur l'univers montre que rien ne manque de but.

Le Soleil, la Lune, les étoiles, les cieux, la Terre et tous les êtres vivants remplissent à la lettre leurs devoirs déterminés par la Volonté divine. Ils tournent, travaillent et se déplacent sans arrêt. Il en va de même pour le micro-univers.

Les protons, les neutrons, les électrons et les quarks à l'intérieur de l'atome tournent à une vitesse vertigineuse autour du noyau, tourbillonnant dans un état de mouvement sans fin.

Qu'il est dommageable pour l'être humain de rester inconscient face à cet ordre divin (si parfait) !

❁

L'univers est une interprétation de l'être humain ; et tout ce qui s'y trouve est actif à tout moment. Du macrocosme au microcosme, tout est en effort constant.

- Des milliards de galaxies sont en rotation et en mouvement continu. Le soleil, la lune et les étoiles ne prennent aucun repos, même pas une seule fois dans la semaine.

- Les protons, neutrons et électrons à l'intérieur du noyau de l'atome - considéré comme la plus petite particule de matière - sont en constante rotation à une vitesse incroyable. L'électron à l'intérieur de l'atome tourne autour du noyau à une vitesse de 2000 km par seconde…

Tout cela constitue un modèle pour notre vie cultuelle, précisément dans la manière dont nous devons exercer un effort modéré mais constant.

En fait, les Compagnons ﷺ sont les modèles de persévérance et d'effort qui ont défié les conditions difficiles de l'époque pour se rendre aux quatre coins du monde afin de transmettre l'Islam.

Alors qu'ils lisaient à haute voix les lettres du Messager d'Allah ﷺ devant les souverains, en présence des bourreaux, ils n'ont pas bronché une seule fois, ni ressenti de fatigue ou d'ennui. Le (simple) fait d'être un serviteur d'Allah et un disciple du Messager d'Allah ﷺ leur donnait une énergie incroyable.

Ainsi donc, pour le musulman, le repos à long terme ne débute qu'après une mort paisible, au terme d'une vie vouée au service du Tout-Puissant, et qui se poursuit dans la tombe et dans l'éternité.

❁

Rien dans l'univers n'a été créé sans sagesse. L'univers est un livre de contemplation où les sagesses et les secrets divins doivent être lus avec les yeux du cœur. La capacité de les lire dépend de la clarté de la vision du cœur.

Tel est le cas de tout serviteur d'Allah qui tire une leçon du printemps en observant l'éclosion des fleurs, la fertilité du sol et l'expansivité des ruisseaux et des rivières et qui pense ainsi : « Je devrais m'engager avec le même enthousiasme et la même énergie concernant le but de mon existence qui est d'adorer (Allah) et de lutter dans Son sentier. »

En considérant l'automne, il en tire une leçon personnelle. Les feuilles jaunies qui tombent lui rappellent que le capital de sa vie s'épuise rapidement. Les cyprès qui se balancent doucement au gré du vent semblent lui faire signe depuis le monde de l'Au-delà, tandis que le soleil qui disparaît lentement à l'horizon lui donne l'impression d'être un signe avant-coureur de la fin prochaine et imminente. Pleinement conscient de ces messages divins, il s'efforce d'accroître ses actes d'adoration, son obéissance, sa générosité et son abnégation avant qu'il ne soit trop tard.

❁

Des milliers de fourmis ne suffiraient pas à remplir les entrailles d'un éléphant. Pourtant, les organes qui permettent à l'éléphant de vivre se trouvent aussi dans la fourmi, et même dans des créatures encore plus petites. Combien magnifiques sont la connaissance, la puissance et l'art de notre Seigneur, tant au niveau du micro que de la macro !

À travers la connaissance, la sagesse et la puissance affichées dans Sa création, Allah ﷻ rappelle à la fois la gloire de Son Essence et la pure faiblesse et l'inanité de l'être humain face à la splendeur divine.

Par exemple, une brebis créée par Allah mange de l'herbe, boit de l'eau et produit du lait. Cependant, même si l'homme installait une usine possédant la plus

haute technologie et l'alimentait avec de l'herbe d'une part et de l'eau d'autre part, elle serait toujours incapable de produire une seule goutte de lait.

❁

Depuis la création de la Terre, d'innombrables tables ont été dressées sans que la subsistance d'aucune créature n'ait été négligée et elles continueront de l'être jusqu'à la fin des temps.

Il suffit de penser que les trois quarts de la Terre sont recouverts d'eau et une grande partie du quart restant est constituée de zones rocheuses et désertiques dénuées de végétation. Ce qui reste, c'est-à-dire très peu, est constitué de sol (fertile). Pourtant, combien notre Seigneur est grand pour avoir fait de ce sol l'unique source de subsistance pour toute la création ! Et ce, depuis qu'Il a créé la Terre.

❁

Comment une graine peut-elle produire un arbre massif ?

Et comment cet arbre peut-il produire des tonnes de fruits ?

Comment le plan et le programme entiers de tout ce secret de formation peuvent-ils tenir dans cette petite graine ?

Comment un être vivant peut-il émerger d'un œuf ?

Et comment l'être humain peut-il naître d'une particule ?

Quel pouvoir enveloppe tous ses membres dans cette minuscule particule ?

Bref, pour les yeux qui voient, chaque être porte le sceau de la majesté et de la puissance divine.

❁

Des milliards d'actions biochimiques se déroulent à tout moment dans les minuscules sections des innombrables usines qui se trouvent à l'intérieur de notre corps. Elles fonctionnent dans un ordre magnifique sans même que nous le sachions.

Qui sait combien d'erreurs nous ferions si on nous donnait le commandement de nos fonctions corporelles pendant une heure seulement ?

Ce seul fait suffit à nous faire réaliser combien nous avons besoin de notre Créateur, et combien il est nécessaire que nous Lui obéissions et que nous nous soumettions à Lui.

Dans le verset suivant, Allah Tout-Puissant interroge :

« Ô homme ! Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le Noble, qui t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement ? Il t'a façonné dans la forme qu'Il a voulue. » (Sourate Al-Infitar, 82 : 6-8).

❁

D'un côté, le Tout-Puissant permet à un enfant de dix ans de traîner un éléphant, tandis que de l'autre Il assomme le plus fort des hommes avec un virus si petit qu'il est à peine visible même sous la lunette d'un microscope !

Cela signifie que l'homme ne doit jamais attribuer la force et le pouvoir que le Tout-Puissant lui accorde à quoi que ce soit d'autre. Il ne doit jamais se vanter mais au contraire se rappeler la véritable source de tous les bienfais qu'il possède. Il doit être dans un état constant de gratitude et se réfugier dans le Réel, sachant qu'il ne représente même pas un grain de poussière comparé à la Majesté divine.

❁

Shaykh Sâdî Shîrâzî a dit :

« Allah Tout-Puissant a créé des couleurs, des parfums, des fleurs et des aliments à partir de la terre pour que vos yeux, votre nez, votre esprit et votre bouche puissent en profiter.

Il a fait sortir la rose de l'épine, le musc du ventre de la gazelle, l'or de la terre, les feuilles fraîches de la branche sèche.

Il a dessiné vos yeux et vos sourcils de Sa propre main puissante.

Il est le Tout-Puissant. C'est ainsi qu'Il nourrit Ses serviteurs de bonté et de bienfaits.

Alors (en réponse à cela), ne devriez-vous pas Lui être reconnaissant, non seulement avec votre langue, mais avec tous vos organes et du fond de votre cœur ? »

❁

Allah Tout-Puissant veut que nous gagnions en profondeur dans ce qui relève de la contemplation de cette gloire divine.

Il désire que nous comprenions le langage silencieux de l'existence et que nous lisions avec les yeux du cœur les messages divins contenus dans ces "versets perçus concrètement".

La Terre, par exemple, nous parle du caractère transitoire (des choses). Une fois que nous nous rappelons que le sol que nous foulons est là depuis des milliers et des milliers d'années, nous réalisons alors que nous marchons sur les ombres superpo-

sées de milliards de personnes qui sont passées avant nous. Dans le même temps, les vêtements de peau destinés aux générations futures proviendront du même sol.

En d'autres termes, le paysage général de notre corps est un énorme flux allant d'un sol à l'autre.

❁

Est-il possible de contempler la puissance divine à l'œuvre dans l'univers sans éprouver d'admiration ?

Réfléchissons un instant au verre d'eau que nous buvons.

La molécule d'eau se compose de deux atomes d'hydrogène (H) et d'un atome d'oxygène (O). L'un est inflammable et l'autre ne l'est pas. Allah ﷻ donne vie à toute la création à travers ce liquide.

Qui sait combien de fois l'eau contenue dans un simple verre accomplit des allers-retours entre le ciel et la Terre depuis la création de celle-ci ?

Cette eau descend sur terre, traverse les corps des humains et des animaux, se transforme en sang et en urine, puis s'embourbe et se souille.

Elle s'évapore ensuite avec la chaleur du soleil et les vents la transporte de terrain en terrain jusqu'au ciel.

Ainsi donc, elle passe à travers un filtre, puis se purifie pour former un nuage pur et clair.

Parfois sous forme de gouttes de pluie, parfois sous forme de grêle et parfois sous forme de flocons de neige, elle descend sur la Terre comme une "miséricorde".

Et une fois de plus, elle transite par de nombreuses créatures, les sols, les légumes et les fruits.

Qui sait combien de fois l'eau contenue dans un simple verre d'eau accomplit ce voyage cyclique entre la Terre et le ciel depuis le jour où la vie a été créée ?

Même déterminer un tel fait transcende la capacité humaine.

Si les aventures d'un seul verre d'eau pouvaient être enregistrées, elles constitueraient à elles seules des volumes et des volumes de livres.

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ utilise la métaphore suivante pour que nous tirions un enseignement concernant le cycle de l'eau :

« L'eau nourrit les nécessiteux et les orphelins de la Terre et donne la vie à ceux qui ont soif. Mais dès qu'elle perd sa pureté, elle s'agite parce qu'elle est polluée tout comme nous le sommes. Cela commence par un cri intérieur : "Ô Seigneur ! Tout ce que tu m'as attribué, je l'ai donné, je l'ai distribué. À présent, je suis une indigente. J'ai versé tout mon capital, tout ce que j'avais dans les mains, dans le propre comme dans le sale… Ô Seigneur, qui attribue du capital, accorde-moi encore plus". »

Conséquemment à cette supplication, Allah Tout-Puissant ordonne au Soleil : "Élève-la rapidement vers le ciel par ta chaleur !" Et au vent : "Emmène-la vers un endroit agréable sans la brusquer !"

Puis Il place l'eau sur une sorte de chemin. Après l'avoir purifiée dans le ciel, Il la fait retomber sur la Terre, tantôt sous forme de pluie, tantôt sous forme de neige et même de grêle. Et à la fin, Il la fait atteindre l'océan sans fin qui n'a pas de rivage. »

En soulignant cette aventure épique de l'eau, **Mawlânâ Rûmî** ﷺ donne le conseil suivant à l'être humain :

« Rapproche-toi du Seigneur et purifie-toi de toutes les impuretés de ton ego, tout comme l'eau se purifie dans les cieux. Alors, toi aussi, sois comme la pluie et déverse bénédictions sur bénédictions ! »

❁

L'eau n'est qu'une des innombrables bénédictions dont nous bénéficions.

L'eau que nous buvons, l'air que nous respirons, la nourriture que nous consommons, bref, tous les bienfaits dont nous sommes conscients ou non, sont des faveurs incroyables pour lesquelles nous sommes incapables d'être reconnaissants envers Allah Tout-Puissant.

Un croyant doit toujours se souvenir d'Allah Tout-Puissant qui fournit ces choses et s'exclamer : "Ô Seigneur !".

Par cet état esprit, il doit s'efforcer de devenir un serviteur reconnaissant.

❁

La neige tombe en hiver. À la faveur de milliers d'autres sagesses sous-jacentes, elle orne la Terre d'un blanc immaculé à l'instar d'une chambre nuptiale.

Et si la neige tombait du ciel en rouge sang ou en noir ?

Quelle immense tristesse cela aurait apporté !

Comme cela aurait été déprimant pour les gens !

Sous cette neige glacée, des milliers d'espèces restent protégées au sein de la Terre sans prendre le risque de mourir de froid, comme si elles étaient bercées dans un couffin.

Quand le printemps survient et que la neige fond, toute une variété de créatures émergent.

Une fois observée à travers le prisme de la sagesse, chaque créature à elle seule témoigne de la gloire divine.

❁

Qu'en est-il de la fleur ? Comment émerge-t-elle de la terre sombre ? Combien d'experts ou de décorateurs y travaillaient ? À qui Allah Tout-Puissant donne-t-Il cela ? Pourquoi de tels spectacles n'existent pas sur d'autres planètes ou étoiles inhabitées par des êtres humains ?

Chaque créature est un "verset perçu concrètement" d'Allah Tout-Puissant. Bien sûr, ceci n'est évident que pour les sages ou pour une société qui est prête à réfléchir.

❁

Un petit enfant suffit à diriger tout un troupeau de chameaux dès qu'Allah Tout-Puissant les met au service de l'homme.

Mais si le Tout-Puissant en décide autrement, alors un minuscule virus peut provoquer la chute d'empires entiers. Ce sont des leçons divines affichées dans le livre de l'univers à l'adresse de ceux qui savent comment les absorber.

❁

Shaykh Sâdî exprime notre besoin d'observer les évènements avec l'œil de la sagesse :

« Tirez la leçon des malheurs des autres, afin que les autres n'aient pas à tirer la leçon de vos malheurs. »

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ souligne également l'importance de prêter l'oreille aux leçons tirées des calamités :

« N'avez-vous pas entendu ce que le vent a fait au peuple de 'Âd ? Ou ce que l'eau a fait pendant le Déluge ?

Comment la Mer Rouge a anéanti Pharaon, ou comment la terre a englouti Korê ?

Ce que les oiseaux ont fait à l'armée d'Abraha, ou comment une petite mouche a rongé la tête de Nemrod qui prétendait être un dieu ?

Comment les pierres ont plu sur le peuple dépravé de Lot, et comment ces gens furent ensevelis sous un lac sombre et répugnant ?

Si je devais expliquer en détail comment des êtres que l'on croyait sans vie ont aidé leurs prophètes comme des humains attentifs, le Mathnawî deviendrait si long et si volumineux que quarante chameaux seraient incapables de le porter !

Si on ordonnait à votre œil de vous causer des ennuis, il se vengerait de vous de mille façons. Si on ordonnait à votre dent de vous punir, elle vous ferait tordre de douleur.

Ouvrez votre livre médical et lisez le chapitre sur les maladies. Lisez-le pour découvrir ce que les soldats sont capables de faire à l'intérieur de votre corps.

Si la source de vie de chaque être vivant est Allah, alors craignez de vous rebeller contre Lui ! Obéissez à Ses commandements ! »

❁

Le Noble Coran fournit des exemples de nations frappées par le fouet du châtiment divin pour avoir ignoré les avertissements qu'elles avaient reçus[2].

Ce ne sont pas des évènements historiques réservés au passé mais des faits qui servent plutôt à mettre en garde l'ensemble de l'humanité, jusqu'à la dernière heure, contre l'ignorance dans laquelle ces nations sont tombées.

Mais, malheureusement, des individus qui commettent les mêmes tyrannies et injustices que ces nations misérables – qui transforment les humains faibles et sans défense en esclaves modernes et exploitent les gens qu'ils considèrent comme des simples rouages, et qui, de plus, présentent une déviance telle que l'homosexualité comme un droit (fondamental) de l'homme et criminalisent la moindre voix contre elles – dominent aujourd'hui et se pavanent sur la scène mondiale.

Le Tout-Puissant déclare dans le Coran :

« Et si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils acquièrent, Il ne laisserait à la surface [de la terre] aucun être vivant […] » (Sourate Fâṭir 35 : 45).

En d'autres termes, conformément à l'éthos de cette vie comme une étape de l'épreuve divine, Allah ﷻ retarde la plupart du temps le châtiment à l'Au-delà.

2. Voir le verset 25 de la sourate Az Zukhruf (43) qui dit : « …**Regarde ce qu'il est devenu de ceux qui criaient au mensonge.** » (NdT).

Dans le passé, Allah Tout-Puissant a anéanti Nemrod, qui prétendait être un dieu, par l'intermédiaire d'une mouche et transformé **Abraha** en paille par des volées d'oiseaux après qu'il soit parti du Yémen avec une armée d'éléphants dans le but de détruire la Ka'ba. Parfois, Allah ﷻ fait connaître certaines manifestations de colère afin de remettre à leur place tous ceux qui sont enivrés de vanité et d'arrogance et d'avertir l'humanité pour qu'elle corrige ses comportements.

En fait, la maladie contagieuse du coronavirus qui, au cours des années 2020 et 2021, s'est répandue dans le monde entier, doit être prise comme une leçon. Un virus a rendu l'humanité faible et anxieuse. Ledit virus a rappelé aux individus à quel point la science, la technologie, l'argent et le pouvoir peuvent être impuissants.

❁

Aujourd'hui, les gens se demandent : « Qui a envoyé ce virus ? »

Pourtant, la réponse est la même que l'évènement dit d'Ababil : c'est Celui qui a envoyé les volées d'oiseaux contre l'armée d'Abraha.

Aujourd'hui, le monde est devenu incontrôlable. Le système de castes où les forts oppriment les faibles est de retour. Les puissances mondiales ont souscrit à des tyrannies odieuses et à des massacres, uniquement dans le but d'exploiter les régions les plus déshéritées de la planète.

Lesdites puissances sont à l'origine du déplacement de millions de musulmans opprimés et lésés et en ont fait des réfugiés.

Elles ont enlevé tout sentiment de compassion dans de nombreux pays et fait disparaître toute trace de conscience.

Pourtant, il est frappant de constater que la pandémie qui a atteint les pays occidentaux avec une force formidable a été moins visible dans les régions opprimées voire persécutées. Alors que les soi-disant super-puissances mondiales semblaient se tordre de douleur, c'est comme si les personnes opprimées et accablées par le manque de moyens matériels étaient protégées par un bouclier divin.

Effectivement, le virus ne s'est pas beaucoup propagé dans les camps inondés de réfugiés syriens, en dépit du fait qu'il est extrêmement difficile de maintenir l'hygiène et un environnement aseptisé dans de tels endroits. Cela montre simplement que le virus sait bien où aller.

Dans ces conditions, quel est le remède ?

Se tourner vers Allah le Toujours-Pardonneur, se repentir abondamment et prier en faveur de ces victimes avant le lever du jour.

Plus nous ouvrirons nos cœurs à l'endroit des opprimés, plus nous compatirons à leurs besoins, et plus nous courrons à leur secours, plus Allah nous protègera par Sa miséricorde, Son pardon et Sa grâce.

❁

Un croyant doit savoir comment analyser l'univers et les évènements, non pas à travers les perspectives étroites et superficielles des gens séculiers et matérialistes, mais à partir du vaste horizon d'un cœur imprégné de confiance en Allah ﷻ.

À l'instar d'un tremblement de terre, d'une inondation, d'un feu de forêt ou d'une catastrophe similaire, la pandémie qui s'est répandue dans le monde est chargée d'une série de significations, selon l'état spirituel des personnes touchées :

- Pour certains, c'est une occasion de vivre le martyre,
- Pour certains, c'est une compensation pour les péchés,
- Pour certains, c'est une élévation de rang,
- Pour certains, c'est un avertissement,
- Et pour d'autres, c'est une punition.

Tout comme il est nécessaire de prendre des précautions dans le domaine du visible, les individus sont également tenus de prendre les mesures spirituelles nécessaires en fonction de leur situation personnelle.

Les incidents de ce genre ne seront suivis – si Allah le veut – de joie et de salut que s'ils nous amènent, en tant qu'individus et en tant que communauté, à faire face à nos erreurs, à nous réveiller de notre négligence et à nous rappeler nos responsabilités envers notre Créateur.

❁

Il convient par conséquent au croyant d'évaluer chaque évènement qu'il rencontre avec la conscience de sa foi. En particulier, lorsqu'il est confronté à un problème, il doit immédiatement se rappeler qu'il s'agit avant tout d'un test. En plus des précautions d'ordre physique qu'il doit prendre dans de telles circonstances, le croyant doit aussi chercher des précautions spirituelles dans le cadre des normes vitales du Coran et de la Sunna. Le Coran déclare à ce propos :

« Nous avons, certes, envoyé (des messagers) aux communautés avant toi. Ensuite Nous les avons saisies par l'adversité et la détresse - peut-être implore-ront-ils (la miséricorde) !

Pourquoi donc, lorsque Notre rigueur leur vînt, n'ont-ils pas imploré (la miséricorde) ? Mais leurs cœurs s'étaient endurcis et le Diable enjolivait à leurs yeux ce qu'ils faisaient. » (Sourate Al-An'am, 6 : 42-43).

Cela signifie que le fait de se repentir avec remords et d'implorer Allah est la première précaution à prendre contre les troubles et les tribulations. Mais ceci dépend toutefois du fait d'être conscient de sa faiblesse et de sa propre inanité vis-à-vis de la puissance et de la majesté divines, de connaître ses limites personnelles et de mener une vie vouée au service à la faveur d'un cœur raffiné et sensible. Ceux qui y parviennent sont protégés des malheurs en écoutant les conseils et en tirant des leçons. En revanche, les cœurs endurcis qui ne possèdent pas cette qualité sont également dépourvus de la possibilité de tirer des leçons et de chercher refuge auprès d'Allah lorsqu'ils sont confrontés à une quelconque difficulté.

L'avertissement suivant de **Shaykh Sâdî** est très révélateur :

« Si vos oreilles sont sourdes aux conseils, vous verrez un jour vos pieds enchaînés. »

❁

Il est courant de juger un évènement par sa raison extérieure. Pourtant, tout évènement donné a toujours aussi une raison interne cachée.

Allah Tout-Puissant a lié le fonctionnement général de l'univers à un calendrier.

Personne ne s'inquiète jamais du fait que le soleil et la lune puissent ne pas se lever ou se coucher, ou que la quantité d'oxygène et d'azote dans l'air puisse varier. Ils suivent toujours le même système et la même mesure. Nous les prenons donc pour acquis.

Cependant, conformément à la sagesse de "l'avertissement divin", Allah Tout-Puissant fait en sorte que certaines choses se produisent en dehors de ce calendrier. À travers ces événements, celui-ci nous rappelle à la fois la puissance et la gloire de Son Essence, mais aussi l'inanité et la vulnérabilité de l'homme.

Et, ce faisant, Il invite Ses serviteurs à tirer des leçons, à contempler, à se repentir et à chercher le pardon.

Il convient que nous réfléchissions à tout cela :

Alors que pas une feuille ne tombe sans la connaissance et la volonté d'Allah Tout-Puissant, les inondations soudaines, les incendies ravageurs, les tremblements de terre, les tsunamis et les maladies contagieuses, sont-ils vraiment le fruit du hasard ?

Le virus (coronavirus) qui, en peu de temps, a asservi le monde entier, est-il apparu sans avoir été invité ?

❁

Il est dit dans un hadith :

Lorsque l'adultère apparaît dans un peuple, et qu'ils le font ouvertement, la peste et les maladies qui n'étaient pas connues de leurs ancêtres se répandent. » (Ibn Mâja, *Fitan*, 22 ; Al-Hâkim, IV, 583/8623 ; Al-Bayhaqî, *Shuab*, III, 19).

Il y a quelques temps, le virus VIH est apparu, et environ 30 millions de personnes sont mortes de la maladie du sida qu'il a provoquée ; et cette maladie n'est pratiquement jamais apparue parmi les communautés qui préservaient leur chasteté.

Et alors que la science médicale est toujours occupée à chercher un remède et à développer des traitements contre ce virus, d'autres virus ont fait leur apparition.

Comme il est frappant qu'un minuscule virus invisible à l'œil nu soit capable d'assommer un corps robuste.

Il répand même une telle peur et une telle inquiétude qu'il menace les nations et les économies qui se vantent de ne pouvoir être battues. Il suscite l'inquiétude dans tous les secteurs, des transports à la santé en passant par l'éducation et tous les domaines de la vie, et oblige les gens à prendre de strictes précautions.

❁

Alors qu'aujourd'hui nous nous inquiétons de maladies dont nous ne savons même pas si nous les contracterons un jour ou si elles sont mortelles, combien nous inquiétons-nous de notre mort qui est certaine ?

Dans quelle mesure nos esprits sont-ils occupés par notre imminence dans la tombe et la vie réelle qui nous attend dans l'Au-delà ?

Quelles mesures prenons-nous aujourd'hui pour éviter de nous retrouver demain dans une situation de regret ?

Quel effort faisons-nous pour nous protéger, nous et nos familles, des véritables maux de cette époque ?

N'oublions pas que les bactéries qui sont visibles n'appartiennent qu'à ce monde d'ici-bas. Cependant, ne pas prendre les précautions nécessaires contre les virus de l'incrédulité et de l'immoralité qui détruisent les âmes peut – qu'Allah nous en préserve – transformer une vie éternelle en un douloureux tourment.

❁

Bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire sur les raisons matérielles et spirituelles qui déclenchent les tremblements de terre, les sécheresses, les inondations, les invasions de criquets pèlerins et surtout les épidémies qui se sont produites fréquemment ces derniers temps :

- L'humanité est entrée dans une course à la consommation et à la pollution du sol, de l'eau, de l'air et même de l'espace.

- Au nom de l'ambition matérialiste, les aliments naturels, sains et licites qu'Allah Tout-Puissant a octroyés et bénis ont été délaissés aux dépens d'un régime alimentaire superficiel.

- Les puissances mondiales ont transformé des régions irrépréhensibles en véritables mares de sang ; tout cela à cause de conflits d'intérêts.

- Les pays riches font la sourde oreille aux cris de millions d'êtres humains chassés de leurs foyers et de leurs terres.

- Les pays qui sont les soi-disant défenseurs des Droits de l'homme sont assez impitoyables pour fermer leurs frontières à des personnes innocentes fuyant des terres devenues des scènes de catastrophe battues par des bombardements constants. Et non seulement ces pays préfèrent voir une poignée de personnes se noyer plutôt que de les accueillir, ils prennent même la peine de faire couler leurs embarcations et de transformer des espaces maritimes comme la Méditerranée en cimetière de réfugiés.

- Le monde fait preuve d'indignité en termes de pitié et de compassion en fermant les yeux sur les cadavres de bébés échoués sur les rives de la Méditerranée et sur ceux qui meurent de faim en Afrique.

- Dans le cadre de tragédies en cours comme au Turkestan oriental, en Arakan, en Syrie, au Yémen, à Gaza, à Jérusalem et ailleurs, le tyran et le puissant ont une voix plus forte que celles des victimes.

- L'homme est entré dans une nouvelle ère marquée par l'égoïsme, la vulgarité et l'effronterie où il idolâtre quasiment son propre ego. En conséquence, il a transformé l'époque présente en un âge moderne d'ignorance.

Sans aucun doute, de telles tyrannies, atrocités et injustices ont une grande part dans l'augmentation de la colère et de la miséricorde divines.

Cependant, le noyau de toutes ces causes est "l'oubli d'Allah et de l'Au-delà". Une fois que la gloire et la puissance d'Allah Tout-Puissant ainsi que Sa vengeance envers les malfaiteurs sont l'objet d'un oubli – de même que la reddition des comptes

et le châtiment imminent dans l'Au-delà – l'humanité devient plus oppressive et même plus sauvage que les hyènes.

❁

La Terre subit sans cesse de grandes catastrophes. Il va sans dire qu'il nous incombe de prendre les précautions nécessaires pour survivre à ces catastrophes avec le moins de dommages possibles.

Le plus grand désastre, cependant, est l'incapacité à lire les messages divins délivrés par ces évènements, à ignorer les signes et les avertissements divins qu'ils véhiculent et à juger ceux-ci avec un point de vue matérialiste, positiviste et séculaire.

Le Coran déclare en effet :

« La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains ; afin qu'[Allah] leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré ; peut-être reviendront-ils (vers Allah). » (Sourate Ar-Rûm, 30 : 41).

Cet avertissement divin nous rappelle notre responsabilité envers les êtres humains durant les calamités auxquelles nous sommes exposés.

Ignorer les causes spirituelles qui déclenchent les désastres matériels est un désastre plus grand que le mal lui-même. Le véritable désastre est de ne pas tirer leçon de ces tribulations et de blâmer les autres au lieu de faire face à ses erreurs personnelles et d'œuvrer pour se racheter.

Le plus grand désastre est de se fier à nos moyens matériels, à notre propre force, à notre vigueur, à notre santé, à notre jeunesse, et surtout de se fier autant à l'ensemble des progrès que nous avons réalisés dans les domaines de la science, de la technologie et de la médecine. Nous oublions alors la réalité de la mort en nous éloignant de notre besoin d'Allah Tout-Puissant, des devoirs de servitude (qui nous incombent à Son égard) et de la conscience de notre inanité devant Lui.

Allah Tout-Puissant déclare sous forme d'avertissement :

« Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah ? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. » (Sourate Al-Ar'âf, 7 : 99).

Le véritable désastre est donc d'être insouciant d'Allah.

Le véritable désastre est d'oublier la mort, la tombe et l'Au-delà, et de gâcher sa vie par la rébellion.

❁

Le Coran déclare :

« Quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah Lui vouant exclusivement leur culte. Une fois qu'Il les a sauvés [des dangers de la mer en les ramenant] sur la terre ferme, voilà qu'ils [Lui] donnent des associés. » (Sourate Al-'Ankabût, 29 : 65).

Nous pouvons appliquer cet exemple du bateau à de nombreux évènements. À titre d'illustration, lorsqu'un avion rencontre des turbulences, tous les passagers cherchent refuge en Allah ﷻ, se repentent et se mettent à implorer et à supplier.

Mais une fois que l'incident est passé et que l'avion atterrit en toute sécurité, ils L'oublient complètement[3].

Similairement, ce serait une grande tromperie que de se tourner vers Allah Tout-Puissant pour être délivré de cette maladie contagieuse que nous endurons en ce moment même puis de retourner à nos habitudes négligentes dès que le danger est passé. Une telle négligence invite elle-même d'autres troubles.

Il est donc essentiel d'accroître notre proximité avec notre Seigneur et de protéger notre servitude (envers Lui) dans les bons et les mauvais moments.

Rien dans l'univers n'existe sans sagesse ou en vain. Chaque être et chaque événement sont porteurs de messages divins et enseignent des leçons de sagesse. Bien sûr, ils le font que pour les yeux qui voient, les oreilles qui entendent, les esprits qui réfléchissent et les cœurs qui comprennent.

Pour les ignorants qui ont fait leurs adieux à la conscience, au raisonnement et à l'impartialité, et pour les insensés dont la sensibilité intérieure s'est émoussée, même mes avertissements les plus significatifs ne sont rien de plus qu'une série d'évènements naturels coïncidents !

Comme disait un sage :

« Pour ceux qui sont doués de raison, cet univers n'est qu'une galerie dévoilant les œuvres de l'art divin, mais pour les insensés, il ne signifie rien d'autre que nourriture et convoitise ! »

❁

Le monde est une vaste école emplie de secrets divins.

Les gnostiques prennent beaucoup de leçons de sagesse et parviennent au pinacle de la *marifatullâh* (connaissance directe d'Allah).

3. Et alors au lieu de remercier Allah qui a facilité l'atterrissage, ils applaudissent le pilote de l'avion. NdT.

Les ignorants, quant à eux pensent, au contraire, que l'école de la vie n'est qu'un lieu de recherches et de plaisirs inutiles.

Pourtant, Allah Tout-Puissant dit :

« Ce n'est pas par divertissement que Nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux. » (Sourate Ad-Dukhân, 44 : 38).

❁

C'est avec les yeux du cœur que les sages lisent les sagesses et les vérités divines imprimées dans tout l'univers. À l'inverse les insensés dont le cœur est émoussé par leur égoïsme sont comme des cadavres vivants.

Comme l'a dit **Shaykh Sâdî** :

« Pour l'intelligent, chaque feuille d'un arbre vert est un livre de connaissance divine. Mais pour l'insensé, tous les arbres de la terre ne valent pas une feuille. »

« La personne sage tire même une leçon d'une blague ou d'un conte. Mais si vous deviez lire cent chapitres de sagesse à un insensé, il les considérerait comme un conte, et rien de plus. »

❁

Imaginez à quel point une personne aveugle de naissance serait terrifiée si elle voyait soudainement. Avec un simple regard autour d'elle, elle serait submergée par les mers, les arbres et les oiseaux, comme elle ne les aurait jamais vus auparavant. Une telle personne s'exclamerait alors : « Que mon Seigneur a créé tout cela magnifiquement ! » et resterait dans l'étonnement et l'admiration.

L'être humain tombe chaque jour sur des milliers de ces belles scènes. Pourtant, il passe souvent devant sans y penser, sans les contempler. Ce n'est pas différent d'une roche dure qui est incapable d'absorber une seule goutte de la pluie fertile d'avril rebondissant sur sa surface.

❁

Parcourir cette école de l'univers avec une expression sombre et maussade, sans être capable de comprendre le langage des roses, des jacinthes, des rossignols, des vents, des rivières et des montagnes et rester apathique aux manifestations des Noms divins **"Al-Bârî"** (Le Créateur) et **"Al-Musawwir**" (Le Façonneur) exposées dans la création n'est rien d'autre que la transformation du cœur en une sombre épave.

Les cœurs aveuglés par les innombrables manifestations de la gloire divine ne diffèrent pas du malheureux qui meurt de faim en étant assis sur un trésor…

❁

Quelle honte que des âmes brutes soient incapables de résoudre les mystères de la vie et de l'univers pour la seule raison qu'elles sont incapables d'éprouver l'amour et l'enthousiasme de la foi !

Qui plus est, elles passent à côté des expressions silencieuses et sans paroles des créatures qui les entourent sans être inspirées !

Mawlânâ Rûmî ﷺ en donne l'explication suivante :

« Un bœuf arriva soudainement à Bagdad et parcourut la ville d'un bout à l'autre, mais ses yeux ne voyaient que des pelures de melon et de pastèques ! »

(En fait, il était incapable de contempler l'éclat de Bagdad, un centre civilisationnel, ainsi que la splendeur du Tigre. Après tout, que voient les bœufs et les ânes dans ce monde hormis la nourriture et la luxure ?!)

« Les bœufs et les ânes raffolent du foin éparpillé sur les chemins, de l'herbe piétinée ou des pelures de melon et de pastèque jetées. »

(Étant donné que les individus sont vaincus par leurs convoitises, ils sont par conséquent impressionnés par la splendeur de l'Art divin exposé dans l'univers.)

❁

Tout comme l'œil ne peut rien voir sans lumière, l'œil du cœur ne peut voir aucune vérité sans la lumière de la foi et l'inspiration du Coran et de la Sunna. La lumière de la foi brille dans les cœurs à travers la contemplation. Les sages ont dit à ce propos :

« Quiconque regarde le monde sans en tirer une leçon fait grandir dans son cœur une cécité de l'ampleur de cette ignorance. » (Ibn Kathir, I, 448).

❁

Les gens qui parcourent la Terre en ayant une expression sombre et maussade jouent par ignorance au jeu du "bluff de l'aveugle". Bien entendu que cela réduira leur vie après la mort à une cécité éternelle car en effet le Coran stipule :

« Et quiconque aura été aveugle ici-bas (par insouciance) – (c'est-à-dire loin des vérités divines)**, sera aveugle dans l'au-delà, et sera plus égaré [encore] par rapport à la bonne voie. »** (Sourate Al-Isrâ', 17 : 72).

« Et quiconque se détourne de Mon Rappel, mènera certes, une vie pleine de gêne, et le Jour de la Résurrection Nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira : "Ô mon Seigneur, pourquoi m'as-Tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais ?" [Allah lui] dira : "De même que Nos Signes (enseignements) t'étaient

venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié". » (Sourate Ṭâ-Hâ, 20 : 124-126).

❁

'Uthman (ﷺ) a dit :

« Que l'insouciant serviteur (qui ignore les vérités divines alors qu'il voit dans ce bas-monde) craigne qu'Allah le ressuscite aveugle dans l'Au-delà !

Une parole claire suffit à quiconque comprend la sagesse (mais ceux qui sont stupides, renfrognés et ignorants) sont spirituellement sourds et ne peuvent pas entendre la vérité…

❁

La méditation est la clé de la foi. Il est impossible qu'une personne qui n'est pas fermée à la vérité et au Véridique ne voit pas la signature divine, la précieuse broderie et les flux de puissance sans fin dans les merveilleuses manifestations de l'univers. C'en est à un tel point que même si l'œil sur sa tête est aveugle, il la voit pourtant comme une évidence avec l'œil de la perspicacité. Comme l'a si bien dit **Mawlânâ Rûmî** ﷺ :

« Même un aveugle peut savoir qu'un soleil parfait a vu le jour car il le comprend à partir de sa chaleur. »

❁

Seigneur !

Illumine nos yeux pour que nous puissions voir la vérité.

Illumine nos oreilles pour que nous puissions entendre la voix de la vérité et du bien.

Illumine nos cœurs pour que, quel que soit l'endroit où nous regardons, nous nous souvenions de Ton Être Suprême et qu'avec Toi nous goutions à la paix…

Seigneur ! Éveille nos cœurs, soulage nos poitrines et guéris nos maladies matérielles et spirituelles !

Seigneur ! Aide-nous à lire avec les yeux du cœur le message oral et scientifique que Tu nous as donné dans le Coran et le livre de l'univers. Aide-nous à en tirer une leçon pour que nous atteignions Ta présence avec la paix de la conscience et le visage clair !

Amin !…

ÊTRE AVEC ALLAH ﷻ

Ceux qui sont avec Allah ﷻ ne se sentent jamais seuls.

❁

Les personnes les plus heureuses du monde sont les croyants justes qui peuvent trouver leur Seigneur dans leur cœur à tout moment.

❁

Seigneur ! Qu'ont perdu ceux qui T'ont trouvé ? Et qu'ont trouvé ceux qui t'ont perdu ? *(Ataullah al-Iskenderi).*

Ceux qui sont avec Allah ne se sentent jamais seuls.

❁

Feu **Necip Fazıl** a dit :

« De quoi est dépourvu celui qui a Allah (et la paix de l'âme avec sa communion avec Lui) ?! Et qu'a celui qui est privé d'Allah ?! »

C'est-à-dire qu'un cœur qui est avec Allah ﷻ ne subit pas le dommage de la privation.

Mais si un cœur est insouciant d'Allah ﷻ, aucune créature ne pourra combler ce vide en lui.

❁

Les palais mondains des gens insouciants qui vivent loin d'Allah ﷻ sont comme les cimetières familiaux des cadavres vivants. Les cœurs éloignés d'Allah ﷻ ne sont pas différents des ruines sombres.

❁

Qu'elle est belle la supplication d'**Ataullah Al-Iskenderi** رحمه الله :

« Seigneur ! Qu'ont perdu ceux qui T'ont trouvé ? Et qu'ont trouvé ceux qui T'ont perdu ? »

❁

Mon défunt père **Mûsâ Efendi** رحمه الله avait coutume de dire :

« Celui qui atteint par la Miséricorde d'Allah la réunion divine, cela signifie qu'il a tout atteint. Et si, parce qu"il ne bénéficie pas de la Miséricorde d'Allah, il n'atteint pas la réunion divine - aussi célèbre et applaudi qu'il puisse être dans le monde - il n'aura aucune valeur et sera dans la frustration ! »

❁

Si le monde entier nous était donné, mais que nous étions privés du consentement d'Allah, qu'est-ce que cela vaudrait ?

Parce que, comme le monde est aussi voué à la condition mortelle, la vie existe aussi pour une période de temps temporaire. Mais le bonheur qu'apporte le consentement d'Allah ﷻ, l'amour et l'amitié, est éternel ! …

❁

Une personne insouciante, même si elle était aussi riche que **Suleyman** عليه السلام, sera perdue. De la même façon elle serait perdue si elle vivait dans l'insouciance, en dépit du fait qu'elle ait la beauté de **Yusuf** عليه السلام. Le salut ne vient qu'avec une foi agrémentée d'œuvres de bien.

❁

De par sa création, l'être humain a une naturelle tendance à croire en Allah ﷻ. Puisque chaque enfant naît, à sa création selon la nature de l'Islam, l'âme de chaque être humain est par essence consciente d'Allah ﷻ. Mais cette réalisation se matérialise dans le subconscient. La foi est l'événement qui amène cette croyance subconsciente au-dessus de la conscience avec une bonne inspiration et une bonne formation. Au cas où elle ne peut pas s'élever au-dessus de la conscience, la croyance naturelle en Allah ﷻ reste cachée dans le subconscient comme les rêves qui sont vus et oubliés.

Mais une âme qui n'a pas atteint sa croyance en Allah ﷻ est agitée comme l'est un oiseau dans sa cage. L'angoisse de la mort l'envahit et elle est affolée par la question : « Que deviendrai-je après la mort ? »

C'est pour cette raison que les satisfactions spirituelles ne peuvent la consoler que temporairement.

Une paix permanente et durable ne peut être atteinte que par la foi et les œuvres pieuses.

Il est essentiel que le serviteur ait la conscience et la compréhension de l'union avec Allah ﷻ pour qu'il ait un cœur paisible et une conscience claire.

Il est dit dans le verset susmentionné que le cœur humain ne peut atteindre la paix et la tranquillité que de cette manière :

« N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ? » (Sourate Ar-Ra'd, 13 : 28).

❁

Shâh Naqshband ﷺ a dit :

« *L'essence de cette voie est la revivification du cœur. C'est-à-dire de s'orienter vers Allah avec le cœur et de l'invoquer beaucoup.* »

❁

Les plus heureuses personnes du monde ne sont pas celles qui peuvent trouver ce qu'elles veulent quand elles le veulent, mais ce sont les véritables croyants qui peuvent trouver leur Seigneur dans leur cœur à tout moment.

❁

Al-Hasan al-Basrî ﷺ a dit :

« *Qui craignez-vous lorsqu'Allah est avec vous ? Et s'Il n'est pas avec vous en qui avec vous espoir et en qui vous vous réfugiez ?* »

❁

Le plus grand bonheur du monde consiste à avoir le cœur avec Allah Tout Puissant et à incruster en permanence cet état dans le cœur.

❁

Ceux qui savent qu'Allah est plus proche de l'homme que sa veine jugulaire et le perdent dans le royaume de leur cœur sont les plus égarés parmi les voyageurs de la vie !...

Un cœur qui n'oublie pas son Seigneur lorsqu'il est dans sérénité spirituelle et la prospérité matérielle le trouvera à ses côtés lorsqu'il sera dans le besoin.

❁

Ce monde est un lieu d'épreuves. Il est crucial que le cœur soit toujours avec Allah ﷻ pour ne pas s'altérer, ni être débordé dans l'abondance et rester sur le droit chemin. Cet état est l'art du cœur.

❁

Le Paradis, qui est tout d'abord vécu ici, se manifeste dans l'Au-delà. Le Paradis se vit ici dans un état de paix totale du cœur, c'est-à-dire en le ressentant à tout moment.

Cela ne peut être vécu qu'avec la conscience d'être en présence d'Allah ﷻ.

❁

N'oublions pas qu'autant que, plus nous nous souviendrons de notre Seigneur dans ce monde d'ici-bas, plus nous pourrons atteindre demain la réunion divine pour l'éternité dans cet état.

❁

La destination finale de la vie, dans la paix du Paradis ou dans les tourments de l'Enfer, dépend de la connexion de notre cœur avec le royaume du Seigneur durant le parcours de la vie d'ici-bas.

❁

Le fait que le cœur soit toujours avec Allah ﷻ témoigne du succès dans le test du monde d'ici-bas.

❁

C'est une grande négligence que de gaspiller en toute insouciance nos respirations, qui nous sont comptées, sans invoquer et se rappeler d'Allah.

En effet, un hadith décrète ce qui suit :

« *Les gens du Paradis n'éprouveront de la nostalgie et des regrets pour rien d'autre que pour le temps qu'ils passeront dans ce monde sans se souvenir d'Allah.* ». (Al-Haythamî, X, 73-74).

❁

Les serviteurs avisés considèrent que les plus fertiles moments qu'ils vivent sont ceux qu'ils passent en connexion avec Allah l'Omnipotent. Ils expriment ce sentiment par ces belles paroles :

« *On a compris que les heures passées sans Toi n'étaient que du gaspillage.* »

Et ils considérèrent donc que la plus grande perte se trouve être le temps passé dans l'ignorance d'Allah ﷻ.

❁

Il convient de protéger notre langue des mots vides et vilains, en essayant de toujours bien parler et d'embellir nos expressions avec le rappel d'Allah et les invocations.

En fait, les croyants reflètent ainsi cette moralité dans leur vie :

✓ Ils commencent leurs actions en prononçant la *Basmala* et ils finissent par les louanges à Allah.

✓ Lorsqu'ils se rencontrent, ils prient mutuellement les uns pour les autres, en se saluant tout d'abord et en invoquant la miséricorde et les bénédictions d'Allah.

✓ Lorsqu'ils se séparent, ils se disent :

✓ « *Remets t'en à Allah !* »

✓ Ceux qui restent disent à ceux qui partent en voyage :

« *Au revoir ! Que Dieu soit votre compagnon de voyage !* »

✓ Lorsqu'ils se reposent, ils invoquent Allah pour se réfugier en Lui et lors de leur réveil ils remercient Allah.

✓ À ceux qui se marient, ils disent :

« *Qu'Allah vous apporte le bonheur ! Que le destin qu'Allah vous réserve vous fasse sourire !* »

✓ Dans le commerce, ils disent à celui avec qui ils ont fait la première vente :

« *La première vente a été faite avec vous et la bénédiction vient d'Allah.* »

✓ Ils disent au malade :

« *Que notre Seigneur vous apporte la guérison et que les maux dont vous souffrez soient la source de l'expiation de vos péchés et de l'élévation de votre rang.* »

✓ Pour les nouveau-nés, ils invoquent ainsi Allah :

« *Qu'Allah fasse de lui (ou d'elle) un serviteur pieux (une servante pieuse) ! Veuille notre Seigneur en faire un serviteur du bien, une communauté du bien de son Messager, qu'il soit un bon enfant pour ses parents et qu'une bonne et longue vie lui soit donnée !*»

✓ Lors d'un décès, ils prient pour le défunt :

« Qu'Allah l'entoure de sa Miséricorde et que le Paradis soit sa dernière demeure et qu'Il donne une belle patience à ceux qui restent ! »

Comme ils sont heureux les serviteurs justes qui peuvent embellir chaque instant de leur vie avec le rappel d'Allah !

❁

La langue du musulman doit être occupée avec le *dhikr*, son esprit avec la méditation, et sa communication doit être en rapport avec son état.

❁

Le verset coranique statut :

« …Nous sommes plus près de lui (l'humain) que sa veine jugulaire. » (Sourate Qâf, 50,16).

Allah Tout Puissant demandera le Jour du Jugement dernier :

« *Mon serviteur, J'étais avec toi, mais toi, avec qui étais-tu ?* »

❁

Un croyant devrait toujours se demander :

- Avec qui es-tu ?

- Avec qui et à quoi ressemblent le monde de ton cœur, tes sentiments et pensées, ta morale, ton comportement et toutes sortes de circonstances semblables ?

- Combien de temps dans ta vie te consacres-tu aux bien-aimés d'Allah ?

- Avec qui es-tu à la mosquée, sur le tapis de prière, mais aussi dans ton travail, ton commerce, ton bureau ?

- N'oublie pas qu'Allah est avec toi où que tu sois, et toi jusqu'où es-tu avec Lui ?

❁

Notre Seigneur a décrété :

« Et quand Mes serviteurs t'interrogent sur Moi… Alors Je suis tout proche : Je réponds à l'appel de celui qui Me prie quand il Me prie. Qu'ils répondent à Mon appel, et qu'ils croient en Moi, afin qu'ils soient bien guidés. (Sourate Al-Baqara, 2 : 186).

❁

Où en sommes-nous si l'on compare notre condition avec celle de la génération qui nous est présentée comme étant exemplaire, celle des Compagnons ﷺ ?

Quelle relation avons-nous avec Allah ﷻ ?

Sommes-nous capables de ressusciter notre cœur avec le rappel d'Allah (*dhikr*) ?

Jusqu'à quel point expérimentons-nous ce verset :

« Ils s'arrachent de leurs lits pour invoquer leur Seigneur, par crainte et espoir ; et ils font largesse de ce que Nous Leur attribuons. » (Sourate As-Sajda, 32 : 16).

❁

Notre Seigneur nous ordonne : أَحْسَنُواْ (faire le bien)[4]. En d'autres termes, chaque action du musulman devra être accomplie de **"la plus belle façon"**.

Le musulman, en tant que "**bienfaiteur"**, agira en permanence par l'excellence (la perfection), fera des offrandes et récoltera des bonnes actions *(hassanates)*.

Le musulman vivra en conscience de l'esprit de "bienfaisance", car toute sa vie durant il sera persuadé qu'il est sous la surveillance de la caméra d'Allah, étant donné que le verset suivant l'informe :

« …et Il (Allah) est avec vous où que vous soyez… » (Sourate Al-Ḥadîd, 57 :4).

Voilà tracée la feuille de route du salut éternel du musulman !

❁

Un noble hadith enseigne ceci :

« *Le plus haut degré de la foi est de savoir qu'Allah est avec nous, peu importe l'endroit où l'on est.* » (Al-Haythamî, I, 60).

La vigilance spirituelle, l'intuition, la prévoyance et la connaissance de la sagesse et de la vérité ne peuvent se produire qu'en proportion de l'unité du cœur avec Allah.

❁

Shâh Naqshband ﷺ a dit :

« *Le but de cette voie est de réaliser que vous êtes toujours en présence d'Allah.* »

❁

4. Sourate Al Baqara (3) verset 83. NdT.

Tout comme la capacité de l'œil est de pouvoir voir et celle de l'oreille de pouvoir entendre – et qu'ils sont incapables d'appréhender les sons et les lumières en dehors de ces limites.

Il en va de même pour la compréhension humaine ;

« Allah Tout-Puissant est si apparent qu'Il est invisible à cause de l'intensité de Sa manifestation. »

❁

Shâh Naqshband رحمه الله a dit :

« Le dévot du Véridique doit connaître à fond même les endroits isolés qu'il pense vides. Quoi qu'il fasse à l'air libre, devant tout le monde, il devrait le faire dans un endroit secret où il pense qu'il n'y a personne... »

❁

Une personne peut cacher à tout le monde ses pensées et ses sentiments qui sont dans son cœur, mais elle ne peut pas les cacher à Allah. Tout cela est la connaissance d'Allah Tout-Puissant. Car, comme il est commandé dans les versets :

« … sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur… » (Sourate Al-Anfâl, 8 : 24).

« Il (Allah) **connaît la trahison des yeux, tout comme ce que les poitrines cachent. »** (Sourate Ghâfir, 40 : 19).

❁

En imprimant notre conscience dans le cœur, on peut rester sur le droit chemin même quand aucun mortel ne nous voit et éviter méticuleusement les péchés même dans des endroits éloignés des yeux humains en se disant :

« Mon Seigneur me voit à tout moment et en tout lieu, et les caméras divines enregistrent chacun de mes états ! »

❁

N'oublions jamais notre Seigneur. Parce que le cœur qui avec Allah n'est pas trompé par les mirages. Un croyant qui aime Allah et se souvient abondamment de Lui ne peut pas atteindre des choses illicites ou être pris en flagrant délit d'auto-indulgence. Personne ne peut faire un voyage ou piquer un cœur en prononçant la *Basmala*.

❁

Chacun de nos instants doivent être passés avec le *dhikr* la réflexion et la gratitude. Parce que les péchés sont commis lorsqu'on oublie Allah ﷻ.

❁

Il n'y a pas de pire et de plus sauvage que l'homme quand il oublie Allah Tout-Puissant !

Et aucune créature n'est plus honorable que l'homme quand il progresse dans la servitude (à Lui) et trouve Allah Tout-Puissant dans son cœur !...

❁

Toutes les pertes et dommages spirituels sont le résultat de l'oubli d'Allah ﷻ.

Il est dit dans le verset suivant :

« **Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah** ; [Allah] **leur a fait alors oublier leurs propres personnes ; ceux-là sont les pervers.** » (Sourate Al-Ḥashr, 59 : 19).

❁

En effet, tous les péchés commencent à entrer en jeu lorsque nous oublions Allah ﷻ. Parce qu'un serviteur, quand il dit «Allah» et est conscient de la réalité de l'Au-delà, prend soin de son culte et de son comportement, et vit avec la sensibilité de ne blesser aucun cœur.

❁

Le culte est célébré à certains moments. Mais la foi est la dévotion permanente du cœur envers Allah Tout-Puissant. Pour cette raison, il n'y a pas de délai précis concernant l'esprit de servitude (vis-à-vis d'Allah Tout-Puissant). N'oublions jamais notre Seigneur.

❁

Allah Tout Puissant demande :

« **Ô homme ! Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le Noble, qui t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement ? Il t'a façonné dans la forme qu'Il a voulue.** » (Sourate Al-Infiṭâr, 82 : 6-8).

L'authentique servitude se manifeste par une fidélité constante au Seigneur...

❁

Qu'il est douloureux pour un cœur d'être rempli de passions d'intérêts éphémères dans la grossièreté de l'âme ! Cet état de choses n'est pas différent au fait de

remplir un honorable coffret à bijoux avec des ordures. Comme c'est triste qu'un diamant soit mis au rebut, ou qu'une propriété soit attribuée à une main indigne ! Perdre la gemme du cœur, qui devrait être attribuée à Allah Tout-Puissant, au milieu de désirs mesquins, est le plus terrible gâchis !

❁

La création de l'être humain lui a conféré la capacité d'être ami avec Allah Tout-Puissant. Il ne convient pas aux croyants de se vendre à bas prix pour satisfaire leurs propres désirs, tout en espérant les récompenses exceptionnelles de l'amitié avec Allah ﷻ. Le plus rentable commerce dans ce bas-monde est la foi et les bonnes actions, en échange desquelles le consentement d'Allah est accordé.

❁

La convenance du serviteur nécessite d'enlever du cœur les amours et les convoitises du monde éphémère et d'attribuer le palais du cœur à celui qui en est le plus digne, à savoir le Créateur.

Parce que, comme l'a dit l**'Imâm Shafi'î** رحمه الله :

« *Un cœur qui n'est pas préoccupé par la vérité est occupé par le mensonge.* »

Comme un pays sous occupation ennemie, il ne peut y avoir de paix dans un cœur prisonnier d'affections basses.

❁

Comme il est triste de poursuivre les désirs humbles de l'âme alors qu'il existe un trésor de bonheur aussi magnifique que celui d'être ami avec Allah, au moyen de la *taqwâ* !

❁

Allah Tout-Puissant nous a dotés de caractéristiques pour que nous puissions atteindre Sa connaissance et Son affection. Il nous a créés dans la forme la plus parfaite (*Ahsan-i taqwim)*. Il nous a bénis. Il a envoyé le Livre et le Prophète Muhammad ﷺ. Il nous a gratifiés de toutes ces bénédictions librement, sans que nous en payions le moindre prix. Encore une fois, Allah Tout-Puissant a préparé pour nous la béatitude éternelle, c'est-à-dire le Paradis.

Le ciel a un prix, une redevance. Ce prix est d'atteindre Allah Tout-Puissant avec un cœur raffiné, pur et sain dont Il sera satisfait.

❁

En imprimant notre conscience dans le cœur, on peut rester sur le droit chemin, même quand aucun mortel ne nous voit, et éviter méticuleusement les péchés, même dans des endroits éloignés des yeux humains, en se disant :

« Mon Seigneur me voit à tout moment et en tout lieu, et les caméras divines enregistrent chacune de mes actions ! »

❁

N'oublions jamais notre Seigneur. Parce que le cœur qui avec Allah ﷻ n'est pas trompé par les mirages. Un croyant qui aime Allah ﷻ et qui se souvient abondamment de Lui ne peut pas atteindre des choses illicites ou être pris en flagrant délit d'auto-indulgence. Personne ne peut faire un voyage ou piquer un cœur en prononçant la *Basmala*.

❁

Chacun de nos instants doivent être passés avec le *dhikr*, la réflexion et la gratitude. Parce que les péchés sont commis lorsqu'on oublie Allah ﷻ.

❁

Il n'y a pas de pire et plus sauvage que l'homme quand il oublie Allah Tout-Puissant !

Et aucune créature n'est plus honorable que l'homme quand il progresse dans la servitude et trouve Allah Tout-Puissant dans son cœur !

❁

Toutes les pertes et dommages spirituels sont le résultat de l'oubli d'Allah.

Il est dit dans le verset suivant :

« **Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah** ; [Allah] **leur a fait alors oublier leurs propres personnes ; ceux-là sont les pervers.** » (Sourate Al-Ḥashr, 59 : 19).

❁

En effet, tous les péchés commencent à entrer en jeu lorsque nous oublions Allah. Parce qu'un serviteur, quand il dit «Allah» et est conscient de la réalité de l'au-delà, prend soin de son culte et de son comportement, et vit avec la sensibilité de ne blesser aucun cœur.

❁

Le culte est célébré à certains moments. Mais la foi est la dévotion permanente du cœur envers Dieu Tout-Puissant. Pour cette raison, il n'y a pas de délai précis pour la servitude. N'oublions jamais notre Seigneur.

❁

Allah Tout Puissant demande :

« **Ô homme ! Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le Noble, qui t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement ? Il t'a façonné dans la forme qu'Il a voulue.** » (Sourate Al-Infiṭar, 82 : 6-8).

L'authentique servitude se manifeste par une fidélité constante au Seigneur...

❁

Qu'il est douloureux pour un cœur d'être rempli des passions d'intérêts éphémères dans la grossièreté de l'âme ! Cet état de choses n'est pas différent au fait de remplir un honorable coffret à bijoux avec des ordures.

Comme c'est attristant de voir un diamant mis au rebut, ou qu'une propriété soit injustement attribuée à une main indigne !

Perdre la gemme du cœur, qui devrait être attribuée à Allah Tout-Puissant, au milieu de désirs mesquins, voilà ce qui est le plus terrible gâchis !

❁

La création de l'être humain lui a conféré la capacité d'être ami avec Allah Tout-Puissant. Il ne convient pas aux croyants de se vendre à bas prix pour satisfaire leurs propres désirs, tout en espérant les récompenses exceptionnelles de l'amitié avec Allah. Le plus rentable commerce dans ce bas-monde est la foi et les bonnes actions, en échange desquelles le consentement d'Allah est accordé.

❁

La bonne manière du serviteur nécessite qu'il enlève du cœur les amours et convoitises du monde éphémère, et qu'il attribue le palais du cœur à Celui qui en est le plus digne, à savoir le Créateur.

Parce que, comme l'a souligné l'**Imâm Shafi'î** رحمه الله :

« Un cœur qui n'est pas préoccupé par la vérité est occupé par le mensonge. »

Comme un pays qui est sous occupation ennemie, il ne peut y avoir de paix dans un cœur prisonnier d'affections basses.

❁

Alors qu'il y a dans ce bas monde un unique trésor de bonheur comme l'amitié avec Allah et la crainte révérencielle qui Lui est due *(taqwâ)*, comme il est affligeant de poursuivre les infâmes désirs de l'âme !

❁

L'Omnipotent Allah nous a dotés de caractéristiques afin que l'on puisse atteindre Sa connaissance et Son affection. Il nous a rendus reconnaissants. Il nous a créés dans la plus parfaite forme. Il nous a bénis. Il a envoyé le Livre et le Prophète ﷺ. Il nous a gratifiés de toutes ces bénédictions librement, sans que nous en payions le moindre prix.

Et Il a aussi préparé pour nous l'éternelle béatitude, c'est-à-dire le Paradis dont le prix est de L'atteindre avec un cœur raffiné, pur et sain dont Il sera satisfait.

❁

Le prophète **Ibrâhîm** (Abraham عليه السلام) a détruit tous les trônes mortels du monde dans son cœur. Il a consenti à être brûlé dans le feu pour préserver sa croyance en l'unicité (divine).

Il a consacré tous ses troupeaux dans le sentier d'Allah avec le plaisir d'un *dhikr* momentané. Son amour pour Allah l'emportait sur l'amour pour son fils **Ismail** (Ismaël عليه السلام), qui était une âme de sa propre âme et qu'il chérissait par-dessus tout.

Ainsi donc, il construisit les trônes de l'amour divin et de l'amitié avec Allah dans son cœur. Le cœur qui n'oublie pas Allah Tout-Puissant, le Coran, l'univers, et qui approfondit les manifestations de la puissance divine chez l'homme, atteint le véritable Rappel *(Dhikr)*. En vertu de cette confiance, cette soumission et cet amour exceptionnels, Allah Tout-Puissant a fait de lui Son Ami *(Khalil)*.

❁

Mawlânâ Rûmî رحمه الله a dit :

« Ô voyageurs de la vérité ! Avant que la fin des temps ne survienne, établissez l'amitié avec le Sultan de la Vérité (Allah Tout-Puissant), afin qu'il vous tienne la main le Jour du Désastre. Car ce Jour-là, il n'y aura personne pour vous tenir la main sans Sa permission. Ce Jour-là, l'homme fuira son frère, sa mère, son père, sa famille et ses fils. Alors comprenez bien ce que signifie l'amitié avec Allah ! »

❁

L'amitié avec Allah ﷻ dépend de l'élimination de la cupidité de l'âme, car ceux qui sont amis avec leurs propres désirs sont privés de l'amitié d'Allah ﷻ.

❁

Connaître Allah ﷻ, c'est ne jamais L'oublier. Pourtant, la plupart d'entre nous oublient ***Al-Razzak*** (Celui qui sustente) lorsque nous recherchons la subsistance, mais également le Détenteur de tous les biens lorsque nous Lui en faisons la demande…

❁

L'insouciance, c'est la folie de transformer la béatitude éternelle en désastre au profit de plaisirs momentanés et de préférer la vie de ce monde au Paradis éternel.

L'insouciance, c'est de perdre le soleil en milieu de la journée. L'insouciant est semblable à un navire au gouvernail cassé en plein milieu de l'océan dans lequel nul ne sait dans quel tourbillon il va se noyer.

❁

L'insouciance, c'est un rideau tiré sur le cœur pour voiler la vérité.

L'insouciance, c'est courir imprudemment dans un champ de mines, c'est aussi errer négligemment au bord des falaises, c'est-à-dire se précipiter dans des choses interdites, des paraboles et des actes douteux.

Selon les mots de **Mawlâna Rûmî** ﷺ : « *C'est l'amour de l'agneau pour le loup*. »

❁

Shâh Naqshband ﷺ a dit :

« *Le dhikr, c'est la suppression de l'insouciance. Quand l'insouciance est éradiquée, même en restant silencieux, cela est considéré comme du dhikr…* »

❁

De nos jours, de nombreux insouciants recherchent le bonheur dans les bazars de la misère, à la recherche d'une satisfaction spirituelle par le biais de pratiques telles que le yoga et la méditation ; pratiques qui sont courantes dans les religions et les philosophies d'Extrême-Orient. Mais ces dernières sont incapables d'apporter la paix à l'âme, seulement un certain soulagement temporaire.

Tous les actes d'adoration qui assurent l'unité du cœur avec Allah Tout-Puissant, et surtout les bonnes actions telles que le *dhik*r, la contemplation et la méditation (propres à l'Islam) sont les plus grandes sources de paix et de bonheur du musulman, tant dans ce monde que dans l'Au-delà.

N'oublions pas que l'Islam, la seule authentique religion, est parfaite, et ce qui est parfait n'a pas besoin de prothèse supplémentaire venant de l'incomplet et de l'imparfait.

❁

Ce qui attire le plus la colère d'Allah Tout-Puissant est le fait que l'être humain, créé pour Le servir, s'en détourne et abandonne son cœur aux créatures éphémères qu'il a créées pour les êtres humains.

Il ne peut y avoir de plus grande ingratitude que le fait d'oublier son Créateur, – son véritable Propriétaire qui lui donne une nourriture abondante – et de chercher de l'aide à d'autres portes !

Allah Tout Puissant déclare :

« **Souvenez-vous de moi donc, je vous récompenserai. Remerciez-Moi et ne soyez pas ingrats envers Moi.** » (Sourate Al-Baqara, 2 : 152).

❁

Il est nécessaire que l'homme soit dans un état permanent de louange, de *dhikr* et de gratitude face aux infinies bénédictions divines. Mais l'être humain a le choix entre le Paradis ou le feu de l'Enfer ! Cependant, l'homme n'a pas le pouvoir de résister au feu ne serait-ce qu'une seconde. Pour cette raison, le seul abri, refuge et soutien, c'est Allah ﷻ.

Allah Tout Puissant déclare :

فَفِرُّوا اِلَى اللّٰهِ

« Fuyez donc vers Allah… » (Sourate Adh-Dhâriyât, 51 : 50).

En d'autres termes, réfugiez-vous auprès de votre Seigneur à chaque étape de la vie et demandez-Lui de l'aide, priez-Le et demandez-Lui asile !

❁

Un verset du Noble Coran déclare :

« **Ô vous qui croyez ! Invoquez Allah d'une façon abondante.** » (Sourate Al-Aḥzâb, 33 : 41).

Ibn ʻAbbâs (ﷺ) fait ainsi de l'exégèse de ce verset :

« Allah a déterminé une certaine limite pour chaque culte qu'Il a rendu obligatoire à Ses serviteurs (comme la prière, le jeûne, la zakat). Il a aussi accepté les excuses de ceux qui en ont à cet égard. Mais le *dhikr* est au-delà de cela. Allah Tout-Puissant n'a pas déterminé de limite ultime au *dhikr*. Il n'accepte pas d'autre excuse, venant de celui qui abandonne le *dhikr*, que celle de la perte de la raison. Allah Tout-Puissant a

ordonné aux gens d'être en état de *dhikr* dans tous les cas… » (Tabarî, *Jamii al-Bayân an Tawîli Âyet ul Kur'ân*, XXII, 22 ; Qurtubî, XIV, 197)

❁

Bayazid Bistâmî ﷺ a dit :

« Faire beaucoup de dhikr, ce n'est pas faire une répétition excessive de noms, mais c'est le faire en paix et en évitant l'insouciance. »

❁

Mavlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« Le (vrai) dhikr stimule la pensée au point que cette pensée gèle le soleil. »

❁

Le *dhikr* n'est pas en une activité de sèche répétition. Au contraire, un *dhikr* parfait consiste à assurer l'unité du cœur avec Allah, à contempler la majesté d'Allah, à être ému par le flux de la puissance divine et à purifier le cœur de tout ce qui détourne le cœur d'Allah ﷻ.

Il est stipulé dans le verset suivant :

« **Et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à Lui.** »
(Sourate Al-Muzzammil, 73 : 8).

❁

Le *dhikr* n'est pas simplement faire la répétition des attributs et noms d'Allah (*Lâfzatullâh*). Dans son sens le plus large, le *dhikr* c'est, au-delà de la répétition orale prononcée par la langue, le constant souvenir d'Allah Tout-Puissant dans tout ce qu'il voit. Lorsqu'il regarde la composition du sol, il pense aux manifestations de la puissance divine qui s'y déploient. Quand il se regarde, regarde ses enfants et son entourage, il regarde les broderies divines qui s'y déploient avec la vision d'un modèle.

Lorsqu'il regarde le soleil et la lune, il contemple les millions d'années de suivi ininterrompu de ces deux calendriers célestes et réalise plus profondément la sublimité de la science d'Allah, de Sa puissance et de Son art.

Faire le *dhikr*, c'est méditer sur l'équilibre délicat de l'atmosphère qui rend possible la vie des humains et des autres êtres vivants. C'est ne pas oublier Allah Tout-Puissant en Le contemplant, Lui qui est le Créateur (*Al-Khâliq*), l'initiateur (*Al-Bârî'*) et Celui qui donne forme (*Al-Musawwir*).

De cette façon un cœur qui n'oublie pas Allah Tout-Puissant, le Coran, l'univers et l'homme et qui s'approfondit dans les manifestations de la puissance divine atteindra le véritable *dhik*r.

En bref, avec le *dhikr* dans la langue, l'horizon de la contemplation s'élargira et les sentiments dans le cœur s'approfondiront.

Le serviteur vivra toujours avec un cœur qui dit : ***« Ô mon Seigneur, Allah ! »***

❁

Le *dhikr* ne se limite pas à répéter le mot ***«Allah»***.

Le *dhik*r ne peut aider à améliorer les intentions et les actes que lorsqu'il trouve une place dans le cœur.

Comme l'a souligné **Mawlânâ Rûmî** ﷺ :

« Le dhikr, qui se fait uniquement avec la langue, sans le ressentir ni le méditer, est une répétition incomplète. Le dhikr, qui est fait de tout cœur et avec admiration, est exempt d'accumulation excessive de mots. … Ô celui qui trouve se suffit de Son nom sans Le trouver ! Comment pouvez-vous vous débarrasser de vos propres désirs sans boire à la coupe de «Hu» (c'est-à-dire la source de l'amitié avec Allah) ? »

❁

Le plus honorable des fils de **Mawlânâ Rûmî** ﷺ divise le *dhikr* en trois niveaux :

- Le premier est que le cœur en est insouciant pendant que la langue récite. C'est le *dhikr* du bien-aimé.

- Le second consiste à réciter avec la langue et le cœur. C'est le *dhikr* des sentiments.

- Le troisième est le *dhikr* fait à la fois avec la langue, le cœur et tous les membres. Et c'est le plus sincère des *dhikr*...

La lumière du *dhikr* est équivalente à l'état de celui qui fait le *dhikr*. Pour qu'un *dhikr* soit acceptable il faut, tout d'abord, éloigner du cœur et abandonner les choses illicites *(haram)* et douteuses, les préoccupations mondaines et les passions égoïstes qui éloignent le serviteur d'Allah.

Rappelons encore une fois que le *dhikr* ne doit pas rester uniquement sur la langue ; le cœur doit s'approfondir avec la méditation sur le *dhikr*.

❁

Il est dit que le mot « humain » vient de la même racine que « *nisyan* » qui signifie oubli. Nos ancêtres disaient : « La mémoire d'une personne est altérée par l'oubli. » Pour cette raison, les gens ont besoin de suggestions et de rappels. Des péchés sont commis lorsqu'on oublie Allah ﷻ. L'insouciance, c'est d'oublier Allah Tout-Puissant. Par conséquent, il est nécessaire de se souvenir abondamment d'Allah ﷻ.

En fait, le verset suivant ordonne :

...وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ...

« … et invoque ton Seigneur quand tu oublies… » (Sourate Al-Kahf, 18 : 24).

Les croyants gnostiques vivent dans un état de refuge auprès d'Allah Tout-Puissant dans toutes les phases douces-amères de la vie. Le fait de rester à l'écart de l'invocation est un signe qui indique l'éloignement du serviteur par rapport à Allah.

En fait, **Al-Hasan al-Basrî** a déclaré :

« Je n'ai pas peur que vos prières ne soient pas acceptées. Je crains seulement que vous deveniez incapable (au sens propre, en étant insouciant) de prier ! »

❁

Lorsqu'on a demandé à **Jâfar as-Sâdiq** ﷺ :

« – Que nous est-il arrivé pour que, alors que nous prions, nos prières ne sont pas acceptées ? »

Il fit la réponse suivante :

« – C'est parce que vous invoquez une Personne que vous ne connaissez pas ! »

C'est-à-dire, parce que vous restez à l'écart d'une servitude acceptable, la *taqwâ* vous fait défaut, vous n'obéissez pas au commandement de notre Seigneur de «L'invoquer beaucoup». Avec votre état d'esprit et votre style de vie, vous ne Le connaissez pas dignement. Aussi, vous ne pouvez pas atteindre la connaissance directe d'Allah (*mârifatullah)*. Votre invocation n'est pas acceptée parce que vous invoquez avec un cœur vide…

❁

Allah Tout-Puissant est avec nous en tout temps et en tout lieu. L'important est que nous soyons avec Lui partout et en tout temps. Alors qu'une petite action faite avec cette conscience grandit comme des montagnes, à l'inverse il n'y a rien de bon dans les actes accomplis dans l'ignorance de la vérité.

La prière accomplie par un cœur aussi insouciant est sans âme. La prière est sans réponse, et sa repentance nécessite qu'elle soit acceptée.

❁

Allah Tout-Puissant est au-delà du temps et de l'espace. Il est Omniprésent et prêt à tout moment et en tout lieu. Allah Tout-Puissant – en vertu de Sa puissance infinie - est tout le temps avec toutes les créatures qu'il a créées, et Il est plus proche d'elles qu'elles-mêmes.

Notre Seigneur, qui est supérieur, c'est-à-dire Parfait au-delà de toute compréhension, voit et entend Ses serviteurs à chaque instant.

Il est certes conscient de leur condition. La conscience du serviteur de se savoir toujours en présence d'Allah est l'essence et l'esprit de la foi (islamique). Il ne nous est pas possible de voir Allah Tout-Puissant dans ce monde éphémère. Cependant, chaque bonne action accomplie avec la conscience qu'Il nous voit à chaque instant et qu'Il est encore plus proche de nous que nous ne le sommes, fait germer les branches de la **sincérité**, reverdit les fleurs de la **taqwâ** et fait mûrir les fruits de **l'humilité**.

❁

La paresse des gens insouciants en vue d'atteindre l'océan de la connaissance est due à leur ignorance des plaisirs et des délices spirituels.

S'ils savaient ce qu'ils perdent, leur situation serait très différente.

Ibrâhîm ibn Adham ﷺ – qui quitta le règne du monde et qui se plongea dans l'océan de l'amour divin – a déclaré :

« Si notre extase, notre délice et notre désir d'amour divin étaient une chose tangible ; les rois sacrifieraient tous leurs trésors et leurs royaumes pour l'obtenir. »

❁

À l'instar du nouveau-né qui ne reçoit que du lait et qu'en grandissant il commence à avoir envie d'aliments différents et délicieux, la situation est similaire dans la vie spirituelle.

Les gens frustres pensent que les douceurs du monde sont les authentiques délices. Cependant, au fur et à mesure que les cœurs prennent de la distance avec la *mârifatullah*, les sens, les visions, les profondeurs augmentent et les goûts changent. Toutes les propriétés et les biens de ce monde se transforment en pierres, perdent de leur importance comme les jouets d'enfants et tombent hors de la vue et du cœur.

Parce que le plus grand plaisir est provoqué par le fait de rencontrer Allah Tout-Puissant du fond du cœur...

Celui qui est serviteur d'Allah ﷻ se débarrasse de l'esclavage de ses créatures et atteint la vraie liberté.

Autrement, l'homme ne peut pas échapper à l'esclavage et à la servitude des peuples cruels et tyranniques, à la captivité face aux biens et possessions et à l'impuissance face à ses désirs égoïstes.

En guise de rançon face à ces captivités, le seul salut est de consacrer son âme à Allah Tout-Puissant et de s'abandonner complètement à Ses ordres.

❁

Abû Bakr رضي الله عنه a dit :

« Entre Allah et Ses créatures, il n'y a aucune filiation. La proximité avec Allah n'est possible qu'en Lui obéissant et en suivant Ses ordres. »

Comme il est indiqué dans le verset suivant :

« … Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux… » (Sourate Al-Ḥujurât, 49 : 13).

❁

Mawlânâ Rûmî رحمه الله a dit :

« Il faut être avec Allah lors de la prière et l'adoration. Pour ceux qui sont avec Allah, la vie et la mort sont agréables. Mais la vie de celui qui ne trouve pas Allah dans son cœur, est un feu ! »

❁

La plus terrible des morts, c'est d'être insouciant d'Allah Tout-Puissant et, ainsi, de perdre Son consentement !

Parce que lorsque le vent de la mort souffle, ceux qui, dans la moisson de la vie, ne se sont pas souciés d'Allah ﷻ, ne laissent pas ici-bas de gens qui pleurent et dans l'Au-delà de gens qui se tiennent debout devant eux en riant…

LE SAINT CORAN

Tout comme les cieux resteront, jusqu'à la fin du jour avec les étoiles, une manifestation de la puissance et de la grandeur souveraine, le Coran vivra et brillera jusqu'à la fin du monde avec ses «versets» comme des étoiles dans un ciel de prospérité et d'avenir pour l'humanité…

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« Avant de lire les versets du Coran et les hadiths du Prophète ﷺ, corrigez-vous. Si vous ne sentez pas les belles senteurs des roseraies, ne cherchez pas la faute dans le jardin, mais dans votre cœur et votre nez ! »

Le Saint Coran est la plus solide corde, dont une extrémité est dans la main puissante d'Allah ﷻ et l'autre extrémité nous est tendue. Le moyen de se rapprocher d'Allah est de la serrer fort dans ses bras.

❁

Le Coran est la dernière lettre divine et le dernier appel céleste envoyé aux êtres humains qui possèdent la raison, l'intellect et la compréhension.

❁

La plus grande des bénédictions et des bienfaits d'Allah Tout-Puissant à l'homme dans le monde est qu'Il le fasse le destinataire du Saint Coran.

❁

La lecture du Coran est la plus florissante voie pour entendre les sons du Miséricordieux, ressentir le souffle divin dans notre âme et discuter avec Allah dans ce monde.

❁

Un Ami d'Allah, **Abû 'l-Hassan Kharaqānî** ﷺ, déclare ce qui suit :

« Quels que soient les moyens avec lesquels un serviteur essaie de trouver Allah Tout-Puissant, le plus beau d'entre eux est le Coran. Alors recherchez Allah par la voie du Coran. » (الحدائق الورديّة – *Al Hadayiq Al Ward* (la Roseraie).

❁

Le Coran est le fondement de la vraie croyance et de la culture religieuse. Sans une base solide, tout ce qui est construit dessus est voué à l'effondrement.

❁

Allah le Très-Haut déclare :

« Le Tout Miséricordieux. Il a enseigné le Coran. Il a créé l'homme. Il lui a appris à s'exprimer clairement. » (Sourate Ar-Raḥmân, 55 :1-4).

En d'autres termes, une personne ne peut trouver le bonheur autrement qu'en évoluant dans l'atmosphère suscité par le Coran.

Le secret de « la forme la plus parfaite (*ahsanî taqwim*) », et la qualité de « la plus honorable des créatures (*ashraf mahlûkât*) » ; bref, l'honneur et la dignité de l'humanité ne peuvent être atteints qu'à travers une vie de servitude vécue à la lumière du Coran. De cette façon, les vérités, les secrets, la sagesse et les leçons divines deviennent claires pour l'homme. Une personne ne peut devenir un «être humain parfait» qu'en fonction de sa dévotion scrupuleuse envers le Coran

❁

Tout comme les cieux subsisteront avec les étoiles jusqu'au Jour du Jugement, telle une manifestation de puissance souveraine et de grandeur, le Coran brillera avec les étoiles du «verset» comme le ciel de la prospérité et de l'avenir de l'humanité, subsistant jusqu'au Jour dernier.

❁

Le seul livre qui fait connaître les inconnues du voyage de la vie, résout ses questions, éclaire ses ténèbres et contient des preuves satisfaisantes pour l'esprit et le cœur à tous égards est **le Coran**.

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« *On peut écrire l'aspect extérieur du Coran avec une once d'encre. Mais pour exprimer tous les secrets qu'il contient, même si les mers sans frontières étaient de l'encre et tous les arbres de la terre étaient des plumes (d'encre), cela ne suffirait pas.* »

❁

La vraie contemplation commence là où un esprit inspiré par la Révélation et un cœur se rencontrent.

S'il n'y avait pas l'éclat inépuisable et la direction suprême du Coran, nos pensées et nos sentiments seraient comme une graine sèche dépourvue de sol fertile.

❁

Il y a deux pôles opposés dans la structure intérieure de l'homme, l'un enjoint la bonté et la piété, et l'autre enjoint le mal et la rébellion.

Tout le monde donne un sens à l'état et à son cours en fonction des conflits de ces deux pôles opposés.

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« *Ô voyageur de la Vérité ! Moïse et Pharaon sont tous deux présents dans votre être. Recherchez ces deux adversaires en vous…* »

« *Éclairez-vous à la lampe de la Révélation afin que le Moïse qui est en vous l'emporte sur le Pharaon qui est en vous !* »

❁

Le Coran remplit les deux mondes de lumière et les rend spirituellement prospères. Toute la culture et la connaissance du monde qui appartiennent au monde ne sont que les miettes de très peu de connaissances données à l'homme par Allah Tout-Puissant.

Cela signifie qu'un homme qui passe sa vie entière uniquement sur cette connaissance, oublie Allah Tout-Puissant et la vérité éternelle en étant capturé par cette connaissance, transforme son au-delà en désolation.

Comme est triste la fin des gens aussi insouciants !

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« *La terre, si elle essaie de devenir l'ennemi du ciel, devient stérile et se retrouve à l'état de mort.* »

❁

Une personne doit savoir de qui elle a besoin et en conséquence lui demander de l'aide. Si une personne lit et écoute les messages divins et fait travailler son esprit sur le contenu de la Révélation, elle atteindra la meilleure contemplation.

❁

L'esprit, comme beaucoup de bénédictions, est comme une épée à double tranchant. Il peut être utilisé pour le bien ou pour le mal.

En fait, Iblis s'est également rebellé contre l'ordre de son Seigneur à la suite de son raisonnement égoïste et a été maudit éternellement.

Par conséquent, pour que l'esprit agisse comme un guide qui oriente l'homme vers la vérité et la bonté, il lui faut s'éduquer par le biais de la Révélation.

❁

Puisque la raison seule ne suffit pas pour comprendre la religion, Allah Tout-Puissant a envoyé des livres et des prophètes. Tous les philosophes rationnels sont venus en se réfutant les uns les autres, et tous les prophètes sont venus en se confirmant. Parce que les prophètes ont transmis la même vérité dans le sens d'une révélation. La raison et la philosophie sans révélation n'ont jamais fait le bonheur de l'humanité.

❁

La première créature à prendre position contre Allah Tout-Puissant fut Satan. Aujourd'hui, il en est qui discutent et s'opposent aux instructions divines du Coran. Certains, en prétextant en plein délire, que "quelques injonctions du Coran sont locaux et historiques.", essaient de retirer certains versets du Coran et de les remplacer par leurs propres désirs et caprices sous le masque de la raison. Ils reprennent et diffusent ces idées vénéneuses d'orientalistes, c'est-à-dire de philosophes étrangers hostiles à l'Islam. «L'historicisme» n'est rien d'autre qu'une grande consternation et une stupidité, comme l'a montré Satan, qui tenta de combattre Allah Tout-Puissant.

❁

Ne pas se soumettre pas à Allah ﷻ et à Son Messager ﷺ, tenter de faire passer le Coran et la Sunna à travers le filtre de son propre esprit imparfait, accepter ce qui passe par la tête et rejeter ce qui ne convient pas, tout cela est incompatible avec la

servitude d'un vrai croyant. Notre Seigneur, en guise d'avertissement contre le fait de tomber dans une telle présomption, déclare ce qui suit :

« O vous qui avez cru ! Obéissez à Allah, obéissez au Messager, et ne rendez pas vaines vos œuvres. » (Sourate Muḥammad, 33).

❁

Les gens insouciants qui ne se fondent pas dans l'atmosphère que suscite le sens du Coran ne connaissent que l'apparence de la vie et se privent de la sagesse et de la vérité du monde intérieur.

Toute leur vie durant, ils courent après les plaisirs et les convoitises du monde, mais ils sont insouciants de la sagesse de l'existence du monde.

Ils profitent goulûment de la table de ce monde, mais ils ne reconnaissent pas le véritable Propriétaire de la table, ***«Ar-Razzaq»***.

Ils enterrent leurs proches dans des tombes, mais ils vivent inconscients de l'aventure vécue dans le "grand sous terre". Ils ne comprennent pas le langage muet de la situation.

❁

Même quand ils sont flagellés d'avertissements à travers des tremblements de terre, des tempêtes et divers malheurs, ils tournent le dos à la Vérité, s'abritent dans de fausses consolations, clamant que ce sont des «catastrophes naturelles», et cherchent un trou pour s'en échapper.

Curieusement, ils vivent dans le Royaume divin, mais ils deviennent ennemis du Seul Authentique Possesseur du Royaume.

❁

Une vie loin du Coran est un suicide absolu qui a des conséquences dans l'éternité.

❁

Le Coran est saint et agissant. Il confère valeur, abondance et dignité partout où il se présente. Sur la base de ce fait, un sage bien informé a déclaré :

« *Gabriel* عليه السلام, *qui révéla le Coran, devint le plus vertueux des anges.*

Le Coran a été révélé au Prophète Muhammad ﷺ *qui est devenu le Sayyid de tous les peuples antérieurs et postérieurs à lui.*

Le Coran a été révélé à l'Oumma de Muhammad ﷺ qui était la meilleure de toutes les oumma-s.

Le Coran a été révélé au mois de Ramadan. Ce mois-là est devenu le sultan des (autres) onze mois.

Le Coran a été révélé lors de la Nuit du Destin (Laylat al-Qadr). Cette nuit est devenue meilleure que mille mois.

Si le Coran descend dans votre cœur et dans votre vie, vous serez au nombre des meilleures personnes ! »

❁

Il n'y a pas de plus grand honneur et de plus grand bonheur que de jouir de la proximité d'Allah ﷻ.

Le moyen le plus sûr d'atteindre ce bonheur, c'est d'être des "gens du Coran".

Le Messager d'Allah ﷺ a dit :

« – *Il est assurément des gens qui sont proches d'Allah !* »

Les Compagnons ﷺ demandèrent :

« – Ô Messager d'Allah ! Qui sont-ils ? »

Le Prophète (ﷺ) répondit :

« – *Ce sont les gens du Coran, le peuple d'Allah et les serviteurs spéciaux d'Allah !* » (Ibn Mâja, *Muqaddima*, 16).

❁

Pour être parmi les "gens du Coran", il convient d'avoir le cœur rempli de l'éclat et de la spiritualité du Coran, nous efforcer d'être une interprétation vivante du Coran en vertu de tous nos états et attitudes, en vue d'enseigner, de transmettre et de représenter le Coran.

❁

Un hadith stipule :

« *Il n'y a d'envie permise qu'en deux choses : la première concerne l'homme qui a eu une fortune de la part d'Allah et qui la dépense pour la cause de la Vérité ; la deuxième concerne l'homme à qui Allah a octroyé une sagesse et qui juge selon elle et l'enseigne.* » (Al-Boukhari, *'Ilm*, 15).

❁

Les meilleures personnes au monde sont celles qui vivent à l'ombre du Coran, qui sont illuminées par sa lumière vivante, c'est-à-dire le fait de pouvoir devenir un Coran vivant. Être un Coran vivant commence par apprendre le Coran et le vivre de la meilleure façon possible.

❁

Le Prophète ﷺ a dit :

« *Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend et enseigne le Coran.* » (Al-Boukhari, *Fadailu'l-Quran*, 21).

Il nous appartient de revoir notre vie de servitude à l'aune des critères du Coran, en ne nous contentons pas uniquement de sa «**lecture**», mais aussi en nous occupant de son «**action**».

❁

La détermination suivante d'**Abdullah Ibn Mas'ud** رضي الله عنه est très significative :

« *Le Coran a été envoyé pour être mis en pratique. Mais les gens ont pris l'habitude de le lire !* » (Voir Serahsi, *Al-Mebsut*, I, 200, Beyrouth, 1331).

❁

Il ne suffit pas de jeter un coup d'œil sur la carte du bonheur du Coran pour atteindre la vérité et le bien. L'essentiel est d'entrer dans l'univers significatif des versets lus. Le but étant d'organiser nos vies dans ce sens.

❁

Tout comme l'esprit mémorise le Coran, il est nécessaire que le cœur le mémorise également. Cela se manifeste dans le comportement.

❁

Pour tout croyant, l'indispensable apprentissage du Coran ne peut se faire qu'en trois étapes :

1) **Les lettres** : Psalmodier le Coran en observant l'origine des lettres et les règles de prononciation *(tajwid)*. Parce que réciter le Coran, c'est comme parler au Seigneur des mondes en Sa présence. Une prière sans se tenir debout peut être accomplie en étant assis en cas de nécessité, mais il n'y a pas de prière sans récitation.

2) **La limite** : pratiquer les commandements divins et les interdits dans sa vie.

3) **Le caractère** : se moraliser avec la moralité du Coran. Il faut réciter abondamment notre Livre Éminent, le Coran, conformément à son origine et à son t*ajwid*, se

familiariser avec ses significations profondes, approfondir sa contemplation et lutter pour son application.

Selon les mots de l'**Imâm Ghazâlî** ﷺ :

« *La langue doit réciter, l'esprit doit traduire et contempler avec sa perspicacité, et le cœur doit digérer et apprendre.* » (Voir son *Ihyâ ulûm al dîn*, I, 816).

❁

Le verset coranique suivant précise :

« **… Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah, s'inspire en effet de la piété des cœurs.** » (Sourate Al-Ḥajj, 22 :32).

De ce fait, de nombreuses reliques sacrées comme le Coran, *l'adhan Muhammadî,* la mosquée et les lieux saints tels que la Ka'ba, le *Rawza-i Mutahhara*, la *Masjid Al-Aqsa* sont toujours en vigueur comme odes d'Allah. Il faut faire preuve d'une grande décence et de respect en ne manquant jamais de les respecter.

❁

Pour réciter le Coran avec admiration, il faut aussi faire preuve de bonnes manières, en ne touchant pas les femmes pendant qu'elles ne sont pas en état d'ablutions ou lorsqu'elles ont leurs règles.

Nous devons être respectueux, faire montre de déférence et de vénération pour le Coran, comme le préserver, ne pas marcher dessus, ne pas mettre d'autres livres ou objets dessus et ne pas aller aux toilettes avec.

Nous devons également transmettre cette sensibilité aux nouvelles générations.

Parce que pour montrer du respect aux signes d'Allah (signes de religion), il faut accomplir une œuvre de piété dans les cœurs.

❁

Afin d'être éclairé par le Coran, sa couverture doit être ouverte avec respect, honneur et décence, et il doit être lu avec la conscience que le Très- Miséricordieux *(Ar-Raḥmân)* l'a enseigné aux gens.

Comme il est énoncé dans les versets suivants :

« Le Tout Miséricordieux. Il a enseigné le Coran. » (Sourate Ar-Raḥmân, 55 : 1-2).

« **Et quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence, afin que vous obteniez la miséricorde (d'Allah).** » (Sourate Al-A'râf, 7 : 204).

❁

Afin d'atteindre la miséricorde divine, il est nécessaire d'aborder le Coran avec décence, de l'écouter avec crainte et de le vivre méticuleusement. En le touchant, le nettoyage du cœur est aussi essentiel que la propreté physique.

❁

Le Coran est récité avec un cœur sincère. Le devoir de l'œil est d'être une sorte de lunette pour le cœur.

❁

'Uthman (ﷺ) a dit :

« *Si vos cœurs étaient purs, vous ne seriez pas satisfaits de la parole d'Allah.* » (Ali al-Muttaqî, II, 287/4022).

❁

Tout comme le croyant se nettoie la bouche en faisant ses ablutions et lui donne une propreté extérieure digne de la récitation du Coran et du rappel d'Allah Tout-Puissant, il doit aussi nettoyer la saleté des mensonges, des médisances, des commérages, des calomnies et des péchés similaires par le biais de la repentance, du pardon et des larmes, et soumettre son cœur à une purification spirituelle. Parce que le Coran est récité au moyen d'un cœur véritable. Aucune véritable inspiration/spiritualité ne peut être obtenue du Coran qui n'est pas récité avec un cœur pur.

❁

Mavlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« *Avant de lire les versets du Coran et les hadiths du Prophète, corrigez-vous. Si vous n'entendez pas les belles senteurs des roseraies, ne cherchez pas la faute dans le jardin, mais dans votre cœur et votre nez !* »

❁

Allah Tout-Puissant expose la situation des êtres humains en termes d'utilisation du Coran comme suit :

« Ensuite, Nous fîmes héritiers du Livre ceux qui de Nos serviteurs que Nous avons choisis. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres avec la permission d'Allah devancent [tous les autres] par les bonnes actions ; telle est la grâce infinie. » (Sourate Fâṭir, 35 : 32).

C'est-à-dire, même si certaines personnes récitent le Coran, il ne descend pas dans leur gorge, ne trouve pas de marque dans leur cœur et ne reflète pas leur comportement. Ces mêmes personnes vont jusqu'à le délaisser sur des étagères poussié-

reuses. En conséquence, elles passent à côté de la plus éminente bénédiction qu'il puisse apporter et se font ainsi du mal.

Certaines sont à mi-chemin, parfois elles agissent conformément au Coran, parfois elles le négligent.

C'est-à-dire que dans les marées du *nafs-i lawwâma*[5], les oscillations s'arrêtent.

Il y en a d'autres qui sont affables envers la Vérité, grâce à l'inspiration et à la spiritualité du Coran, et qui font constamment un long chemin dans la charité. Ceux qui gagneront le plus dans l'Au-delà sont les serviteurs chanceux qui peuvent assumer leur condition mortelle par le truchement de cet horizon d'abnégation.

❁

Tout le monde peut s'asseoir au même pupitre et lire le Coran. Cependant, chacun reçoit différentes parts du Coran en proportion de la profondeur de son cœur. Parce que les significations du Coran se révèlent en fonction de la proximité du serviteur envers le Véridique. Tout comme ceux qui regardent une mer depuis le rivage voient sa surface, et les plongeurs habiles observent des paysages différents à chaque profondeur où ils descendent.

Selon le niveau de t*aqwâ* dans le cœur du serviteur, le Coran révèle sa sagesse et ses secrets et devient un guide qui l'oriente vers la vérité et la bonté.

❁

Allah Tout-Puissant déclare :

« Nous faisons descendre du Coran, ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants cependant. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. » (Sourate Al-Isrâ',17 : 82).

Mawlânâ Rûmî ﷺ explique de façon comparative la situation des serviteurs qui bénéficient du Coran :

« *Le soleil est proche de la branche sèche et proche de la branche humide. (Il leur offre généreusement à tous deux sa lumière qui éclaire et réchauffe.) Mais le moment venu, quelle est la proximité du Soleil avec la branche fraîche et humide dont vous mangerez les fruits mûrs, délicieux et parfumés, et où est la branche sèche ?!*

Qu'est-ce qu'une branche sèche peut gagner à se dessécher davantage (et à devenir du bois à brûler) à cause de sa proximité avec le Soleil ? »

❁

5. Il s'agit de l'âme qui se blâme. (N.d.T.)

Il est stipulé dans un hadith :

« *Parmi les gens, le pire est celui qui récite le Livre d'Allah et n'en tire aucun profit.* » (Ahmad, III, 37, 41).

Le Coran est comme une terre ancienne, d'où les trésors sortent de plus en plus. C'est assez que nos cœurs s'approfondissent dans la contemplation de son vaste contenu.

❁

ʿAlî (رضي الله عنه) a dit :

« *Il n'y a pas d'illumination et de spiritualité dans l'adoration sans connaissance, et dans la récitation du Coran sans contemplation.* »

❁

Ceux qui développent le royaume du cœur et qui sont en substance un joyau gagnent la capacité de s'orienter à la lumière des vérités divines.

Quant à ceux qui ne possèdent pas un cœur noble, si l'eau de la vie éternelle pleuvait des cieux, pas même une goutte ne leur serait accordée.

De la même façon qu'une roche dure ne peut pas tirer profit des gouttes de pluie qui lui tombent dessus...

❁

Mawlânâ Rûmî رحمه الله a dit :

« *Le Coran est l'état et les caractéristiques des prophètes. Si vous le lisez et l'appliquez, pensez que vous avez rencontré des prophètes et des saints !!*

Si vous avez lu le Coran, mais que vous ne suivez pas ses injonctions et ne vivez pas selon sa moralité, à quoi cela vous servira-t-il d'avoir vu des prophètes et des saints ? Ceux qui comprennent le mieux le Coran sont ceux qui le vivent. »

❁

Puisque le Coran exprime la volonté divine, ceux qui le comprennent le mieux sont ceux qui sont proches d'Allah ﷻ.

Plus nous pouvons organiser nos vies dans le contexte du Coran, plus nous pouvons approfondir encore plus le Coran.

❁

À quel niveau se situe notre effort pour tirer profit du Coran comme il se doit, en le voyant comme une table de banquet descendant du ciel, comme l'avaient perçu les Compagnons ﷺ ?

Abdullah ibn Mas'ûd ﷺ a dit :

« Quand un Compagnon rentrait chez lui (le soir), sa femme lui posait d'abord ces deux questions :

« Combien de versets du Coran ont été révélés aujourd'hui ? Combien de hadiths du Messager d'Allah as-tu mémorisé ? » (Abd al-Hamid Kishk, *Fi Rihâbi't-Tafsîr*, I, 26).

❁

Il convient de nous interroger :

✓ Quelle est le degré de notre familiarité avec le Coran ?

✓ Comment les vérités divines nous ouvrent-elles l'horizon ?

✓ Quel genre d'horizon les vérités divines nous ouvrent-elles ? Avec quelle profondeur d'émotion peut-on lire le Coran ?

✓ Notre curiosité et notre intérêt face au Coran, lettre de conseil qui nous a été envoyée par notre Créateur, qui a créé les mondes à partir du néant, sont-ils comparables avec ce qu'on éprouve face aux lettres des mortels.

✓ Jusqu'à quel point essayons-nous de le lire, de le comprendre et d'atteindre sa sagesse ? Lorsque nous demandons à ceux qui savent ce que nous ne comprenons pas, nous intéressons-nous suffisamment à son contenu ? Lorsque nous pouvons donner des réponses satisfaisantes à ce genre de questions, nous pouvons alors bénéficier de la guérison et de la miséricorde du Coran.

❁

Les croyants riches doivent dépenser de leurs richesses envers ceux qui se consacrent à la science, à la morale et surtout au service du Coran. Ils doivent prendre soin des pauvres nécessiteux et être aux côtés des croyants qui vivent une existence marquée par la souffrance.

❁

Allah Tout Puissant déclare :

« Aux nécessiteux qui se sont confinés dans le sentier d'Allah, ne pouvant parcourir le monde, et que l'ignorant croit riches parce qu'ils ont honte de mendier- tu les reconnaîtras à leur aspects - Ils n'importunent personne en mendiant.

Et tout ce que vous dépensez de vos biens, Allah le sait parfaitement. » (Sourate Al-Baqara, 2 : 273).

❁

Afin de panser les plaies de notre société, nous devrions considérer les cours du Coran comme un trophée. Nous devrions épauler les institutions du Coran autant que nous le pouvons et les soutenir de tout notre cœur. Nous devons déployer tous nos efforts pour que nos enfants, qui étudient dans les cours coraniques, deviennent "des jeunes dont le cœur est attaché aux mosquées".

Parce que de nos jours, les partisans de ce bas-monde invitent nos jeunes de tous bords aux goûts passagers et vils avec leurs publicités attrayantes et leurs modes fantaisistes. Face à cela, nous, en tant que croyants, il convient de nous efforcer à mobiliser tous nos moyens pour faire aimer aux gens la voie d'Allah Tout-Puissant.

❁

Même en ces temps difficiles à La Mecque, le Messager d'Allah ﷺ avait fondé *Dâru'l-Arkam*, une école coranique, et lors de sa visite à Médine, il avait établi la *Suffa*, qui est aussi une école du Coran. Un hadith nous enseigne ainsi :

« *Vous serez avec ceux que vous aimez.* » (Al-Boukhari, *Adâb*, 6171)

Selon les termes de ce hadith, il nous appartient de vivre et de maintenir vivante cette sensibilité de l'enseignement de notre Prophète (ﷺ) sur le Coran dans la mesure de nos forces. Parce que protéger, soutenir et donner du cœur à son service demeure l'un des plus grands moyens de nous réunir auprès du Prophète ﷺ dans l'Au-delà.

❁

Tant que l'amour du Coran ne tombe pas dans des cœurs stériles comme les averses fertiles d'avril, l'émeraude d'une "*saison muhammadienne*" ne pourra jamais être atteinte.

❁

Il n'y a pas d'erreur qui ternisse davantage la vie spirituelle du serviteur que la négligence du Coran.

❁

Au nom du droit et de la vérité, le tout premier motif du salut concernant chaque période d'interrègne réside dans un effort au service du Coran.

❁

On ne peut empêcher l'anarchie des sociétés que par le truchement de l'éducation de la foi et du Coran.

❁

Protéger notre avenir de la colère divine et l'honorer par des manifestations de miséricorde dépend du respect, de l'honneur et du service que nous et nos générations à venir montrerons pour le Coran. N'oublions pas que le secours divin nous sera accordé en fonction de nos efforts pour vivre et garder le Coran vivant.

❁

Ce n'est qu'en veillant à ce que nos enfants bénéficient du climat du Coran que la joie de cette vie et de la suivante sera possible.

❁

Nous devrions réfléchir – alors qu'aujourd'hui les langues étrangères sont enseignées dans toutes les écoles, de la maternelle à l'université – et déterminer jusqu'à quel point nous sommes familiers avec le style de parole que le Coran exige de nous ?

❁

Quelle importance accordons-nous aux langues humaines et quelle importance accordons-nous aux règles linguistiques qu'enseigne le Coran ?

❁

Il convient que nous montrions plus d'importance que nous n'en donnons à l'éducation coranique et conventionnelle de nos enfants ; cela étant à même de tester notre sincérité envers Allah Tout-Puissant et envers le Prophète ﷺ. Pour leur apprendre la langue du Coran, il nous appartient de montrer un soin plus important pour leur apprendre une langue étrangère ; ceci étant l'emblème de notre servitude (vis-à-vis d'Allah).

❁

Le **Messager d'Allah** ﷺ a déclaré :

« Lisez le Coran ; car il viendra le Jour de la Résurrection en intercesseur pour les siens. » (Muslim, *Musâfirîn*, 804).

Par conséquent, si nous voulons recevoir l'intercession du Coran dans l'Au-delà, nous devons le réciter abondamment en observant son origine et ses règles de prononciation, nous familiariser avec sa signification et organiser chaque étape de notre vie selon ses injonctions et ses interdictions. Nous devons en particulier en-

voyer nos enfants dans les écoles coraniques dans le but d'acquérir une sérieuse éducation du Coran et ainsi d'hériter de son éminente moralité.

À défaut, nous risquons – qu'Allah nous en préserve - d'être l'objet, en ce Jour difficile de la Résurrection, du courroux d'Allah ﷻ alors que nous espérions bénéficier de l'intercession du Coran.

❁

Une mort heureuse est la récompense d'une vie inspirée par la foi et vécue à la lumière des conseils du Coran. Pour ceux qui le récitent avec concentration et présence du cœur, et qui l'appliquent à leur vie, le Coran est une lumière dans la tombe, un médiateur à la Cour divine, une lourde récompense qui fait pencher la balance du jugement et un sauveteur sur le pont Sirat.

❁

Heureux ceux qui peuvent orner leur cœur de l'extase de la foi et de l'inspiration du Coran, plonger leur esprit dans la joie à servir la religion, illuminer leur conscience de la pureté d'une bonne moralité et vivre une vie emplie de plaisir spirituel.

❁

Heureux les bien-aimés serviteurs qui bénéficient de l'amnistie de la Cour divine pour leur labeur en faveur de la grande bénédiction du Coran, en rendant un service honorable à leurs enfants et aux générations à venir.

❁

Veuille Allah Tout-Puissant faire de notre prose un serviteur vertueux du Coran «porteur de ses paroles», «parfaits par ses règles», «parfaits par ses mœurs».

Amin !

NOTRE BIEN-AIMÉ PROPHÈTE ﷺ

Allah Tout-Puissant a créé Son Bien-aimé Messager - métaphoriquement parlant - à la fois comme "enveloppe" et comme "lettre". Notre Prophète ﷺ est dans la position de l'enveloppe qui contient la lettre et dans laquelle sont écrites les vérités qui conduisent les serviteurs à la mârifatullah. Ceux qui peuvent ouvrir cette enveloppe et la lire avec une dévotion sincère recevront une part des secrets divins, de la sagesse et des vérités.

Encore une fois, selon les déclarations des sages, la raison d'être est l'amour divin pour Nur-i-Muhammadî qui représente la personnalité spirituelle du Messager d'Allah ﷺ. L'univers entier a été créé en l'honneur de Nur-i Muhammadî et en tant qu' «Enveloppant» pour Lui.

Un bijou précieux est d'abord posé sur un morceau de coton puis conservé dans un écrin précieux. Toute la valeur de la boîte est due au minerai qu'elle contient. Ici, le Prophète ﷺ est en position d'enveloppé par l'enveloppe de l'univers.

La raison d'être est l'amour de Muhammad ﷺ.

L'univers tout entier est dédié à notre Bien-aimé, la ***Lumière de l'Être***.

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« Deux mondes ont été créés pour un seul cœur ! Réfléchissez bien au sens de l'expression " Si ce n'était pas pour vous, je n'aurais pas créé cet univers !" »

*« Viens, mon cœur ! La véritable fête est la rencontre avec le **Prophète Muhammad**. L'éclat du monde vient de la lumière de la beauté de cet être béni. »*

❁

Yûnus Emre ﷺ a déclamé ces vers :

Ô Muhammad, l'honneur des mondes et serviteur des prophètes,
Chaque salutation faite avec amour fait fondre les péchés,
Dieu l'a loué, l'a créé, l'a aimé et a dit : «Mon Bien aimé»,
Toutes les fleurs de la terre sont la sueur de Mustafa.

❁

Allah Tout-Puissant a affiché le modèle «d'humain parfait», qu'Il a désiré avec l'Islam, en la personne du **Messager d'Allah** (ﷺ). Il est une miséricorde pour les mondes et une personnalité exemplaire pour tous les croyants.

❁

Allah ﷻ a créé Son Messager bien-aimé et lui a accordé la qualité d'être un ***«uswatun hassanatun»***, c'est-à-dire le plus parfait modèle à suivre pour toute l'humanité.

C'est pour cela qu'Il la fait traverser toutes les étapes de la vie en partant de «l'enfance orpheline», qui est au plus bas de la communauté humaine en termes d'impuissance, et qu'Il l'a élevé au plus haut point en termes de pouvoir et d'autorité, à savoir l'apostolat prophétique et la fonction de chef d'État.

C'est-à-dire que ceux qui, quel que soit leur niveau parmi les humains, prennent de lui comme exemple les comportements réels les plus parfaits et qu'ils s'inclinent à les exécuter selon leur aptitude et leur pouvoir.

❁

Le seul enseignant du Messager d'Allah ﷺ n'est autre qu'Allah Tout-Puissant. Il n'a rien appris d'un être humain. Mais, en ce qui concerne la science qui s'adresse aux êtres humains et analyse l'esprit humain, qu'il s'agisse de psychologie, de pédagogie, de socio-anthropologie etc… cela constituait le summum de toutes. Il n'y avait ni trouble psychologique, ni crise économique, ni dépression sociale dans la société de l'Âge d'Or (*Asr as Saada)* qu'il a édifiée.

❁

L'habileté de chaque artiste peut être comprise à partir de l'œuvre qu'il produit. Ainsi donc, notre Prophète ﷺ – qui a élevé la génération des Compagnons ﷺ dans la suite de l'Ère de l'ignorance *(Jahiliya)*, est le plus parfait éducateur que l'humanité n'ait jamais connu.

À base de ses vingt-trois années d'apostolat prophétique, il a soulevé un siècle de félicité qui servira d'exemple à toute l'humanité à venir. L'éducation morale des Compagnons رضي الله عنهم – qui édifie la Civilisation des vertus – est l'œuvre de cette éducation prophétique.

De nos jours, quel pédagogue, quel psychologue pourrait dispenser cette éducation ?

❁

Le cri des mères aux cœurs brisés adoucit les cœurs pétrifiés et déchirants qui l'avaient conduit à enterrer vivantes les filles. Cela apporta une saison printanière apparentée aux brises de miséricorde à l'effet de raviver les cœurs qui s'étaient transformés en déserts arides. Ceux qui intentèrent de le tuer ressuscitèrent en lui. Ceux qui nourrissaient de l'inimitié envers lui et envers l'Islam trouvèrent la vie en lui.

❁

Tout comme un jardinier habile transforme, à force d'efforts, de nombreuses mauvaises herbes et buissons en jardins fleuris, l'avènement du Prophète Muhammad ﷺ a transformé des déserts qui étaient devenus des mares de sang en oasis de tranquillité.

Son sourire a ranimé bien des cœurs desséchés en les ornant de fleurs de miséricorde. Des cœurs qui s'étaient transformés en charbon dans les fosses de l'incrédulité et du déni sont devenus des diamants brillants grâce à ses enseignements et à ses conseils.

De nombreux personnages exemplaires venus au monde continueront à montrer la voie à l'humanité jusqu'à la Dernière Heure, comme les étoiles dans le ciel.

❁

Même de nombreux philosophes, historiens et hommes d'État non musulmans ont dû admettre la magnificence de la justice et de la paix que le Messager d'Allah ﷺ a distillée dans le monde.

L'un d'entre eux, l'écrivain français **Alphonse de Lamartine** a dit :

« Si la grandeur de la fin, la petitesse des moyens et la grandeur du résultat sont les trois dimensions du génie humain ; Qui ose comparer les plus grandes figures de l'histoire moderne au prophète Mahomet[6] ?

6. Muhammad. (N.d.T.)

Alors que les plus célèbres de ces personnalités ont formé des armées, promulgué des lois et établi des empires, ils n'ont pu créer que des forces matérielles qui, finalement, se sont souvent effondrées sous leurs yeux. Cependant, il a mobilisé non seulement des armées, des systèmes juridiques, des empires, des tribus et des dynasties, mais aussi des millions de personnes sur un tiers du monde. »

❁

L'écrivain et conférencier britannique **Thomas Carlyle** a déclaré :

« *Aucun empereur avec une couronne sur la tête n'a reçu autant d'amour et de respect que le prophète Muhammad, qui portait le cardigan qu'il avait cousu de sa propre main.* »

❁

Le **marquis de La Fayette**, philosophe et militaire, qui fut à la base des fondements intellectuels de la Révolution Française de 1789, examina tous les systèmes juridiques avant la publication de la fameuse Déclaration des Droits de l'Homme. Et lorsqu'il constata la suprématie de la loi islamique, il déclara :

« *Ô Muhammad ! Personne n'a jamais atteint le niveau que tu as atteint en termes de réalisation de la justice !* »

❁

Le penseur et poète allemand **Johann Wolfgang Von Goethe** a écrit les lignes suivantes s'adressant à notre Prophète :

« *Tu es une source montagneuse majestueuse*

À laquelle tous s'abreuvent.

Tu prends tes frères sous tes ailes

Des sables du désert brûlant,

Et tu les emmènes au-delà des collines vers les mers éternelles. »

En bref, même des non-musulmans affables et justes ont consciencieusement approuvé la vertu et la grandeur du Prophète ﷺ.

Tout comme notre Prophète (ﷺ) qui contribua à réhabiliter une société ignorante et féroce dans le passé pour la transformer en une société digne nommée "l'Âge de la Félicité", c'est également son souffle de miséricorde qui apportera la paix et qui sauvera l'humanité aujourd'hui. Ses mesures vivifiantes sont la seule recette de paix,

non seulement pour son époque, mais pour tous les siècles et générations à venir jusqu'à la fin du monde.

❁

Tant que notre Prophète ﷺ ne brillera pas comme le soleil dans l'esprit de l'humanité, aucune lumière ne pourra être jetée sur les ténèbres dans lesquelles l'ère moderne de l'ignorance a plongé avec sa tyrannie et son injustice qui s'accroissent de jour en jour.

Si les cœurs ne sont pas purifiés par la source du Coran et de la Sunna, il est impossible de laver la suie du feu de l'Enfer qui fait rage à travers l'incrédulité et l'immoralité, et d'échapper à ses ravages spirituels.

❁

Un verset du Coran enseigne :

« Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'Il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes, qui leur récite. Ses versets, les purifie et leur enseigne le Livre et la Sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. » (Sourate Al-'Imrân, 3 :164).

❁

Notre Bien-aimé Prophète ﷺ est notre plus grand trésor. Même si nous possédions toutes les richesses du monde, que vaudraient-elles si nous ne connaissons pas le Messager d'Allah ? La terre et la vie que nous y menons sont vouées à disparaître. En revanche, la paix et le bonheur de le connaître et de le suivre vraiment avec notre cœur sont éternels.

❁

À chaque instant de notre vie, nous devons chérir le privilège d'appartenir à la communauté de notre Prophète ﷺ, dont le cœur était rempli de miséricorde et de compassion à notre égard.

Nous ne devons pas nous laisser noyer par l'importance apparente des soucis et des préoccupations passagères.

Il convient de réfléchir :

Peut-il y avoir un plus grand cadeau, une richesse plus somptueuse et un royaume plus glorieux que le fait d'appartenir à la communauté du Prophète ? Peut-il y avoir de plus grand honneur et de plus grand privilège pour un cœur que d'être attaché à sa personne ?

❁

Appartenir à la communauté du Noble Messager ﷺ, parmi quelque 124 000 autres prophètes, est un immense cadeau que nous avons reçu gratuitement. Sommes-nous conscients de cette bénédiction ?

À quel niveau nous efforçons-nous de montrer notre gratitude pour ce bienfait extraordinaire ?

Pour lui témoigner notre gratitude, il est essentiel que nous lui obéissions tout au long de notre vie et que nous nous efforcions de devenir des membres dignes de sa communauté.

❁

Le Messager d'Allah doit être remémoré avec des expressions respectueuses et affectueuses telles que Prophète (*Nabi*), Messager (*Rasûl*), Bien-aimé d'Allah (*Habî-bullâh*), Fierté des Mondes (*Fahr-i Alam*), le Plus Honorable Messager (*Rasûl-i Ekrem*).

Et à chaque fois que son nom est mentionné, des salutations (*salawat*) doivent lui être envoyées avec un esprit de totale soumission.

❁

Le **Messager d'Allah** (ﷺ) a dit :

« *Celui qui oublie de prier sur moi a manqué le chemin du Paradis* » (Ibn Mâja, *Iqamat Salât*, 908).

« *L'avare est celui devant qui je suis mentionné, et qui ne prie pas sur moi.* » (At Tirmidhî, *Dua*, 3546).

❁

Le **Messager d'Allah** (ﷺ) a dit :

« *Quiconque entend mon nom et ne demande pas la bénédiction et la paix sur moi n'est pas de moi. Ô Allah ! Entretiens des relations avec celui qui entretient des relations avec moi. Et romps avec celui qui rompt avec moi.* » (Daylamî, *Firdaws*, III, 634).

❁

'Umar (رضي الله عنه) a dit :

« Certes l'invocation est arrêtée entre le ciel et la terre, rien d'elle ne monte, jusqu'à ce que tu pries sur ton Prophète. » (At-Tirmidhî, *Witr*, 21).

❁

Abû Bakr (رضي الله عنه) a dit :

« Demander la paix et la bénédiction sur le Prophète détruit les péchés plus vite que l'eau n'éteint le feu. Lui envoyer des salutations avec amour et sincérité est plus vertueux que d'affranchir de nombreux esclaves. Aimer le Messager d'Allah vaut mieux que l'abstinence, l'abnégation et même le fait de brandir une épée dans le sentier d'Allah. » (Al-Baghdâdî, *Târikhu Baghdad*, VII, 161).

Bien entendu, cela n'est possible qu'à condition que le Prophète ﷺ soit pris comme exemple et qu'il soit suivi dans tous les aspects de la vie, de la foi et du culte aux interactions sociales et à la moralité. Seuls les cœurs qui y parviennent peuvent atteindre la magnifique récompense d'aimer le Prophète ﷺ et de lui envoyer des salutations.

❁

Saluer une autre personne annule la prière rituelle. Cependant, loin de l'annuler, le fait de saluer le Prophète pendant le moment du *tachahud*[7] la prière la perfectionne.

❁

Ceux qui ne respectent pas le Messager d'Allah - peu importe qui ils sont - sont des «**ignorants**» et des «**dépourvus de raison**». (Voir Sourate Al-Ḥujurât, 49 : 4).

❁

Un croyant doit toujours accepter le Coran et la Sunna comme norme et le verset suivant comme principe de vie afin de ne pas tomber dans l'ignorance et l'impertinence de faire passer des opinions et des points de vue personnels avant le Coran et la Sunna :

« Ô vous qui avez cru ! Ne devancez pas Allah et Son messager. Et craignez Allah. Allah est Audiant et Omniscient. » (Sourate Al-Ḥujurât, 49 :1).

❁

Les règles de convenance mentionnées dans le Coran telles que : **« Ne devancez pas Allah et Son messager »** ainsi que : **« N'élevez pas votre voix au-dessus de la voix du Prophète »**, nous enseignent aussi exactement comment suivre notre Prophète ﷺ.

7. Également connu sous le nom **d'At-Tahiyat**, s'est une déclaration de foi et de louange à Allah ﷻ que les fidèles récitent au cœur de leur prière rituelle. (N.d.T.)

Lorsqu'il se trouve une décision d'ordre prophétique sur un sujet particulier, le musulman ne doit jamais préférer son opinion personnelle. Même si elle est contraire à ses désirs ou à ses intérêts personnels, il doit toujours suivre le commandement d'Allah ﷻ et de Son Messager ﷺ, sachant qu'il contient toujours une miséricorde, une sagesse et une source d'abondance.

❁

Pour une vie conforme à l'agrément d'Allah ﷻ, il convient de nous abstenir d'interpréter notre religion selon nos caprices, en acceptant ce qui nous convient et en rejetant ce qui ne nous convient pas. Nous devons éviter de déformer notre compréhension de l'Islam par nos propres illusions et autres désirs.

❁

L'Islam n'est pas quelque chose que nous pouvons choisir en fonction de nos propres désirs. L'Islam est un tout. Nul ne peut être croyant s'il ne l'accepte et ne l'affirme pas dans son intégralité. La foi est indivisible ; elle ne peut être divisée en parties. Elle ne fonctionne que comme un tout. En ce qui concerne le résultat qui attend toute personne, il n'y a pas de différence entre rejeter le Coran dans son intégralité et rejeter une seule partie de celui-ci. Les deux annulent la foi de la personne.

Allah Tout-Puissant déclare en effet :

« Ô vous qui croyez ! Répondez à Allah et au Messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la (vraie) vie, et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers Lui que vous serez rassemblés. » (Sourate Al-Anfâl, 8 : 24).

« …Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce qu'il vous interdit, absentez-vous en ; et craignez Allah car Allah est dur en punition. » (Sourate Al-Ḥashr, 59 : 7).

« Ô vous qui avez cru ! Obéissez à Allah, obéissez au Messager, et ne rendez pas vaines vos œuvres. » (Sourate Muḥammad, 33).

❁

Le Prophète (ﷺ) ne s'est jamais exprimé selon ses propres désirs. Il n'était que le porte-parole de la Révélation divine.

❁

Sans jamais ressentir le besoin de remettre en question les ordres du Prophète ﷺ dans les limites étroites de la raison, les Compagnons ﷻ les mettaient immédiatement en pratique, qu'ils eussent connu ou non la sagesse qui les sous-tendait. Après tout, le Prophète ﷺ recevait des instructions directement de son Seigneur, le

Créateur de la raison. De ce point de vue, suivre le Messager, le plus rationnel de tous les êtres humains, est le moyen le plus raisonnable pour l'individu de s'engager dans la voie de la raison.

Comme l'a déclamé le poète ouïgoure **Yûsuf Khas Hâjib** :

« La parole du sage est l'œil du fou. »

❁

Lorsque l'homme agit avec les hypothèses et les conjectures de son propre esprit déficient, il peut être conduit dans l'erreur, en pensant qu'il fait la bonne chose. C'est pourquoi il est essentiel de ne jamais devancer Allah ﷻ et Son Messager ﷺ ; en d'autres termes, ne jamais dire ***"je pense que…"*** lorsque les règles du Coran et de la Sunna sont claires.

❁

Le regretté **Necip Fâzıl** a magnifiquement transmis le modèle de soumission affectueuse qu'il nous appartient de manifester envers Allah ﷻ et Son Messager ﷺ :

Ne dites jamais que j'ai un œil, un esprit ou une opinion ; tuez-les tous.

Ce qui vous semble un désert est un lac s'il le dit.

❁

La raison n'a de valeur que dans le cadre du contenu du Coran et de la Sunna. Sur l'importance d'écarter tous les doutes et les questions de l'esprit et de lier le cœur à Allah ﷻ et à Son Messager ﷺ, **Mawlânâ Rûmî** رحمه الله a déclaré :

« Bien qu'elle soit efficace dans nos affaires terrestres, la raison, par sa nature même, s'avère inadéquate pour atteindre la sagesse et les mystères divins, en d'autres termes, la mârifatullah. Ce voyage sublime a besoin d'un véhicule. Et ce véhicule, c'est le cœur, c'est l'extase, la passion et le ravissement. Alors, sacrifiez la raison à ***«l'Élu Mustafâ»*** *ﷺ. »*

❁

Les Compagnons ﷺ et les Amis d'Allah ont obéi à chaque parole et à chaque commandement de notre Prophète ﷺ avec une soumission affectueuse. Par conséquent, il convient que nous aussi suivions leur exemple en évitant l'un des plus grands fléaux de notre époque, à savoir la «négligence de la Sunna».

❁

L'approche de la ***«réalité muhammadienne»*** n'est pas l'œuvre de la raison. C'est une question de cœur et de soumission. Notre appréhension mentale de la *«réalité muhammadienne»* n'est pas différente de celle d'un enfant qui essaie de comprendre des événements métaphysiques.

❁

Gurju Khatun, la fille d'un sultan seldjoukide, épouse du vizir et disciple de **Mawlânâ Rûmî** ﷺ, demanda un jour au célèbre peintre et muraliste du palais, Aynu'd-Dawla, d'origine grecque, de peindre un portrait de **Mawlânâ Rûmî** ﷺ. Le peintre se présenta devant de dernier lui expliqua sa demande. **Mawlânâ Rûmî** ﷺle regarda en souriant et lui dit :

« – et bien si tu en es capable ! »

Le peintre commença à peindre son portrait. Mais à chaque fois, il remarquait que le visage devant lui avait une expression différente, qui n'avait rien à voir avec ce qu'il était en train de peindre, et il était obligé de recommencer. En essayant de faire le portrait de **Mawlânâ Rûmî** ﷺ, il dut utiliser pas moins de vingt feuilles. Finalement, il dut admettre son erreur et abandonner le projet. Il posa alors le papier et le crayon et prit la main de **Mawlânâ Rûmî** ﷺ car l'art du peintre talentueux venait de disparaître dans les lignes du visage du Maître.

Selon la tradition, cette expérience eut pour effet d'éveiller le cœur du peintre et de le faire voyager dans les mondes spirituels. Finalement, il commença à saisir l'image du Prophète ﷺ à travers la fenêtre qui s'était ouverte dans son cœur et sa langue prononça ces mots :

« Si tel est le saint de cette religion, imaginez ce qu'est son prophète ! »

❁

Lorsque les gens lui demandaient de décrire le Messager d'Allah ﷺ, **Khâlid ibn Walid** رضي الله عنه répondait : *« L'envoyé reflète la majesté de l'expéditeur ! »*

En d'autres termes, puisque l'expéditeur est le Seigneur de tous les mondes, imaginez le statut du messager qu'Il a envoyé.

❁

La compréhension de chacun est déterminée par la composition de son cœur. La perception visuelle dépend aussi du cœur. C'est vraiment le cœur qui voit. Les yeux sont comme des lunettes.

Par exemple **Abû Bakr** رضي الله عنه, voyait un monument de vertu sous la forme d'un homme lorsqu'il regardait le Prophète ﷺ. Il voyait l'amour, l'honnêteté et le carac-

tère de son propre monde intérieur. Il devenait un si grand amoureux du Prophète ﷺ qu'il s'exclamait : « Que ma vie, ma fortune et tout ce que je possède soient sacrifiés sur ton chemin, ô Messager d'Allah ! » Il s'ennuyait de lui-même lorsqu'il était à ses côtés et ne se lassait jamais de regarder son beau visage.

Le cœur d'Abû Jahl, quant à lui, était entaché d'incrédulité et d'ignorance. Ainsi, lorsqu'il regardait le Messager ﷺ, il ne pouvait voir au-delà de son propre ressentiment intérieur, de ses ténèbres et de sa haine. Il fut entraîné dans une haine terrible et devint un ennemi juré. Mais en fin de compte, comme tant d'autres exemples à notre époque, il n'a pu que transformer son propre destin en un épisode de tourments sans fin.

❁

Le **Bien-aimé Prophète** ﷺ a dit :

« *Tout ce qui se trouve entre les cieux et la terre, à l'exception des rebelles parmi les djinns et les hommes, sait que je suis le Messager d'Allah.* » (Ahmad, III, 310).

À moins d'être aveugles, les yeux peuvent certainement le voir. À moins d'être blasés, ils ne peuvent pas lui trouver de défauts. En d'autres termes, ceux qui essaient de lui trouver des défauts ne font qu'exposer leurs propres défauts.

Loin de le déshonorer, les gens devraient réfléchir à la manière de remercier le Prophète ﷺ comme il se doit. Un cœur qui n'est pas rempli de gratitude envers lui, sachant combien il a lutté de sa naissance à sa mort pour le salut et l'orientation de l'humanité, n'est pas du tout un grand cœur.

❁

Le Prophète ﷺ est le seul personnage dans l'histoire dont la vie entière a été documentée dans les moindres détails. Tous les livres de la tradition islamique ont été écrits pour expliquer un livre et une personne. Ce livre, le Coran, est la Parole d'Allah ﷻ et la personne en question est Son Prophète bien-aimé ﷺ.

❁

On peut se demander dans quelle mesure toutes les biographies du Prophète réunies peuvent réellement expliquer la sublime réalité du dernier messager avec seulement de l'encre et du papier. Nous ne pouvons pas comprendre pleinement son rang sublime et unique avec nos esprits limités. En fait, c'est en raison de l'insuffisance de la compréhension humaine dans ce domaine qu'Allah Tout-Puissant le présente et l'honore personnellement.

❁

Apprendre à connaître le Prophète ﷺ n'est pas une simple activité de lecture chronologique. Les personnes qui le connaissent le mieux sont celles dont la vie ressemble le plus à la sienne.

De même, les personnes qui connaissent le plus intimement le Prophète ﷺ sont celles qui sont capables de pratiquer sa Sunna avec une juste sensibilité et qui, le cœur débordant d'amour et de désir, agissent comme la lune face à son soleil de miséricorde.

❁

Ceux qui comprennent le mieux la vie du Prophète ﷺ sont ceux dont la vie ressemble le plus à la sienne. Et ceux qui connaissent le mieux le Messager d'Allah ﷺ sont ceux qui suivent méticuleusement sa Sunna.

❁

Une véritable étude de la biographie du Prophète permet à l'amour d'Allah ﷻ et de Son Messager ﷺ de pénétrer dans nos cœurs et d'activer notre désir de suivre la Sunna à l'instar des Compagnons ﷺ.

❁

Nous apprenons à connaître notre bien-aimé Prophète ﷺ non pas tant en le lisant dans des lignes écrites qu'en le lisant dans notre cœur. La plus belle étude de la biographie du Prophète ﷺ a lieu dans les cœurs inspirés des érudits et des maîtres vertueux qui incarnent la morale prophétique.

❁

S'il est important de connaître le Prophète ﷺ à travers ses paroles, ses actes et son comportement, il est également vital de se familiariser avec les sentiments de son cœur.

Cela signifie qu'il faut apprendre à connaître :

✓ Sa préférence inébranlable pour l'Au-delà,

✓ Son abstinence et son ascétisme,

✓ Sa sincérité et sa piété,

✓ Sa perfection dans l'action et sa conscience d'être sous le regard du Tout-Haut,

✓ Son état de concentration pendant les actes d'adoration,

✓ Sa crainte, son abnégation et sa profonde contemplation face aux manifestations de la puissance et de la gloire divines,

✓ Son extraordinaire courtoisie, son élégance, sa bienséance et sa modestie dans les interactions sociales,

✓ Sa grande miséricorde et sa compassion pour toutes les créatures,

✓ Sa générosité, son esprit de sacrifice et son altruisme sans pareils, et toutes ses autres qualités exemplaires. Il est impossible de connaître notre Prophète ﷺ en se limitant à l'étroitesse des lignes écrites. Nous ne pouvons le connaître qu'en menant notre vie dans le sens de sa Sunna.

❁

Allah Tout Puissant a déclaré :

« Certes, un Messager pris parmi vous, est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. » (Sourate At-Tawba, 9 :128).

❁

De tous les prophètes (عليهم السلام), c'est dans le Messager ﷺ que le Tout-Puissant a manifesté le summum de la miséricorde et de la compassion.

Et ce Prophète de la miséricorde a dit lui-même :

« Prends garde ! Je suis le moyen de votre sécurité tant que je suis en vie. Et quand je mourrai, je crierai dans ma tombe : "Seigneur, ma communauté, ma communauté…" jusqu'à ce que sonne la première corne du jugement. » (Ali al-Muttaqî, *Kanzu'l-Ummâl*, v. 14, p. 414).

Il semble que notre Prophète ﷺ soit toujours avec nous, son peuple.

Mais nous, avec qui sommes-nous ?

❁

La plus grande préoccupation du Messager d'Allah ﷺ était la paix et le salut éternel de sa communauté *(oumma)*. C'est un devoir de loyauté pour chaque croyant qui a l'honneur de faire partie de sa communauté de rendre l'amour que lui-même avait dans son cœur, non seulement de son vivant mais aussi maintenant dans le royaume éternel.

❁

Même au moment de rendre son âme, le Bien-aimé Prophète ﷺ avait oublié sa propre douleur et se préoccupait plutôt du salut éternel de son peuple.

Au moment de sa mort, il ne cessait de conseiller jusqu'à ce qu'il perde la voix: « *Prenez garde à la prière ! Prenez garde aux droits de ceux que vous protégez ! Et craignez Allah pour eux !* ».

Ce faisant, il nous a inculqué la nécessité de poursuivre nos efforts de manière croissante jusqu'à notre dernier souffle.

❁

Notre Prophète ﷺ était très miséricordieux et compatissant envers sa communauté. Mais, en ce qui nous concerne, dans quelle mesure l'aimons-nous et faisons-nous preuve de sa miséricorde et de sa compassion ?

Alors que le cœur de notre Prophète ﷺ battait pour sa communauté, quelle est notre sensibilité à l'égard des musulmans démunis et persécutés ?

En hommage à son beau comportement, dans quelle mesure sommes-nous capables de représenter le sourire, la courtoisie et l'élégance de l'Islam ?

Dans quelle mesure essayons-nous vraiment de transmettre l'Islam avec notre cœur et notre âme aux personnes qui attendent d'être guidées ?

❁

Le **Bien-aimé Prophète** ﷺ a dit :

« Ma vie vous est bénéfique : vous vivrez certaines expériences pour lesquelles vous recevrez des révélations et des décisions divines. Ma mort vous est également bénéfique : vos actions me seront présentées. Lorsque je vois une bonne action, je remercie Allah ; et lorsque je vois une mauvaise action, je me repens à Allah en votre nom. » (Al-Haythamî, IX, 24).

❁

Nos actions sont présentées au Prophète ﷺ. Celles-ci lui causent-elles du chagrin dans le cœur ou bien des expressions de gratitude ?

Demain, au Jour de la Résurrection, nos actions lui seront à nouveau présentées et il ne lèvera pas la tête de la prosternation pour notre pardon.

Dans cette tourmente, serons-nous parmi les invités sous l'Étendard de la Louange *(Liwâ' al-Hamd)* ?

Ou serons-nous bannis aux cris de : « Vous avez abandonné sa Sunna ! Alors, restez-loin ! Restez loin ! »

❁

Le sentiment de loyauté envers notre guide, le Bien-aimé Prophète ﷺ, est un trésor inépuisable dans nos cœurs que nous pouvons utiliser toute la vie.

Ce **Prophète de Miséricorde** avait à l'égard de sa communauté une compassion plus profonde que celle des parents à l'égard de leurs enfants. Mais il attend aussi de nous que nous fassions montre de loyauté.

Il ﷺ déclara à ce sujet :

« Je vous précéderai au Bassin (Kawthar). Celui qui y arrivera boira et celui qui boira n'éprouvera plus de soif. Viendront, à moi, des gens que je connais et qui me connaissent, puis ils seront séparés de moi. Je dirai : « Ils font partie de ma communauté ». On me répondra : « Tu ne sais quelle innovation ils ont introduit après toi ! ». Je dirai : « Arrière, arrière, celui qui s'est détourné de ma Tradition ! » (Voir Muslim, *Hajj*, 147 ; Abû Dawûd, *Manâsiq*, 56).

❁

Notre Prophète ﷺ se préoccupait de sa communauté. Cela devrait en être de même pour nous. Notre plus grand désir et notre objectif devraient être d'apporter un sourire sur son visage. Plus nous nous soucierons des musulmans, plus il sera heureux avec nous. En revanche, si nous nous noyons dans un flot d'égoïsme et d'égocentrisme et que nous gaspillons le capital de notre vie dans l'égoïsme et la cupidité, il nous rendra tristes et malheureux.

❁

Le Prophète ﷺ est la seule source de miséricorde et de passion susceptible de conduire tout serviteur à l'océan de l'amour divin.

Comme le dit le Coran :

« Dis : "Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés…" » (Sourate Al-'Imrân, 3 :31).

❁

Nous ne pouvons atteindre l'amour d'Allah Tout-Puissant que par l'obéissance et l'amour de Son Bien-aimé ﷺ.

Les portes de l'amour divin sont fermées à quiconque néglige, hésite ou doute sur ce chemin. Le Coran confirme qu'aimer le Prophète ﷺ, c'est aimer Allah ﷻ, lui obéir, c'est obéir à Allah ﷻ, et se rebeller contre lui, c'est se rebeller contre Allah ﷻ.

❁

Al-Hasan Al-Basrî رحمه الله raconte :

« Les Compagnons demandèrent un jour :

"– Ô Messager d'Allah ! Nous aimons beaucoup Allah, mais nous aimerions connaître le signe du véritable amour."

Allah ﷻ révéla alors le verset suivant :

« Dis : "Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés…" » (Sourate Al-'Imrân, 3 :31. Voir aussi Tabarî, *Jâmiu'l-Bâyan*, 6845, 6846).

❁

Aucun amour dans le cœur des compagnons رضي الله عنهم ne surpassait leur amour pour Allah ﷻ et Son Messager ﷺ ; ni la richesse, ni les enfants, ni leur propre vie. Car l'amour de tout cela est voué à rester sur terre, alors que l'amour d'Allah ﷻ et de Son Messager ﷺ est le capital du cœur en vue du bonheur éternel.

❁

Le véritable amoureux prend plaisir à se sacrifier pour l'être aimé. C'est avec ce genre d'amour et d'enthousiasme que les Compagnons ﷻ proclamaient :

« Que mes parents, mes biens et tout ce que je possède soient sacrifiés pour toi, ô Messager d'Allah ! »

Portés par une foi enthousiaste, ils ont transporté les lettres d'invitation à l'Islam du Prophète ﷺ dans des contrées très éloignées, de la Chine à Samarkand, de l'Afrique à Istanbul.

Ils sont allés en Chine, à Samarkand, en Afrique et sont venus à Istanbul.

Ils ont ainsi prouvé leur sincérité dans leur amour pour Allah ﷻ et Son Messager ﷺ.

❁

Les nobles Compagnons ﷻ ont pu trouver la paix du cœur en fondant tous leurs conflits spirituels et leur autosatisfaction dans le creuset de la soumission à Allah ﷻ et à Son Messager ﷺ. Après tout, ils avaient appris à connaître et à admirer

le Prophète de près. Par conséquent, le fait de trouver une place dans son cœur, aussi petite soit-elle, les attirait plus que n'importe quel gain mondain, et ils étaient prêts à tout sacrifier pour cela.

Sommes-nous proches d'une telle attitude désintéressée ?

❁

Plus notre cœur s'élèvera dans l'amour pour notre Prophète ﷺ, plus la paix que nous atteindrons dans ce monde et le rang que nous atteindrons dans l'autre seront grands.

❁

Être membre de sa communauté est un grand cadeau.

Il nous appartient donc de l'aimer plus que nous-mêmes pour pouvoir nous abreuver à son Bassin de Kawthar dans l'Au-delà, nous rassembler sous l'Étendard de la Louange (*Liwâ' al-Hamd) et* recevoir son bon témoignage et son intercession.

❁

Notre Prophète ﷺ décrit ainsi le niveau d'amour qu'on devrait avoir pour lui :

« *Par Celui qui détient mon âme dans sa Main, aucun d'entre vous ne sera vraiment croyant que lorsque je lui serai plus cher que sa mère, son père, ses enfants et tous les hommes* !» (Al-Boukhari, *Imân,* 8).

❁

Les personnes qui ne ressentent pas l'amour du Prophète ﷺ dans leur cœur ne pourront jamais goûter à la véritable foi *(imân)*.

Ses graines ne peuvent fleurir que dans le sol de l'amour pour lui, car il est le point focal où l'amour divin se manifeste.

C'est cet amour divin qui développe et perfectionne les passions passagères inhérentes à notre création.

Il est la source de l'abondance et de l'inspiration du cœur.

Sa terre d'amour a transformé plus d'un cœur dur comme la pierre en un joyau pur.

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« *Ô insouciants ! Considérez les miracles de Moïse et d'Ahmad. Comment le bâton est-il devenu un dragon, et comment la souche de palmier a-t-elle acquis sagesse et gémissement ?* »

« *Le* ***Prophète Mustafâ*** ﷺ *caressa le pilier Hannâne, qui gémissait parce qu'il l'avait délaissé. Vous n'êtes pas moins qu'un arbre. Devenez un pilier de Hannâne, et gémissez du désir de notre Maître !*"[8]

❁

Süleyman Çelebi écrit :

« *Une lumière extraordinaire dont le papillon de nuit est le soleil* », se référant métaphoriquement au soleil comme à un papillon de nuit tournant amoureusement autour du **Prophète, la Fierté des Mondes**.

Le seul moyen de passer de l'obscurité à la lumière est de devenir un "satellite" tournant autour de ce Soleil qui nous guide.

❁

Le Messager d'Allah ﷺ a dit :

« *Les personnes que j'aime le plus parmi ma communauté seront celles qui viendront après moi, chacun d'entre elles aura le plus ardent désir de m'apercevoir même au prix du sacrifice de sa famille et de sa richesse.* » (Muslim, J*anna*, 12 ; Al-Hâkim, IV, 95).

❁

Il ﷺ a aussi dit :

« *Celui qui me rend visite après ma mort, c'est comme s'il m'avait rendu visite de mon vivant !* » (Al-Dâraqutnî, *Sunan*, II, 278).

❁

Bezm-i Âlem Vâlide Sultan a déclaré :

Muhammad est le fruit de l'amour,

Que serait l'amour sans Muhammad ?

8. Sur le sujet du pilier Hannâne voir dans le Mathnawi le chapitre intitulé :
" *Comment le pilier qui gémissait se plaignit lorsqu'on fabriqua une chaire pour le Prophète (sur lui la paix !).*
(Source : Mathnawi – La Quête de l'Absolu I – 111/119- Traduit du Persan par Eva de Vitray Meyerowitch et Djamchid Mortazavi – Editions du Rocher – Spiritualité). (N.d.T.)

En d'autres termes, si nous ne suivons pas sa voie, si nous n'aimons pas ceux qu'il aime et si nous ne prouvons pas notre amour par de bonnes actions, les mots d'affection que nous prononçons n'auront absolument aucune signification.

❁

Le sentiment de «loyauté envers le Messager d'Allah» dans le cœur d'un vrai croyant est une rose qui ne se fane jamais. La loyauté n'a pas d'automne. Les croyants qui arrosent leurs cœurs à la source de la loyauté les transforment en une roseraie grâce à la brise de miséricorde qui souffle de la déontologie prophétique. Une telle roseraie contient des bourgeons de *dhikr,* des rossignols de glorification, des fontaines de bonnes actions et des fleurs de foi, de sagesse et de miséricorde divine.

❁

La beauté et la perfection parfumée de la rose sont une métaphore du Prophète ﷺ. Heureux ceux qui peuvent devenir la rosée sur sa feuille.

SUIVRE LA SUNNA AVEC AMOUR

À chaque instant de notre vie, il convient de nous efforcer de vivre aussi fidèlement qu'une ombre dans la voie de notre Bien-aimé Prophète ﷺ afin que nos actes soient plus éloquents que nos paroles et démontrent que nous sommes membres de la communauté du Prophète de Miséricorde.

❁

L'Imâm Mâlik رحمه الله a dit :

« La Sunna du Prophète est semblable à l'Arche de Nûh عليه السلام. Celui qui y accèdera sera sauvé. Celui qui l'abandonnera se noiera. »

Le but de la vie est de vivre et de mourir en bon serviteur d'Allah ﷻ. Le but ultime est de gagner une goutte de lumière dans l'océan de celui qu'Allah ﷻ a offert en cadeau à l'humanité.

❁

La vie de notre Prophète ﷺ est comme un miroir pur et clair. Dans ce miroir, chacun peut contempler son monde intérieur et extérieur, ses états et son comportement, sa moralité et sa conduite, et évaluer sa situation personnelle. Il est du devoir de chaque croyant de se réformer en fonction de ce qu'il voit dans ce miroir.

❁

Allah Tout-Puissant a démontré la forme la plus parfaite et la plus acceptable de servitude en la personne du Prophète ﷺ.

Par conséquent, notre degré d'affinité, de proximité et de similitude avec le Prophète ﷺ est aussi une indication de notre valeur aux yeux d'Allah ﷻ.

❁

Si un croyant ne s'applique pas à suivre la Sunna du Prophète ﷺ, il n'atteindra jamais le niveau de perfection ou *"insân al-kâmil"*.

❁

À chaque instant de notre vie, il convient de nous efforcer de vivre aussi fidèlement qu'une ombre dans la voie de notre Bien-aimé Prophète ﷺ.

Cela afin que nos actes soient plus éloquents que nos paroles et démontrent que nous sommes membres de la communauté du Prophète de Miséricorde.

❁

L'amour que nous éprouvons pour le Prophète ﷺ doit se manifester par la concentration dans les actes d'adoration, la courtoisie dans les relations sociales et la droiture dans les mœurs. Il apporte également la pureté du cœur, la lumière sur nos visages, la spiritualité dans nos conversations et la profondeur dans nos regards. La source la plus inspirante pour apprendre toutes ces belles qualités est le Bien-aimé Prophète ﷺ, qui est notre modèle incomparable.

❁

Chaque prophète possède une qualité morale exemplaire. L'apogée de toutes ces qualités se trouve chez le Prophète Muhammad ﷺ. Sans le connaître, il est impossible de connaître correctement l'Islam.

❁

Allah Tout-Puissant déclare :

« … et l'Esprit fidèle (Jibrîl) **est descendu avec cela sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs, en une langue arabe très claire. »** (Sourate Ash-Shuarâ', 26 : 193-195).

Cela signifie qu'il est impossible de connaître l'Islam au sens propre du terme sans se familiariser avec le caractère et le comportement du Prophète ﷺ. Le Saint Coran a été interprété tout au long de ses vingt-trois années d'apostolat prophétique. Si l'on ne connaît pas la Sunna du Prophète, il est impossible de comprendre le Coran ou de pratiquer correctement l'Islam.

Le Tout-Puissant a en effet déclaré :

« Quiconque obéit au Messager obéit certainement à Allah […] » (Sourate An-Nisâ', 4 : 80).

Par conséquent, nous devons toujours garder à l'esprit que les critiques qui sont délibérément formulées à l'encontre de la Sunna du Prophète aujourd'hui sont en fait attaques dirigées contre le Saint Coran, l'Islam et, en fin de compte, contre Allah, le Tout-Puissant.

❁

Connaître et comprendre notre Prophète ﷺ est l'étape la plus importante pour servir Allah ﷻ.

Si nous ne nous familiarisons pas avec lui et ne suivons pas ses traces, notre foi, notre compréhension du Coran, notre condition de servitude seront incomplètes.

❁

Relativement à l'Histoire, l'altération du Judaïsme et du Christianisme a commencé par l'abandon des pratiques des prophètes. Ces pratiques ont été les premières à être abandonnées et, une fois cette armure enlevée, la déformation de la foi et du culte a suivi. Finalement, la prière rituelle a été abandonnée et remplacée par la liturgie, le jeûne a été remplacé par le régime, et le voilement des femmes a été réservé aux religieuses, qui disparaissent elles aussi progressivement.

❁

À notre époque, les mouvements qui cherchent à affaiblir et finalement à détruire l'Islam ont commencé par dire :

« Quelle est la nécessité de ces écoles juridiques (*madhâhib* - sing. *madhâb*) ? »

Ensuite, ils ont critiqué de manière non informée les juristes et les saints musulmans. Plus tard, ils firent cette remarque «le Coran seul nous suffit», tout en lançant des attaques contre la Sunna du Prophète ﷺ, allant même jusqu'à rejeter des hadiths solides et authentiques.

Enfin, pratiquant ce que l'on appelle l'historicisme, ils ont tenté de retirer certains versets juridiques du Coran en déclarant qu'il s'agissait de « règles de l'époque de leur révélation».

Toutes ces démarches sont trompeuses et visent à vider et à corrompre l'Islam, tout comme le Christianisme. C'est une responsabilité importante aujourd'hui que d'être attentif à ces mouvements pervers et de ne pas laisser l'arène aux déformateurs de l'Islam.

❁

Abdullah ibn Daylamî ﷺ décrit comme suit l'importance d'établir un lien affectueux avec la Sunna :

« D'après ce qu'on m'a enseigné, le déclin de l'Islam commencera par l'abandon de la Sunna.

Une fois que les gens commenceront à abandonner la Sunna, la religion se perdra morceau par morceau, tout comme une corde se défait fil par fil jusqu'à ce qu'elle finisse par se rompre. » (Dârimî, *Muqaddima*, 16/98).

❁

Un hadith stipule :

« Il viendra un temps où rien ne sera plus important que ces trois choses :

- Un revenu licite.

- Un ami qui est comme un véritable frère.

- Une Sunna à pratiquer. » (Al-Haythamî, I, 172).

❁

Les corrupteurs qui cherchent à déformer la religion d'Allah et à corrompre les cœurs ont existé à toutes les époques.

Dans ces situations, il est plus important que jamais pour les musulmans d'avoir la clairvoyance nécessaire pour séparer la vérité du mensonge et le bien du mal.

Et pour cela, nous devons, avec nos jeunes, contrecarrer les plans des corrupteurs en nous appuyant plus que jamais sur le Coran et la Sunna.

❁

Le comportement de notre Bien-aimé Prophète ﷺ est une interprétation vivante du Coran. Sa Sunna est l'explication et la clarification la plus précise du Coran.

Ceux qui excluent la Sunna au nom d'un soi-disant «islam coranique» sont des corrupteurs de la religion qui disent en substance : « C'est nous, et non le messager d'Allah et ceux qui l'ont suivi, qui interprétons le Coran et identifions le contenu des enseignements islamiques ».

De nos jours nous devons être extrêmement vigilants à l'égard des corrupteurs qui se font passer pour des érudits et veiller à ne pas accepter ces stratagèmes à l'encontre de notre religion.

❁

Le Prophète ﷺ avait mis en garde l'un de ses compagnons les plus appréciés, à savoir **Abdullah ibn 'Umâr** رضي الله عنه, comme suit :

« Ô fils de 'Umar ! Tiens-toi fermement à ta religion, car elle est ta chair et ton sang. Fais attention aux personnes qui t'enseignent la religion.

Apprends ta religion auprès de savants qui ont une bonne direction, et non pas auprès de ceux qui hésitent ici et là. » (Al-Khatib al-Baghdâdî, *Al kifâya fi 'ilmi-r-riwâya*, p. 121).

❁

Certains corrupteurs de la religion se cachent derrière le slogan inoffensif «le Coran suffit» et s'opposent ouvertement à la Sunna, qui est en fait l'explication, l'interprétation et l'application du Coran dans la vie de tous les jours.

Nous ne devons jamais oublier cet avertissement du Prophète ﷺ:

« *Prenez garde, on m'a donné un Livre et quelque chose de semblable. Le temps est proche où un homme s'appuiera sur sa chaise, l'estomac plein, et dira : "Vous n'avez qu'à suivre le Coran. Prenez pour permis ce que vous y trouverez, et prenez pour interdit ce que vous y trouverez. Mais attention ! Ce que le Messager a interdit est la même chose que ce qu'Allah a interdit."* » (Abû Dâwûd, *Sunna*, 6 ; Ibn Mâja, *Muqaddima*, At-Tirmidhî, *'Ilm*, 10 ; Ahmad ibn Hanbal, 6/8).

❁

La vie du Prophète ﷺ est le premier commentaire du Coran. La sagesse et les secrets du Coran sont dévoilés en suivant l'exemple du Prophète ﷺ. Sans sa Sunna, le Livre d'Allah ﷻ ne peut être interprété.

❁

Le Coran ne précise pas comment les nombreuses règles divines doivent être pratiquées. Mais on en prend connaissance par les pratiques du Prophète ﷺ.

Par exemple, alors que le Coran interdit de manger des charognes, la Sunna nous apprend que les poissons qui meurent après avoir été pêchés ne sont pas soumis à cette règle et que leur consommation est autorisée.

De même, le Coran ordonne la prière rituelle.

Cependant, la manière exacte dont nous devons prier, depuis le nombre d'unités *(râ'kat-s)* et de récitations jusqu'à leur juste mesure, nous est enseignée par la Sunna.

❁

Dans son Sermon d'Adieu, le Prophète ﷺ a déclaré :

« *Je laisse derrière moi deux choses : le Coran et mon exemple, la Sunna. Et si vous les suivez, jamais vous ne vous égarerez.* » (Al-Hâkim, I, 171/318 ; *Muwatta*, *Qadar*, 3).

En d'autres termes, il ne dit pas simplement :

« Je vous laisse le Coran et cela devrait suffire. »

En effet, le Coran lui-même est expliqué et clarifié par la Sunna.

Par conséquent, l'Islam ne peut être pratiqué sans la Sunna.

❁

Un hadith nous rapporte que notre Prophète ﷺ a dit :

« – *Cette communauté (de l'Islam) se divisera en 73 groupes. Un parmi eux ira au Paradis et 72 au Feu.* »

On lui demanda :

« – Ô Messager d'Allah ! Quel est-il ? »

Le Prophète ﷺ répondit :

« *Celui qui est sur le même plan que moi et mes compagnons.* » (At-Tirmidhî, *Iman*, 18 ; Ibn Mâja, *Fitan*, 17).

À une époque où l'on s'efforce de détourner les musulmans de la voie des ***"Ahl as-sunna wa al-jama'a"***, il est donc crucial de s'en tenir à la Sunna du Prophète.

❁

L'Imâm Mâlik رحمه الله a dit :

« *La Sunna du Prophète est semblable à l'Arche de Nûh* عليه السلام. *Celui qui y accèdera sera sauvé. Celui qui l'abandonnera se noiera.* »

❁

« Notre objectif doit être d'incarner la voie du Messager d'Allah ﷺ. Toutes les autres voies sont des impasses. »

❁

Les Amis d'Allah disent :

« Les chemins qui mènent à Allah ﷻ sont fermés à tous, sauf à ceux qui suivent pas à pas les traces de notre Prophète ﷺ. »

❁

Le Coran déclare :

« Allah n'est point tel qu'Il les châtie, alors que tu es au milieu d'eux. Et Allah n'est point tel qu'il les châtie alors qu'Ils demandent pardon. » (Sourate Al-Anfal, 8 : 33).

Sur le plan spirituel, cela signifie que plus le cœur d'un croyant est rempli d'amour pour le Prophète ﷺ, plus il sera éloigné du châtiment divin. C'est là une promesse d'Allah.

❁

Le Bien-aimé Prophète ﷺ est une bougie qui illumine l'humanité pour toujours. Allah ﷻ a envoyé cette lumière de l'être comme une miséricorde pour les mondes. En guise de remerciement pour cette immense bénédiction divine, il nous appartient de constamment nous efforcer de nous unir à elle dans notre état d'esprit, nos actions, nos sentiments et nos pensées.

❁

Un hadith stipule :

« *L'homme est avec ceux qu'il aime.* » (Al-Boukhari, *Adâb,* 96).

Aimer notre Prophète ﷺ, c'est s'efforcer d'être avec lui dans le cœur, la langue et les actes.

❁

Dans un véritable amour, les caractéristiques de l'être aimé se propagent au bénéficiaire. Si nous aimons vraiment Allah ﷻ et Son Messager ﷺ. Notre vie doit être guidée par le Coran et la Sunna. Nous sommes tenus d'aimer ce qu'Allah ﷻ et Son Messager ﷺ aiment et détester ceux qu'ils détestent.

❁

Al-Hasan Al-Basrî رحمه الله a dit :

« Ô gens ! Ne vous méprenez pas sur le hadith : "L'homme est avec ceux qu'il aime." Si vous ne faites pas de bonnes actions du mieux que vous pouvez, vous ne deviendrez pas justes vous-mêmes. Les juifs et les chrétiens aiment leurs prophètes, mais ils ne sont pas avec eux. » (*Ihyâ*, v. II, p. 402).

❁

Il convient également de rappeler qu'un amoureux imite son bien-aimé selon l'intensité de son amour et parle toujours de lui. Le signe le plus tangible d'un tel lien avec le Prophète est d'étendre sa Sunna à tous les aspects de sa vie.

❁

Il ne suffit pas de dire "j'aime Allah et Son Messager". Cet amour doit se refléter dans nos foyers, notre travail, la façon dont nous élevons nos enfants, nos choix de société, nos actes d'adoration, nos interactions sociales, notre morale, nos luttes dans la voie d'Allah, bref, dans chaque détail de notre vie.

❁

Le véritable amour naît des qualités communes de l'amoureux et de l'aimé. L'amoureux a naturellement les mêmes inclinations que l'aimé et s'efforce d'adopter la même attitude. L'amoureux souhaite se teindre de la couleur de l'aimé et d'être enveloppé dans cette harmonie.

Quant à notre lien avec le Prophète bien-aimé ﷺ que nous aimons tant et dont nous espérons l'intercession dans l'Au-delà, et que nous souhaitons ardemment la visite :

- Quelle part de sa miséricorde, de sa compassion, de son altruisme et de sa générosité partageons-nous réellement ?

- Combien dépensons-nous pour les autres par rapport à ce que nous dépensons pour nous-mêmes ?

❁

Si nous aimons vraiment le Messager d'Allah ﷺ, nous devons le prouver en persévérant dans sa voie.

Posons-nous la question :

- Qu'avons-nous sacrifié pour l'amour de notre Prophète bien-aimé, à la communauté dont nous avons l'honneur d'appartenir ?

- Les Compagnons رضي الله عنهم ont sacrifié leur façon de considérer les choses. Sommes-nous capables d'arrêter de considérer ce qui est illicite ?

- Les Compagnons رضي الله عنهم ont sacrifié leur vie. Sommes-nous capables de supporter ne serait-ce qu'une petite épine sur le chemin d'Allah ?

- Les Compagnons رضي الله عنهم ont partagé leurs richesses. Sommes-nous vraiment capables d'offrir des aumônes, des dons et des œuvres de bienfaisance ?

- Que dirons-nous lorsqu'on nous demandera de prouver notre amour ?

❁

Où en est notre loyauté envers le Prophète ﷺ ?

Pouvons-nous promettre de mobiliser toutes nos ressources au service de la religion qu'il a apportée ?

Dans ce chaos de l'ère moderne de l'ignorance, sommes-nous capables de tout mettre en œuvre pour éclairer les musulmans qui attendent d'être guidés ?

❁

Toute époque éloignée d'Allah ﷻ et de Son Messager ﷺ est essentiellement une époque d'ignorance. Les atrocités commises à chaque époque qui n'est pas réformée par les enseignements du Prophète ﷺ demeurent toujours les mêmes.

Un changement de lieu, d'époque, de conditions de vie et de décor général ne change pas la nature humaine. Quelle est la différence entre l'homme moderne ignorant, qui mène une vie de plaisir véloce, et l'homme bédouin ignorant d'il y a quatorze siècles, à l'exception de leurs vêtements ?

❁

Chaque époque séparée de notre Prophète ﷺ, envoyé comme une miséricorde à tous les mondes, est une époque d'ignorance.

Tout cœur qui ne bat pas avec lui est tyrannique.

Toute conscience qui ne l'honore pas est aveugle et dans les ténèbres.

Quelle que soit l'époque, nous avons désespérément besoin de ses enseignements, et dans cette tourmente de la fin des temps, nous en avons encore plus besoin chaque jour qui passe.

❁

Notre **Prophète** ﷺ a dit :

« *Ma communauté est comme la pluie, on ne sait pas si le meilleur est à son début ou à sa fin.* » (At-Tirmidhî, *Adâb*, 81/2869 ; Ahmad, III, 130).

Les premiers de la communauté musulmane furent les Compagnons ﷺ qui, avec le Prophète ﷺ, jetèrent à bas l'Ère de l'ignorance *(Jâhiliya)*. Et les derniers de la communauté musulmane seront les justes de la foi qui éradiqueront l'Ère moderne de l'ignorance.

Si aujourd'hui nous pouvons incarner la Sunna du Prophète par des actes justes et devenir une simple goutte de cette pluie abondante, si Allah le veut, nous rejoindrons les meilleurs membres de la communauté du Prophète qu'il attend au Bassin de Kawthar.

❁

Quel que soit le temps écoulé, la proximité avec le Prophète ﷺ a toujours dépendu uniquement de la *taqwâ* d'Allah. En effet, le Prophète ﷺ a dit :

« *Les gens les plus proches de moi sont ceux qui craignent Allah, qui ils puissent être et où qu'ils puissent se trouver !* » (Ahmad, V, 235 ; Al-Haythamî, IX, 22).

❁

Notre Prophète ﷺ s'est un jour tourné vers le Yémen et a dit :

« *Je sens le souffle divin venir du Yémen.* » (At-Tabarânî, *Kabir*, VII, 52/6358).

N'oublions pas que c'est la *taqwâ* présente dans le cœur qui permet de sentir un souffle du Souffle divin.

❁

À l'instar des Compagnons ﷺ qui étaient des étudiants formés personnellement par le Prophète ﷺ, nous sommes sa dernière promotion d'étudiants de la Dernière Heure, soumis aux mêmes versets du Coran et aux mêmes hadiths.

❁

Dans son Gulistan, **Shaykh Sâdî** raconte une histoire qui illustre magnifiquement le fait que tous les Amis d'Allah et les croyants pieux doivent leur beauté intérieure au Prophète ﷺ et tirent toutes les richesses de leur cœur de sa spiritualité édifiante :

« Un homme se rend dans un bain public. À l'intérieur, un ami lui tend de l'argile parfumée pour qu'il se nettoie. L'argile dégage une odeur merveilleuse qui apaise l'âme.

L'homme demande alors à l'argile :

" – Ô bénie ! Es-tu musc ou ambre ? Je suis envoûté par ton odeur attirante, qui fait vibrer le cœur..."

L'argile répond :

"– Je ne suis musc ni ambre. Je ne suis qu'une terre ordinaire. Mais j'étais sous le bouton d'une rose, couverte de la rosée qui glissait de ses bourgeons. C'est à ces roses qu'appartient le parfum que tu sens et qui apaise l'âme." »

❁

La personnalité de notre Prophète ﷺ est comme un jardin du Paradis, orné de fleurs élégantes et de roses parfumées, dans lequel chacun peut trouver les meilleurs exemples de comportement à imiter.

Quant à nous :

- Dans quelle mesure profitons-nous des brises spirituelles qui soufflent de ce jardin du Paradis ?

- Dans quelle mesure notre vie familiale ressemble-t-elle à celle du Prophète ?

- Dans quelle mesure nos tables à manger sont-elles ouvertes aux invités et aux serviteurs d'Allah qui souffrent de la faim ?

- Dans quelle mesure notre commerce, nos achats et nos revenus se rapprochent-ils de ce qu'il encourageait ?

- Dans quelle mesure notre façon de nous habiller, de faire la fête, d'interagir avec les autres et de vivre notre vie sociale est-elle conforme aux normes qu'il a inspirées ?

❁

Dans le dernier verset de la Sourate Al-Fatḥ, le Tout-Puissant décrit les qualités de ceux qui se tiennent aux côtés du Prophète :

« **Muhammad est le Messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation […]** » (Sourate Al-Fatḥ, 48 : 29).

Cela signifie que nous devons tenir compte de notre proximité et de notre intimité avec le Messager d'Allah ﷺ.

✓ Dans quelle mesure sommes-nous capables de protéger notre foi contre les gens de l'incrédulité et du déni ?

✓ Dans quelle mesure pratiquons-nous notre religion sans compromis, sans prêter attention à ceux qui nous désapprouvent pour cela ?

✓ Quelle est l'ampleur de notre compassion pour nos frères et sœurs en Islam ?

✓ Quelle est la profondeur de notre concentration dans nos prières et autres actes d'adoration ?

✓ Dans quelle mesure implorons-nous le pardon d'Allah ?

❁

Un signe de notre amour pour le Prophète ﷺ est le zèle avec lequel nous gardons sa confiance.

- Notre vie est-elle guidée par le Coran et la Sunna ?

- Sommes-nous capables d'élever nos enfants dans le respect du Coran et de la Sunna ?

- Nous sentons-nous responsables de l'orientation de la société ?

❁

La relation d'un musulman avec lui ne se limite pas à des cérémonies réservées à certains moments. Ainsi, la plus belle façon de commémorer le *Mawlid,* la naissance du Prophète ﷺ, que nous célébrons chaque année, est de :

- L'accompagner dans notre cœur tout au long de notre vie, incarner son état d'esprit et le suivre avec constance.

- Porter dans notre cœur, jusqu'à notre dernier souffle, le sentiment suivant : « Si le Messager d'Allah était avec nous en ce moment, sourirait-il ou froncerait-il les sourcils devant la façon dont nous agissons ?

- Cultiver un cœur qui donne la priorité à l'approbation d'Allah ﷻ et de Son Messager ﷺ dans chaque décision et étape importante de notre vie.

❁

N'oublions pas que tout au long de notre glorieuse histoire, notre illustre nation a eu l'honneur de porter la bannière de l'amour du Prophète et de suivre ses traces. Le fait de placer la main sur le cœur et de saluer chaque fois que le nom béni du Prophète est mentionné, et le fait même de nommer les soldats ***"Mehmetjik"*** afin d'inculquer à chacun d'eux l'idéal de devenir des ***«petits Muhammad»***, sont les expressions de ce respect. Et grâce à Allah ﷻ, l'armée turque porte encore aujourd'hui le nom de ***Mehmetjik.*** Il nous appartient donc de nous efforcer de mériter le sens spirituel que porte ce nom.

❁

Pendant que nous en avons encore la possibilité, il est crucial que nous fassions tous les efforts nécessaires pour suivre Allah ﷻ et Son Messager ﷺ et que nous ne soyons pas comme ceux qui, lorsqu'ils arrivent dans l'Au-delà, pleurent et se lamentent après avoir goûté au châtiment de l'Enfer, disant :

« […] Hélas pour nous ! Si seulement nous avions obéi à Allah et obéi au Messager ! » (Sourate Al-Aḥzâb, 33 : 66).

LA VRAIE RICHESSE : LA BIENFAISANCE

Notre vraie richesse se limite à ce que nous pouvons donner. Tout ce que nous donnons pour Allah ﷻ est à nous. Les œuvres de bienfaisance (ou de charité) que nous accomplissons sont les nôtres.

Les pauvres, les abandonnés et les solitaires que nous accueillons dans nos cœurs sont les nôtres. Car c'est par leur intermédiaire que, si Allah le veut, nous obtiendrons l'agrément du Tout-Puissant. Nous devons donc les considérer comme des dons divins.

❁

Gagner un cœur est le trésor le plus précieux qui soit sur terre. Et les belles prières qui s'élèvent des cœurs libérés vers le Trône comme moyen de miséricorde, sont leur trésor le plus précieux.

Allah ﷻ est généreux et miséricordieux, le plus Généreux des généreux.

Il désire que les croyants – qu'Il veut voir témoigner de Sa sublime Essence et tels ses régents sur terre – soient dotés de Ses Beaux Attributs et deviennent également compatissants, aimants et généreux.

❁

Le Tout-Puissant déclare dans un hadith *qudsi* :

« C'est une religion que j'ai choisie et approuvée pour moi-même. Seules la générosité et la bonne moralité en sont dignes. Tant que vous vivrez en tant que musulmans, cultivez la religion avec ces deux qualités. » (Al-Haythamî, VIII, 20 ; Ali al-Muttaqî, *Kanz*, VI, 393).

Il faut également savoir que la caractéristique la plus importante des bonnes mœurs est la générosité.

❁

Pour éradiquer l'inimitié et la jalousie entre les riches et les pauvres, et pour maintenir l'équilibre et l'amour dans la société, l'Islam a ordonné le don de la *zakat*, une aumône obligatoire.

Pour promouvoir un niveau plus élevé de fraternité et donner à chaque croyant un «cœur généreux», l'Islam a promu l'aumône générale *(sadaqa)* en tant qu'impératif moral.

Il a également élevé l'aumône au niveau de l'altruisme *(isar)*, la vertu qui consiste à choisir un coreligionnaire plutôt que le sien, même en cas de besoin.

❁

On a demandé à **Muhammed Hakim** ﷺ :

« Qu'est-ce que la charité ? »

Il répondit :

« La charité, c'est trouver de la joie à rendre les autres heureux. »

❁

Un hadith stipule :

« *Lorsqu'Allah veut le bien d'un serviteur, il le mobilise pour répondre aux besoins des gens.* » (Suyûtî, II, 4/3924).

De même :

« *Les meilleurs de l'humanité sont ceux qui profitent le plus à l'humanité.* » (Al-Bayhaqî, *Shuab*, VI, 117).

Et de même :

« *Agir comme moyen d'obtenir un bien revient à l'accomplir.* » (At-Tirmidhî, *'Ilm*, 1).

❁

'Ali رضي الله عنه a dit :

« *Deux bénédictions sont spéciales, et je ne sais pas laquelle me rend le plus heureux :*

La première, c'est lorsqu'un homme vient me voir dans l'espoir que je résoudrai son problème et qu'il me demande sincèrement de l'aider.

La seconde, c'est lorsqu'Allah Tout-Puissant répond au besoin de cette personne par mon intermédiaire, ou lui facilite la tâche.

Je préfère répondre aux besoins d'un musulman plutôt que de posséder tout l'or et l'argent du monde. » (Ali al-Muttaqi, *Kanzu'l-Ummâl*, VI, 598/17049).

❁

L'un des plus beaux Noms d'Allah Tout-Puissant est **"Al-Wahhab"** (le Dispensateur). Il accorde des bénédictions en abondance et en permanence, en tout temps et en tout lieu, sans rien attendre en retour. C'est pour cette raison qu'Il a créé des créatures dotées d'une nature généreuse.

L'abeille, par exemple, produit beaucoup plus de miel qu'elle n'en a besoin puis le conditionne avec beaucoup de rigueur et de précision. Mais elle n'en consomme qu'une infime partie, alors que la majeure partie est consommée par les hommes et les animaux.

Les arbres fournissent également beaucoup de fruits pour assurer la subsistance de leur espèce. Même si un seul fruit sur mille devient une graine qui se transforme en arbre, c'est suffisant. Tous les autres fruits, en revanche, sont destinés à l'homme et aux autres créatures.

Le bétail se nourrit pour rester en vie et, au bout d'un certain temps, il offre sa viande à la consommation humaine.

Même s'il est piétiné, le sol purifie les animaux qui le foulent et fait pousser toutes sortes de plantes pour donner sans cesse à toutes sortes de créatures.

En substance, tous ces exemples suggèrent qu'une personne doit être généreuse ; et qu'après avoir économisé une partie de l'argent qu'elle gagne ou des moyens qu'elle possède pour elle-même, elle a le devoir de faire don du reste. Dans les versets tangibles du Livre de l'Univers, le Tout-Puissant donne à l'homme des milliers d'exemples de ce type afin que celui-ci devienne un serviteur désintéressé et charitable.

❁

Shaykh Sâdî Shîrazî a dit

« Une personne généreuse est comme un arbre qui porte des fruits. Un avare est comme du bois sur la montagne. »

❁

Un hadith stipule également :

« Un homme généreux est proche d'Allah, du Paradis et des gens, et loin du feu de l'Enfer. L'avare est loin d'Allah, du Paradis et des gens, et proche du feu de l'Enfer.

Un homme ignorant et généreux est plus agréable à Allah qu'un adorateur avare. » (At-Tirmidhî, Birr, 40/191).

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« Une personne généreuse qui mange et nourrit les autres est meilleure qu'un croyant qui jeûne volontairement mais ne nourrit personne. »

❁

Faire don de ses biens pour le plaisir d'Allah ﷻ, c'est ressentir la joie de la vraie richesse. Les avares et les hypocrites sont privés de cette joie. Une personne doit reconnaître la charité sincère comme la bénédiction et le bonheur qu'elle représente.

❁

Le Coran déclare :

« […] Et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi […] » (Sourate Al-Qaṣaṣ, 28 : 77).

Le croyant doit souhaiter pour son frère ce qu'il souhaite pour lui-même. Il doit considérer la prise en charge des besoins des autres comme une bénédiction et une joie à chérir pour toujours.

Loin d'éprouver le moindre ressentiment, il doit partager ce qu'il a avec joie et plaisir. Ce qu'il peut partager, il doit le considérer comme un gain, et ce qu'il donne, il doit le considérer comme son véritable revenu.

❁

La famille de notre Prophète ﷺ avait un jour sacrifié un mouton.

Après avoir distribué la viande à de nombreuses personnes, notre Prophète demanda ce qui restait du mouton.

Notre mère **ʿAïcha** رضي الله عنها répondit :

« – Il ne nous reste qu'une seule épaule ! »

Et notre Prophète ﷺ de s'exclamer :

« – À l'exception de cette épaule, tout est à nous ! » (At-Tirmidhi, *Qiyamah*, 33).

Tout ce que nous donnons pour Allah est à nous. La charité que nous faisons est la nôtre. Les pauvres, les abandonnés et les solitaires que nous accueillons dans

nos cœurs sont les nôtres. Car, c'est par leur intermédiaire que, si Allah le veut, nous gagnerons l'agrément du Tout-Puissant.

❁

Le Tout-Puissant déclare :

« Vous n'atteindrez la (vraie) piété, que si vous faites largesses de ce que vous chérissez […] » (Sourate Al-'Imrân, 3 : 92).

Conformément à ce verset, nous devons tester nos efforts et notre générosité dans la voie d'Allah ﷻ et vérifier notre niveau à cet égard. Lorsque nous faisons un don, il nous appartient d'examiner nos cœurs pour remarquer :

« Sommes-nous vraiment heureux lorsque nous offrons des dons ? Ou sommes-nous aux prises avec des soucis et des hésitations d'ordre mondain ? »

❁

Allah ﷻ déclare :

« Ô les croyants ! Dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées et des récoltes que Nous avons fait sortir de la terre pour vous. Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense. Ne donnez pas ce que vous-mêmes n'accepteriez qu'en fermant les yeux ! Et sachez qu'Allah n'a besoin de rien et qu'Il est digne de louange. » (Sourate Al-Baqara, 2 : 267).

❁

Une fois, **Aïcha** ﵂ voulut faire don d'une viande dont l'odeur avait légèrement tourné.

Notre **Noble Prophète** ﷺ la mit en garde de la façon suivante :

« *Ô 'Aïcha, veux-tu offrir de la viande que tu ne consommerais pas toi-même ?* » (Al-Haythamî, III, 113).

❁

Il est dit dans un hadith *qudsi* :

« *Ô Fils d'Adam ! Donne pour qu'on te donne !* » (Al-Boukhari, *Tafsîr,* 11/2, *Nafaqâ*t 1).

Toute bonne qualité contient cette nuance :

- Pardonnez pour être pardonné.

- Faites preuve de miséricorde pour que l'on vous fasse miséricorde.

- Cachez vos fautes pour que vos fautes soient cachées.

- Allégez les souffrances afin que vos souffrances soient également soulagées.

- Résolvez les problèmes de votre frère afin que vos problèmes puissent également être résolus.

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« Si vous voulez obtenir le bien d'Allah, faites du bien à ses serviteurs. »

❁

Si un homme rend un autre heureux pour l'amour d'Allah, Allah ﷻ le rendra heureux.

❁

Notre **Bien-aimé Prophète** ﷺ a dit :

Allah a dit : « Donnez, et je vous donnerai. »

« Les trésors d'Allah sont illimités. Tout ce qu'Il prodigue à l'ensemble de la création ne les diminue en rien. Il donne sans cesse, jour et nuit. Pensez à ce qu'Allah a prodigué depuis le jour où Il a créé les cieux et la terre. Rien de tout cela n'a diminué Son pouvoir le moins du monde ! » (Al-Boukhari, *Tafsîr* 11/2, *Tawhîd*, 22).

❁

Si elle est plantée correctement et au bon moment, la plus petite graine du dépôt reviendra avec une plus grande abondance, remplissant même le dépôt lui-même. De même, dépenser ses biens prodigués par Allah à Sa manière, loin de la diminuer, l'augmente.

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« La richesse et le corps fondent comme la neige. Mais s'ils sont dépensés dans le sentier d'Allah, Allah devient leur acquéreur.

Le Coran dit :

" Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du Paradis…" (Sourate At-Tawba, 9 : 111).

Ce qu'Allah achète est sauvé de la disparition, et gagne en honneur et en valeur pour devenir éternel. »

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« Faites l'aumône de votre richesse. Rappelez-vous qu'une vigne donne plus de raisins lorsqu'elle est taillée. »

❁

Le **Prophète** ﷺ a dit :

« Je peux prêter serment sur trois choses. Gardez-les à l'esprit :

(1) La charité ne diminue pas la richesse.

(2) Allah augmente l'honneur de l'homme qui est patient après une injustice personnelle.

(3) Si un homme ouvre les portes de la mendicité, Allah lui ouvrira les portes de la pauvreté. » (At-Tirmidhî, *Zuhd*, 17).

❁

En réalité, le don ne réduit pas la richesse. Au contraire, il augmente la richesse en fonction du degré de sincérité. Personne n'a jamais réussi à gagner sa vie correctement et n'a été réduit à la pauvreté en donnant pour l'amour d'Allah seul.

❁

Il est dit dans le Coran :

« Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent sept épis, à cent grains l'épi. Car Allah multiplie la récompense à qui Il veut et la grâce d'Allah est immense, et Il est Omniscient. » (Sourate Al-Baqara, 2 : 261).

« […] Et toute dépense que vous faites [dans le bien], Il la remplace, et c'est Lui le Meilleur des donateurs. » (Sourate Saba', 34 : 39).

❁

Mon estimé père, **Mûsâ Efendi** ﷺ, disait à ceux qui demandaient de l'aide : « – Qu'Allah vous en accorde, qu'Allah vous en accorde ! » Il était très en colère contre ceux qui les repoussaient, disant à ce propos : « Qui nous accorde la richesse ? Et pourquoi Allah nous l'accorde-t-il ? Pour les dépenser pour nous-mêmes ? Il convient de nous rappeler que nous demandons souvent des choses à Allah. Les biens n'appartiennent qu'à Allah seul. Le serviteur n'est qu'un dépositaire ! »

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« Si un étranger se présente à votre porte, ne le renvoyez pas les mains vides. À Dieu ne plaise, peut-être qu'un jour vous deviendrez vous aussi un étranger et que vous errerez autour des portes ! »

❁

À une époque où notre monde est entaché d'ambitions égoïstes et où le consumérisme a atteint un point de basculement, nous devons réfléchir plus sérieusement aux responsabilités qu'impliquent nos moyens, et à leur prise en compte imminente dans l'Au-delà.

Il nous appartient de ne jamais oublier que les pauvres et les nécessiteux ont une part de richesse divinement ordonnée, et que la richesse peut facilement nous échapper à cause des calamités et des malheurs, à moins que nous ne fassions preuve d'une véritable charité dans nos dons.

❁

Shaykh Sâdî a écrit :

« Ô Courageux, ne compte pas sur ton pouvoir et ta force pour renvoyer les faibles les mains vides ! Ne blesse pas le cœur des plus fragiles ! Car tu pourrais un jour te retrouver sans défense sous le pouvoir et la tyrannie d'un plus fort ! »

❁

À moins que nous ne souhaitions que, de Sa haute présence, le Tout-Puissant nous renvoie les mains vides, nous ne devons jamais renvoyer quelqu'un de nos portes avec le cœur brisé.

❁

Notre vie, notre patrimoine et les autres biens qui nous sont confiés ne sont pas éternels. Inévitablement, un jour, nous leur dirons soudainement adieu et tout reviendra à son état initial.

Par conséquent, en cette occasion unique, dépensons et prodiguons ces biens divins d'une manière qui plaise à Allah Tout-Puissant ; cela afin de ne pas nous débarrasser de leur poids de responsabilité et de nous assurer que nous ne sommes pas privés des bénédictions et des grâces extraordinaires du Tout-Puissant.

❁

Il convient que le musulman transforme les biens de cette vie éphémère – qu'il laissera de toute façon un jour derrière lui – en richesse réelle et durable en les utilisant dans le sens de l'agrément d'Allah ﷻ.

La véritable richesse d'un croyant est d'accumuler en vue de sa vie éternelle par le biais de la charité et des dons/aumônes.

❁

Pour la paix de l'esprit dans cette vie et le bonheur dans l'autre, l'argent gagné doit être dépensé pour ses proches, puis pour les pauvres, les défavorisés et les exclus de la société. Lorsque cela devient la véritable intention de gagner de l'argent, la dureté, la morosité et le stress causés par les soucis matériels seront remplacés par un doux état de sérénité et de paix.

❁

Notre **Prophète** ﷺ a dit :

« Si vous voulez que votre cœur s'adoucisse, nourrissez les pauvres et caressez la tête de l'orphelin. » (Ahmad ibn Hanbal, II, 263).

❁

Un autre hadith stipule ce qui suit :

« Hâtez-vous de faire la charité, car la charité ne peut jamais être rattrapée par le malheur. » (Al-Haythamî, *Majmau'z-Zawâid*, III, 110).

❁

Ahmad Ibn Hanbal رحمه الله a dit :

« Cherchez à faire de bonnes actions avant qu'un obstacle ne vienne s'interposer. »

❁

De même que la vertu de la prière rituelle est de l'accomplir le plus tôt possible, de même la vertu de la charité est de la donner sans délai.

❁

Le Coran déclare :

« Et dépensez de ce que Nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise alors : « Seigneur ! Si seulement Tu m'accordais un court délai : je ferais l'aumône et serais parmi les gens de bien. » (Sourate Al-Munâfiqûn, 63 : 10).

❁

Voici quelques éléments à prendre en compte lorsqu'on verse une aumône :

1. Il faut être sincère et éviter de donner dans le but de se faire valoir ou d'attendre des avantages matériels (voir Sourate Al-Baqara, 2 :264).

À l'instar d'une simple goutte de saleté qui altère la pureté de l'eau, tous les actes d'adoration qui sont entachés d'intentions mondaines perdent leur acceptabilité.

2. Sauf dans les situations où l'on essaie de donner l'exemple ou d'encourager les autres, on doit toujours faire la charité en secret, au point que "la main gauche ne sache pas ce que la main droite attribue". On dit que les personnes qui donnent ainsi seront à l'ombre du Trône d'Allah le Jour du Jugement dernier.

3. Les œuvres de bienfaisance ne doivent pas être annulées en insultant voire en blessant les gens (voir Sourate Al-Baqara, 2 :262-264 ; Sourate Al-Insân, 76 :8-11).

4. Une personne ne doit pas attribuer quelque chose de simple et de qualité inférieure qu'elle n'accepterait pas confortablement elle-même (voir Sourate Al-Baqara, 2 :267).

5. Par-dessus tout, le donateur doit éprouver de la gratitude envers le bénéficiaire. Après tout, il est déchargé de toute responsabilité et reçoit des récompenses en retour.

❁

Afin d'éviter de devenir des mendiants le Jour du Jugement et des faillis dans l'Au-delà, il nous faut considérer comme un privilège le fait d'offrir de la gentillesse et des cadeaux aux nécessiteux, et ce avec un visage souriant et des paroles douces, sans attendre aucune récompense dans ce bas-monde et en espérant seulement l'agrément divin.

❁

Chaque fois que notre Bien-aimé Prophète ﷺ recevait quelque chose de matériel, il n'était jamais en paix tant qu'il ne l'avait pas prodigué. Et lorsqu'il n'avait plus rien à donner, il détournait le regard, honteux. C'est alors que le verset suivant fut révélé :

« Si tu t'écartes d'eux à la recherche d'une miséricorde de Ton Seigneur, que tu espères, adresse-leur une parole bienveillante. » (Sourate Al-Isrâ 17 :28).

Cela signifie qu'il n'y a pas lieu de rejeter les nécessiteux et de les envoyer dans une impasse. Même si un musulman n'a rien à donner, il doit au moins essayer de réconforter la personne avec quelques mots gentils.

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« Les Amis d'Allah achètent plus dans les magasins que personne ne fréquente. »

En d'autres termes, ils reconnaissent les visages des pauvres qui sont trop gênés pour exprimer leurs besoins. Ils deviennent les amis des solitaires. Ils entendent leurs cris étouffés et, comme le soleil, ils éclairent les ruelles les plus sombres.

❁

La véritable vertu consiste à saisir, pour l'amour d'Allah seul, la main d'une personne ou d'une tâche dont personne ne s'approche.

❁

Allah ﷻ est avec ceux qui ont le cœur brisé. Il convient donc de faire preuve d'une grande prudence à l'égard des personnes lésées. Aucun baume ne peut guérir une blessure infligée à un cœur par des paroles dures et insensibles. On a beau recoller les morceaux, une fois que le verre est brisé, il n'est plus jamais le même. Il en porte les cicatrices toute sa vie.

Allah ﷻ prescrit en conséquence :

« Quant à l'orphelin, donc, ne le maltraite pas. Quant au demandeur, ne le repousse pas. » (Sourate Aḍ-Ḍuha, 93 :9-10).

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« Ne détruisez pas le rosier en automne, afin que vous ne soyez point privés de sa belle vue au printemps. (Il est difficile de compenser un cœur brisé.) »

Quand vous rendez service à quelqu'un, ne dites pas : « Il a besoin de moi ! »

N'usez point d'arrogance !

Et ne dites pas : « L'épée du temps l'a frappé (parce qu'il est dans le besoin). »

Ne le méprisez pas ! Car l'épée frappante n'est pas encore rengainée ; et il est possible que cette épée vous fauche aussi un jour ! »

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« Le pauvre est le miroir de la générosité. Ne brouillez jamais ce miroir en y soufflant des mots durs. »

❁

ʻAli رضي الله عنه a dit :

« Il vaut mieux être dans le besoin que dans l'endettement. »

❁

De sorte à remercier pour tout ce dont nous sommes bénis, nous devons considérer comme un honneur de partager nos ressources avec les moins fortunés.

Plus encore, nous devons donner avec gratitude, de manière à ce que celui qui donne se sente reconnaissant plutôt que redevable.

Les nobles Compagnons رضي الله عنهم, qui sont nos prédécesseurs exemplaires, disaient aux personnes à qui ils faisaient des aumônes :

« C'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons : nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Nous redoutons, de notre Seigneur, un jour terrible et catastrophique. » (Sourate Al-Insan, 76 : 9-10).

❁

Abû al-Layth As-Samarqandî رحمه الله a dit :

« En donnant, le donateur doit éprouver de la gratitude envers le bénéficiaire. En recevant, le bénéficiaire satisfait un besoin matériel. Le donateur, quant à lui, reçoit des récompenses éternelles et l'agrément du Tout-Puissant. Le donateur se trouve donc dans une position plus avantageuse. Il doit donc remercier le bénéficiaire. »

❁

Mon vénérable père, **Mûsâ Efendi** رحمه الله, était toujours très poli et méticuleux lorsqu'il donnait aux nécessiteux, sachant que le don parviendrait à la main du Tout-Puissant avant même d'atteindre la main du pauvre.

Il mettait le montant dans une enveloppe et écrivait des mots élégants tels que : "Cher(e) un(e)tel(le), merci d'avoir accepté notre don".

❁

Mawlânâ Rûmî رحمه الله a dit

« La générosité et la bonté ont besoin des pauvres autant que les pauvres ont besoin de la générosité et de la bonté. »

❁

Dans cette vie, les pauvres ont besoin des riches. Mais dans la vie d'après, les riches auront encore plus besoin de la prière des pauvres. Les pauvres sont donc

une bénédiction inestimable pour les riches, car c'est grâce aux pauvres qu'ils ont la possibilité d'obtenir l'agrément du Tout-Puissant.

❁

Gagner un cœur est le trésor le plus précieux que l'on puisse recueillir sur terre. Et les belles prières qui viennent des cœurs guéris sont leur richesse la plus précieuses.

❁

Le **Prophète** ﷺ a dit :

« *Aimez les pauvres et rapprochez-les de vous afin qu'Allah vous rapproche de Lui le Jour de la Résurrection.* » (At-Tirmidhî, *Zuhd*, 37).

❁

Un saint homme parmi les Amis d'Allah prépara un jour une table fort somptueuse à l'intention d'un invité aveugle. Des gens lui firent la remarque suivante :

« – Maître, votre invité arrive, mais pourquoi vous êtes-vous donné tant de mal ? Il sera incapable de voir à quel point ce festin est somptueux.

Ce sage leur répondit :

« – L'aveugle ne peut certes pas voir, mais le Seigneur de l'aveugle (Lui) peut voir ! »

❁

La zakat est l'un des piliers obligatoires de l'Islam. Elle est exigée des riches et représente le minimum de ce qui doit être attribué à Allah ﷻ. S'acquitter de la zakat n'est pas tant une démonstration de vertu parmi d'autres devoirs de servitude, mais plutôt une dette.

La zakat est la part du pauvre dans la richesse du riche. En refusant cette part, une personne usurpe les droits d'une autre.

Notre regretté père, **Mûsâ Efendi** ﷺ, disait :

« Le pire des vols, c'est quand les riches volent les pauvres en ne s'acquittant pas de leur zakat. »

❁

Une autre obligation financière presque oubliée aujourd'hui est la dîme *('ushr)*, qui est l'aumône de la récolte agricole. Comme pour l'aumône, ceux qui négligent de s'acquitter de leur dîme sont des usurpateurs et des coupables aux yeux d'Allah ﷻ. Ils détournent les droits des pauvres, des nécessiteux et de ceux qui luttent dans la voie d'Allah ﷻ.

On raconte qu'un homme du Yémen possédait une grande ferme près de Sanaa. Au moment de la récolte, il mettait de côté la dîme pour les pauvres et les nécessiteux. Mais lorsqu'il mourut, ses enfants cédèrent à la cupidité et promirent :

« Nous avons une grande famille, mais nous n'avons pas grand-chose pour la nourrir. Ne donnons rien aux pauvres et récoltons avant qu'ils ne viennent nous solliciter. »

En réponse à leurs mauvaises intentions, Allah ﷻ brûla leur ferme et la réduisit en cendres, devenant quasi méconnaissable.

En résumé, s'acquitter de la dîme et recevoir les prières des pauvres est à la fois une cause d'accroissement matériel et une sorte d'assurance contre le malheur.

❁

Alors que le Coran mentionne la zakat trente-deux fois, il mentionne la charité *(infâq)* avec toutes ses occurrences soixante-douze fois. C'est un signe que le croyant ne doit jamais se contenter de la zakat, qui est le montant minimum du sacrifice de la richesse, mais qu'il doit utiliser tous ses moyens pour donner autant qu'il le peut.

❁

La zakat n'est exigée qu'aux personnes que l'Islam considère comme riches (c'est-à-dire possédant des biens), alors que la charité est un commandement divin qui lie tous les croyants, riches et pauvres.

Quelles que soient les circonstances, la générosité doit devenir un instinct naturel chez tous les musulmans.

❁

Riche ou pauvre, notre Prophète ﷺ voulait que chaque membre de sa communauté fût généreux. Il avait également enseigné à ses Compagnons ﷻ que la générosité est davantage liée à l'altruisme du cœur qu'à la richesse matérielle.

Lorsque les versets coraniques sur la charité furent révélés, même les gens de la *Suffa*, qui ne possédaient pas un seul centime, cherchèrent des moyens de faire des dons au lieu de se considérer comme exemptés ou de se cacher derrière des excuses telles que : « Que pouvons-nous donner si nous n'avons pratiquement rien à donner ? » Cependant, ils coupaient du bois dans les montagnes puis le transportaient jusqu'en ville en vue de le vendre. Ils travaillaient comme porteurs, puisaient l'eau des puits, arrosaient les jardins et apportaient leurs gains au Prophète ﷺ en guise d'aumône.

❁

Notre Prophète ﷺ considérait que tous les croyants étaient spirituellement riches et souhaitait que même les plus pauvres d'entre eux fussent dans la capacité de faire des dons. **Abû Dharr** رضي الله عنه était un compagnon très pauvre. En dépit de cela, le Prophète ﷺ lui avait prodigué le conseil suivant :

« *Quand tu prépares un plat [en sauce][9], augmente son eau et donnes-en à tes voisins.* » (Muslim, *Birr*, 143).

D'après ce hadith, nous comprenons que

1. Les voisins ont des droits les uns vis-à-vis des autres.

2. Les voisins doivent s'offrir des cadeaux et des marques de gentillesse pour renforcer leurs liens.

3. L'aide aux pauvres n'est pas l'apanage des riches. Chaque musulman doit aider les moins fortunés autant que faire se peut.

❁

Dans le Saint Coran, le Tout-Puissant fait référence à ceux :

« … qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité […] » (Sourate Al-'Imrân, 3:134).

C'est pourquoi le Prophète ﷺ demandait même à ses Compagnons qui ne possédaient qu'une datte d'en attribuer la moitié en guise de charité. Cela signifie que le moment venu, même une personne qui reçoit la zakat doit donner au mieux de ses moyens.

❁

Ce qui compte au regard d'Allah n'est pas la quantité, mais la pureté du cœur de celui qui donne.

Le Prophète ﷺ a d'ailleurs dit une fois :

« – *Un dirham a dépassé cent mille dirhams.* »

On lui demanda :

« – Comment cela, ô Messager d'Allah ? »

Le Prophète ﷺ dit alors :

9. Ou bien une soupe. (N.d.T.)

« *Un homme avait beaucoup d'argent duquel il prit cent mille dirhams qu'il a donnés en aumône et un autre homme n'avait que deux dirhams, il en a pris un et l'a donné en aumône.* » (An-Nasa'î, *Zakat*, 49).

❁

Pour quiconque est rempli d'*ikhlâs* (sincérité pure), le Tout-Puissant fait en sorte que le moins devienne le plus. Une petite aumône prodiguée avec une intention vraiment sincère a plus de valeur qu'une aumône à moitié faite, même si celle-ci est de la taille d'une montagne.

❁

La valeur d'une victoire se mesure aux difficultés qu'une personne a surmontées pour l'obtenir. Rester généreux et désintéressé même dans les moments les plus difficiles est donc un excellent moyen de se rapprocher d'Allah ﷻ.

Ainsi, les sacrifices consentis pendant les périodes de difficultés et de pénurie qui ont précédé la conquête de La Mecque ont été considérés comme bien plus précieux que ceux consentis pendant les périodes de confort qui ont suivi.

❁

Au cours de la bataille de Yarmouk, une petite bouteille d'eau transmise entre trois combattants assoiffés et bientôt martyrs, chacun souhaitant que ses frères boivent avant lui-même, a peut-être surpassé de manière incalculable les dons bien plus importants faits par beaucoup d'autres en période de facilité.

❁

Le summum de la générosité est l'altruisme. La générosité consiste à donner le surplus de richesse dont on n'a pas besoin. L'altruisme, quant à lui, consiste à faire don d'une chose dont on a besoin en faisant taire les objections de son ego et, en quelque sorte, en l'arrachant à lui-même.

❁

Même s'il s'agit de la même quantité, il y a une énorme différence de valeur entre l'eau offerte au bord d'un puits et l'eau offerte sous le soleil brûlant au milieu du désert. L'une étanche la soif, l'autre sauve une vie.

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« *Allah ne ferme la porte du bien à qui que ce soit. N'oubliez pas non plus que chacun fait le bien selon ses capacités. Un lingot d'or qu'un riche donne de son trésor ne*

peut rivaliser avec une once d'or qu'un pauvre donne à la sueur de son front. La patte d'une sauterelle, aussi légère soit-elle, reste un fardeau pour la fourmi. »

❁

Si la générosité est la "marque de fabrique" des croyants justes, elle ne se limite pas au don de richesses matérielles. Un sourire, un mot gentil, aider quelqu'un à se lever d'une chaise, écouter les difficultés que rencontre un frère, partager avec lui son temps, ses efforts, ses connaissances, sa sagesse et son cœur sont autant de formes de générosité.

C'est pour cette raison que l'Islam n'accepte pas la pauvreté comme excuse lorsqu'il s'agit de donner. Bien plus, il ordonne même au croyant le plus pauvre de faire preuve d'empathie, d'altruisme et de générosité

❁

Un hadith stipule :

« *Toute action légitime et belle est une œuvre de bienfaisance.* » (Al-Boukhari, *Adâb*, 33).

❁

Il est facile de donner quand on est riche. Cela ne pèse pas sur l'ego. Mais il est difficile d'être généreux quand on est pauvre. En période de prospérité, le moi a généralement du mal à donner ce qu'il aime.

❁

'Alî ﷺ a dit :

« Sachez donner lorsque la richesse se tourne vers vous, car la richesse ne s'éteint pas en donnant. Et sachez donner lorsque la richesse se détourne de vous, car la richesse n'est jamais éternelle ! »

« Donnez lorsque vous êtes dans le besoin, afin qu'Allah vous donne en abondance, comme s'Il venait de faire un échange avec vous. »

❁

Le Coran déclare :

« […] Et ils t'interrogent : « Que doit-on dépenser (en charité) ? » Dis : « L'excédent de vos biens […] » (Sourate Al-Baqara, 2 :219).

Le croyant doit donc travailler et gagner de l'argent, se contenter de ce dont il a besoin et donner le surplus inutile. Il doit également faire preuve de discernement pour déterminer le montant dont il a réellement besoin.

❁

Le Prophète ﷺ a établi une civilisation de vertus grâce aux nobles Compagnons ﷻ qu'il a éduqués

Jâbir ﷺ se souvient :

« Je ne connais pas un seul compagnon fortuné qui n'ait pas créé une fondation caritative. (Ibn Qudâma, *al-Mughnî*, V, 593).

La fondation pieuse *(waqf)* est une forme institutionnalisée de charité qui constitue la plus belle expression de la vision de l'Islam sur l'homme et la création.

❁

L'Empire ottoman – qui a certainement connu la période la plus glorieuse de l'histoire islamique après l'Ère de la Félicité (du Prophète) – a établi une magnifique « civilisation fondatrice ».

Plutôt que de laisser des bijoux précieux en héritage, les sultans et leurs mères, propriétaires de grandes richesses, ont légué des mosquées, des madrasas et des complexes sociaux, c'est-à-dire une grande fortune s'agissant de charité.

Ils ont transformé la société en un réseau de fondations caritatives qui ont fait de la miséricorde et de la compassion des institutions permanentes au service de la population.

Chaque quartier est devenu une garantie pour les veuves, les orphelins et les pauvres. Les cœurs se sont transformés en pavillons de compassion.

❁

Une société qui prend sous son aile les malheureux, les isolés et les abandonnés, par le biais d'institutions de charité compatissantes, atteint un climat fraternel qu'aucun politicien, sociologue ou psychologue ne pourra jamais atteindre. Les cœurs débordent de compassion les uns pour les autres et deviennent un refuge et un soutien pour les personnes sans défense.

❁

Aujourd'hui encore, nous continuons à bénéficier des fondations établies par nos ancêtres.

Mais dans quelle mesure méritons-nous leur héritage ?

Quel héritage laisserons-nous à nos petits-enfants ? Leur laisserons-nous, comme nos ancêtres, des fondations qui demeurent des piliers de la miséricorde, de la compassion et de l'altruisme, ou au contraire des ruines du gaspillage et de la cupidité ?

❁

Les bonnes actions et les œuvres de bienfaisance dans cette vie sont comme des graines semées pour être récoltées dans l'autre vie.

❁

Nous sommes des voyageurs vers l'Au-delà dont toute l'existence mortelle nous sera un jour retirée. Avant que la mort ne nous l'arrache de force, dépensons de nos propres mains tout ce que nous avons à donner aujourd'hui afin de ne pas voyager vers le royaume éternel les mains vides.

❁

La meilleure richesse est celle qui est attribuée de son vivant et envoyée d'avance dans l'éternité. Le Coran indique :

« … et que ce jour-là, on amènera l'Enfer ; ce jour-là, l'homme se rappellera. Mais à quoi lui servira de se souvenir ? Il dira : "Hélas ! Que n'ai-je fait du bien pour ma vie future ! " » (Sourate Al-Fajr, 89 :23-24).

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« Les sages emportent leurs biens et leur argent dans l'autre monde. Seuls les avares laissent les laissent derrière eux. »

❁

Muhammed Es'ad Erbilî رحمه الله a dit :

« Lorsque des locataires déménagent, ils emportent tous leurs biens avec eux et ne laissent jamais derrière ce qu'ils aiment. Dans ce cas, il est vraiment étonnant que les gens n'emportent pas ne serait-ce qu'un peu de leurs biens dans cette demeure qu'est la tombe, où ils auront besoin de tout ce qu'ils peuvent obtenir. » (*Mektûbât*, p. 16, n° 5).

❁

Notre véritable richesse est celle que nous donnons. Les biens qui nous profitent vraiment sont ceux que nous pouvons sacrifier dans la voie d'Allah ﷻ.

Notre **Prophète** ﷺ l'a magnifiquement exprimé :

« Ô Fils d'Adam, tu ne cesses de dire : «Ma richesse, ma richesse». Ô Fils d'Adam ! Possèdes-tu vraiment autre chose que les vêtements que tu portes ou les aumônes que tu donnes en vue de recevoir des récompenses ? » (Muslim, *Zuhd*, 3-4).

❁

Le Coran déclare :

« Ô les croyants ! Dépensez de ce que Nous vous avons attribué, avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon ni amitié ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. » (Sourate Al-Baqara, 2 : 254).

❁

Notre **Bien-aimé Prophète** ﷺ a dit :

« *Les riches de ce monde sont pauvres s'agissant des récompenses dans l'Au-delà, à l'exception de ceux qui donnent à droite, à gauche et derrière, de telle ou telle façon. Mais combien ils sont peu nombreux !* » (Al-Bukharî, *Istiqrâz* 3, *Riqâq* 14).

❁

Qu'un homme quitte ce monde en tant qu'esclave ou roi, tout le capital qu'il possède dans l'Au-delà est le même que celui qu'il détenait auparavant (dans ce bas-monde).

❁

Les enfants loyaux sont ceux que nous élevons dans la voie d'Allah ﷻ, et qui seront pour nous une source éternelle de récompense longtemps après notre départ.

Les amis loyaux sont ceux que nous aimons pour Allah ﷻ et avec qui nous devenons frères dans les moments difficiles.

Les biens précieux sont ceux que nous envoyons dans l'Au-delà.

❁

Notre époque exige un besoin urgent de charité et d'altruisme autant que possible. N'oublions pas que nous aurions pu être à la place de personnes souffrantes et nécessiteuses.

Être généreux, charitable et altruiste envers les malades et les pauvres est donc notre devoir de gratitude envers Allah ﷻ.

❁

Partageons volontiers les bénédictions que nous avons reçues avec ceux qui sont dans le besoin afin que les cœurs que nous satisfaisons et qui enrichissent nos esprits dans cette vie deviennent nos sauveurs dans l'Au-delà et une source de joie au Paradis.

ÉVITER L'EXTRAVAGANCE, L'AVARICE ET LA CUPIDITÉ

Les sages ont dit :

« Lorsqu'un homme meurt, il doit faire face à deux tribulations concernant sa richesse, comme il n'en a jamais connu auparavant :

D'abord, tous ses biens lui sont arrachés des mains. Ensuite, après avoir perdu tout ce qu'il possédait, il doit rendre compte de la manière dont il a gagné sa richesse et de la manière dont il l'a dépensée. »

Selon les systèmes créés par l'homme, la propriété appartient soit à la société, soit aux individus. En réalité, tout appartient à Allah seul (الملك لله).

Les deux plus grandes erreurs dans l'utilisation de la richesse et des biens sont l'extravagance et l'avarice.

L'extravagance consiste à dépenser l'argent de manière excessive pour satisfaire des désirs personnels.

L'avarice consiste, quant à elle, à amasser de l'argent pour son usage personnel. Il s'agit dans les deux cas de vilaines caractéristiques qui plongent leurs racines dans l'Enfer.

❁

L'extravagance est l'une des plus grandes afflictions de notre temps. C'est la maladie de l'étalage de la richesse matérielle, généralement associée à une obsession de la célébrité et à une fixation sur les marques.

Acheter le même produit à un prix exorbitant simplement parce qu'il porte une marque et l'exhiber aux autres est tout à fait stupide. Ces marques sont très souvent produites par des entreprises mondiales sionistes anti-islamiques.

❁

Le Coran stipule :

« … car les gaspilleurs sont les frères des diables ; et le Diable est très ingrat envers son Seigneur. » (Sourate Al-Isrâ', 17 : 27).

❁

Malheureusement, le consumérisme alimenté par le monde matérialiste et capitaliste d'aujourd'hui, ainsi que l'obsession de la vanité et de l'étalage du pouvoir, poussent les gens dans une course folle pour gagner plus afin de pouvoir dépenser plus, comme des chevaux de course que l'on fouette avec frénésie. La valeur de presque tout est mesurée en termes d'argent, ce qui empoisonne l'esprit et obscurcit la pensée. Ils font oublier l'Au-delà et rendent aveugle au Royaume éternel. Ils tarissent les rivières de la gratitude, du contentement et de l'humilité.

Aucune chose matérielle ne peut offrir la paix intérieure comme une vie simple de contentement et d'humilité.

❁

La richesse est une ressource liée à l'épreuve divine. La dépenser de manière à plaire à Allah Tout-Puissant est capital quant à la félicité éternelle, mais la dilapider par le biais de l'extravagance et de l'avarice est une cause de désarroi éternel.

❁

Puisque la richesse est octroyée à titre de test, chacun sera tenu responsable de la manière dont il gagne et dépense son argent. Dans cette école de la vie, le bon usage des richesses et des biens est donc un art. Dépenser la richesse pour soi seul est du gaspillage, tandis que la thésauriser est de l'avarice.

❁

Les sages ont dit :

« Lorsqu'un homme meurt, il doit faire face à deux tribulations concernant sa richesse, comme il n'en a jamais connu auparavant :

D'abord, tous ses biens lui sont arrachés des mains. Ensuite, après avoir perdu tout ce qu'il possédait, il doit rendre compte de la manière dont il a gagné sa richesse et de la manière dont il l'a dépensée. »

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« L'avare se donne beaucoup de mal pour économiser de l'argent et le cacher, mais il finit par tout laisser derrière lui. »

« L'or s'extrait en creusant, tandis que la richesse d'un avare s'extrait en mourant. »

« Deux hommes ont travaillé pour rien. Le premier est le savant qui n'a jamais pratiqué. Le second est l'homme riche qui n'a jamais donné. »

❁

'Alî رضي الله عنه a dit :

« Comme la situation des avares est étrange. Ils vivent comme des pauvres dans ce monde, mais dans l'Au-delà, ils seront jugés comme des riches. »

❁

Shaykh Sâdî a dit :

On demanda à un sage :

« – Qui est heureux et qui est malheureux ? »

Il répondit :

« – Heureux est celui qui dépense (autant que nécessaire) et cultive (ou plante). Malheureux est celui qui amasse et laisse tout derrière lui. »

❁

Le Coran déclare :

« Le Diable (Satan) **vous fait craindre l'indigence et vous commande des actions honteuses […] »** (Sourate Al-Baqara, 2 : 268).

Allah Tout-Puissant ne veut aucunement que ses serviteurs soient avares. L'avarice et la peur de la pauvreté sont une déficience de foi causée par un manque de confiance en Allah ﷻ. Il s'agit pour une personne de chercher refuge dans ses richesses éphémères plutôt que dans son Créateur et d'idolâtrer la richesse alors que c'est le Tout-Puissant qui la fournit.

Un croyant doit toujours s'en remettre à Allah ﷻ ; et avec le courage de la foi, vaincre l'avidité de son ego et la peur de la pauvreté, qui n'est rien d'autre que le murmure de Satan.

❁

L'âme de l'insouciant est avare par nature. Elle s'accroche à ses richesses, pensant qu'elles lui permettront de vivre éternellement. Au lieu de se fier à la promesse divine selon laquelle la charité augmente la richesse, elle prête l'oreille aux illusions sataniques qui l'effraie à l'idée de devenir pauvre.

Mais être avare et s'accrocher fermement à la richesse ne peut empêcher ce qui lui est destiné. En d'autres termes, si Allah Tout-Puissant a voulu reprendre les richesses qu'il lui a confiées, l'avarice de l'insouciant ne peut l'empêcher de perdre son bien.

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« *J'ai entendu un jour un maître spirituel dire à l'un de ses disciples :*

"Si les gens étaient aussi attachés à Allah, le Pourvoyeur, qu'ils le sont à la nourriture, ils s'élèveraient au-dessus des anges." »

❁

La richesse est un don d'Allah ﷻ. Le moment exact où celle-ci est octroyée ou retirée est inconnu. Il est donc illogique et absurde de penser qu'elle restera éternellement à disposition et de compter sur la crédulité plutôt qu'à Celui qui l'a accordée.

❁

Yûnus Emre ﷺ s'adresse ainsi à tous ceux qui considèrent les bénédictions sans être capables de considérer leur véritable fournisseur et qui passent leurs journées à croire aux mensonges que leur renvoie le miroir :

Possesseur de tout bien, (possesseur) de toute richesse,

Où sont passés leurs premiers possesseurs ?

Biens et richesses ne sont que mensonges,

Amuse-toi un peu jusqu'à ce que ton temps soit écoulé.

❁

Il est étrange que les hommes vivent sur la propriété du Tout-Puissant et qu'ils en soient éloignés par les chaînes de leurs propres désirs. Ils fixent les traces divines du pouvoir avec des visages ternes et des regards vides, ce qui les conduit finalement à une perplexité éternelle.

Necip Fâzıl décrit de manière évocatrice l'insouciance qui conduit à négliger les vérités divines dans des rêveries éphémères :

Alors que mon cœur veut voler très haut,

Mes pieds trébuchent sur les ombres du sol.

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ propose une merveilleuse métaphore sur l'amour de ce monde éphémère :

« *Quiconque aime le monde (d'ici-bas) est semblable à un chasseur qui poursuit une ombre. Comment chasser l'ombre ? Un chasseur stupide a un jour essayé de tirer sur l'ombre d'un oiseau, pensant qu'il s'agissait de l'oiseau. Même l'oiseau sur la branche a ri de sa stupidité.* »

❁

Le croyant est le dépositaire d'Allah ﷻ, qui est le véritable propriétaire de toute richesse. Il est comme un caissier qui a l'obligation de dépenser l'argent et les ressources qui se trouvent devant lui conformément aux prescriptions divines.

❁

Nous vivons dans un monde d'épreuves qui consiste à présenter à Allah ﷻ ce qu'Il a Lui-même accordé. En réalité, à qui appartient la vie et à qui appartient la richesse ? Qui donne la vie, qui donne la richesse ? Quand nous sommes avares, à qui refusons-nous la propriété ? Qui privons-nous vraiment en étant avares ?

❁

Nous sommes venus dans ce monde non pas pour le posséder, mais pour témoigner en son sein. En d'autres termes, nous ne sommes pas venus pour accumuler des biens matériels, mais pour gagner notre vie après la mort en étant les témoins d'Allah sur terre et en représentant l'Islam. Par conséquent, il convient que nous utilisions nos moyens matériels pour témoigner de notre foi. Et pour ce faire, nous devons d'abord considérer la richesse comme une «confiance».

❁

De nos jours, certains types d'hébergement s'accompagnent d'un arrangement connu sous le nom de «multipropriété». En ce qui concerne la foi, cependant, tous les biens transitoires du monde sont en réalité des «biens à temps partagé».

❁

Supposer que nous «possédons» les biens matériels en temps partagé - dont la mort nous séparera - sans en épargner une partie pour donner en charité, ne peut

être qu'un signe d'ignorance. Nous ne sommes pas envoyés dans ce monde pour perdre notre vie à courir après des jouets éphémères.

❁

L'Imâm Shafii رضي الله عنه a dit :

« Vous qui pensez avoir trouvé l'honneur à travers le monde et ses paillettes ! La mort vient à la fois à l'édifice et à son constructeur. Celui dont l'honneur réside dans ce monde et son éclat doit savoir que son honneur est vraiment peu de chose et qu'il est voué à périr. Les trésors du monde sont peut-être en or. Mais toi, tu as à cœur d'amasser les trésors de la justice et de la charité ! »

❁

Les civilisations passées ont érigé des piliers d'arrogance et d'égoïsme. Elles ont construit des arènes où elles donnaient leurs esclaves en pâture aux lions, et des bâtiments où elles se livraient à des ébats insouciants. Sous toutes sortes de tyrannies, elles ont bâti des pyramides pour symboliser leur renommée, leur richesse et leur pouvoir. Elles ont élevé leur tyrannie et leur vanité encore plus haut, séduites par les faux compliments des flagorneurs, gratifiées par leurs applaudissements hypocrites.

Mais le jour est venu où elles furent frappées par la colère du destin. Ni le ciel ni la terre n'ont pleuré dans leur sillage. Les ruines de leurs monuments d'oppression sont aujourd'hui habitées par des chiens errants et des hiboux. Sodome et Gomorrhe, Pompéi et consorts...

❁

Il convient de ne pas nous laisser séduire par l'éclat et le confort des trompeurs et des agents de la perversion et de la corruption.

Il fut un temps où les gens enviaient la richesse et la grandeur de Koré, pour ensuite regretter leurs actions après avoir été témoins de sa fin misérable.

❁

'Ali رضي الله عنه a dit :

« Les mis d'Allah sont ceux qui regardent au-delà des apparences vers la réalité intérieure du monde. »

❁

En tant que véritable possesseur de la richesse, Allah ﷻ n'apprécie pas tout mauvais administrateur qui change d'avis et commence à croire qu'il est le possesseur. Il le punira. Tôt ou tard, Il lui apprendra la vérité.

Ceux qui ne comprennent pas cela de leur vivant, le comprendront dans la tombe, où ils se rendront compte qu'ils ne possédaient en réalité même pas une aiguille. Il y a des cimetières partout. De nombreux milliardaires gisent seuls et les mains vides. Tout ce qu'ils ont réussi à emporter de la Terre, c'est un linceul, et même celui-ci a pourri. Ils ne possèdent rien de ce qu'ils prétendaient posséder autrefois. Nous ne devons jamais oublier que seules nos bonnes et mauvaises actions seront enterrées avec nous un jour..

❁

Un sage a dit un jour :

« C'est étrange ! Les gens dans ce monde se battent pour des choses que les gens dans la tombe regrettent maintenant ! »

Les habitants de la tombe ont compris depuis longtemps que ce qu'ils désiraient et poursuivaient désespérément sur terre n'étaient que des illusions. Mais hélas !

❁

Le croyant doit toujours se représenter cette scène :

Entre le moment où le corps est descendu dans la tombe et celui où les vers commencent à l'infester, les familles et les proches du défunt ont pratiquement terminé d'échanger leurs condoléances. Et tandis que les héritiers se précipitent pour partager ses biens, la terre commence à décomposer le corps. D'une certaine manière, les deux activités commencent et se terminent simultanément. Tandis que le corps se décompose, les biens sont distribués. L'esprit observera tout cela avec le remords de devoir rendre compte de toutes les richesses qu'il a accumulées et qu'il n'a pas utilisées à bon escient. Mais il n'a plus ni mains ni genoux. Tout ce qu'il a, ce sont des actes. Les bonnes actions accumulées sur terre sont le seul capital pour la vie éternelle.

❁

Cette vie qui est nôtre est un voyage semé d'embûches que nous devons franchir dans le cadre de l'épreuve divine.

Les voyageurs qui se laissent distraire par les attraits de ce monde et perdent de vue leur véritable destination ne pourront pas se préparer correctement au voyage éternel. Ils se lancent dans diverses activités sans se soucier des conséquences, ce qui les met en difficulté dans la tombe et lors du jugement sévère qui les attend.

❁

Les biens éphémères de ce marché temporel qui séduisent les cœurs et épuisent les vies sont toujours laissés dans ce monde d'ici-bas. Et L'homme ne prend de ce monde qu'un simple linceul pour entrer dans la tombe.

Allah Tout-Puissant dit à ces malheureux qui gaspillent leur vie uniquement à poursuivre des ambitions mondaines et sensuelles et qui partent les mains vides dans l'Au-delà qu'ils sont **« préoccupés, harassés »** (عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ) – Sourate Al-Ghashiyah, 88 : 3).

❁

Hafiz Shirâzî a dit :

« *L'homme est une goutte de sang et un millier de soucis.* »

Physiquement, l'homme n'est que chair et os. Mais à l'intérieur, c'est une marmite de soucis, agitée par des préoccupations concernant la nourriture, la santé, l'avenir, des rêves sans fin, des projets, des ambitions, etc.

Mais dès que la mort survient, elle transperce tous ces soucis comme un couteau et les transforme en ombres qui disparaissent.

L'homme doit donc :

- Ni être trompé par les trésors qu'il trouverait dans ce monde chimérique.

- Ni s'inquiéter de tomber dans la pauvreté,

- Ni transformer sa vie éternelle en désespoir pour des passions passagères.

- Au contraire, il doit considérer cette vie éphémère à l'horizon de l'éternité.

- Et éviter que son cœur ne devienne une prison pour les soucis qui sont somme toute fugaces, et atteindre la paix suscitée par la confiance et la soumission à Allah ﷻ.

❁

ʿAlî ﷺ a dit :

« Ne laissez pas trois personnes faire partie de votre conseil : L'avare, le lâche et le cupide.

- L'avare essaiera de vous dissuader de faire la charité en vous menaçant de pauvreté et de manque.

- Le lâche affaiblira votre détermination en toutes choses.

- L'avare vous entraînera dans la tyrannie et glorifiera l'avarice. »

❁

L'ego et Satan (le Diable) trouvent de nombreuses excuses pour dissuader l'homme d'accomplir des actes de charité.

Par exemple, quelqu'un souhaitant faire un don peut se dire : « La mendicité, n'est-elle pas un péché ? Si j'offre cet argent à un mendiant, ne vais-je pas l'encourager à mendier davantage ? »

Bien que ces paroles semblent vraies, elles ne sont en fait que des excuses pour mettre en œuvre l'avarice.

Même si les mendiants exploitent les émotions des gens, mon regretté père **Mûsâ Efendi** disait :

« Il faut donner ne serait-ce qu'un peu, mais ne pas se laisser vaincre par l'avarice de l'ego. »

❁

De nombreux pays européens, peu enclins à partager leurs richesses avec les réfugiés, ont fini par devoir dépenser beaucoup plus à la suite de l'apparition de cette maladie infectieuse.

Dans ce contexte, les paroles suivantes de **Shaykh Sâdî** prennent tout leur sens :

« Gagnez le cœur des pauvres et des nécessiteux en période de prospérité. Si un nécessiteux s'adresse à vous et vous demande quelque chose, donnez-le-lui. Si vous ne le faites pas, un tyran viendra vous le prendre de force. »

❁

La générosité est la condition première et essentielle pour être proche d'Allah ﷻ.

L'avarice, en revanche, est la cause principale de la privation des bénédictions spirituelles.

Mawlânâ Rûmî ﷺ indique à ce propos :

« [Ô mon Seigneur !] L'avare et le négligent ne peuvent utiliser l'échelle que Tu as placée pour que Tes serviteurs montent aux cieux ; Tu ne tends l'échelle qu'à ceux qui sont dignes de confiance, justes et généreux, afin que la caravane des âmes puisse l'escalader et s'élever jusqu'à Tes cieux. » (Divân-i Kebîr).

❁

'Alî ﷺ a dit :

« Les richesses non léguées sont la matière première des désirs de l'individu. Et ces désirs ne sont que les clés du malheur. »

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« L'homme a d'abord besoin d'un esprit et d'un cœur. La richesse et les possessions ne viennent qu'après, car une personne négligente peut utiliser la richesse et le pouvoir comme une arme de guerre contre Allah. »

❁

Toute bénédiction qu'un homme transforme en capital pour son ego n'est pas une bénédiction mais un désastre spirituel qui transformera sa vie après la mort en un épisode de tourments.

❁

'Umar ﷺ a dit :

« Réduisez vos désirs du monde pour vivre libres ! Réduisez vos péchés pour que la mort devienne plus légère ! »

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ écrit :

« Ne vous accrochez pas à vos biens pour pouvoir vous en séparer facilement le moment venu - non seulement pour les laisser derrière vous avec facilité, mais aussi pour les utiliser afin d'obtenir des récompenses. Accrochez-vous à Celui qui vous tient fermement, car Il est le Premier et le Dernier. Si vous voulez Le trouver, vous devez atteindre le rivage sûr en vous débarrassant de toutes les influences de l'ego qui font sombrer le navire de votre cœur. »

❁

L'**Imâm Shâf'î** ﷺ a dit :

« Une personne ment si elle prétend pouvoir unir l'amour d'Allah et l'amour du monde dans un seul cœur. »

❁

Notre **bienheureux Prophète** ﷺ a dit :

« Lorsque ma nation commencera à surestimer le monde, elle sera privée de la grandeur et de la majesté de l'Islam. Lorsqu'elle abandonnera l'ordre du bien et l'interdiction du mal, elle sera privée du bonheur de la révélation, qui est la compréhension du Saint Coran. » (As-Suyûtî, *Al-Jâmiu's-Saghîr*, n° 1610 ; Ali al-Muttaqî, *Kanz*, III, 183/6070).

❁

Bien qu'il eût reçu un cinquième du butin de guerre, notre Prophète ﷺ aurait pu facilement mener une vie somptueuse s'il l'avait voulu. Mais il préféra mener une vie simple et ascétique, se contentant d'à peine ce dont il avait besoin, tout en attribuant le reste. Ce faisant, il montra l'exemple aux «riches reconnaissants» *(aghniyâ-i shâkirîn)*.

Parfois, lorsqu'il n'avait rien d'autre que de l'eau à donner à la maison, il restait satisfait et reconnaissant afin de donner un exemple tangible et vivant vis-à-vis des «pauvres patients» *(fuqarâ-i sâbirîn)*.

❁

Parce qu'un homme insouciant est aveugle au fait que la vraie vie est l'Au-delà, il essaie de saisir à deux mains les objets éphémères de ce monde où il n'est qu'un invité temporaire. Il pense que des moyens périssables tels que la richesse et les possessions le protégeront dans la vie. Mais le trait le plus caractéristique de ce monde est sa perfidie.

❁

Mawlânâ Rûmî رحمه الله a dit :

« Le monde est semblable à un aimant. Il attire à lui tout le foin, alors que seul le blé échappe à son attraction. »

❁

L'homme ne réfléchit-il pas à la façon dont le moulin du temps broie inlassablement sa jeunesse et sa vigueur ? Quelle terrible tromperie que de vivre dans l'ignorance de l'Au-delà, de se laisser emporter par des jouets éphémères qui tentent les désirs, par rapport à l'avenir grand et éternel qui nous attend.

❁

Pour les âmes immatures, le monde est un rêve qui se présente comme de l'eau. Il est comme une pomme d'amour convoitée par les enfants. Malgré son aspect coloré, elle est souvent aigre, voire pourrie à l'intérieur.

❁

Asservir le cœur à l'éclat des plaisirs matériels et se laisser tromper par les mensonges de ses faux cosmétiques, c'est confondre la «félicité» avec la «misère».

❁

La caractéristique la plus frappante de ce monde est qu'il est déloyal. Tout ce qu'il donne, il le reprend un jour. Il trahit rapidement ceux qui lui ont prêté allégeance. Il élève un homme un jour pour le jeter dans une fosse le lendemain. Il est comme une ombre. Plus on essaie de l'attraper, plus il s'enfuit. Mais quand vous fuyez, il n'abandonne jamais sa poursuite.

❁

Mawlânâ Rûmî رحمه الله a dit :

« Ce que l'on entend par monde, c'est la négligence à l'égard d'Allah. Autrement, ce n'est pas posséder de l'argent, des tissus ou avoir une famille et des enfants. Tout ce qui vous amuse et vous détourne du Seigneur est votre monde. »

Le cœur est l'enceinte du regard divin. Il ne doit pas être transformé en une tirelire pour les biens de ce monde.

❁

Allah ﷻ a octroyé à l'homme un cœur pour qu'il soit occupé par l'évocation, la réflexion et l'adoration, et qu'il devienne le point focal du regard divin. Les affaires du monde ne peuvent nuire à un serviteur qui réserve son cœur à Allah ﷻ, l'attache au Prophète ﷺ et en fait un espace de foi et d'excellence *(ihsân)*. Mais si son cœur est envahi par la négligence et emporté par les passions passagères du monde, ses actes d'adoration manqueront de substance et de densité.

❁

Il n'y a rien de mal à chercher sa part dans ce monde. Ce qui est mal, c'est d'y consacrer son cœur au point de négliger ses obligations religieuses et de devenir esclave de ce monde par l'extravagance ou l'avarice. Il faut toujours se rappeler que l'argent a sa place dans un portefeuille et non dans le cœur.

❁

Être juste, ce n'est pas fuir complètement le monde. À l'instar du prophète **Sulayman** عليه السلام, il s'agit d'écarter de son cœur l'amour du monde.

❁

On raconte que lorsqu'une fourmi vit l'armée de Sulayman عليه السلام composée d'hommes, de djinns et d'oiseaux, elle appela les autres fourmis :

« – La règne du prophète Sulayman est un très grand règne. Retournez dans vos nids sinon vous serez piétinées ! »

Lorsque le prophète Sulayman عليه السلام entendit ces paroles, il déclara :

« – Non, mon règne est temporaire ! Il en va de même pour ma vie sur terre. Mais la joie qu'apporte une seule *kalimat at-tawhîd* est éternelle. »

❁

Même si l'on offrait à un homme le monde entier et qu'il mènerait une vie de plaisir comme un roi pendant mille ans, il mourra un jour et laissera tout derrière lui. Mais l'utilisation des biens éphémères pour remercier Allah ﷻ et gagner Son agrément devient le moyen d'obtenir la félicité éternelle dans l'Au-delà.

❁

Lorsqu'elles sont utilisées correctement, les bénédictions de la terre sont des moyens pour parvenir à une félicité sans fin. C'est lorsqu'elles cessent d'être des moyens et deviennent des fins que nous nous égarons.

❁

Posons-nous la question :

Sommes-nous venus au monde pour satisfaire nos ambitions personnelles en obtenant de bons diplômes, des rangs et des postes élevés, ou pour amasser des biens et des richesses ? Ou se pourrait-il simplement que nous ayons été emportés par l'ignorance de la transformation de ces moyens en fins ?

❁

Shaykh Sâdî nous le rappelle :

« L'argent et les biens servent à assurer le confort et à faciliter la vie. Autrement, la vie ne consiste pas à accumuler de l'argent et des richesses. »

❁

La relation d'un musulman juste et sage avec les biens doit être comme celle d'un navire avec la mer. La mer soutient le navire. Mais si elle pénètre dans le navire, elle le fera couler et l'engloutira comme un seul morceau. En revanche, si le navire peut empêcher l'eau de pénétrer, il naviguera en toute sécurité jusqu'à sa destination.

Il s'avère que la mer est une épreuve qui peut être à la fois une bénédiction et une malédiction. Les personnes compréhensives l'utilisent comme une bénédiction. Ceux qui sont loin de ce genre de compréhension finissent par se noyer.

❁

Dans le but de nous mettre en garde, notre **bienheureux Prophète** ﷺ exprima une inquiétude qui fit même trembler son noble cœur :

« Par Allah, je ne crains pas pour vous la pauvreté. Mais je crains que les richesses de ce monde ne soient étalées devant vous comme elles l'ont été pour ceux qui vous ont précédés, que vous ne couriez après elles comme ils l'ont fait, et qu'elles ne vous détruisent comme elles les ont détruits. » (Al-Boukhari, Riqâq, 7 ; Muslim, Zuhd, 6).

❁

Nous sommes responsables de ce qu'Allah Tout-Puissant nous a octroyé. Allah ﷻ ne nous ordonne pas de «devenir riches ! Mais Il nous ordonne à plusieurs reprises : « Gagnez bien votre vie et faites des dons ! »

C'est pourquoi un certain nombre de hadiths nous mettent en garde contre la cupidité qui consiste à vouloir gagner trop d'argent :

« Il vaut mieux avoir peu qui suffit que beaucoup qui distrait. » (Ahmad, V, 197).

« Peu de biens pour lesquelles vous pouvez remercier vaut mieux que beaucoup de biens pour lesquelles vous ne le pouvez pas. » (Ibn Kathîr, Tafsîr, II, 388).

❁.

Mawlânâ Rûmî ﷺ avertit :

« Alors qu'il nage en toute sécurité sous la mer, plus d'un poisson a été accroché au bout d'une canne (à pêche) pour la seule raison qu'il était avide. »

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« Dix hommes peuvent manger en paix à la même table. Mais les gens avides sont comme deux chiens qui s'affrontent autour d'une carcasse. Même si on lui offrirait le monde entier, un gourmand ne mangerait jamais assez. Mais pour quiconque se satisfait, un morceau de pain sec suffit. »

❁

L'âme brute est insatiable. Le vrai croyant, en revanche, est celui qui se contente de peu et cherche à partager.

❁

Fariduddîn Attar ﷺ a dit :

« Comment ce monde peut-il rendre quelqu'un riche s'il est pauvre en termes de satisfaction ? »

❁

Un hadith stipule :

« La meilleure richesse est celle du cœur. » (Ibn Asâkir, *Mu'jam*, I, 566).

En d'autres termes, la véritable richesse ne réside pas dans la somme des biens, mais dans un cœur satisfait. Le contentement est la plus inépuisable des richesses.

❁

L'**Imâm Ahmad ibn Hanbal** ﷺ a dit :

« Un peu d'argent suffit au croyant. Mais pour l'avare, même de grands trésors ne suffisent pas. »

Parce qu'un croyant donne de ses biens, il voit l'abondance se déverser sur lui. En revanche, l'avare est toujours en proie à la tension et au stress causés par son avarice ou son extravagance, et ne parvient jamais à trouver la paix.

❁

Une personne avide est semblable à une jarre : sa bouche est toujours ouverte, même lorsqu'elle est pleine. Même si l'on versait un océan dans une jarre, celle-ci pourrait-elle jamais contenir plus que sa capacité ?

❁

Il faut se rappeler que l'ambition mondaine non seulement n'augmente pas l'accroissement des ressources, mais qu'elle diminue la paix intérieure, nuit à la spiritualité et anéantit les bienfaits de la richesse. Quel que soit le degré d'avidité chez un homme, il n'obtiendra que ce qui lui est prédestiné.

❁

Si nous avons le cœur tourné vers l'Au-delà, le monde nous suivra. Mais si nos cœurs désirent le monde, ni le monde ni l'Au-delà ne nous appartiendront.

❁

Notre **Prophète** ﷺ a dit :

« Quiconque désire l'Au-delà, Allah plantera Sa richesse dans son cœur et organisera ses affaires. Le monde se soumettra à lui et le suivra. S'il désire le monde, Allah lui mettra la pauvreté entre les yeux et laissera ses affaires en désordre. Et en fin de compte, il n'obtiendra rien de ce monde sauf ce qui lui est prédestiné. » (At-Tirmidhî, *Qiyâma*, 30/2465).

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« Deux choses sont mentalement impossibles : l'une est d'acquérir plus que ce qui a été ordonné dans la prééternité, et l'autre est de mourir avant le terme fixé. »

❁

Même si l'on offrait le monde entier à l'insouciant, il se demanderait encore : « Y a-t-il de la richesse sur la Lune ? » L'avidité de l'ego n'a pas de fin. La paix du cœur réside dans le contentement, la satisfaction et la gratitude.

❁

L'avidité est le "cancer de l'esprit". Notre **Prophète** ﷺ a dit :

« Si le fils d'Adam possédait une vallée pleine d'or, il en voudrait une autre. Rien ne peut remplir ses yeux, si ce n'est la terre. » (Al-Boukhari, *Riqâq*, 10).

❁

Aucun oiseau n'a jamais tenté de construire plus de nids que son voisin. Aucun renard ne s'est jamais senti désolé de n'avoir qu'un seul trou dans lequel se cacher. Aucun écureuil n'est mort d'inquiétude parce qu'il n'avait pas ramassé et stocké suffisamment de noix pour tenir deux hivers au lieu d'un. Aucun chien n'a jamais eu de nuits blanches parce qu'il n'avait pas accumulé d'os pour sa vieillesse. Alors que même les créatures sont dans un tel état de confiance et de résignation, ô homme, pourquoi es-tu si cupide ? »

❁

L'**Imâm Shafi'î** رحمه الله nous met en garde :

« *La fréquentation des gens mondains rend malade un homme en bonne santé.* »

❁

ʿAlî رضي الله عنه a dit :

« Les désirs et les espoirs de ce monde (d'ici-bas) rendent aveugles même les gens prudents. »

❁

« *Toute bénédiction qui ne rapproche pas d'Allah est une calamité* », écrit **Abû Hâzim**, qui appartenait à la première génération de savants.

❁

Il convient de nous interroger constamment :

– Dans quelle mesure nous efforçons-nous de gagner l'agrément d'Allah ﷻ avec les moyens qu'Il nous a octroyés ?

– Remercions-nous correctement Allah ﷻ pour les bénédictions qu'Il nous a accordées ?

– Utilisons-nous les moyens dont nous disposons pour nous rapprocher d'Allah ﷻ ?

– Ou les transformons-nous en barrières entre nous et Allah ﷻ ?

❁

Mawlânâ Rûmî رحمه الله a dit :

« La richesse est un piège d'Allah dans cette vie d'épreuve. Elle nous trompe et nous enivre. C'est pourquoi les cœurs de ceux qui aiment ce monde sont aveugles. Ils boivent l'eau fétide et salée de la boue. »

❁

Muhyiddîn Ibn Al-'Arabî رحمه الله a dit :

« Pour ceux qui sont enclins aux choses matérielles, la vie est comme boire de l'eau de mer. Plus ils boivent, plus ils ont soif ; et plus ils ont soif, plus ils boivent. »

❁

Shaykh Sâdî رحمه الله a dit :

« Dès que l'homme se penche vers le monde, il devient comme une mouche tombée dans du miel. »

❁

La situation de ceux qui oublient l'Au-delà et jettent leur dévolu sur ce monde est semblable à un navire dont le gouvernail est brisé au milieu de l'océan. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne soit englouti par la houle.

❁

L'**Imâm Shafi'î** رحمه الله a dit :

« Les ambitions de l'ego et les caprices mondains détruisent l'homme, tout comme un mirage qui trompe les yeux et abandonne ceux qui s'y fient. »

❁

Ziya Pasha l'a magnifiquement dit :

Tous les joyaux du monde sont constitués d'or et d'argent ;

Mais l'homme les laisse tous derrière lui lors de son voyage vers l'éternité.

« L'or, l'argent et les autres joyaux de ce monde éphémère n'offrent aucune joie réelle, car lors du dernier souffle, l'homme laisse tout derrière lui et s'élance seul vers l'éternité. »

Dans ce monde transitoire, savoir mobiliser son moi et utiliser les richesses sur le chemin de la vérité est l'art le plus illustre qui soit.

TASAWWUF – CHARIA – DESTINATION

Ces mots de Mawlânâ Rûmî ﷺ sont, en fait, sa définition du tasawwuf :

« Je serai esclave du Coran tant que je vivrai et poussière sur la Voie de Muhammad, le Prophète élu. »

❁

S'accrocher fermement au Coran et à la Sunna et se tenir droit comme il est ordonné, en d'autres termes, mener une vie orientée, est le plus grand miracle (karâmat) de notre époque.

Le ***Tasawwuf***[10] :

- C'est la purification du cœur par le biais de la conscience pieuse *(taqwâ)*.

- C'est le moyen de renverser l'autorité de l'ego et de développer sa spiritualité.

- C'est un autre nom pour désigner un horizon élevé tel que l'excellence *(ihsân)* et qui consiste à abreuver le cœur à la source de la soumission à la Vérité.

- C'est l'art de rester ami avec Allah ﷻ en se contentant de Sa volonté en tout temps et en tout lieu. Contre les aléas de la vie, ses changements de circonstances et ses surprises, c'est la capacité à maintenir l'équilibre et à mettre de côté les plaintes et les récriminations pour devenir à chaque instant un bon serviteur.

❁

Le ***tasawwuf*** :

- C'est l'art de connaître Allah Tout-Puissant dans le cœur.

- C'est une discipline de purification et le moyen d'atteindre la piété en évitant tout ce qui détourne d'Allah ﷻ.

- C'est une école de développement constant, accompagnée de joie spirituelle.

10. Soufisme en français. Relatif à la mystique musulmane. (N.d.T.)

- C'est une guerre spirituelle sans paix contre les désirs de l'ego, car l'ego est une force pleine de secrets qui ne peut être soumise que par le grand *djihad*.

❁

Abû'l-Hasan Kharaqānî ﷺ a dit :

« *La paix est avec le peuple tout entier, tandis que la lutte est avec l'ego.* »

En d'autres termes, le *tasawwuf* (soufisme) consiste à s'entendre avec tout le monde, tout en menant la lutte contre soi-même.

❁

Le *tasawwuf* consiste à vivre excellemment *(ihsân)* la servitude (envers Allah) sur la base du Coran et de la Sunna.

❁

Le *tasawwuf* n'est rien d'autre que l'élimination des obstacles qui entravent la servitude (envers Allah) et l'acquisition des opportunités qui mènent à ladite servitude.

❁

Le but du *tasawwuf* est de favoriser la cohérence du croyant qui est un en esprit et en parole, mûr et doté de personnalité. Il vise à établir une harmonie entre le cœur et le corps, les paroles et les actes. Pour reprendre l'expression de **Mawlânâ Rûmî** ﷺ, il s'agit "d'apparaître tel que l'on est ou d'être tel que l'on apparaît".

❁

Ne pas accorder d'importance au *tasawwuf*, c'est donc ne pas accorder d'importance à la piété *(taqwâ)*, à la sagesse, à la purification de soi et l'excellence *(ihsân)*.

❁

Une vie islamique isolée du *tasawwuf* qui est essentiellement une formation spirituelle n'apportera jamais la conscience de l'*ihsân*, c'est-à-dire le fait "d'adorer Allah comme si on le voyait ; et bien que l'on ne Le voie pas, Lui nous voit."

❁

La voie du *tasawwuf* est la voie de la guidance. C'est faire du cœur une loge. Qu'il soit rebelle ou pécheur, tout repenti a sa place dans cette loge. Cette loge est un lieu d'accompagnement le plus chaleureux pour tous, car c'est une loge de salut, de réforme et de maturité. Le cœur de chaque croyant, débordant de compassion,

est une telle loge. C'est un cœur formé pour considérer toute la création à travers le regard compatissant du Créateur.

❁

Aucun couteau ne peut aiguiser son propre manche. Aucun juge ne peut se juger lui-même ; il a besoin d'un autre juge. Pour cette raison, le croyant ne doit jamais surestimer sa propre condition et supposer dans son esprit qu'il est sur le bon chemin. Il doit toujours s'évaluer avec le miroir de la droiture *(istiqamâ)* et tâcher de corriger ses erreurs. Ce miroir, c'est notre **Bien-aimé Prophète** ﷺ, qui est l'incarnation vivante du Coran, ainsi que les guides spirituels parfaits *(murshid-i kâmil)* qui veillent à ne jamais s'écarter de ses pas lumineux.

❁

Le *tasawwuf* est le moyen de former les états intérieurs et de pratiquer la Charia, c'est-à-dire les commandements et les interdictions d'Allah ﷻ, de la manière la plus parfaite. Le serviteur ne peut pas atteindre son but en lisant simplement des livres sur le *tasawwuf*. Il n'y parviendra qu'en se corrigeant lui-même et en affinant son cœur. Le *tasawwuf* consiste donc à s'efforcer de pratiquer la Charia avec un cœur pur et sans tache.

❁

Ce n'est qu'en incarnant la moralité du Prophète ﷺ et en partageant l'inspiration et la spiritualité du Coran que l'on peut élever notre monde spirituel. Il est impossible de progresser sans se soumettre à la sagesse et à la vérité véhiculées par le Coran.

❁

Le *tasawwuf* est l'éducation du cœur nécessaire pour pratiquer les préceptes de la Charia de la meilleure façon possible.

Il est vain pour une personne d'espérer progresser sur la voie soufie sans observer la Charia dans sa vie quotidienne, que ce soit dans son culte ou dans ses relations sociales.

❁

Les normes du Coran et de la Sunna constituent le fondement de l'édifice islamique. Quelle que soit sa hauteur, un édifice dépourvu de fondations solides s'écroulera au moindre tremblement de terre. Un bâtiment solide ne peut être construit sur des fondations fragiles. Il en va de même pour le progrès spirituel. Il exige que nous menions notre vie conformément aux enseignements du Coran et de la Sunna.

❁

Ensemble, le Coran et la Sunna forment le plus grand miroir dans lequel le musulman doit toujours se tourner pour corriger ses erreurs et s'orienter.

Il est nécessaire d'étendre le Coran et la Sunna à tous les aspects de la vie afin de vivre l'Islam avec amour, extase et plaisir.

Tout comme un corps sans esprit perd toute sa beauté, une vie éloignée du Coran et de la Sunna perd tout son sens et toute sa valeur.

❁

Il est du devoir fondamental du musulman de s'efforcer de mener une vie conforme au Coran et à la Sunna. Il n'y a pas d'autre voie pour réussir dans ce monde ou dans l'autre. Tous les autres chemins sont des impasses et des allées sombres qui mènent à la mauvaise adresse.

❁

Au fond, l'éducation soufie est un effort pour ne faire qu'un avec tous les états intérieurs et extérieurs du Prophète ﷺ et pour incarner sa moralité.

❁

Le véritable *tasawwuf* n'est autre que la mise en œuvre du Coran et de la Sunna au plus haut niveau, c'est-à-dire dans le cadre des normes liées à la t*aqwâ* et à l'*ihsân*.

Ces mots de **Mawlânâ Rûmî** رحمه الله sont, en fait, sa définition du *tasawwuf* :

« *Je serai esclave du Coran tant que je vivrai et poussière sur la Voie de Muhammad, le Prophète élu.* »

❁

Pour devenir un véritable serviteur d'Allah ﷻ, il est essentiel que l'Islam se reflète dans tous les aspects de la vie et qu'il soit pratiqué de manière inspirée. Il ne suffit pas de dire «je suis musulman». En deux cent cinquante-huit endroits, le Coran nous demande de personnifier la «*taqwâ*» sous diverses formes.

❁

Le musulman ne peut réussir qu'en faisant la guerre à son ego, non seulement dans certains domaines, mais sur tous les fronts. Il est par conséquent impératif d'adhérer aux normes de piété recommandées (dont les actes d'adoration obligatoires) ainsi qu'à la noble moralité dans les interactions sociales et les règles de convenance.

❁

À ceux qui venaient recevoir des leçons spirituelles, mon regretté père **Mûsâ Efendi** ﷺ posait les questions suivantes afin d'évaluer leur proximité avec Allah ﷻ :

- Quelles sont vos conditions physiques et spirituelles ?

- De quelle manière gagnez-vous votre vie ? Vos revenus sont-ils licites ? Avez-vous affaire à des intérêts quelconques ? Êtes-vous impliqué dans des affaires interdites ou douteuses ?

- Si vous êtes fonctionnaire, faites-vous correctement votre travail ? Êtes-vous ponctuel dans votre travail ? Êtes-vous en mesure de vous prémunir contre les manquements tels que la négligence, le favoritisme et la corruption ?

- Si vous êtes commerçant, comment se portent vos affaires ? Y a-t-il des anomalies au sein de votre commerce ? Évitez-vous scrupuleusement les vices tels que le mensonge, la tricherie, la surfacturation et la vente au noir ?

- Les biens que vous achetez et vendez sont-ils licites ou font-ils partie des choses qu'Allah a interdites ?

- Si vous avez loué un bien, dans quel but l'avez-vous loué ? Est-ce que quelque chose d'illicite ou de douteux entache vos revenus ?

- Si vous êtes employeur, respectez-vous les droits des personnes ? Payez-vous vos employés à temps, avant que la sueur ne sèche sur leur front ?

- Si vous possédez des moyens financiers, quelle est la mesure de votre générosité ?

- De qui êtes-vous proche ? Fréquentez-vous les justes et les véridiques, et fuyez-vous les injustes ?

- Comment se passe votre vie de famille ? Êtes-vous capable d'enseigner les ordonnances divines aux membres de votre famille ? Êtes-vous un bon exemple pour eux ?

- Comment vont vos parents ? Respectez-vous leurs droits ?

- Que faites-vous en faveur de l'éducation de vos enfants qu'Allah vous a confiés ? Accordez-vous plus d'importance à leur avenir ici-bas ou à leur éternité ?

En bref, **Mûsâ Efendi** ﷺ exigeait que ceux qui voulaient suivre des leçons spirituelles vivent d'abord une vie conforme aux normes du Coran et de la Sunna. Il ne faisait cours que si ces conditions étaient réunies. Il ne jugeait jamais bon qu'il faille se contenter de distribuer des notes de cours, ce qui n'est pas différent d'offrir des friandises à un invité.

Après tout, le but du soufi est de pratiquer la Charia dans un sens parfait. En d'autres termes, En d'autres termes, cela signifie veiller au respect des commandements et des interdits divins.

❁

L'Islam est un tout. Pratiquer une partie de l'Islam tout en délaissant une autre partie est un symptôme de faiblesse de la foi dans le cœur. À dessein de devenir un bon serviteur d'Allah ﷻ, il ne faut jamais oublier l'Islam dans aucun aspect de la vie, en particulier dans les domaines où nous sommes le plus mis à l'épreuve, tels que notre emploi, notre vie de famille et nos interactions sociales. L'Islam n'est pas une cérémonie réservée à certains moments ou à certains lieux, mais un ensemble de prescriptions divines couvrant tous les aspects de la vie.

❁

À l'instar de notre Bien-aimé Prophète ﷺ qui, alors qu'il était au sommet de l'excellence spirituelle, s'est acquitté méticuleusement de ses devoirs extérieurs d'obéissance (à Allah) jusqu'à son dernier souffle, chaque croyant qui le prend pour modèle (archétypal) est tenu de suivre véritablement son exemple dans les devoirs relatifs à la Charia, quels que soient son rang spirituel, sa position, son tempérament ou l'ordre auquel il appartient,

❁

Une fois négligé le côté spirituel et profond de l'Islam, c'est-à-dire l'aspect mystique de la *mârifah* et de la *taqwâ*, il ne reste plus qu'un compendium de règles toutes plus arides les unes que les autres. Néanmoins, certains soi-disant soufis prétendent à une sorte d'illumination ésotérique sans l'aval d'un véritable maître soufi. Ces derniers finissent par se moquer de la Charia et donc du *tassawuf* lui-même.

La perception de ces personnes ouvre la porte à des compromis égoïstes tels que «les petites actions sont acceptables tant que votre cœur est pur». Cela n'a rien à voir avec le véritable *tasawwuf*, qui est un service et un soutien à la Charia.

❁

N'oublions pas que l'Islam est une prescription. C'est la recette du bonheur éternel. Même si nous recevons et acceptons cette prescription, si nous ne suivons pas les traitements et le régime qu'elle prescrit, nous n'avons pas le droit de nous plaindre que «nous n'avons pas pu être guéris et recouvrer la santé».

Le Coran et la Sunna ne sont rien d'autre qu'un remède pour l'humanité jusqu'à la fin des temps. Mais il n'est efficace que s'il est appliqué.

❁

Chaque aspect de la vie du croyant doit être conforme au Coran et à la Sunna. Là où l'Islam est ignoré, Allah Tout-Puissant retire Sa miséricorde. Là s'arrête la paix, l'abondance disparaît et des difficultés matérielles et spirituelles surgissent.

❁

S'accrocher fermement au Coran et à la Sunna et être droit comme il est ordonné, en d'autres termes, vivre une vie axée dans la bonne direction, est le plus grand miracle spirituel *(karâmat)* de notre époque.

❁

Yûsuf Hamadânî ﷺ a dit :

« Quiconque ne suit pas la ligne de la religion et de la Charia suit (en fait) Shaytan, même s'il accomplit mille miracles par jour !

« Quiconque croit en ce qui est contraire à la Sunna est la tête du mal, même s'il a mémorisé toutes les connaissances du monde ! »

❁

Abû'l-Hasan Kharaqānî ﷺ a dit :

« Même Shaytan ne peut pas faire face au chaos causé par deux personnes : un savant influencé par la cupidité et un ascète grossier privé de connaissances religieuses ! Un érudit influencé par la cupidité et un puritain grossier privé de connaissances religieuses ! »

❁

Une fois encore, le Coran et la Sunna sont les critères les plus importants pour identifier les individus qui nuisent à la religion et aux personnes religieuses. **Junayd al-Baghdâdî** ﷺ a dit :

« Même si vous apercevez quelqu'un voler dans le ciel, si son mode de vie n'est pas conforme au Coran et à la Sunna, ce n'est pas un miracle (karâmat) ; mais un pouvoir extraordinaire (istidrâj). »

❁

Le croyant doit d'abord apprendre la nature de la vérité et du droit à partir du Coran et de la Sunna. Il doit ensuite identifier son guide sur ce chemin et continuer à s'efforcer d'aller dans le sens du Coran et de la Sunna. Sans cela, même un véritable maître spirituel ne peut être d'aucune aide.

❁

Il est impossible d'atteindre le bon objectif par des moyens incorrects. Par conséquent, il n'est pas possible d'obéir et de se soumettre à ceux qui, sous couvert de servir une cause supérieure, légalisent ce qu'Allah ﷻ a interdit. En fait, il s'agirait d'une rébellion plutôt que d'une obéissance.

Notre **Prophète** ﷺ a dit :

« Le musulman doit toujours écouter son tuteur et lui obéir, sauf si on lui ordonne quelque chose qui implique une rébellion contre Allah. Il n'est pas question d'obéir si on lui ordonne de faire quelque chose qu'Allah a interdit. » (Muslim, *Imâra*, 38).

❁

Le musulman doit considérer le Coran et la Sunna comme unique source de vérité dans tous les domaines. Cela englobe les commandements, les enseignements et les conseils de ceux qu'il suit. Quelles que soient les conséquences, il doit adhérer à la vérité et s'abstenir du faux. Il doit être conscient qu'obéir au mensonge équivaut à se rebeller contre la Vérité. Quelle qu'en soit la source, suivre un ordre contraire au Coran et à la Sunna est incompatible avec les enseignements de l'Islam. Ce qui est primordial, ce ne sont pas les individus concernés, mais plutôt les limites fixées par Allah ﷻ.

❁

L'un des principes fondamentaux de la doctrine islamique est qu'il n'y a pas de contradiction entre l'obéissance au Créateur et la rébellion contre le créé. Le concept de servitude ne s'applique donc qu'à Allah ﷻ.

Par exemple, s'il est obligatoire d'obéir à ses parents, il n'y a pas de péché à leur désobéir s'ils ordonnent à leur fille de se découvrir la tête. En ignorant leur demande, la fille ne commet pas de péché ; au contraire, elle sera récompensée pour avoir obéi à Allah ﷻ.

❁

Dans son Sermon d'Adieu, notre **Bien-aimé Prophète** ﷺ révèle qu'il laisse deux choses qui protégeraient sa communauté de la déviation : le Coran et la Sunna.

Suivre aveuglément des individus ou des institutions qui s'opposent à ces deux éléments fondamentaux ou les rejettent ne relève pas de la loyauté mais de la trahison.

❁

Rejeter en bloc un phénomène donné, sans pouvoir distinguer ses aspects positifs et négatifs, c'est perpétuer les mêmes erreurs que celles qui ont été commises

par ceux qui se sont précédemment engagés dans de telles pratiques. Par exemple, le domaine de la médecine ne peut pas être rejeté d'emblée sur la base des actions de quelques médecins peu scrupuleux. De même, le droit ne peut être abandonné simplement parce que quelques avocats ont abusé de leurs pouvoirs. De même, on ne peut mettre en cause l'ensemble des communautés et des ordres soufis sur la base des agissements de quelques faux soufis qui cherchent à corrompre l'ensemble du phénomène.

❁

Dans un récit attribué à **Shaykh Sâdî**, un bédouin est représenté en train d'instruire son fils. Il déclare : « Le Jour du Jugement, ils te demanderont : "Qu'as-tu gagné ?" Ils ne s'interrogeront pas sur ta lignée familiale. Ils s'intéresseront à tes actes, et non à ton père. »

❁

Il est regrettable que certaines personnes croient à tort qu'elles seront sauvées dans l'Au-delà simplement parce qu'elles ont saisi la main d'une autre personne. Il n'y a aucune garantie que la personne dont la main est saisie rendra elle-même son dernier souffle dans la foi. Il est important de se souvenir de **Bal'am bin Ba'ura** qui, bien qu'il ait acquis une telle maîtrise spirituelle qu'il pouvait même lire la Tablette Préservée *(Lawh-i Mahfuz)*, a fini par être vaincu par son ego et a connu une mort éternelle. Cela démontre que, quel que soit le rang spirituel d'une personne, elle est impuissante à déterminer sa propre fin et a constamment besoin de la grâce du Tout-Puissant. Il est donc évident que compter sur les mortels pour le salut éternel, plutôt que de s'efforcer de remplir ses devoirs de serviteur, constitue une grave tromperie.

❁

Certaines personnes, dans leur ferveur pour leur guide, font des affirmations erronées telles que : «Mon chef est infaillible». Il s'agit là d'une perception erronée.

Selon de nombreuses narrations, **Abû Bakr** ﵁ est considéré comme l'incarnation de la vertu parmi tous ceux qui ont suivi les prophètes. Dans son discours inaugural en tant que calife, il a établi un modèle de conduite pour tous les dirigeants musulmans. Il a dit :

« Ô gens ! Bien que je ne sois pas le candidat le plus approprié, j'ai été élu calife. Je vous demande de m'aider à remplir mes fonctions correctement. Si je m'écarte du droit chemin, je vous demande de me guider. Je vous demande de m'obéir aussi

longtemps que j'obéirai à Allah et à Son Messager. Toutefois, si je ne respecte pas cette norme, je vous demande de me désobéir. »

Si le candidat le plus approprié pour la fonction fait cette remarque, à quel point les autres doivent-ils faire preuve d'humilité et de négation de soi alors qu'ils sont censés prendre exemple sur lui ?

❁

Le *tasawwuf* ne consiste pas à s'engager dans des démonstrations ostentatoires visant des avantages matériels Il s'agit plutôt de transcender les aspects les plus bas du moi impérieux, de dépouiller dans le cœur l'amour de ce monde d'ici-bas et de se présenter à Allah avec une humilité et une abnégation authentiques, en se considérant comme un simple «serviteur impuissant».

❁

Le croyant doit toujours évaluer son état d'esprit par rapport à ses devoirs envers le Tout-Puissant. Il doit éviter de mener une vie relâchée et de faire des économies à la manière de certains ignorants qui disent : « J'ai prêté allégeance à untel, il me sauvera. ». C'est un fantasme qui empêche la personne d'agir. Au lieu de s'efforcer de suivre le chemin d'Allah ﷻ, certaines personnes attendent en fait un «Mahdi» comme sauveur. Cependant, l'avènement d'**Al-Imâm Al-Mahdi** عليه السلام ou autre n'assurera pas notre salut dans l'Au-delà. C'est plutôt l'accomplissement d'actions sincères pour l'amour d'Allah ﷻ qui déterminera notre sort. En tout état de cause, si le Mahdi عليه السلام prophétiquement annoncé apparaissait à notre époque, nous serions toujours tenus de commencer à mettre en œuvre une conduite vertueuse sans délai. Tant que nous persévérons dans cet effort, l'éventualité de ne pas atteindre l'époque du Mahdi sera sans conséquence.

❁

Mawlana Rûmi رحمه الله met en garde ceux qui présument que la proximité de personnes vertueuses assurera leur salut, malgré leur manque d'effort pour imiter leurs actions, de poursuivre le chemin du Tout-Puissant et d'endurer l'adversité. Il demande :

*« Pouvez-vous, par exemple, tenir le bâton de **Mûsâ** dans votre main ? Possédez-vous le pouvoir de Mûsâ de le transformer en un serpent géant et de le maîtriser ? »*

*« Supposons que vous possédiez le souffle de **'Isâ Ibn Maryam**, qui ressuscite les morts, et que vous connaissiez la prière par cœur. Cependant, avez-vous la bouche sans péché de 'Isâ pour ranimer les cœurs morts et les revivifier par l'élan de l'amour ? »*

« Dis, tu as hérité de l'épée à deux pointes de ***'Alî****. Mais possède-tu les muscles de 'Alî pour la manier ? »*

En résumé :

« L'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. » (Sourate An-Najm, 53 :39).

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ nous offre une leçon (sur la nature du chemin d'Allah) lorsqu'il déclare :

« Le chemin d'Allah peut même exiger d'entrer dans le feu. Cependant, avant d'être jeté dans le feu, il est nécessaire de s'examiner soi-même pour vérifier si l'on possède les qualités d'Ibrâhîm. Le feu, qui ne reconnaît que les Ibrâhîm, refuse de les brûler ! »

❁

L'incident ci-dessous offre de nombreuses leçons de prudence pour ceux qui donnent la priorité aux mots de la vie spirituelle plutôt qu'à son essence. Un disciple demanda un jour à **Bâyazîd Bistâmî** ﷺ :

« – Maître, si seulement vous pouviez me donner une partie de votre manteau pour que je puisse la porter sur moi comme une bénédiction ! »

Ce à quoi le shaykh répondit :

« – Mon fils, à moins que tu ne deviennes humain, tu ne trouveras aucun avantage à dépecer Bâyazîd et à entrer dans son corps, et encore moins à porter son manteau ! »

❁

Il ne suffit pas de lire des livres ou d'assister à des cercles (spirituels) pour progresser sur le chemin spirituel. Il faut au contraire extraire de ce que l'on lit ou entend des prescriptions personnelles et mener une vie cohérente avec celles-ci pour servir Allah ﷻ.

Le voyage soufi *(sayr-u sulûq)* n'est pas une affaire de mots mais d'états. Il s'agit de récolter les bénéfices des dons spirituels. Ceux qui sont trop préoccupés par les mots et supposent que l'essence de la voie soufie réside uniquement dans la capacité à articuler et à exprimer des idées avec éloquence n'ont pas saisi la véritable nature du voyage.

❁

Les éminents soufis disent :

« Le tasawwuf est un état d'être qui ne peut être pleinement apprécié que par ceux qui en ont fait l'expérience. »

❁

Dans son style simple mais distinctif, **Yûnus Emre** ﷺ transmet l'idée que le *tasawwuf* n'est pas simplement une pratique extérieurement visible, mais plutôt une affaire de cœur :

Le fait d'être un derviche n'est pas simplement une question d'apparence extérieure, c'est un état d'être.

Un cœur de derviche n'a nul besoin de couronne.

[…]

Si le fait d'être un derviche n'était qu'une question d'apparence extérieure,

J'aurais acheté le manteau et la couronne pour seulement trente ou quarante [pence].

❁

Selon **Shaykh Sâdî** a dit:

« Les vrais ascètes achètent du pain afin d'avoir l'énergie nécessaire pour se retirer dans un endroit isolé et pratiquer des actes d'adoration. Ils ne se retirent pas dans un endroit isolé avec l'intention de pratiquer des actes d'adoration et manger du pain. »

❁

Il est insuffisant d'évaluer l'état spirituel d'une personne uniquement sur la base de ses pratiques de prière et de jeûne. Comme la prière authentique empêche l'individu de faire le mal, et qu'un jeûne approprié affine l'esprit et permet l'épanouissement de la miséricorde et de la compassion, une vraie vie soufie est une affaire de cœur, et non d'apparences.

Il ne suffit pas d'adhérer à une conduite et à une morale vertueuses, ni d'acquérir une sagesse profonde et une sincérité vertueuse, qui sont les caractéristiques du *tasawwuf*. Le simple fait d'adopter les formes extérieures, les règles de convenance et les symboles du *tasawwuf* ne confère ni la sagesse, ni la droiture, ni le statut de derviche.

❁

Le *tasawwuf* est la pratique de l'Islam dans son intégralité, englobant les principes de la *Charia,* de la *Tarîqa,* de la *Haqîqa* et de la *Marîfa.* C'est un mode de vie

qui exige de l'individu qu'il régule ses paroles, ses actions, ses pensées et ses émotions. Ceux qui aspirent à devenir soufis doivent faire preuve d'une grande maturité spirituelle, comme en témoigne leur capacité à contrôler leurs actions et leurs pensées. L'imitation des formes et des symboles extérieurs ne suffit pas pour faire de quelqu'un un soufi.

❁

Être derviche ne consiste pas à participer à un ensemble de cérémonies. Il désigne plutôt un état de réparation spirituelle.

Comme l'a dit le **Prophète** ﷺ :

« Allah ne regarde pas vos corps ou vos apparences, mais seulement vos cœurs. » (Muslim, *Birr*, 33).

❁

À tous les stades de sa vie, le croyant a besoin d'être guidé par la lumière divine pour naviguer dans les complexités du monde. Sans cette guidance, il est difficile de passer du superficiel au fondamental, des apparences à la vérité.

❁

La vie soufie ne doit pas se caractériser par une quête incessante de révélations spirituelles *(kashf)* et d'exploits extraordinaires *(karâmat)*. Elle doit plutôt être comprise comme un processus de purification spirituelle par la juste pratique des commandements divins.

❁

Abû Bakr Al-Qattânî a dit :

« Le tasawwuf est une question de morale. Quiconque est moralement supérieur à vous, est également supérieur à vous en termes de pureté spirituelle. »

❁

Pour connaître notre niveau d'avancement sur le chemin spirituel, il est nécessaire d'analyser nos divers états et comportements.

❁

La mesure du progrès dans le *tasawwuf* ne dépend pas uniquement de l'acquisition de connaissances spirituelles et de la récitation de prières prescrites. Il dépend également de l'évolution des sensibilités spirituelles et de la conduite morale du pra-

tiquant, qui doivent correspondre à l'intensité avec laquelle les Noms divins sont ressentis dans le cœur.

Un disciple engagé dans la poursuite de la connaissance spirituelle doit également cultiver plus de finesse, d'élégance et de compassion, ainsi qu'un appétit pour l'altruisme et une disposition à aider les autres. En outre, il doit développer une plus grande compréhension et une plus grande tolérance, ainsi qu'une plus grande patience et un plus grand contentement. Il doit posséder un esprit raffiné et désintéressé, dans lequel il désire sincèrement pour son frère ce qu'il désire pour lui-même.

En substance, l'état et la conduite d'une personne sont les indicateurs les plus précis de son progrès spirituel.

❁

Chaque fois que **'Umar** ﵁ entendait quelqu'un faire l'éloge d'un autre, il demandait si l'individu avait déjà été un voisin, un ami de voyage ou un associé. Si la réponse à ces trois questions était négative, il faisait remarquer :

« Je suppose que tu l'as seulement vu réciter le Coran à l'intérieur de la mosquée. »

À l'inverse, si la personne répondait par l'affirmative aux trois questions, 'Umar ﵁ disait alors :

« Abstenez-vous donc de faire des éloges excessifs, car la sincérité n'est pas une qualité tangible. »

❁

Il est vain d'espérer un progrès spirituel si le culte adoratif, les interactions sociales, la moralité et le mode de vie d'une personne ne démontrent pas sa sensibilité aux commandements d'Allah ﷻ et de Son Messager ﷺ. À cet égard, il est impératif d'adhérer aux normes établies par **'Umar** ﵁ :

« Ne considère jamais les prières et les jeûnes de qui que ce soit :

– Est-ce qu'il dit la vérité quand il s'exprimer ?

– Est-ce qu'il honore la confiance ?

– Observe-t-il le licite (halal) et l'illicite (haram) dans ses relations avec le monde d'ici-bas ? »

Il est conseillé d'examiner ces questions.

NETTOYER L'ÂME, PURIFIER LE CŒUR

Tout comme les bijoux précieux sont conservés dans des boîtes cristallines et exquises, le cœur doit également être gardé propre afin qu'il puisse refléter les Noms divins.

❁

Un cœur éclairé, poli et brillant qui reflète les Noms divins est le cadeau le plus précieux que l'on puisse offrir à Allah Tout-Puissant.

Ceux qui ne connaissent pas la raison d'être de la création du *nafs* (l'ego - le moi impérieux), le but pour lequel il a été accordé à l'humanité, ainsi que ses astuces et ses stratagèmes, sont incapables de comprendre l'essence de leur servitude à Allah ﷻ. Il est donc affirmé que "se connaître soi-même, c'est connaître son Seigneur".

❁

Il est impossible d'atteindre les plaisirs éternels sans s'éloigner des plaisirs éphémères. Cette situation est analogue à celle des nourrissons qui sont incapables d'apprécier les nuances les plus fines du goût et de la saveur tant qu'ils n'ont pas cessé d'être nourris au sein. Par conséquent, l'étape initiale de l'éducation soufie consiste à se détacher des préoccupations de l'ego, qui sont autant d'obstacles au progrès spirituel.

❁

L'ego peut être comparé à un arbre. Les humains sont aussi esclaves de leur ego que le fruit brut l'est de l'arbre. Tout comme le fruit mûr tombe de l'arbre, seuls les croyants parvenus à maturité sont capables de se détacher de l'ego et de devenir des voyageurs accomplis sur la voie soufie.

❁

Les êtres humains sont dotés à la fois de *fujur* (instinct animal - terrestre) et de *taqwâ* (instinct angélique-spirituel). Le défi consiste à s'engager pleinement et à

développer le côté angélique, en exerçant ainsi un contrôle sur le côté animal. C'est la voie à suivre pour se rapprocher du Tout-Puissant.

❁

Le pourrissement à la racine d'un arbre se manifeste par la décoloration des feuilles et la détérioration des fruits. De même, le manque d'attention et la confusion qui règnent dans le cœur d'un individu se reflètent dans son état et sa conduite.

❁

Quand un fruit a un goût désagréable, nous savons qu'il y a une maladie à la racine de l'arbre qui doit être traitée. De la même manière, si le cœur est devenu la cage des caprices et des désirs, il doit subir un entraînement spirituel. Le cas échéant, les actions offertes ne seront pas acceptées.

❁

Le *tasawwuf* est une pratique spirituelle qui vise à purifier le cœur en nettoyant l'ego.

Pour illustrer ce concept, prenons l'exemple d'une tasse qui s'est salie. Même si nous y versons l'eau de source la plus pure, la tasse restera sale et inutilisable. Pour que la tasse soit propre et utile, elle doit d'abord être nettoyée.

De même, le cœur doit être purifié des impuretés spirituelles avant de pouvoir bénéficier du Coran, des hadiths et des courants de puissance et de majesté divines qui traversent l'univers.

Le cœur doit être purifié afin de recevoir les manifestations des beaux attributs du Tout-Puissant.

Le cœur doit être purifié afin d'acquérir une connaissance intime du Messager d'Allah ﷺ.

Le cœur doit être purifié pour incarner la moralité de l'Islam.

Le cœur doit être purifié afin d'être inspiré par les bonnes actions.

L*e tasawwuf* vise à atteindre cette pureté du monde intérieur.

❁

Mahmud Sami Ramazanoğlu رحمه الله disait qu'avant de traiter une plaie, il fallait d'abord nettoyer le pus. Il affirmait qu'il n'était pas possible d'appliquer du baume sur la plaie avant d'avoir enlevé le pus, car cela ne serait d'aucune utilité. Par conséquent, il disait que s'abstenir du mal est plus important que faire le bien.

❁

Comme l'indique le célèbre texte juridique *Majallah*, "il est préférable d'expulser le mal que d'attirer le bien". Cela signifie qu'il est plus prudent d'éliminer les sources potentielles du mal que d'essayer d'obtenir des résultats bénéfiques. Par conséquent, l'étape initiale du développement spirituel consiste à affiner le monde intérieur en nettoyant l'âme et en purifiant le cœur.

❁

De même que les bijoux précieux sont conservés dans des boîtes immaculées, de même le cœur doit être gardé spirituellement propre pour que la miséricorde divine puisse s'y manifester.

❁

Comme tous les êtres humains nés dans ce monde, nous sommes engagés dans un voyage vers l'Au-delà. Afin d'être correctement préparés à ce voyage, il est nécessaire de commencer sans tarder à s'efforcer de se rapprocher d'Allah ﷻ. Pour ce faire, il faut se débarrasser de l'avidité de notre ego et développer nos capacités spirituelles.

❁

Allah Tout-Puissant nous invite dans Son jardin du Paradis, la «Terre de la Paix». Toutefois, cette invitation est soumise à certaines conditions. Pour entrer au Paradis, il faut posséder un cœur pur et repentant, ainsi qu'une âme paisible. Une fois ces conditions remplies, le Tout-Puissant admettra le serviteur au Paradis en proclamant :

« **Entre donc parmi Mes serviteurs, et entre dans Mon Paradis.** » (Sourate Al-Fajr, 89 : 29-30).

❁

Le cadeau le plus précieux que l'on puisse offrir à Allah Tout-Puissant, c'est un cœur éclairé, poli, gracieux et subtil, reflétant la beauté de Ses noms.

❁

Allah Tout-Puissant déclare dans le Coran :

« **Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité ? […]** » (Sourate Al-Furqân, 25 : 43).

Si les idoles du cœur, c'est-à-dire les désirs charnels, ne sont pas éliminées, tous les efforts seront vains. Pour reprendre les termes du Coran, ces individus sont :

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ

« Préoccupés, harassés. » (Sourate Al-Ghashiyah, 88 : 3).

❁

Le faux dieu vers lequel l'homme se tourne le plus souvent est l'ego. Ce sont ses décisions arbitraires qui l'empêchent de mettre en pratique les commandements d'Allah ﷻ.

C'est le « je pense » et le « je crois » qui entrent en conflit avec les règles de l'Islam.

C'est lui qui accomplit des actes d'adoration non pas parce qu'ils sont ordonnés par Allah ﷻ, mais pour gagner l'approbation d'autres mortels dans la poursuite de gains temporels.

❁

Le **Prophète** ﷺ a dit :

« Les faux dieux adorés sur terre, qu'Allah déteste le plus, sont les caprices et les désirs (matériels). » (Al-Haythamî, I, 188).

❁

Abdullah Dahlawî رحمه الله a dit :

« Comment un homme asservi par les désirs de son âme peut-il être un serviteur d'Allah ? »

❁

À l'instar des rayons concentrés d'une lentille placée sous le soleil, qui brûlent toutes les brindilles qui s'y trouvent, chaque croyant doit concentrer son cœur sur la *kalimat at-tawhîd* afin de brûler tous les désirs égoïstes qui s'y trouvent.

❁

Une fois que le fleuve Sakarya se jette dans la Mer Noire, il ne se distingue plus de l'eau environnante. De même, le croyant doit renoncer aux désirs de l'ego, soumettre sa volonté à Allah ﷻ et s'absorber en Lui. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourra obtenir des parts relatifs à la vérité du *tawhîd*.

Un saint homme a dit un jour :

Une fois que vous vous écartez du chemin,
Il ne reste plus que votre Créateur.

❁

Les sages affirment que les nuages dans le ciel et les eaux des mers n'ont pas de couleur inhérente. C'est plutôt le soleil dans le ciel qui leur confère leurs propriétés chromatiques. En outre, l'atteinte d'une forme incolore, obtenue par la soumission des caprices et des désirs de l'âme, est censée permettre à l'individu d'être peint de la "couleur" d'Allah.[11]

❁

Une corde est constituée par l'union de nombreux fils. Pour qu'ils puissent traverser l'ouverture d'une aiguille, les fils doivent conserver leur cohésion. Si chaque fil s'étendait indépendamment, l'extrémité de la corde se diviserait, son unité serait perturbée et elle serait finalement incapable de passer par le chas de l'aiguille.

Similairement, la force du dévouement d'un croyant à la volonté d'Allah détermine la mesure dans laquelle il bénéficiera de la vérité du *tawhîd*.

❁

La *kalimat at-tawhîd* commence par l'élimination de toutes les idoles du cœur et le rejet des désirs de l'âme par les mots ***« La ilaha »*** (il n'y a pas de divinité). Elle atteint ensuite la perfection en disant ***« ill-Allah »*** (sauf Allah), puis en ornant le cœur des attributs d'Allah et en alignant le comportement sur l'agrément du Tout-Puissant.

❁

Dans la loi islamique, l'acte de foi est défini comme le rejet des fausses divinités des incroyants ou des païens, accompagné d'une affirmation publique de l'unicité d'Allah ﷻ. Cependant, il s'agit d'un acte relativement simple par rapport à la tâche plus difficile d'atteindre la vérité du *tawhîd*. L'aspect le plus important et le plus complexe demeure la transformation intérieure, qui implique l'assujettissement des caprices et des désirs de l'ego et la soumission à Allah ﷻ seul.

❁

Quelles sont les idoles dans le cœur qui doivent être renversées ?

- Parfois, ce sont les désirs de l'ego qui semblent plus importants que l'exécution des ordres d'Allah ﷻ.

- Parfois, ce sont les rangs et les positions de carrière qui détournent l'attention d'Allah ﷻ.

- Parfois, c'est la gloire et la fortune qui font oublier Allah ﷻ.

11. Voir Sourate Al-Baqara, 2 : 138.

- Et à d'autres moments, il s'agit de la convoitise ressentie pour le sexe opposé.

❁

Mon regretté père **Mûsâ Efendi** ﷺ expliquait ainsi la nécessité de l'entraînement spirituel :

« Le progrès spirituel n'est possible qu'à travers le voyage soufi (sayr-u sulûq). Au cours de ce voyage, l'homme acquiert une connaissance de soi. Une fois qu'il a atteint cette compréhension, il commence à comprendre Allah Tout-Puissant. Seuls ceux qui ont une compréhension claire de leur propre moi peuvent vraiment comprendre Allah Tout-Puissant. Quelles que soient ses adorations ou ses connaissances, l'homme qui n'est pas conscient de son propre moi ne parviendra pas à maturité. »

❁

Yûsuf Khas Hâjib a dit :

« Ô (homme) bien informé ! Ne sois pas esclave de ton ego. Si l'ego t'asservit, il te demandera ta religion comme rançon. »

❁

Pour que la connaissance se transforme en sagesse, l'âme doit être purifiée. Même si une personne possède de vastes connaissances, il est toujours possible que ces connaissances soient polluées. Ce phénomène est illustré par les cas de **Koré** et de **Bal'am bin Ba'ura**. Tous deux étaient des personnes vertueuses qui ont été corrompues par les désirs de leur ego. Par conséquent, chaque croyant doit être vigilant face aux méfaits de son propre ego.

❁

On peut affirmer que le monde n'est pas un endroit où l'on peut satisfaire les désirs de l'ego. Ceux qui sont asservis par ces désirs peuvent devenir des tyrans sans même s'en rendre compte et, ce faisant, ils peuvent gâcher leur propre éternité.

❁

Le plus grand des tyrans, c'est bien l'ego ! Si des forces extérieures peuvent temporairement entraver les progrès d'une personne, les obstacles intérieurs peuvent avoir un impact plus profond et plus durable.

❁

Shâh Naqshband ﷺ déclare :

« Seigneur, les gens te craignent, alors que je crains mon propre ego, car je n'ai observé que des actions bienveillantes de ta part, alors que mon ego a constamment fait preuve de malveillance à mon égard. »

❁

Il est impossible d'être certain de l'étendue de l'influence de l'ego, même après un entraînement intensif. Il s'apparente à un adversaire rusé, prêt à exploiter toute faiblesse dans la détermination de l'individu. Il est donc essentiel de maintenir un état de vigilance.

Le Prophète Muhammad ﷺ a lui-même prié en ces termes :

« Seigneur ! Ne m'abandonne pas à moi-même, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. » Voir Al-Jâmiu's-Saghîr, I, 58).

❁

Wahb Ibn Munabbih رحمه الله a dit :

« Comme les gens sont étranges ! Ils pleurent les cadavres, mais pas les cœurs, alors que c'est la mort du cœur qui est le véritable désastre. »

❁

Si l'on présentait à un chat un succulent kebab, il commencerait immédiatement à le consommer. Cependant, si une souris surgissait soudainement à proximité, le chat abandonnerait le kebab et se lancerait à la poursuite de la souris.

Ce phénomène peut être observé dans le cas d'une âme non formée et non cultivée, qui est animée par le désir de poursuivre le malheur malgré la présence du bonheur.

❁

Mawlânâ Rûmî رحمه الله fait l'observation suivante :

« La souris possède une vaste connaissance des chemins souterrains, mais elle est en fin de compte limitée par sa compréhension restreinte. Les actions de la souris laissent un impact profond sur le milieu environnant, créant un réseau de tunnels et de trous qui témoignent de sa poursuite incessante de désirs matérialistes.

L'ego, dans sa quête de gratification matérielle, est également limité dans sa compréhension. Il est préoccupé par la recherche de plaisirs éphémères et illusoires, dépourvu de la capacité de percevoir la véritable nature de la réalité. La souris, en revanche, est dotée d'un intellect limité qui suffit à sa survie et à sa reproduction sur terre. »

❁

On peut dire qu'Allah ﷻ a placé dans chaque chose interdite quelque chose d'attirant et de séduisant afin de nous mettre à l'épreuve. Il s'agit d'une analogie avec le miel empoisonné, en ce sens que les mauvaises actions sont des pièges qui, au départ, procurent du plaisir, mais qui, en fin de compte, entraînent un désastre. Une âme impure est donc toujours susceptible de tomber dans ces pièges. Les actions mauvaises et déviantes attirent ceux qui ignorent le vrai chemin et n'ont pas encore acquis la *taqwâ*. Il est donc nécessaire de purifier l'âme et de la contrôler en permanence. Le Coran affirme que **« celui qui la purifie** (l'âme) **a réussi »** (voir Sourate Ash-Shams, 91 :9), liant ainsi le salut éternel à ce type d'efforts spirituels.

❁

Dhul-Nûn Al-Misrî ﷺ a dit :

« Il convient d'être l'ami d'Allah et l'ennemi de l'ego, et non l'inverse ! »

❁

Shaykh Abdulqâdir Al-Jilanî ﷺ a dit :

« Que votre rébellion soit contre votre propre ego, et que votre obéissance soit à votre Seigneur. »

❁

Afin d'être prêt pour le *djihad* contre les ennemis extérieurs, le croyant doit d'abord vaincre l'ennemi intérieur. Sans la protection de la justice et la victoire dans le *djihad* spirituel contre l'ego et Satan, il est vain d'espérer une réelle victoire contre les ennemis extérieurs.

❁

Servir Allah ﷻ nécessite une lutte acharnée contre l'ego, Satan, les individus mauvais, les péchés et le mensonge, et ceci jusqu'au dernier souffle. C'est ce que reflète la définition du *tasawwuf*, à savoir « un combat sans merci contre le moi impérieux ».

Un croyant est une personne qui, tout au long de sa vie, s'efforce de résister aux assauts de l'ego et de Satan (Shaytan) avec la force de la foi.

❁

Le processus de maturation du cœur nécessite l'abandon des choses que le *nafs*/ego trouve agréable, tout en subissant simultanément un entraînement face aux choses qu'il trouve désagréables.

❁

De la même manière que les vagues qui frappent les rochers donnent une texture lisse et brillante, il convient de réparer nos erreurs et nos fautes intérieures avec les vagues de la mer de la spiritualité.

❁

Les sages disent : « *Meurs avant de mourir* ».

Le terme « mourir » est utilisé pour signifier la cessation volontaire des désirs et de l'avidité sans fin qui caractérisent le moi. Cette cessation doit être réalisée avant la mort, car il est inévitable que nous y soyons contraints lorsque celle-ci surviendra.

❁

Le processus de débarrasser l'âme de ces désirs est un processus qui nécessite que l'individu passe par un certain nombre d'étapes. Pour que le fer brut soit façonné, il doit d'abord être plongé dans le feu.

❁

Avant l'entraînement spirituel, le cœur est semblable à du fer froid. Pour s'assouplir, il doit d'abord être trempé dans le feu, débarrassé de sa rouille et de sa saleté. Ce n'est qu'après ces phases que le fer devient apte à être coulé dans la forme désirée.

Similairement, le cœur ne peut pas parvenir à maturité avant d'être purifié de tout ce qui l'éloigne d'Allah ﷻ.

❁

La maturation des fruits dépend de la chaleur du soleil. La maturation du cœur est analogue à ce processus : il doit relever certains défis pour atteindre son plein potentiel.

❁

Mawlânâ Rûmî رحمه الله a dit :

« Si tu veux briller comme le jour, tu dois brûler la nuit les désirs de ton ego ! »

❁

Le secret de la paix et du bonheur n'est pas d'essayer de satisfaire l'ego, qui est par nature insatiable, mais de le détourner de l'égoïsme et de le soumettre à un entraînement rigoureux.

❁

Alors que manger moins adoucit le cœur et lui donne de la lumière, manger beaucoup alourdit le cœur et l'assombrit. Et tandis que manger moins affaiblit les impulsions de l'ego et permet de se tourner plus facilement vers le bien, manger trop émousse les sensibilités spirituelles et bloque les canaux par lesquels la conscience et la compréhension reçoivent la sagesse.

❁

Le cœur gagne en profondeur dans la contemplation et la sagesse plus facilement pendant les périodes de faim et de chagrin, lorsque la prise de conscience de l'impuissance s'installe.

Un estomac plein engourdit pratiquement la contemplation et atténue la sensibilité et la finesse du cœur.

Mawlânâ Rûmî ﷺ énonce ce fait :

« Le serviteur commence à se souvenir du Tout-Puissant en disant : "Mon Seigneur, mon Seigneur !" et implore : "Sauve-moi" lorsqu'il perd quelque chose qui lui échappe ou qu'il est confronté à une épreuve ou à une tribulation. »

❁

Bayazid Bistâmi ﷺ élucide ainsi la relation entre la faim et la sagesse :

« La faim est comme un nuage. Lorsqu'une personne s'abstient de manger, les cieux s'ouvrent et la sagesse se déverse (telle la pluie) sur son cœur. »

❁

Un sage (gnostique) a fait l'observation suivante :

« Gardez votre estomac creux, comme une flûte de roseau, afin que vous pleuriez et gémissiez. Videz vos entrailles, comme s'il s'agissait d'une plume de roseau, racontez des secrets, écrivez des secrets ! »

❁

Selon les mots de notre regretté père **Mûsâ Efendi** ﷺ, l'inspiration que procure l'entraînement spirituel peut être décrite comme suit :

« Une fois qu'un croyant a acquis la connaissance de son propre moi, tout change. Puisque sa perspective a changé, tout ce qu'il fait devient adoration.

Pour illustrer ce point, considérons l'exemple suivant : si un serviteur qui a commencé à connaître Allah désire gagner de l'argent, le but de gagner de l'argent change. Auparavant, il était préoccupé par des pensées égocentriques telles que : "Laissez-moi

accumuler des gains afin que je puisse assouvir mes désirs, posséder une maison et recevoir les éloges des autres."

Cependant, à mesure qu'il progresse spirituellement, il commencera à dire : "Avec les revenus propres qu'Allah me fournit, je nourrirai ma famille et je servirai l'Islam et les musulmans."

Au fur et à mesure que le sens de l'intention se transforme, son œuvre sur terre devient elle aussi un acte d'adoration. Toutes les actions sont des actes d'adoration lorsque le cœur est aligné sur Allah, même les activités quotidiennes les plus banales telles que manger, dormir et entretenir des relations familiales. »

LE REPENTIR, L'EXPIATION

Les larmes authentiques qui nettoient l'âme du péché et purifient le cœur sont une source de repentir pour ceux qui sont entrés dans les jardins divins. Elles sont la loge d'espoir du Tout-Puissant. Heureux ceux qui sont capables de pleurer au seuil de cette loge lorsque tout espoir semble perdu.

❁

Parfois, un péché peut nécessiter un millier de larmes pour être pardonné ; parfois, une seule larme jaillissant du cœur peut suffire à expier un millier de péchés.

Il est de la plus haute importance de reconnaître ses fautes, de s'en repentir et de demander pardon au Tout-Puissant.

❁

Allah ﷻ veut un repentir qui n'est pas qu'un simple discours, mais qui brûle la chandelle du cœur par des remords et dont la sincérité se vérifie dans l'action. En se repentant, il convient de rechercher la miséricorde divine avec de chaudes larmes, suivies d'une détermination résolue à abandonner tout défaut et tout acte répréhensible.

❁

Alors que l'adoration nécessite une harmonie entre le cœur et le corps, le repentir *(tawba)* est davantage une action du cœur.

Un hadith, dans sa forme la plus simple, affirme que :

« *Ressentir un regret (sincère) pour le péché, c'est (déjà) le repentir.* » (Ibn Hanbal, I, 423).

❁

Yahya Ibn Mu'adh ﷺ a dit :

« Demander à Allah la miséricorde et le pardon avant d'abandonner le péché, c'est le repentir des menteurs. »

❁

'Umar رضي الله عنه a dit :

« Il est plus facile d'abandonner le péché que de se préoccuper du repentir. »

❁

Abdulkhâliq Gujduwânî قدس الله سره a dit :

« Sachez que le voyage commence par le repentir. Et le repentir consiste à s'éloigner de toute parole et de toute action qui déplaisent à Allah. »

❁

Un repentir qui ne présente pas suffisamment de preuves de sincérité nécessitera un autre repentir. Si la langue professe : « Mon Seigneur, je me repens, pardonne-moi ! », il y a un décalage entre les mots et l'état d'esprit et les actes. De plus, si l'individu persiste à commettre les mêmes péchés et erreurs, comme l'affirme Mawlânâ Rûmî, cela équivaut à devenir une "mascarade de mots".

❁

Quiconque désire se repentir doit se rappeler l'exemple de notre père, le prophète **Adam** عليه السلام, et de notre mère, **Hawa**. Tous deux ont reconnu Allah comme leur seul refuge et ont cherché le pardon pendant quarante ans. C'est l'état d'esprit qu'il convient d'adopter concernant notre propre repentir. Un repentir sincère exige le désespoir anxieux de toute personne qui se trouverait seule dans un océan sans limites ou qui se serait perdue dans une forêt obscure et qui implorerait frénétiquement : « Mon Seigneur, sauve-moi ! »

❁

Comme pour toutes les actions humaines, la sincérité est un aspect fondamental du repentir. Les indications les plus évidentes de la sincérité sont les remords et les larmes de regret.

❁

Un repentir authentique doit commencer par un profond remords puis par la purification de toute tache dans l'âme causée par tout acte répréhensible. Cela se traduit par l'expression sincère du chagrin et le versement de larmes.

Les larmes authentiques qui nettoient l'âme du péché et purifient le cœur sont une source de repentir pour ceux qui sont entrés dans les jardins divins. Elles sont la loge d'espoir du Tout-Puissant. Heureux ceux qui sont capables de pleurer au seuil de cette loge lorsque tout espoir semble perdu.

❁

Parfois, un péché peut nécessiter un millier de larmes pour être pardonné ; parfois, une seule larme jaillissant du cœur peut suffire à expier un millier de péchés.

❁

Les larmes que versent les croyants par crainte d'Allah ﷻ sont la lumière dans les ténèbres de la tombe et la rosée dans les jardins du Paradis.

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ le dit magnifiquement (offrant une perspective convaincante sur la relation entre la souffrance humaine et la croissance spirituelle) :

« *Allah vous prend quelques gouttes de larmes dans cette vie, mais en retour, il vous accorde les fontaines du paradis. Il vous prend les gémissements d'amour et de douleur, mais pour chaque gémissement, il vous donne des centaines de rangs spirituels sublimes d'une hauteur inatteignable.* »

❁

Les larmes authentiques sont un langage qui ne peut être exprimé par des mots. Par elles, le serviteur demande à son Seigneur des choses qu'il ne pouvait même pas imaginer.

❁

Notre **Bien-aimé Prophète** ﷺ a déclaré qu'il y a deux types d'yeux que le Feu de l'Enfer ne touchera pas :

- Les yeux qui pleurent pour Allah,

- Les yeux qui restent éveillés jusqu'au matin pour veiller sur le chemin d'Allah. (At-Tirmidhî, *Fadâilu'l-Jihâd*, 12/1639).

❁

Le repentir consiste à chercher refuge auprès du Tout-Puissant en admettant son impuissance et sa (propre) inanité. Une telle pureté de cœur est nécessaire pour obtenir la miséricorde du Tout-Puissant. Même lorsqu'ils vont prier pour la pluie, les gens prennent des orphelins, des enfants innocents et par leur intermédiaire, ils

cherchent refuge auprès d'Allah en portant de vieux vêtements pour exprimer leurs sentiments d'humilité et de faiblesse.

❁

Le repentir *(tawba)* et la demande de pardon à Allah (*istighfar)* consistent à mettre de côté l'ego et à dire : « Mon Seigneur, je suis faible et Tu es puissant et miséricordieux ! Je suis un serviteur sans valeur qui a besoin de Ta miséricorde et de Ton pardon. Manifeste Ta miséricorde à mon égard, par Ta générosité et Ta grâce infinies. » Cependant, il convient de ne pas se contenter d'exprimer ses convictions du bout des lèvres, mais également de les authentifier par des bonnes actions.

❁

Allah est infiniment miséricordieux et aime pardonner. Cependant, pour attirer la clémence, le repentir doit être accompagné de trois éléments clés :

- Un ardent regret,

- La prise de conscience de la droiture et le retour au droit chemin,

- La rédemption par des bonnes actions.

❁

Shaykh Abdulqâdir Al-Jilânî ﷺ a dit :

« Le processus de repentir n'est pas achevé tant que l'individu ne persiste pas dans cet état de repentir. De même, la plantation d'un arbre n'est pas le but ultime ; c'est plutôt le processus d'entretien de l'arbre jusqu'à ce qu'il porte des fruits et qu'on s'assure que les fruits sont de bonne qualité. »

❁

Le repentir et la demande de pardon ne sont pas seulement des moyens efficaces pour que les péchés soient pardonnés, tout comme la charité, mais ils repoussent les ennuis, ouvrent des opportunités et attirent la miséricorde divine.

❁

Jâfar As-Sâdiq ﷺ a dit :

« Celui dont les moyens de subsistance sont limités, qu'il augmente immédiatement son niveau de repentir. »

❁

Ceux qui se repentent sont sauvés de toutes sortes de difficultés et reçoivent de nombreuses bénédictions de la part d'Allah ﷻ. Un jour, quatre personnes se rendirent auprès d'**Al-Hasan Al-Basrî** ﷺ pour lui demander quelque aide spirituelle. L'une d'entre elles se plaignait de la sécheresse, l'autre de la pauvreté, l'autre de l'infertilité de sa terre et l'autre du fait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants. Le grand saint leur conseilla de se repentir auprès d'Allah. Les gens à côté de lui firent la remarque suivante :

« – Maître, vous avez conseillé à chacun d'eux de faire la même chose, alors que leurs problèmes sont tous différents. » Al-Hasan Al-Basrî répondit en récitant le verset suivant :

« […] Implorez le pardon de votre Seigneur, car Il est grand Pardonneur pour qu'Il vous envoie du ciel, des pluies abondantes, et qu'Il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et vous donne des jardins et vous donne des rivières. » (Sourate Nûh, 71 :10-12 ; voir aussi Ibn Hajar, *Fathu'l-Bâri*, XI. 98 ; Aynî, *Umdatu'l-Qârî*, Beyrouth, XXII, 277-278).

L'acte de demander pardon *(istighfar)* s'accompagne toujours de la promesse d'un avantage quelconque. Ce bénéfice peut être perçu immédiatement, à long terme ou comme une récompense dans l'Au-delà. Il est important de noter qu'Allah ﷻ est conscient de ce qui est dans le meilleur intérêt de l'individu.

❁

Face à l'adversité, il est impératif de reconnaître que nos propres erreurs peuvent être à l'origine du problème. Il faut pour cela être prêt à se repentir et à demander pardon. Cette qualité est illustrée par les saints amis d'Allah.

Fudayl Ibn Iyâd, par exemple, l'a d'ailleurs mentionné en ces termes :

« Je peux dire que j'ai commis une erreur dans l'obéissance à Allah par un changement d'attitude de mon serviteur ou de mon âne. »

❁

Lorsqu'il rencontre une difficulté, le croyant doit considérer que tous les défauts proviennent de l'intérieur de lui-même.

Il doit donc se demander quels sont les défauts qui l'ont conduit à la situation actuelle.

Le croyant doit alors évaluer son état spirituel et prendre des mesures pour se réformer et expier ses erreurs.

❁

Les saints amis d'Allah divisent le repentir en trois catégories :

1. **Le repentir des gens du commun** : cette catégorie comprend les individus qui se repentent de leurs mauvaises actions.

2. **Le repentir de l'élite** : cette catégorie comprend les individus qui se repentent pour toute pensée ou action qu'ils ont réalisée dans un état d'oubli d'Allah ﷻ.

3. **Le repentir de l'élite de l'élite** : cette catégorie comprend les individus qui se repentent pour les moments où ils se sont éloignés d'Allah ﷻ afin de se rapprocher de Lui.

❁

On peut affirmer que le repentir authentique – qui se définit comme un profond remords, un aveu d'impuissance et un appel à se réfugier auprès d'Allah ﷻ – est un puissant moyen pour être un serviteur proche d'Allah ﷻ. Ce n'est pas seulement le cas que le repentir purifie le cœur, mais aussi qu'il soulève le rideau de négligence entre le serviteur et le Tout-Puissant, ce qui à son tour attire Son plaisir et Son amour. En effet, le Coran déclare :

« […] Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient. » (Sourate Al-Baqara, 2 : 222).

❁

Il est impossible d'imaginer une situation dans laquelle nous n'aurions pas besoin de nous repentir de notre incapacité à remercier Allah ﷻ pour tout ce qu'Il nous a octroyé. Même les prophètes vivaient dans un état constant de demande de pardon/*istighfar)*, car ils comprenaient et reconnaissaient leur impuissance.

❁

Bien qu'Allah ﷻ lui ait pardonné toutes ses mauvaises actions passées et futures, ainsi que les petits écarts de conduite, notre Prophète ﷺ a déclaré :

« *Je demande pardon à Allah plus de soixante-dix fois par jour* (ou cent, selon une autre narration). » (Voir Abû Dâwûd, *Witr*, 26 ; Ahmad, II, 450).

À la lumière de ce qui précède, il est impératif de se repentir à chaque instant, en particulier avant l'aube.

❁

Quand bien même un croyant serait sans péché comme le jour de sa naissance, il doit quand même se repentir à Allah fréquemment, car il est incapable de remer-

cier correctement son Seigneur pour tous les bienfaits qu'Il lui a accordés. Cette incapacité est en soi une raison de se repentir.

❁

Allah Tout-Puissant déclare :

...فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ...

« Alors, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore Son pardon […] » (Sourate Al-Nasr, 110 : 3).

Cela implique qu'Il souhaite que nous nous souvenions de Lui en Le louant et en Le glorifiant pour tous les bienfaits qu'Il nous a accordés. Cependant, en faisant allusion à l'insuffisance de ces louanges, Il nous ordonne également de nous repentir et de demander Son pardon pour notre incapacité à Le remercier comme il se doit.

❁

La repentir et la demande de pardon ne sont pas seulement une réponse au péché. Ils jouent également un rôle essentiel dans les règles de convenances liées au service. Outre la conscience que nous avons de nos défauts personnels, il existe de nombreux défauts dont nous ne sommes pas conscients. Pour ces raisons, il est nécessaire que nous nous repentions constamment et cherchions le pardon d'Allah Tout-Puissant.

❁

Il est impératif de considérer le fait qu'Allah ﷻ ne nous refuse rien, malgré nos négligences et nos lacunes flagrantes. Malgré notre indignité, Il nous offre de nombreux dons et bénédictions. Bien que nous devions louer et remercier le Tout-Puissant pour les choses qu'Il nous a octroyées, il convient également de nous repentir de nos erreurs et de nos défauts.

❁

Les prophètes et les gens de cœur sincères vivaient dans un perpétuel état de prière. Malgré les instructions claires, les commandements et les interdictions qu'Allah ﷻ a énoncés, les inconscients se consolent en disant que leurs cœurs sont purs.

Ils ignorent l'adoration, la prière et la recherche active du refuge auprès d'Allah ﷻ, comme si le Paradis leur était déjà garanti. Pourtant, avec le temps, ceux qui délaissent la prière deviennent ingrats et dévient vers la tyrannie et la transgression. Il en résulte un état de perte éternelle et de désastre.

❁

L'illusion la plus répandue consiste à penser que l'on peut échapper à la responsabilité en invoquant les attributs d'Allah ﷻ que sont la « ***miséricorde*** », la « ***compassion*** » et le « ***pardon*** », tout en ne s'engageant pas dans Son chemin.

❁

L'ego et Satan tentent de tromper l'homme en lui suggérant ces paroles :

« De toute façon, Allah est miséricordieux, indulgent et compatissant. Il est le plus gentil des gentils. Et même si tu pèches, Il te pardonnera. »

« Tu es encore jeune. Satisfais tes désirs maintenant ; tu deviendras un bon serviteur (plus tard) quand tu seras vieux... »

Cependant, Allah nous met en garde contre de tels faux espoirs, déclarant :

« […] que le Trompeur (Satan) ne vous induise pas en erreur sur Allah ! » (Sourate Luqmân, 31 :33).

❁

Il n'est jamais approprié pour un musulman de négliger les commandements divins et de devenir indifférent aux graves conséquences du péché en s'appuyant sur la miséricorde, la compassion, la grâce et la générosité infinies d'Allah, en supposant que « tout sera pardonné, de toute façon ».

C'est une grave forme de négligence que de se rappeler qu'Allah ﷻ est ***Al-Ghaffar*** (Le Pardonneur) et ***Ar-Rahim*** (Le Compatissant), et d'oublier commodément qu'Il est ***Al-Qahhâr*** (L'Accablant) et ***Ash-Shadîdu'l-Iqâb*** (le Sévère dans le châtiment).

❁

Les sages ont observé qu'une personne négligente présente cinq caractéristiques:

1. Oublier ses péchés passés alors qu'ils sont consignés dans les registres du Tout-Puissant.

2. Se souvenir des vertus passées alors qu'on ne sait pas si elles ont été acceptées par Allah.

3. Se comparer à des personnes mieux placées dans le monde et être ingrat.

4. Se comparer à des personnes moins religieuses et devenir laxiste.

5. L'individu est induit en erreur par Satan et s'engage dans le péché en pensant qu'Allah pardonnera.

❁

Ceux qui persistent dans leur refus de se repentir et qui continuent à perpétrer la tyrannie et l'injustice intensifient en fait la colère et le châtiment divins qui les attendent chaque jour. Le Coran le dit clairement :

« Et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. » (Sourate Ibrâhîm, 14 : 42).

❁

Le repentir authentique est le fait de se tourner vers Allah ﷻ avant la mort et de se soumettre volontairement à Ses ordres de tout son être.

❁

Le Paradis est la demeure de la grâce. Il n'est pas accessible à ceux qui sont accablés par la densité des péchés et de la rébellion. Ceux qui recherchent le Royaume sublime doivent donc se purifier de toutes les impuretés physiques et spirituelles, qui sont les produits du monde et de l'ego.

❁

Un cœur sain, comme le demande le Tout-Puissant, est un cœur qui a été raffiné et purifié au point d'être immaculé. On peut y parvenir :

- En protégeant le cœur de la saleté des péchés et du poids de l'ambition égoïste.

- En se purifiant dans des larmes de repentir et d'expiation pour nettoyer la saleté des péchés que, en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas éviter.

- En outre, il est essentiel de s'efforcer d'atteindre le niveau d'obéissance qui nous permettra d'entrer dans la Présence divine.

FAIRE REVIVRE LE TEMPS PRÉCÉDANT L'AUBE
(Le temps du sahar)

Pour un croyant, dilapider une fortune spirituelle en dormant pendant les heures précédant l'aube, dans un état de repos semblable à celui d'une statue, n'est pas différent d'un idiot qui meurt de faim, ignorant qu'il est assis sur un coffre au trésor.

❁

Ceux qui suivent les enseignements d'Allah ﷻ et les conseils de Son Messager ﷺ découvriront qu'en utilisant les heures qui précèdent l'aube de manière réfléchie, leurs nuits deviendront plus lumineuses que leurs jours.

Le Coran déclare :

« Ces gens-là aiment [la vie] éphémère (la vie sur terre) et laissent derrière eux un jour bien lourd [le Jour du Jugement]. » (Sourate Al-Insân, 76 : 27).

« Ils s'arrachent de leurs lits pour invoquer leur Seigneur, par crainte et espoir ; et ils font largesse de ce que Nous leur attribuons. » (Sourate As-Sadja, 32 : 16).

« Ils dormaient peu, la nuit, et aux dernières heures de la nuit ils imploraient le pardon [d'Allah]. » (Sourate Adh-Dhâriyât, 51 : 17-18).

❁

La période précédant l'aube est la meilleure pour chercher refuge contre le courroux divin. Allah ﷻ nous invite à nous repentir à ce moment-là. Tout comme le soleil émerge peu après et dissipe les ténèbres, se repentir juste avant l'aube est le moyen le plus distinctif d'échapper aux ténèbres du péché et de la négligence et d'atteindre la lumière du pardon divin.

❁

Même au cours de campagnes ardues comme celle de Tabuk, notre bienheureux Prophète ﷺ n'a jamais abandonné la pratique du *tahajjud,* l'adoration nocturne. De plus, il nous a conseillé de ne pas nous priver de l'inspiration spirituelle que l'on peut trouver juste avant l'aube :

« *Il est très important d'accorder un soin particulier à l'adoration nocturne, car c'est la coutume des justes qui vous ont précédés. Se réveiller pour adorer la nuit est sans aucun doute un moyen de se rapprocher d'Allah ». Elle prévient les péchés, expie les erreurs et débarrasse le corps de ses problèmes.* » (At-Tirmidhî, Daawât, 101).

« *Les musulmans les plus honorables sont ceux qui adhèrent aux enseignements du Coran et qui s'adonnent régulièrement à la prière nocturne.* » (Munâwî, I, 522).

❁

Avant l'aube, le Tout-Puissant lance des alertes distinctes aux cœurs qui entendent et ressentent. Alors que l'air est rempli de la fraîcheur du zéphyr, que les fleurs commencent à éclore avec leurs parfums distinctifs et que les coqs commencent à chanter comme un réveil, le Tout-Puissant offre à Ses serviteurs une opportunité spirituelle exquise en les invitant à se repentir.

❁

Faire revivre le temps qui précède l'aube, c'est accepter l'invitation spéciale du Créateur.

La prière de la nuit et ses invocations permettent une rencontre et une conversation intime avec le l'Éminent Bien-Aimé.

Se réveiller et entrer dans le climat divin de la miséricorde avant l'aube, alors que tout le monde dort, c'est faire partie des serviteurs choisis dans un cercle intérieur d'amour et de connaissance (divine).

❁

L'intensité de l'amour divin ressenti dans le cœur est ce qui permet la pratique de l'adoration à l'heure qui précède l'aube. Ce n'est pas une pratique qui peut être entreprise par ceux qui ont le cœur fragile. Il faut interrompre le sommeil et s'arracher à l'attraction magnétique du lit pour entrer dans la présence divine. Cela représente donc une expression claire de l'amour authentique qu'une personne ressent pour Allah ﷻ. Il est inconcevable pour un croyant qui aime vraiment Allah ﷻ de dormir jusqu'au lever du soleil dans un sommeil profond et insouciant.

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ donne une voix à l'amour et à l'exaltation qu'il ressentait avant l'aube :

Remplis la coupe d'amour divin, ô serveur,
Cesse de parler de pain à l'amant,
Laisse les cœurs boire le Kawthar auquel ils aspirent,
Qu'est-ce qu'un poisson peut demander d'autre que de l'eau ?

Verse cette boisson, verse-la encore, sers-la une fois de plus.
Arrête la nuit, ami, arrête-la, je t'en supplie,
Enchaîne mon sommeil, ne laisse pas les moments s'écouler,
Ceux qui dorment ne réalisent pas la nuit, ils ne la réalisent pas.[12]

❁

Si quelqu'un devait se lever au milieu de la nuit pour s'occuper d'une affaire personnelle, il serait prêt à renoncer au sommeil si cela s'avérait nécessaire. Dans le cas présent, Allah Tout-Puissant nous invite à nous engager dans une rencontre spirituelle.

L'expression la plus profonde de l'amour est le sacrifice de soi. La période précédant l'aube, lorsque les portes de la miséricorde et du pardon divins sont censées s'ouvrir, représente un moment de grâce singulier qui met à l'épreuve notre dévotion à Allah ﷻ.

❁

Les heures précédant l'aube – lorsque la prière nocturne, le souvenir divin, le repentir et les invocations prennent vie – représentent les moments les plus inspirants pour se rapprocher d'Allah ﷻ

Le soleil du bonheur de l'Au-delà se cache dans le crépuscule (du matin).

❁

Ceux qui suivent les enseignements d'Allah ﷻ et les conseils de Son Messager ﷺ découvriront qu'en utilisant les heures qui précèdent l'aube de manière réfléchie, leurs nuits deviendront plus lumineuses que leurs jours.

❁

Les saints amis d'Allah ont toujours tiré le meilleur parti des connaissances spirituelles que l'on peut acquérir avant l'aube. Ils ont souligné l'importance de consacrer ce temps précieux à l'adoration. **Bâyazîd Bistâmî** ﷺ a dit :

12. *Dîvân-ı Kebîr*.

« Aucun mystère ne s'est jamais révélé à moi avant que mes nuits ne deviennent des jours. »

❁

Ceux qui sont dévoués à Allah ﷻ considèrent les heures précédant l'aube, lorsque l'on est privé de *dhikr* et de contemplation, comme les moments les plus douloureux de la séparation *(hijra)*.

❁

La mère du prophète **Suleyman** عليه السلام lui donna le conseil suivant :

« Mon enfant ! Ne dors pas trop la nuit, car l'excès de sommeil peut entraîner un état de pauvreté dans l'Au-delà. »

❁

Yahya Ibn Muâdh رحمه الله a dit :

« *Les nuits sont longues. Ne les raccourcissez pas en dormant !* »

❁

Luqmân عليه السلام a dit :

« *Mon fils ! Ne laisse pas le coq te déjouer ! Il se réveille chaque matin pour le dhikr, alors que tu dors profondément !* »

❁

Pour un croyant, dilapider une fortune spirituelle en dormant pendant les heures précédant l'aube, dans un état de repos semblable à celui d'une statue, n'est pas différent d'un idiot qui meurt de faim, ignorant qu'il est assis sur un coffre à trésor.

❁

Ceux qui se privent de la possibilité de s'engager dans la contemplation avant l'aube en dormant avant le lever du soleil se privent en quelque sorte de l'opportunité de vivre une inspiration divine exceptionnelle. C'est un peu comme la pluie qui tombe sur un désert, une mer ou un terrain rocailleux et qui ne peut pas s'infiltrer dans le sol et nourrir le milieu environnant.

❁

La période précédant l'aube est un moment idéal pour l'éveil spirituel. Le serviteur qui passe cette période dans l'obscurité spirituelle ne pourra pas profiter d'une

journée lumineuse. Il est impensable d'attendre un quelconque bénéfice d'une journée dont la nuit est laissée à l'abandon. Le plus souvent, la journée d'un serviteur qui enferme toute sa nuit dans le sommeil sera également dépourvue d'inspiration et de spiritualité. Il est donc impératif d'éviter de rendre nos cœurs paresseux en restant la nuit entière captifs du sommeil.

❁

La période précédant l'aube est sans doute le moment le plus fructueux de la journée. Il est donc important de reconnaître la valeur de la prière, du repentir et des larmes pendant cet intervalle. Le serviteur doit s'efforcer de faire revivre l'aube par les actes d'adoration et d'obtenir la nourriture spirituelle dont il a besoin dans ce festin spirituel afin de commencer la journée en étant inspiré et en ayant le moral au beau fixe. En outre, cela le protégera du péché, de la négligence et d'autres formes de déclin spirituel. Il s'agit en outre de stimuler l'intérêt du cœur pour le bien et de fortifier sa résistance contre le mal.

❁

Quelqu'un demanda une fois à **Ibrâhîm Ibn Adham** ﷺ :

« – Je ne parviens pas à me réveiller pour accomplir les actes d'adoration nocturnes. Y aurait-il une solution (à ce problème) que tu pourrais m'enseigner ? »

Il répondit :

« – Ne te rebelle pas contre Allah pendant la journée et Allah te fera tenir en Sa présence la nuit. Être en Sa présence la nuit est un grand honneur. Les injustes n'en sont pas dignes. »

❁

Si nous sommes incapables de nous réveiller avant l'aube, sauf en cas de maladie, il est nécessaire de réévaluer nos habitudes quotidiennes. Il s'agit d'examiner si nos yeux ont été exposés à un contenu inapproprié, si notre langue a prononcé des mots inappropriés, si nos oreilles ont écouté des paroles inappropriées et si notre estomac a digéré des aliments ou des boissons inappropriés. Tout comme la médecine préventive est essentielle à la santé corporelle, il en va de même pour la santé spirituelle.

UNE VIE D'ADORATION

Les actes d'adoration peuvent être comparés à des vitamines injectées dans l'esprit. Ils servent de moyen de résistance spirituelle contre les bactéries du mal qui peuvent conduire le serviteur à s'éloigner d'Allah ﷻ.

❁

Il est impératif que nous recherchions la miséricorde d'Allah ﷻ, quel que soit le nombre de bonnes actions que nous avons accomplies. Nos bonnes actions, tout comme nos souhaits, ont besoin d'être agréées.

La foi peut être vue comme une source de lumière. Tout au long de la vie, les vents de l'ego et de Satan sont en mesure d'éteindre cette lumière. Toutefois, les actes d'adoration peuvent être considérés comme une lanterne qui protège la foi contre ces vents néfastes. La sincérité de nos intentions dans ces actes d'adoration peut être considérée comme un facteur qui détermine la force de la lumière de la foi qui brille dans nos cœurs.

❁

Allah ﷻ déclare :

« Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire : « Nous croyons ! » sans les éprouver ? » (Sourate Al-'Ankabût, 29 : 2).

❁

Allah ﷻ teste notre foi à chaque instant. La notion islamique de *taqwâ (*piété) est définie comme l'action de protéger sa foi. Cet objectif est atteint en maintenant un état de servitude à l'égard d'Allah ﷻ. Cependant, faire des concessions injustifiables peut conduire à des fissures dans les fondations de la foi.

Une personne négligente dans ses actions et qui tente de justifier ses méfaits délibérés en prétendant qu'elle est musulmane et qu'Allah est indulgent et compatis-

sant peut, dans les derniers instants de sa vie, perdre complètement la foi. Il est donc essentiel de mener une vie d'adoration vertueuse jusqu'à la fin.

❁

L'ingestion d'aliments fournit à l'organisme les vitamines essentielles au maintien de la vie. De même, l'alimentation spirituelle est essentielle à la croissance spirituelle.

Les bonnes actions peuvent être considérées comme une vitamine spirituelle, offrant une résistance contre les influences négatives susceptibles d'entraver la croissance spirituelle (en donnant l'illusion de s'éloigner d'Allah ﷻ).

❁

Celui qui renonce joyeusement à la prière obligatoire est un tyran qui n'a aucune compassion pour lui-même, dans la mesure où il affame véritablement son esprit.

❁

Le croyant doit donner la priorité à l'alimentation de son être spirituel sur celle de son corps physique. Le corps n'est que le véhicule par lequel l'esprit se manifeste, et il retournera finalement à son état originel, celui de la terre. En revanche, l'esprit a la capacité de s'élever à des niveaux de plus en plus élevés grâce à l'exercice de ses facultés spirituelles.

❁

Si une personne nous offrait des cadeaux de valeur, mais qu'elle le fait de manière désintéressée et avec un air renfrogné, nous ne serions pas enclins à les accepter.

En revanche, nous accepterions même le cadeau le plus modeste, offert avec sincérité et politesse du fond du cœur, et nous éprouverions de la reconnaissance pour le bienfaiteur.

Telles sont les prières, le service et l'adoration qu'un serviteur offre à Allah ﷻ.

Plus l'amour, l'enthousiasme et la sincérité sont grands, plus leur valeur est élevée au regard d'Allah ﷻ.

❁

Shâh Naqshband ﷺ a dit :

« Aucune action entreprise avec colère, négligence, réticence ou contrainte ne peut être considérée comme valable ou bénéfique. »

❁

Quelqu'un demanda un jour :

« – Enseigne-moi quelque chose qui suffira à mon salut ! »

Bâyazîd Bistâmî répondit :

« – *Garde ces deux choses à l'esprit ; elles sont suffisantes pour que tu saches :*

1. Allah Tout-Puissant est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Il sait et voit tout. (Alors considère-toi toujours sous la surveillance des caméras divines).

2. Allah Tout-Puissant n'a nul besoin de ton adoration. (Au contraire, réalise que tu as besoin de Lui et tâche d'accomplir de bonnes actions avec un sentiment de gratitude). »

❁

Ceux qui ont l'esprit élevé ont l'habitude de vivre dans un état de prière et de service. Leur cœur est toujours à l'écoute du conseil offert par le verset suivant sur l'importance d'embrasser la prière :

« Dis : "Mon Seigneur ne se souciera pas de vous sans votre prière" […] » (Sourate Al-Furqân, 25 : 77).

❁

Si l'ensemble de l'humanité devait nier l'existence d'Allah Tout-Puissant, cela ne diminuerait en rien Sa gloire divine. Inversement, si l'ensemble de l'humanité embrassait la croyance en l'unité et l'existence d'Allah, cela ne renforcerait en rien Sa gloire divine. Allah Tout-Puissant n'a pas besoin de la servitude humaine. Que ce soit par la foi ou par le déni, l'humanité ne peut affecter que son propre bien-être, et non celui d'Allah ﷻ.

❁

Il est dans l'intérêt de tout homme d'affaires avisé de fabriquer ses produits de manière à ce qu'ils plaisent à ses clients. Ce monde est un marché où l'on peut acheter le Paradis. Par conséquent, le croyant doit également s'efforcer de préparer toutes ses adorations et ses bonnes actions de manière à plaire à Allah ﷻ et à susciter Son agrément.

❁

Les saints amis d'Allah disent :

« C'est par le biais de l'adoration que l'on atteint le Paradis. À travers la courtoisie spirituelle (adâb) et la déférence en matière d'adoration, l'homme est en mesure d'atteindre Allah. »

❁

Il est dit dans le Coran :

« Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver (et de savoir) qui de vous est le meilleur en œuvre […] » (Sourate Al-Mulk, 67 : 2).

❁

En examinant de plus près le verset susmentionné, il devient évident qu'Allah ﷻ ne prescrit pas l'action la plus importante, mais plutôt l'action la plus optimale : "اَحْسَنُ عَمَلًا". Il accorde donc plus d'importance à la qualité de nos actions qu'à leur quantité.

❁

Anas ibn Mâlik ﷺ a dit :

« Le comportement au sein même des actes d'adoration est un signe de son acceptation. »

❁

Il est évident que l'enthousiasme et l'affection pour l'adoration témoignent d'un amour profond pour Allah ﷻ.

Ceux qui aiment Allah ﷻ accompliront naturellement Ses commandements.

Par conséquent, il est crucial d'accomplir les actions qu'Allah ﷻ aime avec paix, amour et joie, afin de gagner Son amour en retour.

Une fois qu'Allah ﷻ nous aime, Il nous accordera également l'amour des actions qu'Il aime et nous donnera l'opportunité de les accomplir avec un plaisir indescriptible.

❁

On peut observer que l'amour possède une profonde capacité à transformer l'adversité en bienveillance.

Un individu imprégné de foi est capable de faire une prière de *tarawih* de vingt *râ'kats*, même une prière de nuit pendant la période la plus reposante du sommeil.

À l'inverse, un individu dépourvu d'amour éprouve de grandes difficultés à offrir une prière de quatre *râ'kats* avant le lever du soleil.

❁

Notre **Prophète** ﷺ récitait fréquemment l'invocation suivante et exhortait les croyants à faire de même :

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّى عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

« Ô Allah, je Te demande de m'aider à me souvenir de Toi, à Te remercier et à Te vénérer de la plus belle façon qui soit. »

❁

L'indication la plus évidente que nos actes cultuels sont acceptés est l'amélioration des normes morales.

❁

La qualité de nos actes cultuels est le reflet de notre personnalité spirituelle. Il est impératif que nous nous livrions à un examen de conscience dans le cadre de cette réflexion, en identifiant et en corrigeant nos lacunes tout en cultivant nos points forts.

❁

Un jour où **Abdullah Dahlawî** رحمه الله jeûnait, des gens se mirent à dénigrer le sultan.

Il s'exclama alors :

« Oh non ! Mon jeûne est rompu. »

Un étudiant lui fit remarquer :

« Mais, maître, ce n'est pas vous qui avez médit ! »

« Certes pas, répondit-il, mais j'écoutais. Quand il s'agit de médisance, celui qui écoute est aussi coupable que celui qui parle. »

❁

Une personne acquiert une bonne moralité si elle s'engage dans la prière rituelle avec concentration et dans le jeûne avec une sensibilité juste. Il est également bénéfique de ne dire que la vérité, d'honorer une confiance, d'observer le *halal* et le *haram* et de respecter les droits d'autrui. Si une personne protège méticuleusement ces qualités, ses prières seront également acceptées. En résumé, les deux parties vé-

rifient le niveau de l'autre. Le caractère moral se reflète dans l'apparence extérieure d'une personne, tandis que l'apparence extérieure sert à révéler son caractère moral.

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ fait savoir que :

« L'acceptation des actes cultuels est démontrée par la capacité de l'individu à passer sans transition d'un acte à un autre, sans s'arrêter pour se reposer ou réfléchir. »

❁

Le fait qu'une bonne action soit rapidement suivie d'une autre bonne action indique que celle-ci est acceptée. Inversement, la succession d'une bonne action par une mauvaise action indique son rejet. Plus problématique encore est le cas où la mauvaise action qui suit annule totalement la bonne action.

❁

Même si nos actions sont de la plus grande vertu, elles n'atteindront jamais leur but si elles ne sont pas motivées par une sincérité authentique. De même qu'un bâtiment délabré peut s'effondrer à la moindre secousse, de même nos efforts peuvent échouer s'ils ne sont pas étayés par un véritable sens de l'engagement.

❁

La réforme de l'action réforme le cœur, tandis que la réforme des intentions permet la réforme de l'action.

❁

Il est déconseillé de poursuivre une action motivée par des intentions négatives.

❁

Le cœur est analogue à une radio qui ne peut émettre un son clair si elle n'est pas réglée sur la fréquence appropriée. Les pensées, les intentions, les émotions et les idées qui ne sont pas alignées sur la vérité peuvent entraîner la négligence et, finalement, un mauvais comportement.

❁

Un hadith affirme clairement :

« Allah n'accepte que les actes qui sont sincèrement offerts pour Lui et qui recherchent Son agrément. » (An-Nasa'î, *Jihad*, 24/3138).

❁

Allah ﷻ rendra à la personne concernée les actes offerts à d'autres que Lui, comme s'il s'agissait d'un chiffon jeté. Dans un hadith *qudsi*, Allah ﷻ Lui-même déclare :

« Si l'un d'entre vous M'attribue un autre associé dans une action accomplie, Je le rejetterai, lui et son associé. » (Muslim, *Zuhd*, 46).

❁

Nos actes d'adoration, nos œuvres de bienfaisance et nos bonnes actions sont comparables à des denrées alimentaires stockées en vue de l'Au-delà. Mais si Allah ﷻ ne les accepte pas, et surtout si les récompenses de ces actions ont été gaspillées par les vices de l'hypocrisie, de l'amour-propre, de l'orgueil et de la jalousie, le résultat ne sera pas différent de celui des individus qui transportent le blé au moulin dans des sacs pleins de trous.

Il est de la plus haute importance que, lorsqu'on accomplit de bonnes actions, on évite les défauts qui entraîneront la dispersion de leurs récompenses.

❁

Yahya Ibn Mu'âdh ﷺ met en garde :

« Il est crucial de sauvegarder votre capital de foi. Évitez de laisser les rats de l'hypocrisie et les traits négatifs l'éroder. »

❁

Si le cœur est sincère, Allah ﷻ transformera l'insignifiant en significatif et accordera des récompenses aussi élevées que des montagnes, même pour les plus petites actions. À l'inverse, l'hypocrisie et le manque de sincérité dans l'adoration et les bonnes actions annihileront les récompenses des actions, même si elles semblent être de la même ampleur que les montagnes.

❁

Si Satan, le plus grand ennemi de l'homme, ne parvient pas à induire un croyant en erreur et à le faire dévier de la bonne voie, il tentera alors de le persuader en se présentant comme une figure d'autorité. Le verset suivant cite d'ailleurs Satan lors de sa conversation avec le Tout-Puissant :

« […] Je m'assoirai pour eux (les êtres humains) **sur Ton droit chemin. »** (Sourate Al-'Arâf, 7 :16).

Il est évident que Satan emploie une variété de tactiques pour tromper les individus, non seulement sur des chemins faux et trompeurs, mais aussi sur le vrai chemin.

Par exemple, s'il n'a pas réussi à persuader un individu de s'abstenir de construire une mosquée ou une institution caritative, il peut tenter de l'influencer en le persuadant de donner son nom à l'édifice. Cela pourrait conduire l'individu à devenir orgueilleux et à chercher à obtenir la reconnaissance des autres, ce qui pourrait en fin de compte lui faire perdre sa récompense auprès d'Allah ﷻ.

Il est donc conseillé au croyant d'éviter de donner son nom aux institutions caritatives qu'il finance, telles que les mosquées et les écoles coraniques. Toutefois, il n'y a pas de mal à ce que les proches donnent leur nom à un bâtiment après leur mort, ce qui peut même leur permettre de se souvenir d'eux avec amour.

❁

Al-Hasan al-Basrî رحمه الله a dit :

« Une personne qui dit du mal d'elle-même en public fait essentiellement son propre éloge. C'est là un signe d'orgueil. »

❁

La pratique de l'humilité excessive est une stratégie employée par l'ego pour faire indirectement l'éloge de soi. Certains individus adoptent un comportement modeste pour obtenir une validation externe, dans l'intention d'être perçus comme humbles. Il s'agit d'une attitude hypocrite et non sincère, puisqu'il s'agit essentiellement d'un éloge de soi dissimulé sous l'apparence de l'humilité.

Voici quelques exemples de déclarations de ce type :

- Je ne parviens à réciter entièrement le Coran qu'une fois par semaine.

- Je n'ai pu accomplir le pèlerinage qu'à cinq reprises.

- Celui-ci n'a bâti qu'une seule mosquée et n'a aidé qu'un nombre limité de personnes démunies.

Ces actions ne sont qu'un "moyen d'autopromotion", dissimulé sous l'apparence de la modestie.

Leur objectif est de gagner la reconnaissance des gens pour leurs actions, alors qu'en fait celles-ci devraient être présentées uniquement à Allah ﷻ, et rester confidentielles entre Allah ﷻ et le serviteur.

❁

Allah ﷻ exige que nous restions sincères à tout moment et que nous ayons des intentions pures. Il souhaite que nous lui offrions notre service sans arrière-pensée ni malveillance.

La notion même de *tawhîd* n'autorise aucune forme de partenariat.

❁

Un musulman qui comprend la notion de *tawhîd* rejette les fausses idoles du monde extérieur et reconnaît Allah comme le seul Dieu.

Pendant son adoration, qui est une conversation intime avec son Seigneur, il adhère également à l'esprit du *tawhîd* et veille à ce qu'aucune pensée néfaste ou égoïste ne s'interpose entre lui et le Créateur.

❁

C'est Allah ﷻ qui nous a accordé la vie et les ressources matérielles.

De plus, Il nous offre la promesse du Paradis si nous utilisons ces bénédictions pour Son bien. Seul Allah ﷻ peut offrir une telle récompense.

Quel mortel pourrait en avoir le pouvoir ?

Dans ce cas, associer des êtres mortels à Allah ﷻ en manifestant à leur égard des actes d'adoration est un péché plus grave que tout autre.

Ces actes doivent être offerts pour l'amour d'Allah seul.

❁

Il est essentiel de se rappeler qu'au Jour du Jugement, Allah ﷻ seul a le pouvoir de récompenser notre adoration et nos bonnes actions.

❁

Notre **Prophète** ﷺ dit un jour :

« – *Ce que je crains le plus pour vous, c'est l'idolâtrie mineure (shirk).* »

Ceux qui l'entouraient lui demandèrent :

« – Qu'est-ce que l'idolâtrie mineure, ô Messager d'Allah ?

Le Prophète ﷺ leur donna l'explication suivante :

« – *Il s'agit de l'ostentation (riyâ). Le Jour du Jugement, lorsque les gens recevront leur dû, Allah appellera ceux qui s'exhibaient en leur disant : "Allez voir les gens à qui vous avez montré vos œuvres sur terre. Voyez s'ils ont quelque chose à vous donner."* »
(Ahmad, V, 428, 429).

❁

Le fait d'accomplir un acte d'adoration pour une raison autre que l'agrément d'Allah équivaut à la pratique de l'idolâtrie. Le fait d'accorder aux mortels le statut d'associés dans l'accomplissement d'actes vertueux comporte le risque de perdre la pleine récompense de l'acte.

❁

Il convient de nous rappeler à tout moment que notre but dans la vie est de servir Allah ﷻ et que nos demandes doivent être alignées sur Sa volonté.

❁

Dans le poème ci-dessous, **Necip Fâzıl Kısakürek** illustre bien la sensibilité des saints amis d'Allah :

Ils remboursent sans cesse leurs actes d'adoration,
Dans lesquels l'ego s'est infiltré.
[…]
Pour un faux pas momentané,
Ils endurent une vie entière de chagrin.

❁

Chaque fois qu'un croyant accomplit une prière, c'est comme s'il s'entraînait à être en présence d'Allah qui, Lui-même, a une vision des choses les plus secrètes et les plus profondes qui émanent du cœur. Conscient de cela, le croyant s'efforce de débarrasser son cœur de tout mauvais sentiment et de toute pensée impropre avant qu'ils ne soient présentés devant la Cour divine.

❁

La prière rituelle est une forme d'adoration qui permet d'atteindre l'*ihsân*, qui est l'état de conscience dans lequel l'adorateur est conscient de la présence d'Allah. Le serviteur qui connaît cette ascension du cœur en présence d'Allah ﷻ acquiert également la sensibilité nécessaire pour éviter toutes sortes de situations et de comportements qui déplaisent à Allah ﷻ une fois la prière terminée.

En d'autres termes, la prière a pour but d'entraîner la volonté à accroître sa résistance au péché.

❁

Le Coran déclare :

« […] En vérité, la prière *(salât)* préserve de la turpitude et du blâmable […] » (Sourate Al-'Ankabût, 29 : 45).

Par conséquent, le croyant peut s'assurer de l'acceptation de ses prières en examinant dans quelle mesure il est capable d'éviter de commettre des actes répréhensibles.

❁

Dans un certain sens, la prière rituelle peut être considérée comme un rapport moral, car c'est une forme de culte qui requiert un certain niveau de maturité morale. Sans cela, l'acte cultuel manque d'inspiration. Par exemple, il n'y a aucune espèce d'humilité dans la prière de quelqu'un qui trompe les gens et viole leurs droits.

❁

Une prière correctement offerte et acceptée est la prière d'une personne qui évite le mal et l'indécence. Si une personne prie mais continue à violer les droits des gens et à commettre des péchés qui irritent Allah ﷻ, cela signifie qu'elle ne prie pas vraiment au sens propre du terme. Une telle personne doit évaluer les ablutions qu'elle prend et les prières qu'elle accomplit pour identifier ce qu'elle fait de mal et prendre des mesures pour rectifier la situation.

❁

Quelqu'un peut effectuer la prière mais s'abstenir de pratiquer l'usure *(riba)*, il peut jeûner mais se livrer à la médisance, il peut payer la zakat mais violer les droits d'autrui, et il peut se comporter comme un musulman à la mosquée mais pas à la maison ou au travail. Ce comportement contradictoire est révélateur du moi réprobateur *(nafs al-lawwamah)*.

L'Islam est un système unifié de croyances et de pratiques, qui ne peut être compartimenté ou écarté à aucun moment de la vie.

❁

Il est recommandé, pendant la prière, de s'efforcer de protéger son cœur de l'influence des distractions.

Il est également conseillé de prier en sachant que l'on est en présence d'Allah ﷻ. Ainsi, la prière formera le serviteur et l'empêchera de s'égarer.

❁

Il est recommandé, pendant la prière, de s'efforcer de protéger son cœur de tout ce qui est autre qu'Allah *(mâsiwâ)*. Il est également conseillé de prier en sachant que l'on est en présence d'Allah ﷻ. Ainsi, la prière formera le serviteur et l'empêchera de s'égarer.

❁

Ceux qui s'engagent dans la prière mais laissent leur esprit vagabonder, négligeant ainsi leur pratique spirituelle, sont dans une grande insouciance. Le Tout-Puissant donne l'avertissement suivant :

« Malheur donc, à ceux qui prient tout en négligeant (et retardant) leur prière *(salât)*. » (Sourate Al-Mâ'ûn, 107 : 4-5).

❁

Une prière sans tache est une prière faite avec humilité, comme l'expriment les versets suivants : **« Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière *(salât)*. »** (Sourate Al-Mu'minûn, 23 : 1-2).

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« Considérez le fait qu'il est essentiel de connaître les avantages de la prière, tant en termes d'effets internes qu'externes. Ne vous contentez pas de poser votre tête sur le sol et de la lever, comme un oiseau ramassant des graines, ignorant la grandeur d'Allah ! (Car) le Prophète a dit : " Le plus mauvais des vols est celui par lequel son auteur vole sa prière"[13]*. »*

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ s'adresse également à celui qui tente de servir Allah sans un cœur inspiré :

« Ô insouciant ! Si seulement tu pouvais tourner sincèrement ton visage vers Allah en te prosternant, afin de bien comprendre le sens de "Mon Seigneur, le Tout-Puissant, exempt de toute déficience". Si seulement tu pouvais te prosterner, non seulement en apparence, mais aussi avec ton cœur. »

❁

La parole **« […] prosterne-toi et rapproche-toi »** (sourate Al-'Alaq,96 : 19) est une invitation d'Allah Tout-Puissant à Son serviteur pour s'approcher de lui. Plus nos cœurs et nos fronts sont prosternés pendant la prière, plus nous sommes proches d'Allah ﷻ.

❁

Allah ﷻ désire que nous priions avec le plus grand respect et les plus éminentes convenances *(adâb)*. De même que nous prenons soin de nous présenter de manière respectueuse lorsque nous rendons visite à une personne de haut rang, il convient

13. Al-Hâkim, *Mustadrak*, I, 353.

également de faire preuve d'une extrême prudence pendant la prière, qui consiste à entrer dans la Présence divine. Le Coran déclare à cet effet :

« Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de prière, portez votre parure (vos habits). » (Sourate Al-A'râf, 7 :31).

Le Prophète ﷺ nous conseille de nous brosser les dents avec un bâton de siwak (aux propriétés antibactériennes), de mettre du parfum agréable et de prendre une douche avant la Prière du Vendredi, car chaque geste d'hygiène et de préparation témoigne de notre respect pour le Tout-Puissant.

Nos aînés étaient si méticuleux à cet égard qu'ils allaient jusqu'à nettoyer les pompons des tapis de prière avant de se lever pour prier.

❁

Pendant la prière, il est important d'avoir conscience que nous sommes en présence du Seigneur de tous les mondes, de couper tout intérêt autre que le sien et prendre soin d'entrer (dans Sa présence) dans un état d'humilité et de concentration en réalisant sa propre inanité alors que nous cherchons à nous réfugier en Lui.

Il est nécessaire d'adopter une attitude d'humilité et de soumission, en reconnaissant ses propres limites et sa dépendance à l'égard de Sa toute-puissance.

Cela implique de reconnaître l'origine divine de tous les bienfaits et dons généreux qu'Allah accorde. En se prosternant, il est essentiel de s'efforcer d'annihiler son ego et son intérêt personnel dans la recherche de la vérité.

❁

Il est communément admis que les activités mondaines ne peuvent nuire à un cœur qui se trouve en présence d'Allah ﷻ. Cependant, il est également largement reconnu que le fait d'adorer avec un cœur qui a été laissé sans attention par les affaires mondaines peut nuire de plus d'une façon.

❁

Alors qu'il se rendait en pèlerinage, le vénéré saint **Muhammed Pârisâ** رحمه الله fit une brève halte à Bagdad, où il rencontra un jeune bijoutier. Observant le jeune homme engagé dans un flux constant de transactions avec une multitude de clients, il perçut que cet individu consacrait un temps excessif à des activités mondaines. Cette observation suscita en lui un sentiment de regret, l'incitant à réfléchir aux conséquences potentielles d'une telle approche :

« Quel dommage ! se dit-il. Il est entièrement absorbé par les choses de ce monde à un moment où il pourrait se consacrer à l'adoration. »

Cependant, après réflexion, il fut étonné de découvrir que le cœur du jeune homme, qui s'occupait d'acheter et de vendre de l'or, était en fait dévoué à Allah. Il fit alors l'éloge de l'homme en prononçant les mots suivants :

« Louange à Allah ! Alors que les mains sont engagées dans le commerce, le cœur est avec le Bien-Aimé. »

❁

Allah ﷻ souhaite que nous parvenions à un équilibre entre le corps et le cœur. Cela implique que, dans la prière, le corps doit être orienté vers la Ka'ba, tandis que le cœur doit être orienté vers Allah ﷻ.

❁

Alors qu'il marchait dans le désert tout absorbé par son amour pour **Layla**, **Majnun** se trouva sans le savoir en face d'un homme qui était en train de prier. Ce dernier acheva sa prière puis s'adressa à Majnun avec colère :

« – Imbécile ! lui dit-il, ne sais-tu pas qu'il n'est pas convenable de marcher devant quelqu'un qui prie. N'es-tu donc pas conscient ? »

Majnun se tourna vers lui et répondit :

« – Mon amour pour Layla m'a rendu incapable de percevoir ta présence. Cependant, j'aimerais savoir comment ton amour pour Allah, devant qui tu viens de prier, t'a permis de me voir. »

❁

Shâh Naqshband ﷺ soutient que quatre facteurs facilitent la concentration pendant la prière :

1. Le respect des principes alimentaires liés au licite et le maintien d'un état d'esprit alerte pendant les repas.
2. Le respect des techniques d'ablution appropriées.
3. La conscience de la présence divine dès le premier *takbir*.
4. Le maintien de la conscience d'Allah en dehors de la prière.

❁

Lorsque nous sommes en prière, il est important de se rappeler que, malgré notre incapacité à Le percevoir, Allah ﷻ est conscient de nos actions à tout moment. Cette conscience permet à nos prières de servir de moyen d'ascension *(mîrâj)* vers le Paradis.

❁

La prière est l'ascension du croyant, une rencontre spirituelle avec Allah ﷻ. Quelle est donc la nature de cette prière ?

En premier lieu, c'est une prière dans laquelle le cœur se tourne vers le Tout-Puissant avec sincérité, concentration et soumission. En second lieu, c'est une prière offerte comme s'il s'agissait de la dernière occasion d'implorer, avec le désespoir d'une personne qui fait appel au Tout-Puissant juste avant de faire ses adieux à la Terre.

❁

Mu'adh Ibn Jabal ﷺ conseillait à son fils de considérer l'acte de prière comme un acte final et d'aborder chaque prière en pensant qu'elle pourrait être la dernière.

❁

En déclarant : « *Priez comme quelqu'un qui fait ses adieux à la vie*[14] », notre **Prophète** ﷺ fit allusion à la capacité de la prière à former une personne à la réflexion sur la mort.

En d'autres termes, la prière est un voyage spirituel de la vie éphémère sur terre à la vie réelle qui nous attend dans l'Au-delà.

Il s'agit d'exprimer l'obéissance, la soumission, la loyauté et le service à Allah cinq fois par jour.

Cette discipline spirituelle permet au croyant d'avoir un aperçu des retrouvailles divines alors qu'il est encore dans ce monde (d'ici-bas).

❁

La prière représente une transition entre cette vie et la suivante.

Le croyant qui prie avec concentration et assurance, puis retourne à ses affaires quotidiennes, doit vivre sa vie comme s'il venait d'être réveillé de la mort et renvoyé à la vie.

Il doit observer tout ce qu'il voit dans la perspective de l'Au-delà.

Des individus dotés d'une telle maturité spirituelle pourraient-ils devenir des compagnons de Satan sur le chemin de la vie ?

Pourraient-ils être subjugués par les appétits de leur ego ?

Pourraient-ils permettre à l'attrait de l'avarice mondaine d'usurper leurs affections ?

❁

14. Ibn Mâja, *Zuhd,* 15.

L'Islam interdit l'individualisme, l'égoïsme et tout mode de vie qui isole l'individu de la société.

À l'inverse, il encourage l'altruisme, la solidarité et l'assistance envers les autres musulmans, ainsi que l'interaction sociale avec eux.

L'un des plus efficaces moyens d'y parvenir est la prière commune dans les mosquées, qui témoigne de l'unité et de la solidarité des musulmans, et du *tawhîd*.

❁

L'accomplissement des cinq prières quotidiennes en congrégation, et pas seulement les prières du Vendredi, du *tarawih* ou de l'Aïd, est un aspect fondamental des devoirs de tout serviteur (d'Allah).

L'évènement suivant offre une leçon convaincante :

Abdullah ibn Umm Maktum ﷺ, qui était aveugle, s'approcha un jour du Noble Prophète ﷺ et lui demanda :

« – Ô Messager d'Allah ! Ma maison est loin de la mosquée et je n'ai personne pour me prendre par la main.

Les routes sont également infestées de toutes sortes de parasites.

Par conséquent, m'accordes-tu l'autorisation de prier chez moi ?

Après quelques instants de réflexion, le Prophète ﷺ demanda :

« – *Entends-tu l'appel à la prière ?* »

« – Oui, ô Messager d'Allah. »

Le Prophète ﷺ dit alors :

« *Dans ce cas, continuez à venir à la mosquée !* » (An-Nasa'î, *Imâmah* 50).

Si telles sont les instructions données à un aveugle sur un chemin périlleux menant à la mosquée, alors qu'en est-il de nous ?

❁

Notre **Prophète** ﷺ dit :

« Si vous voyez quelqu'un prendre l'habitude d'aller à la mosquée, témoignez qu'il est croyant… » (Ibn Maja, *Masâdjid*, 19).

C'est dans cet état d'esprit que nos aïeux ont construit de grandes mosquées dans les centres-villes et de plus petites dans les quartiers de proximité.

Ils l'ont fait pour ne jamais être privés de la bénédiction des prières communes.

Il est donc impératif que nous en soyons conscient et que nous intégrions dans notre vie la fréquentation des mosquées pour les prières communes.

❁

Le Coran déclare :

« Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au Jour dernier, accomplissent la Salât, acquittent la Zakat et ne craignent qu'Allah. Il se peut que ceux-là soient du nombre des bien-guidés. » (Sourate At-Tawba, 9 : 18).

Fréquenter les mosquées est un signe de foi en Allah ﷻ et signifie également faire revivre les mosquées avec une congrégation.

Si toute la surface de la Terre est devenue une « mosquée », il revient aux musulmans de remplir les mosquées (faites de briques et de mortier). Une mosquée sans fidèles devient rapidement une triste ruine. Il est donc du devoir de chaque musulman de lui redonner vie.

❁

Nous descendons d'une « nation armée » qui, au fil des siècles, a érigé des dômes sur les terres qu'elle a conquises avec le courage de ses convictions.

Si nous abandonnons ces mosquées aujourd'hui, comment nos ancêtres nous percevront-ils au Jour du Jugement ?

Qu'adviendra-t-il de nous si, sur le champ de la résurrection, nous demandons l'intercession du Messager d'Allah ﷺ pour justifier notre négligence de cette sunna vitale, et que nous nous heurtons à son reproche et à sa réprimande ?

❁

Dans une lettre adressée à ses gouverneurs, '**Umar** رضي الله عنه écrit :

« De mon point de vue, la plus importante responsabilité d'un gouverneur est de prier. Ceux qui observent et respectent les heures de prière prescrites ont sauvegardé leur religion. À l'inverse, ceux qui négligent ou abandonnent cette pratique abandonneront probablement aussi leur religion. » (Muwatta', *Wuqûtu's-Salât*, 6).

❁

Une fois l'appel à la prière *(adhan)* proclamé, le Prophète ﷺ cessait toute activité et attendait le moment pour entrer dans la Présence divine. Il accomplissait

ensuite la prière à la première occasion et reprenait ses tâches quotidiennes dans cet esprit d'adoration.

Si, comme le Prophète ﷺ, nous organisons nos activités quotidiennes, nos plans et nos horaires en fonction de la prière, et que nous laissons tout pour se hâter vers le Seigneur une fois l'*adhan* entendu, nous pourrons, si Allah le veut, gagner Son agrément.

En outre, l'attention que nous portons à la prière se reflétera dans notre vie sous forme d'inspiration et de miséricorde.

❁

Les cinq prières représentent l'obligation la plus fondamentale pour tout croyant.

Le fait de prier dès l'appel de l'*adhan* engendre un sentiment de paix profondément différent. Allah ﷻ facilite la résolution des difficultés pour ceux qui donnent la priorité à la prière. Cependant, si la prière est retardée sans raison valable, ses bienfaits spirituels diminuent et les activités qui précipitent le retard perdent également leurs bienfaits.

❁

Une personne qui gare sa voiture dès qu'elle entend l'appel à la prière ou qui descend d'un bus ou d'un train pour rejoindre la première assemblée aura très certainement ouvert la voie à un voyage meilleur et plus paisible. Un musulman qui fait une pause pour prier abordera le reste de son travail avec plus de facilité.

Un étudiant observera directement à quel point son esprit est plus clair et son cœur plus vif lorsqu'il rouvre ses livres, après les avoir momentanément fermés pour prier.

❁

Il est important de rappeler que la prière agit comme une protection contre le mal et l'indécence[15], ainsi que contre les choses que la religion et l'esprit considèrent comme laides et viles. La prière n'empêche pas un croyant de s'engager dans des activités bonnes et légitimes. En fait, la journée d'un croyant qui fait une pause dans son travail pour prier avec calme et concentration devient meilleure et plus fructueuse.

❁

15. Voir le verset 45 de la sourate Al Ankabout (29) qui décrète : « …En vérité la Salat préserve de la turpitude et du blâmable… » NdT.

Le Tout-Puissant réprimande ceux qui justifient leur négligence à l'égard de la prière, de la mosquée, de la congrégation et des autres obligations religieuses en prétendant être trop occupés par les exigences de l'éducation des enfants et du travail. De telles excuses sont en fait égoïstes et indiquent un manque de sincérité dans la pratique religieuse :

« Ô vous qui avez cru ! Que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela... alors ceux-là seront les perdants. » (Sourate Al-Munâfiqûn, 63 : 9).

❁

Le Coran déclare :

« … des hommes que ni le négoce, ni le troc ne distraient de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la Salât et de l'acquittement de la Zakat, et qui redoutent un Jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards. » (Sourate An-Nûr, 24 : 37).

❁

La prière en congrégation est une pratique à propos de laquelle Allah ﷻ a promis qu'elle donnerait lieu à des récompenses significatives. Et qui a en outre le plus d'opportunité d'être acceptée. Nous espérons que, pour le bien de Ses serviteurs vertueux dans la congrégation, le Tout-Puissant acceptera également les prières des autres.

❁

L'Imâm Mâlik رحمه الله a dit :

« Quiconque entre dans la mosquée avec un signe d'hypocrisie dans son cœur est comme un moineau dans une cage. Dès que la cage s'ouvre, il s'envole et s'échappe. »

Cela signifie qu'il est donc pertinent d'examiner les implications de ceux qui entrent à la mosquée avec un signe d'hypocrisie, pour ceux qui abandonnent complètement la congrégation sans excuse.

❁

La prière, le jeûne, l'aumône (légale) et le pèlerinage sont des actes obligatoires. Cependant, l'acceptation de nos actes est démontrée par notre condition et notre morale.

❁

Afin de devenir un serviteur qu'Allah aime, il est essentiel d'incarner une conscience de l'*ihsân* à tout moment et en tout lieu. Cette conscience inclut :

- L'adoration avec concentration, comme si nous voyions Allah ﷻ.

- Une lutte personnelle élégante et résolue pour transmettre et servir l'islam comme si nous voyions Allah ﷻ.

- Une conduite honnête, indulgente, généreuse et patiente, ornée d'une belle morale, comme si nous voyions Allah ﷻ.

- Des dons sincères comme si nous voyions Allah ﷻ.

❁

Le Coran énonce :

« Ô les croyants ! N'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans croire en Allah et au Jour dernier […] » (Sourate Al-Baqara, 2 : 264).

❁

Si les prières n'empêchent pas le mal, on peut en conclure qu'elles ne sont pas exécutées correctement. Il en va de même pour les jeûnes qui ne suppriment pas la luxure et ne renforcent pas la compassion.

❁

Un hadith stipule :

« Allah n'accorde pas de valeur au jeûne d'une personne qui ment. » (Al-Boukhari, *Sawm*, 8).

❁

Pendant les périodes de jeûne, il est extrêmement important de faire attention aux mots que l'on prononce, tout comme il est vital de veiller à ce que rien ne pénètre dans le corps.

❁

Le **Prophète** ﷺ a dit :

« Il n'est pas convenable d'utiliser un langage grossier ou de se disputer les jours où l'on observe le jeûne. Si quelqu'un dit quelque chose d'inapproprié ou se livre à une provocation, il est conseillé de dire simplement : 'Je jeûne'. » (Al-Boukhari, *Sawm*, 9).

❁

La qualité de nos actes d'adoration est également le reflet de nos valeurs spirituelles et de notre engagement envers Allah ﷻ. Il est donc important d'évaluer régulièrement nos performances et d'identifier les domaines à améliorer. Par exemple la mesure dans laquelle:

- Nos prières nous guident vers la concentration et la crainte d'Allah ﷻ.

- Nos prières nous empêchent de commettre de mauvaises actions.

- Nous saisissons l'ampleur et la valeur de la prière.

- Nous remercions le Tout-Puissant de nous donner l'occasion de nous prosterner.

- Nos jeûnes nous orientent vers la droiture.

Augmentent-ils notre miséricorde et notre compassion ?

Développent-ils notre gratitude envers le Tout-Puissant ?

Est-ce qu'ils nous évitent les commérages, les paroles vaines et les absurdités ?

Nous sentons-nous heureux lorsque nous donnons la zakat et d'autres aumônes?

Ou bien nous sentons-nous lésés en pensant : « Ma richesse a diminué » ?

Sommes-nous capables de considérer qu'Allah nous a attribué des richesses et des biens à titre d'épreuve, et que le fait qu'Il les augmente ou les diminue fait également partie de cette épreuve ?

Le pèlerinage nous protège-t-il de l'obscénité, des péchés et des querelles et nous conduit-il à la situation inhérente au linceul ?

Jusqu'à quel point pouvons-nous lapider Satan par de bonnes actions, conscients qu'il nous poursuit tout au long de notre vie ?

Dans quelle mesure pouvons-nous nous réfugier dans le Seigneur pour échapper à notre ego et à Satan par des actions justes ?

Ce sont autant de miroirs qui reflètent la profondeur de notre affinité et de notre amour pour Allah ﷻ.

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« Que les pèlerins cherchent le Seigneur de la Ka'ba. Une fois qu'ils L'ont trouvé, ils peuvent localiser la Ka'ba à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit. »

❁

Muhammed Iqbal s'adresse aux pèlerins revenant de Médine :

« Quels cadeaux avez-vous ramenés de la lumineuse Médine ?

Ces cadeaux, tels que les bonnets, les perles et les tapis de prière, finiront par s'user et se flétrir. A

vez-vous rapporté de Médine des cadeaux spirituels propres à raviver les cœurs et à ne jamais se flétrir ?

Parmi les cadeaux que vous avez ramenés de Médine, y a-t-il des exemples de l'honnêteté et de la soumission d'Abû Bakr, de la justice de 'Umar, de la modestie et de la générosité de 'Uthman, et de la sagesse et du combat de 'Ali ?

Au monde musulman d'aujourd'hui, aux prises avec une multitude de défis, saurez-vous faire partager l'enthousiasme de l'Âge de la Félicité ? »

❁

Il est important de reconnaître que l'acte de « lapider Satan » n'est pas uniquement associé au pèlerinage. Il s'agit plutôt d'un processus continu qui doit être mis en œuvre tout au long de notre vie. En ornant nos vies d'adoration et de bonnes actions, nous lapidons effectivement Satan qui cherche à nous empêcher de poursuivre ces valeurs.

Si nous ne donnons pas la priorité à cet aspect de notre vie, l'influence de Satan risque de s'accentuer.

❁

'Ali ﵁ a dit :

« Une prière sans concentration, un jeûne sans tenir compte de l'impact de ses paroles, une récitation du Coran sans réflexion, un savoir sans application, une richesse sans charité, une fraternité sans soutien tangible dans les moments difficiles, une bénédiction sans gratitude et un appel sans sincérité sont autant d'exemples d'actions qui manquent de valeur. »

❁

Lorsque des personnes demandaient pourquoi leurs prières et supplications n'étaient pas exaucées**, Ibrahim Ibn Adham** ﵀ leur répondait :

- Vous connaissez Allah, mais vous ne suivez pas Ses commandements.

- Vous connaissez le Prophète, mais vous ne pratiquez pas sa sunna.

- Vous lisez le Coran, mais vous n'agissez pas en conséquence.

- Vous bénéficiez des bienfaits du Tout-Puissant, mais vous n'exprimez pas votre gratitude.

- Vous connaissez l'existence du Paradis, mais vous ne savez pas comment le demander.

- Vous proclamez l'existence de l'Enfer, mais vous ne l'évitez pas.

- Vous proclamez l'inéluctabilité de la mort, mais vous ne vous y préparez pas.

Comment donc vos souhaits pourraient-ils être acceptés, étant donné la multitude d'erreurs que vous avez commises ? »

❁

Plus nous servirons Allah ﷻ, plus Son aide nous parviendra.

❁

Il est écrit dans le Coran :

« Ô les croyants ! Cherchez secours dans l'endurance et la prière *(salât)*. Car Allah est avec ceux qui sont endurants. » (Sourate Al-Baqara, 2 :153).

Autrefois, les gens se réfugiaient dans des châteaux (fortifiés) lors des attaques ennemies. La prière est un moyen de protection contre les assauts du péché et les attaques de l'ego et de Satan.

❁

Dans nos supplications, nous cherchons refuge auprès du Tout-Puissant, en invoquant le verset 5 de la sourate Al-Fâtiḥa, que nous récitons à chaque unité de prière :

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

« C'est Toi [Seul] que nous adorons, et c'est Toi [Seul] dont nous implorons secours. »

Cependant, le verset attire l'attention sur notre statut collectif en tant que serviteurs du Tout-Puissant, plutôt qu'en tant qu'individus propres.

En d'autres termes, il implique que le niveau d'obéissance d'une communauté aux ordres du Tout-Puissant détermine le niveau d'assistance divine auquel cette communauté peut prétendre.

En période de crises et de troubles généralisés, il est donc essentiel d'évaluer la communauté et de chercher à rectifier les erreurs collectives. Afin d'éviter de plus

grands désastres, il est impératif que nous nous repentions collectivement et que nous expiions nos fautes, et que nous devenions plus méticuleux dans l'observation des commandements d'Allah ﷻ.

Il est également essentiel que nous nous engagions dans des actions caritatives et que nous nous efforcions d'apporter de la joie dans la vie des personnes marginalisées, y compris les orphelins et les personnes seules. Il est clair que de ces actions le secours et la miséricorde d'Allah dépendent.

❁

Tout événement visible à l'extérieur est initié par une cause invisible, intérieure.

Dans le contexte actuel des maladies virales, des catastrophes et de la discorde générale, de l'agitation et de la détresse qui règnent dans les relations humaines, il est nécessaire d'examiner le contexte de ces événements.

On peut affirmer que le secours, la miséricorde et les bénédictions d'Allah ﷻ n'arrivent que lorsque la société mène une vie vertueuse animée par un véritable esprit de servitude vis-à-vis d'Allah ﷻ.

On peut raisonnablement supposer qu'une fois l'esprit de servitude oubliée, ce secours sera interrompu.

Le fait qu'Allah ﷻ et l'Au-delà soient oubliés, et que les modes de vie immoraux, l'usure et la corruption soient devenus une partie naturelle de la vie, sont les causes profondes des nombreux problèmes qui affligent actuellement l'humanité.

❁

Plus nous servirons Allah ﷻ, plus Son secours se manifestera. La victoire de Badr en est un bon exemple, car elle témoigne d'une augmentation progressive du secours divin. Grâce à la sincérité et à la patience des musulmans, le secours divin est arrivé sous la forme de mille anges, puis de trois mille et enfin de cinq mille.[16]

❁

Les Compagnons ﷺ du Prophète ﷺ étaient nombreux et comprenaient des personnes pauvres et vulnérables. Ils étaient soumis à l'oppression des dirigeants païens. Néanmoins, aucun d'entre eux ne souffrait d'anxiété ou de dépression. C'est parce que, en dépit des défis auxquels ils étaient confrontés, ils cherchaient refuge et protection auprès de leur Créateur, proclamant : « Je ne suis pas seul. Allah est avec moi, car Il a le pouvoir sur toute chose. »

16. Voir Sourate Al-Anfâl, 8 : 9-10 ; Sourate Al-'Imrân. 3 :123-125.

Dans toute situation de détresse, ils puisaient leur force auprès d'Allah ﷻ.

❁

Une société qui établit la prière, c'est-à-dire qui l'accomplit correctement, devient saine dans son esprit comme dans sa forme.

À titre d'illustration, un médecin qui vint à Médine à l'époque du Prophète ﷺ n'y trouva pas de travail à faire.

Notre Prophète ﷺ lui conseilla finalement de retourner dans sa famille.

De même, les sources traditionnelles ne mentionnent pas de maladies psychologiques ou de troubles sociaux à l'Époque de la Félicité.

En un sens, les prières que les Compagnons ﷺ accomplissaient avec amour et dévotion a réhabilité leurs cœurs fatigués. En outre, la pratique du jeûne, de la zakat et de la charité a favorisé le sens des responsabilités et l'esprit de communauté, tandis que la fraternité islamique garantissait un environnement social harmonieux.

❁

L'un des principes fondamentaux de la croyance islamique est que, sans la miséricorde d'Allah ﷻ, aucun individu ne peut être sauvé dans l'Au-delà par l'adoration et les bonnes actions. Seuls ceux qui trouveront le salut dans l'Au-delà auront passé leur vie à rechercher la miséricorde d'Allah ﷻ.

❁

Il est impératif que nous recherchions la miséricorde d'Allah ﷻ, quel que soit le nombre de bonnes actions que nous avons accomplies.

Nos bonnes actions, tout comme nos souhaits, ont besoin d'être agréées.

❁

Malgré une vie de piété (exemplaire) et des efforts parmi les plus admirables qui soient dans la voie d'Allah ﷻ, les saints amis d'Allah se considèrent toujours comme n'ayant rien accompli.

Même après avoir fait l'effort de remplir nos devoirs de la meilleure façon possible, il convient de considérer nos actes comme insignifiants par rapport aux innombrables bénédictions d'Allah ﷻ. Il convient donc chercher refuge dans la miséricorde du Tout-Puissant, pleinement conscients du fait que nous ne sommes que des serviteurs impuissants.

❁

Bien qu'il ait enduré avec succès les épreuves les plus difficiles à travers sa vie, ses enfants et ses biens, et qu'il ait reçu le titre de *Khalilullah*, l'ami intime d'Allah, le **prophète Ibrâhîm** عليه السلام disait toujours en guise de supplication :

« Et ne me couvre pas d'ignominie, le jour où l'on sera ressuscité. » (Sourate Ash Shu'arâ', 26 : 87).

En d'autres termes, il laissait entendre que si la miséricorde d'Allah ﷻ ne se concrétisait pas, toutes ses actions altruistes seraient vides de sens.

❁

Plus le croyant se rapproche du Tout-Puissant, plus son horizon spirituel s'élargit. Cela s'accompagne d'une prise de conscience correspondante de ses propres lacunes par rapport à sa gratitude, sa supplication, sa connaissance et sa certitude face à la gloire divine.

Par conséquent, les sages qui ont pleinement perçu Allah ﷻ sont ceux qui ont réalisé qu'Il ne peut être complètement connu. Les plus dévoués serviteurs d'Allah ﷻ sont ceux qui comprennent qu'Il ne peut être adoré de la manière dont Il mérite d'être adoré.

❁

Les sages comprennent que même leurs actions les plus vertueuses sont finalement insignifiantes.

En revanche, ceux qui sont insouciants deviennent laxistes, présumant que leurs actions suffisent à assurer leur salut. Contrairement aux sages, qui évaluent leurs actions avec la précision d'un joaillier, les négligents pèsent leurs actions avec la rudesse d'un bûcheron.

❁

Ibrahim Desûqî رحمه الله a déclaré :

« Il est impératif de reconnaître que toute réussite est le résultat d'une intervention divine. Si quelqu'un est vertueux, c'est Allah qui lui a accordé cette qualité.

De même, si quelqu'un a obtenu des bénédictions matérielles ou spirituelles, c'est Allah qui lui a accordé ces dons.

Même si l'on a accompli des actes aussi importants que l'ensemble de l'humanité et des djinns, il est essentiel d'éviter de prétendre « je ». Allah délaisse ceux qui prétendent 'je' dans un état d'impuissance ». Il est impératif d'éviter de se réclamer du «

moi » dans quelque contexte que ce soit, car cela entraînera inévitablement un déclin de la position matérielle et spirituelle de l'individu.

Il s'agit là d'un point crucial qu'il convient de garder à l'esprit. »

❁

Il est important de se rappeler que nos bonnes actions, 'indépendamment du nombre que nous avons accomplies, sont insignifiantes dans le grand ordre des choses. Nous devons reconnaître que nos actions ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan par rapport aux immenses bénédictions d'Allah ﷻ.

Il est d'autant plus important que nous évaluions nos qualités de serviteur non pas par rapport à la communauté, mais plutôt par rapport à la vie des compagnons et des saints, comme l'illustrent les *Ansâr* et les *Muhâjirun*.

❁

Le croyant doit toujours maintenir un équilibre entre la crainte et l'espoir. Le cœur doit reconnaître la peur de subir la colère d'Allah ﷻ et l'espoir d'atteindre Sa miséricorde.

Comme l'a dit **'Umar** ﷺ, si l'on dit qu'une seule personne entrera au Paradis, chacun doit se demander si ce pourrait être-elle. De même, si l'on dit qu'une seule personne finira en Enfer, chacun doit envisager la possibilité que ce soit elle.

❁

Le cœur du croyant doit être perpétuellement vigilant face à la possibilité du châtiment divin, mais en même temps serein dans l'anticipation de la bienveillance divine.

❁

Dans ce monde imprévisible, il est impossible d'anticiper les défis auxquels nous serons confrontés.

Comme le dit le célèbre dicton (turc), "la nuit est enceinte".

Cependant, nous ne pouvons pas savoir quelles surprises nous attendent.

C'est pour cela qu'il est essentiel d'éviter de tomber dans l'autosatisfaction et de se focaliser sur les circonstances actuelles.

Au contraire, nous devons rester vigilants et nous préoccuper de l'avenir.

INANITÉ, HUMILITÉ

Ô homme !

- Rappelle-toi que tu n'es que néant devant Allah ﷻ, qui a fait de toi la créature la plus honorable de toute la création, sans que cela ne Lui coûte.

- Garde à l'esprit que tu es venu à l'existence par l'ordre d'Allah ﷻ et que tu en sortiras un jour par la mort par Son ordre.

- Sache que même le plus petit virus peut mettre hors d'état de nuire des hommes froids et apparemment invincibles lorsque Allah ﷻ lui en donne l'ordre.

On peut affirmer que rien ne peut jamais nuire à l'individu qui est conscient de sa propre inanité.

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« L'épée tranche le cou, mais elle ne peut pas blesser l'ombre qui repose sur le sol. »

Cela signifie qu'un croyant, s'il renonce à toute prétention à l'existence et au «je», et atteint plutôt le néant d'une ombre, sera protégé de nombreux troubles et autres désastres.

❁

Ô homme !

- Rappelle-toi que tu n'es que néant devant Allah ﷻ, qui a fait de toi la créature la plus honorable de toute la création, sans que cela ne Lui coûte.

- Garde à l'esprit que tu es venu à l'existence par l'ordre d'Allah ﷻ et que tu en sortiras un jour par la mort par Son ordre.

- Sache que même le plus petit virus peut mettre hors d'état de nuire des hommes froids et apparemment invincibles lorsqu'Allah ﷻ lui en donne l'ordre.

❁

Il est important de se rappeler que nous sommes venus dans ce monde sans investissement initial et sans capital.

Allah ﷻ crée l'être humain à partir d'une très petite quantité de matière, comme une minuscule pincée de terre, puis l'envoie dans le monde dans un état vulnérable pour l'aider à comprendre sa propre fragilité et son inanité et l'encourager à se soumettre à son Créateur, qui l'a créé à partir de rien, et donc à devenir un serviteur plein de sagesse.

❁

Il est curieux de se demander pourquoi l'homme n'a pas été créé à partir d'une matière précieuse, mais d'une goutte de liquide sans valeur, considérée comme impure.

Il est également intéressant de réfléchir à la raison pour laquelle il retourne à la terre pour y pourrir après sa mort.

Ces questions sont porteuses d'un message divin.

Il est important de se rappeler que l'homme n'a pas le droit de devenir arrogant, étant donné qu'il est une goutte de liquide au départ et qu'il deviendra un cadavre en décomposition à la fin.

❁

Par conséquent, nonobstant sa position ou son rang, l'homme ne doit jamais oublier qu'il n'est qu'un faible serviteur d'Allah ﷻ.

❁

Abû Bakr رضي الله عنه a dit :

« Il n'est pas sage de se vanter. L'homme est créé à partir de la poussière et retournera à la poussière pour devenir du fourrage pour les asticots. Il est donc inutile de se vanter. »

❁

ʿAli رضي الله عنه a dit :

« De quel droit le fils d'Adam peut-il se vanter ? Son existence commence comme un fluide (sperme) et se termine comme un cadavre. Il est incapable de créer sa propre subsistance ou de se protéger de la ruine. »

❁

Autrefois, de nombreux murs des loges soufies étaient décorés de belles écritures calligraphiées qui transmettaient des messages spirituels tels qu'une de ces écritures qui était mise en évidence exprimait le ***"néant"***, terme qui représente la dissolution de l'ego. Le chemin vers l'illumination spirituelle commence par l'abandon des désirs personnels. Ainsi, l'étape initiale de la perfection spirituelle consiste à atteindre l'état de "néant". L'objectif du *tasawwuf* est que l'individu comprenne sa propre fragilité et son néant face au divin.

❁

Face à la majesté divine qui se déploie dans l'univers et au-delà, l'être humain n'est rien c'est-à-dire le "néant". Comparé au plus petit plaisir du Paradis, tout le faste de ca bas-monde n'est que "néant". Et comparés à un infime moment de punition en Enfer, tous les problèmes du monde ne sont que "néant".

❁

Pour l'homme, le processus de réalisation de soi commence par la prise de conscience de ce qu'il n'est rien (c'est-à-dire le néant). Une fois qu'il a compris cette réalité, les secrets et la sagesse se révèlent progressivement. Il est dit que :

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

« Celui qui se connaît soi-même connaît son Seigneur. »

Par conséquent, celui qui réalise qu'il a été créé à partir de rien et qu'il est venu au monde sans aucun apport, acquiert une compréhension profonde de son Créateur. Un tel serviteur ne pourra pas avoir l'énergie de se rebeller et de revendiquer pas une existence indépendante. Dès lors, ceux qui n'ont aucun sentiment d'humilité et d'inanité sont ceux qui n'ont pas encore pris conscience de la puissance et de la majesté d'Allah ﷻ.

❁

L'étape initiale pour atteindre la maturité est la prise de conscience de sa propre insignifiance. Il s'agit de comprendre que le seul être capable d'accorder la bonté et de protéger de la malveillance est notre Seigneur. Par conséquent, les soufis s'efforcent d'éliminer toute trace de vanité et d'arrogance dans leur être intérieur.

❁

Le chemin vers la demeure d'excellence d'Allah ﷻ nécessite l'annihilation des inclinaisons et des désirs égocentriques au cours du processus de perfectionnement spirituel en levant ainsi le voile de l'ego qui obstrue le chemin.

Le miroir du cœur ne peut être éclairé sans l'extinction de la vanité et de l'arrogance.

Ceux qui purgent leur cœur de l'opacité des désirs égoïstes et le regardent avec l'éclat de la vérité découvrent invariablement Allah Tout-Puissant à l'intérieur de leur cœur. Les sages l'ont exprimé de la sorte :

« Une fois que vous avez éliminé les obstacles, il ne vous reste plus que votre Créateur. »

❁

Les opinions, sentiments, pensées et expressions des croyants qui transcendent le voile de l'ego et se consacrent à Allah Tout-Puissant dans une soumission totale sont toujours alignées sur la volonté divine. Leurs cœurs fonctionnent comme des miroirs lucides, reflétant les attributs du Tout-Puissant. Ils perçoivent le monde à travers une perspective divine.

Un hadith divin (*qudsi)* évoque ces croyants qui, dans le contexte du *tasawwuf*, ont atteint l'anéantissement en Allah *(fanâ fillâh)* et établi une relation avec Lui :

« Mon serviteur ne se rapproche pas de Moi avec quelque chose que Je préfère, si ce n'est par ce que Je lui ai rendu obligatoire. Et Mon serviteur ne cesse de chercher à se rapprocher de Moi par les actes surérogatoires, jusqu'à ce que Je l'aime et, lorsque Je l'aime, Je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il prend et son pied avec lequel il marche. S'il M'invoquait, Je lui accorderais et, s'il recherchait protection auprès de Moi, Je la lui accorderais certainement. » (Al-Boukhari, *Riqâq*, 38).

❁

L'orgueil, l'arrogance et l'égocentrisme nuisent à la spiritualité.

Le *tasawwuf* vise à les éradiquer en inculquant la conviction que toutes les bénédictions viennent d'Allah ﷻ.

❁

Les saints amis d'Allah disent :

« Si une seule lettre relative à l'ego demeure chez un individu, il ne peut être l'ami d'Allah. »

❁

Un homme rendit un jour visite à un saint et lui demanda :

« Maître, je suis un grand pécheur. Voudriez-vous faire un doua (une invocation) pour moi ? »

Pour toute réponse, le saint fit cette invocation :

« Ô Seigneur ! Un pécheur demande une invocation à un autre pécheur. Pardonne-leur à tous les deux ! »

❁

Chaque maître spirituel a atteint le niveau de maturité requis pour guider efficacement les cœurs en servant humblement et sincèrement les autres et en surmontant l'orgueil et l'arrogance. Ils n'ont reçu des honneurs et des récompenses qu'après avoir transformé leur ego en instrument de service.

❁

Certains ignorent la signification du « **seuil** » et le considèrent comme sans importance. Ils pensent qu'il s'agit simplement du seuil où s'assoient les domestiques. D'autres, en revanche, considèrent le seuil comme un symbole de prestige et aspirent à occuper le siège d'honneur. Pour les sages, le seuil revêt une signification particulière. **Yûnus Emre**, par exemple, a placé sa tête sur le seuil pour montrer qu'il était déterminé à gagner le cœur de son maître. Le seuil représente une institution éducative élevée qui cultive l'humilité et le sens de la révérence à l'égard du Créateur.

❁

La question la plus importante dans le *tasawwuf* est la dissolution de l'ego et l'éradication de l'égocentrisme.

Aziz Mahmud Hudâyî ﷺ fut contraint de vendre du foie en portant son somptueux manteau sur la place du marché de la ville de Bursa, où il avait précédemment exercé les fonctions de haut magistrat.

Yûnus Emre ﷺ reçut l'ordre de poser sa tête sur le seuil.

D'éminents érudits, tels que **Khâlid al-Baghdâdî** ﷺ, furent contraints d'effectuer des tâches subalternes.

Et par le biais d'une multitude de procédés analogues, il leur fut demandé d'accomplir des actions visant à désintégrer l'idole de l'orgueil.

Ce processus commence par la prise de conscience que l'on n'est que "néant".

❁

Il est important de reconnaître que notre rôle dans ce monde n'est pas de nous "pavaner". Nous ne sommes pas là pour devenir trop dépendants des bénédictions qui nous sont accordées, ni pour en tirer fierté et les transgresser.

Au contraire, en comprenant nos limites et notre insignifiance, nous sommes ici pour nous "offrir" à la Présence divine en posant notre front sur Son seuil. Nous sommes ici sur cette école de la Terre pour recevoir cette éducation du cœur. L'éducation la plus importante consiste à donner au cœur l'éducation (spirituelle) dont il a besoin.

❁

L'invocation suivante attribuée à **Aziz Mahmud Hudâyî** ﷺ résume élégamment sa prise de conscience de sa propre inanité :

C'est Toi qui donnes, Toi qui prends et Toi qui fais,

Tout ce que nous avons est à Toi. Qu'avons-nous d'autre ?

❁

Le *tasawwuf* (soufisme) est une pratique qui consiste à vivre en étant conscient d'être un ***"abd-i ajiz"***, un "serviteur impuissant", quel que soit son statut social ou sa position. Il implique la capacité de détacher le cœur de toute prétention à l'existence ou au « je », et d'exprimer sa gratitude pour les bénédictions et les succès en proclamant : « C'est Ta grâce, ô Seigneur ! Tu es le Tout-Puissant, alors que je ne suis qu'un serviteur impuissant ! »

❁

Celui qui s'attribue la richesse, le savoir, les rangs et les positions, s'illusionne. Tant qu'il ne reconnaîtra pas ses propres limites, il restera dans un état de confusion. L'ego peut être surmonté en reconnaissant que toutes les bénédictions et les grâces viennent d'Allah ﷻ.

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« Ceux qui possèdent un bien précieux doivent savoir qu'il n'est que temporaire. »

❁

Il est important de se rappeler qu'un acte d'adoration important consiste à se rappeler que les erreurs et les défauts viennent de soi et que le succès vient d'Allah ﷻ.

Il est crucial de se rappeler qu'Allah ﷻ désapprouve le serviteur vantard jusqu'à ce que la bénédiction lui soit finalement enlevée.

En effet celui-ci dit et persiste dans cette attitude « J'ai réussi, j'ai gagné, j'ai acquis tout cela par mon propre pouvoir, mes connaissances et mes capacités ».

❁

La Bataille de Badr, dont les musulmans sont sortis triomphants, offre de nombreux enseignements, dont le verset suivant dans lequel Allah Tout-Puissant mit en garde, après la bataille, les musulmans contre l'orgueil et l'arrogance :

« Ce n'est pas vous qui les avez tués : mais c'est Allah qui les a tués. Et lorsque tu lançais (une poignée de terre), ce n'est pas toi qui lançais : mais c'est Allah qui lançait, et ce pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de Sa part ! Allah est Audient et Omniscient. » (Sourate Al-Anfâl, 8 : 17).

En réalité, la seule force et le seul pouvoir résident en Allah Tout-Puissant. Il est le seul à pouvoir agir. L'utilisation du pouvoir qu'Allah Tout-Puissant a accordé aux humains dépend, elle aussi, de Sa permission.

C'est pour cela qu'il est impératif de se réfugier auprès du Tout-Puissant lors de chaque action, en prononçant ces paroles :

لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

« Il n'y a de puissance ni de force que par Allah, le Très-Haut, le Tout-Puissant. »

Il est essentiel de ne jamais oublier que nous ne sommes que des serviteurs impuissants. En outre, il est essentiel de reconnaître chaque victoire et chaque succès comme des bénédictions et des épreuves de la part de notre Seigneur.

❁

Lorsqu'il reçoit une bénédiction, le croyant est tenu de l'attribuer à son véritable propriétaire et rendre grâce en disant :

« Cela vient de la grâce et de la générosité de mon Seigneur. »[17]

Il doit s'abstenir de dire des choses impertinentes telles que :

« C'est grâce à mes propres capacités, connaissances et compétences que (moi) j'ai acquis tout cela. »

17. Voir Sourate Al-Naml, 27 :40.

Ce serait alors tomber dans la pire grossièreté et dans le plus absolu égcentrisme.

❁

Il est important de comprendre que tout ce qui est bon vient d'Allah ﷻ, tout en reconnaissant et en corrigeant les erreurs de jugement.

Un croyant qui se concentre sur ses propres erreurs n'a plus d'énergie pour s'occuper des erreurs des autres. Ce seul fait est suffisant pour s'inquiéter de son bien-être personnel.

❁

Une étincelle qui éclaire le cœur, c'est pour le croyant le fait de s'évaluer constamment et d'identifier ses propres erreurs avant celles des autres.

Un poète exprime ce sentiment avec éloquence :

Aucune balance n'est plus précise que l'œil de la conscience,
Et aucune sagesse n'est plus grande que de connaître ses erreurs !

❁

Un croyant doit se préoccuper de ses propres défauts et erreurs, plutôt que de ceux de ses coreligionnaires. Il est important de reconnaître que le fait d'exprimer de la colère ou des critiques à l'égard des autres ne le déchargera pas de ses propres erreurs. Tenter d'accuser les autres tout en ignorant ses propres défauts est un acte futile, qui revient à poignarder les autres avec des clous tout en refusant de se piquer soi-même avec une aiguille.

❁

Notre Prophète ﷺ a dit :

« *Quiconque condamne un coreligionnaire pour un péché ne mourra pas tant qu'il n'aura pas lui-même commis le même péché.* » (At-Tirmidhi, *Qiyamah*, 53/2505).

❁

'Umar رضي الله عنه a dit :

« *Quiconque s'abstient de se mêler des fautes d'autrui est doté de la capacité de rectifier ses propres fautes.* »

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« Chaque individu est responsable de ses propres péchés et devrait s'abstenir de juger les autres pour leurs défauts. »

❁

Un croyant doit agir comme un gardien aux portes de son propre cœur, et prendre des mesures pour empêcher ne serait-ce qu'une miette d'orgueil et d'arrogance de passer. Par une profonde contemplation et une auto-inspection, il doit constamment examiner son cœur et s'attaquer à ses propres défauts.

❁

Celui qui s'exalte lui-même s'est en fait avili aux yeux d'Allah ﷻ. Ceux qui ne reconnaissent pas leurs défauts et croient qu'ils possèdent une valeur et une force intrinsèques se font des illusions. Cela revient essentiellement à revendiquer un partenariat avec l'attribut du Tout-Puissant, *Al-Kibriya* (Le Grand). Néanmoins, le *tawhîd* n'autorise pas la notion de partenariat.

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« Soyez comme la terre dans l'humilité. »

« Un rocher fleurit-il au printemps ? Usez d'humilité comme la terre afin de pouvoir fleurir avec des roses et des fleurs étincelantes ! »

La terre, quant à elle, est patiente et résistante, absorbant les déchets et les transformant en plantes vertes luxuriantes, en fleurs immaculées et en fruits délicieux pour nourrir toutes les créatures.

Le cœur du croyant doit être comme une terre fertile. Indépendamment de la façon dont les autres le traitent, il doit toujours faire preuve de bonté et de grâce.

❁

La terre est élégante et bien établie. Elle répond à l'adversité avec bienveillance. Elle accueille les restes des créatures décédées dans son enceinte, comme s'il s'agissait de reliques sacrées, jusqu'au moment de leur résurrection, comme s'il s'agissait de compagnons intimes. L'homme, créé à partir de la même terre, doit lui aussi être humble, généreux, loyal et désintéressé.

❁

Le prophète **'Isâ** (Jésus ﷺ) demanda un jour à ses disciples :

« Où pousse la graine ? »

Ils répondirent :

« Dans la terre. »

'Isa عليه السلام déclara alors :

«De même, la sagesse ne pousse que dans les cœurs qui sont aussi humbles que la terre. »

❁

Le **Prophète** ﷺ a dit *:*

« Allah élève ceux qui font preuve d'humilité pour Sa gloire. »

❁

Ceux qui se prosternent avec humilité devant Allah ﷻ sont les bénéficiaires des manifestations de la miséricorde divine. Il est dit qu'Allah ﷻ aime les serviteurs humbles dont le visage touche le sol et qu'Il leur accorde des bénédictions uniques. Ce phénomène est analogue à celui de l'eau de pluie qui s'accumule dans les creux plutôt que sur les collines.

❁

Salmân Al-Fârisî رضي الله عنه a dit :

« Soyez humbles ! Ceux qui dans cette vie sont humbles aux yeux d'Allah seront récompensés dans l'autre. »

❁

Shâh Naqshiband قدس سره est très affirmatif :

« Dans cette voie, il est avantageux d'assumer sa condition d'inanité, d'abandonner l'existence pour l'absence et d'être humble. Ce sont les clés pour atteindre un niveau (spirituel) significatif. »

❁

Les mots suivants traduisent bien la perspective de se voir à l'aube de quelque chose d'important, comme situé au seuil. Ils sont particulièrement poignants, surtout lorsqu'ils sont prononcés par un sage tel que **Shâh Naqshband** قدس سره :

L'univers est semblable au blé, alors que je ne suis que du foin,

Tout est beau, alors que je suis égaré.

❁

Fudayl Ibn Iyâd قدس سره a dit :

« L'humilité est définie comme l'acte d'accepter la vérité lorsqu'elle vous est présentée, quelle qu'en soit la source. »

L'humilité est une vertu unique qui fait mûrir le serviteur et lui confère de beaux traits de caractère. Car en effet un croyant humble :

→ Est généreux car il ne se considère pas comme propriétaire de quoi que ce soit. Il ne s'attribue pas sa richesse, il se considère plutôt comme un simple dépositaire. Un serviteur humble n'est jamais troublé par le fait de dépenser ce qui vient d'Allah ﷻ, encore une fois, sur Son chemin. Au contraire, cela lui procure une immense joie.

→ Est indulgent. De plus, en pardonnant de plus en plus, il s'efforce de devenir digne de la miséricorde divine.

→ Répond au mal par le bien.

→ Est patient dans l'adversité, qu'il considère comme une occasion de croissance spirituelle et de purification.

→ Est un homme de service, imprégné d'un profond sens des responsabilités. Il considère qu'il est de son devoir de servir les autres et considère les musulmans les moins fortunés comme des personnes dont il a la charge.

→ Est altruiste, élégant et possède un bel esprit.

Un croyant doit être une personne équilibrée. La paix ne se trouve que dans l'équilibre entre les qualités de dignité, de sincérité et d'humilité. La rupture de cet équilibre délicat rend la consternation inévitable.

Shaykh Sâdî a dit :

« Une colère excessive peut conduire à la peur. Inversement, un excès de douceur dans un contexte inapproprié peut éroder le respect.

La fermeté et la douceur doivent être équilibrées à l'instar d'un chirurgien qui ouvre une plaie et applique un baume.

Une personne intelligente doit être ferme lorsque c'est nécessaire, mais sans excès. Elle n'est pas non plus molle au point de perdre sa dignité.

En outre, une personne intelligente n'est jamais arrogante et ne se laisse pas déconsidérer. »

ÉVITER L'ORGUEIL, LA VANITÉ

Il est impossible de connaître l'identité de ceux qui fréquentent la Cour divine, car les fenêtres du cœur ne s'ouvrent qu'à Allah ﷻ. Par conséquent, il est impératif de s'abstenir de toute forme de jugement et critique. Beaucoup de ceux qui sont blessés et moqués font en fait partie des serviteurs vertueux d'Allah ﷻ. Il est donc dit : « Considérez chaque nuit comme la nuit du Qadr, et tous ceux que vous rencontrez comme Khidr. »

❁

Toute malveillance trouve son origine dans la vanité. Ceux qui sont vaniteux deviennent stupides et abrutis, et ils regardent tout d'un œil vide.

Le Noble Coran déclare :

« Et ne foule pas la terre avec orgueil : tu ne sauras jamais fendre la terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes ! » (Sourate Al-Isrâ', 17 : 37).

« Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance : car Allah n'aime pas le présomptueux plein de gloriole. » (Sourate Luqmân, 31 : 18).

« […] Ne te réjouis point. Car Allah n'aime pas les arrogants. » (Sourate Al-Qaṣaṣ, 28 : 76).

❁

Le **Prophète** ﷺ a dit :

« *Il suffit de commettre un péché pour mépriser son frère musulman.* » (Muslim, *Birr*, 32).

❁

L'une des erreurs les plus graves consiste à dénigrer les serviteurs d'Allah.

Il incombe à chacun de réfléchir à la certitude de sa propre mortalité et aux conséquences potentielles de ses actes.

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« Ne te mets pas excessivement en colère contre un esclave qui accomplit ses tâches. Il est important de comprendre ses limites et de s'abstenir de tels excès. Ce serait une grande ignominie si, le Jour de la Résurrection, l'esclave était libéré et toi, le maître, était dans les chaînes. »

❁

'Alî ﵁ a dit :

« Le statut élevé d'une personne ne doit pas justifier l'exagération d'une contribution mineure ou la sous-évaluation d'une contribution importante. »

❁

Notre **Bien-aimé Prophète** ﷺ a aboli le « système des castes », c'est-à-dire la division de la société en classes. **Bilâl al-Habashî** ﵁ était un ancien esclave. Il devint le « *muezzin* du Prophète », appelant tout le monde à la prière du haut de la Ka'ba. De même, notre Prophète ﷺ a nommé **Usâma** ﵁, le fils de son esclave affranchi **Zayd** ﵁, commandant de l'armée, sur la base de ses capacités, bien qu'il n'eût que vingt ans.

Le seul critère de supériorité dans l'Islam est la piété.

❁

Il n'est pas rare qu'un employeur réprimande un employé. Même si la réprimande est justifiée, l'employé est incapable de la contester, car il sait qu'il sera licencié. Un croyant doit toujours considérer que le fait d'avoir du pouvoir ou un rang supérieur ne l'autorise pas à se considérer comme supérieur à un autre musulman. Comme l'indique le Coran :

« […] Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux […] » (Sourate Al-Ḥujurât, 49 : 13).

❁

Un croyant ne doit jamais faire preuve de condescendance à l'égard d'un autre croyant. La seule mesure de la supériorité aux yeux d'Allah ﷻ est la « *taqwâ* », une qualité qui n'est connue que d'Allah ﷻ. La façon dont une personne mourra, qu'elle soit musulmane ou non, nous est inconnue à tous, à l'exception des prophètes et de

ceux qu'ils ont informés. Par conséquent, l'arrogance et le mépris à l'égard des serviteurs d'Allah comptent parmi les plus graves péchés.

❁

C'est Allah ﷻ qui sait qui a le cœur le plus élevé en matière de piété et qui, par conséquent, est le meilleur. C'est pour cette raison qu'Il ordonne :

« Ô vous qui avez cru ! Qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe : ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux […] » (Sourate Al-Ḥujurât, 49 : 11).

En d'autres termes, les personnes dont nous nous moquons peuvent posséder de meilleures versions des qualités dont nous supposons qu'elles sont dépourvues. Ainsi, le fait de mépriser les gens est essentiellement une attitude qui nous rabaisse.

❁

Il est impossible de connaître l'identité de ceux qui fréquentent la Cour divine, car les fenêtres du cœur ne s'ouvrent qu'à Allah ﷻ. Par conséquent, il est impératif de s'abstenir de toute forme de jugement et de critique. Beaucoup de ceux qui sont blessés et moqués font en fait partie des serviteurs vertueux d'Allah ﷻ. Il est donc dit : *« Considérez chaque nuit comme la nuit du Qadr, et tous ceux que vous rencontrez comme Khidr. »*

❁

Le médisant se perçoit comme supérieur, alors qu'il considère comme inférieur le frère dont il dénonce les défauts. La médisance est la prétention d'une personne qui s'exprime par la langue. Allah ﷻ met fortement en garde contre le fait de se moquer des autres par des gestes de la main et du regard ou par des mots durs, que ce soit en leur présence ou derrière leur dos :

« Malheur à tout calomniateur diffamateur. » (Sourate Al-Humaza, 104 : 1).

❁

Il est largement reconnu que la vanité et le manque de considération pour autrui peuvent avoir un impact profondément négatif sur la réputation d'un individu et, dans les cas extrêmes, entraîner la colère divine.

❁

Ceux qui sont emportés par l'orgueil et la vanité subiront inévitablement la colère divine, car ils auront prétendu posséder l'attribut ***Al-Kibriya***, qui est réservé au Seigneur seul.

❁

Ceux qui s'arrogent la force et le pouvoir conférés par le Tout-Puissant et qui tentent de rivaliser avec la gloire et la grandeur d'Allah ﷻ et qui disent « je » à la face du Réel.

Les nations du passé, comme les ʿAd et les Thamûd, qui s'exclamaient : « Qui est plus puissant que nous ? »

Et des individus qui, à l'instar de **Koré**, animés d'un orgueil et d'une vanité effrontés, disaient : « C'est moi seul qui ait amassé ces richesses grâce à mon savoir et à mes compétences. »

Tous furent finalement détruits par la colère divine.

Le soleil qui autrefois se levait sur leurs magnifiques palais se lève à présent sur leurs ruines.

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« Ceux qui sont intelligents et conscients des événements qui ont frappé les nations de ʿAd et de Pharaon abandonneront leur orgueil et leur prétention. Ceux qui ne le font pas rencontreront une colère qui les transformera en leçons d'ignominie pour les générations à venir. »

❁

Tout au long de l'histoire de l'humanité, ceux qui ont oublié leur Créateur et se sont appuyés sur leurs succès et leurs pouvoirs terrestres se sont crus invincibles et immortel, ayant eu un sentiment exagéré de leur propre importance. L'histoire regorge d'exemples de ce phénomène.

L'un d'entre eux est le **Titanic**, un navire construit en 1912 pour traverser les océans et surnommé « l'insubmersible ». Cependant, lors de son premier voyage, le navire s'écrasa sur un énorme iceberg et sombra dans les profondeurs de l'océan.

De même, en 1986, la navette spatiale **Challenger**, conçue pour aller dans l'espace, explosa dans le ciel soixante-treize secondes après son lancement.

Nemrod s'appuya sur sa force pour prétendre être un dieu, mais il fut détruit par un moucheron.

Allah ﷻ anéantit le **Pharaon** rebelle dans les profondeurs de la Mer Rouge.

L'ambitieux **Abraha**, déterminé à détruire la Ka'ba, était confiant dans la force de son armée qui comprenait des éléphants, considérés comme les chars d'assaut de l'époque. Il pensait qu'aucune force ne pourrait se mettre en travers de son chemin.

Cependant, lorsqu'il atteignit La Mecque, Allah les transforma en simple herbe mâchée, non pas grâce à la puissance des lions, des tigres ou d'autres animaux sauvages, mais pour les ridiculiser, par le biais de cailloux lâchés par le plus petit des oiseaux.

Allah, qui est désigné comme **« *Al-Mutakabbir* »** (Le Dominant), est incapable de partager Sa domination (en termes de partenariat) avec une autre entité.

❁

Notre **Prophète** ﷺ a dit :

« *Quiconque possède le moindre degré d'orgueil ne peut entrer au Paradis.* » (Muslim, *Imân*, 147-149).

❁

Il est impossible d'atteindre les sommets de l'accomplissement spirituel sans une attitude tangible. Similairement, il est impossible d'entrer dans les climats sereins et tranquilles du Paradis avec le fardeau de traits négatifs tels que l'orgueil, l'arrogance et l'intérêt personnel, qui trouvent leur origine en Enfer.

❁

Es'ad Erbilî رحمه الله a dit :

« *Le premier péché au regard d'Allah est de voir un être en soi, c'est-à-dire l'égoïsme.* »

❁

Il est important de reconnaître qu'en dépit de nos connaissances étendues, il y a des limites à ce que nous pouvons savoir. Prétendre que l'on sait tout est une grave erreur. Indépendamment de son statut, chaque individu est un enseignant de son propre savoir et un étudiant du savoir des autres.

❁

Abû'l-Hasan Kharaqānî رحمه الله a dit :

« *Chaque individu est fier de son savoir jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il ne sait pas grand-chose. C'est alors qu'il a honte de ce qu'il croit savoir, et c'est là que la marifah (la vraie connaissance, la sagesse et la proximité de la Vérité) trouve sa perfection. La véritable connaissance consiste à savoir que l'on ne sait pas grand-chose* ».

❁

Il est relativement simple de corriger une personne qui est consciente de son ignorance. En revanche, il est beaucoup plus difficile de s'adresser aux individus tê-

tus et arrogants qui se prennent pour des érudits, malgré leur manque de connaissances.

❁

Ahmad Ibn Hanbal رحمه الله a dit :

« Les fous parmi les hommes sont ceux qui tirent du plaisir à être loués. »

❁

L'**Imâm Shafi'î** رحمه الله a dit :

« L'individu le plus tyrannique est celui qui, après avoir atteint une position d'autorité, devient discourtois envers ses proches, ne reconnaît pas ses amis et fait preuve d'arrogance envers ceux qui ont un caractère vertueux. »

❁

Abû Ali Rudbârî رحمه الله a dit :

« Même si ce n'est qu'une fois, une personne qui se considère comme plus précieuse qu'elle ne le mérite perd la capacité de considérer avec sagesse tout être (ou toute chose) présent dans l'univers. »

❁

Toute conduite contraire à l'éthique découle d'un manque de conscience de soi. Les personnes vaniteuses deviennent inintelligentes et apathiques, et elles voient le monde avec une expression vide.

Ahmad Ibn Hanbal رحمه الله a dit :

« Aucune intelligence ne peut être trouvée dans une tête vaniteuse. »

❁

Ceux qui se rebellent contre Allah ﷻ, qui a doté l'homme d'un esprit (ou d'une raison), au lieu de Lui obéir, deviennent membres de la nation d'Iblis (Satan).

Iblis est devenu vaniteux en considérant Adam عليه السلام de haut. À cause de sa vanité, il s'est même rebellé contre Allah ﷻ. La première querelle et la première objection rationnelle ont eu lieu après qu'Iblis soit tombé dans la vanité. Une fois que la vanité a obscurci sa raison, il est devenu sourd aux ordres d'Allah ﷻ. L'utilisation de la raison ne consiste pas à être ingrat envers Allah ﷻ qui l'a octroyé. Il s'agit plutôt de se soumettre à Lui et d'être reconnaissant. Il s'agit d'utiliser l'esprit sous la direction de la Révélation. Iblis n'a pas compris cela et s'est opposé à ce qu'Allah

Tout-Puissant utilise l'esprit qu'il avait octroyé. En raison de son orgueil, il n'a pas pu se repentir, car il s'est ruiné spirituellement sur un chemin sans retour.

Telle est la terrible fin de ceux qui idolâtrent leur raison imparfaite au détriment des vérités divines.

❁

En mangeant le fruit défendu, Adam عليه السلام a transgressé l'ordre divin. Cependant, il s'est immédiatement repenti. En revanche, Iblis (Satan) bien que conscient de son erreur, a choisi de rester rebelle.

On peut affirmer que l'aspect le plus crucial de la repentance est la reconnaissance d'une erreur et la demande de pardon, sans insister sur l'erreur, afin d'échapper au châtiment divin.

❁

Mawlânâ Rûmî رحمه الله a dit :

« Iblis a été expulsé des portes divines en raison de son audace à s'adresser au Tout-Puissant d'une manière inconvenante. Pour vaincre Iblis, il faut d'abord reconnaître que sa chute n'est pas due à un mal inhérent, mais plutôt à un manque de bonnes convenances. Une personne dépourvue de telles convenances a en effet renoncé à l'humanité, car celles-ci servent à distinguer les humains des animaux. »

❁

Le défaut le plus difficile à surmonter pour l'humanité est l'égoïsme. L'ego humain, qui est mû par le désir de protéger ses propres intérêts, peut conduire à un sentiment d'avoir droit à tout et à une tendance à justifier ses actions en rejetant la faute sur les autres. Cela peut se manifester sous diverses formes, y compris la médisance et l'espionnage des autres.

Dans la tradition islamique, Satan-Iblis, est souvent dépeint comme incarnant ces caractéristiques. Il est dépeint comme un être égocentrique qui se croit au-dessus de tout reproche et à l'abri des erreurs et des défauts. Il est pour ainsi dire exempté des avertissements divins. L'idée qu'il est également soumis à ces commandements ne lui vient même pas à l'esprit.

Par conséquent, la tâche la plus importante et la plus fondamentale du *tasawwuf* est d'éradiquer toute trace d'orgueil dans le cœur.

❁

L'un des premiers soufis, **Abû Hâshim As-Sûfî**, a dit :

« Il est plus difficile d'enlever l'orgueil profondément ancré dans le cœur que de creuser une montagne avec une aiguille. »

Mon défunt père, **Mûsâ Efendi** ﷺ, expliquait ainsi la portée d'un cœur gagné par l'orgueil, la vanité et l'égocentrisme :

« Tout dépend de l'abandon de l'orgueil égoïste. Une fois que l'homme se débarrasse de son ego, il commence à parcourir des distances sur le chemin de la perfection. Cela semble si facile à l'extérieur ; pourtant, sortir de l'ego est si difficile.

Un tel homme connaîtrait une transformation de son état affectif, devenant capable d'exprimer de l'amour et des sentiments positifs à l'égard de toutes les personnes, en particulier celles de confession musulmane. »

PARDONNER, TOLÉRER, VAINCRE LA COLÈRE

Allah Tout-Puissant demande :

« N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne ? »
(Sourate An-Nûr, 24 : 22).

Pour recevoir le pardon d'Allah, il faut pardonner aux autres.

❁

Plutôt que de réagir avec colère aux insultes qui lui étaient adressées, l'Imâm Sha'bî répondait de la manière suivante :

« Si ce que vous dites est vrai, qu'Allah me pardonne !

Si ce n'est pas le cas, qu'Allah vous pardonne ! »

Le Messager d'Allah ﷺ ne s'offusquait jamais en son nom propre. Il ne prenait la parole que lorsqu'il estimait que les droits d'une autre personne avaient été violés ou que la vérité avait été déformée. Il était prêt à pardonner les erreurs et les comportements grossiers qui lui étaient adressés personnellement, pour l'amour d'Allah ﷻ.

En tant que membres de la communauté du Bien-aimé Prophète ﷺ, il nous appartient également d'incarner sa conduite.

- Au lieu de nous rappeler simplement de pardonner, de nous réconcilier et de devenir des frères pendant le Ramadan ou l'Aïd, nous devons devenir des « êtres de miséricorde » chaleureux en permanence.

- Au lieu de prendre à cœur les injustices personnelles et d'en faire des sujets d'orgueil, nous devons, pour l'amour d'Allah ﷻ, surmonter les défauts tels que le fait de se sentir lésé, de s'offenser ou de rompre les liens.

- Il est impératif que nous reconnaissions qu'il est inutile de garder du ressentiment et de chercher à se venger.

- Le pardon, en particulier, doit être considéré comme un moyen de purifier l'âme et d'expier les péchés.

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« Si vous avez subi un seul acte de trahison de la part d'un frère, il est important de se rappeler qu'il a également fait preuve de loyauté envers vous, et ce, à de nombreuses reprises. Ainsi, la bonté peut être considérée comme un intercesseur contre le péché. »

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« Si vous êtes blessé, soyez patient, car le fait de pardonner vous purifiera de vos péchés. »

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« Vous vous mettez en colère à chaque épreuve. Vous en voulez à tous les insolents. Mais comment deviendras-tu un miroir sans être poli ? »

❁

C'est Allah ﷻ qui détient le pardon et la miséricorde. Par conséquent, les croyants sont indulgents et miséricordieux dans la mesure de leur amour pour Allah ﷻ.

Comment ceux qui ne s'efforcent pas de pardonner aux serviteurs d'Allah aujourd'hui pourront-ils demander pardon demain lorsqu'ils seront soumis à la Présence divine ?

❁

Notre Seigneur ﷻ est ***At-Tawwâb***, l'Éternel-Revenant. Pour partager cette qualité, il est crucial d'accepter les excuses des gens qui cherchent à s'amender.

❁

Il convient de faire preuve de miséricorde envers nos semblables afin de recevoir la miséricorde d'Allah ﷻ. Nous avons besoin de Sa grâce et de Sa compassion.

Nous disons : *« Ô Seigneur ! De grâce pardonne-nous et accepte notre adoration »* dans l'espoir d'être pardonné. Cependant, pour demander le pardon à titre personnel, il est nécessaire de devenir généreux et gracieux envers les serviteurs d'Allah dans le besoin et envers toute Sa création.

❁

'Umar رضي الله عنه a dit :

« Celui qui ne fait pas preuve de miséricorde n'obtiendra pas de miséricorde, celui qui ne pardonne pas les défauts (des autres) ne sera pas pardonné, et celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné… » (Al-Boukhârî, *Al-Adâbu'l-Mufrad*, p. 415, n° 371).

❁

Allah Tout-Puissant demande :

« N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne ? » (Sourate An-Nûr, 24 : 22).

Pour recevoir le pardon d'Allah, il faut pardonner aux autres

❁

Les croyants avisés préfèrent répondre aux torts qui leur sont faits, non pas par la justice, mais par le pardon et la miséricorde. En effet, lorsque leurs actes seront évalués dans l'Au-delà, ils ne voudront pas non plus qu'Allah ﷻ les traite par la justice, mais plutôt par le biais de la miséricorde et du pardon.

D'ailleurs, notre objectif principal (dans la vie d'après) n'est-il pas d'être traité selon la grâce et la faveur d'Allah ﷻ ?

C'est pourquoi les croyants vertueux ne répondent pas de la même manière à la persécution et aux souffrances qui leur sont infligées aujourd'hui. Pour l'amour d'Allah ﷻ, ils font preuve de patience et ravalent leur colère. Ils empruntent toujours le chemin du pardon et de la tolérance.

❁

Notre **Prophète** ﷺ a dit :

« Quiconque est dépourvu de douceur est dépourvu de bonté. » (At-Tirmidhî, *Birr*, 67/2013).

❁

L'inscription ***« Hoş gör yâ Hû »*** (tolérer pour l'amour d'Allah) qui orne les murs des loges soufies est un message d'avertissement empreint d'une profonde sagesse.

« Hoş gör yâ Hû » est une exhortation à ne pas causer de tort à autrui et à éviter d'être blessé par autrui.

Dans un autre sens, Elle instille l'idée qu'il ne faut pas se laisser aveugler par les causes secondaires, mais plutôt se concentrer sur la Cause sous-jacente de toute chose, à savoir Allah ﷻ. Cela implique de se contenter de la Providence divine.

❁

Lorsqu'il est confronté à l'adversité, le vrai croyant fait preuve de tolérance pour l'amour d'Allah ﷻ.

Indépendamment des défis auxquels il est confronté, il s'abstient de se rebeller et maintient plutôt une attitude positive, en déclarant :

« C'est une épreuve qui vient de mon Seigneur. Je me contente de Sa volonté, tant qu'Il se contente de moi. »

Ce faisant, il évite les pertes spirituelles qui découlent d'une préoccupation excessive pour des causes secondaires. Il gagne aussi la récompense de se tourner vers Allah ﷻ en toutes circonstances.

En d'autres termes, il est gagnant, dans les bons comme dans les mauvais moments.

❁

'Alî رضي الله عنه a dit :

« Quiconque manque de courtoisie envers Allah, Son Messager et les saints est dépourvue de la sagesse qui serait autrement présente dans son cœur. La courtoisie envers Allah est définie comme l'acte de maintenir la confidentialité. En ce qui concerne Son Messager, c'est la démonstration de bons traits de caractère dans les interactions avec les autres. Enfin, en ce qui concerne les saints, c'est la capacité à supporter la souffrance des autres.

❁

Notre **Prophète** ﷺ souhaite que chaque membre de sa communauté soit admis au Paradis. À cette fin, il s'adressait à chaque personne en fonction de ses capacités. Et c'est ainsi qu'il informa un jour **Anas ibn Mâlik** رضي الله عنه :

« Mon fils ! Si tu peux tenir jusqu'au matin et jusqu'au soir sans porter une once de tromperie envers qui que ce soit, alors fais-le ! C'est ma sunna, mon fils. Quiconque fait revivre une de mes sunnas m'a aimé. Et quiconque m'a aimé sera à mes côtés au Paradis. » (At-Tirmidhî, '*Ilm*, 16/2678).

❁

L'**Imâm Shafi'î** رحمه الله a dit :

« La personne la plus agitée sur terre est celle qui porte la rancune et la jalousie dans son cœur. »

❁

ʿAlî ﷺ a dit :

« Le fait de nourrir de la bonne volonté à l'égard des serviteurs d'Allah permet de réduire la fatigue. »

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« Un individu prudent et subtil ne doit pas être découragé ou affligé par les actions de ceux qui manquent de tact.

Une pierre défectueuse peut briser un bol d'or. Cependant, ni la valeur de la pierre ni celle de l'or ne sont augmentées ou diminuées par un tel événement. »

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« Sachez que la décence consiste seulement à être capable de faire preuve de patience et de tolérance envers l'impolitesse de toute personne impolie. »

❁

Plutôt que de réagir avec colère aux insultes qui lui étaient adressées, l'**Imâm Sha'bî** répondait de la manière suivante :

« Si ce que vous dites est vrai, qu'Allah me pardonne ! Si ce n'est pas le cas, qu'Allah vous pardonne. »

❁

Les cœurs spirituellement mûris par les épreuves divines acquièrent une résistance exceptionnelle.

Ils ne se brisent plus et ne sont plus brisés. Ils ne blessent pas les autres et ne se blessent pas eux-mêmes. En fait, la première leçon de l'éducation soufie est de ne pas blesser, tandis que la dernière est de ne pas être blessé.

❁

S'il est vrai qu'il est possible, dans une certaine mesure, de ne pas blesser les autres, il est également vrai qu'il est difficile de ne pas être blessé, car le cœur n'a pas la capacité de prendre des décisions. Il faut donc une grande résistance émotionnelle pour être capable d'ignorer les plaintes du cœur contre les injustices personnelles.

❁

Shaykh Sâdî fait remarquer :

« Une vaste mer ne se trouble pas à cause d'un seul caillou. De même, une personne blessée est comparable à une eau peu profonde. »

❁

La miséricorde et le pardon ne sont de vastes réalités que pour les cœurs qui progressent spirituellement. Le pardon des fautes d'autrui pour l'amour d'Allah est un état d'esprit qui n'appartient qu'aux croyants accomplis.

❁

Allah ﷻ déclare :

« Les croyants ne sont que des frères. Etablissez la concorde entre vos frères […] » (Sourate Al- Ḥujurât, 49 : 10).

« […] Craignez Allah, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à Son messager, si vous êtes croyants. » (Sourate Al-Anfâl, 8 : 1).

❁

Le Coran ordonne explicitement aux croyants de se réconcilier s'ils ne sont pas en bons termes. En d'autres termes, la fraternité islamique exige que l'on abandonne la mentalité ***« j'ai raison, tu as tort »*** et que l'on pardonne les hostilités passées pour l'amour d'Allah. Souvent, elle oblige à adopter la vertu de pardonner à un frère musulman en sacrifiant son ego. Rester à l'écart d'un autre musulman, c'est désobéir à l'ordre d'Allah.

❁

Le prophète **Yûsuf** ﷺ répondit à la cruauté de ses frères par un flot ininterrompu de bonté et de générosité. Ils finirent par reconnaître :

« Par Allah ! Vraiment Allah t'a préféré à nous et nous avons été fautifs. » (Sourate Yûsuf, 12 :91).

Yûsuf ﷺ a fait preuve d'une autre vertu en disant :

« Pas de récrimination contre vous aujourd'hui ! Qu'Allah vous pardonne. C'est Lui Le plus Miséricordieux des miséricordieux. » (Sourate Yûsuf, 12 :92).

En outre, non seulement il a pardonné à ses frères mais il a cherché le pardon pour eux auprès d'Allah ﷻ.

❁

À l'époque contemporaine, où l'équilibre entre la matière et l'esprit s'est déplacé en faveur de la première, l'amour de la foi diminue rapidement. Cela se traduit

par l'apparition de fissures au sein de la communauté spirituelle, ainsi que par un sentiment croissant de désunion et d'indifférence parmi les croyants. Ces développements sont largement attribués à la prédominance des intérêts mondains, qui ont conduit à une rupture des liens de fraternité et à un déclin de l'esprit d'intérêt mutuel et de compassion.

À l'inverse, le Prophète ﷺ, considéré comme l'incarnation de la vertu et de la guidance, préconise un changement de paradigme dans la manière dont les musulmans interagissent les uns avec les autres. Il les exhorte à donner la priorité au bien-être de leurs coreligionnaires plutôt qu'à leurs propres intérêts, en favorisant un véritable environnement d'amour et de solidarité.

Cet amour, cependant, n'est pas une simple revendication vide de sens. Si l'on ne porte pas les fardeaux de son frère, si l'on ne partage pas ses souffrances, si l'on ne fait pas preuve de sacrifice et de pardon, l'amour véritable ne reste qu'un concept.

❁

Un jour, le **Messager d'Allah** ﷺ demanda à ses Compagnons ﷺ :

« – *Dois-je vous parler d'une action plus vertueuse que le jeûne, la prière et l'aumône ?* »

Ils répondirent : « – Oui, ô Messager d'Allah. »

Il dit alors :

« – *C'est de réconcilier les gens en réglant leurs différends. Semer la discorde entre les gens, en revanche, c'est arracher la foi à sa racine.* » (Abû Dâwûd, *Adâb*, 50/4919).

❁

Jâfar as-Sâdiq ﷺ a dit :

« *Quiconque tire l'épée de la rébellion de son fourreau se tranche lui-même. Et quiconque creuse un trou pour son frère tombera lui-même dans ce trou.* »

❁

Il est de la plus haute importance de s'abstenir d'adopter un comportement susceptible d'entraîner des regrets dans l'Au-delà. Cela inclut les disputes et les cœurs brisés pour des intérêts fugaces et passagers. Au contraire, il est essentiel de construire des ponts d'amour indestructibles entre les cœurs et de répandre la paix et la tranquillité de l'Islam dans la société. Cette unité est un moyen d'attirer de nombreuses bonnes choses et de repousser de nombreux maux.

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« « Devenez amis avec les gens. Plus la caravane est dense, plus elle brisera le dos des bandits. »

❁

ʿAlî ﷺ a dit :

« Le plus malheureux de tous les hommes est celui qui ne sait pas se faire des amis. Plus malheureux encore sont ceux qui perdent leurs amis. »

❁

Notre **Prophète** ﷺ a dit :

« Je vous conseille d'être unis et d'éviter la séparation. Satan demeure avec les solitaires, tandis qu'il s'éloigne de deux. Ceux qui aspirent à résider au Paradis doivent donc rester au sein de la communauté. » (At-Tirmidhî, *Fitan*, 7/2165 ; Ahmad, I, 26, V, 370-371).

❁

Notre **Prophète** ﷺ a dit :

« Les œuvres sont présentées à Allah le lundi et le jeudi, Allah pardonne alors à toute personne qui ne Lui associe rien sauf à une personne qui a entre lui et son frère une dispute, Il dit : "Laissez ces deux jusqu'à ce qu'ils se réconcilient". » (Muslim, *Birr*, 36 ; Abû Dâwûd, *Adâb*, 47).

❁

Notre **Prophète** ﷺ a dit de même :

« Il est interdit à un croyant d'éviter son frère pendant plus de trois jours. Si trois jours se sont écoulés, il doit le saluer à nouveau. Si trois jours se sont écoulés, qu'il le rencontre et le salue. S'il répond à son salut, tous deux partageront la récompense. S'il ne répond pas à sa salutation, il commettra un péché. Quant à celui qui l'a salué, il aura fait la paix. » (Abû Dâwûd, *Adâb*, 47/4912).

❁

Notre **Prophète** ﷺ a également dit :

« Répandez les salutations, nourrissez les pauvres et les nécessiteux et devenez des frères comme vous l'a ordonné Allah le Puissant et le Majestueux. Le plus béni et le plus proche d'Allah est celui qui salue le premier. » (At-Tirmidhî, *Istizan*, 6).

❁

Allah Tout-Puissant déclare :

« Et obéissez à Allah et à Son messager ; et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force […] » (Sourate Al-Anfâl, 8 : 46).

❁

On peut affirmer que si les musulmans ne conservent pas leur unité et leur communauté, ils seront privés de l'amour d'Allah ﷻ et perdront leur force et leur vigueur. Cette affirmation est étayée par le hadith selon lequel :

« Il y a de la miséricorde dans l'union et du châtiment dans la séparation. » (Ahmad, IV, 278, 375 ; Al-Haythamî, V, 217).

❁

Abû Bakr رضي الله عنه a dit :

« Il n'est pas sage de se quereller avec ses voisins. Quand tous les autres seront partis, il restera ! »

❁

Allah Tout-Puissant déclare :

« Ô les croyants ! Entrez en plein dans l'Islam, et ne suivez point les pas du Diable (Satan). » (Sourate Al-Baqara, 2 : 208).

❁

Les musulmans sont des frères qui croient en un Dieu unique, Allah ﷻ. Ils sont membres de la même communauté (ou nation) du Prophète ﷺ et se tiennent côte à côte pour prier dans les mosquées. Ils se considèrent également comme des dépositaires et des dépendants. La fraternité de foi est considérée comme plus importante que la fraternité de sang, laquelle repose sur un héritage biologique commun. En outre, la parenté et les relations biologiques n'ont aucune importance s'il n'y a pas de proximité de cœur. En fait, celles-ci se sont avérées inutiles pour **Canaan**, le quatrième fils du prophète **Nuh** عليه السلام. Comme le reste des incrédules, il finit par se noyer dans le déluge.

Le Tout-Puissant lança l'avertissement suivant au prophète Nuh عليه السلام :

« Ô Nuh (Noé), il n'est pas de ta famille […] » (Sourate Hûd, 11 : 46).

❁

Tous les musulmans sont frères. En revanche, le racisme, qui trouve son origine dans le fait que Satan a revendiqué sa supériorité sur **Adam** عليه السلام au motif qu'il a été

créé à partir du feu alors qu'Adam عليه السلام a été créé à partir de la terre, est strictement interdit par l'Islam. Le Sermon d'Adieu du Prophète ﷺ en est la preuve irréfutable.

À une époque où les sentiments religieux sont faibles et où l'ignorance prévaut, la solidarité ethnique peut malheureusement prendre le pas sur la solidarité religieuse. L'Islam est la seule force capable de lutter efficacement contre le racisme. L'Islam a déclaré que tous les croyants sont des frères, quelle que soit leur race. De plus, le concept de la vraie fraternité est celui de la fraternité de la foi, du cœur. Sans cela, la fraternité biologique n'a aucune valeur.

Le récit du prophète **Adam** عليه السلام et de ses deux fils (biologiques), **Hâbil** et **Qâbil**, illustre bien cette distinction. Alors qu'ils étaient des frères biologiques, leurs cœurs étaient complètement différents. Qâbil était rongé par des ambitions égoïstes et par la jalousie, ce qui l'a conduit à devenir un meurtrier. En revanche, Hâbil est devenu un modèle de vertu en préférant devenir la victime innocente d'un meurtre plutôt que de perpétrer un acte de violence sans raison.

❁

Le Coran stipule :

« Et cramponnez-vous tous ensemble au : "Habl" (câble) d'Allah et ne soyez pas divisés ; et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous : lorsque vous étiez ennemis, c'est Lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par Son bienfait, vous êtes devenus frères […] » (Sourate Al-'Imrân, 3 : 103).

❁

Le terme ***« islam[18] »*** signifie littéralement « soumission à Allah » et « vie en paix ».

Par conséquent, l'essence de l'islam est l'acquisition de la paix, de l'harmonie et de la tranquillité. Les musulmans sont tenus de se réformer et de réformer la société afin d'établir un état général de paix et d'harmonie. Cet objectif peut être atteint grâce à l'amour et à l'assistance mutuels entre les musulmans qui vivent ensemble dans l'unité et la solidarité.

❁

Lûqman le Sage عليه السلام a dit :

« Mon fils, trois choses se révèlent dans trois choses. La douceur se manifeste dans la colère, la bravoure sur le champ de bataille et la fraternité dans le besoin. »

❁

18. Le terme ***« islam »*** avec un i minuscule en tant que foi et religion. Le terme ***« Islam »*** avec un I majuscule est référent en tant que religion et civilisation. C'est ce dernier que nous avons utilisé le plus souvent dans notre traduction du présent ouvrage. (N.d.T.)

Le **Prophète** ﷺ dit :

« L'homme fort n'est pas celui capable de terrasser autrui. L'homme fort n'est autre que celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » (Al-Boukhari, *Adâb*, 76).

❁

La colère est un état transitoire de turbulence émotionnelle pendant lequel la raison est suspendue. Le moyen le plus efficace de contrôler la colère est de cultiver des vertus telles que la tolérance et la douceur.

Le Tout-Puissant fait l'éloge des croyants vertueux qui sont capables de faire preuve de cette résistance et de cette force de volonté :

« Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un Jardin (paradis) large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui - car Allah aime les bienfaisants. » (Sourate Al-'Imrân, 3 : 133-134).

❁

Un homme coléreux demanda conseil au Prophète ﷺ qui lui dit :

« Ne te mets pas en colère ! » (لَ تَغْضَبْ).

Bien qu'il eût réitéré sa demande à de nombreuses reprises, il reçut la même réponse à chaque fois. (Voir Al-Boukhari, *Adâb*, 76).

❁

Le fait de se mettre en colère pour des offenses personnelles et de chercher à se venger est un acte d'autosatisfaction qui provient du moi inférieur. En revanche, c'est un acte unique de noblesse qui attire la miséricorde divine lorsqu'un croyant pardonne, même s'il a la possibilité de se venger.

❁

Ahnaf ibn Qays رضي الله عنه a dit :

« La fraternité est un joyau fin et élégant. Elle se fane si vous ne la protégez pas. Protégez-la en vainquant toujours votre colère, de sorte que votre oppresseur vienne vous voir pour s'excuser. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne cherchez pas à obtenir davantage pour vous-même, et ne vous attardez pas sur les fautes de votre frère. » (*Ihyâ*, II, 466).

❁

Amr Ibn Al-As ﷺ exerça avec succès les fonctions de gouverneur en Égypte. Lorsqu'on lui demanda quel était le secret de sa réussite, il expliqua :

« Je pense toujours qu'il y a une corde entre moi et les gens qui m'entourent. Lorsque la corde devient trop serrée au point de se rompre, je la détends un peu. Et lorsque je sens que la corde est trop lâche, je la resserre rapidement. Je maintiens ainsi un équilibre dans mes relations avec les gens. »

❁

'Umar ﷺ a dit :

« Soyez fort sans recourir à la violence, et doux sans faire preuve de faiblesse. »

❁

L'excès de fermeté engendre la haine. L'excès de tolérance, en revanche, affaiblit l'autorité. Le succès réside dans l'équilibre entre les deux.

❁

Le **Prophète** ﷺ a dit :

« Aimez modérément votre ami, car un jour viendra où il deviendra votre ennemi. Haïssez modérément votre ennemi, car un jour viendra où il deviendra votre ami. » (At-Tirmidhî, *Birr*, 60).

❁

'Alî ﷺ a dit :

« Si vous voulez être ami avec quelqu'un, gardez d'abord une certaine distance. S'il agit normalement avec vous pendant ce temps, alors devenez amis. Si ce n'est pas le cas, faites marche arrière. »

❁

Notre **Bien-aimé Prophète** ﷺ, qu'Allah ﷻ nous a révélé comme modèle incomparable, était l'homme le plus doux que l'humanité a porté. Ainsi, dans les interactions sociales, il privilégiait toujours la facilité et évitait les difficultés et la colère. Sauf en cas d'atteinte à la justice, il ne se mettait jamais en colère et pardonnait sans peine toutes les erreurs qui lui étaient adressées personnellement. Il respectait toujours la courtoisie, quelle que soit l'impolitesse du comportement, et répondait au mal par le bien.

❁

Le Noble Coran fait savoir :

« La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse (le mal) par ce qui est meilleur ; et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. » (Sourate Fuṣṣilat, 41 : 34).

❁

Le **Prophète** ﷺ a dit :

« *Aucun d'entre vous ne doit ressembler aux faibles qui disent : "Je suis avec les gens, et s'ils me font du bien, je leur ferai du bien en retour. Mais s'ils me font du mal, je leur rendrai la pareille. Entraînez-vous plutôt à répondre au bien par le bien et à ne pas commettre d'injustice lorsque vous êtes maltraités".* » (At-Tirmidhî, *Birr,* 63/2007).

❁

La vertu qui consiste à répondre au mal par la bonté est une qualité morale qui a la capacité d'influencer le cœur des autres. Si cette approche peut sembler difficile à court terme, elle peut avoir des effets bénéfiques à long terme. Cette conduite est un art du cœur et une victoire de l'esprit. Et l'honneur de cette victoire est aussi grand que les difficultés rencontrées pour y parvenir.

❁

Notre Prophète ﷺ a souvent été la cible de comportements désobligeants. Cependant, son cœur était un vaste océan de miséricorde et, au lieu de s'irriter, il s'attristait du fait que les gens se faisaient du tort à eux-mêmes. Tant que son Créateur était satisfait de lui, il ignorait les agressions et les tourments des mortels.

❁

Non seulement le Prophète ﷺ a pardonné toutes les injustices personnelles dont il a été victime, mais il a également répondu au mal par le bien. Lorsque les habitants de Taif l'ont lapidé, il a prié non pas pour leur destruction, mais pour qu'ils soient guidés. Après la conquête de La Mecque, au lieu de chercher à se venger des païens qui, pendant des années, lui avaient infligé toutes sortes de tourments et de tortures, il a déclaré une amnistie, ouvrant ainsi la voie à la transformation des ennemis les plus invétérés en véritables amis.

❁

La valeur de toute action vertueuse se mesure aux défis qu'elle implique. Par exemple, il est difficile de faire preuve de bienveillance à l'égard d'un individu lorsque l'on vient d'être confronté à sa malveillance. Par conséquent, il est affirmé que « répondre au bien par le bien est une habitude, tandis que répondre au mal par le bien est un art ».

❁

Hallâj al-Mansur est tenu en haute estime par ceux qui ont acquis la sagesse. Alors qu'il se faisait lapider par une foule inconsciente des états spirituels qui se manifestaient en lui, il s'est exclamé :

« Mon Seigneur ! Ils ne savent pas. Pardonne donc à ceux qui me lapident avant de me pardonner à moi ! »

❁

La morale islamique prévoit trois étapes pour répondre au mal dont on est victime personnellement :

1) Réprimer la colère.

2) Pardonner.

3) Être bon et charitable.

❁

En réponse à une question sur la moralité, **Sahl Tustarî** a déclaré :

« La forme la plus élémentaire de moralité est d'endurer la souffrance et de s'abstenir de chercher à se venger, de ressentir du chagrin et de prier même pour le tyran. » (*Ihyâ*, III, 163).

❁

Notre **Prophète** ﷺ a dit :

« Ne vous laissez pas influencer par de mauvaises habitudes telles que la jalousie les uns envers les autres. N'essayez pas d'exprimer votre colère et votre haine l'un contre l'autre. Ne fouillez pas dans les fautes de l'autre. N'écoutez pas les conversations des uns et des autres. Serviteurs d'Allah, soyez frères ! » (Muslim, *Birr*, 30).

❁

Pour que le Tout-Puissant dissimule nos fautes le Jour de la Résurrection, il nous incombe de dissimuler les fautes de ses serviteurs.

❁

La fraternité dans l'Islam peut être comparée à l'acte de nettoyage mutuel, par lequel deux mains se lavent l'une l'autre, et qui s'apparente à la relation entre les *Muhâjirun* et les *Ansâr*.

❁

La condition préalable à l'établissement d'un lien fraternel est d'assumer le rôle d'une « aide et non d'un obstacle ». Cela signifie qu'il faut éviter de leur imposer des charges excessives et s'efforcer au contraire de les aider à assumer leurs propres responsabilités.

Le lien et l'amour d'un ami fiable et solidaire est un atout précieux qui dure toute une vie.

FAIRE PREUVE DE GRATITUDE

Aucun être humain n'a été créé sur la base d'un mérite ou d'un démérite intrinsèque. Le fait d'avoir été créé à partir de rien et de n'avoir rien à offrir en retour, puis d'être façonné comme le plus noble de tous les êtres, « l'être humain », et non comme un serpent, un lézard, un loup, un oiseau ou toute autre espèce parmi un vaste éventail de possibilités, est un phénomène remarquable. Il est donc évident que l'individu est doté d'un certain nombre de bénédictions importantes, notamment le don de la foi parmi tous les êtres humains et la possibilité de faire partie de la communauté du dernier prophète, Muhammad ﷺ, parmi les 124 000 prophètes. Il est clair que ces bénédictions dépassent notre capacité à exprimer notre gratitude.

Même si nous devions nous prosterner en remerciement pour ces seules bénédictions, sans lever la tête pendant toute une vie, ce serait encore insuffisant.

Aucun être humain n'a été créé sur la base d'un mérite ou d'un démérite intrinsèque. Le fait d'avoir été créé à partir de rien et de n'avoir rien à offrir en retour, puis d'être façonné comme le plus noble de tous les êtres, « l'être humain », et non comme un serpent, un lézard, un loup, un oiseau ou toute autre espèce parmi un vaste éventail de possibilités, est un phénomène remarquable.

Il est donc évident que l'individu est doté d'un certain nombre de bénédictions importantes, notamment le don de la foi parmi tous les êtres humains et la possibilité de faire partie de la communauté du dernier prophète, Muhammad ﷺ, parmi les 124 000 prophètes.

Il est clair que ces bénédictions dépassent notre capacité à exprimer notre gratitude.

Même si nous devions nous prosterner en remerciement pour ces seules bénédictions, sans lever la tête pendant toute une vie, ce serait encore insuffisant.

❁

Il est impératif de reconnaître que nous sommes nés dans ce monde en tant qu'êtres humains, en tant que croyants, en tant que membres de la nation *muhammadienne* et en tant que destinataires du Saint Coran, sans aucune forme de compensation. Ces bienfaits nous sont accordés par notre Seigneur et méritent donc notre plus grande gratitude.

❁

Exprimer sa gratitude à Allah ﷻ est un bienfait en soi. En d'autres termes, au-delà des innombrables bénédictions qu'il reçoit, un serviteur doit également remercier pour le fait qu'il est capable de remercier. Il doit remercier pour la capacité de se souvenir d'Allah ﷻ, d'être capable de se prosterner devant Lui et d'être Son serviteur.

❁

Que nous en soyons conscients ou non, il convient de remercier le Tout-Puissant pour tous les bienfaits dont nous bénéficions. Une réflexion approfondie révèle immédiatement que nous sommes constamment inondés d'innombrables bienfaits. Même une simple respiration nécessite deux expressions de gratitude : l'une pour l'inspiration et l'autre pour l'expiration.

❁

Le croyant doit envisager la possibilité qu'il aurait pu être dans la position d'autres créatures d'Allah ﷻ en se posant cette question : « *J'aurais pu être dans la position de telle ou de telle créature.* » Cela devrait intensifier sa gratitude envers le Tout-Puissant, conduisant à une appréciation plus profonde de Ses bénédictions, de Ses dons et de Ses grâces. Au lieu de se vanter, le croyant doit être reconnaissant. Il doit éviter l'ignorance qui consiste à attribuer les bénédictions et les succès à son propre ego et, au contraire, remercier Allah ﷻ, le Pourvoyeur.

❁

Shaykh Ash-Shiblî رحمه الله a dit :

« *Remercier, c'est voir, non pas le bienfait, mais le pourvoyeur.* »

❁

Il est de coutume d'exprimer notre gratitude à ceux qui nous offrent des fleurs. Cependant, ne devrions-nous pas également remercier le Créateur qui a rendu ces fleurs possibles ?

De même, nous sommes moralement tenus de remercier ceux qui nous offrent de l'eau. Mais qu'en est-il du Tout-Puissant qui a créé cette eau puis l'a passée au crible des magnifiques filtres de l'atmosphère pour nous la présenter sous une forme pure, douce et cristalline ?

❁

Un croyant conscient que les bénédictions et les adversités sont à la discrétion d'Allah Tout-Puissant ne s'attache pas excessivement aux êtres mortels, qui ne sont que les instruments de Sa volonté. Au lieu de cela, ils expriment leur gratitude envers la personne qui sert de canal aux bénédictions, tout en glorifiant Allah Tout-Puissant. Cela leur permet de se concentrer sur le Pourvoyeur, plutôt que de se laisser distraire par le pourvoi.

❁

La véritable gratitude consiste à reconnaître la véritable source des bénédictions (Allah ﷻ) et à la servir par des paroles et des actes.

❁

Nous sommes venus au monde sans aucune forme de paiement. Cependant, il convient de nous rendre dans l'Au-delà en nous efforçant de rembourser tous les droits que toutes ces bénédictions exigent.

❁

Le Coran déclare :

« Puis, assurément, vous serez interrogés, ce jour-là, sur les délices. » (Sourate At-Takâthur, 102 : 8).

À la révélation de ce verset, un homme nécessiteux qui ne possédait rien se leva et demanda :

« – Ai-je quelque chose des bénédictions pour lesquelles nous serons convoqués ? »

Le Prophète répondit :

« – *Une ombre, une paire de sandales et de l'eau froide* », indiquant ainsi que même lui sera interrogé. (Voir Suyutî, VIII,619).

❁

Allah ﷻ déclare qu'**" Il a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre"**[19] à notre commandement. En réponse à ces faveurs, il est de notre devoir de louer, d'être reconnaissant et de nous souvenir d'Allah ﷻ.

❁

Muhammed Es'ad Erbilî ﷺ définit la reconnaissance comme suit :

« Être reconnaissant ne consiste pas simplement à dire verbalement : "Seigneur ! Merci à Toi !" Au contraire, être reconnaissant, c'est utiliser chaque bénédiction divine conformément à son objectif de création. »

❁

Il existe deux formes de gratitude :

La gratitude avec le cœur, qui consiste à ancrer dans le cœur la réalité qu'Allah ﷻ est le véritable détenteur de toutes les bénédictions.

La gratitude avec l'action, qui consiste à éviter d'utiliser ces bénédictions dans des actions qui déplaisent à Allah ﷻ et à les transformer plutôt en moyens d'obtenir l'agrément divin en les utilisant de manière à Lui plaire.

❁

Au cours de la prière quotidienne, nous récitons au moins quarante fois :

« Louange à Allah, Seigneur de l'univers » (Sourate Al-Fâtiḥa, 1 : 2). Ce verset a pour but d'honorer et de remercier le Tout-Puissant avec la langue. Cependant, cet acte de louange verbal ne doit pas rester uniquement sur la langue. Comme l'a fait remarquer **Junayd al-Baghdâdî** ﷺ :

« La gratitude consiste à ne pas se rebeller contre Allah en utilisant la bénédiction qu'Il a accordée. »

❁

Qu'ils soient physiques ou spirituels, connus ou inconnus, nous sommes nourris des innombrables bienfaits du Tout-Puissant. Il nous incombe d'apprécier leur valeur et d'exprimer notre gratitude. Prenons par exemple le bienfait de "l'œil".

Si nous étions aveugles de naissance et que, des années plus tard, nous recevions la capacité de voir, il est probable que nous serions heureux. Il est difficile d'imaginer l'ampleur de notre admiration et de notre gratitude face à la beauté sublime et à la

19. Voir Sourate Al-Jâthiyah, 45 : 13.

perfection de la vision. Nous serions sous l'emprise de la puissance de notre Seigneur et remplis d'immenses sentiments de gratitude.

Si nous percevions vraiment, pour la première fois, la myriade de nuances qui émanent des couleurs et de la lumière, le magnifique paysage que le soleil peint à l'horizon en se couchant, les étoiles, le clair de lune, la nuit, le jour, les vastes océans et bien d'autres choses encore, il est difficile de savoir à quel point nous serions captivés. Nous serions en effet captivés par le plaisir incroyable et la joie inexplicable du seul bienfait que représente la vision. Nous ne considérerions pas les choses que nous voyons à ce moment-là de manière superficielle, mais plutôt avec contemplation et admiration, comme si nous regardions dans les profondeurs d'un océan infini.

En substance, si nous pouvions utiliser ces spécificités concernant la vue comme un modèle pour tous les autres bienfaits qui se manifestent en nous, tels que l'ouïe, la marche, le raisonnement et ainsi de suite, nous pourrions mieux réaliser l'ampleur de notre dette de gratitude.

❁

Le Coran énonce :

Dis : « C'est Lui qui vous a répandus sur la terre, et c'est vers Lui que vous serez rassemblés. » (Sourate Al-Mulk, 67 : 23).

❁

Il est impératif de reconnaître et d'exprimer notre gratitude pour chacune des facultés et des capacités qu'Allah ﷻ nous a accordées. Chacune de ces facultés et capacités mérite une forme spécifique de gratitude.

La gratitude pour la vue consiste à la protéger du regard des choses interdites. Cette gratitude exige un regard réfléchi à travers des fenêtres spirituelles qui nous rappellent la puissance, l'art et le prestige divins.

La gratitude pour l'ouïe, c'est protéger ses oreilles des discours inutiles et des médisances, et les prêter plutôt aux sons bénis du Coran, des discours spirituels, des bons conseils et de l'appel à la prière.

La gratitude pour la bouche, c'est dire de bonnes paroles ou rester silencieux.

La gratitude pour le cœur, c'est le faire réfléchir constamment aux bénédictions et, ce faisant, s'assurer qu'il n'oublie jamais ce qu'il a reçu de la part d'Allah ﷻ.

❁

Shaykh Sâdî Shirâzî nous invite à réfléchir à la signification de nos membres :

« ***La langue*** est destinée à exprimer la gratitude. Celui qui possède la connaissance de la vérité s'abstiendra de l'utiliser pour des commérages futiles.

Les oreilles doivent être utilisées pour écouter le Coran et les conseils, et non pour écouter des propos mensongers et vides de sens.

Les yeux doivent être utilisés pour contempler la puissance et l'art d'Allah, et non pour critiquer les défauts des autres. »

❁

Aucune personne saine d'esprit n'accepterait une offre telle que : « Vous pouvez avoir tout Istanbul, mais vous devez m'offrir votre vue ! » Similairement, il est peu probable que quelqu'un accepte une proposition telle que : « Prenez le monde entier, en échange de la santé. »

C'est pourquoi le **Sultan Soliman le Magnifique**[20] a déclaré :

L'État est souvent considéré comme l'incarnation de la richesse.

Cependant, aucun État n'a plus de valeur qu'une population en bonne santé.

Une réflexion approfondie sur les innombrables bienfaits qui se manifestent en nous entraînerait une gratitude si immense que nous en viendrions à penser que nous sommes venus au monde uniquement pour offrir nos remerciements à l'égard de tout cela.

❁

Un sage donne les conseils suivants pour mener une vie paisible, exempte d'insouciance, pleine de gratitude et de satisfaction :

« Il est bon de visiter de temps en temps les hôpitaux et les prisons. Ce faisant, vous pouvez mieux comprendre les défis auxquels sont confrontés les moins fortunés et exprimer votre gratitude pour votre propre bonne santé. »

Pensez aux conséquences potentielles de la colère et au fait que les prisons abritent également des innocents. Il est important d'être reconnaissant pour la protection que vous avez reçue et de prier pour la liberté de ceux qui se trouvent à l'intérieur.

Enfin, visitez les cimetières et réfléchissez aux cris silencieux qui s'échappent des pierres tombales. Cela vous rappelle la valeur du temps et l'importance de tirer le meilleur parti des jours qui vous restent à vivre. Il est important de prier et de se repentir pour ceux qui sont décédés. Il est également bénéfique de profiter des jours qui restent pour exprimer sa gratitude et se souvenir de ceux qui nous ont précédés.

❁

20. En turc : **Kanuri Sultan Süleyman**. (N.d.T.)

Le Coran donne la mise en garde suivante :

« […] Si vous êtes reconnaissants, très certainement J'augmenterai [Mes bienfaits] pour vous. Mais si vous êtes ingrats, Mon châtiment sera terrible. » (Sourate Ibrâhim, 14 : 7).

La gratitude est un moyen d'amplifier une bénédiction. À l'inverse, un manque d'appréciation et de gratitude peut entraîner la perte de la bénédiction en question.

❁

Tout croyant qui souhaite que ses bénédictions se poursuivent et se multiplient doit faire preuve de gratitude à la fois verbale et physique. Il doit considérer comme un devoir le fait de partager de tout cœur ces bénédictions avec les moins fortunés. Il doit se rappeler qu'une bénédiction sans remerciement se dissipera inévitablement.

❁

'Alî ﵁ a dit :

« Même si vous avez des difficultés financières, faites du commerce avec Allah en faisant l'aumône (même selon vos moyens). Exprimez fréquemment votre gratitude lorsque vous recevez un bienfait. Ne laissez pas la gratitude être une réflexion après coup. »

❁

Lorsqu'on lui accorde un bienfait, celui qui dit : ***« Ceci est un don de mon Seigneur, je le remercie de me l'avoir accordé »***, le Tout-Puissant ne cessera de lui octroyer Ses bienfaits et Ses faveurs dans cette vie et dans l'autre.

❁

Le Tout-Puissant déclare :

« Souvenez-vous de Moi donc. Je vous récompenserai. Remerciez-Moi et ne soyez pas ingrats envers Moi ! » (Sourate Al-Baqara, 2 : 152).

❁

L'ingratitude, l'opposé de la gratitude, consiste à ignorer la vérité flagrante que tous les bienfaits viennent d'Allah ﷻ et à flatter l'ego avec des pensées telles que : « C'est moi qui ai obtenu cela par mon propre pouvoir ».

❁

Le Coran déclare :

« Nous l'avons (l'homme) guidé dans le chemin, - qu'il soit reconnaissant ou ingrat. » (Sourate Al-Insân, 76 : 3).

Que l'homme choisisse d'être reconnaissant ou ingrat, il ne peut en aucun cas bénéficier ou nuire à Allah ﷻ. Cependant, les conséquences de ses actes se feront sentir non seulement dans cette vie, mais aussi dans l'Au-delà, y compris le Jour de la Résurrection et la vie éternelle qui s'ensuivra.

❁

Le Coran déclare :

« Il vous a accordé de tout ce que vous Lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer […] » (Sourate Ibrâhîm, 14 : 34).

Il est regrettable que certaines personnes soient si ingrates qu'elles se laissent entraîner dans le péché et la rébellion, au lieu de remercier Allah ﷻ pour Ses innombrables bienfaits et d'œuvrer pour gagner Son agrément.

❁

Si un ami s'obstinait à nous offrir des cadeaux sans limite, nous serions peu enclins à l'offenser de quelque manière que ce soit. Nous ferions preuve de la plus grande prudence dans nos actions, en veillant à ce qu'elles ne le mettent pas mal à l'aise. Au contraire, nous agirions de manière à lui faire plaisir et nous lui exprimerions notre gratitude à chaque fois que nous en aurions l'occasion.

Dans ce monde éphémère dans lequel nous vivons, Allah ﷻ nous accorde d'innombrables bienfaits À travers ceux-ci, Il nous soumet à un test, mesurant notre niveau de gratitude. Il est révélé que ceux qui sont reconnaissants bénéficieront de la miséricorde divine, tandis que ceux qui sont ingrats seront soumis au courroux divin.

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ demande :

« Ô homme ! La déloyauté est une tare, même chez les chiens. Dans ce cas, en tant qu'être humain, comment peux-tu être déloyal et ingrat ? »

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« D'un point de vue extérieur, la créature la plus honorable est l'homme et la plus méprisable est le chien.

Cependant, il existe un consensus sur cette pensée :

Un chien loyal et reconnaissant est supérieur à un être humain ingrat qui nie les bienfaits. Même si l'on lapide un chien cent fois, il n'oubliera jamais un seul morceau (de nourriture) que son maître lui a donné. En revanche, un homme de faible moralité, même s'il reçoit une affection et une attention constantes tout au long de sa vie, risque de devenir hostile et agressif à la moindre provocation. »

PATIENCE ET CONTENTEMENT

Face aux douces et amères surprises de la vie, les sages disent :

« Par Lui, cela aussi passera ! » (Bu da geçer yâ Hû !), ce qui signifie :

« Les soucis et les chagrins que vous éprouvez ne sont que des invités dans la maison de votre cœur, tout comme la joie et le bonheur. Ne croyez jamais qu'ils seront là pour toujours ! Ne craignez pas les ennuis, car ils sont voués à partir. Et ne vous laissez pas emporter par des joies et des frissons fugaces, car ils ne sont pas immortels. »

Le Coran déclare : **« Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire : « Nous croyons ! » sans les éprouver ? »** (Sourate Al-Ankabût, 29 : 2).

❁

Amère ou douce, chaque épreuve que le Tout-Puissant fait subir à Ses serviteurs n'est rien d'autre qu'un test de sincérité et de confiance.

❁

L'homme montre son vrai visage lorsqu'il est mis à l'épreuve par les difficultés et les intérêts personnels, surtout lorsqu'il s'agit de choses qui touchent la corde sensible.

❁

Le Coran déclare :

« Très certainement, Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants ! » (Sourate Al-Baqara, 2 : 155).

Qu'est-ce que ce monde (d'ici-bas) dans son ensemble sinon un lieu marqué par l'épreuve divine ?

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« Ne soyez pas blessés si des gens vous font du mal, car les gens n'ont pas le pouvoir de vous affliger ou de vous réconforter. Sachez que l'inimitié de votre ennemi et l'amitié de votre ami viennent d'Allah, car le cœur de l'un et de l'autre se trouve dans Sa main. Même si la flèche est tirée au moyen de l'arc, une personne intelligente n'accorde pas de crédit à l'arc, mais aux mains qui le tiennent. »

❁

Le croyant doit considérer que même si toute l'humanité se rassemblait, elle ne pourrait pas l'éloigner d'un bien décrété par Allah ﷻ. Elle ne pourrait pas non plus repousser un mal qu'Allah ﷻ a ordonné.

Le Coran déclare :

« Si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de Lui. Et s'Il te veut un bien, nul ne peut repousser Sa grâce. Il en gratifie qui Il veut parmi Ses serviteurs. Et c'est Lui le Pardonneur, le Miséricordieux. » (Sourate Yûnus, 10 : 107).

❁

Quelles que soient les circonstances, amères ou douces, bonnes ou mauvaises, le croyant doit reconnaître chaque expérience comme un test divin et s'efforcer de la réussir avec un profit spirituel optimal. C'est pourquoi il doit se concentrer sur la volonté divine, qui est la véritable cause de chaque évènement. C'est aussi pourquoi les sages ont dit :

La colère ne vient pas de l'ennemi et la grâce ne vient pas de l'ami.
Confiez vos affaires à Allah, car tout vient de Lui en fin de compte.

❁

La **patience** est essentielle en toutes circonstances :

- La **patience** pour la constance dans les actes d'adoration et la lutte pour le bien.

- La **patience** pour résister à l'attrait du péché et aux désirs de l'ego.

- La **patience** pour garder la sérénité au milieu des troubles et des épreuves, et protéger la paix intérieure.

- La **patience** pour empêcher les pieds de glisser lorsqu'on a les moyens de se pencher vers les désirs égoïstes.

- La **patience** pour ne pas ébranler la foi et éviter les chemins qui mènent au péché lorsque la pauvreté frôle l'incrédulité.

❁

L'art d'échapper à la cruauté consiste à affronter les problèmes et la douleur avec patience. Aucun plat n'est cuisiné sans l'effort et le savoir-faire conséquents. La miséricorde ne se manifeste pas sans épreuves durables.

❁

De même qu'un plat est immangeable s'il n'est pas cuit, le cœur devient mûr en étant cuit dans le feu des épreuves.

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« La lune gagne son éclat en endurant la nuit noire. La patience dont la rose fait preuve à l'égard des épines est ce qui lui donne son beau parfum. »

❁

La rose trouve sa maturité et sa beauté en côtoyant l'épine et en s'en accommodant. C'est simplement en supportant les épines que la rose acquiert un bel aspect et un parfum merveilleux. Il en va de même pour l'être humain. Il ne se purifie et n'acquiert un niveau spirituel dans la mesure où il est capable d'endurer patiemment les difficultés et les tribulations.

❁

La patience est nécessaire à toute manifestation de la volonté divine. Dans la sagesse anatolienne, il existe une expression appelée ***"rocher de patience"***. Nos rochers de patience ne doivent jamais se fissurer ; ils doivent au contraire s'épanouir en fleurs. Sur le chemin qui mène à l'agrément d'Allah, il convient d'endurer toutes les difficultés et de faire montre de tous les sacrifices.

❁

Il est impossible pour une rivière de s'écouler directement à travers une montagne. Ce n'est qu'en contournant la montagne qu'elle atteindra sa destination. Mais cela exige de la patience.

❁

Pour obtenir un seul gramme d'or, des tonnes de terre doivent être tamisées à travers le tamis de la patience.

❁

Un serviteur doit faire preuve de patience pour écarter le poids des épreuves qu'il affronte. La patience n'est pas nécessaire au Paradis. Elle est nécessaire ici-bas.

❁

Le moment le plus précieux de la patience est celui où le malheur frappe. La patience dont on fait montre à ce moment-là en est le summum. Notre **Prophète** ﷺ a dit :

« *La véritable patience est celle qui se manifeste au premier instant de la difficulté.* » (Al-Boukhari, *Janâiz*, 32).

❁

Shaykh Sâdî décrit ainsi la miséricorde cachée au sein des problèmes ;

« *Le bois de santal ne sent pas bon tout seul. Il ne sent l'ambre que lorsqu'il est placé au-dessus d'un feu.* »

❁

Il convient au croyant de considérer les difficultés et les épreuves comme autant de merveilleuses occasions de progresser et de se purifier sur le plan spirituel.

Un individu qui ne rencontre aucun problème et qui obtient tout ce qu'il désire devient sauvage comme un étalon indompté. Il ne s'arrête jamais pour penser qu'un virus, invisible à l'œil nu, peut mettre hors d'état de nuire des hommes redoutables et soi-disant invincibles. Et plus son ignorance lui permet de se percevoir comme grand et puissant, plus il s'éloigne de la miséricorde d'Allah ﷻ.

En revanche, l'ego d'un individu qui se débat dans les difficultés comprend mieux que le soi est aussi fragile qu'une feuille de papier mouillée. Une fois qu'il voit l'ego sous cet angle, il comprend mieux la majesté du Tout-Puissant.

❁

N'oublions pas que la "potion" de la vie éternelle qui nous sauvera à jamais est dissimulée le plus souvent dans les moments et les endroits difficiles.

❁

Le Tout-Puissant déclare :

« Ô les croyants ! Cherchez secours dans l'endurance et la Salat. Car Allah est avec ceux qui sont endurants. » (Soutrate Al-Baqara, 2 : 153).

❁

La patience dans les épreuves est suivie de grandes récompenses, car la patience et la persévérance rapprochent le serviteur d'Allah ﷻ. C'est ainsi que se manifeste la miséricorde divine. Comme le dit le Saint Coran :

« À côté de la difficulté est, certes, une facilité ! À côté de la difficulté est, certes, une facilité ! » (Sourate Al-Sharḥ, 94 : 5-6).

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« Un raisin non mûr peut avoir un goût aigre, mais il devient doux après quelques jours de patience. »

❁

La paix et la joie dans la vie dépendent de notre capacité à comprendre que les attributions divines sont dans notre intérêt. De nombreux évènements qui apparaissent comme de la colère sont en fait de la miséricorde, tout comme la pauvreté qui aboutit au Paradis. De même, de nombreuses circonstances qui apparaissent comme de la miséricorde aboutissent à un désastre, comme la richesse dépourvue de charité et dépensée exclusivement pour soi, ce qui condamne la personne à un interrogatoire difficile dans l'Au-delà.

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« Le chagrin qui aboutit à la joie est meilleur que la joie qui conduit au chagrin. »

« L'impatient n'a aucune compréhension de la sagesse. »

« Une chose obtenue à la hâte dure rarement. C'est par la patience que l'on obtient des résultats. L'impatient finit par s'écrouler. »

❁

Sans l'austérité de l'hiver, la terre ne peut atteindre l'abondance du printemps. Sans être patiente pendant neuf mois, une mère ne peut éprouver la joie de la naissance d'un enfant.

❁

Abû Bakr ﷺ a dit :

« La patience et la persévérance n'entraînent aucune perte, tandis que le chagrin et la précipitation n'apportent aucun bénéfice. »

❁

Junayd al-Baghdâdî ﷺ a dit :

« *La patience consiste à avaler l'épice sans faire la grimace.* »

❁

Allah ﷻ fait passer Ses serviteurs les plus aimés par le creuset de la difficulté, tout simplement parce que les difficultés endurées dans cette vie sont autant d'occasions de développer l'âme. Ainsi, les épreuves les plus lourdes ont concerné les prophètes, puis les amis d'Allah et enfin les croyants vertueux en fonction de leur proximité avec Allah ﷻ.

Néanmoins, ce sont eux qui ont été les plus heureux, au point d'oublier leurs propres problèmes pour aider les autres. Et avec des cœurs transformés en sources de compassion pour tous les affligés, ils sont devenus des sources de consolation pour les opprimés. La paix que procure leur proximité avec Allah ﷻ leur a fait oublier tous les problèmes terrestres, car ils ont tiré leur plus grand plaisir et leur plus grande joie dans le fait de faire montre de miséricorde envers la création pour l'amour du Créateur.

❁

Notre Prophète ﷺ, le plus aimé de tous les serviteurs d'Allah ﷻ, avait perdu son père avant sa naissance, puis sa mère. Sur sept de ses enfants, il en enterra six de ses propres mains. Au cours de sa mission prophétique, il subit de nombreux assauts de la part des païens. À Uhud, il perdit 70 compagnons exceptionnels, au premier rang desquels le très apprécié Musab ibn Umayr ﷺ et son oncle bien-aimé Hamza ﷺ.

Pourtant, tout cela n'a jamais altéré sa satisfaction envers Allah ﷻ. Et bien qu'il eût subi la lapidation de la part du peuple misérable de Tâ'if, il fit pourtant cette invocation :

« *Seigneur ! Si Tu n'es pas en colère contre moi, alors je me moque ce qui peut m'arriver !* » (Voir Ibn Hishâm, II, 29-30 ; Al-Haythamî, VI, 35).

❁

Notre **Prophète** ﷺ a dit :

« *J'ai souffert des tourments dans le sentier d'Allah comme aucun autre.* » (At-Tirmidhî, *Qiyâma*, 34/2472).

Pourtant, aucun de ces tourments n'a perturbé la paix intérieure du Prophète ﷺ. Au contraire, il les a affrontés avec beaucoup de maturité et de contentement. Il ne s'est jamais plaint de sa situation. Même si son cœur était cautérisé par de nom-

breuses douleurs, le sourire n'était jamais absent de son beau visage. Personne ne l'a jamais vu avec un air grincheux, un froncement de sourcils ou une expression vide. À travers la paix que procure la proximité avec Allah ﷻ, il rayonnait toujours d'un sourire, et ce faisant, il reflétait le sourire de l'Islam en toutes circonstances.

❁

En observant la vie des Compagnons ﷺ débordant d'amour et d'efforts, nous constatons que si les cœurs ont atteint la paix de l'intimité avec Allah ﷻ, alors toutes les excuses s'évaporent, les problèmes trouvent des solutions, les distances infranchissables se raccourcissent, et la chaleur torride se transforme en fraîcheur. Ceci parce qu'aucune douleur dans leurs cœurs ne pouvait être plus grande que la douleur d'être loin du Prophète ﷺ. Tant qu'ils étaient à ses côtés, et tant qu'il continuait à sourire, toute douleur et toute angoisse perdaient leur signification.

❁

Le contentement *(ridha)* consiste à maintenir l'équilibre du cœur face à des circonstances amères et à conserver la voie du service quelle que soit la situation. Se contenter de la maladie, de la pauvreté, des désastres et des troubles uniquement pour Allah ﷻ ne fait qu'attirer Sa miséricorde. Dans ces situations, le croyant doit toujours se rappeler les lourdes épreuves que les prophètes ont endurées et retrouver son sang-froid pour stimuler sa propre persévérance et ses efforts.

❁

Un homme possédant des milliers de dollars se retournerait-il s'il laissait tomber 10 dollars en marchant dans la rue ? Qu'est-ce que 10 dollars peuvent bien signifier par rapport à des milliards ? Ainsi, chaque fois que nous sommes confrontés à la détresse du monde, il convient de nous accrocher à la patience et de nous rappeler que la plus magnifique richesse, la plus grande joie et le plus grand bonheur est d'être un serviteur d'Allah ﷻ et du Prophète ﷺ. En vertu de cette conscience, il nous appartient d'oublier de nous plaindre et de nous dissiper pour des préoccupations et des pertes éphémères. Nous devons éviter de dire : « Pourquoi moi ? »

❁

La vraie foi exige que nous renoncions à nous plaindre lorsque nous sommes confrontés à la détresse dans le cadre de l'épreuve divine et que nous cherchions toujours refuge auprès du Tout-Puissant. Quand il rencontre des difficultés, le croyant accompli reconnaît immédiatement qu'il s'agit d'une épreuve et ne se laisse pas aller dans le tourbillon de la dépression et du désespoir. Au contraire, quelle que soit l'ampleur de l'épreuve, il sait toujours protéger son équilibre intérieur et dire :

حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل

« Allah me suffit, Il est le meilleur garant. »

❁

Un gain ou un succès ne doit pas nous ternir. Il convient de ne jamais oublier notre condition de servitude et notre vulnérabilité. Nous ne devons jamais nous laisser influencer par l'orgueil, l'arrogance et l'égocentrisme. Il nous appartient aussi de ne jamais dépasser nos limites ou de transgresser les frontières divines.

Au lieu de sombrer dans la tristesse et le désespoir lorsque nous sommes confrontés à des difficultés et à des épreuves, il faut nous rappeler qu'il s'agit simplement de moyens d'auto-purification et de promotion spirituelle, ainsi que des occasions en or d'expier nos péchés et d'accroître notre position vis-à-vis d'Allah ﷻ.

❁

L'échelle de l'amour véritable est le sacrifice. Les troubles et les difficultés mettent à l'épreuve la sincérité de l'amour.

L'amour véritable est celui qui ne se dissout pas dans les épreuves, mais qui devient plus fort. Un serviteur vraiment épris d'Allah ﷻ est donc celui qui peut rester reconnaissant et satisfait dans les bons comme dans les mauvais moments.

❁

La loyauté ne consiste pas seulement à rester fidèle à une promesse. La véritable loyauté consiste à conserver la confiance, la soumission et l'obéissance à Allah ﷻ à tout prix et à garder intact le sens de la servitude adorative à Son égard non pas durant une seule saison, mais toute une vie.

❁

Un cœur qui réagit aux surprises douces-amères de la vie, non pas avec satisfaction, mais en se plaignant, a perdu la conscience de sa proximité avec le Tout-Puissant.

Même si les circonstances de la vie changent, la glorification, l'acte de remercier et d'implorer Allah ﷻ doivent être les qualités immuables du croyant.

❁

Lorsqu'on lui demanda : « Quand Allah est-Il satisfait d'un serviteur ? »,

Rabia al-'Adawiyya répondit : *« Quand il est reconnaissant en période de détresse et de difficultés ; comme s'il avait été béni. »*

❁

Le **Prophète** ﷺ a dit :

« Le croyant est comme l'or pur. L'or est jeté dans le feu et fondu, mais il en ressort pur et complet. »

❁

Que ce soit dans la richesse ou la pauvreté, la joie ou la tristesse, Allah ﷻ veut de nous un cœur qui dit : "Gloire et merci à Toi en toutes circonstances". »

❁

Puisque l'amour véritable transforme les difficultés en miséricorde, il permet d'accueillir les difficultés suscitées par le bien-aimé comme si elles étaient des bénédictions. Pour comprendre si l'amour d'une personne est authentique, il suffit de regarder jusqu'à quel point elle est capable de tolérer les épreuves de son bien-aimé.

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« Ô fils d'Adam ! Tu es parfois orgueilleux et négligent dans la richesse, alors que tu es triste et abattu dans la pauvreté. C'est ce que tu es dans les bons et les mauvais moments. Mais quand deviendras-tu un bon serviteur de ton Seigneur (avec gratitude et contentement) ? »

❁

Tout comme le papillon de nuit qui virevolte autour d'un faisceau de lumière, le croyant accompli perd sa volonté dans l'amour divin. Être un serviteur reconnaissant et obéissant en toutes circonstances est le meilleur fruit de la servitude (vis-à-vis d'Allah).

❁

Le croyant ne doit pas se laisser séduire par l'éclat trompeur de cette vie éphémère mais aspirer à ce qu'il ne peut atteindre. Il doit toujours protéger son cœur en considérant le réconfort dissimulé dans les épreuves et les bénédictions dans l'adversité.

❁

Même lorsqu'il est triste, le croyant doit toujours sourire. Lorsqu'il réussit, il doit être reconnaissant, sachant que cela vient d'Allah ﷻ. Lorsqu'il est confronté à des difficultés, il doit se rappeler qu'il s'agit d'une épreuve divine et rester patient. En tout temps, il doit être satisfait d'Allah ﷻ afin qu'Allah ﷻ soit satisfait de lui.

❁

Face aux amères surprises de la vie, les sages disent : « Par Lui, cela aussi passera ! *(Bu da geçer yâ Hû !)* » Cela signifie :

« Ô homme ! Les soucis et les chagrins que tu éprouves ne sont que des invités dans la maison de ton cœur, tout comme la joie et le bonheur. Ne pense jamais qu'ils y resteront pour toujours ! Ne t'angoisse pas pour des problèmes, car ils sont voués à partir. Et ne te laisse pas emporter par les joies et les frissons fugaces, car ils ne sont pas immortels. »

❁

Junayd al-Baghdâdî رحمه الله a dit :

« La patience face aux problèmes et aux épreuves est la bougie du sage et la leçon du derviche. Mais l'ignorant ne comprendra jamais. » *

Le **Prophète** ﷺ a dit :

« La condition d'un croyant mérite vraiment l'envie, car toutes les circonstances sont à son avantage. Et c'est une qualité qui n'appartient qu'aux croyants : Lorsqu'il est heureux, il est reconnaissant, ce qui est à son avantage. Lorsqu'il subit des épreuves, il est patient, et cela est aussi à son avantage. » (Muslim, *Zuhd*, 64).

Un croyant est une personne qui sort gagnante de toutes les épreuves de la vie, qu'elles soient amères ou douces. Aux yeux des croyants avisés, même les épreuves qui apparaissent aux yeux des gens du monde comme des pertes et des désastres sont des moyens d'obtenir un gain éternel grâce à la patience, au contentement et même à la gratitude.

❁

Mawlânâ Rûmî رحمه الله a dit :

« Les douleurs de l'accouchement sont sévères pour toute femme enceinte, mais pour l'enfant dans son ventre, c'est la libération de la prison. »

L'art des croyants avisés est de considérer les difficultés rencontrées sur le chemin d'Allah ﷻ dans la perspective des bénédictions éternelles qui en résulteront.

❁

Tout comme il est une mauvaise attitude de sombrer dans le désespoir à cause des malheurs qui nous frappent, exulter à l'excès lorsqu'on éprouve de la joie et du bonheur est également une situation qui nuit à la dignité, à l'honneur et au caractère du croyant.

❁

Allah Tout-Puissant teste l'homme dans ce monde avec à la fois la richesse et la pauvreté. C'est une grande trahison ainsi qu'une grande ingratitude pour un serviteur d'implorer Allah ﷻ dans les moments difficiles et d'oublier complètement sa servitude (vis-à-vis de Lui) quand les choses vont bien.

❁

Le **Prophète** ﷺ a dit :

« Celui qui veut que sa prière soit acceptée dans les moments difficiles doit aussi prier abondamment dans les moments d'aisance. » (At-Tirmidhî, *Daawat*, 9).

❁

Face aux difficultés, le musulman n'a absolument pas le droit de se plaindre désespérément et de faire des remarques rebelles qui frisent l'incrédulité telles que : « Pourquoi Allah n'est-il pas à mes côtés en cette période de détresse ? » Dans cette vie d'épreuve, c'est Allah ﷻ qui teste Son serviteur d'une multitude de façons, et non l'inverse.

❁

ʿAlî رضي الله عنه a dit :

« La vie consiste en deux jours. L'un est pour vous, l'autre est contre vous. Lorsque le jour tourne en votre faveur, ne vous meurtrissez pas. Et lorsqu'il se retourne contre vous, ne gémissez pas et ne pleurez pas. »

❁

Un hadith *qudsi* se lit comme suit :

« Seule la richesse tient fermement certains de Mes serviteurs croyants. Si Je les rendais pauvres, ils se corrompraient.

Seule la pauvreté permet à d'autres de Mes serviteurs croyants de rester fermes. Si Je les rendais riches, ils se corrompraient.

Certains de Mes serviteurs croyants veulent un certain rang en matière de servitude (envers Moi). Mais Je refuse leur demande afin qu'ils ne tombent pas dans l'amour-propre et ne se corrompent pas.

Seule la santé maintient fermement la foi de certains de Mes autres serviteurs. Si Je devais les rendre malades, ils se corrompraient.

Je règle les affaires de Mes serviteurs selon la connaissance que J'ai de leur propre cœur. Je sais tout et Je suis conscient de tout. » (Al-Bayhaqî, *al-Asmâ wa's-Sifat,* p. 122).

❁

Nombreux sont ceux qui pensent que le manque et la privation sont des maux absolus. Pourtant, ce sont ces privations qui font le bonheur de beaucoup.

❁

Le serviteur doit d'abord cesser de penser que la richesse est un moyen absolu pour faire le bien. Comme une épée à double tranchant, il doit toujours se rappeler que la richesse est un moyen pour faire le bien et le mal. Il ne doit se réjouir que des richesses dont il peut être reconnaissant. Il doit également se rappeler que le fait d'être privé d'une richesse qui le corromprait est une bénédiction divine en soi, et remercier Allah ﷻ pour cette privation.

❁

Aujourd'hui, il est de la plus haute importance de se sentir satisfait de sa situation personnelle. Malheureusement, nous vivons une époque où la mondanité pousse constamment les gens à "se pavaner et à s'exhiber". Elle les pousse à la possession de biens, à la célébrité et à la luxure. Les gens pensent rarement que ces choses peuvent en fait être mauvaises pour eux.

Il convient par conséquent au croyant de ne jamais viser la richesse ou le rang, mais devenir un serviteur (d'Allah) juste, loyal et distingué.

❁

Le croyant qui n'a reçu qu'un peu de richesse doit être reconnaissant et penser que toute autre source de richesse pourrait l'entraîner dans la transgression. Un peu moins pourrait peut-être aussi l'inciter à se rebeller, ce dont il doit également être reconnaissant. Il doit se contenter du Décret (divin) et protéger son cœur, sachant que la colère et la miséricorde sont essentiellement des épreuves.

Il ne faut pas oublier que **Koré**, auparavant juste, s'est soudainement corrompu après avoir supposé que les richesses qu'Allah ﷻ lui avait accordées étaient entièrement de son propre fait. En conséquence, il périt englouti sous terre avec tous ses biens.

❁

Au cours de cette vie exceptionnellement courte, nous sommes tenus de répondre à chaque circonstance qu'Allah ﷻ a décrétée, avec gratitude et satisfaction. Il tient à nous également d'éviter d'aspirer au mode de vie des négligents qui se perdent dans l'éblouissement d'une existence empreinte d'égoïsme. Contre cela, Allah Tout-Puissant nous met en garde :

« Que ne t'abuse point la versatilité [pour la prospérité] dans le pays, de ceux qui sont infidèles. Piètre jouissance ! Puis leur refuge sera l'Enfer. Et quelle détestable couche ! » (Sourate Al-'Imrân, 3 : 196-197).

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« Les luttes que les bonnes personnes endurent apporteront un soulagement et le bonheur dont jouissent les mauvaises personnes prendra rapidement fin. »

❁

Tout croyant doit travailler pour gagner honnêtement sa vie. Mais il doit aussi apprendre à vivre selon ses moyens et à se contenter de ce qu'il a. Il est par conséquent tenu de se contenter de ce qu'Allah ﷻ a décidé pour lui.

❁

L'ambition humaine ne connaît pas de limites. La première condition pour échapper à cette ambition est d'enraciner dans le cœur la conviction que la disposition décrétée dans la préétternité n'augmente ni ne diminue. Après avoir travaillé et fourni tous les efforts possibles, l'homme doit se contenter de ce qu'il gagne. Quel qu'en soit le montant, il doit dire : « C'est ce qu'Allah a ordonné et c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. » Ensuite, il doit éviter le gaspillage et chercher à enrichir son cœur par le contentement.

❁

Le Tout-Puissant déclare :

« Et il n'est rien dont Nous n'ayons les réserves et Nous ne le faisons descendre que dans une mesure déterminée. » (Sourate Al-Ḥijr, 15 : 21). Ce verset explique que les attributions de la vie sont distribuées selon la volonté divine ; une fois compris, cela servira à fermer les portes à l'ambition et à la cupidité.

❁

Le Prophète ﷺ a dit :

« Peu de richesses pour lesquelles vous êtes reconnaissants vaut mieux que de grandes richesses pour lesquelles vous ne l'êtes pas. » (Tabarî, *Jamiu'l-Bayan*, XIV, 370).

❁

Les véritables bénédictions qui profitent à une personne ne sont que celles pour lesquelles elle peut rendre grâce. Les bénédictions que l'on prend comme allant de

soi et que l'on utilise dans le gaspillage ou l'avarice ne sont rien d'autre que des problèmes. L'ignorant s'en réjouit en pensant qu'il s'agit d'une bénédiction. S'il en est privé, il devient déprimé. C'est la confusion qui consiste à prendre le malheur pour de la joie et la joie pour du malheur.

❁

Se contenter seulement des bonnes choses, tout en s'irritant des expériences qui apportent la détresse, est inconciliable avec le protocole de la servitude. Pourtant, l'homme ne peut pas facilement échapper à ce défaut humain, à moins qu'il exerce son âme.

Cependant, une fois qu'il atteint l'état spirituel du contentement *(radhiyah)*, il devient inconditionnellement satisfait de chaque jugement de la volonté divine, qu'il soit considéré comme bon ou moins favorable, et écarte toute plainte. Seul Allah ﷻ le sait.

Le Coran stipule :

« […] Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. » (Sourate Al-Baqara, 2 : 216).

❁

Les yeux peuvent voir et les oreilles entendre jusqu'à une certaine distance. Il est impossible de voir ou d'entendre ce qui se trouve au-delà. C'est le cas du destin divinement décrété ; il est hors de portée de l'homme. Nous essayons simplement de lui donner un sens à travers ses causes et ses résultats apparents. Mais le plus souvent, nous sommes incapables de saisir la sagesse qui se cache derrière.

❁

La paix et le bonheur réside dans la soumission constante à Allah ﷻ sans que cela néglige les grâces dissimulées dans le mécontentement. »

❁

Du point de vue de la foi et de la sagesse, quel que soit l'état qui nous rapproche d'Allah ﷻ, qu'il s'agisse de richesse ou de pauvreté, c'est l'état que nous devons considérer comme étant dans notre meilleur intérêt.

❁

Abû Bakr ﷺ a dit :

« Pour moi, rendre grâce à Allah dans la prospérité vaut mieux que la patience dans l'épreuve. »

❁

L'**Imâm Ghazâlî** ﷺ a dit :

« La véritable droiture consiste à vivre dans l'abstinence, même en période de pleine santé et de prospérité, et à savoir être patient. »

❁

Shaykh Sâdî Shîrâzî a dit :

« Allah n'est jamais satisfait d'un serviteur qui n'est pas satisfait de sa part(échue). »

❁

La vie est faite de flux et de reflux, de manifestations de joie et de tristesse. Tout cela fait partie de l'épreuve divine.

Nous devons être heureux de ce que le Tout-Puissant a décrété pour nous, afin que le Tout-Puissant soit satisfait de nous.

❁

On demanda à **'Umar ibn 'Abdulaziz** ﷺ :

« Monsieur, qu'est-ce que vous aimez le plus ? »

Il répondit :

« Mon bonheur est uniquement d'aller à la rencontre de mon destin. J'aime tous les décrets qu'Allah a pris en ma faveur. »

Parce qu'un croyant ne peut atteindre l'état de contentement réel à moins qu'il ne considère ce que le Tout-Puissant a décrété et alloué pour lui comme étant supérieur à ses propres désirs.

❁

Ahmad ibn Hanbal ﷺ a dit :

« Chaque chose a sa générosité. La générosité du cœur, c'est le fait d'être satisfait du Créateur ; autrement dit de la destinée. »

❁

La véritable servitude est :

- L'art d'être satisfait du Décret du Tout-Puissant.

- La capacité de demeurer un ami du Tout-Puissant en tout temps et en tout lieu.

- L'art d'oublier les plaintes et les griefs afin de garder l'équilibre dans les flux et reflux de la vie, ses surprises et ses circonstances changeantes.

❁

Le prophète **Sulayman** (Salomon عليه السلام) a été gratifié d'un royaume qu'aucun homme n'a jamais eu. Cependant, jamais il n'a oublié le Tout-Puissant, le Véritable Propriétaire de toutes les bénédictions, et n'a pas transformé son cœur en un coffre destiné aux biens de ce monde. Le Tout-Puissant le félicita en ces termes : "نِّعْمَ ٱلْعَبْدُ" : **« Quel bon serviteur ! »** (Voir Sourate Ṣâd, 38 : 30).

En revanche, malgré l'épreuve de la douleur, de la maladie et de la pauvreté, le prophète **Ayyûb** (Job عليه السلام) n'a jamais cessé d'être patient et satisfait.

Et le Tout-Puissant l'a acclamé exactement de la même manière : "نِّعْمَ ٱلْعَبْدُ" : **« Quel bon serviteur ! »** (Voir Sourate Ṣâd, 38 : 44).

Ainsi donc, pour ce qui est de gagner l'agrément et l'amour d'Allah, le riche reconnaissant et le pauvre patient se trouvent exactement au même niveau de vertu.

❁

'Alî رضي الله عنه a dit :

« Combien il est admirable que les riches soient humbles dans l'attente des récompenses d'Allah. Mais ce qui est encore plus admirable, c'est que le pauvre fasse confiance à Allah et agisse avec dignité envers les riches. »

« La pudeur est l'ornement de la pauvreté, tout comme la gratitude est l'ornement de la richesse. »

❁

L'Islam condamne aussi bien les riches arrogants et avares que les pauvres rebelles et impatients. C'est pour cette raison que notre Prophète ﷺ a fait cette supplication :

« Mon Seigneur ! Je cherche refuge auprès de Toi contre l'épreuve de la pauvreté et de la richesse. » (Muslim, *Dhikr*, 49).

❁

Istighnâ, qui est le fait d'agir avec dignité et abstinence, est une qualité appartenant aux cœurs des personnes justes et véridiques qui ont été libérées des désirs vils. C'est une richesse du cœur qui consiste à se contenter de ce qui est à la portée de main et à ne pas convoiter davantage. Selon le hadith : « *Le contentement est un trésor inépuisable* »[21], c'est au cœur de trouver la richesse spirituelle et, à travers elle, la paix.

Shaykh Sâdî a dit :

« Le vinaigre et l'herbe poivrée gagnés à la sueur du front sont meilleurs que le pain frais et l'agneau du suzerain. »

« Cessez de convoiter ce qui est entre les mains d'autrui et profitez plutôt de votre souveraineté. Quiconque abandonne la convoitise grandit en honneur. »

21. Daylamî, III, 236/4699.

DIRIGER L'AMOUR, CANALISER LA HAINE

L'amour est l'affection ressentie par une âme pour une autre. L'affection entre un corps et un autre n'est pas de l'amour, mais de la luxure.

❁

De même que nous faisons attention à ne pas laisser un seul morceau illicite passer dans notre estomac, il faut également veiller à ne pas laisser des choses indignes se glisser dans nos cœurs.

Le Coran stipule :

« **[…] Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah […]** » (Sourate Al-Baqara, 2 : 165).

❁

Le sommet de l'amour est l'amour d'Allah, qui est ***Al-Wadûd*** (Le Bien-Aimant – Le Tout-Affectueux) et de Son ***Prophète bien-Aimé*** ﷺ.

Une vie asservie à des désirs éphémère et dépourvue de l'Amour d'Allah ﷻ et de Son Messager ﷺ est une vie gaspillée dans la négligence.

❁

Une loupe est à même de diriger tous les rayons du soleil vers un seul point et de réduire en cendres toutes les brindilles et l'herbe qui se trouvent en dessous. De la même façon, une fois que le cœur absorbe l'amour d'Allah ﷻ et de Son Messager ﷺ, il réduit en cendres tout autre forme d'amour. Au regard de ceux qui brûlent d'un tel amour, le monde devient petit. L'honneur d'accompagner le Prophète ﷺ dans l'Au-delà et de contempler la face d'Allah devient le plus grand objectif.

❁

La véritable loyauté consiste à mener une vie d'amour, de respect et d'appréciation, tout d'abord envers le Messager béni ﷺ et toute la chaîne des prophètes, sa famille et ses Compagnons رضي الله عنهم, puis envers tous les musulmans vertueux qui ont contribué à faire en sorte que la bénédiction de l'Islam nous soit parvenue intacte, ainsi qu'envers les maîtres spirituels qui ont guidé nos cœurs, nos parents, nos proches et nos frères et sœurs dans l'Islam.

❁

Si nous n'élevons pas l'amour d'Allah ﷻ au-dessus de l'amour pour les autres choses, nous ne pourrons trouver la vraie foi et connaître le plaisir de l'amour et de l'amitié divins que dans la mesure où nous sommes capables de surmonter nos passions mondaines et égoïstes.

❁

Heureux les croyants qui s'attachent à l'amour d'Allah ﷻ et de Son Messager ﷺ et qui ne se laissent pas séduire par les fleurs des jardins factices.

❁

Un croyant qui aime Allah ﷻ verra sa sincérité testée sur de nombreux fronts, tout comme l'on teste l'or contre la pierre de touche pour séparer le vrai du faux.

❁

La vie est un ensemble d'épreuves où l'amour d'Allah ﷻ dans le cœur est testé. Les croyants se rapprochent d'Allah ﷻ et deviennent même Son ami, dans la mesure du succès dans cette épreuve, et jouissent ensuite des bénédictions exceptionnelles que cette amitié apporte.

❁

Le prophète **Ibrâhîm** (Abraham عليه السلام) a subi de grades épreuves sur le chemin de l'amitié avec Allah ﷻ. Et Allah ﷻ l'a gratifié, ainsi que ses biens et sa descendance, de bénédictions uniques. Il ﷻ a fait en sorte que le feu fût frais et sans danger pour lui. Il ﷻ lui a accordé la richesse, une prospérité énorme, à tel point que lorsque les musulmans se souhaitent mutuellement la prospérité, ils disent en forme d'invocation : « Qu'Allah vous accorde l'abondance d'Ibrâhîm ! »

Il convient que nous réfléchissions à ceci : qu'est-ce qu'un mortel peut bien offrir à un autre mortel ? Chaque être ne peut offrir que quelque chose de proportionnel à son honneur. Quant au Seigneur des mondes, Allah le Tout-Puissant, Il accorde des dons et des bénédictions inimaginables à Ses amis qui parviennent à abandonner les intérêts éphémères, mondains et personnels juste pour Son plaisir.

❁

Dans la vie, l'amour exige le plus grand prix, car l'échelle du véritable amour est le sacrifice. Et la marque la plus importante de l'amour d'Allah ﷻ est la quantité de risques qu'une personne peut prendre pour Lui quand c'est nécessaire et combien elle est capable de sacrifier des choses qu'elle affectionne.

La foi est la plus grande marque d'amour. Mais l'amour a besoin d'être prouvé. Les signes de l'amour authentique sont les sacrifices accomplis pour l'objet de son amour. Quiconque est incapable de renoncer aux choses qu'il aime pour l'objet de son amour n'est pas un véritable amoureux.

Toute bénédiction a un coût. Revendiquer la propriété de quoi que ce soit, qu'il s'agisse d'un bien spirituel ou matériel, sans en payer le prix est un non-sens. Et notre plus grand don dans cette vie, pour lequel nous devons payer un prix, c'est notre foi.

Après la foi, Allah ﷻ demande des actions justes. La foi ne peut rester un simple mot. Elle doit être prouvée dans l'action.

Mawlânâ Rûmî ﷺ met ainsi en garde les personnes ingénues qui prétendent aimer mais qui sont éloignées de la Vérité :

« Ne devenez pas les bouffons de vos fausses affirmations ! »

L'homme devient un dévot et un admirateur de l'objet de son amour. L'amour s'accompagne de sacrifices. Avec le sacrifice, le culte devient agréable et les actes apportent la paix.

Mawlânâ Rûmî ﷺ explique les manifestations de l'amour comme suit :

« L'amour rend l'aigre doux.
L'amour transforme le cuivre en or.
L'amour guérit l'incurable.
L'amour ramène les morts à la vie.
L'amour transforme la tristesse en joie.
L'amour transforme la colère en miséricorde.
Sans amour, même une bougie devient aussi dure que le fer. »

Les sciences naturelles sont enseignées par des professeurs, des écoles, des livres, des stylos, etc. mais la science intérieure s'apprend surtout par l'***"amour"***.

❁

Bien des sagesses et des vérités inaccessibles à l'esprit et aux sciences naturelles sont à la portée d'un cœur mûr, dont le capital le plus important est un amour pur et sincère.

Dans le *tasawwuf*, l'amour est le moyen le plus précieux de parvenir au progrès spirituel. Et son aboutissement est une très haute courtoisie spirituelle *(adâb)* qui consiste à observer les convenances en matière de servitude (à Allah) dans toutes les phases de la vie.

❁

Il faut se rappeler que les illusions de l'esprit affligé par des philosophies imparfaites ne sauveront pas le serviteur lors de son dernier souffle, dans la tombe, au Jour de la Résurrection, devant la Balance divine ou sur le pont Sirat suspendu au-dessus de l'Enfer. En revanche, un amour profond, une soumission et une obéissance sincères à Allah ﷻ et à Son Messager ﷺ seront le seul capital du cœur en vue de la félicité éternelle.

❁

Toute inscription gravée sur la glace fond au soleil. Mais aussi difficile soit-elle, une inscription gravée sur le granit est permanente. Ainsi, nous écrirons l'amour pour Allah ﷻ et Son Messager ﷺ dans nos cœurs comme si nous écrivions sur du granit. Qu'ils soient écrits dans nos cœurs ou non, notre état et notre comportement le révéleront.

❁

On ne peut pas parler de la sincérité d'un amour qui n'est pas prouvé par le sacrifice. Dans la mesure de la profondeur de son amour, l'amoureux considère qu'il est de son devoir de se sacrifier pour l'être aimé. Et l'une des plus belles manifestations de l'amour d'Allah ﷻ est le fait de se dépenser dans le sentier d'Allah *(infaq)*.

❁

Comme **Mawlânâ Rûmî** رحمه الله le dit merveilleusement dans son *Dîvân-i kabîr* :

« Qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que l'or, les perles ou les diamants si on ne les dépense pas pour l'amour et si on ne les sacrifie pas pour la beauté ? »

❁

Un jour, notre **Prophète** ﷺ a dit :

« – *Je n'ai jamais autant bénéficié de la richesse de quelqu'un que je n'ai bénéficié de celle d'Abû Bakr.* »

En entendant cela, et bien qu'**Abû Bakr as-Siddiq** رضي الله عنه se fût déjà anéanti et ravivé dans l'amour du Prophète ﷺ, il eut soudain l'impression d'être considéré comme un "autre". Cela déclencha un feu de séparation au plus profond de son cœur et, les yeux remplis de larmes, il demanda :

« – N'est-ce pas à toi, ô Messager d'Allah, que j'appartiens, ainsi que mes biens et tout ce que je possède ? » (Voir Ibn Mâja, *Muqaddima,* 11 ; Ahmad, II, 253).

❁

Même s'il devait mourir pour l'objet de son amour, le véritable amoureux n'aurait pas l'impression d'avoir fait un véritable sacrifice. Il dépenserait librement et confortablement toute son existence, comme s'il s'acquittait d'une dette. Tel est l'esprit de service, d'effort et de sacrifice que possèdent les vrais croyants dans le sentier d'Allah ﷻ.

❁

Si une personne n'a pas reçu une bonne part de l'amour divin, cela signifie qu'elle est encore au monde avec un ego qui n'est pas entré dans le chemin de la maturité.

Le cœur d'une personne qui ne sait rien de cet amour est semblable à de la terre crue. L'habileté consiste à savoir aimer, puisque l'amour est la raison d'être de l'existence.

❁

Le triomphe de ***Majnun*** – qui s'est élevé au-dessus de l'amour métaphorique pour atteindre l'amour véritable – réside dans le fait qu'il n'a pas considéré ***Layla*** comme la destination d'un voyage qui aboutit au Tout-Puissant.

Parfois, Layla peut signifier le sexe opposé. Parfois, il peut s'agir de la richesse, du rang ou du statut.

Comme il est triste que des moyens deviennent des fins (en soi) !

❁

L'amour terrestre (mortel) n'a de valeur que dans la mesure où il sert de tremplin à l'amour divin.

En vérité, l'amour est l'affection d'un esprit pour un autre. L'affection d'un corps pour un autre n'est pas de l'amour, mais de la luxure.

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« Soyez juste, comme l'amour est une belle chose ! Ce qui nuit à l'amour, ce sont vos mauvaises habitudes. Vous définissez la luxure comme de l'amour. Si seulement vous saviez à quel point la distance entre les deux est grande !

L'amour divin maintient le croyant en éveil. Les pulsions et les convoitises du monde (d'ici-bas) rendent l'homme stupide et hébété. »

❁

Si chaque membre a sa propre volonté, ce n'est pas le cas du cœur. La plupart du temps, le cœur est enclin à suivre les suggestions venant de son environnement. C'est pourquoi il prend souvent la couleur, la forme et l'harmonie du milieu dans lequel il se trouve.

Un cœur est influencé par les influences extérieures grâce à l'amour, tandis qu'il les repousse grâce à l'inimitié. Par conséquent, canaliser correctement l'amour et la haine est vital pour le progrès ou la régression spirituelle de l'homme.

Diriger l'amour et l'inimitié vers ce qui leur est dû permet donc de vivifier l'homme. À l'inverse***, diriger l'amour et l'inimitié là où ils ne sont pas nécessaires,*** détruit.

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« Même l'habileté et la sagesse apparaissent comme des taches si on les regarde avec un œil hostile. Le soleil qui éclaire la terre semble laid aux yeux de la chauve-souris.

Si une personne n'aime pas une autre et la considère avec mépris, elle apparaît laide à ses yeux, même si elle est aussi belle que Yûsuf عليه السلام*. Mais à travers les yeux de l'amour, même le Diable apparaîtrait comme un ange. »*

❁

Tout comme nous veillons à ne pas laisser entrer dans notre estomac un seul morceau illicite, nous devons être tout aussi vigilants pour ne pas laisser l'intérêt (voire l'amour) pour une personne indigne se faufiler dans notre cœur.

❁

Tout comme la nature a horreur du vide, les cœurs n'acceptent pas non plus la vacuité. Comme l'a dit l'**Imâm Shafi'î** ﷺ :

« Un cœur inoccupé par la vérité est envahi par le faux. »

❁

L'amour et les penchants sont le miroir de l'être humain. Celui-ci rêve de ce qu'il désire et poursuit ce qu'il rêve.

Pour reprendre les mots de **Mawlânâ Rûmî** ﷺ :

« L'homme reçoit de la valeur en fonction de ce qu'il poursuit. »

Attention donc : Que poursuivons-nous ? Le cours de nos rêves suit-il les lignes de notre ego ou de notre esprit ? Souvenons-nous que c'est une énorme folie de poursuivre le bonheur dans les bazars de la misère !

❁

'Alî ﷺ a dit :

« La valeur d'une personne est égale à la valeur de ses désirs. »

❁

L'**Imâm Shafî'î** ﷺ a dit :

« La valeur d'une personne qui ne désire que ce qui se passera dans son estomac est aussi grande que ce qui en sortira. »

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ rappelle :

« Ô frère ! En tant que chair et os, ton corps est semblable à celui des animaux. C'est par la contemplation que tu devrais plutôt chercher le renouveau. Si la contemplation est une rose, tu es une roseraie. Si tu penses comme une épine, tu n'es rien d'autre qu'une bûche à brûler ! »

Tout comme les empreintes digitales forment l'identité physique, la contemplation forme l'identité spirituelle d'une personne.

❁

Une contemplation appropriée n'est pas celle qui est empoisonnée par le marécage de l'ego, mais inspirée par le climat de la spiritualité.

Les cœurs ne sont programmés pour la paix que par la conduite de la Révélation. De même que remplir le réservoir d'une voiture avec de l'eau au lieu d'essence la détruit, remplir un cœur d'idées fausses et de vaines impulsions conduit à la des-

truction spirituelle. On ne peut s'attendre à ce qu'une nourriture délicieuse sorte d'une marmite remplie d'ingrédients périmés et moisis.

❁

Le ***"cœur et l'esprit"*** sont à eux deux le centre des émotions et des pensées à l'intérieur du corps. Ils sont comme une piscine.

Et selon les mots du regretté **Necip Fâzıl**, les conduits qui remplissent la piscine sont doubles – la lumière coule de l'un, la saleté de l'autre. Si l'oubli des vils désirs qui s'écoulent constamment par ces conduits, alors notre univers intérieur se transformera en décharge.

En revanche, si ces conduits deviennent des sources d'inspiration du Coran et de la Sunna, alors les cœurs se changeront en océans de sagesse.

❁

Il nous appartient donc de veiller sur la manière dont nous remplissons nos cœurs : à partir des sources de guérison ou de miséricorde ou bien des eaux usées de la morosité et de la négligence ?

❁

Tout dans cet univers subsiste avec son contraire. Puisque le contraire de l'amour est la haine, haïr ce qu'Allah ﷻ hait est aussi une forme d'amour pour Allah ﷻ.

❁

Détourner le cœur de ceux que le Tout-Puissant n'aime pas est autant une condition de la foi que d'aimer ceux qu'Il aime. Ne pas haïr et s'opposer au mal tout en prétendant aimer le bien est le symptôme d'une foi faible.

❁

La foi exige que l'amour et la haine soient dirigés vers leurs débouchés appropriés. En d'autres termes, c'est une condition de la foi qu'un croyant :

- Déteste Nemrod autant qu'il aime Ibrâhîm عليه السلام.
- Déteste Pharaon autant qu'il aime Mûsâ عليه السلام.
- Déteste Abû Jahl autant qu'il aime le Prophète Muhammad ﷺ.

La sourate Al-Masad, en fait, nous exhorte à haïr Abû jahl qui était un païen endurci, bien qu'il fût l'oncle du Prophète.

❁

On rapporte que le prophète **'Isâ** عليه السلام a dit :

« Soyez les amis d'Allah en étant les ennemis des rebelles ! Rapprochez-vous d'Allah en vous tenant à l'écart des rebelles ! Et gagnez l'approbation d'Allah en les détestant ! »

❁

Une fois que le cœur perd le sentiment de haïr pour Allah ﷻ, les différences s'estompent lentement en raison de l'imitation progressive du mode de vie des non-musulmans.

Si nous acceptons la foi comme une corde, lorsque l'opposition pour l'amour d'Allah s'affaiblit dans les cœurs, les fibres de la corde commencent à se rompre une par une. Et ce qui reste au nom de la religion n'est qu'un nom qui a perdu son sens, comme un cadavre sans âme.

❁

De même que la colère intempestive provoque des tribulations, retenir sa colère lorsque la justice est bafouée et que la tyrannie est applaudie est également constitue également un manquement à la foi et à la morale qui aboutit au même résultat.

❁

La colère qui séduit l'esprit et conduit l'individu à l'erreur est un excès qui provient de l'ego et qui doit être contenu. Mais contenir la colère ne signifie pas rester indifférent quand il s'agit d'une attaque ou d'une injustice envers notre religion et nos valeurs. Cela, au contraire, est profondément faux et lâche.

Vis-à-vis de la recherche de l'agrément divin, vaincre la colère pour l'amour d'Allah est un devoir d'obéissance aussi vital que la retenue de la colère quand elle n'est pas pour la cause d'Allah ﷻ.

❁

La colère qui provient de l'ego est un désastre ; c'est une sorte de folie et un état lamentable.

La colère qui provient du moi impérieux *(nafs)* suspend l'intellect et transforme l'homme en un jouet pour Satan.

Cependant, si la colère provient de la foi et repose sur l'amour d'Allah, elle se transforme alors en une grande vertu qui écarte Satan.

Un exemple empreint de sagesse est la façon dont **'Alî** رضي الله عنه, lors d'une bataille, a pardonné à un adversaire qui lui avait craché au visage alors qu'il était à deux doigts de le tuer.

Incapable de comprendre l'incident, l'adversaire déconcerté oublia la bataille et demanda avec étonnement :

« – Ô ʻAlî ! Pourquoi t'es-tu retenu alors que tu étais sur le point de me tuer ? Pourquoi est-u passé d'une colère brutale à un silence déconcertant ? Tu frappais comme l'éclair, et tu es ensuite devenu calme. Quelle est la raison de ce changement soudain ? Ceci est un mystère pour moi. »

ʻAlî ﷺ répondit :

« – Je ne me bats que dans le chemin d'Allah. Et je ne mêle jamais mon propre ego à tout cela. Mais tu as voulu m'insulter personnellement en me crachant au visage. Si je m'étais mis en colère à ce moment-là, je t'aurais tué pour mon ego. Mais je ne me bats que pour Allah, et non pour satisfaire mon ego. »

La réaction de l'homme fut sans appel : il embrassa l'Islam et devint un ami sincère.

❁

Le **Prophète** ﷺ a dit :

« Quiconque aime pour Allah, déteste pour Allah, donne pour Allah et s'abstient pour Allah a parfait sa foi. » (At-Tirmidhî, *Sifatu'l Qiyâma*, 60).

❁

Abdullah ibn ʻAbbas ﷺ a dit :

« Aimez pour l'amour d'Allah ce que vous aimez ! Sachez que c'est ainsi que vous gagnerez l'agrément d'Allah. »

« De nos jours, les gens sont malheureusement devenus mondains. Leur amour et leur haine ne visent que des intérêts mondains. »

❁

Lorsque nous voulons rendre visite à un ami, nous souhaitons lui apporter un cadeau qui lui fasse plaisir. La première mesure de l'amour est d'aimer les choses que notre bien-aimé aime et de détester ce qu'il déteste.

Si nous devions réfléchir à la lumière de cette norme :

Nous sommes tous des voyageurs en route vers la présence du Tout-Puissant. Il attend de nous un cœur pur.

Mais quel genre de cœur Lui apportons-nous ?

FRÉQUENTER LE JUSTE, ÉVITER LE PÉCHEUR

Une brise soufflant dans un jardin de fleurs exquises telles que les roses, les jacinthes et les œillets emporte avec lui des senteurs qui enchantent les cœurs partout il passe. À l'inverse, un vent soufflant sur des décharges et des carcasses putrides répand la puanteur tout autour, bloquant la respiration et saisissant les âmes.

Il en va de même pour la paix et le réconfort spirituels qui proviennent de la Vérité et de la justice, en contraste avec l'indétermination et l'irresponsabilité qui se reflètent chez l'insouciant et le rebelle.

Le **Messager d'Allah** ﷺ a dit :

« L'homme a la même religion que son ami (intime). Que l'un de vous fasse donc bien attention à celui qu'il prend pour ami ! » (At-Tirmidhî, *Zuhd*, 45).

Par conséquent, tout musulman doit toujours considérer qui sont ses amis et de quel côté il se situe du point de vue de l'Islam.

❁

Ce sont généralement les personnes qu'il aime qui le conduisent sur le bon ou le mauvais chemin. Pour simplifier, si vous fréquentez le juste, vous atteindrez la paix spirituelle ; mais si vous fréquentez le pécheur, vous vous plongerez dans le malheur.

❁

Si une personne fréquente des croyants justes et honnêtes, elle s'orientera, grâce à eux, vers la Vérité et le bien. En fréquentant les injustes, elle penchera vers le faux et le mal.

"Insan", le mot arabe pour humain, vient de la racine *"uns"* et est également lié à "*unsiya*" qui signifie intimité. En d'autres termes, la nature humaine est encline

à devenir intime avec les personnes qui l'entourent et à s'exposer à leurs diverses influences.

Il est donc essentiel que nous fassions très attention aux personnes que nous considérons comme nos amis proches et que nous restions conscients de leur impact positif et négatif.

❁

Une brise soufflant dans un jardin de fleurs exquises telles que les roses, les jacinthes et les œillets emporte avec lui des senteurs qui enchantent les cœurs partout il passe. À l'inverse, un vent soufflant sur des décharges et des carcasses putrides répand la puanteur tout autour, bloquant la respiration et saisissant les âmes.

Il en va de même pour la paix et le réconfort spirituels qui proviennent de la Vérité et de la justice, en contraste avec l'indétermination et l'irresponsabilité qui se reflètent chez l'insouciant et le rebelle.

❁

Le **Messager d'Allah** ﷺ a dit :

« *La solitude vaut mieux qu'un mauvais ami. Un bon ami, en revanche, vaut mieux que la solitude.* » (Al-Hakim, III, 343)

❁

Le meilleur ami est une personne juste qui dit : « Viens, mon frère ! Pendant que nous en avons encore l'occasion, faisons une bonne action pour l'amour d'Allah. Cessons d'être paresseux et redoublons d'efforts. »

Le pire ami est une personne corrompue qui appelle à l'ignorance et à l'autosatisfaction en disant : « Viens, mon ami ! Pendant que nous en avons encore l'occasion, profitons davantage des plaisirs de ce bas-monde et profitons de ces jours pour nous amuser davantage. »

❁

Quelqu'un qui nous sourit et nous complimente pour mieux nous tromper, et qui nous invite à des choses que notre ego trouve agréables, n'est pas un ami mais un ennemi.

Mais celui qui nous met en garde, même si c'est à travers de mots qui piquent notre ego, est un véritable ami qui aspire à notre vrai bonheur, c'est-à-dire à notre salut éternel.

❁

Notre **bien-aimé Prophète** ﷺ exprime magnifiquement l'importance de côtoyer les justes et d'éviter les injustes :

« Un bon ami et un mauvais ami sont tel un vendeur de parfum et un forgeron. Le premier t'offrira du parfum ou tu lui en achèteras. Quant au second (le forgeron), soit il brûlera tes vêtements, soit il te couvrira de suie. » (Al-Boukhari, *Buyû*, 38).

❁

Une personne est spirituellement revivifiée en aimant les justes et en se tenant à l'écart des pécheurs. À l'inverse, le fait de témoigner de l'affection à ceux qui ne le méritent pas et de nourrir de l'inimitié à l'égard des croyants justes détruit l'âme. Il convient donc de prêter une attention particulière à ce que l'on aime et à ce que l'on déteste.

❁

De même que chaque oiseau vole en compagnie de sa propre espèce, chaque tempérament trouve la paix selon sa propre disposition. De ce point de vue, l'affinité et l'unité de cœur avec les personnes avec lesquelles on choisit de se lier sont beaucoup plus importantes que les similitudes matérielles et extérieures.

❁

Côtoyer des serviteurs d'Allah honnêtes et vertueux est un trésor spirituel précieux. En revanche, côtoyer des non-musulmans captifs du mensonge qui ne sont guère aimés d'Allah et des gens insouciants qui sont esclaves de leur moi est un désastre spirituel qui empoisonne l'âme.

❁

Le Coran énonce :

« […] Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression […] » (Sourate Al-Mâ'ida, 5 : 2).

Cela signifie que même s'il est désirable de se réunir et de s'entraider dans la bonté et la piété, il serait à contrario odieux et stupide que nous devinssions une "faction" qui propage le mal en s'unissant dans l'hostilité et les actes répréhensibles.

❁

Il convient au croyant de prêter attention à son environnement afin de protéger sa foi et sa moralité. Il doit notamment s'y conformer dans le choix de ses études, de son mariage et de sa profession, qui sont des tournants dans la vie. En choisissant

la meilleure école pour ses enfants, il doit avant tout accorder la plus grande importance à la situation spirituelle de l'enseignant et de ses amis.

❁

Lors de l'achat d'une maison, deux points doivent être pris en compte :

« Est-elle près d'une mosquée ? Les voisins sont-ils respectables ? »

Comme dans la vie, le principe est le même après la mort :

« *Enterrez vos morts parmi les justes. Les morts sont lésés par les mauvais voisins, tout comme les vivants.* » (Abû Nuaym, *Hilya*, VI, 354)

Les tombes d'**Abû Ayyûb al-Ansârî** à Istanbul, ainsi que celles d'autres saints à travers de vastes territoires, ont été transformées en cimetières urbains par des personnes souhaitant être enterrées à proximité.

❁

Les états spirituels ont la qualité d'être transmissibles. De même que l'univers regorge de rayons alpha, bêta, gamma et ultraviolets que nous ne pouvons voir à l'œil nu, le cœur transmet également des rayons invisibles, mais dont les effets sont clairs.

Parmi ceux-ci, nous appelons les rayons positifs "inspiration" et "spiritualité", et les négatifs "insouciance" et "morosité".

Les croyants honnêtes et justes répandent toujours l'inspiration, la spiritualité et l'énergie positive. C'est pour cette raison que le Tout-Puissant ordonne :

« Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et soyez avec les véridiques. » (Sourate At-Tawba, 9 : 119).

Au contraire, la fréquentation des ennemis de la religion et des pécheurs entraîne la destruction.

C'est pourquoi le Coran déclare :

« […] alors, dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. » (Sourate Al-A'nâm, 6 : 68).

❁

L'homme est enclin à l'imitation. Ce phénomène peut être positif ou négatif.

Une personne choisira une autre personne à imiter en fonction de son propre niveau spirituel. Par exemple, une personne indigne imitera celle qui sera parvenue

au point le plus bas en matière d'indignité. Elle s'habillera comme elle, copiera son apparence et ses manières.

Le croyant vertueux, en revanche, prend pour exemple les prophètes, les saints et les gens de sagesse et de piété. Quels que soient leur état d'esprit, leurs manières, leur discours et leur décorum, c'est ce qu'il cherche à imiter.

❁

Ahmad Ibn Hanbal ﷺ a dit :

« Dans le dessein de réformer le cœur, le rectifier et le conduire à la paix et à la tranquillité, le serviteur ne peut rien faire de mieux que de passer du temps avec les véridiques. À l'inverse, rien n'est plus néfaste que de fréquenter les injustes et de considérer leurs affaires. »

❁

Quand l'atome se divise, il libère une énergie massive et émet un rayonnement invisible mais perceptible. De même, côtoyer des véridiques libère dans le cœur une énergie invisible mais positive qui renforce la sincérité et la piété.

❁

L'amour et l'affection rapprochent les cœurs. Avec le temps, cette proximité se transforme en similitude. La première étape à franchir sur le chemin de la droiture est d'éprouver de l'affection pour les véridiques et d'appartenir à leurs cercles de discussion, d'amitié et d'affinité. Le fait de devenir vertueux est une conséquence naturelle de cette démarche. Il est impossible de ne pas s'imprégner du parfum des roses après s'être promené dans une roseraie.

❁

Le véritable ami est celui qui vous sauve des dangers de votre ego et qui place la paix de votre vie spirituelle et éternelle au-dessus de vos intérêts matériels et passagers. C'est enfin celui qui vous avertit pour vous mettre sur la bonne voie, même s'il doit pour cela utiliser des mots que votre ego trouvera désagréables.

'Umar ﷺ a dit à ce propos :

« La personne qui m'est la plus chère est celle qui me signale mes défauts. »

Bien entendu, cette mise en garde amicale doit être réalisée en privé et sur un ton approprié afin que celle-ci serve à réparer un cœur plutôt qu'à le briser.

❁

Bilâl ibn Sa'd ﷺ, de la génération des Tâbi'în, a dit :

« Un ami qui vous fait progresser dans la religion (din) vaut mieux qu'un ami qui met une poignée d'or dans votre main chaque fois qu'il vous rencontre. »

❁

Celui qui a un ami qui aime pour l'amour d'Allah ﷻ, avertit pour l'amour d'Allah ﷻ, protège pour l'amour d'Allah ﷻ et l'assiste dans les moments difficiles pour l'amour d'Allah ﷻ, d !tient le plus grand trésor du monde.

❁

Ahmad ibn Hanbal ﷺ a dit :

« Quiconque est privé d'un ami sincère, c'est pour lui une grande perte. »

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« Devenez amis avec les gens vertueux. Plus la caravane est dense, plus elle brisera le dos des bandits. »

« Rendez régulièrement visite à vos amis. Une route non foulée devient infestée d'épines et de broussailles. »

❁

Jâfar as-Sâdiq ﷺ donne le conseil suivant :

« Consultez des gens vertueux pour régler vos affaires ! »

❁

C'est une immense bénédiction de voir des croyants enthousiastes, de récolter une part de leur enthousiasme de foi et de leurs justes sensibilités et de se réveiller ainsi du sommeil de la négligence. Tout comme la recharge d'une batterie à plat, c'est un moyen d'inspiration spirituelle et de réveil.

Pour cette raison, la formation spirituelle dans le *tasawwuf* accorde une importance exceptionnelle à la fréquentation périodique des cercles spirituels ou *suhbahs* - ce qui signifie se réunir à intervalles réguliers - comme mesure minimale d'unité.

❁

Tout comme le corps a besoin de nourriture physique, l'âme a également besoin de nourriture spirituelle. Chaque acte d'adoration est comme une vitamine donnée

à l'âme. Le ***suhbah*** – qui est l'un des piliers du cheminement soufi – est tel une fête spirituelle qui renforce l'inspiration *(fayz)* du cœur.

❁

Chaque discours empreint de spiritualité et d'inspiration est en fait une brise de miséricorde qui a survécu aux assemblées du Messager d'Allah ﷺ, portant la joie de ces moments à ceux qui y assistent. C'est un peu comme si une bougie en allumait d'autres. La flamme est une seule et même chose. Même si un croyant devait être éclairé par la dernière de ces bougies, ce serait comme s'il avait bénéficié de la première.

❁

Le Messager d'Allah ﷺ a formé ses Compagnons رضي الله عنهم au moyen de ces assemblées. On pourrait même dire que c'est le *subhah* du Prophète ﷺ qui a fait des Compagnons du Prophète ce qu'ils sont devenus, c'est-à-dire parvenir à la perfection. En fait, les termes *suhbah* et *sahabah* (compagnons) viennent de la même racine. La fréquentation des cercles spirituels transmis depuis l'époque du Prophète jusqu'à aujourd'hui, en tant que moyen d'inspiration et de spiritualité, est donc une sunna solide *(muakkad)*.

❁

À côté des mots qui sortaient de la bouche bénie du Prophète ﷺ, les Compagnons رضي الله عنهم trouvèrent aussi la perfection en s'imprégnant de ses états spirituels. L'amour établit une ligne électrique entre les cœurs. De nombreuses transactions du cœur, ainsi que des visions, des épiphanies et de inspirations se produisent sur cette ligne d'amour.

C'est en fait le but des cercles spirituels. Ce sont des "plateformes pour transfert d'états". Une personne peut rester chez elle et lire des livres, mais elle serait incapable d'acquérir l'inspiration et la spiritualité qui sont accessibles en assistant à une réunion.

Les cercles spirituels possèdent une énergie qui circule d'un cœur à l'autre. Tout l'objectif est de rejoindre cette énergie.

❁

Lors des discours du Prophète ﷺ, les distingués Compagnons رضي الله عنهم l'écoutaient avec adulation et attention, de toutes leurs oreilles, comme s'ils avaient des oiseaux perchés sur leurs têtes et qui s'envoleraient au moindre mouvement. Ce faisant, ils s'imprégnaient de ses états spirituels élevés.

Un véritable *suhbah* ne consiste donc pas à lire des livres, à offrir ou à écouter des conseils religieux entre quatre murs. Le véritable bénéfice des entretiens spirituels émane non pas des lignes des livres, mais des états qui sont transférés d'un cœur à un autre, face à face, en compagnie des amis d'Allah.

❁

Un cercle de *suhbah* est tel un centre de réhabilitation spirituelle et de transaction. Comme le signifie **Yûnus Emre** ﷺ : « *Le suhbah des saints augmente la connaissance d'Allah (mârifah)…* » Ainsi, un *suhbah* n'est pas une activité où le savoir est transmis à l'esprit. Il s'agit plutôt d'une transmission de différents états qui intensifie la lumière de la sincérité, de la piété, de l'amour et de la sagesse dans le cœur. C'est pourquoi les maîtres n*aqshi* disent : « *Notre voie est la voie du suhbah.* »

❁

Lûqman le sage عليه السلام donna le conseil suivant à son fils :

« *Mon enfant ! Fréquente les savants et les sages, et tâche de ne pas t'éloigner de leurs cercles ! Car Allah ravive les cœurs par la lumière de la sagesse, comme Il ravive la terre par la pluie.* » (Ahmad ibn Hanbal, *Kitabu'z-Zuhd,* n° 553).

❁

Abû Bakr رضي الله عنه a dit :

« *Sois au service des savants qui connaissent la Vérité !* »

❁

Yûsuf Khas Hâjib a dit :

« *Respectez les anciens et ne vous relâchez pas dans leur estime. Ainsi, tu t'élèveras toi aussi, et leur joie rejaillira sur toi.* »

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« *Comment un couteau pourrait-il s'aiguiser sans un autre couteau ? Allez montrer vos blessures à un chirurgien du cœur. Vous ne pouvez pas les guérir par vous-même.*

« *Renseignez-vous sur la santé des sentiments et des pensées du monde auprès d'un médecin, et sur la santé des sentiments divins qui élèvent l'homme à l'infini auprès d'un maître spirituel !* »

❁

Conformément au hadith, « *Le croyant est le miroir du croyant* »[22], les personnes ayant atteint la perfection (spirituelle) deviennent pour nous des miroirs purs et clairs, et notre âme contemple sa propre essence et sa vraie nature au travers de ces miroirs lumineux. En revanche, ceux qui sont privés de tels miroirs ne sont pas seulement incapables de discerner leurs propres défauts, mais aussi de se réveiller du sommeil qui les fait prendre leur misère pour de la joie.

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« Sachez à quel point un être humain qui n'est pas rempli d'amour divin est pathétique ; peut-être même plus bas que l'animal. Même le chien des Compagnons de la Caverne a cherché et trouvé l'amour et a obtenu la félicité éternelle. »

❁

Dans le but de protéger le cœur de l'abîme, c'est-à-dire de tout ce qui éloigne d'Allah *(mâsiwâ)* et d'être toujours l'objet de bonnes suggestions, il convient d'être en familiarité avec les gens de cœur, les justes et les véridiques, dont la spiritualité est une source d'inspiration.

Il nous faut faire preuve de compassion, d'amitié et de proximité envers les gens de piété, les érudits et les sages, afin qu'ils nous conduisent vers cette perfection. Sinon, il est fort possible que nous soyons exposés à la déviance au lieu d'être guidés.

❁

Allah Tout-Puissant ne considère aucunement les lieux de péché. **Sâmi Efendi** ﷺ déconseillait même de passer dans les rues où des choses illicites étaient commises.

En revanche, la Ka'ba, la Mosquée du Prophète, la Mosquée Al-Aqsa et d'autres lieux bénis, ainsi que des lieux fréquentés par des croyants justes et véridiques, sont des enceintes de manifestations de la miséricorde divine. Il est donc nécessaire d'essayer de tirer le meilleur parti de l'inspiration et de la spiritualité que ces lieux procurent.

❁

Allah Tout-Puissant nous ordonne de demeurer en compagnie des justes et des véridiques, et d'éviter la compagnie des pécheurs et des incroyants. Car, en effet, les états d'esprit sont transmissibles.

22. Al-Boukhârî, *Al-Adâb al-Mufrad*, n. 238 ; Abû Dâwûd, *Adâb*, 49/4918.

Cela s'applique même aux espaces.

Le Messager d'Allah ﷺ et ses Compagnons رضي الله عنهم traversèrent un jour l'endroit où la tribu de Thamûd avait été détruite. Durant une pause, les Compagnons puisèrent l'eau d'un puits et l'utilisèrent pour confectionner de la pâte. Voyant cela, le Prophète ﷺ leur ordonna aussitôt de jeter l'eau (incriminée), de donner la pâte aux chameaux et de puiser dans un autre puits l'eau qu'avait bue la chamelle du prophète **Sâlih** عليه السلام. (Voir Al-Boukhari, *Anbiyâ*, 17 ; Muslim, *Zuhd*, 40).

Il est très évocateur que, nonobstant les siècles écoulés, même les passants d'aujourd'hui évitent d'utiliser l'eau de cette région pour faire leurs ablutions, car il s'agit d'un endroit sur lequel la colère divine s'est autrefois manifestée.

Cela signifie également qu'il faut se tenir à l'écart des lieux de malheur, car ceux-ci attirent la colère divine.

❁

Dans ce monde d'épreuves, chaque produit possède son propre marché. Celui qui cherche le bonheur doit éviter de parcourir les bazars de la misère et de regarder les devantures du Diable.

❁

Un croyant doit strictement éviter toute amitié avec des personnes malveillantes et de fréquenter toutes sortes d'endroits où il sait que les limites divines sont transgressées. Car même s'il n'est pas mêlé à toute cette abjection, le simple fait de fréquenter ces lieux peut, à tout le moins, attirer le blâme.

❁

L'**Imâm Rabbânî** رحمه الله donne l'exemple suivant pour expliquer comment la fréquentation des pécheurs nuit à la spiritualité d'une personne :

« Quiconque fréquente des joueurs ne joue peut-être pas lui-même. Et ce faisant, il peut penser qu'il s'est tenu à carreau. Mais tant que celui-ci fréquentera des joueurs, il demeurera sous leur mauvaise influence et, avec le temps, prendra goût au jeu. Et c'est là une destruction spirituelle. »

❁

Le Tout-Puissant ordonne :

« Et n'approchez point la fornication […] » (Sourate Al-Isrâ', 17 : 32).

En effet, en s'approchant de la fornication, l'homme perd son sens de l'intégrité et risque d'y tomber.

Il est évident que ceux qui errent avec insouciance au bord des falaises tomberont tôt ou tard. À cet égard, parmi les principales raisons qui amènent les individus à s'écarter du droit chemin, c'est le fait de fréquenter intimement les pécheurs.

❁

Jâfar as-Sâdiq ﷺ a dit :

« Mon père m'a appris trois choses :

✓ Mon Fils ! Ceux qui se lient d'amitié avec les ignorants et les pécheurs ne trouvent jamais la paix.

✓ Quiconque visite les lieux de péché est blâmé.

✓ Quiconque ne tient pas sa langue finit par avoir des regrets ! »

❁

Mûsâ Efendi ﷺ donnait le conseil suivant :

« Une personne sage doit se protéger et protéger sa famille contre les personnes immorales. Elle doit s'en éloigner du mieux qu'elle peut, car chacun est facilement influencé par l'état d'esprit et la moralité de ses amis. »

❁

L'**Imâm Shâfi'î** ﷺ a dit :

« Quelle que soit la droiture apparente d'un homme, il est toujours associé à l'immoralité s'il garde sciemment des déviants comme amis. »

❁

Abdulkhâliq Gujduwânî ﷺ a dit :

« Fuyez la conversation avec les insouciants comme si vous fuiriez un lion ! »

❁

Au regard d'Allah ﷻ, se montrer proche et soutenir les ennemis de l'Islam afin de gagner du prestige dans ce monde détruit la réputation d'un homme. Le Coran énonce en effet :

« […] Or c'est à Allah qu'est la puissance ainsi qu'à Son messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne le savent pas. » (Sourate Al-Munâfiqûn, 63 : 8).

❁

Vouloir compromettre les normes divines afin de gagner l'affection des mortels est inconciliable avec la conscience de la foi.

Le Coran déclare :

« Quiconque veut la puissance (qu'il la cherche auprès d'Allah) […] » (Sourate Fâṭir, 35 : 10).

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« *En rampant devant l'ignoble, on peut remplir sa bourse, mais on perd son âme.* »

❁

Les musulmans avisés évitaient de recevoir les faveurs des tyrans, des pécheurs et des incroyants, et encore moins d'adopter leur mode de vie. Cela s'explique par le fait que l'homme est psychologiquement esclave de ceux qui lui font des faveurs. Un sentiment de proximité et d'attirance fleurit dans le cœur à l'égard des personnes qui agissent comme tel.

Il convient donc au croyant de chercher de l'aide auprès des véridiques lorsqu'il doit exprimer ses besoins. Il lui faut chercher refuge auprès d'Allah ﷻ pour ne pas compter sur les faveurs des pécheurs.

❁

L'Islam encourage la socialisation et non l'individualisme. Il nous conseille de nous entendre avec les gens. Toutefois, cette démarche s'accompagne de certaines règles. Un musulman ne peut pas violer la loi du Tout-Puissant juste pour le fait de s'entendre avec les gens. Un croyant sait qu'aucun mortel ne doit être obéi si cela signifie désobéir au Créateur !

❁

L'**Imâm Shâfi'î** رحمه الله a dit :

« *Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Cherchez à restaurer votre relation avec Allah ! Après cela, ignorez les insouciants !* »

❁

Il est nécessaire, surtout aujourd'hui, de sortir de la maladie du "suivisme des masses". En tant que musulmans, nous devons nous rappeler que nos normes ne sont pas les pratiques et les habitudes acceptées par la société, mais les commandements d'Allah ﷻ.

Bien sûr, il nous est possible de nous conformer aux us et coutumes d'une société dans ce qui est légitime et acceptable. Mais suivre la société dans des pratiques contraires à l'Islam et consentir à des situations qui déplaisent à Allah ﷻ en se disant involontairement : « Qu'est-ce que ça peut faire ? Tout le monde le fait ! » Dire cela signifie s'éloigner du véritable chemin.

❁

Le cœur doit être protégé de toute sympathie et/ou de toute admiration envers les ennemis d'Allah et de Son Messager, et même de leur donner le moindre signe d'affection. De telles habitudes attirent la colère du Tout-Puissant, dans la mesure où elles augmentent la réputation de ces personnes.

❁

Un hadith du Prophète ﷺ stipule :

« N'appelez pas un hypocrite "Monsieur". Si vous l'acceptez comme tel, vous attirerez la colère de votre Seigneur, le Puissant et le Majestueux. » (Abû Dâwûd, *Adâb*, 83 ; Mas'ûd ibn Hanbal, V, 346).

❁

Même un mur construit par un ennemi de la religion peut avoir un effet négatif sur le cœur en s'exclamant : « Oh, comme c'est beau ! ». Par le fait même d'admirer l'ouvrage de l'ennemi de la religion, ce qui est susceptible d'augmenter sa réputation, cela attirera également la colère du Tout-Puissant.

❁

En tout temps et en tout lieu, le musulman a la responsabilité de représenter la dignité de l'Islam. Dans le dernier verset de la sourate Al-Fâtiḥa (qui est récité dans chaque unité de prière) nous cherchons refuge auprès d'Allah pour ne pas suivre la voie des non-musulmans et leur ressembler en disant :

صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّينَ

« Le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés. » (Sourate Al-Fâtiḥa, 1 : 7)

Allah Tout-Puissant veut que nous restions à l'écart de ceux qui s'égarent, que nous représentions la nature et les caractéristiques de l'Islam en nous abstenant d'imiter leur mode de vie et leurs coutumes.

Ne pas être comme les non-musulmans est aussi un signe de foi.

❁

Après avoir embrassé l'Islam, **Roger Garaudy**, l'ancien secrétaire du Parti communiste français, s'était rendu à Istanbul pour y donner une conférence au Palais Yıldız.

Ses observations ci-dessous sont toujours d'actualité :

« C'est l'Occident qui est malade. Vous (en Turquie) êtes en bonne santé parce que vous êtes dans la vérité. Mais, parce que vous n'en êtes pas conscients, vous imitez tristement l'Occident.

Encore une fois, vous n'avez malheureusement pas conscience de l'existence d'un juriste de classe mondiale tel que l'Imâm Abû Hanîfa. Il est regrettable que quelqu'un comme moi doive expliquer son génie à des non-musulmans alors que je ne suis entré dans l'Islam que récemment. »

❁

Malgré son bien-être matériel, le monde occidental d'aujourd'hui n'a pu éviter d'être entraîné dans une crise spirituelle.

Les niveaux de prostitution, de consommation d'alcool et de drogue, ainsi que les taux de suicide sans précédent dans l'histoire de l'humanité, sont une indication claire de cette misère.

En dépit de toutes les satisfactions physiques, une maladie spirituelle affaiblit la moralité et décime toutes les valeurs humaines, tandis que le monde matérialiste s'enfonce de plus en plus dans une fin terrible, un peu comme le scorpion qui se pique lui-même.

Il est donc extrêmement dangereux pour la jeunesse musulmane fidèle d'être trompée par le bien-être matériel de l'Occident et d'aspirer à ses standards de vie superficiels. Ceci n'est pas différent d'une personne en bonne santé qui désire et imite un grabataire.

❁

Le gouverneur adjoint de l'État américain du Texas a soutenu que les personnes âgées de plus de soixante-dix ans, qui présentent un risque élevé de contracter le récent virus, devraient se débrouiller seules, ne serait-ce que pour protéger l'économie du pays.

En France, le désespoir des personnes âgées malades refoulées des hôpitaux, sous prétexte qu'il n'y avait pas de lits vacants dans les établissements de soins, a fait la une des journaux.

En Espagne, des personnes âgées abandonnées dans des maisons de retraite ont été retrouvées mortes dans leur lit.

Comment peut-on ainsi abandonner ses parents une fois devenus âgés ? Quel genre d'humanité ou de civilisation cela peut-il être ?

Tel est le triste état de l'Occident qui se cache derrière des masques dorés et tire sa puissance des armes, de l'exploitation et de la force brutale dès qu'il est confronté à une crise humanitaire !

Un naufrage de civilisation qui a pourri les germes de la miséricorde et de la compassion !

❁

La véritable civilisation est celle de l'Islam qui est, avant tout, une civilisation de la miséricorde.

L'Islam considère la révolte contre les parents comme un péché majeur.

Lorsqu'ils vieillissent, l'Islam ordonne strictement de nous occuper d'eux de la façon la plus aimable qui soit.

Les musulmans sont invités à éviter toute remontrance envers leurs parents, même s'il s'agit simplement de dire "ouf" par agacement.

Parce que la véritable mesure de la civilisation consiste à valoriser toute la création, et en premier lieu l'être humain, pour l'amour du Créateur.

Voilà la vraie civilisation !

Voilà la vraie humanité !

Il est en fait très évocateur que, durant la pandémie, la Turquie ait fait don d'équipements médicaux à des pays économiquement plus robustes.

Cela signifie que la véritable civilisation n'est pas:

- une richesse du portefeuille mais une richesse de la conscience.
- L'accumulation des armes susceptibles de réduire la terre en cendres, mais la défense des valeurs nobles qui transforment les épines en roses, les personnes malveillantes en personnes vertueuses.

- La cruauté qui consiste à accorder plus de valeur à une goutte d'essence qu'à une goutte de sang, mais la vertu qui consiste à considérer que sauver une vie est aussi précieux que sauver l'humanité tout entière.

❁

Avant que le jeûne du Ramadan ne devienne une obligation, il était fortement recommandé *(wajib)* de jeûner le 10 Muharram (le jour de l'Achoura où de nombreux miracles se sont produits pour de nombreux prophètes).

Par la suite, c'est devenu une *sunna* ; et cela reste le moment le plus recommandé pour jeûner après le Ramadan.

Mais comme les Juifs observaient aussi ce jeûne le Messager d'Allah ﷺ a dit :

« *Jeûner le jour de l'Achoura, mais démarquez-vous des Juifs en jeûnant également un jour avant ou un jour après !* » (Ahmad, I, 241 ; Bezzar, no : 1052 ; Al-Haythamî, III, 188).

En effet, s'abstenir de ressembler aux non-musulmans est l'une des conditions les plus importantes pour protéger l'honneur et la dignité de l'Islam. C'est la raison pour laquelle notre Prophète ﷺ l'a interdit, même dans le cadre des actes d'adoration.

❁

L'Islam est la seule religion vraie et parfaite. Et ce qui est parfait n'a jamais besoin de ce qui lui est inférieur. En d'autres termes, l'Islam n'a besoin d'aucune fusion avec un quelconque système humain, ni d'aucun renforcement de la part de religions altérées. À cet égard, le fait de pencher pour un dialogue entre la vraie religion qu'est l'Islam et les religions corrompues est un symptôme de foi affaiblie.

Tout musulman est tenu de préserver la nature et la dignité de l'Islam dans tous les domaines de la vie et de s'éloigner des pratiques des non-musulmans.

❁

Un hadith stipule :

« *Quiconque s'efforce de ressembler à un peuple en fait partie.* » (Abû Dâwûd, *Libâs*, 4/4301).

Célébrer le Nouvel An, considéré par le monde chrétien comme sacré, est contraire à la nature de l'Islam.

L'arbre de Noël est le principal symbole de Noël – qui est un temps sacré pour les chrétiens, et si les musulmans y participent, même si ce n'est qu'au moment de la nouvelle année, alors ils imitent clairement une autre croyance religieuse.

L'Islam est parfait, et le parfait n'a rien à recevoir d'une croyance qui est aujourd'hui obsolète et déformée.

❁

Qu'il s'agisse du calendrier lunaire ou grégorien, ce qu'un musulman doit faire à l'occasion du Nouvel An est de réévaluer l'année écoulée, de se repentir pour rattraper les fautes commises dans le passé et de s'efforcer d'atteindre les objectifs fixés, mais aussi de redoubler d'efforts sur le plan religieux pour s'assurer que les jours qui lui restent à vivre se dérouleront d'une meilleure façon qu'auparavant.

Il convient de nous rappeler que notre Seigneur – Qui crée le jour et la nuit et renouvelle les mois et les années – nous soumettra dans l'Au-delà à un lourd interrogatoire concernant le bienfait que représente la vie. Pour que l'épreuve soit plus aisée en ce jour difficile, il est impératif que nous nous évaluions fréquemment et que nos vies soient orientées vers la foi et les bonnes actions.

Il n'est pas convenable qu'un musulman gaspille ces occasions idéales en vue d'un renouvellement par l'auto-inspection en imitant les coutumes des non-musulmans. Si nous connaissons des frères en religion qui penchent vers ce genre de comportement, il est de notre devoir de les mettre en garde d'une manière douce et polie.

❁

Il est extrêmement triste que des millions de billets de loterie soient vendus dans un pays musulman au nom des "célébrations du Nouvel An".

Les loteries et autres jeux de fortune similaires sont des jeux de hasard flagrants, ou mieux encore un "malheur" total qui empoisonne la vie spirituelle.

Le jeu est une activité qu'Allah ﷻ a interdite. C'est une calamité qui n'apporte jamais la paix et la joie, et où le gagnant est aussi toujours le perdant.

Le Coran déclare :

« Ô les croyants ! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du Diable. Ecartez-vous en, afin que vous réussissiez. » (Sourate Al-Mâ'ida, 5 : 90).

❁

La foi authentique exige l'amour pour ce qu'elle mérite et la haine pour ce qu'elle mérite. En effet, tout en mentionnant les qualités des croyants aux côtés du Prophète ﷺ, le verset 29 de la sourate Al-Fatḥ ajoute : « **[…] Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux** […] »

Cela signifie que les fausses pratiques des non-musulmans ne doivent en aucun cas être imitées. Le cœur doit être préservé de tout soupçon de fantaisie ou de sympathie pour leurs coutumes, traditions et croyances.

❁

C'est une énorme tromperie que de se laisser berner par le bien-être et le confort mondains des impies et d'aspirer à leur ressembler en imitant leurs coutumes, traditions et autres façons de vivre au prix de l'abandon de sa propre identité, c'est-à-dire en faisant des concessions par rapport à la nature et à la notabilité de l'Islam.

Ni un Islam imbriqué dans un mode de vie non musulman, ni un mode de vie non musulman imbriqué dans l'Islam ne peuvent apporter le bonheur à l'humanité. Ce qui profite à l'homme aux yeux d'Allah ﷻ, c'est un Islam tel qu'il s'était manifesté à l'époque du Prophète ﷺ.

❁

La maladie qui consiste à ressembler aux non-musulmans et à les imiter fait partie des dangers qui mettent en péril la foi islamique. Souvent, les fondements de la foi commencent à s'effilocher et la dégénérescence des idées et des mœurs commence à s'infiltrer par le biais de ce type d'imitation.

Avec le temps, l'imitation devient une habitude et un trait de caractère. Plus tard, l'affinité formelle se transforme en affinité de pensée qui, avec le temps, devient une affinité de cœur. Et cela conduit l'homme au désastre spirituel.

❁

Comme l'a dit si bien **Alija Izetbegovic** en un merveilleux dicton :

« On ne perd pas une guerre sur le champ de bataille, mais quand on ressemble à l'ennemi. »

Malheureusement, le monde musulman paie aujourd'hui un lourd tribut pour s'être éloigné de sa propre et profonde tradition en imitant les non-musulmans dans de nombreux aspects de la vie.

❁

Si nous nous arrêtons (vraiment) pour réfléchir, à qui ressemblons-nous, nous et nos générations ?

- Les relations avec nos parents, nos voisins et nos amis sont-elles à l'image de nos honorables ancêtres ou de leurs ennemis jurés ?

- Nos rues, nos villes et nos foires/marchés ressemblent-elles à l'œuvre de nos ancêtres musulmans ou à leurs opposés directs ?

❁

N'oublions pas que les principes de base de la vie actuelle ont été fondés par des personnes qui n'ont que faire des principes de l'Islam. En tant que musulmans, nous sommes appelés à tout reconstruire comme doit le faire tout musulman (digne de ce nom) en nous appuyant sur les fondements solides de l'Islam.

ÉVITER LES INTERDITS

Chaque portion (de nourriture) porte les annales spirituelles de son passé. A-t-elle été gagnée licitement (halal) ou illicitement (haram) ? Est-elle marquée par le désir des pauvres et des nécessiteux ou par les droits d'un autre par le biais d'un héritage ou d'une aumône, ou par toute autre maladie spirituelle de ce genre ? Quelle était la disposition de cœur de la personne qui a préparé cette nourriture ? Tous les effets positifs et négatifs de ces enregistrements se répercutent sur le consommateur. Si cet effet est positif, il pénètre dans le cœur sous forme d'inspiration et de spiritualité ; s'il est négatif, il s'y reflète sous forme d'insouciance et de morosité.

Pécher, c'est être ingrat envers les dispositions que le Tout-Puissant nous a octroyées.

Ibrâhîm ibn Adham ﷺ a dit :

« Si vous commettez un péché, au moins ne vous nourrissez pas de ce que le Tout-Puissant vous a octroyé ! Comment pourriez-vous vous rebeller contre Lui en consommant la nourriture qu'Il vous a attribuée ?! »

❁

Les péchés sont des voiles qui s'interposent entre le serviteur et son Seigneur. La plus grande chose qui retient une personne sur le chemin des retrouvailles avec le Tout-Puissant est le poids du péché. Un esprit écrasé sous son fardeau ne peut avancer d'un pas.

❁

Deux facteurs influencent le plus le caractère humain :

Tout d'abord, l'état spirituel des personnes avec lesquelles on se lie d'amitié.

Le second est de savoir si les gains réalisés et la nourriture consommée proviennent d'une source licite *(halal)*.

❁

Nous devons veiller à ne pas mélanger nos gains avec l'illicite *(haram)* et à ne consommer que ce qui est licite *(halal)*. Si un morceau (de nourriture) est illicite ou provient d'une source douteuse, il répandra du poison dans nos cœurs. Il amènera au cœur l'insouciance, la paresse vis-à-vis des actes d'adoration et l'inertie à l'égard du service dans la voie d'Allah ﷻ.

En revanche la nourriture licite *(halal)* améliore l'inspiration du cœur, tout en renforçant la spiritualité, en augmentant l'enthousiasme pour l'adoration et en revigorant le corps, l'âme et l'esprit.

❁

Le licite provient d'Allah ﷻ, tandis que l'illicite provient de Satan. Le licite contient une inspiration et une abondance venant d'Allah ﷻ, tandis que l'illicite porte préjudice.

❁

Mawlânâ Rûmî رحمه الله a dit :

« La nourriture qui accroît la lumière et la maturité du cœur est celle qui est préparée de manière propre et licite. »

❁

Le plaisir du culte divin est la marque des gens de piété. Et cette qualité s'obtient uniquement par des corps nourris par le licite et protégés de l'illicite, et par des cœurs non pas tournés vers ce bas-monde mais vers l'éternité.

❁

Shâh Naqshband رحمه الله a dit :

« De bonnes actions sont possibles avec une seule bouchée licite. Cependant, celle-ci ne doit pas être consommée avec insouciance. »

❁

Une fois que l'illicite pénètre dans le corps, il supprime le goût et la paix du culte divin.

❁

L'incapacité de prendre plaisir aux actes d'adoration et la perte de la révérence profonde *(khushû')* résultent des gains et de la nourriture liés à l'illicite ou au doute, ainsi que des passions/ambitions concernant ce bas-monde à l'intérieur du cœur. À moins d'éliminer les aspects négatifs et toute forme d'insouciance, il est impossible de ressentir le plaisir spirituel que les gens de piété retirent du culte divin.

❁

Un élève de **Shâh Bahauddin Naqshband** ﷺ s'était un jour plaint d'avoir perdu ses états spirituels.

Le Shaykh lui dit :

« – *Vérifie soigneusement si la nourriture que tu consommes est licite (halal).* »

Après avoir effectué quelques recherches, l'élève se repentit aussitôt après avoir découvert que sous le fourneau sur lequel il préparait ses repas se trouvait une bûche brûlante provenant d'une source douteuse.

❁

Bâqî Billâh ﷺ a dit :

« Une personne ne doit pas se contenter de peu de nourriture. Elle doit s'assurer que le bois, le feu et les ustensiles qu'elle utilise pour cuisiner les aliments sont également licites.

De plus, la personne qui prépare le repas doit également être exempte de négligence et préparer la nourriture tout en étant consciente d'être soumise au regard divin.

La fumée qui s'élève des aliments préparés sans égard à ces éléments sera si dense qu'elle obstruera les canaux de l'inspiration. »

❁

Al-Khidr عليه السلام rendit une fois visite au **Saint Abdulkhâliq Gujduwânî** ﷺ. Ce dernier apporte à son invité deux pains d'orge.

Mais Al-Khidr عليه السلام s'abstient d'en manger. Le Shaykh insiste :

« – Mangez, je vous prie, ceci est licite ! »

« – *Oui, c'est vrai, répondit Al-Khidr* عليه السلام*, mais celui qui a préparé la pâte l'a fait sans ablutions. Il n'est pas de notre devoir d'en consommer.* »[23]

❁

23. *Rashahât,* p. 92-93.

Il est certain que même l'état d'esprit lors de la préparation et de la consommation des aliments se reflète sur ce qui est consommé, ce qui, à son tour, affecte la spiritualité du consommateur, soit positivement, soit négativement.

Dans ce contexte, il est nécessaire d'examiner sérieusement la teneur des dommages spirituels que les aliments illicites ou douteux peuvent causer à l'intérieur du corps.

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« L'inspiration m'a quitté à l'aube. Je me suis rendu compte que quelques bouchées douteuses étaient entrées dans mon corps. La connaissance et la sagesse proviennent de la nourriture licite, tout comme l'amour et la compassion. Si une quelconque part (de nourriture) vous laisse indifférent, sachez qu'elle est soit illicite (haram), soit douteuse. »

❁

Sufyân at-Thawrî ﷺ a dit:

« *La piété d'une personne est proportionnelle à la licéité de sa nourriture.* »

❁

Les gens insouciants cherchent des complices à leurs péchés. En guise d'excuse, ils disent :

« Oh, voyons ! Quel mal y a-t-il ? Existe-t-il des revenus qui soient honnêtes à notre époque ? Tout le monde pratique l'intérêt, tout le monde ment, tout le monde raconte des ragots… »

Pourtant, en ce qui nous concerne, la norme est bien celle des nobles Compagnons ﷺ. Le Tout-Puissant déclare en effet :

« Les tout premiers [croyants] parmi les Emigrés et les Auxiliaires (du fait de leur entrée en Islam) **et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée, et ils L'agréent […]** » (Sourate At-Tawba, 9 : 100).

❁

Un hadith du **Prophète** ﷺ stipule :

« Un temps viendra où il n'y aura plus personne qui ne consomme sans la pratique de l'usure (riba). Même celui qui ne la pratique pas directement, il en ramassera la poussière. » (Abû Dâwûd, *Buyû,* 3/3331).

Nous sommes certainement à une époque où tout le monde, directement ou indirectement, est impliqué dans l'usure *(riba)* en raison de la nature même du système économique moderne. Trouver ou se contenter du licite *(halal)* aujourd'hui est plus difficile qu'hier.

Pourtant, rester intègre dans les moments difficiles est beaucoup plus précieux aux yeux d'Allah ﷻ.

❁

Un hadith du **Prophète** ﷺ stipule encore :

« *L'émigrant (véritable) est celui qui abandonne ce qu'Allah a interdit.* » (Al-Boukhari, *Iman* 4-5, *Riqâq* 26 ; Muslim, *Iman*, 64-65).

À l'instar des Compagnons qui ont abandonné leurs biens et émigré pour pouvoir vivre leur religion, chaque croyant d'aujourd'hui doit abandonner les choses qu'Allah ﷻ a interdites, renoncer à ses avantages matériels dans la vie pour accomplir l'émigration *(hijra)* du mal vers le bien, du faux vers le vrai et, en fin de compte, de ce monde (d'ici-bas) vers le monde ultime.

❁

L'émigration *(hijra)* la plus importante aujourd'hui est le fait de migrer vers le contentement, l'amour et l'amitié d'Allah ﷻ et de Son Messager ﷺ. La véritable *hijra* est d'abandonner les mauvaises actions et s'éloigner des péchés, des vices et de la mauvaise foi.

Toute époque éloignée d'Allah ﷻ et de Son Messager ﷺ est essentiellement une époque d'ignorance. Les cruautés commises à chaque époque non réformée par les enseignements divins et prophétiques demeurent les mêmes.

Se garder aujourd'hui de l'insouciance de notre époque moderne pétrie d'ignorance et prendre les vies vertueuses du bien-aimé Prophète ﷺ et de ses distingués Compagnons ﷺ comme norme est par conséquent la plus grande *hijra* que nous puissions faire.

❁

Abdullah ibn Adâb ﷺ témoigne :

« Un Compagnon était sur le point de sortir de chez lui lorsque sa femme l'interpella en ces termes :

"Crains Allah et ne perçois pas ce qui est illicite ! Nous pouvons supporter la faim sur terre, mais pas le châtiment de l'Enfer." » (Abdulhamid Kashk, *Fi Rihâbi't-Tafsir,* I, 26).

❁

Le **Messager d'Allah** ﷺ a dit :

« *Allah le Tout-Puissant aime voir un serviteur fatigué de courir après le halal.* » (Suyûtî, *Jâmiu's-Saghir*, I, 65).

« *Personne n'a jamais mangé quelque chose de meilleur que ce qu'il a gagné de ses propres mains.* » (Al-Boukhari, *Buyû*, 15).

❁

Alors que nous approchons de la fin des temps, l'une des principales causes de l'agitation dont nous souffrons actuellement est la perte de sensibilité quant au licite et à l'illicite. Notre Prophète ﷺ y a fait d'ailleurs allusion lorsqu'il dit : « *Un temps viendra où l'être humain n'aura plus de sensibilité concernant le halal et le haram.* » (Al-Boukhari, *Buyû,* 15).

❁

Le fait que les revenus soient licites, douteux ou carrément illicites est un facteur qui détermine même l'acceptation du culte divin. Un hadith parle en effet d'une personne qui part en pèlerinage avec des revenus illicites. Lorsque celle-ci dit :

« – Me voici, ô Allah *(Labbayk, Allahuma labbayk)* », une voix résonne du ciel et déclare :

« – Non, tu n'es pas présent, et il n'y a pas de joie pour toi. Tes gains sont illicites *(haram)*, ta nourriture est illicite et ta monture est illicite ! Retourne chez toi, pécheur, sans aucune récompense. Et tu te t'attristeras d'avoir rencontré des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. » (Voir Al-Haythamî, III, 209-210).

❁

Notre bien-aimé **Prophète** ﷺ a dit :

« *Une personne entreprend de longs voyages dans le sentier d'Allah. Les cheveux défaits et les vêtements poussiéreux, elle lève les mains au ciel et prie : "Ô mon Dieu ! Ô mon Dieu !" Mais ce qu'elle mange et ce qu'elle boit est illicite. Comment la prière d'une telle personne peut-elle être acceptée ?* » (Muslim, *Zakât*, 65 ; voir aussi At-Tirmidhî, *Tafsiru'l-Qur'an*, 3).

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« Même un chien ne mange pas un os ou du pain sans l'avoir senti au préalable. »

Cela signifie que la poursuite inconsciente d'intérêts personnels ou mondains sans faire la distinction entre licite et illicite, ou entre vérité et mensonge, est une négligence profonde qui rend l'individu faible et le place à un niveau inférieur à celui de l'animal.

❁

La personne insouciante ne cherche qu'à mettre la main sur un profit, qu'il soit licite *(halal*) ou illicite *(haram)*. Cependant, pour un croyant, un seul centime gagné de manière licite est incommensurablement plus précieux que des millions provenant de l'illicite.

La meilleure richesse pour un croyant est celle dont il peut facilement rendre compte dans l'Au-delà. Les biens qu'il ne peut justifier et qui le condamneront au châtiment ne sont que de véritables dommages.

❁

En matière de respect du *halal*, il convient d'être particulièrement attentif à ce qui suit :

Si un employé ou un ouvrier ne fait pas correctement ses fonctions ou ne respecte pas ses horaires de travail, il aura mêlé du *haram* à son salaire.

Si l'imam d'une mosquée ne s'intéresse pas suffisamment à ses fidèles ou ne leur donne pas les enseignements et les mises en garde nécessaires, ou si un enseignant ne s'occupe pas suffisamment de ses élèves, ils auront, de leurs propres mains, mêlé du *haram* à leur salaire.

❁

C'est un fait observable que ceux qui héritent de biens *"haram"* ont le plus souvent du mal à rester dans le droit chemin. C'est parce que l'argent contient un secret, en ce sens qu'il va comme il vient. Alors que l'argent "propre" est dépensé en faveur du bien, l'argent "sale", une fois de plus, devient le capital du mal. La richesse gagnée illicitement entraîne ses héritiers dans sa chute en se dirigeant à nouveau sur de mauvaises voies.

❁

Aujourd'hui, le croyant doit prêter attention à deux facteurs concernant l'héritage :

Premièrement, il convient que ses revenus, sa nourriture et tout ce qu'il laissera soient licites *(halal)*.

Deuxièmement, il doit élever ses enfants dans la compréhension de ce qui est licite et leur laisser en héritage et en toute conscience pieuse *(taqwâ)* cette connaissance.

❁

Chacun pense dépenser de l'argent selon sa propre volonté. Pourtant, le destin de l'argent interfère dans le propre destin de l'homme. En d'autres termes, selon la vertu selon laquelle il a été obtenu, l'argent s'écoule vers la place qu'il mérite et s'aligne sur la volonté de son possesseur vers cette destination. S'il est gagné licitement, l'argent conduit son possesseur vers le licite. Mais s'il est gagné illicitement, il conduit son possesseur vers l'illicite.

❁

Un jour, un étudiant vint trouver **Abû Abbas Nihâwandî** pour lui demander à qui il devait donner l'aumône légale *(zakât)*. Il lui répondit ceci :

« – *Donne-la à quiconque te tient à cœur !* »

Après avoir quitté la présence du Shaykh, l'étudiant vit un aveugle qui mendiait au bord de la route. Son cœur se mit à se réchauffer à la vue du mendiant. Il sortit son aumône, qui était une bourse remplie d'or, et la lui remit.

Le lendemain, l'étudiant passa par le même chemin et remarqua le même homme qui discutait avec un autre aveugle et l'entendit dire :

« – Hier, un homme m'a offert une bourse remplie d'or. Alors, je suis allé à la taverne et j'ai bu jusqu'à plus soif. »

L'étudiant fut attristé d'entendre ces paroles. Il retourna immédiatement auprès d'Abû Abbas, mais alors qu'il s'apprêtait à expliquer l'incident, le Shaykh l'interrompit et demanda au jeune homme de faire don d'une pièce d'argent qu'il venait de gagner en vendant un couvre-chef. Il demanda à l'étudiant d'offrir la pièce à la première personne qu'il verrait.

Conformément aux instructions, l'étudiant remit la pièce à la première personne rencontrée.

Mais la curiosité le tenaillant, il se mit à suivre l'homme. Bientôt, ce dernier pénétra à l'intérieur d'une ruine abandonnée. De l'intérieur de sa cape, il retira un oiseau mort et le laissa là. Au moment où il s'apprêtait à partir, l'étudiant surgit et lui demanda :

« – Pour l'amour d'Allah, dis-moi la vérité ! Quelle est l'histoire de cet oiseau mort que tu viens de la laisser ici ? »

S'apercevant soudainement que celui qui s'adressait à lui était l'homme qui lui avait donné la pièce, il se mit à bégayer d'angoisse :

« – Depuis sept jours, je n'ai rien trouvé pour nourrir ma famille. Ma femme et moi tenions bon, mais mes enfants n'en pouvaient plus. Pourtant, la mendicité est une chose que je n'ai jamais pu faire. Alors que je me tordais de douleur, je suis tombé par hasard sur cet oiseau mort en décomposition, celui-là même que vous voyez. Comme nous étions dans l'embarras, j'avais l'intention de le ramener chez moi pour le donner à manger aux enfants. Mais au fond de moi, je suppliais : "Seigneur ! Aide-moi !". C'est alors que tu es venu à ma rencontre et que tu m'as offert cette pièce. Désireux de remercier Allah, je suis venu ici, dans ces ruines, pour déposer l'oiseau. J'étais à présent sur le point d'aller au marché pour acheter quelque chose à manger avec cette pièce. »

Stupéfait, l'étudiant retourna aussitôt auprès de son Shaykh. Et avant qu'il ne puisse commencer à s'expliquer, le maître lui fit connaître ceci :

« – Mon fils ! Il s'avère que tu n'as pas fait suffisamment attention à ce que rien d'illicite (haram) ou de douteux ne s'infiltre dans tes revenus. Par conséquent, même si tu as prêté une attention particulière au receveur, ton aumône a été dépensée en vain. Les gains sortent de la même manière qu'ils sont faits. C'est pourquoi ma pièce d'argent, comparée à ta bourse remplie d'or, a fini dans des mains vertueuses. C'est juste parce cette pièce était licite (halal). »

❁

La mesure dans laquelle les revenus sont licites peut être comprise en examinant la manière dont ils sont dépensés. Si l'origine des revenus est sombre et floue, ils ne finiront pas dans un endroit lumineux et sensé. À Dieu ne plaise, s'il y a du gaspillage et de l'avarice dans nos vies, ce sont des signes avant-coureurs de problèmes spirituels qui affectent nos revenus.

❁

Chaque portion (de nourriture) porte les annales spirituelles de son passé. A-t-elle été gagnée licitement *(halal*) ou illicitement *(haram)* ? Est-elle marquée par le désir des pauvres et des nécessiteux ou par les droits d'un autre par le biais d'un héritage ou d'une aumône, ou par toute autre maladie spirituelle de ce genre ? Quelle était la disposition de cœur de la personne qui a préparé cette nourriture ? Tous les effets positifs et négatifs de ces enregistrements se répercutent sur le consommateur.

Si cet effet est positif, il pénètre dans le cœur sous forme d'inspiration et de spiritualité ; s'il est négatif, il s'y reflète sous forme d'insouciance et de morosité.

❁

Aujourd'hui, principalement dans les grandes villes, les cuisines n'existent malheureusement plus dans les foyers. Les rues et les avenues sont devenues des cuisines.

En lieu et place des aliments autrefois préparés dans les maisons avec ablutions, au nom d'Allah ﷻ et avec des salutations adressées à Son Messager ﷺ ; avec une spiritualité qui rayonnait du rappel divin, la vie hâtive et hédoniste d'aujourd'hui a fait qu'il est à la mode de se faire livrer de la nourriture dans des foyers où personne ne connaît ni les ingrédients qu'elle contient, ni l'état d'esprit dans lequel elle a été préparée. Un tel consommateur ne connaît ni la nature spirituelle de ce qu'il mange, ni l'état spirituel de ceux qui l'ont préparé.

Les gens se demandent rarement si ceux qui coupent la viande après abattage sont des croyants fidèles, si les cuisiniers font leurs ablutions ou s'ils maintiennent leurs prières et invoquent le nom d'Allah ﷻ pendant le processus de préparation.

C'est ici qu'il faut chercher les raisons des maladies spirituelles de la société actuelle, des prières non exaucées et de l'augmentation de l'angoisse physique et spirituelle, ainsi que de l'apathie, de l'égoïsme, de la paresse, du stress et aussi de la dépression.

❁

Aujourd'hui, de nombreuses personnes se plaignent de pertes financières, principalement de l'inflation, du coût de la vie, etc. Pourtant, elles s'attardent surtout sur les raisons externes, alors que les raisons internes méritent également une attention particulière.

À l'instar des nations détruites d'autrefois, une partie de la société a tristement oublié la réalité de l'Au-delà et a pratiquement perdu le sens du *halal-haram* et des normes de pudeur. La tromperie, le jeu, la corruption, l'usure et le racket sont très répandus.

Ces péchés et autres sont les principales raisons pour lesquelles Allah ﷻ coupe l'aide et retire la prospérité à la société. Et sans aucun doute, la réparation de ces erreurs passe par l'abandon collectif de celles-ci et le repentir.

❁

Les troubles psychologiques/psychiatriques qui étaient pratiquement inexistants dans le passé augmentent aujourd'hui de jour en jour. Les personnes souffrant

d'un manque de richesse, ainsi que de stress et de dépression malgré leur vie fastueuse, se tordent dans la douleur de la pauvreté spirituelle.

Cela s'explique par le fait que notre époque alimente une avidité sans fin pour l'argent. Les aliments les plus délicieux sont grossièrement exposés dans les vitrines des magasins, comme pour se moquer des nécessiteux, sans se soucier le moins du monde de leurs regards avides.

Même si le vendeur vend des aliments de manière licite et que l'acheteur les achète avec de l'argent licite, la nourriture et les revenus piqués par les envies d'yeux tristes et impuissants sont spirituellement endommagés et préjudiciables pour les autres.

Aujourd'hui, que reste-t-il d'une civilisation élégante qui considérait autrefois le "droit d'un œil en manque" comme un "droit personnel" ?

❁

Tout regard de convoitise posé sur un quelconque aliment en altère la pureté. C'est pourquoi, dans notre civilisation honorée par le temps :

- La nourriture n'était jamais exposée dans les restaurants mais plutôt dissimulée derrière un rideau afin que les nécessiteux ne soient pas tourmentés.

- Les pâtisseries et autres aliments similaires que l'on apportait dans les boulangeries pour y être préparés étaient également couverts ; et une partie était toujours offerte au boulanger pour satisfaire son "droit de regard".

- Si la viande était cuisinée à la maison, une partie était apportée au voisin, avec l'idée que "s'il peut la sentir, il a droit à une partie". On veillait à respecter les droits du voisin et ce que l'on nommait le "droit de regard".

Les gens d'autrefois étaient si civilisés et si compatissants. Qu'en est-il de notre niveau actuel de civilisation ?

❁

S'il existe une différence frappante entre la paix *(hudhûr*) et la révérence *(khushû')* éprouvées lors de la prière (rituelle) dans les mosquées historiques que nos aïeux ont laissées derrière eux et les mosquées construites récemment, l'une des raisons en est la nature des fonds utilisés pour leur construction ; en d'autres termes, le degré de leur licéité.

Voici un exemple historique :

Après que la Mosquée Souleymane (d'Istanbul) fut achevée, le **Sultan Soliman le Magnifique** vérifia personnellement que les architectes, les constructeurs et l'ensemble des ouvriers avaient reçu leur dû et n'avaient subi aucun préjudice. Il prit également compte du droit des animaux utilisés pour la construction et à cet effet il fit rédiger l'édit suivant :

« Les animaux fatigués doivent se reposer et ne jamais souffrir de la faim… »

C'est précisément ce genre de sensibilité qui se retrouve dans les fondations de l'apaisante Mosquée Souleymane, tant dans sa grandeur architecturale que spirituelle.

❁

Aujourd'hui, de nombreuses violations des droits de l'individu peuvent passer inaperçues. Mais elles se présenteront devant le coupable le Jour du Jugement.

Les employeurs, par exemple, doivent veiller tout particulièrement à ne pas porter atteinte aux droits des employés. Ils doivent faire preuve de miséricorde et de compassion, car lorsqu'ils agissent durement, de nombreux employés ne se plaignent pas, craignant de perdre leur emploi. Ils peuvent donc se sentir obligés de supporter l'injustice en silence. Dans de telles circonstances, l'employeur peut ne pas prendre l'affaire au sérieux parce qu'il n'a pas eu à faire face aux objections. Mais sans même s'en rendre compte, il se sera rendu coupable d'un lourd fardeau reporté au Jour du Jugement.

❁

N'oublions pas ce que le Messager d'Allah ﷺ nous a enseigné lors de ses derniers instants :

« Craignez Allah en ce qui concerne la prière ! Craignez Allah en ce qui concerne les gens qui sont sous votre autorité ! » (Voir Al-Bayhaqî, *Shuab*, VII, 477).

❁

Le Messager d'Allah ﷺ nous fixe une belle norme lorsqu'il nous donne un exemple, personnel pour nous apprendre à respecter et à rétablir les droits d'autrui :

« Moi aussi, je suis être humain. Il se peut que j'aie enfreint les droits de certains d'entre vous. Quel que soit le dos que j'ai frappé, voici mon dos ; venez et frappez-le. Quel que soit le bien que j'ai pris sans le savoir, voici mon bien ; venez le prendre. » (Ahmad, III, 400).

Tel est le niveau de sensibilité que notre civilisation nourrit à l'égard des droits d'autrui.

❁

Si l'un a violé les droits d'un autre, il doit demander pardon à la victime. À cet égard, il doit surmonter l'angoisse de la gêne. Le Messager d'Allah ﷺ a dit :

« Ô gens ! Quiconque a usurpé le droit d'un autre doit immédiatement le rétablir. Qu'il ne dise pas qu'il deviendra une honte dans cette vie. Sachez bien cela : la honte de cette vie est beaucoup plus légère que la honte de la vie d'après. » (Ibn Sa'd, II, 255 ; Tabarî, *Târikh*, III, 191).

❁

Un autre hadith explique comment les droits d'autrui seront dédommagés dans l'Au-delà :

« Quiconque a porté atteinte à la chasteté, à l'honneur ou aux biens de son frère doit lui demander pardon avant que ne vienne le jour où l'or et l'argent ne serviront plus à rien. Sinon, une partie des récompenses de ses bonnes actions, s'il en a, lui sera retirée pour compenser l'injustice. S'il n'a pas de récompense, il portera les péchés de la victime. » (Al-Boukhari, *Mazâlim*, 10, Riqâq, 48).

Le bien le plus précieux d'un croyant au Jour de la Résurrection sera sa récompense. Et quelle faillite ce serait de la perdre non seulement à cause des fautes qu'il a commises dans la vie, mais aussi à cause des péchés des autres !

❁

Allah l'Exalté garde le pardon de la violation des droits d'autrui en dehors de Sa miséricorde divine. Nous devons donc veiller à n'offenser personne.

Notre **Prophète** ﷺ a dit :

« Allah pardonne tous les péchés d'un martyr, sauf ceux commis en violant les droits d'autrui. » (Muslim, *Imârah, 119).*

Si c'est le cas même pour le martyr – qui se voit accorder le rang le plus élevé après les prophètes dans l'Au-delà –, nous devons nous demander ce qu'il adviendra des autres.

❁

L'homme sera choqué dans l'Au-delà lorsqu'il découvrira les détails minutieux dans lesquels toutes ses actions ont été enregistrées. Le Coran nous en informe en déclarant :

« Et on déposera le livre (de chacun). Alors tu verras les criminels, effrayés à cause de ce qu'il y a dedans, dire : « Malheur à nous, qu'a donc ce livre à n'omettre de mentionner ni péché véniel ni péché capital ? » Et ils trouveront devant eux

tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. » (Sourate Al-Kahf, 18 : 49).

Puisqu'il s'agit d'une question sensible et délicate, nous sommes dans l'obligation d'être plus prudents. S'il y a quelqu'un dont nous avons violé les droits, il convient de lui demander pardon. Mais s'il n'y a aucun moyen de le faire, si la personne est morte ou a disparu, il nous appartient de faire la charité pour elle et continuer à demander pardon à Allah. En particulier pour les fautes que nous avons oubliées ou dont nous ne sommes pas conscients, nous devons continuer à implorer ainsi :

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَاْنَا

« […] Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur […] » (Sourate Al-Baqara, 2 : 286).

❁

Le Coran déclare :

« Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome, le verra. » (Sourate Al-Zalzala, 99 : 7-8)**.**

Même les atomes seront appelés à rendre des comptes. C'est pourquoi il convient d'être aussi scrupuleux que possible afin d'éviter la moindre erreur.

❁

Qâsim bin Muhammed رحمه الله a dit :

« L'un des plus grands péchés est de sous-estimer un péché. »

❁

Lûqman le Sage عليه السلام a dit :

« Ne prenez pas les petites actions à la légère ! Car les petits péchés peuvent un jour devenir de grands péchés. »

❁

Abdullah ibn Mas'sûd رضي الله عنه a dit :

« Le croyant voit son péché comme une montagne qui plane au-dessus de lui et qui pourrait l'écraser à tout moment. Il a toujours peur que la montagne lui tombe dessus. Le pécheur, quant à lui, le voit comme une mouche qui passe devant son nez. » (Al-Boukhari, *Da'awât*, 4).

❁

Parfois, même un atome peut peser plus lourd d'un côté de la balance que de l'autre, en fonction de sa valeur. C'est pourquoi nous ne devons jamais prendre un acte à la légère, qu'il soit bon ou mauvais.

L'avertissement suivant de **Bilâl ibn Sa'd** ﷺ, de la génération des Tâbi'în, illustre de manière frappante la sensibilité des croyants distingués à l'égard de la *taqwâ* ou conscience pieuse :

« Ne regardez pas si le péché est petit ! Regardez contre qui vous vous rebellez et commettez le péché ! »

❁

Tout comme le moindre faux pas au bord d'une falaise peut conduire à la destruction, nous devons éviter soigneusement les moindres actions susceptibles de déplaire au Seigneur. De nombreuses mauvaises actions prises à la légère peuvent provoquer le courroux divin et réduire à néant toute bonne action.

Selon un hadith, une femme réprouvée n'a été pardonnée que pour la compassion dont elle a fait montre en offrant de l'eau à un chien assoiffé. Une autre femme a été condamnée à l'Enfer pour avoir ignoré un chat affamé et l'avoir laissé mourir de faim.

❁

La miséricorde et la colère divines peuvent se manifester de manière minime, moyenne ou étendue. Un acte minime de bonté, souvent ignoré ou considéré comme insignifiant, peut attirer la miséricorde du Tout-Puissant au point d'ouvrir les portes à de grandes bénédictions et autres bienfaits. C'est pourquoi il ne faut jamais s'abstenir de faire le bien, même s'il s'agit d'un acte minime et apparemment insignifiant.

En revanche, un péché considéré comme quelconque et insignifiant peut mettre Allah en colère au point de transformer la vie d'une personne en un épisode éternel de désarroi et de consternation.

❁

Le célèbre érudit **Fakhr ad-Dîn ar-Râzî** a dit :

Allah Tout-Puissant a caché l'acte dans lequel Son plaisir réside afin que les gens s'intéressent à tous les actes ou adorations.

Il a caché le péché dans lequel réside Sa colère, afin que les gens évitent tous les péchés.

Il a caché Ses amis parmi les hommes, afin que tous les hommes soient respectés.

Il a caché la requête qui est acceptée, afin que toutes les requêtes soient honorées.

Il a caché Son Grand Nom parmi tous les autres, afin que tous Ses Noms soient glorifiés.

❁

Malheureusement, de nombreuses erreurs sont commises dans la vie quotidienne sans que l'on se rende compte qu'il s'agit de graves violations des droits d'autrui.

- Le fait de dépasser illégalement un autre véhicule dans la circulation constitue également une violation des droits.

- C'est aussi une violation des droits que de secouer par la fenêtre la poussière d'un tapis ou d'une moquette de manière à tacher les fenêtres ou le balcon de son voisin.

- Le fait de déranger ses voisins avec des feux d'artifice ou des haut-parleurs constitue également une violation des droits.

- C'est aussi une violation des droits que de calomnier, de faire des commérages ou d'espionner les autres.

- C'est aussi une grave violation des droits que d'adopter un comportement imprudent, impulsif et vil qui met en danger la santé physique et spirituelle d'autrui.

Le croyant ne doit jamais oublier qu'il sera confronté à toutes ces violations sur la Plaine de la Résurrection. Respecter les droits d'autrui et devenir un serviteur à la sensibilité juste devrait donc être la caractéristique de tout croyant.

❁

Mon défunt père **Mûsâ Efendi** ﷺ disait qu'il était important d'incarner une belle moralité, de respecter les limites entre le licite *(halal)* et l'illicite *(haram*) ainsi que les droits d'autrui :

« Beaucoup de gens pensent que le progrès spirituel ne peut être atteint que par les actes d'adoration. Non ! ***On progresse vraiment lorsqu'on se rend compte qu'on est en présence d'Allah et qu'on fait tout ce qui doit être fait conformément à la Sunna du Prophète*** ﷺ*.*

Il y a beaucoup de gens qui offrent de manière volontaire toutes sortes d'actes d'adoration. Cependant, ils ne se soucient guère du licite et de l'illicite et ne font aucun effort pour incarner les valeurs morales de l'Islam. Ils passent leur temps à médire et à faire des commérages. Tout l'argent qu'ils gagnent, ils le dépensent pour satisfaire

leurs désirs personnels. Si seulement ces derniers réduisaient leurs actes d'adoration volontaires et s'efforçaient plutôt d'améliorer leur moralité et de respecter les droits d'autrui ! »

❁

On a demandé à **Ibn ʿAbbâs** رضي الله عنه :

« Un homme s'efforce d'accomplir de bonnes actions, mais en même temps il commet certains péchés. Un autre homme fait peu d'efforts pour accomplir de bonnes actions, mais ne commet pas de péchés. Lequel est le meilleur ? »

Il répondit : « *Pour moi, il est préférable d'éviter les péchés.* » (Abû Dâwûd, Zuhd, p.356).

❁

À notre époque, il convient d'être particulièrement attentifs à nous protéger des fléaux de la télévision, de l'Internet et de la publicité qui enflamment l'ego.

« Il vaut mieux repousser le mal qu'attirer le bien » ; en d'autres termes, il est plus important et nécessaire de repousser ce qui est nuisible que d'essayer d'attirer ce qui est bénéfique. Avant d'appliquer un onguent sur une plaie, il faut d'abord nettoyer l'infection.

Par conséquent, il faut d'abord se protéger des choses illicites et de celles qui entraînent le cœur dans la négligence ; ceci dans le but d'intensifier la spiritualité et l'inspiration dans notre adoration et de pouvoir réaliser notre servitude (vis-à-vis d'Allah).

❁

Le Coran stipule :

« Evitez le péché apparent ou caché […] » (Sourate Al-A'nâm, 6 : 120).

Tout comme nous évitons la boisson (alcoolisée), l'usure et le jeu (de hasard), nous devons également éviter la jalousie, le mensonge, l'extravagance et l'avarice. De même que nous ne recherchons pas de relations (intimes) en dehors du mariage, nous devons également fermer toutes les portes à toute immoralité, secrète ou bien ouverte, qui menacent les yeux, les oreilles et les paroles.

❁

L'Islam ne peut être pratiqué dans certains domaines de la vie et oublié dans d'autres. L'Islam ne peut être confiné aux mosquées. Ce n'est pas une religion qui

consiste uniquement à accomplir des rituels cultuels d'ordre conventionnel et à éviter les péchés externes.

L'intérieur et l'extérieur sont des parties qui se complètent. Ainsi, toute négligence ou tout défaut dans la pratique d'un aspect de la religion se répercute sur l'autre. Un oiseau dont l'aile est cassée est incapable de voler ; de même, un croyant qui néglige l'une de ses ailes intérieures et extérieures ne peut parcourir aucune distance.

❁

Aujourd'hui, malheureusement, nous constatons que si l'on prend soin, en matière de vie religieuse, d'éviter les choses illicites externes, on ne prend souvent pas le même soin pour éviter les choses illicites liées à l'intériorité. Par exemple, un musulman ne touchera jamais au porc de toute sa vie. Cela le dégoûterait. Pourtant, cette même personne ne protège pas sa langue du mensonge, des ragots et de la calomnie, alors que ces choses illicites internes sont au moins aussi dégoûtantes et répugnantes que la consommation de porc.

❁

Le Coran déclare :

« […] Et n'espionnez pas ; et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ? […] » (Sourate Al- Ḥujurât).

De même qu'une personne décédée n'est plus en mesure d'entendre ou de se défendre contre des paroles qui portent atteinte à son honneur et à sa dignité, une personne médisante n'est pas non plus en mesure de répondre à des allégations faites en son absence.

C'est pourquoi le Coran décrit la médisance comme un acte tout à fait abominable, qui revient à ***«manger la chair morte d'un frère»***.

❁

Aïcha ﵂ a dit :

« Il est étrange qu'un homme se lave la bouche après avoir mangé, mais pas avoir dit du mal de son frère. »

❁

Fudayl ibn Iyâd ﵀ a dit :

« La fraternité quitte l'endroit où la calomnie entre. »

❁

En vue de notre salut éternel, nous devons nous envelopper des "vêtements de la *taqwâ*" afin de nous protéger des maux du moi, de Satan et des malfaiteurs, et ce, jusqu'à notre dernier souffle. Nous devons porter les vêtements de la *taqwâ* en sachant que nous sommes sous la surveillance implacable d'Allah ﷻ et en évitant toute condition, action ou comportement qui violerait l'agrément du Tout-Puissant. Même pour un instant, nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de ne pas faire attention à nous-mêmes. Il convient que nous adoptions comme norme de vie l'appel du Prophète ﷺ :

« Seigneur ! Ne m'abandonne pas un seul instant à moi-même ! »

❁

'Umar رضي الله عنه a dit :

« Le témoin le plus secret d'une mauvaise action est notre conscience. »

❁

Le Coran déclare :

« Et dis : « Œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que Son messager et les croyants, et vous serez ramenés vers Celui qui connaît bien l'invisible et le visible. Alors Il vous informera de ce que vous faisiez. » (Sourate At-Tawba, 9 : 105).

Il nous faut être conscients que le Tout-Puissant voit ce que nous faisons et que cela sera également présenté à notre Prophète ﷺ. C'est pourquoi nous devons avoir honte de commettre en privé des erreurs que nous n'oserions pas commettre en public. En évitant de commettre des erreurs aujourd'hui, on évitera la disgrâce le Jour du Jugement.

❁

Notre bien-aimé **Prophète** ﷺ a dit :

« Sachez que je vous précèderai et que je vous attendrai ! Soyez attentifs : notre lieu de rencontre dans l'Au-delà est le faîte du Bassin d'al-Kawthar. Si vous désirez me rencontrer demain, gardez vos mains et vos langues loin du péché ! » (Al-Boukhari, *Salât*, 80 ; Ibn Sa'd, II, 227).

« Ma vie est bonne pour vous. Vous vivez certaines expériences, puis vous recevez la révélation et le jugement divins. Ma mort est également bonne pour vous. Vos actions me sont présentées. Quand je vois une bonne action, je remercie Allah. Et quand je vois une mauvaise action, je demande pardon à Allah en votre nom. » (Al-Haythamî, IX, 24).

« Ne me déshonorez pas en péchant. » (Voir Muslim, *Hajj*, 147 ; Abû Dâwûd, *Manâsiq*, 56).

❁

Dans un poème, **Hajji Muhammed Lûtfî** (Alvarlı Efe) donne le bon conseil suivant :

Départis-toi ! Ne brise aucun cœur, ne cause aucune blessure !

Ne blesse aucun homme asservi et exilé sur terre !

Ne blesse personne d'impuissant et de séparé sur le chemin de l'amour !

Sois patient face à toutes les difficultés, ne fais pas de tort au Très-Miséricordieux !

Ne blesse personne lorsque tu marches comme un homme parmi les hommes !

Ne blesse pas le Prophète béni en commettant un péché !

❁

En vue de devenir un véritable serviteur, il est essentiel de passer de l'***"iman"*** à l'***"ihsân"***.

L'*ihsân* consiste à acquérir la conscience qu'Allah ﷻ qui transcende l'espace et le temps ﷻ est présent et observe à tout moment et en tout lieu.

Cela signifie ne jamais oublier le Tout-Puissant, ne serait-ce qu'une seconde, et acquérir une volonté et une détermination qui nous empêcheraient de commettre en privé un péché que nous n'oserions pas commettre en public.

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ *dit :*

« Un garde de château situé dans un coin éloigné du pays, à la frontière, défend toujours le château et le surveille, même s'il est loin du sultan et de la capitale. Même si on lui offre de généreux pots-de-vin, il ne vendra pas le château à l'ennemi. Bien qu'il soit stationné loin de la frontière, il reste loyal, comme si le sultan était à ses côtés. Et aux yeux du sultan, ce garde est plus cher que les gardes du corps qui sont à ses côtés et qui risquent leur vie pour le protéger. »

❁

L'**Imâm Shafi'î** ﷺ a dit :

« Trois actions sont les plus difficiles :

1. *Être généreux même quand on a peu.*
2. *Dire la vérité à tout moment.*
3. *Posséder la **taqwâ** même lorsqu'on est seul. »*

❁

La ***taqwâ*** est l'élimination des désirs de l'ego, le développement des facultés de l'esprit et l'implantation dans le cœur de la conscience qu'il est surveillé par les caméras divines.

La ***taqwâ*** consiste à s'abstenir de ce qui est interdit et de ce qui est détestable – de peur de perdre l'agrément et l'amour du Tout-Puissant – et à éviter scrupuleusement même ce qui est douteux.

❁

Un hadith indique :

« À moins qu'un serviteur ne s'abstienne même de certaines choses qui sont inoffensives (en soi), par crainte de commettre des péchés, il ne peut pas atteindre le niveau des pieux. » (At-Tirmidhî, *Qiyâma*, 19/2451)

❁

'Uthman ﷺ a dit :

La ***taqwâ*** possède cinq attributs :

1) Accompagner les personnes justes et véridiques.

2) Réformer l'âme et contrôler la langue.

3) La capacité d'écarter le danger de tout gain mondain qui fait appel à l'ego, et de considérer même le plus petit gain de la religion comme un trésor.

4) Ne jamais remplir complètement l'estomac de peur qu'il ne contienne du *haram*.

5) Croire que tous les humains sont sauvés, sauf soi-même.

❁

'Umar ﷺ interrogea une fois **Ubaye ibn Ka'ba** ﷺ sur la nature de la ***taqwâ***. Ce dernier répondit :

« – As-tu déjà emprunté un chemin épineux ? »

'Umar ﷺ répondit :

« Oui, je l'ai fait. »

« Alors, qu'est-ce que tu as fait ? » demanda Ubay ﷺ.

« – J'ai rassemblé mes vêtements, répondit 'Umar ﷺ, et je me suis concentré sur le chemin pour éviter d'être piqué. »

Ubay ibn Ka'b ﷺ dit alors :

« – *C'est précisément cela la **taqwâ**.* » (Ibn Kathir, *Tafsiru'l Qur'ani'l-Azim*, Beyrouth 1988, I, 42)

❁

Dans la vallée de la vie, qui va du berceau à la tombe, la ***taqwâ*** est un effort visant à protéger le vêtement de l'Islam et de la foi afin qu'il ne soit pas percé, endommagé ou même déchiré par les épines du péché, de la négligence et de la compromission.

❁

Abû Bakr ﷺ a dit :

« *Le sage poursuit la **taqwâ**, tandis que l'insensé aime l'oppression.* »

❁

Une personne qui usurpe le droit d'une autre n'opprime pas seulement la victime.

Étant donné qu'elle a fait quelque chose qui justifie un châtiment dans l'Au-delà, elle s'est essentiellement opprimée elle-même.

❁

La plus grande oppression est celle que l'on s'inflige à soi-même en se perdant dans de mauvaises actions et dans la rébellion.

Un acte d'oppression commis par une autre personne peut tout au plus mettre fin à l'existence mortelle, mais un acte oppressif qu'une personne commet contre elle-même peut ruiner sa vie éternelle.

❁

En tant que croyants, ce que nous devons craindre et redouter dans la vie, ce ne sont pas les troubles et les catastrophes passagères, mais les rébellions, l'ingratitude, le péché, la négligence et les ambitions égoïstes qui transforment la vie éternelle en tourment.

❁

Nous avons toujours peur lorsqu'une catastrophe survient. Un tremblement de terre nous effraie. Les inondations surviennent, nous avons peur. Oui, il est naturel pour nous, en tant qu'êtres humains, de craindre ces choses. Mais ce que nous devons craindre le plus, ce sont nos propres transgressions.

- Nous devons craindre de tomber dans l'insouciance et d'être emportés par le péché.

- Nous devons craindre les mauvaises paroles qui sortent de notre langue.

- Nous devons craindre que nos yeux ne regardent pas les bons écrans.

- Nous devons craindre de tendre nos mains vers ce qui ne nous revient pas de droit.

- Nous devons craindre de devenir pauvres en miséricorde et en compassion.

- Nous devons craindre que les bourgeons de miséricorde et de compassion dans nos cœurs se fanent.

- Nous devons craindre de ne pas pouvoir incarner correctement la nature et les caractéristiques de l'Islam et de ne pas pouvoir remplir notre devoir de promouvoir le bien et de décourager le mal.

- Nous devons craindre de ne pas pouvoir afficher le sourire de l'Islam.

Nous devons craindre toutes ces choses afin d'être, lors de notre dernier souffle, parmi les heureux serviteurs que les anges déclarent "exempts de crainte et d'inquiétude".

❁

Les anciens vertueux ont évité même l'ombre des bâtiments où se déroulaient des activités illicites. En effet, ces lieux risquent de jeter une ombre sur le cœur. C'est un impératif de la ***taqwâ*** que de faire preuve d'une telle sensibilité à l'égard de tous les lieux où des péchés sont commis.

❁

De même que la "médecine préventive" exige que nous évitions les endroits où se trouvent des bactéries, que nous maintenions notre hygiène et que nous renforcions le système immunitaire contre les virus afin de protéger le corps des maladies, le musulman doit être tout aussi prudent à l'égard des mauvaises actions et des individus qui les commettent, et, en particulier, à l'égard des effets négatifs de la télévision, de l'Internet et de la mode, qui sont les fléaux les plus répandus de notre époque. En bref, il doit posséder la ***taqwâ***.

❁

Les mesures extraordinaires auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui en raison du virus contagieux (Corona) doivent nous inciter à nous interroger sur de nombreux fronts. Il convient donc de nous interroger :

• Alors que nous nous éloignons les uns des autres pour nous protéger du virus, pouvos-nous nous éloigner de l'illicite (*haram)*, des vitrines diaboliques, des écrans de l'ego et des gens contre lesquels Allah ﷻ est courroucé ?

• Alors que nous désinfectons nos mains et nos demeures, désinfectons-nous aussi nos cœurs de l'impureté du péché et de la négligence avec les larmes du repentir ?

• Alors que nous pensons aux mesures de quarantaine que nous prenons pour nous protéger et protéger nos familles de la maladie, sommes-nous capables de nous prémunir contre les pandémies spirituelles de la société, c'est-à-dire contre les fausses croyances et le manque de moralité et de pudeur ?

• Alors que nous surveillons notre alimentation et prenons des compléments pour renforcer notre système immunitaire, prenons-nous le même soin à respecter les mesures de ***taqwâ*** pour la santé et le bien-être de nos esprits ?

❁

Tout comme il est nécessaire de prendre des mesures d'ordre physique, à commencer par l'hygiène, contre ce désastre mondial qu'est la pandémie, il est également essentiel, jusqu'au dernier souffle, de s'en tenir à la mesure de la ***taqwâ*** contre les fléaux spirituels qui anéantissent l'esprit.

Il est vital de garder les mains, la langue, les yeux, les oreilles, l'esprit et le cœur propres de l'impureté des mauvaises actions.

❁

Abû'l-Hasan Kharaqânî ﷺ a dit :

« Allah ﷻ *vous a fait entrer dans ce monde en toute pureté. Ne revenez donc pas en Sa présence impurs. »*

❁

Bien qu'il provienne d'une source obscure, un nouveau-né sent bon, illumine les yeux et apaise le cœur. C'est le résultat de son innocence et de sa pureté.

De la même manière, Allah Tout-Puissant veut que nous restions aussi purs que le jour de notre naissance, que nous menions une vie pure et que nous revenions à Lui avec une "ardoise" propre. Le Coran énonce ce qui suit :

« Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain. » (Sourate Ash-Shuarâ', 26 : 88-89).

❁

Abû'l-Hasan Kharaqânî ﷺ a dit :

« Tamponne ta langue pour qu'elle ne dise rien qui puisse déplaire à Allah !

Tamponne ton cœur pour qu'il ne s'incline que vers Allah !

Tamponne ta bouche pour qu'elle ne laisse échapper que du halal !

Et marque tes membres pour qu'ils ne fassent d'autres actions que celles qui sont sincères ! »

❁

Une fois que le cœur est souillé par l'impureté des mauvaises actions, il s'enfonce dans les ténèbres de la négligence et de la morosité. Tout comme les taches sur un miroir ternissent la qualité de la vision avec le temps, l'impureté du péché aveugle l'œil du cœur, rendant la personne trop faible pour distinguer le beau du vil et le bien du mal. Et avec le temps, la lumière de la foi s'éteint.

Une telle poitrine n'est pas différente d'une tombe contenant un cadavre. Comme le souligne **Mehmed Akif** :

La foi est un joyau, mais, ô Seigneur, combien immense !

Un cœur incroyant et rouillé est un fardeau pour la poitrine.

❁

Comparons le cœur à un verre et supposons que nous le remplissions de belles qualités telles que la foi, l'amour et la miséricorde. Si une goutte de saleté tombait dans ce verre, sa beauté serait-elle préservée ? Il n'en resterait rien.

Ainsi, les mauvais traits de caractère tels que la méchanceté, la jalousie, l'orgueil, l'ambition et l'ingratitude, et leurs expressions extérieures telles que la médisance, le mensonge, la calomnie et l'extravagance, sont autant de gouttes d'immondices qui nous empoisonnent.

❁

Par Son attribut ***As-Sattâr*** (Celui qui couvre), Allah ﷻ dissimule nos nombreux défauts mais les laissent néanmoins comme des taches noires sur nos cœurs. C'est essentiellement le résultat de Son infinie compassion. Si les péchés laissaient des taches noires sur nos fronts, personne ne se regarderait dans les yeux.

❁

Une forme idéale de servitude qui ne nous mettra pas dans l'embarras en présence d'Allah ﷻ est l'évitement scrupuleux de toutes les formes de *haram*. Surtout à notre époque où de nombreux péchés, petits et grands, sont inculqués à la société comme un comportement naturel ; et où une vision du monde insouciante, sans

règles divines ni souci de l'Au-delà, est instillée dans les cœurs, nous devons prendre particulièrement soin de nous-mêmes et de nos enfants.

❁

À notre époque, il convient d'être particulièrement vigilants quant à ce que nous regardons. Les scènes (vécues) dans certains boulevards, les pages web erronées ou les programmes télévisés néfastes empoisonnent l'esprit. Ce sont les yeux qui voient, mais c'est le cœur qui subit les effets de ces images.

❁

Un hadith stipule :

« Considérez le haram est l'une des nombreuses flèches empoisonnées de Satan. Celui qui y renonce par crainte d'Allah aura la joie de la foi qu'il ressentira au plus profond de son cœur. » (Al-Hakim, IV, 349/7875 ; Al-Haythamî, VIII, 63).

❁

Notre **Prophète** ﷺ dit un jour à **ʿAlî** رضي الله عنه :

« ʿAlî ! Si tu vois soudain quelque chose d'illicite (haram), n'y porte pas un second regard ! Ton premier regard sera pardonné, mais le second te portera préjudice. » (Abû Dâwûd, *Nikah*, 42-43/2149 ; At-Tirmidhî, *Adâb*, 28/2777 ; Al-Haythamî, VIII, 63).

En d'autres termes, si nous apercevons involontairement une scène illicite, cela est considéré comme inévitable. Cependant, il est interdit de prolonger ce regard.

Pour prendre un autre exemple, chaque voiture possède une plaque d'immatriculation. Pourtant, à la vue d'une voiture, personne ne zoome pour lire sa plaque d'immatriculation. De la même manière, nous devons éviter d'être indiscrets lorsque nous nous heurtons à des obscénités en public.

❁

Lorsqu'il rencontre quelque chose que l'ego trouve agréable, le croyant doit d'abord s'arrêter et réfléchir. Il doit peser chaque action à l'aune des normes divines et la passer au crible de la ***taqwâ*** afin de déterminer si elle est bonne ou mauvaise pour lui dans ce monde ou dans l'autre. Il ne doit jamais ignorer le fait que de nombreuses choses qui semblent agréables sont, en fait, la cause d'un désastre éternel.

Notre **Prophète** ﷺ a d'ailleurs déclaré : *« Le Paradis est entouré de choses détestables, tandis que l'Enfer est entouré de désirs. »* (Al-Bukharî, *Riqâq*, 28 ; Muslim, *Jannah*, 1).

❁

Shaykh Abdulkadir Geylani ﷺ a dit :

« Mon fils ! Lorsque tu acquiers des biens terrestres, ne sois jamais comme l'homme qui ramasse du bois la nuit sans savoir ce qu'il ramasse. Considère donc si c'est haram ou halal, licite ou illicite. Que le soleil de la ***taqwâ*** *illumine toutes tes affaires. »*

❁

Le croyant ne doit jamais oublier que le monde (d'ici-bas) est un lieu d'épreuves, alors que la vraie se trouve dans l'Au-delà. Par conséquent, il ne doit jamais s'engager dans une activité sans tenir compte de ce qui relève de l'illicite *(haram)* et de l'illicite *(halal)*. On a demandé à **Lûqman le sage** عليه السلام :

« – De qui as-tu appris la sagesse ? »

« – Des aveugles, répondit-il, car ils ne font jamais un pas sans vérifier la zone avec leur bâton. »

❁

Les cœurs des gens qui essaient de gagner de l'argent par des moyens licites sont aveugles.

'Umar ibn Adbulaziz ﷺ a dit :

« Les choses illicites sont tel un feu. Seuls les cœurs morts s'en approchent. S'ils étaient vivants, ils auraient certainement ressenti la douleur. »

❁

L'insouciance, c'est un cœur qui est voilé à la Vérité. C'est courir imprudemment dans un champ de mines ou marcher tout aussi imprudemment au bord d'une falaise.

❁

'Umar رضي الله عنه a dit :

« Celui qui ne connaît pas le mal finit par tomber dans son piège. »

❁

Yahya ibn Mu'âdh رضي الله عنه propose l'analogie suivante pour décrire la condition de ceux qui oublient l'Au-delà

« C'est surprenant de la part d'une personne qui s'abstient de nourriture halal par peur de la maladie, mais qui ne s'abstient pas de nourriture haram par peur de l'Enfer. »

❁

Bishr-i Khâfî ﷺ a dit :

« Si les humains réfléchissaient correctement au sujet de la majesté d'Allah, ils deviendraient incapables de se rebeller contre Lui. » (Ibn Kathîr, I, 448).

❁

Qâsim ibn Muhammed ﷺ entendit une fois quelqu'un dire :

« – Comme un tel fait montre d'audace vis-à-vis d'Allah ! »

À cela, il lui répondit qu'aucune créature n'en avait le pouvoir :

« – Aucun fils d'Adam ne peut se permettre d'être audacieux envers Allah. Il vaudrait mieux que tu dises : "Il ne connaît pas Allah". » (Ibn Asâkir, *Târîkhu Dimashq,* v. 49, p. 180).

❁

Mahmud Sâmi Ramazanoğlu ﷺ a dit :

« Un fils qui se rebelle contre un père compatissant est qualifié de fou. Mais il n'y a pas de mots pour décrire une personne qui se rebelle contre les ordres d'Allah le Très-Compatissant. »

❁

Shaykh Sâdî a dit :

"Mon père m'a donné le conseil suivant peu avant de mourir :

« Mon fils ! Chaque désir charnel que suscite ton ego et qui t'éloigne d'Allah est un feu terrible. Alors, prend garde ! N'allume pas le feu de l'Enfer pour toi-même ! Si tu n'as pas la force d'endurer le feu, tâche d'y verser de l'eau avec patience, à partir d'aujourd'hui ! »

UN FOYER FAMILIAL HEUREUX

Le foyer le plus heureux sur terre était celui du Prophète Muhammad ﷺ. Et le père et le chef de famille le plus accompli était encore le Prophète Muhammad ﷺ. Les épouses les plus exemplaires étaient nos mères Khadija رضي الله عنها, Fâtima رضي الله عنها, Aïcha رضي الله عنها, entre autres. Les enfants qui parviennent à l'âge adulte, en apprenant et en mettant en pratique leurs normes directrices, récoltent effectivement une part du cœur même de Hasan رضي الله عنه et de Husayn رضي الله عنه. Ce n'est que lorsque cela se produit que nos propres enfants – si Allah le veut – deviennent nos propres ressources de gratitude, des successeurs bénéfiques dans notre sillage et des sources de récompenses inépuisables.

Le mariage *(nikah)* est la voie des prophètes, la tradition *(sunna)* du Messager d'Allah ﷺ, la source des générations, l'honneur et la modestie de l'homme et de la femme, la forteresse de la chasteté et de la pureté, et le privilège – et la supériorité – de l'homme sur l'animal.

❁

Le Coran déclare :

« Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. » (Sourate Ar-Rûm, 30 : 21).

Il y a en effet des leçons ainsi qu'une sagesse extraordinaire dans le mariage, dans la manière dont deux étrangers sont capables de se lier l'un à l'autre et de former une famille forte et aimante.

Le fait que deux jeunes gens quittent leur foyer pour se lier par l'affection et la compassion d'Allah et vivre une relation intime qui éclipse même leur ancienne famille respective est une manifestation sublime de la sagesse.

❁

En ce qui concerne la vertu d'encourager le mariage et d'aider les nouveaux mariés, **Shaykh Muhyiddîn Ibn 'Arabî** ﷺ a dit :

« La plus grande forme d'aumône permanente (sadaqa jariya) consiste à faciliter un mariage. Pour chaque bonne action accomplie par les descendants du couple, une récompense est également accordée à la personne qui a permis de rendre leur mariage possible. »

❁

Allah Tout-Puissant veut que Ses serviteurs vivent dans la pudeur et la paix. La meilleure façon de garantir la pudeur est de se marier. Ainsi, tout comme il est nécessaire que les gens se marient s'ils en ont les moyens, c'est aussi une responsabilité divine confiée aux musulmans d'aider ceux qui ne le peuvent pas. Le Coran déclare en effet :

« Mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont besogneux, Allah les rendra riches par Sa grâce. Car (la grâce d') Allah est immense et Il est Omniscient. » (Sourate An-Nûr, 24 : 32).

Nos ancêtres, les Ottomans, ont créé des fondations spéciales dédiées à cette cause charitable.

En effet, l'ordre social et la moralité dépendent de la capacité des individus à mener une vie familiale décente et paisible.

❁

N'oublions pas que l'élément le plus fondamental qui soutient une nation est sa structure religieuse et morale. Et le moyen le plus efficace de former et de protéger cette structure morale est le mariage. C'est pour cette raison que le Prophète ﷺ a mis en garde contre le fait de rendre le processus difficile en disant :

« Le meilleur mariage est celui qui ne comporte aucune difficulté. » (Abû Dâwûd, *Nikah*, 32).

Les coutumes telles que les dots exorbitantes et les frais de mariage – qui font du mariage une affaire excessivement coûteuse et plus difficile qu'elle ne devrait l'être – sont donc des pratiques erronées et des reliques de l'Âge de l'ignorance.

❁

L'organisation de mariages extravagants et pompeux qui servent à miner et même à déchirer les familles est un acte que l'Islam ne peut jamais accepter. En effet, notre glorieuse religion nous ordonne d'être frugaux. Elle nous demande de ne pas

gaspiller l'eau, même lorsque nous faisons nos ablutions au bord d'une rivière à fort débit.

Ainsi, même si les deux parties sont fortunées, elles doivent toujours opter pour la voie du milieu en tenant compte des personnes moins privilégiées de la société. Transformer les mariages en un spectacle de luxe et de pouvoir est révélateur d'un engouement extravagant qui découle lui-même d'une incapacité à comprendre correctement l'Islam.

❁

Aujourd'hui, c'est la ***taqwâ*** qui est la plus compromise par les comportements non islamiques lors des mariages.

Ces occasions, où nos jeunes font un pas dans une nouvelle vie, doivent être commémorées par des récitations du Coran, des invocations, des discussions spirituelles et des festivités auxquelles les nécessiteux sont également invités.

De nos jours, il est devenu malheureusement courant d'organiser des mariages peu respectueux de la pudeur, où la plupart des riches sont invités à l'exclusion des pauvres, et qui se transforment en extravagantes démonstrations d'orgueil qui rappellent davantage un défilé de mode.

Faire un faux pas sur un chemin aussi sacré que le mariage est certes un grand malheur.

Il convient de nous rappeler que l'Islam est un tout. On ne peut pas le pratiquer à certaines étapes de la vie et l'abandonner à d'autres. Pour que la miséricorde d'Allah ﷻ se réalise, il convient de régler chaque phase de notre vie selon les normes de l'Islam.

❁

Allah ﷻ a voulu que les êtres humains viennent au monde au sein d'une famille paisible et heureuse, établie sur la base d'un contrat de mariage en son nom. Dans un foyer familial bienheureux, l'époux et l'épouse, ainsi que les parents et les enfants, se voient confier certains droits et devoirs. Un hadith stipule en effet :

« Chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous est responsable de son troupeau […] L'homme est un berger dans sa famille et responsable de son troupeau. La femme est une bergère dans la maison de son mari et responsable de son troupeau […] » (Al-Boukhari, *Ahkâm*, 1 ; Muslim, *Imârah*, 20).

❁

Le père est un soleil dans le ciel du bonheur familial. La mère est une lune qui a transformé les étincelles du cœur et les voiles de la chasteté en une auréole argentée (pour elle-même), tandis que les enfants sont les étoiles nacrées de ces deux ciels de vertu.

Un père vertueux qui consacre son énergie, ses connaissances et son expérience à la paix, à l'éducation et au développement de sa famille mérite indubitablement l'obéissance et l'amour. Il n'est jamais convenable de lui désobéir, de se montrer ingrat à son égard ou de dire du mal de lui. Cela ne peut être que le signe d'un malheur personnel.

Notre P**rophète** ﷺ a d'ailleurs déclaré :

« *L'agrément d'Allah est dans l'agrément du père, et Sa colère dans la colère du père.* » (At-Tirmidhî, *Birr*, 3).

❁

À l'image de son caractère exemplaire, le foyer du Prophète ﷺ était le modèle suprême d'une famille heureuse.

Ce foyer était le plus heureux du monde, à tel point que même s'il n'y avait rien à manger pendant des jours et que le poêle n'était pas allumé pendant des mois, il exhalait toujours un parfum de joie. De plus, les chambres des épouses dans cette sainte maison étaient très modestes. Pourtant, cette maison offrait les meilleurs exemples d'amour, de satisfaction, d'économie de subsistance, de patience, de confiance et de gratitude.

❁

L'élégance et la courtoisie exceptionnelles du Prophète ﷺ à l'égard des membres de sa famille liaient leurs cœurs à lui avec une affection et un amour sans fin. C'est ainsi que :

- Aucune épouse ne peut aimer son époux que ses épouses n'ont aimé le Prophète ﷺ.

- De même, aucun époux ne peut aimer son épouse plus que le Prophète ﷺ n'a aimé ses épouses.

- Aucun enfant ne pourra jamais aimer son père plus que Fâtima رضي الله عنها n'a aimé le Prophète ﷺ.

- Et aucun père ne pourra jamais aimer son enfant plus que le Prophète ﷺ n'a aimé Fâtima رضي الله عنها.

❁

Les meilleurs époux sont ceux qui s'encouragent mutuellement à gagner l'agrément d'Allah ﷻ. Un hadith stipule :

« Si l'homme réveille son épouse durant la nuit et qu'ils prient, ou qu'ils prient ensemble deux râk'at, ils seront inscrits parmi ceux et celles qui évoquent Allah ». (Abû Dâwûd, *Tatawwû* 18, *Witr* 13).

Et dans un autre :

« Qu'Allah fasse miséricorde a un homme qui se lève la nuit pour prier et réveille sa femme, puis lui passe, si elle refuse, un peu d'eau sur le visage. Et qu'Allah fasse également miséricorde à une femme qui se lève la nuit pour prier et réveille son mari, puis lui passe, s'il refuse, un peu d'eau sur le visage. » (Abû Dâwûd, *Tatawwû* 18, *Witr* 13).

❁

Mon vénérable père, **Mûsâ Efendi** ﷺ donnait le conseil suivant aux jeunes mariés :

« Les époux doivent faire preuve de compassion l'un envers l'autre. Votre véritable miséricorde et votre compassion se manifesteront par le soutien que vous vous apporterez mutuellement dans le sentier d'Allah. Se réveiller l'un l'autre avant le lever du jour et pour la prière de l'aube est considéré comme une marque de vraie compassion. »

❁

Quand les Compagnons ﷻ rentraient chez eux le soir, leurs épouses leur demandaient :

« Quels versets du Coran ont été révélés aujourd'hui ? Qu'avez-vous appris aujourd'hui du Messager d'Allah ﷺ ? et (elles) insistaient pour que leurs enfants continuent à fréquenter le cercle du Prophète. »

❁

Les foyers musulmans qui ont bien assimilé les valeurs morales islamiques sont des foyers paisibles. En revanche, les foyers mondains dont les membres sont vaincus par leur ego et font montre de négligence sont littéralement des cimetières familiaux emplis de cadavres vivants.

❁

Nous devons repenser la façon dont nous considérons nos maisons familiales. Ces demeures sacrées ne sont ni des chambres d'hôtel ni des lieux déserts. Ce sont des jardins du cœur où nous recueillons les fruits de l'amour, de l'affection, du partage et du service mutuel en direction du consentement divin. Les roses, les jacinthes

et les rossignols de ce jardin doivent s'épanouir dans la spiritualité du Coran et de la Sunna afin que notre vie éternelle soit remplie de la paix et de la beauté d'un climat printanier serein.

❁

La stabilité d'une famille dépend de la maturité spirituelle des époux et de leur capacité à s'entendre. **Mawlânâ Rûmî** ﷺ dit :

« La rose a acquis son beau parfum parce qu'elle s'entend bien avec l'épine. Écoutez l'histoire de la rose. Écoutez ce qu'elle dit :

« Pourquoi devrais-je m'affliger et me jeter dans le chagrin parce que je côtoie l'épine. C'est en supportant la compagnie de l'épine que j'ai appris à sourire. C'est grâce à l'épine que j'ai acquis la capacité de répandre dans le monde une beauté et un arôme fins… »

❁

La famille étant la pierre angulaire de la société, le Prophète ﷺ donne le conseil suivant pour régler les conflits entre époux :

« Aucun époux ne doit nourrir d'inimitié envers son épouse. S'il n'aime pas une de ses habitudes, il en aimera une autre. » (Muslim, *Radâ'*, 61).

❁

Un jour, un homme se rendit cher le Calife **'Umar** ﷺ pour se plaindre de certaines habitudes de sa femme. Il s'assit près de la porte et attendit que le Calife sorte. C'est alors qu'il entendit des bruits venant de l'intérieur de la maison. Une femme s'était mise à crier après 'Umar ﷺ. Mais le Calife ne lui répondit même pas.

Ayant surpris la situation à son insu, l'homme se sentit gêné et se mit à penser :

« Si c'est à quoi le chef des musulmans est confronté malgré tout son prestige, comment peut-il trouver une solution à mon propre problème ? » Mais au moment où il se leva pour faire demi-tour, 'Umar ﷺ sortit de la porte et demanda :

« – Tout va bien ? »

L'homme répondit :

« – Ô Calife ! Je suis venu me plaindre des mauvaises habitudes de ma femme et de son manque de respect à mon égard. Mais j'ai rebroussé chemin après avoir appris que ta femme te dit aussi des choses déplacées.

'Umar ﷺ lui dit alors :

« – *Frère, je ne me fâche pas avec ma femme à cause des droits qu'elle a sur moi. Elle est ma cuisinière, ma boulangère, ma blanchisseuse et aussi la nourrice de mes enfants. Pourtant, elle n'est pas obligée de faire tout cela. Elle le fait de son plein gré. En outre, c'est elle qui empêche mon cœur de pencher vers le haram. Je ne me soucie donc pas de ce qu'elle (me) dit.* »

Lorsque l'homme répondit : « – Ma femme est semblable, ô Calife », 'Umar ﷺ le consola en disant :

« – *Alors, mon frère, traite ta femme avec gentillesse ! Après tout, la vie passe en clin d'œil.* » (Adh-Dhâhabî, *Al-Kabâir*, p. 179) .

❁

Aujourd'hui, l'augmentation de la prospérité matérielle, l'augmentation des divorces, l'éclatement des familles, la multiplication des conflits et des crises spirituelles, sont autant de conséquences tragiques de l'abandon de la spiritualité et de l'immersion dans un mode de vie égoïste.

Avec un monde intérieur bouleversé par des émissions de télévision qui stimulent l'ego, des sites web qui répandent l'immoralité et les mensonges de la mode et des publicités qui alimentent l'ambition, la spiritualité de nombreuses personnes ressemble à un hôpital de campagne dans une zone de guerre.

Dans une certaine mesure, les dommages causés par les tremblements de terre naturels peuvent être réparés. Mais si des précautions ne sont pas prises, les sociétés ne pourront jamais résister à la destruction causée par les tremblements de terre spirituels.

❁

Présentement, les tribulations de la fin des temps approchent à grands pas. C'est l'époque où Satan s'empare des biens et des enfants. Chercher et trouver le licite *(halal)* aujourd'hui est beaucoup plus difficile qu'hier. Mais prendre soin de le faire est plus important et plus précieux aujourd'hui que jamais.

❁

L'Islam rejette totalement les relations corrompues et viles qui assassinent pratiquement la famille, noyau de la société. C'est pourquoi il interdit purement et simplement l'adultère *(zina)* – qui est la plus honteuse de toutes les relations en dehors du mariage – qu'il considère comme l'interdit *(haram)* le plus grave qui soit. En effet, cet acte ignoble est une attaque directe contre le mariage lui-même.

Il ne peut y avoir de plus stupidité et d'ignorance que de troquer le monde paisible et joyeux du mariage pour l'illégitimité et l'obscurité de l'adultère.

❁

Dans le Saint-Coran, Allah ﷻ nous parle de certaines nations qui ont été détruites à cause de leur dénégation, de leur immoralité et de leur tromperie dans les affaires, comme les ʿAd, les Thâmud, le peuple du prophète **Shuayb** عليه السلام et d'autres.

Le pire des pires, cependant, est Sodome et Gomorrhe. Malheureusement, l'ère moderne de l'ignorance promeut l'homosexualité qui est un acte d'immoralité des plus épouvantables et horribles, comme un "droit de l'homme". Une honte que même les animaux n'approchent pas. C'est un poison pour la spiritualité de l'individu, de la famille et de la société.

Une forme encore plus grave de cette immoralité est la tentative de présenter une infamie qui correspond parfaitement aux paroles d'Allah : « **[…] Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore** […] »[24] comme un exercice innocent et parfaitement normal de la "liberté" et du "droit de l'humain".

❁

La famille, c'est le mariage. Elle est synonyme de pudeur *(iffah*). Une famille fondée sur le mariage protège l'honneur et la dignité des hommes et des femmes.

La pudeur est une qualité propre à l'être humain. L'impudicité, en revanche, consiste à s'éloigner de la dignité humaine et à mener une vie irresponsable, mesquine et minable, à l'instar des animaux. Tout bien considéré, les animaux ne sont pas dotés de facultés telles que la raison, la conscience et (notamment) la conscience spirituelle. Ils ne sont pas à blâmer pour leur mode de vie. Mais qu'en est-il de l'être humain ?

❁

Mâlik ibn Dinar رحمه الله a dit :

« *Allah n'a jamais mieux puni un cœur qu'en lui ôtant sa honte.* »

❁

Les Compagnons ﷻ rapportent que notre bienheureux Prophète ﷺ était plus pudique et plus modeste qu'une servante qui se cache derrière son voile. » (Voir Al-Boukhari, *Adâb,* 77).

❁

24. Voir Sourate Al-Aʿrâf, 7 : 179 ; Al-Furqân, 25 : 44.

Allah le Tout-Puissant mentionne **Marie** (Maryam) trente-quatre fois dans le Coran. Il la nomme **"Marie qui avait préservé sa chasteté"**[25]. Le plus grand honneur et la plus grande dignité d'une femme est de s'efforcer de devenir un exemple de pudeur comme elle.

❁

'Uthmân رضي الله عنه a dit :

« *Quel merveilleux voile contre la luxure que de protéger l'œil du haram !* »

❁

Mawlânâ Rûmî رحمه الله a dit :

« *Un feu tel que la luxure ne s'éteint pas à mesure qu'il brûle. Il s'éteint si on ne lui donne pas ce qu'il veut. Un feu ne pourrait-il jamais s'éteindre si on lui donnait plus de bois ?* »

❁

Aujourd'hui, l'indécence et l'immoralité sont imposées à notre jeunesse en particulier, à travers des publications destructrices, des écrans diaboliques, des modes et des publicités. Le voile de la honte est déchiré par des excuses telles que "tout le monde s'habille comme ça. C'est ce que tout le monde fait."

Le respect scrupuleux de la pudeur et de la morale est nécessaire pour se protéger des désastres physiques et spirituels. Tout comme notre père **Adam** عليه السلام et notre mère **Ève** (Hawa) qui, par la tentative de se couvrir, s'étaient enveloppés de pudeur comme premier signe de leur repentir alors qu'il n'y avait personne d'autre qu'eux au Paradis, de même une attitude similaire est nécessaire en ces temps de la fin pour tout croyant qui espère être protégé du courroux divin.

❁

Les objets précieux sont toujours protégés. Un diamant exquis n'est jamais exposé au grand jour. Le *hijab* est également une expression de la valeur que l'Islam attribue aux femmes.

Par le biais du *hijab*, l'Islam ordonne et conseille aux femmes de mettre un "mot de passe" sur leurs parures. Le *hijab* permet aux femmes de déchiffrer le code de leur beauté uniquement pour leur conjoint et de le cacher aux autres afin de protéger leur honneur et leur dignité.

❁

25. Voir Sourate Al-Anbiyâ',21 : 91.

Un problème majeur aujourd'hui est que la sensibilité au *hijab* a commencé à s'évaporer. Le port du *hijab* ne consiste pas seulement à se couvrir la tête. Malheureusement, de nombreuses femmes musulmanes portent aujourd'hui des vêtements moulants qui ne sont pas du tout dans l'esprit du *hijab*.

Allah ﷻ déclare :

« Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles : elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » (Sourate Al-Aḥzâb, 33 : 59).

Le terme *jilbab* mentionné dans le verset signifie un vêtement extérieur porté par-dessus les vêtements normaux, qui sert à dissimuler les courbes du corps et à protéger les femmes des regards lubriques. Cela veut dire qu'il ne suffit pas uniquement de se couvrir la tête.

❁

Une fois, lorsque le Prophète ﷺ vit **Asmâ,** la sœur de 'A'isha, porter une robe fine, il détourna la tête et dit :

« – Asmâ ! Après avoir atteint l'âge adulte, il n'est pas convenable pour les femmes de montrer une quelconque partie de leur corps, sauf ici et ici (en désignant le visage et les mains). » (Abû Dâwûd, *Libâs*, 31/4104)

❁

Notre bien-aimé Prophète ﷺ a qualifié de ***"nues vêtues"*** les femmes qui ne portent des vêtements que pour attirer l'attention et qui choisissent des vêtements plus attrayants et qui attirent le regard lorsqu'elles sortent pour montrer leur corps.

Il convient aux femmes de couvrir tout leur corps à l'exception des mains, du visage et des pieds ; et aux hommes de se couvrir entre les rotules et le nombril. Hommes et femmes ne doivent pas porter de vêtements serrés qui exposent des parties de leur corps interdites à la vue d'autrui. En dehors de cela, chaque homme et chaque femme est libre de porter ce qui correspond à ses goûts personnels ou traditionnels, aux normes culturelles ou aux circonstances, à condition d'être correctement couvert.

❁

Quelles que soient les tendances de la mode, les jeunes d'aujourd'hui, peu attentifs, sont emportés par elles comme du bois flotté dans une inondation. Les hommes qui portent des boucles d'oreilles ou des shorts trop courts, qui s'habillent mal en arborant des coupes de cheveux qui ressemblent à celles des femmes, et vice-versa,

peuvent facilement – et malheureusement – trouver une place même dans les sociétés musulmanes, simplement au nom de la "mode".

Pourtant, l'Islam veut que les hommes et les femmes vivent en accord avec leurs caractéristiques et leurs qualités. Notre Prophète ﷺ a fermement condamné les hommes qui tentent de ressembler aux femmes, et les femmes qui tentent de ressembler aux hommes.

❁

Notre époque moderne, marquée par l'ignorance, a introduit une idée fausse et trompeuse d'"égalité" entre les hommes et les femmes. C'est une idée qui contredit les qualités inscrites dans la création et qui a sapé les devoirs des femmes en tant que mères et épouses, ébranlé la paix dans les familles et détérioré l'ordre de la vie sociale.

Les hommes et les femmes ne partagent pas les mêmes qualités physiques, spirituelles et naturelles qui justifieraient une égalité pratique et juridique. Ce qui importe, ce n'est pas l'égalité dans tous les domaines, mais la justice et l'équilibre dans la répartition des droits et des devoirs.

❁

L'Islam n'oblige pas les femmes à s'engager dans des activités temporelles pour gagner de l'argent contre leur gré.

Le fait que l'Islam confie à l'homme et à la femme des droits et des devoirs distincts, qui découlent de leur différence de nature, est l'exemple même de la justice.

Le contraire, qui consiste à forcer les hommes et les femmes à être égaux en ignorant leurs différences de nature, est véritablement une injustice et une perversion.

En effet, les recherches montrent que les femmes sont discriminées dans les écoles ou sur les lieux de travail en Occident, et forcées d'effectuer les mêmes tâches que les hommes pour un salaire inférieur.

❁

Une approche qui envoie les femmes dans le monde extérieur avec les slogans «égalité, compétition, carrière, liberté» ne fait qu'émacier l'institution familiale. En Occident, la famille est aujourd'hui au bord de l'effondrement.

Il ne peut y avoir de contradiction à prétendre accorder des «droits et libertés» à des femmes bloquées par des tragédies familiales, privées de leur statut de mère et soumises aux tourments physiques et mentaux d'hommes insensibles.

❁

À force de taper sur l'ego des femmes pour les forcer à exercer des métiers contraires à leur nature, l'ordre de l'humanité s'est brisé. Aujourd'hui, la population de l'Europe diminue et les familles s'affaiblissent de jour en jour.

Comment le fait d'entraîner les femmes dans une course effrénée contre les hommes dans leur monde hostile, et de les obliger à renoncer à leur féminité, peut-il être assimilé à une reconnaissance des droits de la femme ?

Briser les cristaux et remplir les rues de verre brisé, est-ce un autre nom pour une «société qui respecte les femmes» ?

Est-ce vraiment un privilège de forcer une femme à renoncer à son droit à la maternité et de l'entasser dans des équipes où elle est forcée d'utiliser sa beauté sur le lieu de travail ?

❁

À l'époque où les gens voyageaient à dos de chameau, ils chantaient des chansons rythmées pour encourager les chameaux. Lors d'un de ces voyages, un serviteur nommé Anjasha encouragea les chameaux à avancer en chantant une chanson. Mais la vitesse s'était avérée un peu trop dangereuse pour les femmes qui se trouvaient sur le dos des chameaux. Le Prophète ﷺ dit alors :

« Ô Anjasha, conduis-les doucement, tu conduis des êtres aussi fragiles que du verre et du cristal. » (Al-Boukhari, *Adâb*, 95 ; Ahmad, III, 117).

Le Prophète ﷺ décrivait les femmes comme des cristaux qui méritent que l'on prenne soin d'eux pour ne pas les briser. Telles étaient son élégance et sa délicatesse.

Les hommes peuvent être aussi durs et résistants que le fer. Mais les femmes sont aussi fragiles que des cristaux.

❁

Notre Prophète ﷺ était suffisamment sensible et compatissant pour considérer qu'il serait erroné d'obliger les femmes à voyager dans des conditions adaptées aux hommes.

Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-il juste de traiter de la même manière un cristal et un fer à repasser au nom de l'égalité des sexes ?

❁

Entraînées dans une course à l'égalité avec les hommes, les femmes ont malheureusement été reléguées dans les rues, les usines et les vitrines. Il n'y a pas si long-

temps, en Occident, les femmes n'étaient pas considérées comme des êtres humains mais plutôt associées au Diable et au péché.

Aujourd'hui, elles sont considérées comme des biens, des appâts commerciaux.

Les femmes ont été forcées de renoncer à leur statut le plus élevé de mères et de dames attachées à la famille afin de rivaliser avec les hommes dans la vie sociale. En conséquence, elles ont été arrachées à la famille et sont devenues des ennemies de la maternité.

❁

À l'Époque de l'ignorance, les filles étaient enterrées vivantes.

À l'ère moderne de l'ignorance, la maternité est ridiculisée. Mettre un enfant au monde est considéré comme préjudiciable à la beauté physique et avoir un enfant est perçu comme un lourd fardeau.

En raison de cette attitude, de nombreux bébés sont tués dans l'utérus par avortement. Ce meurtre est également défendu comme un prétendu exercice du droit et de la liberté de la femme.

À moins qu'il n'y ait des raisons médicales mettant en danger la vie de la mère ou de l'enfant, l'avortement est un meurtre qui ne peut être considéré comme un acte innocent.

❁

Selon un récit du savant *tâbi'un* **Qatâda**, la raison pour laquelle les tribus arabes, à l'Époque de l'ignorance, enterraient leurs filles vivantes, était « la crainte qu'elles ne soient capturées au combat et déshonorées et que leur éducation ne plonge la famille dans la pauvreté. »

Il est rapporté que pour éviter de tels scénarios, ils tuaient leurs filles alors qu'elles étaient encore des enfants, bien que beaucoup d'entre eux gardaient des chiens comme animaux de compagnie à la maison (voir Tabarî, *Tafsir,* VIII, 68 - [Al-A'nâm, 6 :140]).

❁

Pour échapper à une prétendue disgrâce, l'homme de l'âge de l'ignorance est tombé dans une disgrâce encore plus grande en commettant une cruauté aussi inhumaine que celle d'assassiner sa propre fille en l'enterrant vivante. Allah ﷻ leur rappelle par ces mots la scène qui les attend dans la Cour divine :

« Et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée. » (Sourate Al-Takwîr, 81 :8-9).

Aujourd'hui, ceux qui rejettent leurs enfants et les livrent aux bouchers de l'avortement sans aucune raison légitime et uniquement par désir mondain et égoïste de préserver leur confort personnel et leur physique, ou d'éviter les difficultés financières, commettent une atrocité similaire.

Ces personnes, privées de conscience, devraient être interrogées :

De quel droit prenez-vous une vie donnée par Allah ﷻ ? Avez-vous une connaissance de l'invisible ? Savez-vous ce que l'avenir vous réserve ? L'enfant que vous vous apprêtez à tuer est susceptible de devenir votre refuge et votre soutien. Il ou elle pourra prendre soin de vous et vous protéger lorsque vous serez seul(e) et que vous aurez besoin de soins attentifs.

❁

Les couples mariés qui refusent d'avoir des enfants sans excuse valable, ou ceux qui ont recours à diverses méthodes pour mettre fin à la vie d'un enfant dans le ventre de sa mère, provoquent la destruction de générations. Si même les plantes et les animaux font preuve d'un éventail de leçons pour assurer la continuité de leurs générations, quelle logique ou conscience peut justifier les tentatives de l'humanité, la plus suprême création parmi toute la création, de saboter sa propre progéniture ?

Un serpent pond ses œufs dans un endroit isolé, les protégeant ainsi de tout danger. Alors que les animaux s'efforcent désespérément de protéger leur progéniture, il est triste que l'homme, la créature la plus honorable de l'univers, soit privé de tels sentiments de pitié et de compassion !

❁

Au sein de la famille, la femme est comme un lustre de cristal qui illumine la société. En parcourant les pages de l'histoire, nous constatons que c'est grâce aux femmes que les sociétés ont prospéré ou ont été détruites. Si l'on montre aux femmes les rues du bonheur, les chemins de la vie seront remplis de verre brisé.

❁

Le printemps de l'humanité ne peut s'ouvrir dans des sociétés où l'éducation spirituelle des femmes est négligée. La femme perd sa vraie valeur et se retrouve à la rue. C'est un événement malheureux, comme jeter un diamant dans une poubelle.

❁

La plus grande joie des femmes est de devenir des maîtresses de maison. Les familles s'assèchent lorsque les femmes se détournent de leur devoir premier. L'intégration des femmes dans le monde extérieur n'est possible que s'il y a de bonnes raisons de le faire et s'il existe des professions qui correspondent à leur nature. Et ces raisons doivent être correctement évaluées. Elles doivent être déterminées en fonction des besoins de la société et il faut veiller à ne pas dépasser les limites rationnelles et légitimes. En piétinant les limites avec de vains caprices et de vaines excuses, nous ne faisons que nous tromper nous-mêmes ; et chaque fois, cela nous conduit toujours à la misère ; beaucoup de nos filles ont été perdues dans le tourbillon de ces tendances insensées.

De nombreux yeux, trompés par la honte qui se cache derrière un vernis de paillettes, ont été aveuglés par la Vérité divine et, ce faisant, ont détruit leur propre chance de bonheur.

❁

Tout au long de l'histoire de l'humanité, les femmes n'ont trouvé le respect qu'elles méritent que dans la soumission à leur Créateur. Malgré les affirmations contraires, tous les systèmes en dehors de l'Islam ont considéré les femmes comme rien de plus que des vitrines et des marchandises économiques liées à leur corps.

❁

Les femmes, auparavant méprisées, dépréciées et privées de tout droit de s'exprimer sur quelque sujet que ce soit, ont reçu l'honneur et la dignité qu'elles méritaient grâce à l'Islam, ce qui leur a permis de défendre leurs droits. Sous l'impératif d'Allah ﷻ et de Son Messager ﷺ, un système de lois a été établi exclusivement pour les femmes.

❁

L'Islam a rejeté le rôle inférieur et misérable assigné aux femmes par les siècles d'ignorance, passés et présents, ainsi que la forme déformée du Judaïsme et du Christianisme d'aujourd'hui, en les élevant au rang honorable qu'elles méritent.

Le Coran comporte une sourate intitulée «Les Femmes» (An-Nisâ') qui garantit leurs droits en matière de mariage, d'héritage et de divorce, ainsi que le versement d'une pension alimentaire. Cela suffit à montrer à quel point l'Islam est sensible à cette question.

❁

À l'Époque de l'ignorance, les femmes n'avaient aucune part à l'héritage. Elles étaient elles-mêmes considérées comme un héritage transmis.

À l'ère moderne de l'ignorance, certaines régions invoquent la coutume comme excuse pour usurper la part d'héritage des femmes et leur interdire même de s'exprimer pour défendre leurs droits.

D'autre part, certaines régions européanisées utilisent l'égalité comme excuse pour piétiner les normes coraniques et usurper la part des hommes.

Mais dans la sourate An-Nisâ', après avoir expliqué en détail les lois de l'héritage, le Tout-Puissant annonce la joie et la paix éternelles pour ceux qui les respectent, tout en avertissant d'un châtiment humiliant ceux qui transgressent les limites fixées. (Voir Al-Nisâ', 13-14)

❁

Dans son Sermon d'Adieu, notre **Prophète** ﷺ a déclaré ce qui suit au sujet des droits de la femme :

« Ô gens ! Respectez les droits des femmes ! Traitez-les avec compassion et amour ! Je vous conseille de craindre Allah à leur égard. Vous avez reçu les femmes en confiance de la part d'Allah, et vous avez pris leur chasteté et leur pudeur sous vos ailes au nom d'Allah. » (Al-Boukhari, *Hajj* 132, *Maghazî*, 78 ; Muslim, *Hajj*, 147 ; Abû Dâwûd, *Manâsiq*, 56, 61 ; At-Tirmidhî, *Tafsîru'l-Qur'ân*, 10).

❁

Dans un autre hadith, le **Prophète** ﷺ a dit :

« Après la crainte (taqwâ) d'Allah, le croyant tire le plus grand profit d'une épouse vertueuse. Lorsqu'il lui demande de faire quelque chose, elle l'écoute. Lorsqu'il la regarde, il éprouve de la joie. S'il jure de ne pas faire quelque chose, sa femme lui obéit et lui évite de se sentir coupable. S'il s'éloigne, la femme protège à la fois sa propre décence et ses biens. » (Ibn Mâja, *Nikâh*, 5/1857).

« *La vie d'ici-bas est un bien éphémère et le meilleur de ses biens est une femme vertueuse.* » (Muslim, *Radâ,* 64).

❁

Thawbân رضي الله عنه raconte :

"Nous étions en campagne militaire avec le Messager d'Allah lorsque fut révélé le verset suivant : « **[…] À ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent**

pas dans le sentier d'Allah, annonce un châtiment douloureux. » (At-Tawba, 9 : 34). Certains Compagnons dirent :

« – Ce verset a été descendu pour l'or et l'argent, si seulement nous savions quel est le meilleur des biens afin que nous puissions l'acquérir. »

Le Messager d'Allah ﷺ dit alors :

« – *Le meilleur des biens est une langue qui fait du rappel (2), un cœur qui remercie et une épouse croyante qui aide la personne au niveau de sa foi.* » (At-Tirmidhî, *Tafsîr*, 9/9).

❁

Les coutumes et les traditions de certaines régions encouragent la pratique erronée consistant à plus de considération aux fils. Notre Prophète ﷺ a interdit cette pratique en disant :

« *Donnez à vos enfants une part égale. Si je devais considérer l'un d'entre eux comme supérieur, je choisirais les filles.* » (Al-Haythamî, IV, 153 ; Ibn Hajar, *Al-Matâlibu'l-Aliya*, IV, 69).

❁

Les filles sont la chasteté et la miséricorde de la famille. Elles deviendront les sultanes de leur propre famille, des dames qui maintiendront la cohésion de leur foyer et seront les bergères des enfants, les éduquant et les guidant vers la Vérité et le bien. L'éducation la plus importante d'un enfant est donnée par sa mère. C'est ce qu'exprime la célèbre maxime du Prophète ﷺ

: اَلْأُمُّ مَدْرَسَةٌ : "***La mère est l'école***".

❁

Parce qu'elle passe plus de temps avec les enfants à la maison, la mère doit, en donnant le bon exemple, laisser une trace durable dans leur esprit et devenir leur «premier et plus grand enseignant».

Chaque mot qui sort de la bouche de la mère est comme une brique qui entre dans la construction du caractère de l'enfant. La mère est la véritable école où l'enfant est éduqué. Les mères sont la plus grande source de compassion. Il est plus difficile d'éduquer des enfants qui sont privés des soins de leur mère. Les personnes au caractère élevé sont généralement les enfants de mères vertueuses.

❁

Notre civilisation a toujours tenu les mères en très haute estime. Une mère est un joyau spécial qui mérite une grande attention. Lorsqu'on lui a demandé :

« – Ô Messager d'Allah ! Qui devrait être le mieux traité ? » Le Prophète ﷺ a donné la réponse suivante :

« – *Votre mère, puis votre mère, puis encore votre mère, puis votre père, puis votre plus proche parent.* » (Muslim, *Birr*, 2).

❁

Comme le dit un hadith :

« *Le Paradis est sous les pieds des mères !* » (Ahmad, III, 429), l'Islam accorde le plus grand honneur non pas aux pères, mais aux mères. Aucun autre être créé ne peut être considéré comme leur égal en termes d'amour et de respect. Les mères vertueuses qui s'occupent de leur famille avec amour et sacrifice méritent des prières et de la gratitude tout au long de leur vie.

❁

Peut-on mesurer les limites de l'immense amour qu'une mère porte dans son cœur à un enfant ? Elle l'a porté dans son ventre pendant neuf mois, l'a nourri de son lait pendant deux ans, l'a nourri et habillé, l'a couché et a enduré de nombreuses nuits blanches. Est-il possible de rembourser la dette envers nos parents qui ont consacré toute leur vie à nous empêcher de prendre la poussière dans les tempêtes de la vie ?

❁

L'**Imâm Abû Hanîfa** رحمه الله a refusé l'offre qui lui était faite de devenir le haut juge de Bagdad, craignant de devenir un instrument de tyrannie. Le calife Abû Mansur se vengea en le faisant emprisonner et condamner à des coups de fouet. Et chaque jour qui passait, le nombre de coups de fouet augmentait. Loin de s'inquiéter de la douleur des coups de fouet, l'Imâm Abû Hanîfa était plus préoccupé par la réaction de sa mère lorsqu'elle l'apprendrait. Il envoya donc un message à ses amis pour leur dire :

« S'il vous plaît, ne parlez pas de cela à ma mère. Elle serait bouleversée d'apprendre que je souffre. Et je ne peux pas supporter l'idée qu'elle soit désemparée ! »

Mulla Abdurrahman Jâmî رحمه الله a dit :

« *Comment ne pas aimer ma mère qui m'a porté un moment dans son corps, un autre moment dans ses bras et toute une vie dans son cœur ?* »

❁

Mawlânâ Rûmî رحمه الله dit :

« Méfiez-vous des droits de la mère ! Faites-en la couronne de votre tête ! Si les mères n'avaient pas enduré les douleurs de l'accouchement, les enfants ne seraient pas venus au monde. »

❁

Dans son testament, **Shâh Bahâuddîn Naqshband** ﷺ exprima son grand respect, sa loyauté et son amour à l'égard de sa mère :

« Les personnes qui viennent se recueillir sur ma tombe doivent d'abord se recueillir sur la tombe de ma mère. »

❁

Les mères vertueuses sont les héroïnes invisibles qui guident les sociétés.

Les gens peuvent régurgiter autant qu'ils le veulent l'absurdité selon laquelle l'Islam opprime les femmes.

La plus magnifique réponse à ces divagations est la mère fidèle qui élève ses enfants dans l'amour de la religion, de la foi, de la patrie, du drapeau et de tout ce qui est sacré, et qui les envoie à l'armée comme s'ils se rendaient à leur mariage.

❁

Aujourd'hui, le premier *jihad* des épouses est de s'efforcer de protéger leur famille comme Allah ﷻ l'a ordonné et d'élever une génération de croyants. Leur deuxième *jihad* est d'afficher le visage souriant de l'Islam avec une courtoisie et une élégance constantes. Ces femmes vertueuses sont les véritables architectes de la société.

❁

Contrairement à aujourd'hui, notre civilisation ne limitait pas l'amour et le respect des femmes et des aînés à certains jours de l'année. Chaque jour était la «Fête des mères». On profitait de chaque occasion pour leur baiser la main, prendre soin d'elles, solliciter leurs prières et leur demander pardon pour tout manquement.

De même, dans notre civilisation, la «Fête des pères» n'était pas seulement un jour par an, mais tous les jours. Les aînés de la famille se voyaient accorder un respect total.

De même, l'anniversaire de mariage n'était pas une fois par an. Chaque jour était l'occasion de montrer son amour et son respect aux épouses. Et l'amour ne se manifestait pas par des cadeaux et des bijoux coûteux, mais par des compliments, de la courtoisie et un beau comportement qui venait du cœur.

❁

À notre époque, où les secousses de l'incrédulité, de l'immoralité et de la négligence ont conduit les familles du monde entier au bord de l'effondrement, veuille Allah Tout-Puissant nous accorder à tous la capacité de construire et de maintenir nos familles avec un lien inébranlable ! Que nos foyers deviennent des foyers d'amour, de paix et de joie ! Et que la dernière porte de ces foyers mène à la demeure infinie du Paradis, où nous serons réunis avec notre Seigneur miséricordieux.

Amin !

LE SOUCI DES GÉNÉRATIONS

En ce qui concerne ses enfants, le croyant doit souvent s'interroger :

Que fais-je pour l'éducation de mes enfants, qui me sont confiés par le Tout-Puissant ?

Que leur enseigne-t-on et quelle culture leur donne-t-on ?

Est-ce que je mets plus l'accent sur leur avenir éternel ou sur leur avenir mondain ??

Est-ce que je prends le soin nécessaire pour leur enseigner le Coran ?

Est-ce que je les familiarise dès leur plus jeune âge avec la prière, la fréquentation de la mosquée et de la congrégation, avec générosité et la charité ?

Les enfants sont pour nous une confiance divine. Ils sont des bourgeons précieux issus de notre propre chair. Pour les cœurs sensibles, les premiers chants de joie dans un foyer commencent par le son apaisant des enfants.

Selon les mots du Prophète ﷺ, les enfants sont «les fleurs du Paradis», «les fruits du cœur» et «les bénédictions et les provisions divines».

❁

Parfois, même lorsque les couples recherchent un traitement et gardent la foi dans le Tout-Puissant par la prière, il se peut qu'Allah ﷻ ne leur accorde pas d'enfants. Il y a beaucoup de sagesse derrière tout cela. Personne ne connaît l'invisible à part Allah ﷻ. Il sait mieux ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Sa décision en notre faveur est toujours meilleure que ce que nous pourrions souhaiter personnellement.

Allah ﷻ retient certaines choses à Ses serviteurs afin que, par la patience dans sa volonté divine, ils puissent augmenter leurs rangs éternels et recevoir des récompenses dans l'Au-delà qui sont bien meilleures et plus éternelles. Par conséquent, nous devons toujours faire preuve de patience envers le Décret divin et demeurer dans un état de gratitude, de satisfaction et de soumission.

❁

Ce n'est pas parce qu'Allah Tout-Puissant refuse certaines choses à certains de ses serviteurs qu'il ne les aime pas. En fait, **Aïcha** رضي الله عنها, l'épouse de notre Prophète ﷺ, n'a pas eu d'enfants non plus. Mais grâce à son savoir, sa sagesse et sa moralité, elle est devenue la mère de toute une nation de croyants.

Notre Prophète ﷺ l'a formée à la jurisprudence, au point même de conseiller :

« *Apprenez un tiers de votre religion dans la maison de Aïcha!* » (Daylamî, II, 165/2828).

Aïcha رضي الله عنها était considérée comme l'un des sept grands savants (*mujtâhid)*. Par l'intermédiaire de ses neveux, elle donnait des cours aux musulmans, ce qui lui a permis d'avoir près de 300 élèves. Selon Ibn 'Abbâs رضي الله عنه, il n'y a pas un seul juriste qui n'ait pas bénéficié des décisions de Aïcha رضي الله عنها.

❁

Si nous voulons élever des enfants irréprochables, nous devons d'abord chercher à devenir (nous-mêmes) des parents irréprochables.

❁

'Alî رضي الله عنه a dit :

« Une terre cultivée avec des graines d'épines ne peut pas produire de bouquets de fleurs. »

❁

Les graines que nous semons dans nos enfants nous reviendront lorsque nous serons âgés et dépendants de leurs soins. Si nous leur avons inspiré la crainte d'Allah ﷻ, la compassion et les bonnes actions, nous serons récompensés par la loyauté et la gratitude. Mais si nous les avons éduqués loin de la spiritualité, nous deviendrons nous-mêmes les victimes de notre propre négligence. Si nous leur avons inculqué l'ambition liée à ce monde d'ici-bas, l'opportunisme et le manque de compassion, nous nous heurterons à la négligence et à l'irrespect.

❁

De nombreux parents se plaignent aujourd'hui de «perdre leurs enfants». Il faut leur poser la question :

Qu'avez-vous donné à vos enfants que vous attendez en retour ? Les avez-vous nourris avec des aliments *halal* ? Leur avez-vous enseigné le Coran ? Avez-vous fait preuve de diligence dans le choix des écoles pour qu'ils reçoivent une éducation religieuse ?

❁

Aujourd'hui, les parents religieux en particulier doivent se mettre la tête dans les mains et réfléchir :

Nos enfants grandissent-ils vraiment avec nos valeurs ?

- Quel environnement façonne leur personnalité et leur caractère ?

- Quels sont les modèles qui dominent leur cœur, leurs idéaux et leurs ambitions ?

- Nos enfants et nous-mêmes utilisons-nous l'Internet, les ordinateurs et les smartphones, ou ces appareils nous utilisent-ils ?

❁

Pensons à la condition des enfants qui sont rivés à leurs écrans, regardant des programmes produits par des incroyants qui empoisonnent les esprits, et qui sont exposés jour et nuit à leurs contenus rebelles, obscènes et immoraux.

Si nous abandonnons nos efforts pour éduquer nos enfants et leur enseigner correctement l'Islam, ils deviendront les enfants des autres.

❁

Le Coran dit à Satan : « **[…] associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants […]** » (Sourate Al-Isrâ', 17 : 64).

Aujourd'hui, il ne suffit pas d'être des parents biologiques. Si Satan nourrit[26] son âme, si les gens incrédules nourrissent son esprit, il devient alors leur enfant.

En conséquence, les cœurs et les esprits des jeunes générations sont aliénés de leur propre identité et éloignés de leur religion.

Les jeunes générations sont éloignées de leur identité, de leur religion et de leur civilisation.

26. Litt. allaite (N.d.T.)

Une fois ce stade franchi, les relations biologiques ne signifient plus rien, pas plus que le cri des parents.

❁

L'un des devoirs les plus essentiels d'une mère est de nourrir son enfant avec son propre lait. Mais aucune mère ne peut continuer à allaiter si un incendie fait rage à proximité. Sauver son bébé et elle-même des flammes devient une question de vie ou de mort.

La scène d'aujourd'hui est claire :

Des incendies spirituels menacent les enfants de toutes parts et des influences négatives les entourent de toutes parts.

Alors que ces flammes font rage, le devoir et la responsabilité des parents ne peuvent se limiter aux besoins biologiques de l'enfant.

❁

Aucun parent ne veut s'endormir lorsque son enfant a de la fièvre. Il l'emmène d'un médecin à l'autre. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a une pauvreté de la spiritualité. Même les familles religieuses sont prises dans l'insouciance de donner plus d'importance à l'avenir mondain de leurs enfants qu'à leur éternité.

Nous voyons des parents suivre leurs enfants aux examens d'entrée à l'université et attendre des heures à la porte. « Nous sommes au moins aussi nerveux que nos enfants, disent-ils, et nous nous demandons s'ils vont réussir et entrer à l'université. »

Mais quels efforts consacrez-vous à la spiritualité de votre enfant ? Alors que vous vous inquiétez nerveusement de l'avenir de votre enfant dans ce monde d'ici-bas, ressentez-vous la même inquiétude quant à sa vie après la mort ?

❁

Faire preuve de véritable miséricorde et de compassion envers les enfants ne consiste pas à les nourrir, à leur acheter de beaux vêtements, à s'assurer qu'ils sont à l'aise et qu'ils se divertissent, comme si la vie ne se résumait qu'à ce monde.

La vraie miséricorde et la vraie compassion consistent plutôt à implanter dans leur personnalité les valeurs spirituelles qui les sauveront dans l'autre monde et feront d'eux des sources éternelles de joie avant qu'il ne soit trop tard. Par-dessus-tout, il s'agit de nourrir leur esprit.

❁

Confrontés à un choix entre le bonheur terrestre et le bonheur éternel de leurs enfants, les parents compatissants qui croient en Allah ﷻ et en l'Au-delà rejetteraient le monde (d'ici-bas) du revers de la main et choisiraient l'Au-delà sans hésitation. Ils ne tomberaient pas dans l'idiotie de renoncer à l'océan pour une (seule) goutte. Ils ne pourraient pas dire : « Notre enfant peut bien s'étouffer avec du poison dans l'Au-delà, peu importe, pourvu qu'il se gave dans ce monde. » Ils ne pourraient pas penser : « S'il a un avenir brillant dans cette vie, il pourrait bien faire partie de ceux dont le visage s'assombrit dans l'autre. »

❁

Il ne fait aucun doute qu'une mère mettrait une couverture sur un enfant qui a froid. Elle voudrait le voir habillé des plus beaux vêtements. Mais une mère qui croit en la vie après la mort se préoccupe finalement davantage de savoir si son enfant finira vêtu des caftans en soie et de satin du Paradis ou englouti par les flammes naissantes de l'Enfer.

❁

Les parents les plus compatissants sont ceux qui accordent le plus d'importance à l'après-vie de leurs enfants qu'à ce monde.

Il n'est jamais bon pour un musulman de penser : « Que mon enfant ait un bel avenir dans cette vie avec un bon travail. De toute façon, il sauvera son au-delà d'une manière ou d'une autre. »

❁

Protéger nos enfants des tribulations de la fin des temps et les préparer au mieux aux épreuves de la vie sont nos plus grandes épreuves et responsabilités spirituelles.

Le Coran déclare à cet effet :

« Ô vous qui avez cru ! Préservez vos personnes et vos familles, d'un Feu dont le combustible sera les gens et les pierres […] » (Sourate At-Taḥrîm ; 66 : 6).

Ce verset est expliqué comme suit dans un hadith :

« *Vous les éloignez de ce qu'Allah a interdit et vous les encouragez à faire ce qu'Il a ordonné.* » (Alûsî, XXVIII, 156).

❁

En grandissant, les enfants dépendent de leurs parents. Cependant, à un stade plus avancé de leur vie, les parents ont besoin de leurs enfants. Même après leur

mort, ils dépendent encore des invocations de leurs enfants et celles-ci deviennent pour eux une source permanente de récompense *(sadaqa jariya)*.

Négliger l'éducation spirituelle des enfants, cependant, laissera les parents seuls et sans visiteurs dans leurs tombes.

Plus encore :

Les enfants laissés à eux-mêmes par des parents qui pensent qu'ils sont encore très jeunes et qu'ils s'amélioreront avec le temps réprimanderont leurs parents le Jour du Jugement en disant : « Mes parents ne m'ont pas enseigné l'Islam et ont négligé mon éducation spirituelle. »

❁

Nous violons souvent les droits d'autrui sans nous en rendre compte. Mais chacune de ces violations reviendra nous hanter le Jour du Jugement. Les parents de doivent jamais oublier que négliger l'éducation spirituelle qui leur sont confiés par Allah ﷻ est une grave violation des droits de la personne.

❁

Aujourd'hui, de nombreux parents négligents disent : « Laissez mon enfant s'amuser pendant qu'il est jeune. Qu'il ne laisse aucun désir inassouvi, car il l'abandonnera en grandissant. » Mais, ce faisant, ils rendent leurs enfants dépendants de leurs désirs inférieurs, et plus tard, ils seront incapables de s'arrêter. C'est comme ces imbéciles qui mettent une cigarette dans la bouche de leur enfant et disent :

« Qu'il en profite maintenant, qu'il en voie les méfaits et qu'il ne recommence plus », sacrifiant ainsi leur propre chair et leur propre sang à l'ignorance.

Il convient de nous rappeler que, à l'instar de gravures sur le marbre, ce que nous apprenons quand nous sommes enfants dure toute la vie. Nos ancêtres ont même inventé l'expression "un arbre est courbé lorsqu'il est jeune" pour souligner la nécessité de donner une direction aux enfants dès leur plus jeune âge.

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« Une personne qui n'a pas été éduquée dans son enfance ne peut plus être éduquée à l'âge adulte et risque de ne jamais être corrigée. On peut plier un bâton mouillé autant qu'on veut. Mais pour redresser un bâton sec, il faut le tenir dans le feu. »

❁

Le premier conseil à donner aux parents est de faire preuve de compassion à l'égard de leurs enfants. Il convient de leur dire ceci :

« Quel degré de compassion avez-vous pour vos enfants ? Imaginez à quel point vous seriez bouleversés si vous deviez voir vos enfants mourir. Si vous voulez être avec eux demain, vous devez d'abord vous réformer et essayer d'élever vos enfants dans la culture et la morale de l'Islam. »

❁

Les parents et les enfants, ainsi que les amis, les familles, les proches et les voisins, tous se trouvent ensemble dans cette vie. Le Jour du Jugement, toutefois, il y aura un ***"yawmu'l-fasl"***, un jour de séparation. Dans le Noble Coran, Allah ﷻ nous informe de l'imminence de cet aiguillage. Il dira aux habitants du Paradis :

« Paix (Salâm), Parole de la part d'un Seigneur Très Miséricordieux. » (Sourate Yâ-Sîn, 36 : 58). Avec d'immenses compliments et des cadeaux à venir, Allah ﷻ invitera les serviteurs qu'Il agrée dans Son Paradis. Mais aux pécheurs de la même société, peut-être même de la même famille, il dira :

« Ô injustes ! Tenez-vous à l'écart ce jour-là ! » (Sourate Yâ-Sîn, 36 : 58). Les relations terrestres prendront ainsi fin. Et on leur montrera la direction de l'Enfer.

Peut-être que de nombreux époux et épouses seront séparés. Beaucoup d'enfants et de parents se sépareront. Certains parents qui ont vécu ensemble sur tertre iront d'un côté, tandis que d'autres iront de l'autre.

Ainsi, pour éviter la misère le Jour de la Résurrection, il convient non seulement de faire attention à notre propre direction, mais aussi de réaliser que nos propres enfants, qui sont notre chair et notre sang, sont les dépositaires d'Allah ﷻ. Il nous appartient donc de nous impliquer dans leur éducation spirituelle dès leur plus jeune âge.

❁

Chaque parent est dans l'attente d'un avenir inconnu pour ses enfants dans l'Au-delà. Qui sait comment nos enfants échapperont aux terribles événements du Jour du Jugement et de la Résurrection ? Dans quelle mesure avons-nous préparé nos enfants à ce Jour difficile qui jettera de sombres froncements de sourcils sur leurs visages ?

Si nous parvenons à élever nos enfants dans le respect du Coran et de la Sunna, nous connaîtrons non seulement la paix et la joie dans cette vie, mais ils deviendront également une source inépuisable de récompenses pour nous après que nous serons

couchés dans nos tombes. Nous connaîtrons également la joie d'être auprès d'eux au sein de la magnifique demeure du Paradis.

❁

Les enfants droits et vertueux sont la source de récompenses sans cesse renouvelées pour leurs parents. Plus simplement dit, ils sont leur moyen d'obtenir des récompenses même après leur mort.

En revanche, si les enfants ne sont pas élevés dans la droiture, et si l'on fait preuve de négligence à cet égard, ils deviendront une source d'ennuis dans cette vie et dans la suivante.

Les enfants corrompus sont une source constante de péché pour les parents qui ont négligé leur éducation. Même après la mort des parents, ils veillent à ce que leur livre d'actions soit toujours marqué par le péché.

C'est pourquoi il est nécessaire de considérer les enfants comme une sorte d'assurance divine et de prendre soin de leur éducation.

❁

Les parents les plus compatissants sont ceux qui se préparent mutuellement et préparent leurs enfants à devenir de bons serviteurs d'Allah ﷻ.

Les enfants naissent avec une pureté digne du Paradis. Mais si les parents négligent leur éducation spirituelle, ils feront envoler ces oiseaux du Paradis dans la mauvaise direction.

❁

Necip Fâzıl Kısakürek résume succinctement la responsabilité des parents, lorsqu'il écrit :

« Un arbre qui ne se préoccupe pas de porter des fruits ne constitue que du bois pour le feu. »

Les enfants deviennent des adultes droits et honnêtes si leurs parents les ont élevés dans la culture islamique. Mais si les parents permettent à leurs enfants de se laisser emporter par la vague de l'ignorance sociétale, en pensant "ce qui sera, sera", ils éprouveront de nombreux remords dans cette vie et dans la prochaine.

❁

La mère de **Maryam** ﷺ s'inquiétait pour elle alors qu'elle était encore enceinte.

Espérant un garçon, elle avait voué Maryam au service de la *Bayt al-Maqdis* à Jérusalem. Il s'agissait en fait de l'expression d'une admirable piété. C'était le signe d'une foi immense pour :

✓ Vouloir vraiment qu'un enfant grandisse et devienne un serviteur juste,

✓ Vouloir qu'il devienne une source de récompenses inépuisables ainsi qu'un bon successeur,

✓ L'arracher de son cœur pour le placer sur le chemin d'Allah ﷻ.

Le Noble Coran nous dit que pour renforcer leur foi, les dormeurs de la caverne se dirent les uns aux autres :

« Si jamais ils (les incroyants) **vous attrapent, ils vous lapideront ou vous feront retourner à leur religion, et vous ne réussirez alors plus jamais. »** (Sourate Al-Kahf, 18 : 20).

Les parents d'aujourd'hui doivent avoir le même souci de protéger la foi et la religion de leurs enfants.

Ils doivent s'efforcer de leur construire un avenir convenable en se disant : « Si mon enfant fréquente des gens insouciants et leur tient physiquement et mentalement compagnie dans des lieux remplis d'incroyants, pourra-t-il conserver sa foi et ses valeurs morales ? »

❁

Ce serait pure folie que de laisser une gazelle au milieu d'une meute de loups ou de chacals. Pour les parents, laisser la chair de leur chair être éduquée au mauvais endroit, c'est-à-dire la priver d'une éducation spirituelle, revient à verser du poison dans leur esprit.

❁

Élever nos enfants dans la conscience et la moralité de l'Islam n'est pas une tâche qui se résume à les envoyer dans une mosquée très fréquentée durant les vacances d'été. Si nous pensons nous être acquittés de notre responsabilité en agissant de la sorte, nous ne faisons en réalité que reléguer l'éducation religieuse au second plan.

En outre, considérer l'éducation religieuse comme aussi simple, c'est révéler la faiblesse et l'insuffisance de la conscience islamique dans nos propres cœurs.

Souvenons-nous qu'il a fallu vingt-trois ans d'enseignement et de pratique à notre bien-aimé Prophète ﷺ pour achever l'éducation islamique de ses Compagnons ﷻ.

❁

Les vacances d'été, en particulier, doivent être mises à profit pour que les enfants apprennent le Coran. Cependant, nous ne devons pas nous contenter d'envoyer nos enfants à des cours de Coran ou à la mosquée. En tant que parents, il convient de suivre de près leurs progrès. Nous devons également vérifier régulièrement leur niveau de connaissance du Coran et les encourager par l'intérêt que nous leur portons.

❁

De nos jours, rien n'est négligé pour que les enfants apprennent une langue étrangère et aucune dépense n'est épargnée, les parents comparant rigoureusement la qualité des établissements d'enseignement supérieur. Mais il est triste de constater que les cours de Coran sont négligés, voire minimisés, privant ainsi nos enfants de la Parole divine et de sa spiritualité.

❁

Tous les parents se soucient de l'avenir de leurs enfants. Ils veulent leur donner une bonne éducation et les préparer à un bon avenir. En même temps, ils doivent toujours se rappeler que le véritable avenir et la véritable vie les attendent dans l'Au-delà.

❁

Les parents les plus aimables sont ceux qui se soucient non seulement de l'avenir de leurs enfants dans ce monde, mais aussi de leur éternité.

❁

Le croyant doit souvent se demander :

- Que fais-je pour l'éducation de mes enfants, qui me sont confiés par le Tout-Puissant ?
- Que leur enseigne-t-on et quelle culture leur donne-t-on ?
- Suis-je plus préoccupé par leur avenir éternel ou par leur avenir mondain ?
- Est-ce que je prends le soin nécessaire pour leur enseigner le Coran ?
- Est-ce que je leur enseigne dès leur plus jeune âge à prier, à fréquenter la mosquée et la communauté, à être généreux et à faire la charité ?

❁

Pendant qu'il en est encore temps, si nous n'élevons pas nos enfants dans la spiritualité et l'inspiration du Coran, il est inévitable que demain nous soyons confrontés à de profonds remords, seuls dans une tombe isolée.

Pendant qu'il est temps, il convient que nous passions utilement du temps avec nos enfants et instillions dans leurs cœurs purs l'amour d'Allah ﷻ et de Son Messager ﷺ ainsi que la culture afférente au Coran et à la Sunna.

Puisque l'apprentissage suit la louange, nous devons encourager nos enfants au moyen de cadeaux et de récompenses afin que toutes ces beautés spirituelles trouvent un terrain pour s'épanouir.

L'Imâm Mâlik رحمه الله a dit :

« Chaque fois que je mémorisais un hadith, mon père m'offrait un cadeau. Il est arrivé un moment où, même s'il ne m'offrait aucun cadeau, la mémorisation des hadiths était devenue un plaisir personnel. »

❁

Les parents doivent utiliser leur temps à la maison à bon escient et profiter de toutes les occasions pour enseigner à leurs enfants.

Ils doivent protéger leurs enfants des méfaits de la télévision et de l'Internet. Ils doivent leur parler fréquemment pour leur inculquer une bonne moralité et approfondir leur compréhension de l'Islam. Ils doivent encourager leurs enfants à développer l'habitude de l'adoration et renforcer leur lien avec le Coran.

❁

Notre **Prophète** ﷺ a dit : *« La prière est devenue la lumière de mes yeux. »*[27] Le Coran nous enseigne également à souhaiter que la prière devienne la ***«lumière»*** des ***«yeux»*** de nos enfants.

Nous devons donc enseigner à nos enfants l'importance de la prière et leur inculquer l'enthousiasme pour les actes d'adoration afin qu'ils deviennent eux-mêmes la lumière de nos propres yeux, notre source d'honneur et notre moyen de charité inépuisable.

❁

L'une des plus grandes peines qui pesait sur le cœur d'**Ibrâhîm** عليه السلام, l'ami intime d'Allah *(Khâlil)*, était l'inquiétude qu'il ressentait pour ses descendants. Il voulait que sa propre génération héritât des valeurs spirituelles dont il avait été béni et implorait comme ceci :

27. An-Nasâ'î, *Ishratu'n-Nisâ,* 10; Ahmad, III, 128, 199.

« Ô mon Seigneur ! Fais que j'accomplisse assidûment la Prière (Salât) ainsi qu'une partie de ma descendance ; exauce ma prière, Ô notre Seigneur ! » (Sourate Ibrâhîm, 14 :40).

L'éducation que le prophète Ibrâhîm عليه السلام a donnée au prophète **Ismail** عليه السلام est un excellent exemple du sacrifice d'un père pour élever son fils.

Conformément à la volonté divine, Ibrâhîm عليه السلام laissa sa femme Hajar et son fils Ismail au milieu du désert, sur une terre trop stérile pour être cultivée. Le prophète Ibrâhîm عليه السلام expliqua que la raison en était **«...qu'ils puissent établir la prière»**.[28] En d'autres termes, par ordre divin et dans une partie du monde aussi éloignée que le Hedjaz, il essaya simplement d'élever une génération fidèle.

❁

Nos enfants doivent grandir en sachant que le Véritable Propriétaire de toute chose est Allah ﷻ. Si nous avons la responsabilité de les familiariser avec les prières quotidiennes dès leur plus jeune âge, nous avons également l'obligation de leur inculquer l'enthousiasme du don et la tranquillité d'esprit que procure le fait de rendre heureux une personne dans le besoin.

❁

Il convient de ne jamais oublier que le plus beau cadeau que nous puissions faire à nos enfants est une bonne éducation, tandis que le plus bel héritage que nous puissions leur laisser est l'héritage de l'Au-delà. En d'autres termes, le caractère de l'Islam. Les parents qui sont en mesure de transmettre cet héritage méritent une gratitude éternelle.

❁

Il existe deux types d'héritage :

1) **L'héritage extérieur** : Le transfert de la propriété aux héritiers selon les limites et les normes fixées par Allah ﷻ.

2) **L'héritage intérieur** : L'héritage du caractère, de la foi et de la morale de l'islam qu'une personne laisse à ses enfants.

Si les enfants reçoivent un héritage intérieur solide, ils utiliseront également l'héritage extérieur de manière appropriée, devenant ainsi une source inépuisable de récompenses pour les parents. Mais on ne peut jamais deviner comment les héritiers sans formation spirituelle utiliseront l'héritage extérieur. Ils peuvent très bien

28. Voir Sourate Ibrâhîm, 14 :37.

le dépenser de façon incorrecte et le transformer en une source de regrets pour les parents.

❁

'Umar ibn Abdulazîz ﷺ, qui est considéré comme le cinquième plus grand calife de l'histoire de l'Islam après les quatre califes bien-guidés, s'était vu dire par son vizir :

« – Monsieur, il est clair que le salaire que vous recevez du trésor n'est pas suffisant. Vous devriez envisager de l'augmenter et de l'épargner pour que vos enfants et petits-enfants puissent le dépenser pour leurs besoins essentiels après votre mort. »

'Umar Ibn Abdulaziz ﷺ répondit par une réponse magnifique :

« – Si les enfants que je laisse derrière moi sont vertueux, je ne craindrai pas qu'ils soient dans le besoin. Car le Coran dit : **"C'est Lui qui se charge (de la protection) des vertueux."** (Sourate Al-'Arâf, 7 :196). Tant qu'Allah Tout-Puissant est leur gardien et leur protecteur, je n'aurai aucun scrupule quant à ce qu'ils pourraient rencontrer à l'avenir. En revanche, si ce ne sont pas des vertueux mais des insensés, le Coran dit à nouveau : **" Et ne confiez pas aux incapables vos biens…"** (Sourate An-Nisâ, 4 :5). Si ce commandement est trop clair, devrais-je donc amasser mes richesses pour des enfants qui pourraient bien finir imbéciles. »[29]

❁

Au lieu de nous plaindre de la dureté des circonstances, notre devoir le plus important en vue d'éliminer l'ère moderne de l'ignorance est d'élever une génération qui démontre au monde la supériorité des musulmans. Une jeunesse qui est :

- Fidèle, consciencieuse, sensible, désintéressée et humble ;

- Forte en volonté, capable de réfréner son propre moi impérieux,

- Suffisamment intelligente et sage pour voir dès le départ où chaque chemin mènera dans l'Au-delà.

Pour cela, l'éducation et la formation à la façon du Prophète ﷺ s'avèrent indispensables. Des institutions telles que le *Daru'l-Arkam* et la *Suffa*, susceptibles de produire des caractères exceptionnels, s'avèrent également essentielles.

❁

Mûsâ Topbaş Efendi ﷺ a dit :

29. Ebu'l-Ula Mardin, *Huzur Dersleri*, Istanbul 1966, II-III, 769-770.

« La protection de la religion, de la nation, du drapeau et de l'Oumma dépend de l'éducation d'une jeunesse désintéressée. »

❁

Un intellectuel a dit un jour :

« Il n'y a qu'un gramme de différence entre les nations qui capturent et les nations qui sont captives, et c'est une poignée d'individus bien éduqués. »

Il convient donc de nous efforcer d'éduquer cette poignée d'individus. Des jeunes de grande qualité et ayant de la personnalité, qui sont dignes et justes…

❁

Parfois, l'effort d'élever un seul individu de qualité compense pour des milliers d'autres. Même si l'on devait consacrer toutes les ressources possibles à un seul individu à potentiel, ce ne serait pas en vain.

❁

Les terres, les villes et les bâtiments sont dans l'incapacité d'élever un individu de qualité. Mais un individu de qualité ne se contente pas d'animer la terre, il bâtit aussi une civilisation.

❁

Le concepteur spirituel du Pakistan, **Muhammad Iqbal**, a dit :

« Prudence ! Le véritable capital d'une nation n'est ni l'argent, ni la monnaie, ni les tissus, ni l'or. Son véritable capital, ce sont ses enfants fidèles, patriotes, sains, vigoureux, intelligents, travailleurs, épanouis et éveillés »

❁

L'**Imâm Rabbânî** رحمه الله a dit :

« Une guerre est remportée par la coalition de deux armées : l'armée combattante et l'armée priante. »

Pour remporter de vraies victoires, il convient d'élever une génération juste dont la poitrine est remplie de foi et dont les lèvres sont animées par la prière. »

LA VRAIE CONNAISSANCE, LA VÉRITABLE ÉDUCATION

Les sociétés ne peuvent parvenir à la paix par les illusions creuses et les mauvaises idées contenues dans les livres philosophiques relégués sur les étagères poussiéreuses des bibliothèques.

Ce qui amènera l'humanité à la joie et à la paix véritables, ce sont l'esprit des prophètes, puis des saints, pétris dans la culture du Coran et de la Sunna, et mûris par la sagesse soufie. C'est leur source de guidance et de miséricorde, à laquelle ils ont bu à satiété, qui sauvera l'humanité.

Allah ﷻ déclare :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونِ

« Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent. » (Sourate Adh-Dhâriyât, 51 : 56).

La plus grande leçon pour ceux qui sont nés à l'école de la vie est " لِيَعْبُدُونِ " : la servitude à Allah ﷻ. Pour l'exprimer en termes d'exégèse coranique, il s'agit de "connaître Allah dans le cœur".

❁

Pour les croyants avisés, il n'y a pas de but ou de rang plus élevé dans cette école de la vie que celui d'être un serviteur d'Allah ﷻ.

❁

Nous sommes tous des élèves dans cette école de la vie, qui est une arène pour les épreuves divines. Notre éducation prendra fin avec notre mort et nous serons enterrés avec nos actes. Nous sommes tous venus dans ce monde pour atteindre le cœur pur qu'Allah ﷻ attend de nous.

❁

L'éducation la plus importante dans la vie est la *mârifah*.

- Le plus grand art est de vivre en tant que musulman.

- Et la plus grande compétence est de mourir en musulman.

❁

La raison pour laquelle Allah ﷻ a doté l'homme de «connaissances» est sa capacité d'acquérir la *mârifah* (connaissance directe d'Allah par l'expérience). En d'autres termes, c'est pour que l'homme apprenne à devenir un bon serviteur d'Allah ﷻ en réalisant son «insignifiance» et sa «faiblesse» face à la gloire et à la majesté divines.

La connaissance bénéfique est avant tout celle qui apprend à l'homme à se connaître, l'informe de la raison de son existence et lui ouvre la porte de la *mârifah*.

❁

Yûnus Emre ﷺ articule magnifiquement l'objectif de la connaissance (divine):

La connaissance, c'est la pleine compréhension,
La connaissance, c'est se connaître soi-même,
Si l'on ne se connaît pas soi-même,
Quel gâchis de se fatiguer !

À quoi sert la lecture ?
C'est pour que tu comprennes la Vérité.
Si tu lis mais ne prends pas de leçons ;
C'est un dur labeur qui ne rapporte rien.

❁

Une éducation qui ne mène pas à la *mârifah* est un dur labeur sans profit. Selon les termes mêmes du Coran, les individus qui poursuivent de telles ambitions vaines sont :

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ

« Préoccupés, harassés. » (Sourate Al-Ghâshiya, 88 : 3).

❁

Par Sa compassion infinie, Allah ﷻ guide Ses serviteurs à chaque occasion et les invite au Paradis. À cette fin, Il a envoyé des prophètes et des livres (célestes), et fait de l'univers, plein de manifestations de la puissance et de la gloire divines, du micro au macro, une exposition de sages leçons pour tous les yeux. C'est pour que l'homme,

où qu'il regarde, puisse reconnaître les signes de la puissance du Tout-Puissant. C'est pour qu'il puisse contempler l'art divin inimitable dans chaque objet qu'il voit, qu'il s'agisse de la composition de la terre, de l'atmosphère ou de lui-même.

La connaissance et la sagesse véritables consistent donc à voir la grâce infinie et les innombrables bénédictions du Tout-Puissant, et à mener une vie d'adoration imprégnée de gratitude.

❁

Pour le cœur vivant, toute science est un moyen de conduire l'homme de l'effet à la Cause, du résultat à l'Origine, de l'œuvre d'art à l'Artiste.

Par conséquent, l'ignorance n'est pas un manque de connaissance du monde. La véritable ignorance est la méconnaissance d'Allah ﷻ. C'est l'incapacité à reconnaître la grande puissance par laquelle nous existons et tout ce qui existe.

❁

Le chemin de la connaissance de soi passe par la réponse à ces questions :

- Pourquoi ai-je été créé ?
- Pourquoi suis-je venu au monde ?
- Sur la propriété de qui est-ce que je vis ?
- Quel est mon but dans ce voyage ?
- Quelle sera ma fin ?
- Suis-je prêt(e) à rendre compte de mes actes au Jour du Jugement dernier ?
- Qu'ai-je préparé pour la vie future ?

❁

Si un homme peut obtenir plusieurs diplômes universitaires, lire d'innombrables livres ou créer de nombreuses usines, tout en restant éloigné de sa nature et incapable de reconnaître son devoir de serviteur, il ne convient pas de le considérer comme un individu accompli, car il n'a aucune idée de la raison pour laquelle il est ici.

❁

Notre **ien-aimé Prophète** ﷺ avait coutume d'invoquer comme suit :

« Ô Allah ! Je cherche refuge auprès de Toi contre un savoir inutile, contre un cœur qui ne tremble pas, contre un ego qui n'est jamais rassasié et contre une supplication qui n'est pas acceptée. » (Muslim, *Dhikr*, 73).

❁

Lorsque le vaisseau mortel du corps commence à s'agiter dans la tempête de la mort, les connaissances futiles qui ne répondent pas aux questions brûlantes ou qui ne conduisent pas l'homme à l'action et à la *mârifah* seront très clairement perçues comme étant inutiles.

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« Peu importe ce que vous lisez, vous êtes toujours dans l'ignorance si vos actions font honte à votre savoir. »

❁

La connaissance n'a de valeur que si elle est apprise et pratiquée. Sinon, il s'agit d'un travail inutile, tout comme un âne ne sert à rien lorsqu'il porte des volumes de livres sur son dos. En effet, Allah ﷻ compare les savants israélites qui n'ont pas mis en pratique ce qu'ils savaient à des "ânes chargés de livres".[30]

❁

Le véritable ignorant n'est pas simplement celui qui n'a jamais tenu un stylo ou un livre.

Le véritable ignorant est plutôt celui qui n'a pas pris conscience qu'il n'est qu'un "rien" en face de la gloire du Tout-Puissant, même s'il possède un paquet de diplômes dans sa mallette. C'est celui dont l'œil du cœur est aveuglé par la vanité et l'arrogance.

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« Un ignorant qui s'est égaré vaut mieux qu'un savant qui ne s'abstient pas de pécher. L'ignorant s'est égaré parce qu'il est aveugle, tandis que le savant est tombé dans une fosse, bien qu'il possède deux yeux qui voient. »

❁

On ne s'instruit pas en emmagasinant dans son esprit les connaissances inscrites dans les livres. Beaucoup de personnes instruites ont commis des erreurs plus graves que les ignorants parce qu'elles ont cédé à leur ego, alors qu'elles savaient pertinemment que ce qu'elles faisaient, était mal.

30. Voir Sourate Al-Jumu'a, 62 : 5.

Ce qui fait d'un homme un "croyant sage", c'est de développer son monde intérieur sans négliger l'extérieur, et de le doter de spiritualité et d'inspiration.

❁

Allah ﷻ veut que nous possédions tous la *mârifah*. Cependant, cela n'est pas possible par la seule connaissance conceptuelle, car la théorie seule n'apporte aucun bénéfice. Elle peut même causer du tort.

Par exemple, les savants israélites qui vendaient les versets d'Allah ﷻ "à vil prix" (ثَمَنًا قَلِيلًا) ne possédaient que ce genre de connaissances stériles.

❁

Une éducation religieuse éloignée de l'action juste prépare le terrain à l'émergence de "corrupteurs" qui, sous l'apparence de "savants", évaluent même les vérités divines du point de vue de leurs préoccupations autocentrées. Ces individus, qui convoitent des ambitions égoïstes telles que la richesse (matérielle) et la célébrité, laissent de côté le fait de "suivre le Coran et la Sunna" dans leurs décisions et émettent plutôt des jugements qui "conviennent à leurs propres agendas". Ainsi, un érudit qui possède des connaissances et ne les met pas en pratique peut se retrouver dans la misère.

❁

Les connaissances théoriques ne suffisent pas, même lorsqu'il s'agit de la Loi islamique.

C'est pourquoi **Mawlânâ Rûmî** ﷺ, revenant sur sa propre vie, dit qu'il était ***"cru"*** lorsqu'il ne maîtrisait pas les sciences conventionnelles. Pui, dit-il, il a été ***"cuit"*** lorsqu'il a mûri spirituellement. Enfin, il a été ***"brûlé"*** lorsqu'il a fusionné avec l'amour divin.

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« Il y a beaucoup d'érudits qui n'ont aucune part de sagesse. Ils sont passés maîtres en matière de science, mais ils n'ont pas réussi à devenir les amis bien-aimés d'Allah. »

❁

Si les connaissances que nous avons accumulées depuis le premier jour où nous avons commencé à lire et à apprendre sont trop faibles pour nous guider vers les bonnes actions et nous éloigner des choses interdites, cela signifie qu'elles sont sim-

plement été entassées dans notre tête et qu'elles n'ont pas réussi à devenir une "illumination" *(irfan)* dans notre cœur.

❁

Le Noble Coran ﷻ stipule :

« […] Parmi Ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah […] » (Sourate Fâṭir, 35 : 28). En d'autres termes, la "***taqwâ*** / crainte d'Allah" est la première chose qu'un véritable connaisseur doit posséder, et Allah ﷻ ne se réfère qu'à ces personnes en tant qu'érudits, et non aux ignorants qui, sans craindre Allah ﷻ ou se sentir honteux devant Son Messager ﷺ, prennent leur intelligence déficiente comme norme de vérité et passent ensuite l'Islam au crible, gardant ce qui convient à leurs intérêts et rejetant ce qui en est contraire.

❁

L'esprit n'a aucune valeur s'il n'est qu'une archive d'informations, car les informations stockées ne sauvent pas, à elles seules, l'homme du mal. Au contraire, ce sont ces informations stériles qui sont à l'origine des plus grandes tyrannies commises sur terre. Par conséquent, la connaissance ne devient précieuse et bénéfique que lorsqu'elle sert de tremplin pour obtenir l'agrément divin.

❁

Toute personne spécialisée dans un domaine particulier passe de nombreuses années à apprendre les informations réservées à ce domaine. Mais le monde n'est pas comme ça. Ce ne sont que des miettes. L'ignorant et le tyran possèdent également ces miettes. Plus encore, les tyrans mobilisent souvent leur savoir, qui est comme une épée à double tranchant pouvant être utilisée pour le bien comme pour le mal, pour commettre des atrocités encore plus grandes et ruiner leur vie éternelle.

❁

De même qu'un juriste doit d'abord broder dans son cœur l'amour de la justice et de l'équité, quel que soit le domaine dans lequel une personne étudie, elle doit d'abord broder dans son cœur la crainte et l'amour d'Allah ﷻ, un profond souci des droits d'autrui, ainsi que la miséricorde et la compassion, qui sont les premiers fruits de la foi *(iman)*.

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« Enseigner la connaissance aux immoraux, c'est comme donner une épée à un bandit. »

❁

L'**Imâm Shafi'î** رحمه الله a dit :

« C'est une violation du savoir que d'enseigner à un individu qui ne se connaît pas lui-même. C'est de l'oppression que de refuser le savoir à quelqu'un qui en est digne. »

❁

Aujourd'hui, l'idée de connaissance ne va pas au-delà de la découverte et de l'identification des lois physiques qu'Allah ﷻ a établies dans l'univers. Sa phase la plus essentielle, la *mârifatullah*, qui signifie la connaissance directe d'Allah, est négligée. Ces manifestations de l'art divin ne sont pas expliquées aux gens, et leur cœur n'est pas entraîné pour aller d'elles à Allah ﷻ, leur Artiste. Il en résulte une compréhension quasi déficiente de la connaissance.

Or, toute éducation unilatérale et dépourvue de spiritualité est défectueuse. L'éducation doit trouver un équilibre entre la matière et l'esprit. Sinon, tel un oiseau qui tente de s'envoler d'une seule aile, l'homme deviendra la proie d'un chat affamé.

❁

Mawlânâ Rûmî رحمه الله a dit :

« La connaissance a deux ailes, tandis que le doute n'en a qu'une. Un oiseau qui n'a qu'une aile tombe rapidement. »

De la même manière, une éducation sans spiritualité détruit la vie de générations entières.

❁

De nos jours, le progrès technologique est confondu avec la civilisation. La civilisation se trouve dans les valeurs humaines. Les progrès technologiques n'ont pas contribué à développer les qualités humaines. Au contraire, ils ont plutôt transformé la nature des personnes qu'ils ont asservies, à l'instar des fruits et légumes génétiquement modifiés.

❁

Le problème aujourd'hui vient du fait que l'humanité, en se mécanisant de plus en plus dans tous les domaines, s'est isolée et affaiblie spirituellement et a abandonné ses valeurs. La paix que l'humanité recherche aujourd'hui ne se trouve pas dans la mécanisation ou le progrès matériel parce que ceux-ci n'ont ni miséricorde, ni amour, ni conscience.

❁

Alors que la science et la technologie sont à leur apogée et que l'humanité recherche la vie au-delà de la Terre, oubliant ses faiblesses et idolâtrant son propre ego, un virus qui s'est propagé à travers le monde a brisé la fierté et l'arrogance humaines.

Des économies géantes se sont écroulées, des systèmes de santé se sont effondrés et des pays entiers ont été menés au bord de la faillite.

Cela signifie que :

- S'attacher aux effets en oubliant la cause, Allah Tout-Puissant ;
- S'attacher aux provisions tout en négligeant le Seigneur, le Pourvoyeur ;
- Et être trop préoccupé par les événements tout en négligeant l'Auteur absolu, Allah Tout-Puissant, est la plus grande forme d'ignorance.

❁

Aujourd'hui, les athées et les déistes tentent de semer le doute dans le cœur et l'esprit de nos jeunes avec le slogan ***"science ou religion ?"***. La réponse à cette question est très simple :

Tout d'abord, la science et la religion ne sont pas des alternatives l'une par rapport à l'autre. Ce que nous appelons science n'est rien d'autre que l'étude des lois qu'Allah Tout-Puissant a établies dans l'univers.

Si Allah ﷻ n'avait pas établi ces lois et donné à l'homme la capacité cognitive de les découvrir, comment aurait-il pu inventer ce que l'on appelle la "science" ? En fait, Allah ﷻ n'a pas accordé aux autres créatures – auxquelles Il n'a pas confié la responsabilité relative à la servitude (à Lui) – la capacité de s'engager dans la connaissance. Seul l'être humain est doté de cette qualité. Il ﷻ déclare en effet : « **[…] Et on ne vous a donné que peu de connaissance.** » (Sourate Al-Isrâ', 17 : 85).

L'idolâtrie de la science basée sur ces simples bribes d'information contre Allah ﷻ qui possède la connaissance absolue et infinie ne fait que montrer à quel point le gouffre de l'ignorance est profond pour les athées et les déistes.

C'est le même Allah qui a octroyé à l'humanité la religion et la science. Les deux ne sont pas séparés. Tout au long de l'Histoire, l'Islam a encouragé l'apprentissage de la science ; et tandis que le monde occidental luttait dans les ténèbres de l'ignorance et de la superstition, le monde islamique atteignait des sommets éblouissants en matière de savoir et de civilisation. Cela s'explique par le fait que le Coran éclaire la science. Loin de contredire l'un ou l'autre verset du Coran, chaque découverte scientifique a servi à le confirmer.

❁

L'Islam, la seule vraie religion, n'a aucun problème avec la science. Au contraire, le Coran montre la voie, tandis que la science le suit et le confirme à chaque étape. Les faits que le Coran a révélés il y a quatorze siècles, à savoir la création de l'homme, le lait maternel, la dactyloscopie, la dermatologie, la génétique, la médecine préventive, la botanique, l'astronomie, la géologie, la physique, la géographie, l'histoire et d'autres sciences n'ont été découverts que récemment par les milieux scientifiques. Ces découvertes ont montré à maintes reprises que le Coran est le seul livre (céleste) authentique.

En revanche, le Christianisme, depuis qu'il a été corrompu, est en contradiction avec les découvertes scientifiques, tandis que l'Église, qui contrôlait la société et les régimes, a tenté de dissimuler cette situation en faisant obstruction à la science. La défense de la religion contre la science est une attitude qui est devenue célèbre en Occident et qui s'est répandue dans le reste du monde. Le monde islamique, quant à lui, ne dispose pas d'un terrain propice sur lequel cette approche peut s'épanouir.

Par conséquent, la question "science ou religion ?" est l'un des nombreux poisons lancés par des individus mal intentionnés qui souhaitent semer les graines du doute et du déni dans l'esprit pur de la jeunesse pieuse. Il incombe donc à chaque musulman d'être extrêmement vigilant et prudent face à ce type de virus.

❁

Outre les lacunes du monde d'aujourd'hui dues à un manque d'éducation islamique, il y a aussi le problème du «déisme». Les personnes influencées par cette mode disent croire en Dieu, mais elles prétendent que, de même que les moutons, les fleurs, les rochers et la terre sont créés sans être liés par le devoir de servitude, l'homme étant lui aussi paresseux et irresponsable.

Il faut être stupide pour rejeter le Créateur. Les déistes perdus dans la folie de la raison ne nient pas le Créateur, mais ils Le rejettent en tant que Seigneur, niant l'Ordre qu'Il a décrété, ainsi que Son Livre, Son Prophète et Ses lois. Dans ce cas, quelle est la différence entre l'homme et les autres créatures ?

Mettant en garde contre cette erreur, Allah ﷻ dit :

« Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire : « Nous croyons ! » sans les éprouver ? » (Sourate Al-'Ankabût, 29 : 2).

« L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer ? » (Sourate Al-Qiyâma, 75 : 36).

« Ce n'est pas par divertissement que Nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux. » (Voir Sourate Ad-Dukhân, 44 : 38 ; Sourate Al-Anbiyâ', 21 : 16).

❁

Nous rencontrons de nombreux jeunes gens éduqués et cultivés, titulaires de diplômes universitaires et d'études supérieures. Mais malheureusement, ils sont déconnectés des enseignements du Coran et de la Sunna. En outre, ils supposent que les études qu'ils ont suivies correspondent exactement au type de connaissances dont le Coran et la Sunna font l'éloge.

Un savoir qui n'oriente pas l'esprit et le cœur vers Allah ﷻ et vers la compréhension de Sa puissance et de Sa gloire peut donner à son détenteur une bienséance et une réputation dans cette vie, mais il ne pourra pas l'empêcher de tomber dans la misère éternelle.

❁

Dans ses discours, **Sâmi Efendi** ﷺ disait que la vraie connaissance consiste à prendre conscience de la puissance et de la gloire d'Allah Tout-Puissant dans le cœur, et il saisissait toutes les occasions pour rappeler aux gens l'honneur de posséder ce type de connaissance.

Une fois, quelqu'un vint lui rendre visite, à la fois pour lui demander ses bons vœux et pour lui présenter ses neveux.

« – Monsieur, lui dit-il, ces jeunes gens ont étudié aux États-Unis pour devenir ingénieurs. Nous attendons vos invocations en leur faveur. »

Avec un sourire significatif, Sami Efendi répondu :

« – Ce pauvre homme est également diplômé de l'université *Dâru'l-Funân*. Mais la véritable éducation reste l'étude des sciences islamiques et de la *mârifah*. »

En d'autres termes, peu importe ce que nous avons étudié, le type d'éducation le plus important dont nous avons besoin à tout moment est la *mârifah*, qui est la capacité de «connaître Allah le Tout-Puissant avec le cœur».

❁

Au moment du décès de **'Umar** ﷺ, **Abdullah ibn Mas'ûd** ﷺ fit le commentaire suivant :

« – *Les neuf dixièmes du savoir ont disparu.* »

« – Mais, rétorquèrent les Compagnons, nous avons encore des savants parmi nous ! »

Ibn Mas'ûd ﷺ répondit :

« – Je faisais allusion à la *mârifah*. »

❁

Le Coran stipule :

« […] Parmi Ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est, certes, Puissant et Pardonneur. » (Sourate Fâṭir, 35 : 28).

Comme il ressort de cette déclaration divine, la connaissance qui n'éveille pas la crainte d'Allah ﷻ dans le cœur n'est pas une connaissance. Dans ce cas, c'est une énorme tromperie que de négliger l'apprentissage de cette connaissance en se cachant derrière des excuses, en transigeant avec les commandements et les interdictions d'Allah ﷻ et en ouvrant les portes à certaines failles spirituelles en les considérant comme innocentes et légitimes.

❁

L'atteinte de la maturité spirituelle nécessite deux types de connaissances :

La première est la connaissance extérieure que l'on peut apprendre dans les livres.

La seconde est la connaissance intérieure. Il s'agit d'une science que nous étudions dans notre monde intérieur. Nul individu ne peut l'apprendre dans les livres. Il ne peut y parvenir qu'en franchissant certaines étapes dans son cœur. Et ce progrès est le résultat de la "sincérité" *(ikhlâs*) et de la "crainte d'Allah" *(taqwâ)*.

❁

Les gens se posent souvent la question :

« – Où dois-je faire carrière ? »

Nous leur répondons :

« – Commencez par faire carrière dans la *taqwâ.* Ensuite, vous pouvez obtenir un master ou un doctorat dans le domaine de votre choix.

❁

Avons-nous été envoyés dans ce monde pour obtenir de bons diplômes, pour gravir les échelons de l'entreprise ou pour amasser des richesses et des biens ? Ou se pourrait-il que nous soyons influencés par l'ignorance de transformer ces moyens en finalité dans le flux de la vie ?

❁

L'argent gagné grâce à l'éducation temporelle restera finalement dans le monde, tandis que l'étude de la *mârifah* deviendra un moyen d'accéder à la joie éternelle.

C'est pourquoi toute science doit être étudiée au nom d'Allah ﷻ, avec un regard de sagesse et du fond de la foi, afin qu'elle ouvre une porte à la *mârifah* dans le cœur.

❁

Nous sommes à l'intérieur de deux écoles. L'une est l'école du monde, l'autre est l'école de l'Au-delà. Le devoir du croyant est d'intégrer l'école du monde dans l'école de l'Au-delà. En d'autres termes, chaque impression que nous recevons du monde doit nous conduire des effets à la Cause, de l'artefact au Fabricant et de l'art à l'Artiste. C'est ainsi que les écoles du monde forment les ressources de l'école de l'Au-delà. Il convient de vivre en unissant les deux. Sinon, comme l'ont dit les sages :

« *Celui qui accroît son savoir mais n'augmente pas son niveau d'ascétisme et de taqwâ ne fait qu'accroître sa distance avec Allah.* » (Suyûti, *Jâmiu's-Saghir*, II, 169).

❁

La vie est faite de flux et de reflux. Alors comment traverser les différentes phases de la jeunesse et de la vieillesse, de la maladie et de la santé, de la pauvreté et de la richesse, de la paix et de la guerre, et bien d'autres encore, et gagner l'agrément d'Allah ﷻ tout au long du chemin ? Tels sont les principaux points que le Prophète ﷺ a enseignés pendant vingt-trois ans. Ce faisant, il a formé la culture et la civilisation islamiques de l'Âge de la Félicité.

Nous avons besoin de cette culture aujourd'hui et pour toujours. Nous avons besoin de cette éducation vécue et appliquée dans la vie.

❁

Connaître intimement notre bien-aimé Prophète ﷺ et le suivre avec amour et respect s'avère être l'éducation la plus importante que nous puissions recevoir dans cette école de la vie. Une personne privée de cette éducation, c'est-à-dire qui n'a pas appris à connaître le Prophète ﷺ, restera ignorante même si elle a lu des milliers de livres et accumulé d'innombrables informations.

❁

Nous sommes inévitablement obligés d'enseigner à nos jeunes d'aujourd'hui – qui passent leurs années à l'école derrière des livres et des classeurs – le secret qui transforme la connaissance en quelque chose d'utile. Transformer le savoir en quelque chose d'utile, c'est précisément l'essence du fait de suivre Allah ﷻ et Son Messager ﷺ avec un lien d'amour. Autrement, comme nous le constatons aujourd'hui, si nous suivons la voie humaine de la recherche de la morale et du bon

comportement, il ne nous restera qu'un épuisement amer. Au lieu de léguer une civilisation de vertus, nous ne léguerons qu'une société de ruines.

❁

La négligence de l'éducation religieuse s'accompagne également du matérialisme, le fléau de l'asservissement au monde, qui est lui-même l'une des causes et l'une des pierres angulaires de l'irréligion. Le matérialisme n'est pas une philosophie, c'est la pauvreté de la raison. Ce n'est pas une sagesse, c'est une malédiction.

❁

Les sociétés ne peuvent atteindre la paix à travers les rêves creux et les idées erronées de savants qui s'affalent sur des livres de philosophie à reliure noires relégués sur les étagères poussiéreuses des bibliothèques.

Seul l'esprit des prophètes, puis des saints, pétri de la sagesse du Coran et de la Sunna et ayant acquis une pleine maturité à la faveur du *tasawwuf*, apportera la joie et la paix véritables aux sociétés. C'est la source pure de guidance et de miséricorde à laquelle ils ont bu qui sauvera ces sociétés.

❁

L'éducation temporelle (terrestre) ne peut apporter le bonheur à l'humanité et à nos enfants (en particulier) que si elle s'accompagne d'une éducation spirituelle bien développée. Sinon, elle deviendra un moyen d'éloigner nos enfants de leurs propres valeurs et traditions et les asservira aux attractions sensuelles les plus viles. Ladite éducation les transformera en robots de certains systèmes qui sont loin d'apporter une véritable paix intérieure à l'humanité.

❁

Depuis la période des Tanzimat en Turquie, les réformes occidentales en matière d'éducation n'ont pas donné les résultats escomptés. L'objectif initial était de rattraper l'Occident dans le domaine des sciences et des technologies. Cela n'a pas été le cas. Pire encore, dans ce processus destructeur, nous avons également perdu de nombreuses qualités qui étaient supérieures à celles de l'Occident. L'occidentalisation s'est simplement révélée être une tentative de copier les non-musulmans. Mais comme l'a dit un intellectuel : *« La véritable défaite consiste à ressembler à l'adversaire. »*

❁

Le regretté **Necip Fâzıl** lance un avertissement à la jeunesse :

« Une branche qui méprise sa racine, et un fruit qui méprise sa branche, pourriront avant d'avoir pu mûrir ! »

❁

Chaque fois que l'on parle d'éducation, on fait des propositions différentes. On parle des principes d'éducation de tel ou tel pays européen, des méthodes pédagogiques de tel ou tel philosophe, de la réussite de telle ou telle école occidentale.

Or, tous les arbres n'acceptent pas la greffe d'une autre branche. Souvent, une civilisation subit plus de mal que de bien des "apports" de cultures spirituellement étrangères.

La nôtre est la civilisation islamique que le **Prophète** ﷺ a bâtie sur les fondements du Coran et de la Sunna. La première et la plus importante des cultures à étudier est celle de l'Islam, du Coran et de la Sunna.

❁

Chaque civilisation produit son propre spécimen d'être humain qui est en harmonie avec les qualités et les caractéristiques de la civilisation à laquelle il appartient.

La civilisation islamique est le sommet le plus élevé que l'humanité ait jamais atteint. En effet, elle pare les qualités innées de l'homme par le biais de la connaissance et de la sagesse divines. Elle élimine tous les soucis personnels et fusionne les cœurs avec la connaissance et la sagesse véritables.

❁

Aujourd'hui, les possibilités d'éducation religieuse sont beaucoup plus nombreuses que par le passé. Un grand nombre de collèges *"Imam Hatip"* et de facultés d'études islamiques ont été fondés.

Cependant, si ces écoles tentent d'enseigner uniquement des connaissances d'ordre conventionnel et laissent l'édification du caractère, de la moralité et du comportement à la merci de la rue, de la télévision et de l'Internet, elles ne parviendront malheureusement pas à atteindre les résultats souhaités.

En revanche, si lesdites écoles transmettent aux jeunes générations la spiritualité, la modestie, les qualités morales, la générosité et la bravoure des derviches d'Anatolie, ces terres fleuriront à nouveau de grands amis d'Allah comme **Yûnus Emre** et **Shaykh Aziz Mahmud Hüdâyî**. Les mondes intérieur et extérieur connaîtront à nouveau de nombreux triomphes.

❁

Le système éducatif actuel est une extension de l'approche matérialiste et laïque imposée par l'Occident depuis le début des Tanzimat. Ce système considère l'apprentissage religieux comme quelque chose de semblable à la menuiserie ou à la ferronnerie. Un tel système déclare : « Lisez ce livre, passez ce test et c'est fini ».

Ce n'est pas ainsi que l'on peut faire de l'éducation religieuse. Oui, les sciences conventionnelles (extérieures) sont nécessaires. Mais c'est le cœur qui doit absorber l'information et la broder sur le caractère. Si nous pouvons être comme cela, nos élèves le seront aussi. Nous devons transmettre à nos élèves non seulement des informations, mais aussi un état d'esprit. C'est notre état d'esprit que les élèves doivent incarner.

L'éducation religieuse n'est donc ni de la menuiserie, ni de la ferronnerie, ni de la construction. La tâche d'enseignant de la religion du Tout-Puissant exige non seulement des connaissances, mais aussi de la sagesse, une attitude spirituelle, de l'amour et du respect. La religion ne peut être enseignée mécaniquement. Dans le cas contraire, elle fondra au soleil comme une écriture gravée dans la glace.

Être religieux, ce n'est pas tout savoir sur la religion. C'est s'efforcer de vivre et de maintenir ce qui a été appris avec un cœur inspiré.

❁

Par exemple, l'étude de la vie du Prophète ﷺ ne se limite pas à l'acquisition d'informations biographiques ou chronologiques. En d'autres termes, une étude qui ne se limite pas à des faits extérieurs, tels que le lieu et la date de naissance de notre Prophète ﷺ, le lieu et la date de son émigration, les batailles qu'il a livrées, l'âge et le lieu de sa mort, est loin de donner à la vie l'orientation souhaitée.

Par conséquent, s'informer sur la vie du Prophète ﷺ signifie lire, comprendre et pratiquer avec sagesse sa conduite exemplaire du berceau à la tombe, ainsi que sa moralité, son amour de l'enseignement et la manière dont il a transmis le Coran avec sa passion pour la religion. C'est faire un effort en vue de saisir ses émotions, ses pensées, mais également la texture et la direction de son cœur.

❁

Le savoir livresque (académique) est semblable à une graine. Une graine ne devient jamais rien de plus si elle est conservée dans l'entrepôt sans être plantée. Il en va de même pour les connaissances académiques si elles sont simplement laissées dans les rangées de livres ou sur des étagères.

En revanche, les graines plantées dans le sol s'épanouissent selon leurs caractéristiques. Certaines deviennent même des platanes géants.

De même, les graines de connaissance et de sagesse plantées dans le sol intérieur transforment les cœurs en jardins spirituels. Ce n'est qu'à cette condition que l'on peut récolter les secrets et les mystères, qui sont les véritables fruits de la connaissance et de la sagesse.

❁

De toute la création, l'être humain est le plus difficile à éduquer. Le Tout-Puissant a envoyé chacun de Ses serviteurs les plus aimés, les prophètes, comme "formateurs/éducateurs humains". On pourrait donc dire que "l'enseignement est la profession des prophètes".

❁

Un intellectuel a dit : « *Si vous voulez être un bon professeur sur Terre, devenez un étudiant des cieux.* »

En d'autres termes, en tant qu'étudiant à la vie du Coran et de la Sunna, vous devez à la fois les vivre et les transmettre. Ce n'est qu'à cette condition que vous récolterez les fruits les plus doux de votre statut d'étudiant et que vous deviendrez un véritable enseignant.

❁

Pour devenir enseignant, il faut une formation sérieuse ; et les enseignants eux-mêmes sont des étudiants à l'école du Coran et de la Sunna. Chaque personne sur terre est un étudiant qui, dans son dernier souffle, sera conduit à la Présence divine pour recevoir son diplôme.

❁

Nous devons savoir qu'une vie d'oisiveté est la cause d'une grande misère. C'est un gâchis de négliger la confiance divine qui nous a été accordée. Et c'est le plus grand des gâchis que de vouloir perdre l'être humain, en particulier en refusant de le guider sur le chemin susceptible de le mener à devenir la plus honorable des créatures.

❁

Mehmed Akif décrit l'enseignant idéal comme suit :

Celui qui se dit enseignant doit être un croyant,

Bien élevé, puis qualifié, puis consciencieux…

En d'autres termes, un enseignant doit avant tout avoir «foi» en Allah ﷻ et manifester la miséricorde du cœur.

Il doit être ***«honnête»*** ; il doit avoir un caractère et une personnalité exemplaires.

Il doit être ***«compétent»***, en se développant habilement, en étant conscient de ses responsabilités et en remplissant ses devoirs.

Il doit être ***«consciencieux»***, confirmant ses qualités humaines par des vertus telles que la miséricorde, la compassion et l'altruisme.

❁

L'éducation ne consiste pas tant à transmettre des connaissances qu'à transmettre des attitudes et un caractère. C'est la personnalité et le caractère que les gens admirent.

❁

Un travail physique et spirituel est indispensable pour éduquer un être humain :

- Être un enseignant qui aime et qui est aimé,
- L'effort désintéressé,
- La patience et la persévérance,
- La protection et la sympathie,
- La bienveillance et la douceur,
- L'espoir et la prière.

À l'instar des plantes précieuses qui poussent lentement, il convient de ne pas oublier qu'il n'est jamais aisé d'éduquer un être humain.

❁

L'enseignement est une profession de sacrifice sincère. Un enseignant n'a d'impact que dans la mesure où il entre dans la salle de classe avec l'enthousiasme de l'adoration.

Ainsi, les enseignants de valeur qui se sont consacrés à la religion, à leur pays et à leur peuple, qui ont laissé en héritage des «personnes éduquées» et qui ont considéré chaque coin du pays, aussi éloigné soit-il, comme une école, méritent une vie entière de gratitude.

LE *TABLIGH* ET SA MÉTHODE AFFÉRENTE

«Gagner un cœur» ne signifie pas simplement rendre une personne heureuse d'un point de vue matériel ou mondain. «Gagner un cœur», c'est rapprocher un cœur d'Allah ﷻ. C'est présenter à un cœur la foi, le Coran et le Prophète ﷺ. Et ce faisant, c'est construire et faire revivre son avenir éternel.

❁

La bonté et la gentillesse sont les plus beaux moyens de transmettre l'islam. Il est dans la nature de l'homme de baisser la garde face à la bonté. Si les terres peuvent être conquises par les armes, c'est la bonté et la gentillesse qui conquièrent les cœurs.

Si, à un moment ou à un endroit donné, la vie religieuse est affaiblie et que l'on constate que les gens glissent vers des comportements pécheurs, le *tabligh*, ou l'enseignement de l'Islam, devient alors l'action la plus importante, juste après la foi. Dans de telles circonstances, l'incapacité à communiquer la vérité et la bonté saperait même la légitimité d'actions par ailleurs permises.

❁

C'est le premier devoir de chaque croyant de faire le *tabligh* à une époque où les sociétés sont emportées dans la mécréance et l'immoralité comme du bois flotté dans une inondation.

❁

Toute bénédiction a un prix. L'Islam nous a été donné gratuitement, sans que nous ayons à payer la moindre cotisation, uniquement par l'effet de la grâce divine. Pour payer notre dû et montrer notre gratitude pour cette grâce divine éternelle, nous sommes donc obligés de représenter et de transmettre les beautés de la morale islamique dans notre mode de vie.

❁

À notre époque, il convient de considérer comme un devoir de foi et de conscience le fait de prendre la main des personnes qui sont prises dans le tourbillon des maux contemporains, de sauver de ce chaos la société qui nous est confiée et d'expliquer ce que signifie vraiment le bonheur éternel et véritable.

❁

Bien que l'esclavage ne semble pas exister à notre époque, nous avons de nombreux frères qui sont liés par des chaînes invisibles et qui crient en silence. Il est de notre devoir de conscience de leur tendre la main et de les libérer des chaînes du monde, de l'ego et de Satan.

Le Tout-Puissant dit : **« Puis, assurément, vous serez interrogés, ce jour-là, sur les délices. »** (Sourate At-Takâthur, 102 :8). À l'effet de payer notre dû pour la «foi», qui est la plus grande bénédiction que nous ayons reçue, nous avons l'énorme responsabilité de tendre une main secourable à ceux qui en sont privés.

❁

Aujourd'hui, la pauvreté spirituelle a largement dépassé la pauvreté matérielle. Parce qu'elle est présentée sous un faux masque de plaisir et de paillettes trompeuses, l'étendue réelle du désastre qu'elle a provoqué n'est pas correctement comprise. C'est pourquoi notre devoir le plus important est de nous efforcer d'éliminer non seulement la pauvreté matérielle, mais aussi la pauvreté spirituelle.

❁

Même si l'homme possédait le monde entier et atteignait le pinacle du confort matériel, il serait toujours incapable de combler le vide spirituel laissé par l'absence de foi et de sagesse véritables.

Mawlânâ Rumi ﷺ a dit :

« La souffrance causée par le manque de foi mérite la pitié, car elle n'a pas d'autre remède. »

❁

Parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'est le vrai bonheur, beaucoup de gens insouciants prennent aujourd'hui leur misère pour de la joie. Ceux qui sont tombés ne savent même pas qu'ils sont tombés, pas plus que ceux qui se sont effondrés. Comment les yeux peuvent-ils reconnaître le soleil s'ils n'ont jamais vu la lumière ?

❁

Les poitrines privées du soleil de la foi sont des épaves spirituelles. Les cœurs illuminés par le soleil de la foi, en revanche, sont le printemps de la joie éternelle.

L'esprit d'un vrai croyant ne peut jamais être en paix par sa seule foi personnelle quand il y a autour de lui des gens qui ont désespérément besoin d'être guidés.

❁

Le plus grand office est de conquérir les cœurs, d'insuffler la foi dans les esprits et de jeter une bouée de sauvetage à ceux qui sont pratiquement noyés spirituellement.

Dans leur recherche du salut éternel, les esprits mûrs regardent toujours autour d'eux pour trouver d'autres êtres à sauver.

❁

Des cœurs ont aujourd'hui désespérément besoin de la compassion de l'Islam. Certains cœurs ont perdu leur chance, d'autres ont perdu leur foi. Aujourd'hui, la compassion ne se limite pas à une aide matérielle. Des paroles réconfortantes, un doux conseil ou un *tabligh* appliqué dans une simple posture peuvent parfois devenir la plus charmante manifestation de compassion.

❁

La charité et la générosité ne se limitent pas au partage des ressources matérielles. Il faut offrir de tout ce que le Tout-Puissant a (Lui-Même) offert. Et la plus belle forme de charité est de transmettre l'Islam par notre façon de vivre.

❁

«Gagner un cœur» ne signifie pas simplement rendre une personne heureuse d'un point de vue matériel ou mondain. «Gagner un cœur», c'est rapprocher un cœur d'Allah ﷻ. C'est présenter à un cœur la foi, le Coran et le Prophète ﷺ. Et ce faisant, c'est construire et raviver son avenir éternel.

❁

Le plus grand service qu'un homme puisse rendre à un autre est de l'aider à gagner son avenir éternel. Et c'est de le conduire à une servitude (adorative) droite.

❁

Aujourd'hui, les services rendus dans la voie d'Allah ﷻ sont extrêmement importants. Par exemple, c'est un bel acte de charité que de se tenir devant un puits et d'offrir de l'eau aux passants. Mais si vous apportez ce verre d'eau à une personne

assoiffée et mourante au milieu du désert, vous aurez sauvé une vie. Ce serait comme sauver une personne d'un incendie.

De même, le devoir d'un musulman aujourd'hui est de sauver les gens des flammes éternelles. Non seulement il convient de les sauver, mais il est également tenu de le faire ! En effet, le croyant est suffisamment altruiste pour savoir que son salut personnel passe par celui des autres.

❁

Un cœur pétri dans la foi pour devenir une "loge de miséricorde" commence à battre de compassion. Il court véritablement pour offrir des services et des actes altruistes. Une foi sincère et la beauté de la morale islamique commencent à jaillir des esprits qui ont acquis ce mélange, conquérant les cœurs autour d'eux et les rendant verdoyants. Leur souci n'est pas de faire des adeptes, mais de sauver les gens du Feu de l'Enfer. Leur but est de libérer les cœurs asservis par l'ego, Satan et le mal, qui sont progressivement entraînés en Enfer.

❁

Le Coran déclare :

« […] **quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes […]** » (Sourate Al-Mâ'ida, 5 : 32).

Si sauver la vie mortelle et temporelle d'un homme est si précieux, qui sait à quel point sauver sa vie spirituelle et éternelle est précieux aux yeux d'Allah ﷻ !

❁

Un hadith stipule :

« *Le fait qu'Allah guide un être humain par vos mains est plus précieux pour vous que tout ce sur quoi le soleil brille.* » (Al-Hakim, *Mustadrak*, III, 690).

❁

L'Islam encourage la socialisation et non l'éloignement.

La socialisation consiste à se réunir pour Allah ﷻ, à s'entraider dans le bien et les bonnes actions, à devenir les clés du bien et les verrous contre le mal, et à répondre ensemble à l'invitation du Tout-Puissant.

Le Coran affirme en effet :

« Vous êtes la meilleure communauté, qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah […] » (Sourate Al-'Imrân, 3 : 110).

❁

Chaque croyant est responsable de sa propre direction, mais ses responsabilités s'étendent à l'extérieur. En tant que parent, par exemple, il est responsable de sa famille, et en tant qu'enseignant, de ses élèves. De même, en tant qu'employeur, il est responsable de ses employés et, s'il est dirigeant, de la société tout entière. Cette responsabilité consiste à donner le bon exemple par son comportement, ses paroles et ses actes.

❁

À toutes les époques, il a fallu des musulmans exemplaires pour guider les sociétés vers le bien. Aujourd'hui, ce besoin est à son comble. Mais nous ne pouvons pas attendre que ces personnes exemplaires descendent du ciel. En tant que musulmans, nous devons d'abord nous efforcer de devenir nous-mêmes des personnes exemplaires. Nous devons ensuite considérer qu'il est de notre devoir de faire tous les sacrifices possibles pour établir des musulmans modèles de ce calibre.

❁

Aujourd'hui, l'attitude moderne de l'ignorance, en particulier de l'Occident, ronge tous les aspects de la vie. Cependant, un musulman ne doit jamais désespérer ou se sentir désespéré. L'espoir réside dans les efforts déployés pour suivre les traces de notre Prophète ﷺ et de ses Compagnons رضي الله عنهم, et dans la mobilisation de tous les moyens à notre disposition pour y parvenir.

❁

Allah ﷻ et notre Prophète bien-aimé ﷺ ont des droits sur nous. Le Tout-Puissant déclare que les croyants sont des «frères» et les confie les uns aux autres. Par conséquent, nos frères et sœurs en religion ont des droits sur nous.

D'autre part, il y a des gens qui attendent la lumière de l'Islam, et ce sont nos semblables. Leur montrer la vérité de l'Islam est notre devoir le plus important.

❁

N'oublions pas la lutte désespérée que notre Prophète ﷺ a menée tout seul pour lancer l'invitation du salut éternel à l'humanité à une époque où le monde était enfoui dans l'ignorance.

Et évaluons fréquemment dans quelle mesure nous, en qualité de musulmans, sommes capables de faire revivre cette *sunna* et dans quelle mesure nous méritons vraiment le titre de «témoins d'Allah sur terre».

❁

Afin de s'acquitter de leur dette de gratitude pour la bénédiction de la guidance et aussi pour remplir leur obligation d'appeler à la vérité, les nobles Compagnons ﷺ sont allés aux quatre coins du monde, malgré les conditions difficiles de l'époque. Ils ont laissé derrière eux leur confort et ont sacrifié leur richesse et leur vie.

Cela devrait nous faire réfléchir. Quel pourcentage de nos devoirs et responsabilités accomplissons-nous réellement lorsqu'il s'agit de communiquer l'Islam et d'éclairer les autres ?

❁

Si c'est une erreur de parler quand il faut se taire, c'est aussi une erreur de se taire quand il faut parler. Car le mensonge prospère là où la vérité est réduite au silence.

Abû Ali Ad-Daqqâq ﷺ a dit :

« Une personne qui reste silencieuse alors qu'elle est en mesure de dire la vérité est comme un diable muet. »

❁

Les personnes qui ont offert leur cœur au Tout-Puissant tirent leur force de Son pouvoir. Avec l'honneur de s'appuyer sur Lui, elles se tiennent toujours du côté de la vérité et contre l'oppresseur.

C'est pourquoi **Al-Hasan al-Basrî** ﷺ n'a jamais gardé le silence face à l'infâme Hajjâj, surnommé le «Tyran». Quoi qu'il en coutât, il a transmis la Vérité.

Ne souhaitant pas devenir l'instrument des actions injustes du calife Jâfar Mansur, l'**Imâm Abû Hanîfa** ﷺ refusa l'offre de devenir le haut juge de Bagdad, même au prix d'un emprisonnement dans une cellule et d'une flagellation.

La parole vraie est la voix de la foi ; dire et promouvoir la Vérité est l'un des signes du croyant.

Les routes qui mènent à l'injustice seront toujours bloquées tant qu'il y aura des gens qui expriment et servent la Vérité.

❁

Il est normal de rencontrer des réactions lorsqu'on explique la Vérité. Il faut les supporter avec patience. Les personnes qui ont réveillé les dormeurs ont toujours été accusées. Les croyants sages prennent ces accusations comme un moyen de purifier leur âme et d'élever leur niveau spirituel. Ils ignorent les plaintes des accusateurs et persévèrent dans l'accomplissement des commandements d'Allah ﷻ.

❁

Se taire face à un tyran, c'est l'idolâtrer. Ce qui a poussé Pharaon à déclarer : « Je suis votre seigneur suprême », ce sont les hommes mauvais qui l'entouraient, comme Hâman et ses pairs qui étaient des démons sous forme humaine. Mais pour avoir soutenu la tyrannie de Pharaon, ils ont connu le même sort éternel.

Se plier à la tyrannie pour des intérêts liés à ce bas-monde est la cause d'une honte et d'une misère éternelles. Consentir à la tyrannie équivaut à la tyrannie.

❁

Notre **Prophète** ﷺ a dit :

«– *Secours ton frère, qu'il soit oppresseur ou oppressé !* »

Quelqu'un demanda alors :

« – Ô Messager d'Allah ! Je le secours lorsqu'il est opprimé, mais comment puis-je le secourir lorsque c'est lui l'oppresseur ? »

Alors, le Prophète ﷺ répondit :

« – *En le forçant à renoncer à son oppression.* » (Al-Boukhari, *Ikrah*, 7; Muslim, *Birr*, 62).

❁

L'un des devoirs les plus importants d'un musulman est d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Rester insensible aux péchés et à l'immoralité qui sévissent dans la société est une cause de destruction spirituelle.

Zaynab bint Jahsh رضي الله عنها explique :

Un jour, j'ai demandé : « Ô Messager d'Allah ! Pouvons-nous être détruits même si nous avons des gens vertueux parmi nous ? »

Il m'a répondu :

« *Si les pécheurs et le péché prévalent, oui.* » (Al-Boukhari, *Anbiyâ*, 7).

❁

Le **Prophète** ﷺ a dit :

« Allah ne punit pas les innocents pour les péchés de la masse, à moins qu'ils ne voient les péchés se commettre et ne fassent rien pour les arrêter, bien qu'ils aient le pouvoir de le faire. » (Ahmad, V, 92).

❁

L'avertissement suivant de notre Prophète ﷺ s'avère essentiel :

« Je m'engage auprès d'Allah, qui m'a donné la vie, à vous ordonner le bien et à vous empêcher de faire le mal, sinon Allah fera descendre sur vous un châtiment (digne) de Lui. Vous prierez alors en vain. » (At-Tirmidhî, *Fitan*, 9).

❁

Éloigner les gens du mal et les inviter au bien et à la Vérité est une pierre angulaire de la croyance en Allah ﷻ, comme en témoigne le hadith suivant :

« Celui d'entre vous qui voit un mal qu'il le change par sa main. S'il ne peut pas alors par sa langue et s'il ne peut pas alors avec son cœur et ceci est le niveau le plus faible de la foi. » (Muslim, *Iman*, 78).

❁

En soulignant notre devoir d'encourager le bien et de décourager le mal, notre **Prophète bien-aimé** ﷺ a également dit :

« Un bateau navigue avec des passagers sur les ponts inférieur et supérieur. Les passagers du pont inférieur disent : "Nous devons toujours aller chercher de l'eau sur le pont supérieur et nous dérangeons les gens qui s'y trouvent. Ce serait mieux si nous pouvions obtenir de l'eau en faisant un trou dans la quille du bateau."

Si les passagers du pont supérieur ne les en empêchent pas, ils se noieront tous. Mais s'ils leur expliquent qu'il est dangereux de faire un trou dans le bateau, ils se sauveront et sauveront les autres. » (Al-Boukhari, *Shahâdâ*, 30 ; At-Tirmidhî, *Fitan*, 1).

❁

- Le croyant ne doit jamais considérer sa propre condition comme suffisante pour son salut éternel.

- Il doit se considérer comme responsable du cours des temps et considérer les personnes qui l'entourent comme relevant de sa responsabilité.

- Il doit utiliser sa force et sa voix pour tenter de corriger les injustices qu'il rencontre.

- Il doit toujours se rappeler que l'appel à la Vérité est un devoir, dans la mesure où les circonstances le permettent.

❁

Notre **Prophète** ﷺ fournit l'explication suivante :

« Lorsque les Israélites voyaient quelqu'un mal agir, ils l'avertissaient en disant :

"Regarde, mon ami ! Crains Allah et cesse de faire ce que tu fais ! Ce n'est pas bien !"

Le lendemain, ils voyaient le même homme agir de la même manière. Mais cette fois-ci, ils ne l'avertissaient pas et finissaient par manger, boire et passer du temps avec lui. C'est alors qu'Allah Tout-Puissant a fait de leurs cœurs une seule et même chose. » (Abû Dâwûd, *Malâhim*, 17/4336).

❁

L'une des plus grandes afflictions de notre époque est que l'interdiction du bien et l'interdiction du mal ont été pratiquement abandonnées.

Il convient de ne pas oublier qu'à l'époque du **prophète Dâwûd** عليه السلام, un groupe a été détruit avec les malfaiteurs qu'ils n'ont pas avertis, simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à les appeler à la Vérité, même s'ils pratiquaient la religion. (Voir Sourate Al-A'râf, 7 :163-166).

❁

Que ce soit en face ou dans le dos, le croyant doit éviter de dire à un frère des choses qui ne lui plairont pas. Cependant, lorsqu'il s'agit d'encourager le bien et de décourager le mal, le silence n'est pas permis.

Lorsque le besoin s'en fait sentir, il est nécessaire de réprimander un frère en privé avec des paroles aimables. Dans ce cas, il ne faut pas s'inquiéter de savoir si cela lui plaira ou non. Après tout, ces paroles peuvent être dures à entendre, mais elles sont essentiellement pour son bien.

❁

L'**Imâm Shafi'î** رحمه الله a dit :

« Si vous conseillez un frère en privé avec une intention sincère et un ton doux, vous l'avez conseillé dans le vrai sens du terme. Si vous le réprimandez négligemment devant les gens, vous l'offenserez ou le rendrez plus insolent. »

❁

Sufyân ath-Thawrî ﷺ a dit:

« Si quelqu'un commet une erreur et que celui qui prétend être son frère ne l'avertit pas poliment, sachez que son amour n'est pas pour Allah. Si c'était le cas, il aurait averti la personne qui se rebelle contre Allah sur un ton qu'elle comprendrait. »

❁

Il convient de nous rappeler qu'au Jour de la Résurrection, il est possible que certaines personnes nous prennent par la peau du cou et nous disent :

« Vous n'avez eu l'honneur de recevoir l'Islam que grâce aux efforts sincères de ceux qui vous ont précédés. Vous saviez ce qu'étaient l'Islam [et la foi *(iman)* conséquente]. Pourquoi ne pas me l'avoir expliqué ? Pourquoi avez-vous refusé de me sauver du Feu ? »

❁

Le fait de se retirer dans un coin et de penser : « Mon état, mes actes, mon savoir et ma sagesse ne sont pas suffisants » ne dispense pas le croyant du devoir d'inviter à l'Islam. Cela n'est pas différent de l'absurdité qui consiste à dire : « Vous ne pouvez pas pécher après être devenu un pèlerin », repoussant ainsi le pèlerinage à un âge qui n'arrivera peut-être jamais. Le fait est qu'il est du devoir de chaque musulman, qu'il soit pèlerin ou non, d'éviter le péché.

De même, il est de la responsabilité première de chaque croyant de s'efforcer d'acquérir un caractère digne afin d'inviter les gens à la Vérité.

❁

Les personnes qui sont en mesure de transmettre l'Islam doivent d'abord être elles-mêmes honnêtes et véridiques et voir l'intégrité de leur caractère et de leur personnalité confirmée. En quelque sorte, elles doivent recevoir un certificat de bonne réputation de la part de la communauté.

Même ses ennemis ne pouvaient nier que notre Prophète ﷺ était digne de confiance *(al-amîn)* et loyal *(as-sâdiq)*. Sans ces qualités, personne ne peut être un porte-parole de la Vérité.

❁

Éduqués sous la direction spirituelle du Prophète ﷺ, les nobles Compagnons رضي الله عنهم devinrent des compagnons non seulement en paroles, mais aussi par essence. Leur apparence et leur comportement confirmaient toujours leurs paroles. En appliquant les lois et la morale de l'Islam directement dans leur vie quotidienne, ils

transmettaient l'Islam par leur comportement et par la parole. Ils pratiquaient simplement ce qu'ils prêchaient et prêchaient ce qu'ils pratiquaient.

Ils ont montré comment s'acquitter du devoir de prévention du mal par leur mode de vie.

❁

Nous ne pouvons espérer que nos paroles aient un effet positif si elles ne sont pas en harmonie avec notre comportement général.

Nous devons savoir que seules les paroles authentiques, venant du fond du cœur, peuvent trouver leur chemin dans un autre cœur. Les paroles prononcées par la langue alors que le cœur est négligé ne font qu'entrer dans une oreille et sortir de l'autre sans jamais pénétrer dans le cœur.

❁

Allah ﷻ adresse un avertissement sévère aux individus dont les paroles et la nature sont contradictoires, et dont les paroles sont contredites par leurs actes :

« Ô vous qui avez cru ! Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. » (Aṣ.Ṣaff, 61 : 2-3).

❁

Abû Bakr ﷺ a dit :

« Allah n'est jamais satisfait des paroles sans les actes. »

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« Les paroles sages qui ne sont pas mises en pratique sont comme des vêtements éblouissants que l'on ne fait qu'emprunter. »

❁

Une personne ne peut pas réveiller les autres si elle dort profondément.

C'est pourquoi nous devons d'abord éveiller notre esprit et notre cœur à la vérité et purifier nos propres états et actions afin que les invitations et conseils que nous offrons aux autres puissent porter leurs fruits.

❁

De même qu'on ne peut rien offrir dans un verre vide, de même les conseils prodigués par des personnes dont les paroles et la vie sont contradictoires, et qui sont privées de l'inspiration du cœur, ne peuvent avoir aucun effet sur les autres. Les paroles n'ont d'effet que dans la mesure de la sincérité et de la droiture de celui qui les prononce, et dans la mesure où il met lui-même en pratique la vérité qu'il a dite.

❁

Des qualités telles que la miséricorde, la compassion, l'altruisme, la générosité, la courtoisie et l'élégance sont parmi les plus précieuses du tissu spirituel de l'Islam. Si la forme et l'apparence de l'Islam sont un vase, les "*akhlâq-i hamîda*", ces qualités louables et magnifiques, sont comme les fleurs à l'intérieur. Une vie religieuse dépourvue de ces qualités n'est pas différente d'un vase vide. Et une invitation à l'Islam de la part de personnes qui n'ont pas ces qualités est comme tendre à quelqu'un une assiette vide ou une enveloppe (tout aussi) vide.

❁

Il est vain d'attendre un retour sans donner. De même qu'il est inutile d'attendre un rendement de la terre avant de l'avoir travaillée et arrosée, de même on ne peut gagner un cœur sans avoir d'abord donné. Celui qui n'aime pas ne peut être aimé. Pour le bien du Créateur, nous devons donc ouvrir nos cœurs à toutes les personnes et à toute la création, en leur offrant miséricorde, compassion et générosité en abondance.

❁

Les êtres humains les plus heureux sont ceux qui sont capables de transformer leur cœur en sanctuaire spirituel habité par le Coran et la Sunna.

La véritable valeur et l'intégrité d'une personne résident dans la revitalisation de son cœur par la spiritualité et l'inspiration du Coran et de la Sunna, ainsi que dans l'enseignement de l'Islam aux autres. Essayer de le faire alors que le cœur est percé d'épines spirituelles est un épuisement futile et même blâmable, compte tenu de ses effets négatifs sur les gens.

❁

'Umar ﵁ a dit :

« Pour réformer les gens, il faut d'abord se réformer soi-même. »

❁

Une personne qui, malgré ses moyens, n'acquiert pas la connaissance et la sagesse, et qui néglige l'importance de son développement moral et spirituel, ne peut pas rendre un service digne de ce nom parce qu'elle n'est pas faite pour cela.

En effet, **Mûsâ Efendi** ﷺ a dit :

« Cent demi-hommes ne font pas un homme complet. »

❁

L'invitation à l'Islam est un devoir vital dans la vie d'un musulman. Cependant, tenter de remplir ce devoir avec incompétence, négligence et artificialité signifiera, comme le dit le proverbe, que «le remède est pire que le mal» et peut finir par causer des dommages irrévocables. Et cela, à son tour, sera un lourd fardeau.

❁

Il ne suffit pas d'exprimer les vérités religieuses par des mots. Il est nécessaire, en particulier pour les personnes qui se consacrent à l'étude des sciences religieuses, de représenter l'Islam également dans leur manière de vivre et de donner le bon exemple. Les pires exemples à cet égard sont les savants qui sont distraits par des ambitions mondaines et sont donc incapables d'être à la hauteur des paroles de sagesse qu'ils prononcent souvent.

Il en va de même pour les adorateurs dépourvus de connaissance. L'adoration, les relations, les interactions sociales et la moralité d'une personne dépourvue de connaissance comporteront de nombreux défauts et imperfections. Ainsi, l'ignorant ne deviendra jamais un exemple pour les musulmans. En fait, en conduisant les gens, sans le savoir, vers de mauvais débouchés, ils peuvent être nuisibles.

❁

Il n'y a pas de place dans la personnalité d'un musulman pour un comportement incompatible avec la morale islamique. Le croyant doit devenir une «personne de miséricorde» en qui les autres se sentent en sécurité et dont les paroles et les actes leur sont bénéfiques. Dans le cas contraire, il doit se rappeler que ses déclarations et actions erronées nuiront non seulement à lui-même, mais aussi à la réputation de l'Islam aux yeux des autres, ce qui, à son tour, lui vaudra un énorme blâme le Jour du Jugement dernier.

❁

Si «gagner un cœur» est une grande vertu, son contraire, «briser un cœur», est un désastre spirituel. Mais il serait erroné de penser que briser un cœur consiste uniquement à offenser quelqu'un ou à le blesser.

Le cœur est le siège de la foi. Par conséquent, briser un cœur au sens propre du terme est une action ou un comportement qui détourne un cœur de l'Islam, du Coran, de la Sunna et, en fait, du bonheur éternel. Les personnes qui refroidissent les cœurs à l'égard de l'Islam par leurs conditions et leur comportement sont les véritables misérables et les vrais briseurs de cœur.

❁

Chaque croyant doit s'efforcer d'être un bon représentant de la morale islamique dans sa propre communauté. Il ne doit jamais oublier que chaque bonne action qu'il accomplit est une publicité qui fait aimer l'Islam aux cœurs. D'un autre côté, il doit également se rappeler que les gens peuvent blâmer l'Islam pour ses erreurs personnelles et finir par se détourner de la vraie religion.

❁

Être un bon exemple pour les autres en matière de charité, d'efforts religieux et de droiture est un moyen d'accéder au bonheur éternel. En revanche, être un exemple de mal, de mensonge et de négligence est une terrible faillite pour l'éternité.

❁

Les gens admirent le bon caractère. La plupart des personnes qui ont embrassé l'Islam à l'époque du Prophète ﷺ étaient analphabètes. Même ceux qui le pouvaient ont compris que l'Islam était la vraie religion et ont accepté d'être guidés, non pas tant en lisant le Coran qu'en constatant par eux-mêmes la subtilité de la morale coranique telle qu'elle se manifestait dans la personnalité du Prophète ﷺ et de ses Compagnons رضي الله عنهم. Refléter la personnalité et le caractère de l'Islam dans nos actes et notre comportement est donc la forme d'invitation la plus efficace.

❁

L'esprit humain a du mal à saisir les vérités abstraites. En revanche, il les saisit facilement lorsqu'il voit ces mêmes vérités démontrées dans des exemples vivants. Ainsi, communiquer les vérités divines en les appliquant à notre vie quotidienne a un impact bien plus important que de simplement les expliquer avec des mots.

❁

Mawlânâ Rûmî رحمه الله a dit :

« Une personne qui conseille par son caractère est meilleure que celle qui conseille par des mots. »

❁

Il convient de se rappeler que nous ne sommes pas nés pour posséder le monde, mais pour en devenir les témoins. Nous restons dans cette maison d'hôtes pour prouver que nous sommes des témoins d'Allah ﷻ par notre adoration, nos devoirs de serviteurs et notre bonne conduite.

❁

'Umar ﷺ a dit une fois :

« – *Soyez des invitants même par le silence.* »

On lui demanda alors :

« – Ô Calife, comment peut-on inviter sans parler ? »

Il répondit :

« – *Par votre attitude et votre moralité.* »

Nos ancêtres, les Ottomans, ont appliqué le conseil de 'Umar ﷺ "d'inviter par le comportement" dans une vaste géographie.

Après la conquête du Kosovo par le **Sultan Murad Ier** et celle de la Bosnie par le **Sultan Mehmed le Conquérant**, ils installèrent sur ces terres le peuple pur et bienfaisant de l'Anatolie.

Après avoir admiré leur mode de vie décente, 90 % des Albanais et tous les Bosniaques embrassèrent l'Islam.

❁

L'aspect extérieur de la religion s'apprend avec l'esprit, tandis que l'aspect intérieur s'apprend avec le cœur. C'est par la miséricorde et l'amour que l'on obtient les résultats les plus fructueux en encourageant les gens à faire le bien et en les décourageant de faire le mal. La miséricorde et l'amour font fondre de nombreuses personnes qui résistent à la force brute.

À notre époque, il est essentiel que nous nous parions de la miséricorde et de ses manifestations tangibles telles que la charité, l'aide aux autres, le fait de tenir la main des nécessiteux et de rester à leurs côtés.

❁

De même que le fer ne s'assouplit et ne prend forme que lorsqu'il est placé dans le feu, de même les cœurs ne peuvent devenir réceptifs s'ils ne sont pas d'abord réchauffés dans le feu de l'amour. Les paroles qui viennent d'un cœur sans amour ne peuvent avoir aucun effet positif sur un autre cœur.

❁

C'est par la bonté et la charité que l'on enseigne le mieux l'Islam. Comme le dit le proverbe, l'homme est victime de faveurs. Les épées conquièrent les terres, mais la bonté et la charité conquièrent les cœurs.

Un ennemi qui reçoit un acte de charité devient moins hostile. S'il n'est ni ami ni ennemi, il se rapproche de l'amitié. Et s'il est déjà un ami, il devient un bien-aimé.

❁

Une personne qui conduit les autres à l'Islam doit se considérer comme un réparateur compétent. Seuls les appareils cassés sont pris en charge pour être réparés, et sans eux, le réparateur n'aurait pas de travail. Un réparateur considère donc chaque appareil défectueux comme une bénédiction.

De la même manière, au lieu d'être en colère contre ceux qui sont incapables de se protéger de l'erreur, les croyants qui sont engagés dans l'enseignement de l'Islam doivent considérer le réveil de ces personnes dans leurs cœurs aimants comme une bénédiction spirituelle.

❁

L'invitation de **Mawlânâ Rûmî** ﷺ : *« Viens, viens ! Qui que tu sois, viens »*, qui embrasse avec bienveillance l'ensemble de l'humanité, est une manifestation de la miséricorde. Cette invitation est

- Un cri du cœur pour guérir ceux qui cherchent à être guidés avec miséricorde et compassion et pour les initier à la gloire de l'Islam.

- Une expression de la vertu qui consiste à ne regarder aucun des serviteurs d'Allah de haut, mais à les regarder d'un œil compatissant.

-Tel est le cœur d'un croyant. Il doit devenir une loge pour la réhabilitation spirituelle de chaque personne souffrante.

❁

L'humanité a été guidée non pas tant par la raison et la logique que par les conseils des sages, qui s'adressaient directement aux cœurs et aux consciences par leurs déclarations et leurs actions. Il n'en reste pas moins qu'à travers l'histoire, le succès des soufis dans leurs services et leurs efforts pour raviver la spiritualité, guider le public, transmettre l'Islam et assurer sa survie pour les générations futures est évident.

C'est ce qu'exprime l'un des plus éminents érudits du siècle dernier, **Muhammad Hamidullah** :

« J'ai été élevé comme une personne rationnelle. Mes recherches juridiques et mes enquêtes m'ont amené à rejeter tout ce qui ne pouvait être décrit et prouvé de manière adéquate. J'ai certainement accompli mes devoirs islamiques tels que la prière et le jeûne pour des raisons qui n'étaient pas tant spirituelles que juridiques.

Je n'avais pas de raisons spirituelles, mais des raisons juridiques. Je me disais :

"Allah est mon Seigneur, mon Maître. Il m'a ordonné de faire ces choses, je dois donc les faire. De plus, tous les droits et devoirs sont liés les uns aux autres. Allah me les a donnés pour mon bien. Je dois donc Le remercier."

À ma grande surprise, depuis que je réside en Occident et dans un environnement comme Paris, je me suis rendu compte que ce ne sont pas les points de vue des juristes et des théologiens qui incitent les chrétiens à embrasser l'Islam, mais les points de vue des soufis comme Shaykh Ibn Al-'Arabî et Rûmî. J'en ai fait personnellement l'expérience. Si quelqu'un me demandait d'expliquer une question islamique, ma réponse, basée sur des preuves rationnelles, ne l'apaisait pas. Mais une explication soufie ne mettait jamais longtemps à porter ses fruits. Et peu à peu, j'ai commencé à perdre mon influence. Je crois maintenant que ce qui servira l'Islam aujourd'hui, au moins en Europe et en Afrique, comme au temps de Gazan Khan après les invasions destructrices de Hulâgu, ce n'est ni l'épée ni la raison, mais plutôt le cœur, c'est-à-dire le soufisme *(tasawwuf)*.

❁

Alors que **Mawlânâ Rûmî** ﷺ délivrait un discours dans sa loge, un homme ivre surgit de nulle part. Les derviches l'insultèrent et voulurent le jeter dehors. Mawlânâ Rûmî ﷺ dit alors aux derviches méprisants :

« *Il a peut-être bu une gorgée de vin, mais c'est vous qui êtes ivres.* »

❁

La voie soufie exige que l'on éprouve de la compassion pour le pécheur, et non de la colère. Les personnes qui sont privées des bienfaits de la foi ou qui sont attirées par la faiblesse de leur ego doivent être approchées, non pas avec la langue froide et venimeuse d'un serpent, mais avec un langage de miséricorde qui capte d'abord leur cœur.

❁

La fraternité de l'Islam est supérieure à la fraternité du sang. De même qu'il est inadmissible de rompre les relations avec un proche parent tombé dans le péché, il

est également inadmissible de rejeter complètement un frère en religion à cause de ses erreurs. Ce qui est juste, c'est de prendre par la main celui qui est tombé.

C'est pourquoi Allah ﷻ a ordonné à notre Prophète ﷺ au sujet des proches :

« Mais s'ils te désobéissent, dis-leur : "Moi, je désavoue ce que vous faites". » (Sourate Ash-Shua'râ', 26 : 216).

Si l'on prend garde, Allah ﷻ lui ordonne de dire : **« Moi, je désavoue ce que vous faites »** et non pas **« Je suis loin de vous. »**

En d'autres termes, il est injuste d'étendre la haine du péché au pécheur. Le pécheur doit plutôt être considéré comme quelqu'un qui a besoin de compassion, comme un oiseau blessé ; et après tout, nous sommes tous des pécheurs.

❁

Comme le dit le proverbe, «*celui qui cherche un ami irréprochable restera sans ami*». Le devoir du musulman n'est donc pas de bannir ses frères qui ne parviennent pas à échapper à leurs péchés et à leurs erreurs, mais plutôt de leur tendre la main avec tolérance et de les aider à retrouver le droit chemin.

❁

Aucun résultat ne peut être attendu sans effort. Sans les enseigner ou faire le *tabligh*, nous n'avons pas le droit de nous mettre en colère ou de gronder qui que ce soit. Si nous devons nous mettre en colère, c'est contre nous-mêmes qu'il faut le faire.

❁

'Alî رضي الله عنه a dit :

« On ne demandera pas à l'ignorant : «Pourquoi n'as-tu pas appris ?» avant de demander au savant : «Pourquoi n'as-tu pas enseigné ?» »

❁

Mutarrif ibn Abdullah رحمه الله, un érudit spécialiste du Hadith et de jurisprudence, issu de la génération des Tâbi'în, a dit :

« Quiconque n'a aucune compassion pour les pécheurs devrait au moins prier pour leur repentir et leur expiation. Prier pour le pardon de ceux qui sont sur terre est le comportement des anges. »

❁

À l'instar de la Pierre Noire de la Ka'ba, l'homme vient du Paradis. Aussi bas qu'il tombe, sa valeur intérieure reste intacte. C'est pourquoi la haine du péché ne doit pas se répercuter sur le pécheur. Mais, en même temps, la tolérance à l'égard du pécheur ne doit pas se répercuter sur le péché.

❁

On raconte qu'**Ibrâhîm ibn Adham** ﷺ avait un jour lavé la bouche nauséabonde d'un ivrogne qui s'était évanoui après avoir bu quelques verres de trop. À ceux qui lui en demandaient la raison, il donna l'explication suivante :

« – *La langue et la bouche ont été créées pour invoquer le nom du Tout-Puissant. Si je les avais laissées malpropres, cela aurait été irrespectueux envers le dhikr.* »

Lorsque l'ivrogne reprit ses esprits, on lui dit :

« – Le soufi du Khorasan, Ibrâhîm ibn Adham, vient de te laver la bouche. »

L'homme se sentit honteux, mais son cœur s'éveilla également et il déclara :

« – Alors, je me repens aussi. »

Plus tard dans la nuit, Ibrâhîm ibn Adham entendit en rêve une voix dire :

« – *Tu lui as lavé la bouche pour Nous ! Alors Nous avons lavé son cœur pour toi.* »

❁

Le cœur est le point de mire du regard divin. Le sauver des ténèbres du déni, de l'idolâtrie, de l'hypocrisie, du péché et de la négligence, et s'efforcer de l'aider à atteindre une pureté qui attire le regard aimant du Tout-Puissant, est donc le plus grand service que l'on puisse offrir à un autre être humain.

RÈGLES DE CONVENANCE ET DE COURTOISIE

L'Histoire témoigne que les fiers Pharaon, Nimrod, Attila, Alexandre (Le Grand), Hulâgu et leurs pairs, confinés dans les limites étroites de leur propre esprit, sont devenus les ennemis de toute l'humanité par l'oppression qu'ils ont commise. Le soleil, qui se levait autrefois sur leurs magnifiques palais, se lève aujourd'hui sur leurs ruines.

D'autre part, Abû'l Rûmî, Shâh Naqshband, Abdulqâdir Geylânî et leurs pairs, les amis d'Allah, qui atteignirent la source divine de l'amitié et de l'affection en transformant leur cœur en un lieu de miséricorde, un moyen de paix et de bonheur pour l'humanité. Ils resteront amis de toute l'humanité jusqu'à la fin des temps.

Un vrai musulman ne peut pas faire montre de piété tout en étant grossier, querelleur et impoli. Si l'essence est le *tawhîd* (la compréhension de l'Unité absolue d'Allah), alors les règles de convenance (*adâb)* et la politesse sont le *tawhîd* en action.

❁

En gagnant en profondeur grâce à la sagesse offerte par les roses, les jacinthes et autres plantes colorées, le croyant doit devenir aussi élégant et courtois qu'une fleur et aussi fructueux qu'un arbre fruitier.

❁

Les bonnes manières sont comme le parfum d'une rose qui rafraîchit l'esprit. Ce parfum doit pénétrer profondément dans les cellules de notre cœur et être ressenti à chaque étape de notre vie.

La richesse de l'or et de l'argent disparaîtra un jour. Mais la richesse que procurent les bonnes manières demeurera à jamais.

❁

Quelle sage mise en garde que l'inscription "***Edeb yâ Hû"*** orne les murs des loges soufies.

L'expression ***"Edeb yâ Hû"*** (les bonnes convenances, ô Allah) n'est pas qu'une exhortation aux bonnes manières.

C'est aussi une supplication, dans le sens de "Allah ! de grâce, accorde-moi le don de courtoisie !"

Comme l'a spécifié **Mawlânâ Rûmi** ﷺ :

« Celui qui ne partage pas la courtoisie n'est pas humain, car c'est la courtoisie qui distingue les êtres humains des animaux. Ouvrez les yeux et regardez attentivement le Livre d'Allah, le Noble Coran. Vous verrez qu'il est rempli de convenance, verset après verset. »

❁

La plus vertueuse des convenances consiste pour un homme à connaître ses limites. Les sages ont d'ailleurs dit :

« Contrôle ta langue en présence des savants, ton cœur en présence des saints, tes mains à table et tes yeux lorsque tu es invité dans la maison d'autrui ! »

❁

Abû Bakr Warrâq ﷺ dit :

« Les bonnes manières consistent à protéger la langue lorsqu'on parle, le cœur lorsqu'on est seul, les yeux lorsqu'on est à l'extérieur, les mains lorsqu'on tend la main, les pieds lorsqu'on marche, et le temps dans tous les domaines. Celui qui ne protège pas ses membres et perd son temps sera mené à la destruction par ses propres membres. »

❁

Muhammed Mâsûm ﷺ a dit :

« Aucune personne mal élevée n'a jamais pu atteindre Allah. »

❁

Notre religion n'accepte pas les croyants qui sont grossiers, insultants et arrogants.

L'Islam ne veut pas que les croyants soient égoïstes mais altruistes, pas avares mais généreux, pas impolis mais courtois.

❁

Yûnus Emre ﷺ proclame :

Le cœur est le trône du Seigneur,
Le cœur est le lieu où son regard brille,
Privé de ses deux demeures,
Celui qui brise un cœur !

❁

Il convient de nous mettre toujours à la place de l'autre :

- Nous devons traiter l'autre comme nous aimerions être traités si nous étions à sa place.

- Nous devons apprécier l'autre si nous voulons être appréciés en retour.

- Notre courtoisie envers les autres ne doit pas être inférieure à ce que nous attendons d'eux.

❁

Imprégnés de la morale islamique, nos ancêtres avaient atteint un tel niveau de civilité qu'ils s'adressaient aux malades mentaux en les qualifiant de «patients honorables mais sans défense». Ils les appelaient «honorables» pour protéger leur dignité humaine, et «patients sans défense» par compassion pour l'ensemble de la création.

En revanche, la chrétienté de l'époque brûlait les malades psychiatriques sur le bûcher, les croyant «possédés».

Telle est la différence d'humanité et de civilité entre les deux civilisations !

❁

À l'époque ottomane, la bienséance sociale avait évolué à tel point qu'une fleur spéciale placée sur le rebord de la fenêtre suffisait à informer les passants que quelqu'un dans la maison était malade. Dès lors, les marchands ambulants passaient tranquillement, et lorsque les enfants étaient dehors, aucun bruit n'était fait devant la maison.

La vraie civilisation est-elle donc la courtoisie et l'élégance d'antan ou l'insouciance égoïste d'aujourd'hui ?

❁

L'Histoire témoigne que les fiers Pharaon, Nimrod, Attila, Alexandre (Le Grand), Hulâgu et leurs pairs, confinés dans les limites étroites de leur propre esprit, sont devenus les ennemis de toute l'humanité par l'oppression qu'ils ont commise.

Le soleil, qui se levait autrefois sur leurs magnifiques palais, se lève aujourd'hui sur leurs ruines.

D'autre part, **Mawlânâ Rûmî**, **Shâh Naqshband**, **Abdulqâdir Geylânî** et leurs pairs, les amis d'Allah, qui atteignirent la source divine de l'amitié et de l'affection en transformant leur cœur en un lieu de miséricorde, un moyen de paix et de bonheur pour l'humanité. Ils resteront amis de toute l'humanité jusqu'à la fin des temps.

❁

L'Imâm **Abû Hanîfa** ﷺ a dit :

« Sachez que si vous ne vous entendez pas avec les gens, ils deviendront vos ennemis et ne vous aimeront pas, même s'ils sont vos propres parents.

Mais si vous vous entendez bien avec les gens, ils deviendront vos parents, même s'ils ne sont pas de votre famille. »

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« Soyez polis face à l'entêtement, à l'injustice et à l'hostilité, car une épée tranchante ne peut pas couper la soie douce. Mais si vous êtes aimables, vous pouvez faire fuir même un éléphant. »

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« Si vous ne voulez du mal à personne, ne dites pas de mal, n'enseignez pas le mal et n'ayez pas de mauvaises pensées. »

❁

Un poète l'a magnifiquement exprimé :

Les bonnes convenances sont une couronne de la lumière du Seigneur.

Portez cette couronne et vous serez à l'abri de tout mal.

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« Les bonnes convenances, la bienséance et le bon caractère sont des couronnes provenant de la lumière d'Allah. Portez-les sur votre tête et allez où vous voulez. Vous serez respecté partout. »

❁

L'essentiel est d'être doté de la nature d'une rose, de sorte que même lorsque vous êtes sur des épines, vous répandiez la beauté autour de vous et guérissiez les cœurs blessés.

❁

Un hadith stipule :

« Rendez les choses faciles pour les gens, et non pas difficiles. Soulagez les gens, ne les repoussez pas. » (Al-Boukhari, *'Ilm*, 11, *Adâb*, 80).

❁

Les yeux, le visage et l'apparence générale d'une personne sont comme une vitrine. Outre le langage parlé, chaque être possède un langage non parlé et un langage corporel. Même lorsqu'une personne est silencieuse, elle exprime constamment des choses par ses signaux non verbaux. Le visage est un signe de l'état du cœur. Pour les yeux qui voient, chaque visage est la traduction du monde intérieur d'une personne. En ce sens, un sourire radieux est la plus belle manifestation d'un cœur paisible.

❁

Le **Prophète** ﷺ a dit :

« Ne méprisez aucune bonne action, même s'il s'agit de saluer votre frère avec un sourire. » (Muslim, *Birr,* 144).

❁

'Alî رضي الله عنه a dit :

« Le croyant porte son sourire sur son visage et son chagrin dans son cœur. »

❁

Le rire est excessif, tandis que le froncement de sourcils est rare. La façon la plus modérée et la plus acceptable est de sourire.

❁

Mawlânâ Rûmî رحمه الله a dit :

« Je comprends les manières d'un homme par la façon dont il rit, et le niveau de son intelligence par ce qui le fait rire. »

❁

Un vrai musulman affiche activement le sourire et le cœur de l'Islam à travers sa personnalité. Outre sa langue, le musulman accomplit son plus grand *tabligh* par

son comportement, sa morale, ses manières et sa politesse ; à tel point que les gens admirent sa personnalité et pensent : "Quel être admirable !"

❁

Notre **Prophète** ﷺ donnait toujours des conseils en fonction des besoins de l'individu. **Abû Hânî** رضي الله عنه raconte un exemple comme suit :

« Un jour, j'ai demandé au Messager d'Allah :

"– Peux-tu me donner un conseil susceptible de me mener au Paradis ?" Il m'a répondu :

"– *Dis de belles paroles et offre aux gens de la nourriture en abondance.*" » (Al-Boukhari, *Khalqu Af'âli'l-Ibâd*, Riyad, *Dâru'l-Mâarif*, p. 68).

❁

Parlez à un homme pour que son cœur trouve la paix dans votre seule et unique parole. Comme un rossignol, la voix d'un croyant doit pouvoir élever un cœur.

❁

Dans le Coran, Allah ﷻ nous enseigne la manière de nous exprimer.

Il nous ordonne d'être honnêtes, justes et vertueux en toutes circonstances, et nous ordonne d'utiliser des "قَوْلًا سَدِيدًا", "paroles convenables". (Voir Sourate An-Nisâ', 4 : 9 ; Sourate Al-Aḥzâb, 33 : 70).

Il nous interdit même de dire «ouf» à nos parents et nous ordonne de nous adresser à eux avec des "قَوْلًا كَرِيمًا", "paroles respectueuses". (Voir Sourate Al-Isrâ', 17 :23).

Même si nous n'avons rien à offrir aux pauvres, Allah ﷻ nous interdit de détourner notre visage d'eux, mais nous ordonne plutôt de leur offrir des

" قَوْلًا مَّيْسُورًا ", "paroles de consolation". (Voir Sourate Al-Isrâ', 17 :28).

Il dit que la " قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ ", "parole agréable" est bien meilleure qu'une aumône dont la récompense est gaspillée en insultant les gens et en blessant leur cœur. (Voir Al-Baqara, 2 : 263).

Il nous ordonne de " قَوْلًا لَّيِّنًا ", "parler gentiment" aux tyrans pour que leurs cœurs s'adoucissent. (Voir Sourate Ṭâ-Hâ, 20 : 44).

Et lorsqu'il s'agit d'accomplir le *tabligh*, Allah ﷻ nous ordonne d'utiliser des " قَوْلًۢا بَلِيغًا ", "paroles sages, efficaces et claires qui pénètrent les cœurs". (Voir Sourate An-Nisâ', 4 : 63).

❁

Dans un certain nombre de versets du Noble Coran, Allah ﷻ conseille aux croyants d'être agréables et gentils dans leurs paroles, et d'utiliser des mots clairs comme du cristal qui élèvent les cœurs comme un cours d'eau limpide.

D'autre part, Il ﷻ nous informe que les remarques grossières et sévères conduisent à des résultats négatifs.

Il ﷻ nous fait comprendre qu'un langage vulgaire et grossier n'est jamais digne d'un croyant.

Et pour nous rappeler la nécessité d'adapter notre ton de voix à la situation, le Tout-Puissant nous donne un exemple tiré des versets naturels du Livre de l'Univers :

« Sois modeste dans ta démarche, et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. » (Sourate Lûqman, 31 : 19).

❁

Aujourd'hui, alors que les langues étrangères sont enseignées dans toutes les écoles, de la maternelle à l'université, dans quelle mesure sommes-nous familiers avec la langue élégante que le Coran exige de nous ? Quelle importance accordons-nous aux langues humaines et quelle importance accordons-nous à la bienséance linguistique enseignée dans le Coran ?

❁

Il est extrêmement important de contrôler le cœur, qui est le siège de la croyance et de l'intention, et la langue, qui en est le traducteur. Il convient de peser soigneusement le sens des mots que nous prononçons et de nous abstenir avec diligence de dire des choses erronées. Notre Prophète ﷺ a dit :

« *Il arrive que le serviteur prononce une parole, sans se rendre compte de sa gravité, qui le plonge en Enfer à une profondeur plus grande que la distance entre l'Orient et l'Occident.* » (Al-Boukhari, *Riqâq*, 23).

❁

"Il a vaincu la maladie" est une expression qui n'a pas sa place dans les convenances islamiques et dans le langage de notre civilisation. La bienséance islamique nous enseigne toujours l'humilité d'attribuer toute bonne expérience et tout succès à Allah ﷻ. La chose correcte à dire après s'être remis d'une maladie est : "Allah a accordé la guérison".

❁

C'est une chose de dire grossièrement à un employé :

« –Vite, apportez-moi un verre d'eau ! » alors que c'est une autre chose de demander poliment :

« – Si cela ne vous dérange pas trop, pourriez-vous m'apporter un verre d'eau s'il vous plaît ? »

Dans les deux cas, vous souhaitez simplement un verre d'eau. Mais le premier est impoli et dégradant, tandis que le second est élégant et respectueux.

En fait, ce verre d'eau affectera son consommateur en fonction de l'attitude de celui qui l'a apporté. Un verre d'eau demandé avec impolitesse ne sera pas bénéfique pour le consommateur, car il a été apporté à contrecœur. En revanche, l'eau demandée avec bienveillance sera curative, simplement parce qu'elle a été apportée avec amour.

❁

Si l'apparence et le comportement d'une personne sont ornés de vertus telles que la courtoisie, l'élégance, la bienséance et la modestie, cela signifie que son cœur est concrètement un jardin de roses. Mais si la bouche est occupée par des mots grossiers et vils tels que le mensonge, la calomnie, la médisance, la provocation, l'insulte et la malédiction, cela signifie que le cœur est couvert d'épines et de cactus égoïstes.

❁

Les mots qui sortent de la bouche sont comme un miroir qui révèle exactement la nature du cœur de l'individu. C'est pourquoi un croyant doit toujours orner sa langue du souvenir divin et prendre l'habitude de parler avec éclat et sagesse. C'est un signe de paix et de spiritualité dans le cœur. En même temps, un croyant doit protéger sa langue contre les paroles vaines, les absurdités et les remarques vulgaires et obscènes, car ce sont des maladies de la langue et le reflet de sentiments sombres et vils dans le cœur.

❁

Les mauvaises paroles qui transpercent les cœurs et les sons vulgaires qui griffent les oreilles ne proviennent que de cœurs devenus spirituellement malades.

❁

Un croyant est une personne sur laquelle on peut compter. Selon les mots du Prophète lui-même ﷺ, il est celui « … *dont on ne craint ni la main ni la langue*[31] » ;

31. Al-Bukhârî, *Imân*, 4, 5 ; *Riqâq* 26 ; Muslim, *Imân* , 64,65.

celui qui est fiable dans tous les sens du terme. Par conséquent, les actes vils qui blessent les gens, tels que le mensonge, la calomnie, le commérage et la médisance, n'ont pas leur place dans le discours d'un musulman.

❁

Sâlman al-Fârisî ﷺ a dit :

« Au Jour du Jugement, ceux qui auront péché le plus seront ceux qui auront eu des conversations qu'Allah a interdites. »

❁

Il convient de ne pas oublier que l'homme est responsable de chaque mot qu'il prononce.

Le Coran déclare :

« Il (l'homme) **ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. »** (Sourate Qâf, 50 : 18).

« … alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes, qui savent ce que vous faites. » (Sourate Al-Infiṭâr, 82 : 10-12)**.**

Par conséquent, un croyant doit toujours se rappeler que les paroles qu'il prononce, ainsi que ses actions, sont constamment enregistrées dans les registres divins.

❁

ʿAlî ﷺ a dit :

« Quiconque sait que les paroles sont comptées comme des actions parle peu et ne dit que ce qui le concerne. »

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« L'homme sage ne parle que lorsqu'il sait que le silence lui porterait préjudice, et ne mange que lorsqu'il sait que, dans le cas contraire, sa santé se détériorerait. Les paroles d'un tel homme sont certainement de la sagesse, tandis que ce qu'il mange a pour nature la guérison. »

❁

ʿAlî ﷺ a dit :

« Un homme à l'esprit complet est un homme peu loquace. »

❁

Allah ﷻ a accordé à l'homme deux oreilles et une bouche. Après avoir bien écouté et compris, l'homme doit parler peu et de façon précise.

❁

Ce sont les mots qui sortent de la bouche qui conduisent l'homme à la paix ou à la destruction. Tout comme il convient de veiller à ce que la nourriture qui entre dans notre bouche soit licite ou illicite, de même nous devons également évaluer si nos paroles seront utiles ou nuisibles avant de les prononcer. Sinon, il convient de choisir le silence.

En effet, un hadith stipule :

« Quiconque croit en Allah et au Jour dernier doit soit bien parler, soit se taire. » (Al-Boukhari, *Adâb* 31, 85, *Riqâq* 23).

❁

On dit que «si les mots sont d'argent, le silence est d'or». L'homme doit se taire s'il n'a pas quelque chose de bon à dire ; et s'il doit parler, il doit s'assurer que ses paroles valent mieux que le silence.

❁

Le **Prophète** ﷺ a dit :

« Une bonne parole vaut mieux que le silence, tandis que le silence vaut mieux qu'une mauvaise parole. » (Al-Hâkim, III, 343).

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« Le silence est ce qu'il y a de mieux pour un homme ignorant. Mais il n'aurait pas été ignorant s'il avait su cela. »

❁

'Alî رضي الله عنه a dit :

« Il vaut mieux se taire jusqu'à ce qu'on vous demande de parler que de parler jusqu'à ce qu'on vous fasse taire. »

❁

Dans son ouvrage *Kutadgu Bilig*, **Yûsuf Khas Hâjib** écrit :

« Une parole inutile est comme un feu. Si vous la laissez sortir de votre bouche, elle vous brûlera. »

❁

'Umar ﷺ a dit :

« Celui qui parle beaucoup se trompe beaucoup. Et celui qui se trompe beaucoup commence à perdre sa honte.

Lorsqu'on perd sa honte, on perd son souci d'éviter les actes douteux de peur de commettre un péché. Et lorsqu'on perd ce souci, le cœur meurt également. »

❁

Shaykh Sâdî Shîrâzî l'a magnifiquement exprimé :

« Deux choses indiquent un esprit frivole : Se taire quand il faut parler, et parler quand il faut se taire. »

❁

L'**Imâm Al-Awzâ'î** ﷺ a dit :

« Lorsqu'Allah veut du mal à un peuple, Il lui ouvre la porte pour qu'il (ledit peuple) *s'engage dans des débats vides de sens et l'empêche d'accomplir de bonnes actions. »*

❁

'Alî ﷺ a dit :

« N'essayez jamais de répondre à une insulte grossière, car celui qui insulte a beaucoup d'autres mots ignobles en réserve ! Il répondra avec des mots encore plus vils. Et ne plaisantez jamais avec un ignorant ! Sa langue est venimeuse et il vous blessera au cœur. »

❁

Le Coran déclare :

« Les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent : "Paix". » (Sourate Al-Furqân, 25 : 63).

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« Soyez aussi silencieux qu'un livre avec les ignorants obstinés. »

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« Quiconque ne tient pas compte d'un conseil s'expose à des ennuis. »

❁

Ziyâ Pasha écrit :

Un avertissement s'impose pour celui qui est sourd aux conseils.

Et en cas d'échec, il a le droit de recevoir une gifle !

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« La meilleure réponse à celui que vous ne pouvez pas faire taire avec le Coran et les hadiths est de ne pas donner de réponse du tout. »

❁

Une personne insouciante ne considère jamais que ses paroles sont aussi importantes que ses actes. Pourtant, rien ne peut faire une blessure aussi profonde que les mots. C'est pourquoi se cacher derrière l'excuse que «la langue n'a pas d'os» et permettre à la bouche de tirer des mots comme des flèches sans retour, entraîne une lourde peine dans l'Au-delà.

❁

Zayd Ibn Thâbit ﵁ a dit :

« La douceur ne se trouve jamais chez celui dont le cœur ne contrôle pas la langue. »

❁

De nombreux problèmes rencontrés aujourd'hui dans les interactions humaines sont dus à un mauvais usage de la langue. La langue est une épée à deux tranchants. Utilisée à bon escient, elle ouvre la porte au bien, mais utilisée à mauvais escient, elle devient l'arme du mal.

❁

Dire un mot, c'est comme saisir une pierre et la lancer. Il faut calculer avec soin l'endroit où la pierre va tomber.

Le Prophète ﷺ fait allusion à la nécessité de réfléchir à deux fois avant de parler lorsqu'il dit :

« Ne dites jamais rien qui nécessite des excuses ! » (Ibn Mâja, *Zuhd*, 15).

❁

Nous devons veiller à ne pas faire de notre langue une épine qui transperce le cœur des gens. En effet, nos ancêtres disaient : "Un coup d'épée guérit, mais un coup de langue ne guérit pas." Un verre brisé peut être recollé, mais les cicatrices resteront à vie.

❁

On demanda un jour à **Lûqman le Sage** عليه السلام, qui était à la fois médecin des souffreteux et des cœurs, ce qu'il fallait donner à ses patients :

« – Que devons-nous donner à manger à nos patients ? Que conseillez-vous ? »

Il donna la réponse succincte suivante : «

« – *Nourrissez-les de tout ce que vous voulez, sauf de paroles amères.* »

❁

Notre **bien-aimé Prophète** ﷺ, envoyé pour «parfaire les nobles qualités de caractère», réprimandait les gens sur un ton exceptionnellement élégant et poli, sans les blesser. En outre, pour leur faire comprendre que leurs erreurs étaient indignes de leur caractère, il s'attribuait même une fausse appréciation et disait :

« *Qu'est-ce qui m'arrive pour que je te voie faire cela ?* » (Al-Boukhari, *Manâqib* 25, *Aymân* 3; Muslim, *Salât*, 119).

❁

Abû Bakr رضي الله عنه a dit :

« *Réfléchissez bien à ce que vous dites, au moment où vous le dites et à qui vous le dites.* »

❁

Ne dites pas la première chose qui vous vient à l'esprit avant de choisir de meilleurs mots.

Effacez les mots erronés de votre mémoire et éliminez-les de votre vocabulaire.

- Dites des mots qui conviennent au moment, au lieu, aux circonstances et à l'état d'esprit des auditeurs.

Comme le précise **Mawlânâ Rûmî** رحمه الله : « *Ne vendez pas de miroirs sur le marché des aveugles et ne récitez pas de poèmes sur le marché des sourds.* »

- Et surtout, ne soyez jamais ignorant au point de prononcer une parole dure qui brise un cœur, ou une parole mauvaise qui l'écrase.

UN ÊTRE DE MISÉRICORDE

La miséricorde d'Allah est un océan si vaste qu'une goutte suffit à remplir nos cœurs de compassion. Et le moment où elle tombe dans le cœur et lui donne un goût de l'océan est le moment où le cœur s'unit avec l'océan lui-même.

Ces cœurs ont maintenant acquis la sensibilité nécessaire pour entendre les cris silencieux des victimes qui s'écrient par leur langage corporel : "Ayez pitié de nous", ainsi que les personnes insouciantes qui sont inconscientes de leur raison d'être et celles qui aspirent à être guidées. Ces cœurs restent proches des lieux de deuil et trouvent la paix dans la joie spirituelle qu'ils tirent de la guérison de la douleur.

Le premier fruit de la foi est la miséricorde. Et la meilleure preuve de la miséricorde est de partager avec les moins favorisés et de chercher à compléter ce qui leur manque.

❁

La capacité de ressentir et d'éprouver de la miséricorde est une grâce d'Allah ﷻ. Celui-là ne peut même pas dire qu'il possède un cœur ou une conscience et d'être prévenant s'il n'a aucune miséricorde.

Un croyant miséricordieux est généreux, humble, serviable et juste. Un cœur sans miséricorde et sans compassion manque également de spiritualité et d'inspiration.

❁

Il est impensable qu'un cœur qui dit «Allah» soit dépourvu d'une part de miséricorde, de compassion, de générosité et de pardon.

❁

La miséricorde est un feu inextinguible dans le cœur du croyant. La miséricorde est la matière la plus noble de notre humanité dans ce monde, ce qui nous pousse à l'amour, au consentement, à la proximité et à l'unité avec Allah ﷻ.

❁

Le croyant doit être miséricordieux comme un vent doux, généreux comme une pluie battante, et répandre le réconfort autour de lui, recherchant toujours le plaisir du Tout-Puissant.

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« *Soyez comme le soleil dans la compassion et la miséricorde !* »

Tout comme le soleil fournit la lumière, la chaleur et la subsistance à toutes les créatures sur terre et atteint les endroits les plus isolés et les plus reculés, le cœur du croyant est rempli de compassion et de miséricorde. Il doit avoir des horizons vastes, larges et élevés et ne pas oublier que sa propre lumière augmentera d'autant qu'il pourra éclairer ceux qui l'entourent.

❁

Dans le Saint Coran, le Tout-Puissant présente Son Essence suprême par les attributs ***Ar-Rahman*** (Le Clément) et ***Ar-Rahîm*** (Le Miséricordieux). Notre Prophète ﷺ, envoyé comme une miséricorde à tous les mondes, est également désigné comme étant ***raûf*** et ***rahîm***, doux et miséricordieux

Par conséquent, un croyant qui est un serviteur d'Allah ﷻ, un adepte de notre Prophète ﷺ qui incarne sa moralité doit devenir un "être de miséricorde" qui irradie la compassion par l'action de ses mains, de sa langue et de son cœur.

❁

La miséricorde d'Allah est un océan si vaste qu'une goutte suffit à remplir nos cœurs de compassion. Et le moment où elle tombe dans le cœur et lui donne un goût de l'océan est le moment où le cœur s'unit avec l'océan lui-même.

Ces cœurs ont maintenant acquis la sensibilité nécessaire pour entendre les cris silencieux des victimes qui s'écrient par leur langage corporel : "Ayez pitié de nous", ainsi que les personnes insouciantes qui sont inconscientes de leur raison d'être et celles qui aspirent à être guidées. Ces cœurs restent proches des lieux de deuil et trouvent la paix dans la joie spirituelle qu'ils tirent de la guérison de la douleur.

❁

Si nous souhaitons la miséricorde d'Allah ﷻ, la miséricorde doit jaillir de nos cœurs. Un hadith stipule en effet :

« Le Miséricordieux fait miséricorde à ceux qui sont miséricordieux. Faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre afin que Celui qui est dans les cieux vous fasse miséricorde. » (At-Tirmidhî, *Birr*, 16/1924).

❁

La miséricorde est la paix de la conscience sur terre et le signe avant-coureur de la joie éternelle dans l'Au-delà.

Le croyant sait qu'*"il n'y a pas de miséricorde pour celui qui est sans pitié"* (Al-Boukhari, *Adâb*, 18). Celui qui, par égoïsme et avarice, tourne le dos à ceux qui sont dans le besoin, alors qu'il a la possibilité de les aider, se verra tourner le dos à l'heure la plus désespérée.

Il ne fait aucun doute que le Jour de la Résurrection, le serviteur appréciera toute l'aide qu'il pourra recevoir. Afin de bénéficier de la miséricorde et du pardon divins ce Jour-là, il convient donc de profiter au maximum de toutes les occasions qui se présentent aujourd'hui en vue de faire preuve de miséricorde et de compassion à l'égard des serviteurs d'Allah ﷻ.

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« Là où se trouve un ruisseau, il y a de la verdure. Les larmes attirent toujours la miséricorde et la compassion. Répandez les larmes de vos yeux comme une roue hydraulique afin que la verdure recouvre votre cœur. Si vous voulez des larmes, ayez de la compassion pour ceux qui pleurent. Si vous voulez de la compassion et de la miséricorde, montrez de la compassion aux faibles et aux pitoyables. »

❁

Un être de miséricorde :

✓ Fait passer son frère en premier et le bonheur de son frère avant le sien.

✓ Devient une personne généreuse et désintéressée qui aime servir.

✓ Devient animé par le désir de vivifier les cœurs stériles comme la pluie.

✓ Considère qu'il est responsable de tous les croyants.

✓ S'efforce de transformer son cœur en une loge de bienveillance et de compassion, où toutes les créatures trouvent du réconfort.

❁

Le signe le plus clair du niveau spirituel d'un croyant est que les gens bénéficient de ses mains, de sa langue, de sa nature propre et de sa moralité. Si tel est le cas, c'est alors une grande source de joie. C'est la caractéristique la plus distinctive des saints. Allah ﷻ gratifie ces serviteurs vertueux par la bonne nouvelle suivante :

« En vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte, et ils ne seront point affligés. » (Sourate Yûnus, 10 : 62).

❁

Au fur et à mesure que la foi de l'homme mûrit, son cœur commence à s'élargir jusqu'à ce qu'il embrasse toute la création. Un ami d'Allah est aussi un ami de la création. Tout comme des personnalités exemplaires telles que **Mawlânâ Rûmî**, **Yûnus Emre**, **Shaykh Abdulqâdir Geylânî**, **Shâh Naqshband et Aziz Mahmud Hüdâyî** qui ont appréhendé la création à travers le regard miséricordieux du Créateur et qui continuent de vivre dans les cœurs, il est nécessaire que les «croyants du cœur» suivent leurs traces et servent comme instruments en faveur du bonheur éternel de l'humanité et pour la paix et la sécurité de toute la création.

❁

À notre époque où les troubles mentaux se sont multipliés et où de nombreuses personnes ont sombré dans le vide, il existe un besoin sans précédent d'érudits et de sages amis d'Allah qui peuvent

- éclairer de la lumière de la foi les cœurs enfouis dans les ténèbres des fausses croyances et idées superstitieuses,

- réveiller l'amour d'Allah dans les cœurs,

- inculquer la vision de considérer les créatures avec un œil miséricordieux et de compassion.

Les amis d'Allah ont beaucoup de choses à dire à l'adresse de ceux qui veulent être délivrés de toute peine. L'humanité entière a désespérément besoin de la conscience et des valeurs spirituelles qui ont fait de Yûnus, le grand **Yûnus Emre**.

❁

La discorde, les disputes, les troubles et l'augmentation dangereuse du taux de divorce des époux, que l'on constate fréquemment aujourd'hui, tout cela est dû à la diminution progressive du nombre de personnes altruistes et bienveillantes dans la société.

Le manque de formation spirituelle déchaîne les egos et rend les gens égoïstes, ce qui les conduit à un mode de vie égocentrique. C'est là le plus grand ennemi de la fraternité, de l'amitié et de l'unité, qui sont les ciments de la cohésion sociale.

❁

N'oublions pas que nous ne sommes riches que de la générosité et de la compassion de notre cœur. Et si nos cœurs sont avares et sans pitié, c'est que nous sommes vraiment pauvres.

❁

Bien que les malheureux, les solitaires et les victimes de ce monde méritent la compassion, ceux qui la méritent le plus sont bien les tyrans sans pitié. En observant par la fenêtre de l'Au-delà, il est clair que les vrais pitoyables sont les tyrans sur terre qui oppriment sans pitié.

A cet égard :

- Le capitaliste sauvage qui a abandonné la bonté, la conscience et l'empathie,
- Le matérialiste dépourvu de spiritualité,
- L'égocentrique qui ne connaît ni la pitié ni les larmes,
- Le patron despotique qui viole les droits de ses travailleurs et de ses subordonnés, ainsi que
- Les visages ternes et vides, sourds aux cris de «aidez-nous !», méritent davantage de pitié, compte tenu de la triste fin qui les attend.

❁

L'homme qui ignore tout de la bonté et de la compassion a perdu la clé de la félicité éternelle. C'est pourquoi les tyrans impitoyables méritent la plus grande pitié.

❁

Le plus malheureux des hommes est celui qui a renoncé à sa compassion. La compassion est le plus grand témoin de l'humanité sur terre. Il ne reste plus grand-chose de l'humanité lorsque la compassion a disparu.

❁

Les individus au cœur dur, ignorant la Vérité divine ainsi que le premier fruit de la foi, la compassion, n'utilisent l'humanité que comme un masque personnel. Si ces derniers devenaient des idées, elles tueraient la Vérité. S'ils devenaient des poètes, ils corrompraient les esprits ; et s'ils défendaient la morale, ils ne feraient que la détruire.

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« Si de tels individus saisissaient une rose, elle deviendrait une épine pour les autres. S'ils allaient voir un ami, ils le mordraient comme un serpent. »

Ceux-ci ne sont que tout simplement des tueurs de cœur.

❁

Où que ce soit sur terre :

- Lorsque vous verrez les riches courir au secours des pauvres, et les forts prendre les faibles sous leurs ailes,

- Et quand vous voyez des gens aisés répondre à l'appel des nécessiteux, et des riches s'occuper des orphelins et nourrir les veuves, sachez sans l'ombre d'un doute que toutes ces vertus ont été transmises par les prophètes, les interprètes de la Révélation divine ainsi que par les êtres de miséricorde qui ont suivi leur chemin.

❁

Mehmed Akif décrit ainsi la cruauté de l'Ère de l'ignorance :

L'humanité était devenue un prédateur pire que les hyènes.

Sans dents, l'homme était dévoré par ses propres frères.

Au sortir de cette sombre époque de tyrannie et d'injustice, "l'homme" a atteint sa véritable valeur grâce à la «civilisation des vertus» dont les fondements ont été posés avec l'Islam.

De retour victorieux à Médine après la bataille de Badr, les musulmans montaient à tour de rôle sur leurs montures avec les païens qu'ils avaient capturés. Faisant montre de compassion, ils ont déclaré : « Même s'ils ne sont pas croyants, ils sont nos égaux en humanité. » Et de nombreux captifs avaient répondu en embrassant l'Islam.

Telle est la valeur que la civilisation islamique accorde aux êtres humains.

❁

Au regard de l'Islam, religion de la miséricorde, "l'humain" est une créature noble dont les droits doivent être respectés. Le fait de parler des péchés d'un pécheur derrière son dos est considéré comme de la "médisance" et constitue un grand péché. L'Islam conseille d'éviter de provoquer la mauvaise volonté d'une victime, même s'il s'agit d'un incroyant.

❁

Indépendamment de la religion ou de l'appartenance ethnique, l'Islam est toujours du côté de la victime et de l'abusé. Parmi les innombrables exemples, citons les Juifs d'Espagne qui, après avoir subi des atrocités et des massacres de la part des chrétiens lorsque les musulmans ont perdu le contrôle de la péninsule, ont été secourus par les Ottomans et amenés à Istanbul. Les habitants musulmans d'Istanbul ont partagé leurs ressources et les ont traités avec charité, pensant que "ces gens ont souffert d'une grande tyrannie" :

« Ces gens ont subi une grande tyrannie et, même s'ils ne sont pas musulmans, ce sont des êtres humains. »

Ils ont ainsi montré la grandeur de la morale islamique. Enfin, ils ont servi de guide à ceux qui le souhaitaient. Au bout du compte, l'être humain est toujours vaincu par la bonté.

❁

Aujourd'hui, des millions de frères et de sœurs ont été chassés de leurs terres et luttent pour leur survie dans des camps de réfugiés. Voir ou entendre parler de leur sort nous rend tristes. Mais dans quelle mesure sommes-nous capables de devenir un *Ansâr* pour ces *Muhâjir* ? La compassion ne consiste pas seulement à se sentir triste ou à ressentir un trouble de la conscience. La véritable compassion consiste à partager généreusement les ressources dont on dispose avec ceux qui n'en ont pas.

❁

Les Ottomans ont créé un État de justice, de bonté et de compassion dans lequel les non-musulmans étaient heureux de vivre.

Les personnes fuyant la terrible tyrannie de l'Inquisition en Europe s'étaient réfugiées chez les Ottomans. Pour les Ottomans, les non-musulmans étaient considérés comme des "*wadiatullah*", c'est-à-dire comme un "dépôt" d'Allah envers l'État.

Un dicton populaire en Pologne était le suivant : *« Ce pays ne sera pas libre tant que les chevaux ottomans ne s'abreuveront pas dans la Vistule. »*

Le réformateur **Martin Luther,** qui s'était rebellé contre un christianisme déréglé, irrationnel et contradictoire en fondant le mouvement protestant, a également déclaré :

« Ô Seigneur ! Place-nous sous la domination des Grands Turcs, afin que, par leur intermédiaire, nous puissions nous prévaloir de Ta justice divine. »

❁

L'Islam est la renaissance de l'homme. Tous les sentiments qui proviennent du noyau sublime de l'Islam sont vraiment les plus élégants et les plus humains.

Malgré cela, certains ennemis de l'Islam associent cette religion à l'un des fléaux de notre époque, le "terrorisme". Le terrorisme est fondé sur l'anarchie et l'absence de cœur, et n'a pas besoin de sensibilités sublimes telles qu'une belle moralité. Contrairement à toutes les calomnies, l'Islam, dès son avènement, s'est opposé à toutes les formes de terrorisme, d'anarchie, de tyrannie et d'injustice en se concentrant sur la préservation des valeurs humaines.

Les vingt-trois années de la mission de notre Prophète ﷺ, envoyé comme une miséricorde à tous les mondes, ont été également consacrées à la lutte contre le terrorisme, perpétré contre les êtres humains, les animaux et la nature.

❁

L'Islam interdit la violence à l'encontre de toute créature, et a fortiori à l'encontre des êtres humains. Il ne tolère pas les mauvais traitements infligés aux animaux. Il interdit même de secouer un arbre avec brutalité. L'Islam est une religion de miséricorde, de compassion, d'élégance et de courtoisie. Devenir un ennemi de la violence et un amoureux de la miséricorde et de la compassion est, en fait, une condition d'accès à la noblesse spirituelle.

❁

Parmi les droits que nous devons respecter figurent les droits des animaux, car le Tout-Puissant les a créés à notre intention. Ils sont des manifestations de Ses noms ***Al-Bârî*** (le Créateur) et ***Al-Musawwir*** (le Façonneur). Toutes les espèces qui ornent le Livre de l'Univers nous sont confiées. Le chat à notre porte, le chien, l'oiseau à l'aile brisée. À cet égard, il nous appartient de faire preuve de compassion envers toutes les créatures et de les considérer à travers le regard de la miséricorde.

❁

Chaque civilisation produit son propre spécimen d'être humain. L'être humain éduqué par le biais de la civilisation de l'Islam doit transformer son cœur en un lieu de miséricorde qui embrasse avec compassion toutes les créatures, dans la mesure où les qualités morales que l'Islam inculque le plus à ses adeptes demeurent "la miséricorde et la compassion".

La miséricorde et la compassion de notre Prophète ﷺ étaient également universelles et embrassaient toutes les créatures. Il dit un jour :

« – *Je jure par Allah, qui tient mon âme dans Sa main puissante, que vous n'entrerez jamais au Paradis tant que vous n'aurez pas fait preuve de miséricorde les uns envers les autres.* »

Les Compagnons ﷺ lui répondirent :

« – Nous avons tous de la miséricorde, ô Messager d'Allah. »

Puis il ﷺ ajouta :

« – *Ce que j'ai voulu dire, ce n'est pas la miséricorde que vous comprenez, la miséricorde que vous n'éprouvez que les uns pour les autres. Il s'agit plutôt d'une miséricorde qui englobe toute la création.* » (Al-Hâkim, IV, 185/7310).

❁

La miséricorde, la compassion et la générosité véritables ne se limitent pas à ce qu'une personne montre à sa famille et à ses amis proches. Au contraire, comme l'a dit notre Prophète miséricordieux ﷺ, elles commencent avec les êtres les plus proches et s'étendent à l'ensemble de la création. Il s'agit d'une miséricorde et d'une compassion éprouvées pour l'ensemble de la création pour l'amour du Créateur.

❁

Notre Prophète ﷺ n'a pas seulement fait preuve d'une miséricorde et d'une bonté inégalées envers les êtres humains, mais il était également sensible aux animaux et aux plantes. Ses nombreuses mises en garde contre le fait d'effrayer les chiennes pendant qu'elles allaitent leurs petits, de déranger les oiseaux dans leurs nids, d'arracher des branches vertes sans raison, etc. ne font que montrer à quel point il considérait les créatures à travers le regard compatissant du Créateur.

❁

Notre Prophète ﷺ vit un jour un nid de fourmis qui avait été la proie des flammes. Cette vue lui donna des frissons. Il demanda avec une grande tristesse :

« *Qui a fait cela ? Le châtiment par le feu n'appartient qu'au Seigneur du feu.* » (Abû Dâwûd, *Jihâd*, 112/267).

❁

Notre Prophète ﷺ avait quitté Médine en état d'ihrâm en vue d'accomplir le pèlerinage à La Mecque. Parvenu à Usayah, il vit une gazelle recroquevillée et endormie à l'ombre. Il demanda alors à un compagnon de surveiller la gazelle jusqu'à ce que tout le monde soit passé, puis ordonna à tout le monde de ne pas déranger l'animal. (Voir Muwatta, *Hajj*, 79 ; An-Nasâ'î, *Hajj*, 78).

❁

Si Allah ﷻ a mis toutes les créatures au service de l'homme, Il a également fait du respect de leurs droits une épreuve divine.

Le Prophète ﷺ raconte que lorsqu'une prostituée dans le désert vit un chien déshydraté lécher le sable parce qu'il avait soif, elle puisa de l'eau dans un puits avec ses chaussures parce qu'elle n'avait pas d'autre moyen. C'est pour cet acte de compassion qu'elle a été pardonnée et placée au Paradis.

En revanche, pour avoir ignoré son chat affamé et l'avoir laissé mourir de faim, une autre femme a réservé sa place dans le Feu de l'Enfer.[32]

Il convient de nous rappeler que le plaisir et la colère du Tout-Puissant sont cachés dans des actes parfois grands, parfois moyens et parfois petits. C'est pourquoi nous ne devons jamais reculer devant le moindre bien ni sous-estimer le moindre péché.

❁

L'un de nos devoirs les plus importants est le fait de traiter les créatures d'Allah avec gentillesse et de veiller à ce qu'elles ne soient pas négligées. En plus de toujours aider les gens dans les moments les plus difficiles, nous devrions également penser autant que possible aux chats, aux chiens, aux oiseaux et aux autres animaux qui vivent dans nos rues. N'oublions pas de leur laisser de la nourriture et un bol d'eau à l'extérieur de nos portes.

Notre bien-aimé Prophète ﷺ, envoyé comme une miséricorde à tous les mondes, considérait les animaux comme ses dépositaires personnels et ordonnait aux autres de respecter leurs droits avec diligence.

Alors qu'il marchait avec l'armée de l'Islam pour conquérir La Mecque, le Prophète ﷺ vit une chienne allaiter ses chiots. Il ordonna alors à Surâqa رضي الله عنه de garder un œil sur les animaux, tandis qu'il ordonnait à l'armée de marcher de l'autre côté sans les déranger.

La vie de notre Prophète ﷺ est remplie d'exemples de miséricorde et de compassion, qui sont autant d'exemples parfaits pour nous, ses disciples.

❁

N'oublions pas que toutes les créatures nous sont confiées. Nous sommes responsables des chats et des chiens qui se trouvent devant nos portes. Ce sont des créatures d'Allah ﷻ, tout comme nous. Ils auraient pu être créés comme nous, et nous les aimons.

❁

32. Voir Al-Bukhârî, *Anbiyâ* 54; Muslim, *Salâm,* 151-152.

En signe de reconnaissance pour avoir été créé comme la plus noble de toutes les créatures, «l'homme» doit traiter chacune des créatures du Tout-Puissant avec miséricorde, compassion, bonté et attention.

À l'époque du Prophète ﷺ, un esclave partageait les trois morceaux de pain qu'il gagnait chaque jour avec un chien affamé. Ce faisant, il disait en réalité :

« C'est le même Dieu (Allah) qui nous a créés tous les deux, et puisqu'Il m'a créé en tant qu'être humain, cela signifie qu'Il a confié le chien à mes soins. »

❁

Fudayl ibn Iyâd رحمه الله a dit :

« Si un serviteur accomplit toutes les bonnes actions possibles mais néglige une poule dont il a la charge, il ne sera pas considéré comme bienfaisant. »

❁

Un cœur vraiment compatissant ne peut ni tuer une fourmi, ni cueillir une fleur sans raison.

❁

Ferdowsî relate dans son *Shâhnâmeh* :

« Ne faites pas de mal à une fourmi qui transporte une graine, car elle aussi a une vie. Et la vie est douce et belle. »

❁

Une fois, au cours d'un voyage, le Sultan des gnostiques, **Bayazid Bistâmî** رحمه الله, s'arrêta pour se reposer sous un arbre et, après avoir mangé, poursuivit son chemin. Après avoir parcouru une bonne distance, il remarqua soudain une fourmi qui rampait dans son sac et soupira :

« J'ai séparé cette créature d'Allah de son foyer. » Puis il retourna au même endroit pour déposer la fourmi. »[33]

❁

Le Jour du Jugement, toutes les créatures seront ressuscitées avec les êtres humains et exigeront une compensation pour leurs droits qui ont été violés sur terre. Ainsi, outre les êtres humains, l'Islam a interdit de maltraiter les animaux, de les surmener et même d'arracher une branche verte sans raison.

❁

33. Voir Qushayrî, *Risâla*, p. 229 ; Sâdî, *Bostan*, p. 78.

Les Ottomans ont étendu leur compassion aux oiseaux, en construisant des volières dans les murs des mosquées et en créant des fondations en faveur des oiseaux migrateurs blessés.

❁

Pour nos prédécesseurs, les Ottomans, la conquête de l'épée allait de pair avec la conquête du cœur, et le développement matériel avec le développement spirituel. Leurs mains bienveillantes ont donné naissance à une civilisation de la charité qui faisait preuve de miséricorde envers les hommes, les animaux et même les plantes. La société jouissait d'un extraordinaire lien de fraternité. Les cœurs étaient réconciliés par l'amour. Il n'y avait pas de fossé infranchissable entre les riches et les pauvres, entre les nobles et les villageois. Pour les orphelins et les veuves, le quartier dans lequel ils vivaient était leur garant.

Une société où les cœurs sont emplis de compassion ne connaît naturellement pas de drames ou de ruptures. Une telle société ne connaît pas de cas de dépression et n'entend pas parler non plus de suicide.

❁

Tout au long de l'histoire humaine, ceux qui étaient motivés par la lutte vaine en faveur du monde matériel ont semé la destruction dans leur sillage, tandis que d'autres, uniquement préoccupés par la conquête des cœurs, ont toujours fait œuvre de reviviscence et de restauration. Ils ont réconforté les cœurs tristes et blessés. À côté des maisons de pauvres qui nourrissaient les affamés, ils ont construit des loges soufies en vue de nourrir les cœurs affamés. À côté des bains voués à nettoyer la peau de la saleté, ils ont construit des mosquées, des loges et des couvents afin de nettoyer les cœurs de la saleté des préoccupations mondaines. Ils ont laissé dans leur sillage des dômes étincelants et un bel écho dans le ciel.

❁

Les troubles mentaux étaient naturellement rares dans une civilisation de vertus et une société pieuse où les sultans étaient les serviteurs des amis d'Allah, les soldats des derviches enrôlés dans des corporations, et les marchands des piliers d'honnêteté ; tandis que les riches étaient généreux et humbles, les pauvres abstinents et nobles, les savants sincères et vertueux, les juges justes et impartiaux, les hommes aimants et loyaux, et les femmes courtoises et élégantes. Comment pourrait-on sombrer dans la dépression dans une société tissée comme une toile d'araignée par des fondations charitables fondées sur la miséricorde et la compassion ?

❁

Une fondation caritative établie par **Bezm-i Alem Valide Sultan** est particulièrement remarquable. Cette fondation offrait une compensation pour les biens endommagés ou cassés par les employés dans les lieux où ils travaillaient. Cela permettait non seulement d'éviter que les employés ne soient réprimandés trop durement et que leurs sentiments soient blessés, mais aussi de dissuader les employeurs de les insulter et de violer ainsi leurs droits personnels.

L'homme matérialiste et égocentrique d'aujourd'hui peut-il même imaginer un tel niveau de courtoisie ?

❁

Aujourd'hui encore, nous avons recours aux fondations caritatives, qui sont une preuve tangible de la vertu et de la compassion de nos ancêtres. Quel héritage laisserons-nous à nos petits-enfants ? Leur laisserons-nous des dépotoirs et des ruines de divertissement, d'orgueil et de cupidité ? Ou laisserons-nous, comme nos ancêtres, des fondations caritatives qui se dressent comme des monuments de miséricorde, de compassion et de service ?

❁

N'oublions pas que nous sommes les représentants actuels de la civilisation des vertus et de la société de la miséricorde bâties par nos prédécesseurs. Et comme eux, nous avons le devoir de devenir des "êtres de miséricorde" dont la langue, les mains et les conditions peuvent bénéficier à l'ensemble de la création.

Le sublime pas vers les hauteurs spirituelles : LE SERVICE

Le service et les efforts fournis dans la voie d'Allah ﷻ sont les miroirs qui reflètent le mieux la maturité d'une personne. Ce sont les cartes de visite de la conscience.

❁

Tous les saints se sentaient responsables de la société et partageaient les souffrances des nécessiteux et des opprimés. Par exemple, au cours des sept premières années de son voyage spirituel, le sultan des saints, Shâh Naqshband ﷺ, aidait les malades, soignait les animaux blessés et nettoyait les rues. Plus tard, Il expliqua que c'était grâce à ces actions qu'il avait progressé sur le plan spirituel.

La miséricorde est le premier fruit de la foi. La miséricorde elle-même se manifeste dans le service à l'humanité et la capacité à partager généreusement toutes les ressources personnelles. Le service et l'effort dans la voie d'Allah ﷻ sont des devoirs sociaux de servitude (adorative) dont le Tout-Puissant nous a chargés.

❁

Le service et les efforts fournis dans la voie d'Allah ﷻ sont les miroirs qui reflètent le mieux la maturité d'une personne. Ce sont les cartes de visite de la conscience.

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« La vertu du service réside dans votre capacité à porter le fardeau des pauvres en signe de gratitude à un moment où vous vous considérez comme fort, en forme et en bonne santé. »

❁

Servir, c'est rechercher le plaisir d'Allah ﷻ en se libérant de l'égoïsme et en se tournant vers la création avec un cœur compatissant.

Tout service sincère, éloigné des intérêts personnels et offert uniquement pour le plaisir d'Allah ﷻ, est en réalité l'expression de l'enthousiasme pour la rencontre avec le Divin.

❁

Mawlânâ Rûmî رحمه الله a dit :

« Que les pèlerins cherchent le Seigneur de la Ka'ba. Lorsqu'ils Le trouveront, ils verront la Ka'ba partout. »

En d'autres termes, il est important de rechercher l'agrément d'Allah ﷻ en tout temps et en tout lieu. Pour un tel cœur, chaque lieu devient une zone d'inspiration divine, tout comme la Ka'ba.

❁

Les chemins qui mènent au Tout-Puissant sont aussi nombreux que la capacité respiratoire de toutes les créatures réunies.

L'important est de prendre conscience de ces moyens qui nous rapprochent de Lui et d'acquérir un cœur alerte capable de tirer le meilleur parti de ces opportunités. En effet, le Coran affirme :

« Ô les croyants ! Craignez Allah, cherchez le moyen de vous rapprocher de Lui et luttez pour Sa cause. Peut-être serez-vous de ceux qui réussissent ! » (Sourate Al-Mâ'ida, 5 : 35).

❁

Mon défunt père, **Mûsâ Efendi** رحمه الله, disait :

« Beaucoup de gens sont satisfaits, pensant qu'en priant et qu'en jeûnant, ils remplissent complètement leurs devoirs religieux. Mais cela ne suffit pas. En plus d'obéir et d'honorer les commandements d'Allah ﷻ, il faut aussi user de bonté envers Ses créatures. Et cela ne peut se faire que par le biais du sacrifice et du service sincères.

Après avoir accompli les actes obligatoires et s'être tenu à l'écart de l'illicite, tout musulman sain d'esprit doit veiller à servir et à être utile aux musulmans, à la société et à la création tout entière. Ces choses complètent en effet les actes obligatoires et font partie de la voie du Noble Prophète ﷺ. »

❁

Lorsqu'il était calife, **'Umar** ﷺ avait coutume de patrouiller la nuit dans les rues de Médine. Son souhait, raconté ci-dessous, révèle son sens élevé du devoir et son désir de servir :

« *Si je suis encore en vie, je voyagerai parmi les gens pendant un an. Je sais très bien que les gens ont des besoins dont ils n'ont pas pu me faire part. Leurs gouverneurs ne répondent pas à leurs souhaits et ils n'ont pas les moyens de me voir en personne.*

Je me rendrai à Damas et y resterai deux mois.

Je me rendrai ensuite dans le nord de la Mésopotamie et y resterai encore deux mois.

Je me rendrai ensuite en Égypte et y resterai deux mois.

J'irai ensuite à Bahreïn et y resterai deux mois.

J'irai ensuite à Kufa et y resterai deux mois.

Puis j'irai à Bassora et y resterai deux mois.

Et quelle merveilleuse année ce sera ! » (Tabarî, *Târikh*, IV, 201-202).

❁

Les personnes qui se consacrent au service des autres sont responsables du bien-être de tous les points que leur cœur atteint.

Même lors de sa dernière maladie, **Mûsâ Efendi** ﷺ fut assez enthousiaste pour déclarer : « *Si seulement j'avais la force de voyager de ville en ville, de lieu en lieu, pour tâcher d'offrir un remède aux problèmes spirituels et matériels de mes frères !* »

Il avait déployé ses ailes de miséricorde et de compassion sur tous les cœurs blessés qu'il pouvait atteindre.

Lorsque les portes de l'Asie centrale se sont ouvertes pour la première fois, il y a couru avec une vigueur, une énergie et une excitation inattendues nonobstant son âge avancé.

Il s'est également rendu en Afrique du Sud et en Europe, s'efforçant d'apporter les qualités spirituelles et sociables de son cœur à ces pays lointains.

En bref, il a vécu toute sa vie en s'efforçant de devenir un modèle de ***"beau serviteur"*** dont le Noble Coran fait l'éloge. Ce faisant, il a laissé un écho agréable dans le dôme de ces cieux mortels.

❁

Sourire et saluer un frère (en religion), enlever un obstacle sur la route, donner des indications à un étranger, aider quelqu'un à porter son sac, enseigner quelqu'un,

gagner sa vie proprement pour subvenir aux besoins de sa famille, réconforter les opprimés, faire des dons, donner l'exemple en faisant des pas sincères vers la mosquée, et tous les autres actes similaires sont des actes d'adoration de grande valeur.

❁

Dans le but que sa communauté *(oumma)* n'ignore pas les efforts à déployer dans la voie d'Allah ﷻ, notre Prophète ﷺ disait parfois ceci :

« Ô (membres de) ma communauté !

- *Avez-vous caressé la tête d'un orphelin aujourd'hui ?*
- *Avez-vous nourri un affamé aujourd'hui ?*
- *Avez-vous rendu visite à un malade aujourd'hui ?*
- *Avez-vous assisté à un enterrement aujourd'hui ?* » (Voir Muslim, *Fadâilu's-Sahâba*, 12).

Ce faisant, il encourageait les musulmans à devenir socialement responsables en partageant la peine de leurs frères et en devenant une source de réconfort pour eux.

❁

L'agrément du Tout-Puissant se dissimule dans des actes parfois grands, parfois moyens et parfois petits. Il arrive un moment où le plus petit acte de bonté qui fait sourire une personne en difficulté, entraîne l'agrément divin. Il est impossible de savoir qui, par ses prières, sauvera une personne.

❁

À la lumière du dicton : « *Considérez chaque nuit comme la Nuit de la Puissance (Laylat al-Qadr) et chaque personne que vous rencontrez comme Al-Khidr* », jamais nous ne devons penser qu'il nous est possible de savoir qui, par ses invocations, nous apportera ce que nous désirons.

Par conséquent, il convient de ne jamais négliger la possibilité qu'une personne apparemment sans importance puisse en fait détenir un rang élevé au regard d'Allah ﷻ. Il nous appartient donc de rechercher de tels serviteurs et de bénéficier de leurs invocations sincères.

❁

Un croyant qui recherche l'agrément d'Allah doit passer du temps près des lieux de deuil et s'empresser d'aider ceux qui sont dans le besoin.

Le prophète **Mûsâ** عليه السلام demanda un jour :

« – Où dois-je te chercher, mon Seigneur ? »

Le Tout-Puissant répondit :

« – *Cherche-Moi près des cœurs brisés !* » (Abû Nuaym, *Hilya*, II, 364).

❁

Le chemin pour se rapprocher d'Allah ﷻ réside dans la revitalisation et la restauration des cœurs brisés.

❁

Conquérir un cœur est la plus magnifique des conquêtes. Heureux ceux qui savent transformer leur cœur en sanctuaire de miséricorde et raviver les cœurs brisés.

❁

Le grand maître **Amîr Kulâl** ﷺ donna le conseil suivant à son **disciple Shâh Naqshband** ﷺ :

« Cherche à gagner les cœurs et à servir les faibles ! Protège les faibles et ceux qui ont le cœur brisé ! Ils sont tels qu'ils ne reçoivent aucun salaire du public. Pourtant, la plupart d'entre eux vivent dans le contentement, modestement, mais avec un cœur brisé. Cherche-les et sers-les ! »

❁

À l'instar de la Ka'ba qui se situe au centre de l'univers, le centre du corps humain demeure le cœur, le "point focal du regard divin". Gagner un cœur, trouver un chemin dans un cœur, réconforter un cœur triste, mettre un sourire sur des visages tristes, et surtout, réveiller le cœur de la négligence et le ranimer avec la lumière de la foi, sont les chemins les plus courts pour s'approcher d'Allah Tout-Puissant.

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« Il n'y a rien de spécial à gagner le monde entier. Ce qui est spécial, c'est de gagner un cœur. »

❁

Il faut garder à l'esprit que l'on ne peut conquérir un cœur qu'en résolvant ses problèmes.

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« Mon fils, fais le bien ! Les animaux sauvages sont pris au piège, mais les cœurs sont capturés par la bonté. »

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« Si vous nous désirez, nous et nos bénédictions, sachez que cela ne dépend que de la conquête d'un seul cœur ! Sacrifiez tout ce que vous avez pour réparer un cœur ! Réparez-le afin qu'à votre heure la plus sombre dans la tombe, ce cœur puisse briller d'une lumière ! »

❁

Recevoir les prières des victimes, des opprimés, des abandonnés et des pauvres, c'est saisir un magnifique trésor du Paradis.

❁

Notre vie mortelle se poursuit au-delà de la mort, dans la mesure de nos sacrifices et de nos services.

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« Si vous ne restez que chair et os, votre nom périra avec la mort, tout comme votre corps. Si vous devenez un homme généreux qui sert les autres, votre vie se poursuivra au-delà de votre corps, à la mesure de votre sacrifice et de la profondeur avec laquelle vous avez pénétré dans les cœurs. »

❁

Ahmad Kâsânî ﷺ a dit :

« Le monde est un lieu de service, tandis que l'Au-delà est le lieu où l'on se rapproche d'Allah. Et la proximité d'un homme sera déterminée par (la qualité de) son service. »

❁

À l'effet de sourire demain dans l'Au-delà, il convient de verser beaucoup de sueur et de larmes aujourd'hui. Il est vain d'espérer des récompenses sans le labeur nécessaire. Il nous faut chercher et trouver ceux dont les jours sont assombris par les ténèbres, et courir vers ceux qui ont besoin d'aide et de conseils afin que ces efforts puissent éclairer les ténèbres de nos tombes.

❁

Un hadith stipule :

« *Allah Tout-Puissant a créé certains individus aux fins de subvenir aux besoins des autres, au point que les gens se tournent vers eux pour obtenir ce dont ils ont besoin. Ces dits individus sont à l'abri du châtiment d'Allah.* » (Al-Haythamî, VIII, 192).

❁

Devenir un croyant qui a pleinement conscience d'être sous surveillance divine, qui glorifie Allah ﷻ comme s'il Le voyait, qui tremble devant Sa gloire et Sa puissance, et qui verse des larmes devant le poids de la responsabilité qu'Il lui a confiée...

Devenir un croyant qui ressent le poids de la confiance dont il est chargé, qui ressent les besoins matériels et spirituels de ceux qui lui sont confiés, et qui s'efforce de les servir avec sa sueur et ses larmes.

Telles sont les qualités du croyant que le Feu de l'Enfer ne touchera jamais...

❁

Le Coran proclame :

« Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du Paradis […] » (Sourate At-Tawba, 9 : 111).

Ce monde est un marché où chacun a la possibilité d'échanger ses richesses et sa personne en échange du Paradis.

Allah Tout-Puissant veut que nous nous réveillions sur terre avant d'être dans la tombe et que nous prenions conscience de ce marché où le Paradis s'achète.

❁

Pourquoi les prophètes, les compagnons et les saints ont-ils tremblé devant les vérités divines ?

Pourquoi ont-ils renoncé à tout leur confort pour Allah ﷻ ?

Et comment pouvons-nous espérer les rejoindre dans l'Au-delà sans faire nous-mêmes de sérieux sacrifices ?

❁

Il n'y a pas de gain sans douleur. Il n'y a pas de bénédiction sans effort. Un jour, un disciple a demandé de l'aide à son maître : « Maître, priez pour moi », et le Maître lui répondit : « Ô disciple, travaille dur. » Cela signifie que les faveurs spirituelles ne sont accordées qu'à ceux qui font des efforts. Attendre de l'aide sans effort est aussi insensé que d'attendre la récolte sans avoir semé la graine.

❁

Toute personne doit vivre l'Islam avec *taqwâ* et faire des efforts sincères dans la voie d'Allah ﷻ afin d'être bénie par la miséricorde, le pardon et le secours divins. Il est vain d'attendre des dons spirituels sans travailler pour eux.

En fait, notre Prophète ﷺ avait averti sa fille bien-aimée **Fâtima** رضي الله عنها qu'elle ne serait pas épargnée par le châtiment du Tout-Puissant si elle n'accomplissait pas de bonnes actions.

❁

Il arrive souvent que des personnes au cœur et à l'esprit confus disent des choses telles que : « Mon grand-père était un imam et mon père était un pèlerin. Mais comme le dit le hadith :

« *La lignée d'un individu ne le sauvera pas si ses actes sont déficients.* » (Muslim, *Dhikr*, 38 ; Ibn Mâja, *Muqaddima*, 17).

Similairement, étant donné que nul ne sera satisfait de la nourriture que consomment ses parents, chacun est dans l'obligation de fournir un effort sérieux en vue de son propre salut éternel.

❁

Le Tout-Puissant déclare :

« Et qu'en vérité, l'homme n'obtient que [le fruit] de ses efforts. » (Sourate An-Najm, 53 : 39).

❁

Il convient de faire tous les efforts possibles dans la voie d'Allah ﷻ. La paix que procure l'obtention de l'agrément d'Allah devrait nous faire oublier toutes les fatigues et tous les soucis du monde. Ce n'est qu'après ce genre d'effort que nous pouvons espérer recevoir la miséricorde et les ouvertures divines. Dans le cas contraire, nous ne ferons que nous tromper nous-mêmes avec de faux espoirs.

❁

Abdullah Dahlawî رحمه الله a dit :

« *Les anciens d'autrefois demandaient à leurs élèves de servir, car le service à autrui est un moyen de récompense qui ouvre la voie au progrès du cœur.* »

❁

Dans le cadre de l'éducation spirituelle, le service est d'une grande importance afin d'éliminer les désirs de l'ego et de développer les capacités spirituelles. Parce

que recevoir des faveurs spirituelles n'est possible que grâce à des actes de service sincères.

En effet, le juge *(qadi)* de Bursa, Mahmud, est devenu **Shaykh Aziz Mahmud Hudâyî** après qu'il eut servi humblement et dignement. Sous la direction de son maître **Shaykh Uftâda** ﷺ, il travaillait au sein de la loge (soufie) et vendait du foie dans les bazars locaux, tout étant vêtu de son caftan, en vue de briser son ego.

❁

Tous les saints se sentaient responsables de la société et partageaient les souffrances des nécessiteux et des opprimés.

Par exemple, au cours des sept premières années de son voyage spirituel, le sultan des saints, **Shâh Naqshband** ﷺ, aidait les malades, soignait les animaux blessés et nettoyait les rues. Plus tard, il expliqua que c'était grâce à ces actions qu'il avait reçu la plus éminente élévation spirituelle.

❁

D'une part, le service est un moyen d'aider les autres ; d'autre part, il élève ceux qui servent en fonction de leur degré d'effort et de sincérité. C'est pourquoi ceux qui servent reçoivent un bénéfice bien plus grand que les personnes qu'ils servent.

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« Grâce au culte (adoratif), à la charité et au service (envers autrui), l'œil de votre cœur verra d'autres couleurs que les couleurs normales que vous voyez. Au lieu de simples pierres, vous verrez des perles et des bijoux. Mais qu'est-ce qu'une perle ? Vous deviendrez une mer, et même un soleil qui se promène et regarde depuis le ciel. »

❁

Servir dans la voie d'Allah ﷻ est un tremplin unique et sublime qui élève le cœur vers des sommets spirituels. Tout croyant ayant l'esprit et la conscience de servir sait comment trouver les moyens et les occasions de le faire en toutes circonstances.

❁

De même que le soleil n'attend pas que quelqu'un le supplie pour commencer à irradier sa chaleur et sa lumière, de même le croyant prudent doit faire ce que l'on attend de lui avant qu'on ne le lui demande.

❁

Il est obligatoire de s'empresser de servir les autres pour l'amour d'Allah ﷻ avec tous les moyens qu'Il a mis à notre disposition. Un croyant ne doit pas chercher d'excuses. Au contraire, il doit saisir chaque occasion de servir et considérer chaque occasion de le faire comme une bénédiction. En toutes circonstances, il doit être à l'affût de toute forme de service et se demander : « Quels sont les moyens qu'Allah m'a octroyés et comment puis-je les mettre au service de Sa volonté ? »

❁

Il y a quatorze siècles, dans les conditions difficiles et les innombrables impossibilités liées à ce passé, les Compagnons ﷻ traversèrent les déserts, prêchèrent devant les souverains et, percevant le souffle des bourreaux prêts à les exécuter, ils accomplirent le plus grand pas dans une conquête qui s'est étendue de l'océan Atlantique à la Chine.

Réfléchissons-y :

Comment les nobles Compagnons ﷻ auraient-ils déployé leurs ailes de service, déjà grandes, s'ils avaient eu accès aux moyens de transport, de communication et de matériel dont nous disposons aujourd'hui ?

❁

Sur les 120 000 compagnons présents au Pèlerinage d'Adieu, seuls 20 000 environ sont enterrés dans leur ville d'origine. La grande majorité d'entre eux sont morts dans les régions où ils avaient émigré dans des conditions difficiles afin d'inviter les gens à l'Islam et de mener un *djihad* (combat spirituel) pour raviver les cœurs. En fin de compte, ils ont donné vie à ces régions en sacrifiant la leur.

Aujourd'hui, nous ne sommes pas confrontés à des océans dangereux, à des montagnes impénétrables ou à des murs insurmontables. En effet, nous n'avons pas de plus grand obstacle que notre propre ego pour tendre une main secourable aux musulmans opprimés et sans défense et pour accomplir le *tabligh* auprès des personnes privées de conseils.

❁

Allah Tout-Puissant nous présente les nobles Compagnons ﷻ comme exemple à suivre. Ainsi, nous comparons nos efforts aux sacrifices consentis par les Compagnons ﷻ et tâchons d'éveiller notre enthousiasme.

❁

Le Compagnon **Anas ibn Mâlik** ﷺ a dit :

« *Vous vous engagez dans certaines choses sans le moindre souci alors qu'à l'époque du Messager d'Allah ﷺ, nous les considérions comme de graves erreurs qui menaient à la destruction.* » (Al-Boukhari, *Riqâq*, 32).

En d'autres termes, tout croyant doit éviter l'erreur de considérer son propre niveau de foi comme suffisant en se comparant spirituellement au reste de la société. Il doit toujours garder à l'esprit que ses critères inébranlables sont le Prophète ﷺ et ses Compagnons رضي الله عنهم.

❁

Nous sommes l'Oumma de notre Prophète ﷺ, parue 1400 ans plus tard. Aujourd'hui, nous n'avons plus la possibilité de porter le titre de "compagnon". Cependant, la possibilité de "suivre les *Muhâjirun* et les *Ansâr* dans leur bonne conduite" est ouverte à tous les membres de l'Oumma du Prophète jusqu'au Jour du Jugement.

Si nous suivons les nobles *Muhâjirun* et abandonnons le mensonge au profit de la vérité, le mal au profit du bien, le péché au profit de la récompense, et l'égoïsme au profit du désintéressement, et, comme les vénérables *Ansâr*, mobilisons toutes nos forces pour servir la religion d'Allah et partageons généreusement toutes nos ressources avec nos frères de foi, alors seulement, si Allah le veut, nous serons nous aussi parmi les croyants vertueux qui suivent les nobles Compagnons رضي الله عنهم.

❁

Le **Bien-aimé Prophète** ﷺ a dit :

« *Ma communauté est comme la pluie. Personne ne peut dire si la première ou la dernière pluie est la meilleure.* » (At-Tirmidhî, *Adâb*, 81).

Cela signifie que l'opportunité de devenir une goutte de miséricorde issue de cette pluie abondante est une porte de joie et de salut qui restera ouverte à chacun d'entre nous jusqu'au Jour du Jugement.

❁

Chez les Compagnons رضي الله عنهم que le Tout-Puissant donne en exemple :

– Le service, l'effort et le sacrifice étaient devenus un mode de vie.

– La personnalité et le caractère islamiques étaient toujours affichés.

– Être à l'image du Prophète d'Allah était leur plus grand objectif.

– Le gaspillage, l'avarice, le luxe et la gourmandise étaient un mode de vie que la génération des Compagnons ne reconnaissait pas. Ceci parce qu'ils vivaient avec la conscience que demain la demeure de leur âme serait la tombe.

❁

La seule préoccupation des Compagnons ﷺ tournait autour de ces questions :

« Allah ﷻ est-il satisfait de moi ?

Le Messager d'Allah ﷺ se plaindra-t-il de moi le Jour de la Résurrection ?

Serai-je à ses côtés le Jour du Jugement ? »

À la lumière de ce qui précède, il convient également d'évaluer notre propre condition :

Lorsque nous faisons un don pour Allah ﷻ, pensons-nous : « Oh non, mes économies ont diminué !? »

Ou ressentons-nous la joie de la charité au fur et à mesure que nous donnons et avons envie de donner de plus en plus ?

Nos efforts dans la voie d'Allah nous fatiguent-ils et nous épuisent-ils, ou servons-nous avec ferveur et passion jusqu'à la dernière once de notre énergie ?

❁

Les nobles Compagnons ﷺ ont fait preuve d'un sens du sacrifice sans pareil. En effet :

- Ils ont couru vers le martyre à Badr, après avoir juré avec empressement de sacrifier leur vie dans la voie d'Allah ﷻ et de Son Messager ﷺ.

- Lors de la Bataille de Fossé, ils ont fait preuve d'un sacrifice inimitable, malgré la faim et la peur qui les rongeaient.

- Les courageux commandants de Mûtah se sont précipités dans la bataille en sachant qu'ils connaîtront le martyre.

- Ils se sont dispersés aux quatre coins du monde pour répandre l'Islam. Ils se sont précipités de façon désintéressée sans se demander : « Comment vais-je traverser les déserts ? Quel sera mon salaire ? Qui me protégera des bourreaux ? » Et c'est dans cet esprit qu'ils ont remporté une victoire éternelle.

❁

Les diverses biographies du Prophète ﷺ font mention d'un certain nombre de vœux. À Aqaba, les Compagnons ﷺ s'étaient engagés par serment auprès du Prophète ﷺ.

À Badr, ils lui avaient promis :

« Même si tu t'enfonces dans la mer, nous te suivrons ! »

En voyant notre Prophète dans la douleur à Uhud, ils s'étaient engagés à se battre jusqu'au martyre.

Et à Hudaybiyya, ils avaient fait preuve d'une soumission totale, disant :

« Nous nous engageons sur ce qu'il y a dans ton cœur, ô Messager d'Allah. »

À l'instar des Compagnons ﷺ, nous devons également tenir fermement nos engagements envers le Prophète ﷺ.

Par nos actes d'adoration, de générosité et d'altruisme, il nous faut accroître notre niveau de loyauté.

❁

Bashîr ibn Hassâsiya ﷺ indique :

« J'étais venu prêter serment au Messager d'Allah ﷺ. Il stipula que je devais témoigner qu'il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah et que Muhammad est Son messager, que j'accomplirais la prière, l'aumône, le pèlerinage selon les rites de l'Islam, le jeûne du mois de Ramadan et le *djihad* dans le sentier d'Allah. Je dis alors :

" – Ô Messager d'Allah ! Je jure que je n'ai pas le pouvoir de faire deux de ces choses : le *djihad* et l'aumône. Les gens disent qu'Allah est en colère contre celui qui fuit le *djihad*. Et je crains qu'une fois sur le champ de bataille, la peur de la mort m'envahisse et que je m'enfuie. Quant à l'aumône, je ne possède qu'un petit troupeau de moutons et dix chameaux. Ils sont la source de ma subsistance et le moyen de transport de ma famille."

Le Messager d'Allah ﷺ me prit alors la main, la serra légèrement et dit :

" – Pas de djihad, pas d'aumône ! Dans ce cas, comment penses-tu entrer au Paradis ?"

Je répondis aussitôt :

"– Très bien, ô Messager d'Allah. J'en fais le serment", et je m'engageai à respecter toutes les conditions qu'il avait posées. » (Ahmad, V, 224).

❁

Le Noble Coran nomme ***«djihad»*** toute lutte contre la tyrannie et l'injustice.

Le *djihad* a une signification beaucoup plus large que la guerre. Une preuve évidente est le fait que des versets ordonnant le *djihad* ont été révélés même pendant la période mecquoise, où il était interdit aux musulmans de se battre. Allah ﷻ déclare en effet :

« N'obéis donc pas aux infidèles ; et avec ceci (le Coran)**, lutte contre eux vigoureusement. »** (Sourate Al-Furqân, 25 : 52).

Les croyants de la période mecquoise ont mené un grand *djihad* contre la terreur de l'homme ignorant avec patience et persévérance, simplement en démontrant activement le caractère de l'Islam, c'est-à-dire en prêchant le Coran, la bonne moralité, la justice et la véritable humanité, tout en ne transigeant pas sur le ***tawhîd*** à n'importe quel prix.

❁

Le *djihad* n'est pas une simple bataille d'épées. Une épée est un morceau de fer qui n'est utilisé que sous la contrainte pour éliminer la tyrannie et établir la justice. Il s'agit de courir au secours des opprimés et de conquérir les cœurs qui attendent d'être guidés.

❁

Une véritable conquête consiste à capter les cœurs avec la beauté de l'Islam. C'est pourquoi les conquêtes de l'Islam ont été durables. Contrairement aux brèves étincelles des campagnes d'Attila et d'Alexandre, les conquêtes islamiques se sont avérées durables et formidables.

Tout au long de l'histoire, de nombreux habitants des terres conquises par l'Islam ont accueilli favorablement l'arrivée des musulmans. Les populations locales de Syrie et d'Anatolie, des Balkans, de Bosnie et d'ailleurs, ont même aidé les conquérants à les sauver des tyrans qui les gouvernaient. C'est d'ailleurs grâce à la supériorité des musulmans que l'Islam a pu s'implanter durablement dans ces contrées.

❁

Le *djihad* exigé par le Coran :

- Tout d'abord, il appelle le musulman à raviver son propre cœur avec l'inspiration et la spiritualité du Coran et de la Sunna.

- Il demande au croyant de lutter avec sa vie et ses biens dans la voie d'Allah ﷻ pour le triomphe de la Vérité et du bien.

- Il demande aux croyants de construire et d'entretenir des institutions telles que ***Dâru'l-Arqam*** et ***Suffa*** pour l'étude du Coran et de la Sunna, et d'élever des musulmans dignes de ce nom, capables de représenter et d'enseigner l'Islam.

- Il les exhorte à se rendre aux quatre coins du monde et à servir en tant que conseiller (spirituel).

- Il encourage l'utilisation de toutes les formes d'expression, d'écriture et de publication pour animer et soutenir l'Islam.

- Il appelle à la suppression de toutes les barrières et injustices qui se dressent entre l'Islam et les gens.

❁

Aujourd'hui, l'Islam est attaqué sur tous les fronts. Parce que l'Islam est la seule vraie religion dont le dogme n'est absolument pas corrompu et qu'il appelle en même temps les gens à faire face à l'injustice, les agents du mensonge l'attaquent à chaque fois qu'ils en ont l'occasion. En réponse, les croyants sont obligés de se sentir personnellement responsables de l'avenir de l'Islam et de mobiliser toutes leurs ressources dans ce sens.

❁

Si nous bénéficions aujourd'hui de la bénédiction de l'Islam, c'est bien grâce à nos nobles Compagnons ﷺ qui partaient sur les routes avec l'enthousiasme de transmettre et d'être eux-mêmes des guides, à la faveur de mille sacrifices, mais également grâce à nos glorieux ancêtres qui les ont suivis avec bienveillance.

S'ils n'avaient pas accompli ces efforts et ces sacrifices, nous aurions été privés de cette bénédiction.

Par conséquent, il convient que nous aussi pensions aux individus susceptibles d'être régénérés et guidés par nos propres efforts. Nous devons penser aux individus et aux sociétés susceptibles d'être privés de cette bénédiction si nous choisissons d'éviter le sacrifice.

Lorsque nous serons finalement appelés à rendre des comptes le Jour du Jugement, nous devrons également déterminer comment nous porterons les récompenses des individus que nous avons aidés à diriger et à éduquer, tout en portant la culpabilité de ceux que nous avons spoliés.

❁

Aujourd'hui, il convient d'évaluer sérieusement nos efforts. Comment nos efforts et nos sacrifices se comparent-ils à ceux des nobles Compagnons ﷺ et de nos courageux ancêtres ? Comment nos actes d'adoration, notre travail et notre vie de famille se comparent-ils aux normes d'***ikhlâs***, de ***taqwâ*** et d'***ihsân*** qu'Allah ﷻ nous ordonne ?

❁

Le don de l'Islam nous est parvenu au terme de quatorze siècles d'épreuves et de souffrances. Il est maintenant de notre devoir de transmettre cette confiance aux générations futures avec la même sensibilité. Nous vivons à une époque qui exige des efforts désintéressés pour faire triompher la bonté et la vérité. L'effort d'une personne qui pousse une voiture dans la boue est incomparable à l'effort d'une autre personne qui essaie de pousser le même véhicule sur une route droite.

Et à un moment de désespoir, lorsqu'il suffit de la force du poignet d'un enfant pour sortir la voiture de la boue, cette poussée apparemment insignifiante prend encore plus d'importance. En revanche, les reproches se multiplient pour une personne qui choisit de rester sur la touche et d'observer.

À notre époque, où les jeunes sont emportés par les spectacles nocifs diffusés par Internet, la télévision et les médias sociaux, et où la majeure partie de l'humanité vit sous la dictature de l'ego avec une foi affaiblie, il faut nous rappeler qu'un petit effort apportera une grande récompense, tandis qu'une petite négligence entraînera une énorme culpabilité.

❁

Allah Tout-Puissant récompense personnellement le service et l'effort dans les moments difficiles. Tout comme les employés reçoivent un salaire supplémentaire lorsqu'ils travaillent dans des endroits dangereux, le Tout-Puissant récompense ces efforts en abondance. Le Coran stipule ce qui suit :

« […] **On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête** (de La Mecque) **... Ces derniers sont plus hauts en hiérarchie que ceux qui ont dépensé et ont combattu après** […] » (Sourate Al-Ḥadîd, 57 : 10).

❁

Les personnes qui se sacrifient pour l'Islam dans les heures difficiles de la fin des temps recevront une part des récompenses des Compagnons qui ont vécu et défendu l'Islam dans les circonstances les plus difficiles.

L'Islam n'est pas survenu sans douleur, et dans ce chaos de la Dernière Heure, où sont apparus les petits et même les moyens signes du Jour du Jugement, il convient de nous souvenir des sacrifices consentis par les Compagnons ﷺ et, comme eux, redoubler d'efforts dans la voie d'Allah ﷻ. Par ailleurs, il nous faut considérer les troubles et les douleurs que nous endurons sur ce chemin comme autant de moyens de former et de purifier notre âme.

❁

Compte tenu des conditions de voyage difficiles dans le passé, les Compagnons ﷺ sont allés jusqu'en Chine, à Samarkand et à Kairouan. Ils ont porté l'Islam dans la plus grande partie du monde connu. Aucun endroit n'était trop loin, trop dangereux ou trop impossible. Ils n'ont pas reculé ni cédé. Ils sont simplement allés.

Aujourd'hui, le monde souffre d'une ère moderne pavée d'ignorance. Ce que l'on souhaite (en ce monde), c'est un monde éloigné des soucis de l'Au-delà. Face à cet âge de l'ignorance, nous avons une grande responsabilité.

Notre plus grande responsabilité est :

- d'aller partout et d'élever des individus droits sur la base du Coran et de la Sunna.

- d'élever des individus vertueux qui deviendront les témoins d'Allah sur terre et les représentants de l'Islam.

- d'élever une Oumma fidèle qui, le Jour du Jugement, fera sourire le visage radieux du Prophète ﷺ.

- de cultiver des cœurs qui respecteront sincèrement les paroles du Prophète ﷺ lors du Pèlerinage d'Adieu, lorsqu'il a dit : *« Ne m'embarrassez pas en péchant ! »*

❁

Notre Prophète ﷺ a subi la lapidation pour l'amour d'Allah ﷻ. Il a dû émigrer de sa contrée natale, et il lui est arrivé de souffrir de la faim au point d'attacher une pierre autour du ventre. Pourtant, il a poursuivi sa mission sans manifester de désespoir. Il n'a jamais dit : *« Laissez-moi me reposer sous cet arbre pendant trois jours, partez en vacances pendant une semaine et ne me dérangez pas jusqu'à ce que je revienne. »* Il n'a jamais pris un seul jour de congé. Il trouvait le repos et le réconfort dans l'adoration, le souvenir d'Allah ﷻ, la prédication et la guidance.

❁

Dans le but d'informer sa communauté sur le désastre relevant de l'oisiveté, notre Prophète ﷺ faisait l'invocation suivante :

« Ô Allah ! Je cherche refuge auprès de Toi contre l'impuissance, la paresse, la lâcheté, la vieillesse, la faiblesse et l'avarice. Je cherche refuge en Toi contre les afflictions de la vie et de la mort. » (Muslim, *Dhikr*, 50).

❁

Le Tout-Puissant donne l'avertissement suivant :

« […] Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction […] » (Sourate Al-Baqara, 2 :195), c'est-à-dire : « Ne tombez pas dans la négligence en vous laissant emporter par le charme, la parure, l'ostentation et le confort du monde des mortels par peur de la pauvreté ou des ambitions terrestres, alors que vous avez devant vous des occasions de gagner Mon agrément ! Dans le cas contraire, vous mettrez en péril votre existence après la mort. »

❁

L'un des plus proches compagnons du Prophète ﷺ, **Abû Ayyûb Al-Ansarî** رضي الله عنه, participa à deux reprises à une campagne de conquête de Constantinople (aujourd'hui Istanbul) alors qu'il avait plus de quatre-vingts ans et fut tué au cours de cette campagne. Jamais il n'avait dit : « Nous avons suffisamment servi la religion d'Allah, alors retirons-nous et laissons les autres accomplir le *djihad*. » Jusqu'à son dernier souffle, il s'efforça de diffuser largement le message du Messager d'Allah ﷺ.

C'est ainsi que l'on peut faire de la vie du Prophète ﷺ une éducation permanente et incarner sa moralité. Cela signifie vivre une vie engageant la conscience et l'excitation de se regarder comme un disciple fidèle du Prophète ﷺ, et ce jusqu'au dernier souffle.

❁

Abû'l-Hasan Kharaqânî رحمه الله a dit:

« Le plus grand miracle (karâmat) est de servir la création d'Allah sans se sentir fatigué ou épuisé. »

❁

Servir dans la voie d'Allah ﷻ n'est pas une passion passagère. C'est un noble devoir qui doit être accompli avec amour et enthousiasme jusqu'au dernier souffle.

❁

Servir l'humanité est une vertu élevée, surtout chez les prophètes et les saints, à tel point que ces grands personnages n'ont jamais abandonné ce devoir, même lorsqu'ils étaient malades ou allongés sur leur lit de mort.

❁

Les gains éternels ne peuvent être obtenus sans endurer les souffrances de ce monde. Le monde d'ici-bas n'est pas un lieu de repos. Pour le croyant accompli, la vraie vie commence avec la mort.

❁

Abû Hâtim ﷺ a dit :

« Mon frère (ma sœur) ! Si tu repousses quatre choses à quatre endroits, tu entreras au Paradis !

- Le sommeil à la tombe,

- La vantardise à la Balance (Mîzân),

- Le réconfort au Pont au-dessus de l'enfer (Sirât),

- Les désirs de l'âme au Paradis. »

❁

Aujourd'hui, nous sommes entourés d'incendies. Des enfants, des jeunes et des personnes âgées périssent dans ces flammes. Nous devons nous hâter pour leur porter secours.

Un musulman peut-il jamais dire : « C'est le moment pour moi de me reposer » et s'effacer devant une telle scène ? Ou bien sa conscience et sa foi exigent-elles qu'il se sacrifie du mieux qu'il peut ?

Les Compagnons ﷺ en étaient bien conscients lorsqu'ils s'étaient précipités sans relâche aux quatre coins du monde. Et nous ?

❁

Nous n'avons pas de limite fixe où nous pourrions dire : « J'ai rendu tel ou tel service à Allah et c'est suffisant ! Nous connaissons la mesure de l'aumône légale *(zakât)*. Un homme riche s'acquitte de son devoir en donnant un quarantième de sa fortune. Mais comment peut-il remercier Allah pour tous les autres bienfaits qu'il a reçus ? Cela n'a pas de mesure. Par conséquent, il n'y a pas d'autre moyen que de servir Allah ﷺ pendant toute une vie au moyen d'un effort toujours croissant.

❁

Un Compagnon passa un jour sur une route de montagne près d'une source. L'endroit lui plut et il se dit :

« Si seulement j'avais la possibilité de me retirer de la société et vivre ici. Mais je ne pourrai jamais le faire sans demander d'abord la permission au Messager d'Allah ﷺ. Il fit donc part de ses intentions au Prophète ﷺ.

Le Prophète ﷺ répondit :

« Ne fais jamais une telle chose ! Servir et faire des efforts dans la voie d'Allah pendant un jour vaut mieux que de rester chez soi à prier pendant soixante-dix ans.

Ne désires-tu pas qu'Allah te pardonne et te fasse entrer au Paradis ? Alors, accomplis le djihad dans le sentier d'Allah. Quiconque accomplit le djihad pour Allah ﷻ, ne serait-ce que le temps de traire une chamelle, entrera au Paradis. » (At-Tirmidhî, *Fadâilu'l-Jihâd*, 17).

❁

Le Tout-Puissant ne nous tient pas pour responsables des services et des efforts qui sont hors de notre portée. Mais cela signifie aussi que nous sommes responsables de faire ce qui est en notre pouvoir.[34]

❁

Chaque personne est testée en fonction des moyens et des capacités qui lui ont été attribués. Plus les moyens et les capacités augmentent, plus les responsabilités s'accroissent.

❁

Évaluons le niveau de notre qualité de service et de nos efforts en matière de religion :

- Nos actes sont-ils dignes de l'agrément du Tout-Puissant ?

- Notre *taqwâ* est-elle suffisante pour nous protéger de la colère divine ?

- Nos sacrifices nous permettront-ils de franchir le pont Sirat ?

- Nos bonnes actions feront-elles briller nos visages lorsque nous nous tiendrons vis-à-vis de la Balance divine ?

- Notre mode de vie nous rendra-t-il dignes du Paradis ?

- Lorsqu'on nous interrogera sur les gens qui se consument dans les flammes de l'incrédulité, pourrons-nous vraiment dire : « Mon Seigneur ! J'ai fait tout ce que j'ai pu. »

❁

Le Tout-Puissant affirme :

يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ

« Ô vous qui croyez ! Si vous faites triompher (la cause d') Allah, Il vous fera triompher et raffermira vos pas. » (Sourate Muḥammad, 47 : 7).

34. Voir Sourate Al-Baqara, 2 : 286.

Si nous voulons préserver notre foi jusqu'à notre dernier souffle, il convient pour nous de se presser afin de soutenir la religion d'Allah du mieux que nous pouvons.

❁

Le Tout-Puissant déclare :

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ

« Quand tu te libères, donc, lève-toi, et à ton Seigneur aspire. » (Sourate Ash-Sharḥ, 94 : 7-8).

❁

Abû Bakr ﷺ a dit : « *Si vous manquez de faire quelque chose de bien, essayez de vous rattraper. Et lorsque vous l'avez fait, efforcez-vous de faire quelque chose de mieux !* »

❁

Mu'adh ibn Jabal ﷺ conseillait ainsi son fils :

« *Mon fils ! Le croyant doit mourir entre deux bonnes actions. Lorsqu'il accomplit une bonne action, il doit prendre la décision d'en accomplir une autre sans faire de mauvaise action entre les deux.* »

❁

Quel que soit le degré de faim qu'éprouve un individu, il se contentera de deux ou trois bols de nourriture. Après cela, même si on lui offrait le plus savoureux des plats, il se sentirait incapable de manger. Tels sont les plaisirs de ce monde. Mais les plaisirs de l'éternité n'ont pas de limites. Le croyant qui a goûté aux récompenses spirituelles de ses efforts dans la voie d'Allah ﷻ ne peut jamais considérer ses actes comme suffisants. Comme l'indique un hadith :

« *Le croyant ne se lasse jamais de faire le bien jusqu'à ce qu'il découvre que sa destination finale est le Paradis.* » (At-Tirmidhî, *'Ilm*, 19/2686).

❁

Une fois que le croyant est soumis à l'amour divin, ses efforts dans la voie d'Allah ﷻ atteignent leur apogée. Dès lors, les difficultés se transforment en miséricorde et la douleur en joie.

❁

Pour les cœurs sages, loin de provoquer l'épuisement, chaque service (rendu) dans la voie d'Allah ﷻ est une source de joie et de paix.

❁

Le cœur doit faire des sacrifices pour acquérir le goût spirituel. Le sacrifice n'est jamais facile pour les gens qui se noient dans les désirs du monde.

Alors que les préparatifs de l'expédition de Tabuk étaient en cours, les hypocrites commencèrent à faire de la propagande négative en disant : « Ne partez pas en guerre par cette chaleur ! » Mais Allah les avertit en disant **: « […] Le feu de l'Enfer est plus intense en chaleur […] »** (Sourate At-Tawba, 9 : 81).

❁

Considérons l'expédition de Tabuk :

Les louanges reçues par ceux qui étaient prêts à sacrifier leur vie dans le chemin d'Allah ﷻ et de Son Messager ﷺ d'une part....

Et les avertissements divins et les punitions qui ont frappé les hypocrites d'autre part !

Si cela est clair, qu'adviendra-t-il de nous si nous nous détournons de tout effort dans la voie d'Allah ﷻ ?

Nous devons nous rappeler que chacun d'entre nous participe à sa propre expédition de Tabuk. Nous devons considérer chaque bonne action que nous faisons comme étant «rien» et nous évertuer jusqu'à notre dernier souffle.

❁

La victoire vient d'Allah ﷻ. Seul Allah ﷻ peut accorder le succès.

N'oublions pas que nous ne sommes pas responsables des batailles que nous avons perdues, mais des batailles que nous n'avons pas menées lorsque nous en avions l'occasion.

❁

Le devoir d'un croyant est de saisir les moyens à chaque occasion, de lutter patiemment et de s'en remettre au Tout-Puissant pour ce qui est du résultat. Même s'il n'obtient pas le résultat escompté, il doit remercier Allah ﷻ d'un cœur paisible, sachant qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour s'acquitter de sa responsabilité.

❁

Ne désespérez jamais d'une bonne action. Ne dites jamais : "C'est impossible". Comment quelque chose peut-il être impossible, même dans les situations les plus inattendues, si le Tout-Puissant le veut ? Ne fait-Il pas couler de nombreuses cascades de cristal, même à travers des pierres solides, s'Il le veut ? Si Allah le veut, il transforme le feu en roseraie. Et s'Il le veut, l'apparemment impossible se réalise.

Le musulman ne doit donc jamais être sombre et pessimiste. Il doit toujours être optimiste et joyeux.

❁

Certains enseignants trouvent des excuses à leur propre négligence et à leur paresse, ou se laissent simplement aller au désespoir en disant : « Que puis-je faire ? Les élèves talentueux sont rares, les temps sont durs, personne n'est prêt à s'engager ! »

Et c'est ainsi qu'ils s'éloignent du service et de l'effort.

Mais le Tout-Puissant donne un exemple plein de sagesse tiré du livre de l'univers, sous la forme d'un figuier rempli de fruits poussant sur un mur de pierre.

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« *Quelles que soient l'intensité et l'obscurité, il suffit de craquer une allumette pour éclairer les ténèbres.* »

❁

La valeur d'un service se mesure à l'importance du sacrifice consenti pour l'accomplir.

❁

Pour les personnes qui se consacrent au service, leur nourriture doit être la patience, et leur soutien doit être Allah Tout-Puissant Lui-même. La clé la plus importante pour réussir dans le service est la patience et la persévérance.

❁

Malgré les bénédictions et les opportunités dont ils disposent, les gens qui se cachent derrière des excuses et donnent la priorité à leur confort personnel plutôt que de s'empresser de servir dans la voie d'Allah ﷻ sont comme des arbres qui ne portent pas de fruits.

❁

Aucune personne prise dans l'égoïsme de son ego ne peut se précipiter dans le service. Et celles qui s'abstiennent de servir ne peuvent pas progresser spirituellement.

❁

Les anciens ont dit :

« Trois sortes d'individus sont éloignés d'Allah ﷻ :

- Ceux qui pensent à leur confort et fuient le service.

- Ceux qui s'éloignent des lieux de douleur et de misère, sous prétexte qu'ils "ne peuvent supporter de les voir".

- Ceux qui fréquentent les tyrans et les insouciants. »

❁

Le service sincère dans la voie d'Allah ﷻ est un grand secret :

Allah Tout-Puissant garantit de s'occuper des problèmes personnels des personnes qui servent la religion et s'occupent des problèmes des autres. Quant aux égoïstes qui se préoccupent de leurs propres intérêts et problèmes personnels, le Tout-Puissant les laisse se débrouiller seuls (avec leurs problèmes).

❁

Les personnes qui n'ont pas le courage de plonger dans le vaste océan des plus grands idéaux et des plus grandes tribulations pour l'amour d'Allah ﷻ doivent se rappeler qu'un jour viendra où elles se noieront dans une petite flaque d'eau.

❁

Un service qui manque d'amour et de compassion a toutes les chances de briser un cœur.

❁

Un service sans courtoisie, sans élégance et sans (bonnes) manières ne peut que nuire à autrui. Il cesse d'être une vertu et devient une faute.

❁

Abdullah ibn Munâzil ﷺ a dit :

« *Les manières de servir sont plus nobles que le service lui-même.* »

❁

Un service sans cœur inspiré est comme un seau d'eau jeté dans un désert. Une graine jetée sur une terre aride est vouée à se perdre dans les entrailles des rats. En revanche, les graines de service semées dans les cœurs sont les platanes de l'avenir.

❁

Le Tout-Puissant n'accorde l'abondance à nos œuvres de service que dans la mesure de notre sincérité. Un service sincère ne s'égare jamais.

❁

La capacité de devenir vraiment "quelqu'un voué au service" est un don extraordinaire d'Allah ﷻ. Le croyant doit apprécier la valeur de cette grande bénédiction et continuer avec sincérité et gratitude. Il doit se rappeler que cette bénédiction peut lui être retirée à tout moment.

❁

Mûsâ Efendi ﷺ a dit :

« Toute personne qui se consacre au service des autres doit également progresser spirituellement. Elle doit soumettre son cœur au Tout-Puissant et s'efforcer d'accomplir son devoir de service du mieux qu'elle peut, avec sincérité, savoir-vivre et modestie.

Autrement, les personnes qui servent sans observer la spiritualité et sans adhérer aux bonnes méthodes ne seront pas en mesure de faire des progrès spirituels ; en outre, elles constateront que leur service ruine leur esprit. Et comme leurs intentions sont faibles, elles seront privées de l'aide du Tout-Puissant. »

❁

L'"égoïsme" et la "prétention à la perfection spirituelle" sont les cancers du service. Pour tout serviteur, ceux-ci doivent céder la place à l'amour et à l'affection.

❁

Mûsâ Efendi ﷺ a dit :

« Notre but est de servir, mais seulement en tant que soldats ! »

❁

Toute personne responsable d'un service doit être plus engagée et plus active que ses subordonnés, afin de donner le bon exemple.

❁

Plutôt que de demander aux autres de faire le travail, les personnes chargées d'un service doivent s'approprier le travail et lui donner un élan personnel. Celles qui pensent servir en se contentant d'aboyer des ordres sans s'impliquer n'ont pas vraiment compris.

❁

On ne peut pas servir avec une télécommande. Les responsables doivent toujours faire preuve de sacrifice et montrer la voie à suivre.

❁

Notre **Prophète** ﷺ a dit :

« *Le maître d'un peuple est celui qui le sert.* » (Daylamî, Musnad, II, 324).

En d'autres termes, celui qui dirige un service doit avoir un cœur qui rend service et non un cœur qui attend d'être servi.

❁

Notre bien-aimé Prophète ﷺ consacrait toutes ses vingt-quatre heures à l'adoration du Tout-Puissant et au service de sa Oumma. Il était l'enseignant des étudiants de la *Suffa* et des autres compagnons. Tant sur le plan physique que spirituel, il donnait toujours généreusement de son temps et de son capital travail. Il avait personnellement transporté des pierres lors de la construction des mosquées de Quba et de Médine. À ceux qui lui disaient : « Ne transporte pas ces pierres, de grâce, nous le ferons pour toi », il répondait : « *Vous n'avez pas plus besoin d'Allah que moi.* » Et il continuait son service. (Voir Samhûdi, I, 333).

❁

Au temps du califat d'**Abû Bakr** رضي الله عنه, quelques orphelines se dirent entre elles :

« – Abû Bakr est à présent le calife. Par conséquent, il ne pourra plus traire notre bétail. Et nous n'avons ni la force ni personne d'autre pour le faire. »

Abû Bakr رضي الله عنه accorda de l'importance à ces orphelines et continua à s'occuper de leur bétail.

Cela signifie qu'Allah ﷻ prévoit un temps dans un temps pour ceux qui luttent sincèrement.

❁

Mûsâ Efendi رحمه الله a dit :

« Vous ne pouvez pas négliger les petites choses et penser avoir plus important à régler, car les petites choses s'accumulent et deviennent plus grandes... »

« Un croyant ne doit considérer aucune bonne action comme petite ou grande. Au contraire, il doit s'efforcer de toutes les accomplir avec une intention pure et sincère lorsque l'occasion se présente. De nombreuses personnes engagées dans de grandes actions en négligent parfois d'autres qui sont considérées comme mineures. Mais il n'y a aucun moyen de savoir laquelle de ces actions correspond à la volonté d'Allah. »

PARTAGER LA PEINE DES MUSULMANS

Si notre noble religion dit aux défavorisés de «s'abstenir et de ne rien demander à quiconque en dehors d'Allah», elle ordonne également à ceux qui ont les moyens de «chercher et de trouver les nécessiteux et de les aider».

❁

Il est facile d'atteindre les nécessiteux qui expriment leurs besoins. Mais il faut aussi trouver ceux qui sont dans le besoin et dont la grande pudeur les empêche de s'exprimer et de demander de l'aide.

Tout comme il est impossible que le soleil ne donne pas de chaleur, il est tout aussi impossible que les esprits élevés n'éprouvent pas de compassion pour les êtres humains et les autres créatures vivantes, qu'ils ne fassent pas preuve de charité et de sacrifice, qu'ils restent indifférents aux tourments et à la douleur, et qu'ils n'irradient pas la beauté dans leur environnement.

❁

Aucun croyant qui espère la miséricorde et l'aide du Tout-Puissant ne peut avoir le cœur dur et être insensible. Il lui est impossible de rester sourd aux cris des créatures, en premier lieu de l'homme, ou de refuser toute bonté ou faveur qu'il a à offrir.

❁

Un hadith stipule :

« Les croyants sont comme un seul corps dans leur amour, leur miséricorde et leur protection mutuelle. Si un membre tombe malade, tous les autres membres perdent le sommeil et contractent la fièvre. » (Al-Boukhari, *Adâb*, 27 ; Muslim, *Birr*, 66).

❁

Le croyant doit se sentir personnellement responsable de l'orientation de son époque. Au-delà de sa propre existence mortelle, son cœur devrait se préoccuper davantage de la vie, de la santé et de la sécurité de l'Oumma à laquelle il appartient. Cette préoccupation est essentielle à la maturation de la foi.

Le Prophète ﷺ a d'ailleurs dit :

« *Quiconque n'est pas perturbé par les problèmes des croyants n'est pas l'un d'entre eux.* » (Al-Hâkim, IV, 352 ; Al-Haythamî, I, 87).

❁

Lorsqu'un croyant aperçoit des nécessiteux et des affligés, il doit s'examiner et se dire : « J'aurais pu être à leur place et eux à la mienne. »

❁

Face à une catastrophe, quelle qu'elle soit, nous devons nous dire :

« Cela aurait pu arriver à n'importe qui d'entre nous. »

Relativement à cette réflexion, il convient de remercier Allah ﷻ de nous avoir accordé la santé et le bien-être, et pour en témoigner concrètement, nous devons nous précipiter au secours des personnes frappées par le malheur.

❁

Un hadith stipule :

« *Aucun d'entre vous n'est vraiment croyant tant qu'il ne veut pas pour son frère ce qu'il veut pour lui-même.* » (Al-Boukhari, *Imân*, 7).

❁

Nous ne devons pas déroger à la modération dans des domaines tels que manger, boire et s'habiller. Pendant que nous sommes à table, il convient de penser à ceux qui ne trouvent pas à manger, à ceux qui souffrent de la faim et de la soif sous la tyrannie des oppresseurs, et en particulier à nos frères et sœurs en religion opprimés et impuissants. À cause de cela, il nous appartient de nous retenir de trop manger.

❁

Penser uniquement à son propre confort et rester indifférent à la souffrance des autres, c'est-à-dire adopter une attitude négligente, ne peut pas être l'horizon de conscience d'un musulman altruiste et compatissant.

❁

Un vrai croyant est désintéressé. Il sait que son salut éternel réside dans le service et l'aide portés aux autres. Allah Tout-Puissant rejette les personnes grossières, égoïstes et méchantes qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts.

❁

Nous ne pouvons pas souhaiter à un autre musulman des souffrances que nous ne souhaiterions pas nous-mêmes. L'Islam exige ce type de conscience sensible et de cœur altruiste. Il nous ordonne de compatir avec les faibles, les nécessiteux et les malheureux en nous mettant à leur place.

❁

Si un incendie se déclarait dans l'immeuble en face de nous, avec des appels au secours venant de l'intérieur, pourrions-nous dire :

« Laissez-moi finir mon café et je m'en occuperai quand j'aurai fini ? » Pourtant, à l'heure où nous parlons, nous entendons des cris de désespoir provenant de toutes les parties du monde :

« Notre pays est devenu un lieu de deuil. Nous sommes abandonnés et seuls ; nous brûlons et sommes sur le point de périr. »

Quel croyant consciencieux pourrait rester silencieux face à ces flammes déchaînées ?

❁

Alors que l'Égypte était en proie à une grave sécheresse, on demanda au **prophète Yûsuf** عليه السلام :

« – Tu es gouverneur et tu as la charge de la trésorerie (de l'État). Pourquoi donc souffres-tu de la faim ? »

Ce noble prophète عليه السلام répondit :

« – Je crains que si je mangeais, je ne pourrais plus compatir avec les affamés ! »

❁

Allah Tout-Puissant a confié aux croyants le soin de s'entraider. Pour devenir un serviteur bien-aimé d'Allah جل جلاله, il est nécessaire de s'empresser d'aider les musulmans en situation de besoin. Il faut partager leur douleur, essayer de résoudre leurs problèmes, les réconforter par des paroles de consolation. Il est également important de donner la priorité aux autres musulmans et de dire "les autres musulmans d'abord" plutôt que "moi d'abord".

❁

Faire preuve de miséricorde et de compassion envers la création à cause du Créateur est un moyen de gagner l'agrément du Tout-Puissant. En revanche, rester indifférent aux cris des nécessiteux attire Sa colère.

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« Ne renvoyez jamais un nécessiteux devant votre porte les mains vides. Allah nous en préserve, il se peut qu'un jour vous soyez dans le besoin et que vous alliez frapper aux portes !

Puisque vous n'avez pas besoin de frapper à aucune porte aujourd'hui, montrez un peu de gratitude en donnant à celui qui frappe à votre porte ! »

❁

Le **Prophète** ﷺ a dit :

« Les croyants sont les uns envers les autres comme des édifices solides dont chaque partie soutient l'ensemble. » (Al-Boukhari, *Salât*, 88).

❁

La véritable amitié pour Allah ﷻ est semblable à deux êtres qui vivent dans un seul cœur. Le Tout-Puissant a confié les croyants aux soins les uns des autres et désire qu'ils soient comme deux mains qui se lavent l'une et l'autre.

- Les faibles sont confiés aux soins des forts,
- Les pauvres sont confiés aux soins des riches,
- Les malades sont confiés aux soins des bien-portants,
- Ceux qui attendent d'être guidés sont confiés aux croyants susceptibles de les guider.
- Et tout musulman fort, riche et bien informé a besoin des prières de ses frères plus nécessiteux.

❁

Nos ancêtres ont étendu leurs ailes (de miséricorde) sur les nécessiteux de la société en établissant des fiducies, en particulier à destination des veuves et des orphelins.

Il convient de ne pas oublier que les orphelins, les veuves et les opprimés d'aujourd'hui sont également confiés à nos soins. L'Islam est sous notre responsabilité, tout comme nos pays d'origine.

Nous sommes tous à la charge les uns des autres !

❁

Notre Prophète ﷺ a ouvert les yeux en ce monde en tant qu'orphelin et s'est occupé personnellement des orphelins de sa Oumma. Sa déclaration suivante montre à quel point il est un modèle incomparable pour l'humanité :

« Je suis plus proche de chaque croyant que de lui-même. Si l'un d'entre vous meurt et laisse un héritage, celui-ci appartiendra à ses proches. Mais s'il laisse une dette, c'est à moi de la payer. Et s'il laisse des orphelins, c'est à moi de m'en occuper. » (Muslim, *Juma*, 43 ; Ibn Mâja, *Muqaddima*).

❁

Les jeunes toxicomanes abandonnés à la merci des rues et les enfants des orphelinats sont aussi nos enfants.

Ces enfants sont lentement mais sûrement poussés dans les cloaques de la société sous nos yeux. Ils intoxiquent leurs poumons avec le poison qu'ils inhalent, détruisent leur cerveau et les fonctions de leur cœur. Et comme leurs nerfs sont émoussés, ils finissent par devenir hostiles à la société et rejoignent des gangs.

Dans quelle mesure nous sentons-nous vraiment responsables, au plus profond de notre conscience, de ne pas leur avoir donné le sens de la religion, de la moralité et de la vertu ?

❁

C'est en vain que les négligents attendent l'agrément et la miséricorde du Tout-Puissant sans se soucier d'autre chose que de leur confort personnel, sans se soucier de faire progresser l'Islam et d'aider à élever des générations justes, et en se dérobant simplement à toute forme de sacrifice dans la voie d'Allah ﷻ. Les paroles du regretté **Necip Fâzıl** : *« Un arbre qui ne se préoccupe pas de ses fruits n'est qu'un tronc »*, décrivent parfaitement l'état d'esprit de ces individus négligents qui gaspillent ainsi leur vie.

À quoi sert un arbre qui ne prend pas soin de ses fruits et ne les offre pas, si ce n'est pour être coupé et jeté au feu ?

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« Les enfants d'Adam sont comme les membres d'un même corps. Ils sont faits du même levain, de la même essence. Si un membre devait souffrir un jour, les autres

membres ressentiraient également de l'inconfort. Si vous ne partagez pas la douleur et le chagrin des autres, vous ne méritez pas d'être appelé «humain». »

❁

Après la Hijra, notre Prophète ﷺ établit un pacte de fraternité entre les *Muhâjirun* et les *Ansâr*, sans précédent dans l'histoire. En fait, les *Ansâr* firent une déclaration financière et placèrent toutes leurs richesses au milieu, désireux de les partager équitablement avec leurs frères *muhâjirun*. En réponse, ces derniers, dont les cœurs étaient un trésor de contentement, répondirent à cette vertu par une vertu encore plus grande, où ils eurent la maturité de dire :

« *Que tes richesses et tes biens soient bénis pour toi, mon frère. Montre-moi simplement le chemin du marché et cela devrait suffire !* » C'est cela, la vraie fraternité.

❁

Si notre noble religion dit aux défavorisés de "s'abstenir et de ne rien demander à quiconque en dehors d'Allah", elle ordonne aussi à ceux qui ont les moyens de "chercher et de trouver les nécessiteux, et de les aider".

❁

Il est facile de tendre la main aux nécessiteux qui expriment leurs besoins. Mais il faut aussi trouver ceux qui sont dans le besoin et dont la grande pudeur les empêche de s'exprimer et de demander.

❁

Le croyant doit percer le mystère du verset « **[…] Tu les reconnaîtras à leur aspect […]** » (Sourate Al-Baqara, 2 :273) et acquérir la clairvoyance nécessaire pour identifier les nécessiteux qui sont trop timides pour exprimer leurs besoins.

En un sens, le cœur du musulman doit devenir si sensible que, telle une radiographie spirituelle, il peut voir à travers l'apparence des nécessiteux et partager leur peine.

❁

Les vrais amoureux de notre Prophète ﷺ sont des gens à l'esprit élevé qui ne peuvent se sentir au chaud lorsqu'ils savent qu'il se trouve des musulmans laissés dans le froid ; et qui ne peuvent dormir l'estomac plein lorsque leurs voisins ont faim. Ayant transformé leurs cœurs en pavillons de miséricorde, ils se tordent dans la douleur de leurs frères lorsqu'ils voient les victimes, les souffrants et les orphelins qui leur sont confiés.

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« Shams m'a enseigné une chose :

S'il se trouve quelqu'un dans le monde qui a froid, toi, Jâlal od-Dîn, tu n'as pas le droit de te réchauffer. Et sachant qu'il se trouve des gens qui ont froid, je ne peux plus me sentir au chaud ! »

❁

Dans le cœur d'un vrai croyant, le plaisir de nourrir l'autre l'emporte sur l'instinct de satisfaire sa propre faim. En d'autres termes, il ne peut se réjouir de ce qu'il mange en sachant qu'une personne affamée se trouve à proximité. Il ne peut trouver la paix tant qu'il n'a pas soulagé la douleur de celui qui souffre tout près de lui.

❁

Un croyant est quelqu'un qui vit avec la joie de rendre heureux les nécessiteux.

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« Puisque vous avez perdu votre propre sens du moi, vous n'avez plus besoin de chercher un baume pour vos propres blessures. Au lieu de cela, vous êtes devenu un baume pour les blessures des autres ! » (Divân-i-Kebîr).

❁

L'exemple suprême de cette générosité est sans aucun doute le Noble Prophète ﷺ. Le butin et les dons arrivaient chez lui. Mais pendant des jours entiers, il n'y avait ni nourriture ni fourneau allumé dans la maison. Parfois, du pain était cuit trois jours de suite, mais il n'y avait pas de quoi nourrir qui que ce soit.

En toutes circonstances, le messager d'Allah disait : *« Ma communauté d'abord »*, préférant les musulmans nécessiteux à lui-même.

❁

Les personnes avisées le savent :

« Le corps se remplit en mangeant, tandis que l'esprit se remplit en nourrissant les autres. »

Notre Prophète ﷺ ne pensait jamais à satisfaire sa propre faim avant de nourrir les affamés. Lorsque ses Compagnons ﷺ avaient faim et qu'ils s'attachaient une pierre autour du ventre, lui en attachait deux. Et chaque fois qu'il recevait quelque

chose de matériel – à l'exception d'une dette impayée – lui ne dormait jamais confortablement avant d'avoir tout donné.

Le fait d'être un remède pour les personnes en difficulté l'a effectivement libéré de ses propres problèmes. Nourrir les affamés lui procurait une telle joie spirituelle qu'il en oubliait sa propre faim.

❁

Notre Prophète ﷺ, envoyé comme une miséricorde pour les mondes, a cherché à conquérir les cœurs. D'un cœur qui était une loge de miséricorde, il a offert un remède et une solution à tous les problèmes de son peuple.

C'est ainsi qu'il a enduré de grandes épreuves, qu'il a été lapidé, qu'il a été insulté, qu'il a versé sa propre sueur et son propre sang et qu'il a passé des nuits sans sommeil.

❁

Le cœur de miséricorde du Prophète ﷺ battait toujours avec :

✓ Un désir de conduire les gens au salut éternel ; un enthousiasme pour sauver une personne de plus de la détresse éternelle.

✓ Un désir d'enseigner aux musulmans qui avaient reçu des conseils mais n'avaient pas encore atteint les profondeurs de la *taqwâ*.

✓ Une lutte pour transformer l'inimitié en amitié et pour construire des ponts d'amour inébranlables entre les cœurs.

✓ Une lutte pour empêcher la tyrannie des oppresseurs, pour aider les victimes et pour que la justice soit fermement établie.

✓ La persévérance pour devenir un remède pour chaque personne affligée, et la responsabilité de déployer des ailes pour les malheureux, les malades et les pauvres de sa Oumma.

✓ Le souci de devenir une source d'aide pour les victimes en larmes, les veuves sans abri, les orphelins sans protection et ceux dont les ailes se sont brisées sous le poids du chagrin et de la douleur.

❁

Combien de ces qualités propres à notre Prophète ﷺ, dont le cœur frémissait de miséricorde et de compassion pour le confort et le salut de sa communauté, possédons-nous ? Sommes-nous capables de nous libérer de l'égoïsme pour partager la douleur de l'Oumma ?

Après tout, le signe le plus évident de notre amour pour le Prophète ﷺ n'est autre que la miséricorde et la compassion que nous éprouvons pour les membres de sa communauté.

❁

De nombreux pays musulmans sont aujourd'hui devenus des terres de douleur et de deuil. Des milliers de musulmans sont tués, tandis que des centaines de milliers d'autres sont chassés de chez eux, affamés et sans appui. C'est une épreuve pour eux et pour nous. Pour eux, c'est un test de patience et d'endurance ; pour nous, c'est un test de loyauté envers nos frères musulmans.

❁

Shaykh Sâdî a dit :

« Les amis sont nécessaires dans les moments difficiles. C'est alors que la véritable amitié se manifeste. Dans le cas contraire, même les ennemis apparaissent comme des amis lors d'un dîner. »

❁

Les musulmans sont chargés de veiller les uns sur les autres. À l'égard de son frère, aucun croyant ne peut dire : « Qu'est-ce que cela peut me faire ? » Chaque besoin financier et spirituel de son frère est aussi le sien. La sensation de faim de son frère est aussi la sienne. Son manque de piété est aussi son souci.

Allah ﷻ fait savoir que le Jour de la Résurrection, deux croyants qui s'aiment pour Allah seront protégés à l'ombre du Trône en un temps où il n'y aura pas d'autre ombre. (Voir Al-Boukhari, *Adhan*, 36)

Cependant, cette fraternité ne doit pas être confondue avec le type d'amitié qui se manifeste dans les bons moments autour d'un thé ou d'un café. C'est le genre de fraternité qui s'occupe des problèmes financiers et spirituels des uns et des autres dans les moments difficiles.

❁

L'un des actes de justice parmi les plus précieux est le fait que les croyants aiment leurs frères croyants, sans attendre aucun bénéfice de ce bas-monde, et qu'ils sont prêts à partager leur peine dans les moments difficiles ainsi que leur joie dans les bons moments. Cela est particulièrement important aujourd'hui, alors que le monde musulman traverse une période difficile.

❁

Les missionnaires (chrétiens) déploient toute leur énergie dans des régions où les musulmans sont faibles et abandonnés. Ils offrent des bourses à des étudiants universitaires, à condition que ces derniers mènent des activités missionnaires en Afrique. Ils tentent ainsi d'éloigner de nous notre propre communauté, nos propres frères.

Aujourd'hui, de nombreux appels à l'aide proviennent de différentes parties du monde. Nous avons personnellement entendu l'un d'entre eux :

« Vous êtes les petits-enfants des sultans ottomans Mehmet le Conquérant et Abdulhamid (II). Qu'est-ce qui vous a pris tant de temps ? Pourquoi avez-vous attendu jusqu'à aujourd'hui ? Mais, qu'Allah soit remercié, vous l'avez fait ! S'il vous plaît, ne nous oubliez plus jamais ! »

❁

Il existe de nombreux lieux de deuil, tant autour de nous et dans différentes régions du monde islamique. De nombreux musulmans sont affamés, désemparés, victimes et abandonnés. Si nous désirons vraiment l'agrément, la miséricorde et la proximité du Tout-Puissant, il convient de nous interroger :

« Dans quelle mesure nos cœurs sont-ils troublés par les problèmes de nos frères et sœurs musulmans ? De toutes les ressources qui nous sont confiées, combien dépensons-nous pour nous-mêmes ? Et combien pour les pauvres, les nécessiteux et les démunis ? »

❁

Le Tout-Puissant nous met en garde :

« Puis, assurément, vous serez interrogés, ce jour-là, sur les délices. » (Sourate At-Takâthur, 102 : 8).

Vivre dans un pays comme la Turquie ou d'autres pays en paix est également une grande bénédiction. Toutefois, cette bénédiction s'accompagne également de nombreuses responsabilités. L'un des devoirs que cette bénédiction exige est de panser les plaies ouvertes de nos frères musulmans qui souffrent dans le monde entier, de partager leur douleur et de se presser à leurs côtés afin de leur apporter notre soutien financier et spirituel.

❁

Tout au long de notre glorieuse histoire, nos ancêtres ont magnifiquement exprimé la manière islamique de "considérer la création avec le regard compatissant du Créateur".

L'amiral ottoman **Hayreddîn Pacha** eut la charge d'envoyer les juifs persécutés d'Espagne à Istanbul. Les habitants d'Istanbul leur témoignèrent de l'attention et leur apportèrent de l'aide, en se disant : « Ces gens sont victimes de persécutions. »

Il convient de nous rappeler que nous sommes les petits-enfants de personnes qui, selon le principe de la miséricorde envers la création pour l'amour du Créateur, ont ouvert leurs portes aux juifs cherchant refuge et ont partagé leur pain avec eux.

❁

En ce sens, la protection de nos frères et sœurs syriens qui ont demandé l'asile dans notre pays est également un devoir de religion et d'humanité.

❁

Nous devons penser qu'aujourd'hui, nous pourrions être à la place de nos frères et sœurs syriens, arrivant du pays de la brutalité et du meurtre de masse, alors qu'ils pourraient vivre dans ce pays relativement paradisiaque. Si nous cherchions refuge à leur porte, à quel genre d'accueil nous attendrions-nous et que penserions-nous du traitement qui nous serait réservé ?

❁

De même que la renommée des *Muhâjirun* de La Mecque fut confiée aux *Ansâr* de Médine, les *Muhâjirun* syriens d'aujourd'hui sont tous sous la responsabilité des *Ansâr* d'Anatolie. Il est, par conséquent, de notre devoir de veiller à leurs besoins physiques et spirituels et, surtout, de leur faire sentir qu'ils ne sont pas seuls.

❁

Le Coran déclare :

« […] **quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes** […] » (Sourate Al-Mâ'ida, 5 : 32).

Quiconque tue un innocent le prive du droit à la vie, viole le caractère sacré du sang et la pureté des âmes, et encourage les autres à faire de même. Il commet un péché de la plus haute importance. En ce sens, le meurtrier d'un seul est le meurtrier de tous et mérite à juste titre la colère d'Allah ﷻ.

Quiconque sauve et prolonge la vie d'une personne en lui pardonnant, en l'empêchant d'être tuée sans raison ou en la sauvant d'une situation qui menace sa vie, attire l'agrément d'Allah à tel point qu'il est considéré comme ayant sauvé toute l'hu-

manité. Dans cette perspective, il est nécessaire d'apprécier à sa juste valeur l'aide financière et spirituelle apportée aujourd'hui aux réfugiés syriens.

❁

Notre **Prophète** ﷺ a dit :

« *L'ange Jibril* عليه السلام *n'a cessé de me faire des recommandations au sujet du voisin à tel point que j'ai pensé que ce dernier aurait droit à l'héritage* » (Al-Boukhari, *Adâb*, 28 ; Muslim, *Birr*, 140-141).

À la faveur de l'augmentation des moyens de transport et de communication, le monde a virtuellement rétréci et le lointain est devenu proche. Même s'ils se trouvent à l'autre bout du monde, nous sommes devenus les voisins de tous les musulmans que nous pouvons atteindre. Il est essentiel que nous soyons conscients des opportunités et des responsabilités qui découlent de ces nouvelles conditions.

❁

Abdullah ibn Mubârak رحمه الله avait achevé son pèlerinage *(Hajj)* et, alors qu'il attendait près de la Ka'ba dans un état d'éveil spirituel *(yaqazha)*, deux anges firent leur apparition. L'un d'eux dit à l'autre :

« – Six cent mille personnes ont accompli le pèlerinage cette année. Cependant, leur pèlerinage (à chacun) a été accepté uniquement à cause de la bonne action d'un cordonnier de Damas nommé **'Alî ibn Muwaffaq**, qui n'a pas pu l'accomplir malgré son intention.[35]

Par curiosité, **Abdullah ibn Mubârak** رحمه الله prit alors la première caravane pour Damas. Après avoir cherché et trouvé l'homme, il lui demanda :

« – Quelle action as-tu accomplie alors que tu n'es pas allé en pèlerinage ? »

'Alî ibn Muwaffaq رحمه الله lui répondit :

« – Cela fait trente années que je désire accomplir le pèlerinage. J'ai économisé trois cents dirhams en réparant des chaussures. Puis j'en ai émis l'intention. Mais ma femme enceinte m'a dit :

« – Je sens une odeur de viande qui provient de la maison de notre voisin. Veux-tu bien lui en demander un morceau pour moi ? »

Je suis donc allé voir mon voisin et lui ai expliqué la situation. Mais il s'est mis à pleurer et m'a dit :

35. Autre version : la récompense des six cent mille personnes par suite de leur pèlerinage a été échue à 'Ali ibn Muwaffaq à cause d'une bonne action qu'il a accomplie. (Note du Traducteur).

« – Mes enfants n'ont pas mangé depuis sept jours. J'ai trouvé un animal mort sur le bord de la route. J'en ai coupé un morceau et je l'ai fait cuire pour réconforter les enfants. À moins que je ne trouve quelque chose de licite *(halal)*, je n'aurai rien d'autre à leur donner à manger. Je peux vous en donner si vous le souhaitez, mais la viande bouillie est licite pour mes enfants étant donné qu'ils ont été confrontés à la mort. Mais comme vous n'en avez pas besoin, c'est illicite *(haram)* pour vous. »

En entendant cela, j'ai eu l'impression qu'on m'avait arraché un morceau de moi-même. Je lui ai offert les trois cents dirhams que j'avais réussi à économiser et fait l'invocation suivante :

« Ô Allah ! Accepte mon intention d'aller au Hajj ! »

❁

Un hadith stipule :

« N'est pas croyant quiconque dort le ventre plein alors que son voisin a faim. » (Al-Hâkim, II, 15).

À la lumière de l'avertissement du Prophète ﷺ, il nous appartient de réévaluer souvent nos devoirs envers nos voisins, les réfugiés syriens.

En commençant par nos proches, nous devons ressentir dans nos cœurs la douleur de nos frères et sœurs qui souffrent dans le monde entier, notamment en Syrie, en Palestine, en Afrique, au Myanmar et au Turkestan oriental.

En tant que croyants, nous avons l'obligation d'évaluer en profondeur à quel point nous sommes capables de penser aux autres par rapport à nous-mêmes !

❁

Abû'l-Hasan Kharaqânî رحمه الله exprime magnifiquement l'altruisme qu'il ressentait à l'égard des musulmans :

« Du Turkestan à Damas, une épine qui transperce le doigt de quelqu'un (n'importe où dans le monde islamique) a transpercé le mien ; une pierre qui frappe le pied de quelqu'un a frappé le mien. Et s'il y a un cœur qui est triste, ce cœur est le mien. »

❁

Les gens avares et négligents restent sourds aux cris :

« Ayez pitié de nous ! Pitié, où es-tu ? » qui fusent de toutes parts. Et ils se consolent avec une série d'excuses qu'ils inventent dans leur esprit, en se disant : « Quelqu'un d'autre doit quand même les aider ! »

Mais ceux qui sont profondément croyants entendent les cris d'un musulman, même s'il se trouve à l'autre bout du monde. S'il a froid, ils ne peuvent pas se réchauffer ; et s'il est triste, ils ne peuvent pas se réjouir.

❁

Les savants de l'Islam s'accordent à dire que les musulmans qui ne viennent pas en aide à leurs frères opprimés, asservis ou soumis dans n'importe quelle partie du monde, alors qu'ils en ont les moyens, commettent un péché.

Les conditions tragiques de nos frères en Syrie, à Gaza, au Myanmar, au Turkestan oriental et ailleurs aujourd'hui sont les scènes d'une épreuve divine qui doit nous forcer à examiner notre conscience.

❁

Un hadith *qudsi* énonce :

« *Allah – Puissant et Majestueux – dira le Jour de la Résurrection :*

"– Ô fils d'Adam, J'étais malade et tu ne M'as pas rendu visite !"

L'homme répondra :

"– Seigneur, comment aurais-je pu Te rendre visite alors que Tu es le Maître des mondes ?"

Le Tout-Puissant lui dira alors :

"– Ne savais-tu pas que Mon serviteur untel était malade ? Pourtant, tu ne lui as pas rendu visite. Si tu l'avais fait, ***tu M'aurais trouvé auprès de lui****."* » (Muslim, *Birr*, 43).

À la lumière de ce hadith *qudsi*, partageons dorénavant la douleur de ceux qui ont cherché refuge dans notre pays, ainsi que des musulmans qui souffrent dans le monde entier. Prions pour eux. Car être un frère dans la foi est à la fois une épreuve divine et une responsabilité éternelle.

❁

Être insensible à la douleur d'un frère musulman est un grave péché. **Sari As-Saqatî** ﷺ avait en effet perdu toute conscience pendant un bref instant pour avoir expérimenté cette erreur. Il expliquera plus tard son profond remords :

« Un jour, alors que le marché de Bagdad était en proie aux flammes. Quelqu'un courut à mon encontre et me dit :

"– Toutes les échoppes ont été ravagées sauf la tienne. Félicitations !"

Sans penser (un seul instant) à mes frères dont les échoppes avaient été réduites en cendres, je répondis en mon nom (personnel) :

"– Alhamdulillah ! "

Et depuis trente ans, je me repens pour ce moment d'égarement. » (Khatib al-Baghdâdî, *Târih*, IX, 188 ; Adh-Dhahabî, *Siyar*, XII, 185, 186).

Se repentir pendant trente années pour ne pas avoir compati à la douleur de ses frères éprouvés, ne serait-ce qu'un instant... Quel magnifique exemple de fraternité !

❁

Le monde musulman d'aujourd'hui ressemble à une scène en proie aux flammes alors qu'il traverse une période de turbulences qui rappelle ces temps difficiles. La communauté du Prophète ﷺ est entourée d'un cercle de feu sans protection, tout comme les monothéistes innocents qui furent jetés vivants dans des fosses enflammées par les gens d'Ukhdud.

Faisons un examen de conscience :

Sommes-nous inquiets pour l'Oumma, en particulier en réponse aux massacres en Syrie ?

Ouvrons-nous nos oreilles et nos cœurs aux cris de nos frères innocents, dont les cris parviennent jusqu'au trône du Tout-Puissant ?

Combien de prières-invocations faisons-nous pour eux ?

❁

Notre **Prophète** ﷺ a dit :

« Le musulman est le frère du musulman, il n'est pas injuste avec lui, il ne l'abandonne pas. Et celui qui s'occupe du besoin de son frère, Allah s'occupe de son besoin. Celui qui soulage un musulman d'un souci, Allah le soulage d'un souci parmi les soucis du Jour de la Résurrection. » (Al-Boukhari, *Mazâlim*, 3 ; Muslim, *Birr*, 58).

❁

Notre **Prophète** ﷺ a également dit :

« Allah aide un serviteur aussi longtemps que le serviteur aide son frère. » (Muslim, *Dhikr*, 37-38)

❁

Un disciple et assistant de **Shaykh Dâwûd At-Tâ'î** ﷺ lui dit un jour :

« – J'ai fait cuire de la viande. Je vous en prie, prenez-en ! »

Le maître restant silencieux, le disciple apporta néanmoins la viande. Mais Dâwûd At-Tâ'î ﷺ se contenta de la regarder fixement et demanda :

« – Des nouvelles des orphelins d'untel ou d'untel, mon fils ? »

« – C'est la même chose, Maître », répondit le disciple.

« – Alors tu devrais leur apporter la viande », dit-il.

Mais le disciple, qui voulait que son maître bénéficiât de la nourriture qu'il avait personnellement préparée, insista :

« – Maître, il y a longtemps que vous n'avez pas mangé de viande... »

Inflexible, Dâwûd at-Tâ'î ﷺ dit alors :

« – Mon fils, si je mange cette viande, elle quittera bientôt mon corps. Mais si ces orphelins la mangent, elle montera jusqu'au trône du Tout-Puissant et y restera pour toujours ! »

Aujourd'hui, il y a tant de gens opprimés, pauvres, souffrants et affamés qui attendent dans de nombreuses parties du monde que les dons que nous leur envoyons deviennent nos plus beaux et éternels cadeaux qui s'élèveront jusqu'au Trône Suprême.

❁

En commençant par nos frères réfugiés syriens, si nous étendons nos ailes sur les pauvres, les nécessiteux et les personnes tourmentées de notre société et que nous les protégeons avec compassion et gentillesse, il est à espérer que, grâce à l'abondance de leurs invocations, notre pays recevra également l'aide, la miséricorde et la protection d'Allah.

En effet, le Prophète ﷺ a dit :

« Protégez les pauvres et veillez sur eux. Ne doutez jamais que c'est uniquement pour le bien des faibles parmi vous que vous êtes soutenus et nourris par Allah. » (Abû Dâwûd, *Jihâd*, 70/2594 ; Ahmad, V, 198).

« Allah aidera cette Oumma par le biais de ses membres faibles : par leurs invocations, leurs prières et leur sincérité. » (An-Nasâ'î, *Jihâd*, 43).

❁

Le croyant se sent responsable des malheurs de son époque et partage la douleur des musulmans. Il apporte donc une aide matérielle dans la mesure de ses moyens, dans l'espoir d'apporter un remède aux problèmes que rencontrent les musulmans. Il se précipite simplement pour aider avec son cœur, son âme et ses moyens financiers. S'il n'en a pas les moyens, il essaie de les aider par la parole, c'est-à-dire qu'il encourage ceux qui le peuvent à les aider. S'il n'est même pas en mesure de le faire, il essaie tout de même d'être aux côtés de ceux qui sont dans le besoin, en leur adressant des prières du fond du cœur.

❁

Un hadith stipule :

« *Aucune prière n'est plus acceptable que celle qu'un croyant fait pour un autre croyant en son absence.* » (At-Tirmidhî, *Birr*, 50).

❁

C'est un devoir de conscience pour chacun d'entre nous de penser aux musulmans qui souffrent et de se demander : «Que puis-je faire pour eux ?" Même si nous ne pouvons rien faire, la miséricorde exige que nous priions pour eux à l'aube, tout comme nous prions pour trouver une solution à nos propres problèmes.

❁

Il est de notre devoir de beaucoup prier pour le salut de l'Oumma. Un hadith dit d'ailleurs :

« *Mon Seigneur ! Accorde à la communauté de Muhammad une miséricorde totale.* »

❁

Mâruf Kerhî رحمه الله a dit :

« Quiconque répète dix fois par jour :

"Mon Seigneur, améliore la condition du peuple de Muhammad !

Mon Seigneur, soulage la détresse du peuple de Muhammad !

Mon Seigneur, fais miséricorde au peuple de Muhammad !", il sera compté parmi les amis d'Allah. » (Abû Nuaym, *Hilya*, VIII, 366).

❁

Abû Bakr رضي الله عنه a dit :

« Quatre types de serviteurs sont les bien-aimés d'Allah :

1. Celui qui se réjouit lorsqu'il voit quelqu'un se repentir.

2. Celui qui prie le Tout-Puissant pour le pardon des pécheurs.

3. Celui qui aide et sert quelqu'un de plus nécessiteux que lui.

4. Celui qui prie pour son frère en son absence. »

❁

En regardant aujourd'hui les scènes de deuil à la télévision, dans les journaux et sur les médias sociaux, nous pouvons nous sentir tristes et prier pour qu'"Allah leur vienne en aide". Mais combien de fois nous préoccupons-nous sincèrement et demandons-nous vraiment : "Que puis-je faire pour soulager la douleur de mon frère musulman ?", ce qui est vraiment la manifestation de la compassion.

❁

Rendre justice à la fraternité musulmane dépend des sacrifices consentis dans les moments difficiles. Les prières-invocations, les dons et les sacrifices que nous faisons pour les victimes et les souffrants de la nation de Muhammad ﷺ, si Allah le veut, deviendront les plus belles expressions de notre reconnaissance et de notre gratitude envers le Tout-Puissant, ainsi que de notre loyauté, de notre amour et de notre dévouement à l'égard de notre Prophète ﷺ.

PRÉFÉRER L'AU-DELÀ

Nous vivons à une époque où les moyens matériels ont atteint leur apogée. Mais les esprits ont chuté et les cœurs sont mal nourris ! Et cette malnutrition spirituelle a plongé l'humanité dans une sombre dépression !

Mais si nous regardons l'époque du Prophète, nous ne voyons aucun cas de dépression, malgré l'absence de moyens matériels. C'est tout simplement parce qu'ils avaient saisi la véritable signification de la paix et du bonheur et réalisé que la vraie vie les attendait dans l'Au-delà.

Contrairement au désir des hommes d'aujourd'hui de vivre plus longtemps et plus confortablement, le plus grand désir de la génération des Compagnons était de passer dans l'Au-delà avec un cœur pur et une conscience tout aussi pure.

Dans la réussite comme dans la privation, dans la joie comme dans la tristesse, notre bien-aimé Prophète ﷺ formulait toujours cette invocation :

اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ

« *Ô Allah ! Il n'est d'autre vie que celle de l'Au-delà.* »[36]

Il mettait ainsi sa communauté en garde contre le désespoir et la rébellion dans les moments difficiles, et contre la négligence et l'autosatisfaction dans les moments faciles. Il leur rappelait que les plaisirs et les peines de ce monde sont éphémères et leur conseillait de ne pas se laisser tromper par l'un ou l'autre.

❁

Le principe consistant à préférer l'Au-delà à cette vie (d'ici-bas) était toujours présent dans la conscience du Prophète ﷺ. En conséquence :

36. Al-Bukhârî, *Riqâq*, 1.

"Le vrai souci, c'est l'inquiétude de l'Au-delà."

"La vraie joie, c'est le salut de l'Au-delà."

Ses critères de tristesse et de joie étaient également devenus les seuls critères pour ses Compagnons ﷺ. Ils avaient déjà vécu la perte du Prophète ﷺ dans cette vie. Leur plus grande crainte était de perdre la joie d'être en sa compagnie dans l'autre monde.

Qu'en est-il de nos cœurs : sur quoi se concentrent-ils ? Qu'est-ce qui nous rend heureux ou tristes ? Nos joies et nos peines concernent-elles davantage notre vie éternelle ou des intérêts mortels ?

❁

Sous la direction du Prophète ﷺ, la génération exemplaire des Compagnons ﷺ a acquis un tel état d'esprit que les intérêts mondains avaient perdu toute signification. C'est pourquoi ils ne se plaignaient jamais des problèmes de cette vie (d'ici-bas).

Tous leurs soucis tournaient autour de l'Au-delà, alors qu'ils réfléchissaient à des questions telles que : « Je me demande si Allah est satisfait de moi et si je serai auprès du Prophète dans la vie qui m'attend. »

❁

Nous vivons à une époque où les moyens matériels ont atteint leur apogée. Mais les esprits ont chuté et les cœurs sont mal nourris ! Et cette malnutrition spirituelle a plongé l'humanité dans une sombre dépression ! Mais si nous regardons l'époque du Prophète ﷺ, nous ne voyons aucun cas de dépression, malgré l'absence de moyens matériels. C'est tout simplement parce qu'ils avaient saisi la véritable signification de la paix et du bonheur et réalisé que la vraie vie les attendait dans l'Au-delà.

❁

Contrairement au désir des hommes d'aujourd'hui de vivre plus longtemps et plus confortablement, le plus grand désir de la génération des Compagnons était de passer dans l'Au-delà avec un cœur pur et une conscience tout aussi pure.

❁

L'éminent compagnon **Abdullah ibn Mas'ûd** ﷺ dit un jour à ses amis de la génération des *Tâbi'în* :

« – Vous accomplissez plus de jeûnes et de prières supplémentaires que les Compagnons du Prophète, et vous vous efforcez d'accomplir de bonnes actions. Mais ils étaient meilleurs que vous. »

Lorsqu'ils demandèrent : « – Comment cela se fait-il ? », il répondit : « – Parce qu'ils s'abstenaient du monde plus que vous, et qu'ils étaient plus attentifs à l'Au-delà. » (Al-Hâkim, Mustadrak, 4/135).

❁

L'avertissement d'**Abû Dardâ** ﵁ est frappant :

« Je crains que si vous vous absorbez dans les choses qui divertissent les gens, vous ne cédiez à une convoitise secrète. Cette convoitise apparaît lorsque vous remplissez vos estomacs à ras bord, alors que vous êtes privés de savoir et de sagesse.

Le meilleur d'entre vous est celui qui conseille son ami :

"–Viens, jeûnons avant de mourir."

Et le pire d'entre vous est celui qui dit à son ami :

"–Viens, mangeons, buvons et amusons-nous avant de mourir." » (Abû Nuaym, *Hilya,* I, 218).

❁

Notre bien-aimé Prophète ﷺ, ses Compagnons ﷻ et les saints qui ont suivi ses traces étaient conscients que la vraie vie est celle de l'Au-delà. Ils ont consacré toute leur énergie au sentier d'Allah ﷻ, sans même s'intéresser à ce monde éphémère.

Par conséquent, au lieu de suivre leur exemple, quelle triste déception que de vivre dans l'illusion d'une vie sans conscience du monde à venir, en supposant que la mort ne viendra jamais, et de s'installer dans cette maison d'hôtes terrestre avec l'attitude d'un immortel.

❁

Même les plus grands plaisirs et les plus belles saveurs de ce monde ne sont que «rien» comparés au plus petit bienfait du Paradis.

Même les plus grands chagrins et les plus grandes difficultés de ce monde ne sont que «rien» comparés au châtiment d'un seul instant en Enfer.

❁

'Uthmân ﵁ a dit :

« Il est certain que ce monde est mortel, mais l'Au-delà est éternel. Ne laissez pas le mortel vous corrompre, vous égarer ou vous détourner de l'éternel. »

« Préférez l'immortel au mortel. Le monde a une fin, et le retour est vers Allah. Craignez donc Allah. »

❁

Un sage l'a magnifiquement exprimé :

« Même si le monde était fait d'or et éphémère, tandis que l'Au-delà était fait de boue et éternel, un homme sage préférerait l'immortel au mortel.

Mais que se passerait-il si le contraire était vrai : le monde serait fait de boue et transitoire, tandis que l'Au-delà serait fait d'or et éternel ? Que ferions-nous alors ? »

❁

'Umar ﵁ a dit :

« Qu'est-ce que ce monde comparé à l'Au-delà ? Il n'est qu'un lapin qui ne saute qu'une fois. »

❁

Combien de temps passons-nous à assurer notre confort dans l'hôtellerie terrestre ? Et combien d'heures pouvons-nous consacrer à la préparation de l'Au-delà, où nous séjourneront éternellement ?

N'oublions pas que dans l'Au-delà, personne ne se préoccupera de savoir si sa vie sur terre a été longue ou courte. Chacun s'inquiétera de savoir si sa vie a été remplie de bien ou de mal.

❁

À l'Époque de l'ignorance *(Jâhiliya)*, la première objection des païens à l'encontre de l'Islam concernait la croyance en l'Au-delà. Ils disaient même :

« – Muhammad ! Cesse de nous parler de l'Au-delà ! Et ne touche pas à nos idoles ! Ce n'est qu'alors que nous te suivrons... »

Ce qui déstabilisait le plus les païens, c'était la nouvelle qu'ils seraient ressuscités et tenus pour responsables de leurs actes.

Une vague moderne d'ignorance déferle sur le monde aujourd'hui. Certains programmes, modes et publicités mensongères, notamment à la télévision et sur Internet, gangrènent les cœurs et les esprits et effacent toute pensée de l'Au-delà.

Plus grands représentants de l'Ère de l'ignorance, les puissances mondiales se précipitent d'une tyrannie à l'autre, poussées par le rêve d'une vie sans au-delà. Sans se soucier du jugement divin, les puissants écrasent sans pitié les faibles, laissant

derrière eux une scène de brutalité des plus terribles. Car, plus l'homme s'éloigne des vérités divines, plus il dit adieu à l'humanité. De plus, lorsqu'il tourne le dos à la formation de la Révélation divine, il devient une créature «sauvage» et «ignorante», dépourvue de conscience, et commence à rivaliser de cruauté avec les hyènes.

❁

Il est du devoir de l'homme de ne jamais oublier Allah ﷻ, l'Au-delà et sa propre condition mortelle. Sinon, son cœur se transforme en dépotoir pour les ambitions éphémères de son ego.

❁

Cette vie mortelle s'écoule comme un nuage d'été. Et la vivre sans se soucier de l'Au-delà est une illusion aussi grande que de croire que ce jour ne sera pas suivi d'une nuit.

❁

Ce monde éphémère est une goutte d'eau, tandis que l'Au-delà est un océan sans rivage. Sacrifier une goutte pour un océan et s'attarder sur terre comme des résidents permanents, sans se soucier du voyage vers l'éternité qui les attend, est source d'une terrible consternation.

Le regretté **Necip Fâzıl** résume ainsi une vie passée dans l'insouciance :

Pendant trente ans, ma montre a fait tic-tac alors que je restais immobile,

Il s'avère que je faisais voler un cerf-volant sans voir le ciel.

❁

Oublier la vie éternelle après avoir lutté avec tant de stress et d'ambition pour rendre un peu plus prospère la vie mondaine, qui finira tôt ou tard par l'alarme de la mort, qui ne fait exception à personne. Quelle triste tromperie que d'en faire un tourment douloureux au lieu d'en tirer de la fierté !

❁

Mawlânâ Rûmî رحمه الله a dit :

« Malheureuse âme qui jette le joyau de sa foi pour du pain et qui vend son trésor pour un grain d'orge ! N'oublie pas que Nimrod n'a pas donné son cœur à Ibrâhîm, mais qu'il a finalement donné sa vie à un moustique... »

❁

'Umar رضي الله عنه a dit :

« Le plus ignorant de tous les gens est celui qui vend son au-delà pour le monde d'un autre. »

❁

L'homme qui échange le mortel contre l'immortel est un sage. L'homme qui est attiré par le monde pour vendre son au-delà est un fou.

❁

Un jour, on vit le prophète **'Isâ** (Jésus عليه السلام) en train de courir frénétiquement.

Lorsqu'on lui demanda de quoi il s'agissait, il répondit *:* « – *De l'imbécile !* »

On lui demanda alors :

« – N'es-tu pas le Messie dont le souffle guérit les aveugles et les sourds et dont la prière ressuscite les morts ?

Pourquoi fuis-tu alors que tu peux faire tout ce que tu veux ? »

'Isâ عليه السلام donna alors l'explication suivante :

« – J'ai récité l'invocation Ism-i-Azam[37] *sur des sourds et des aveugles, et ils ont été guéris. Je l'ai récitée sur un cadavre et il a repris vie. Je l'ai récitée sur un pauvre nécessiteux et il est devenu riche. Mais j'ai eu beau la réciter mille fois dans le cœur d'un imbécile, cela n'a servi à rien. J'ai alors compris que la stupidité est une maladie due à la colère divine. »*

❁

Les sages disent :

« Trois sortes d'hommes ne peuvent être amis avec Allah ﷻ : le vaniteux, l'avare et le stupide.

La **vanité** est la maladie de l'ostentation. Elle conduit l'homme à l'extravagance. Or, l'extravagance n'est qu'une tentative de réprimer un complexe d'infériorité.

L**'avarice** est le fait d'amasser des richesses pour son seul usage personnel. C'est devenir généreux envers soi-même tout en étant avare envers les autres.

La **stupidité** est le cancer de la vie spirituelle. C'est lorsqu'un homme se couvre les yeux avec ses deux doigts et devient aveugle aux vérités divines.

❁

37. ***Ism-i-Azam***: Ce sont les Grands Noms d'Allah ﷻ qui sont récités pour invoquer Sa Miséricorde. (N.d.T.)

L'homme stupide assiste à d'innombrables enterrements et lit les pierres tombales de nombreuses personnes qui sont mortes beaucoup plus jeunes que lui.

Mais il ne pense jamais qu'un jour il mourra lui aussi, qu'il est destiné à la tombe et à l'Au-delà éternel. Il veut vivre une vie sur terre sans vie après la mort. Parce que l'œil de son cœur est voilé, il prend sa misère pour de la joie.

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« L'homme tire sa valeur de ce qu'il recherche. »

« Si un âne devenait un client, il achèterait certainement du melon cru. »

❁

Le bas-monde est un bazar où l'on achète l'Au-delà, et ce bazar est un lieu d'épreuves. Il est orné d'un attrait susceptible de faire oublier à l'homme la raison pour laquelle il est là. C'est pourquoi un serviteur ne doit jamais occulter la pensée que la vraie vie est celle de l'Au-delà et négliger ce qu'il doit chercher sur ce marché terrestre.

❁

Abû Bakr ﷺ a dit :

« Le monde est un marché pour le croyant, les jours et les nuits son capital, les bonnes actions sa marchandise, le Paradis son gain et l'Enfer sa perte. »

❁

Nous sommes venus dans ce monde pour gagner l'épreuve de l'Au-delà. Ignorer ce fait et perdre son cœur dans des ambitions mondaines, se noyer dans des illusions fugaces et perdre son temps dans des désirs fantasques, c'est une triste illusion.

❁

N'oublions jamais que ce qui nous aidera lors de notre dernier souffle, le Jour du Jugement, sur le pont Sirat et dans notre vie éternelle, ce ne sont pas les désirs inconstants, mais l'amour de devenir des serviteurs d'Allah ﷻ et de s'efforcer de suivre le chemin de Son agrément.

❁

L'homme est prédisposé à se rebeller contre l'impermanence et à aspirer à l'immortalité. Et le plaisir du désir lui-même finit par triompher des retrouvailles.

En d'autres termes, une fois l'union réalisée, les désirs éphémères perdent de leur importance.

En effet, les plaisirs éphémères passent et ne durent pas. Les richesses matérielles, les titres et les apparats ne procurent à l'âme que des joies temporaires et les plaisirs de la chair. Ils n'apportent pas la paix durable du cœur et le confort de la conscience.

La joie éternelle, en revanche, n'est accessible qu'à ceux qui passent à l'autre vie en ayant foi en la demeure éternelle.

❁

Il est contraire à l'esprit de foi de laisser passer des opportunités éternelles en recherchant des gains éphémères.

❁

Parfois, les gens deviennent esclaves de leur gagne-pain ou même d'ambitions et de désirs égoïstes tels que la richesse, la luxure et la célébrité, et finissent par négliger leurs devoirs de serviteurs et par oublier la raison même pour laquelle ils ont été créés.

La vérité, c'est que nous sommes des hôtes dans cette auberge terrestre pour un temps limité. S'amuser dans cette auberge comme si nous étions là pour rester et persister dans les affaires de ce monde tout en nous éloignant du *dhikr*, de la prière et des autres devoirs (et en reportant le repentir à un lendemain qui ne viendra peut-être jamais) est la cause d'une grande perte.

❁

Quant aux méchants qui sont emportés par le vent de la mort, le monde qu'ils laissent derrière eux ne les pleurera pas, et l'Au-delà ne les accueillera pas avec un sourire.

❁

'Uthmân ﵁ a dit :

« L'inquiétude au sujet du monde est une obscurité dans le cœur. Mais se préoccuper de l'Au-delà, c'est éclairer le cœur. »

❁

La lutte intérieure entre notre désir pour la vie de ce monde et notre penchant pour la vie d'après se poursuivra jusqu'au dernier souffle. Tout en cherchant notre

part dans cette vie, nous devons tourner nos cœurs vers l'Au-delà afin qu'ils ne soient pas dominés par la convoitise du monde.

❁

Le Coran déclare :

« Quiconque désire labourer [le champ] de la Vie future, Nous augmenterons pour lui son labour. Quiconque désire labourer [le champ] de la présente vie, Nous lui en accorderons de [ses jouissances] ; mais il n'aura pas de part dans l'Au-delà. » (Sourate Ash-Shûrâ, 42 : 20).

❁

Lûqman le Sage عليه السلام a dit :

« Sacrifiez le monde pour l'Au-delà et vous gagnerez l'un et l'autre. Sacrifiez l'Au-delà pour le monde et vous perdrez les deux. »

❁

Yûsuf Khas Hâjib a dit :

« La richesse du monde est hostile à la religion. Nombreux sont ceux qui, après avoir acquis des richesses, ont négligé la religion. Veillez à ne pas devenir l'un d'entre eux ! »

❁

Les anciens disaient :

« L'amoureux de la religion n'a jamais abandonné le monde. Mais les amoureux du monde, esclaves de leur ego, ont abandonné la religion. »

❁

L'esprit de ceux qui sont vaincus par leur ego est "l'esprit du salaire". En d'autres termes, c'est un esprit qui ne peut penser qu'aux intérêts du monde.

L'esprit de ceux qui ont mûri grâce à un entraînement spirituel et qui sont donc capables de surmonter les obstacles de l'ego, se concentre sur "l'éternité". Il s'agit d'un véritable esprit qui est profondément conscient que la vraie vie est celle de l'Au-delà.

❁

'Alî رضي الله عنه a dit :

« Celui qui désire l'Au-delà s'empresse de faire le bien. Celui qui craint le Feu s'abstient de la luxure. Les plaisirs de la chair meurent pour celui qui croit à la mort. Les troubles deviennent visibles pour ceux qui connaissent le monde (parce que leur vision est ouverte). »

❁

Il n'y a pas de plus grande tromperie que de gaspiller notre véritable avenir, la vie d'après, avec des ambitions personnelles et des poursuites mondaines.

Les personnes qui sont trop occupées à courir après le monde pour se souvenir d'Allah ﷻ seront celles qui seront oubliées dans l'Au-delà lorsque la miséricorde divine sera dispensée.

❁

ʿAlî رضي الله عنه a dit :

« Si un serviteur ne fait pas plus confiance à ce qui est auprès d'Allah qu'à ce qui est entre ses mains, sa foi ne sera pas parfaite ! »

❁

La perception de ceux qui oublient l'Au-delà et sont trompés par ce monde n'est pas différente de la perception d'un enfant qui pense que l'oignon parfumé qu'il tient dans sa main est la nourriture la plus délicieuse parce qu'il ne connaît pas les milliers d'aliments qui révèlent d'autres saveurs.

❁

Quiconque est incapable de passer au monde éternel avec la foi et les bonnes actions adéquates, même s'il a vécu une existence somptueuse et pleine de plaisirs, demeure en réalité un pauvre mendiant qui connaîtra la faillite au Jour de la Résurrection.

En revanche, même si quelqu'un ne possède aucun bien matériel et vit même comme un esclave, s'il a la foi et qu'il revitalise sa vie avec des bonnes actions, il est considéré, en réalité, comme l'un des sultans de l'Au-delà qui possède tout.

❁

Les privations de la vie ne durent qu'un temps. Le manque de foi, par contre, est la cause d'une privation éternelle, et c'est le seul vrai problème qui est vraiment digne de compassion.

Dans ces conditions, à quel point nous réjouissons-nous d'une bénédiction temporelle ? Et par comparaison, à quel point nous réjouissons-nous de la bénédiction de la foi qui nous mènera à la félicité éternelle ?

❁

Mawlânâ Rumi ﷺ a dit :

« Ô Homme, le monde résonne de deux sons opposés. Lequel de ces sons tes oreilles ont-elles tendance à entendre ?

L'un de ces sons est la condition de ceux qui se rapprochent d'Allah, tandis que l'autre est la condition de ceux qui sont trompés.

Si tu acceptes un son, tu ne pourras pas entendre l'autre ! L'amoureux devient aveugle et sourd à tout ce qui contredit son amour. »

❁

Il est du devoir d'un croyant de ne pas se laisser tromper par les appels du monde et d'utiliser sa vie, sa richesse et tous les moyens pour acheter l'Au-delà. Il doit s'abstenir de vendre son monde à venir, même si le monde entier (présent) lui est offert. Un croyant est prudent et prévoyant, et ne recherche pas les plaisirs et les désirs momentanés, mais l'éternité.

❁

ʿAlî ﷺ a dit :

« Le Paradis est la seule vraie valeur et le seul prix de vos vies. Ne vendez donc vos vies qu'en échange du Paradis. »

❁

Nous sommes entrés dans cette vie d'épreuve non seulement pour obtenir des biens matériels, mais aussi pour assurer notre avenir. Par conséquent, lorsque nous sommes confrontés à un choix entre ce monde et l'autre, la flèche de notre cœur doit toujours pointer vers ce dernier.

❁

La première condition du bonheur est de devenir un serviteur d'Allah ﷻ. Les ignorants qui sont loin du Tout-Puissant comprennent le bonheur comme "vivre pleinement" sans aucune limite religieuse, mais pour les cœurs fidèles, c'est une indigence ainsi qu'une triste tromperie.

❁

Dans la vie d'après, nous recevrons tous le fruit de nos actions sur terre. Ce que nous semons dans cette vie, nous le récolterons dans l'autre.

À cet égard, le seul moyen de transformer cette vie en un jardin paradisiaque dans l'autre vie est de comprendre que la vraie vie est celle de l'Au-delà, et que le monde n'est rien d'autre qu'un champ (à cultiver) pour l'Au-delà.

❁

L'être humain n'est pas fait (par essence) pour ce monde. Il est comme un passager sur cette terre éphémère, alors ne nous installons pas ici avec la mentalité des autochtones.

❁

'Uthmân ﷺ a dit :

« Un vrai croyant est saisi par six sortes de crainte :

1. La peur qu'Allah lui retire sa foi.

2. La peur que les anges enregistrent les actes qui lui feront honte le Jour de la Résurrection.

3. La crainte que ses actes soient annulés par le fait qu'il écoute Satan.

4. La crainte d'être soudainement surpris par l'Ange de la mort, dans un moment de négligence.

5. La crainte de passer trop de temps avec sa famille et pas assez de temps à se rappeler et à adorer Allah Tout-Puissant.

6. La peur d'être trompé par le monde et de négliger l'Au-delà. »

❁

Cette vie n'est qu'un court épisode. Durant celle-ci, notre devoir le plus important est de :

- Devenir des frères qui s'aiment pour Allah ﷻ,

- Devenir des musulmans bienveillants qui sont amicaux envers les autres,

- Conquérir les cœurs pour bénéficier de leurs invocations,

- N'être un fardeau pour personne mais l'aide de tous,

- De pouvoir ainsi accéder à la Présence divine avec un "certificat de bonne réputation" de la part des croyants qui sont les témoins d'Allah ﷻ sur terre.

❁

Les sages disent :

« – Œuvrez pour le monde autant que le temps limité que vous y passez.

– Œuvrez pour l'Au-delà autant que vous y resterez.

– Obéissez à Allah, le Tout-Puissant, autant que vous en avez besoin.

– Péchez autant que vous pouvez supporter l'Enfer ! »

❁

Notre Seigneur, le plus Miséricordieux des miséricordieux !

Protège-nous de la fin de ceux qui plongent dans ce monde et se noient dans un verre d'eau ! Orne et honore notre vie et notre mort de la paix et du salut de Tes retrouvailles dont Tu favorises Tes serviteurs vertueux !

Amin !

LE VOYAGE VERS L'ÉTERNITÉ

La meilleure réponse à la question "Qu'est-ce que la vie ?" est cachée dans les pierres moisies des cimetières.

Chaque pierre tombale, enveloppée dans le silence de la mort, est un conseiller ardent qui parle dans la langue du silence.

Apprendre des messages muets des pierres tombales est un moyen d'accéder à un immense bonheur dans un lendemain qui ne finira jamais.

❁

Toutes les transactions temporelles, les plaisirs éphémères et les caprices et désirs apparemment sans fin ne sont-ils pas finalement annulés par le vêtement le plus précieux de ce marché de la vie, le linceul ?

Le soleil et la lune sont deux calendriers qui font le tour du ciel. L'homme règle toute sa vie en fonction de ces deux calendriers.

Mais l'homme vient aussi au monde avec son propre calendrier. Notre vie est un calendrier de possibilités composé de jours numérotés. Comme une bobine de longueur indéterminée, nous ne savons jamais où et quand elle se brisera. C'est pourquoi nous devons toujours être prêts à affronter la tombe.

❁

Chaque jour, une main invisible arrache une page du calendrier de notre vie et la jette dans le vent de la mort. Chaque respiration nous éloigne un peu plus de ce monde et nous rapproche de la tombe.

Il convient donc de nous interroger sur la comparaison entre les efforts que nous faisons pour ce monde périssable, que nous quitterons un jour, et les efforts que nous faisons pour notre vie éternelle.

❁

Dans l'Au-delà, ceux qui auront gaspillé leur vie demanderont une seconde chance. Mais la vie est une bénédiction qui n'est accordée qu'une seule fois. Cette vie ne se répète pas. Si nous échouons aux épreuves du monde, nous pouvons toujours nous racheter. Mais la bénédiction de la vie ne se répète pas.

En outre, chaque nuit, Allah Tout-Puissant nous fait goûter au sommeil qui est le frère de la mort. Chaque matin, Il nous donne une répétition de la résurrection en nous réveillant. En tournant chaque matin une nouvelle page de notre vie, le Tout-Puissant nous donne aussi une nouvelle chance et plus de temps.

Cette disposition divine devrait nous faire réfléchir aux terribles remords que ressentiront dans l'Au-delà les personnes qui veulent revenir sur terre, et nous inciter à redoubler d'efforts pour l'éternité.

❁

L'attitude d'**Al-Hasan al-Basrî** ﷺ, relatée ci-dessous, nous offre une merveilleuse leçon de leadership :

Ce dernier assista à un enterrement et, une fois celui-ci terminé, demanda à son voisin :

« – Pensez-vous que ce défunt veuille maintenant retourner dans le monde pour augmenter ses bonnes actions et son *dhikr* ? »

L'homme répondit :

« – Bien sûr, très certainement. »

Al-Hasan al-Basri ﷺ dit alors :

« – *Alors pourquoi ne faisons-nous pas la même chose ?* »

❁

Chaque matin, au réveil, nous devrions commencer la journée avec cette pensée :

« Allah vient de tourner une nouvelle page pour moi dans le calendrier de la vie. Il y a beaucoup de gens qui étaient vivants hier, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Et je ne sais pas si je parviendrai à tenir jusqu'à demain.

Qu'est-ce que les anges scribes *(kirâman kâtibîn)* ont enregistré sur moi hier et mis dans mon dossier pour l'Au-delà ? Serai-je en mesure de rendre compte de cette page particulière le Jour du Jugement ? Quelles sont les actions que je dois m'assurer de voir inscrites aujourd'hui dans mon livre d'actions, que je lirai le Jour de la Résurrection ? »

❁

Voici quelques conseils que recommandent les sages sur la manière de nous évaluer dans la vie de tous les jours :

- Comment avez-vous ouvert le livre de votre vie ce matin ?

- Avez-vous remercié Allah ﷻ de vous avoir accordé un autre jour ?

- En ce nouveau jour, avez-vous renouvelé votre promesse de servir Allah ﷻ ?

- Avez-vous déjà pensé que vous pourriez mourir aujourd'hui, être enveloppé dans un linceul et mis dans une tombe ; et que toute votre famille et vos amis pourraient vous y mettre et vous laisser seul avec votre foi et vos actes ?

❁

Lorsque l'homme s'empare d'un bien précieux comme l'or, il en revendique la propriété jusqu'au dernier milligramme. Il n'en perd pas une once. L'acheteur et le vendeur le pèsent sur la balance la plus délicate.

Le temps est une bénédiction très précieuse donnée à l'homme. Celui-ci l'apprécie à sa juste valeur et l'inscrit dans son livre d'actes comme un gain éternel uniquement dans la mesure où il l'utilise conformément à la volonté d'Allah ﷻ.

❁

Le temps est la chose la plus précieuse qui soit. On ne peut pas le prêter, on ne peut pas l'emprunter, on ne peut pas le rendre, même si l'on offre une énorme somme d'argent. Comme le dit le proverbe :

« Le jade s'achète avec le temps, mais le temps ne s'achète pas avec le jade. »

❁

Sommes-nous vraiment conscients de la valeur immense de chaque instant de notre vie ? Le Tout-Puissant le dit clairement :

« Par le Temps ! L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. » (Sourate Al-ʿAṣr, 103 : 1-3).

❁

La vie est une période de temps qui n'est accordée qu'une seule fois. Après que celle-ci soit partie, elle ne revient jamais. Si l'homme devait sacrifier toutes ses richesses, il ne pourrait pas retarder d'une seconde l'heure de sa mort prédestinée. La perte de temps est donc le plus grand des gaspillages.

❁

Le Coran déclare :

« Le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin. » (Sourate Al-Nâzi'ât, 79 : 46).

Il convient de nous rappeler que même si le Tout-Puissant nous avait octroyé une durée de vie de mille ans, que nous fussions nés en l'an 1000 de l'ère commune et que nous jouissions d'un royaume jusqu'en l'an 2000, cela ferait toujours quelques décennies que nous serions morts.

Ainsi donc, quelle que soit la durée de notre vie, comparée à l'Au-delà véritable et éternel, cette vie éphémère sur terre restera toujours une bribe.

❁

Il convient aussi de ne jamais oublier notre condition mortelle et de nous efforcer d'être toujours prêts à affronter la mort et la vie d'après.

N'oublions pas cela : même si nous vivions aussi longtemps que le prophète **Nûh** (Noé عليه السلام), si nous étions aussi riches que le prophète **Sulayman** (Salomon عليه السلام), si nous étions aussi beaux que le prophète **Yûsuf** (Joseph عليه السلام), nous serions perdants si nous n'étions pas conscients de notre condition mortelle.

❁

'Uthmân رضي الله عنه a dit :

« La plus grande perte est celle d'une personne qui a gaspillé sa vie sans se préparer au voyage vers l'autre monde. »

❁

La vie, qui est comme une goutte de l'océan comparée à l'infini de l'Au-delà, contient une vérité sublime qui ne peut se limiter à la distance entre le berceau et le cercueil.

La mort nous atteindra tous inévitablement et mettra fin à tous les plaisirs temporaires, à toutes les attractions et à tous les charmes trompeurs. Après cela, il sera impossible de faire quoi que ce soit en ce qui concerne l'avenir éternel, et il sera inutile de regretter le passé.

❁

Le temps le plus précieux, c'est maintenant, entre le passé et l'avenir. Les dossiers du passé sont clos, ceux de l'avenir sont inconnus.

❁

Junayd al-Baghdâdî ﷺ a dit :

« Un jour dans cette vie vaut mieux que mille jours dans l'autre. En effet, un jour sur terre vous donne l'occasion de gagner l'agrément divin en accomplissant de bonnes actions, contrairement à l'Au-delà qui n'offre pas cette possibilité. Il n'y a que le jugement. »

❁

Chaque instant de cette vie est si important qu'il peut être le germe d'une joie éternelle ou d'un désastre sans fin. Le croyant doit considérer le jour présent comme un trésor avec lequel il peut préparer des provisions éternelles, et ne jamais remettre une bonne action à un lendemain qui ne viendra peut-être jamais. En effet, il a été dit de ceux qui remettent à plus tard l'accomplissement d'une bonne action : *« Détruits sont ceux qui disent : "Je le ferai demain". »*

❁

La mort n'est pas un rendez-vous auquel seules les personnes âgées sont conviées. Toute créature qui naît est candidate à la mort. Il n'y a pas d'âge fixe pour se préparer à la vie dans l'Au-delà.

Il suffit de se promener dans un cimetière et de jeter un coup d'œil sur les pierres tombales pour constater que de nombreuses personnes de notre âge et même plus jeunes ont offert leur âme.

Il est donc insensé de reporter la prière, le jeûne et le pèlerinage à l'âge de la retraite, et de remettre le repentir, les bonnes actions et le service à des lendemains incertains. Le jour viendra où il n'y aura plus de lendemain.

❁

'Uthmân رضي الله عنه a dit :

« Faites le bien dès que vous le pouvez, avant que la mort ne s'abatte sur vous. »

❁

'Umar رضي الله عنه dit :

« Ne remettez pas le travail d'aujourd'hui au lendemain ! Une fois qu'un travail est retardé, il devient difficile d'aller de l'avant. »

❁

C'est aujourd'hui que nous avons l'occasion d'accomplir de bonnes actions et de nous réformer en nous repentant. Souvenons-nous que même si nous négligeons

cette occasion, lorsque les jours de notre vie seront écoulés, **Azrâil**[38] عليه السلام ne négligera pas son devoir une seule seconde.

❁

'Uthmân رضي الله عنه a dit :

« Fils d'Adam ! N'oublie jamais que l'Ange de la mort te suit depuis le jour de ta naissance. Et maintenant, il saute par-dessus ton cou pour saisir le cou d'un autre. Il en sera ainsi tant que tu vivras. Mais un jour viendra où il sautera par-dessus le cou des autres pour saisir le tien. Il se peut qu'il arrive au moment où tu t'y attends le moins. Sois donc toujours prêt pour le dernier souffle et essaie de ne pas être pris au dépourvu, car l'Ange de la mort ne t'ignore jamais...

Fils d'Adam ! Sache que si tu négliges ton ego et ne te prépares pas, personne ne se préparera pour toi. N'oublie jamais qu'un jour tu rejoindras la présence d'Allah, alors prépare ton âme et tes provisions en conséquence. Ne pense jamais à transférer ce devoir à quelqu'un d'autre ! » (Ali al-Muttaqî, n° 42790).

❁

Avec le dernier souffle, l'épreuve de la servitude (à Allah) s'achèvera. Ni dans la tombe, ni au Jour du Jugement, ni dans la plaine de la résurrection, nous n'aurons l'occasion de faire le bien. Et notre vie là-bas dépendra du compte rendu de l'éternité que nous recevons dans cette école de la vie. Comme l'a souligné **'Alî** رضي الله عنه :

« Aujourd'hui, c'est le moment de faire le bien sans être jugé. Quant à demain, il y aura le jugement sans possibilité de faire le bien. »

❁

Un hadith stipule :

« Les meilleures choses qu'un homme peut laisser après sa mort sont au nombre de trois : un enfant pieux qui invoque en sa faveur, une aumône continue (sadaqa jâriya) dont la récompense lui parvient et une science qui profite aux gens après qu'il soit mort. » (Muslim, *Wasiyya*, 14).

❁

Le **Prophète** ﷺ a également dit :

« Appréciez la valeur de cinq choses avant l'arrivée de cinq autres :

– La jeunesse avant la vieillesse,

38. L'Ange de la mort. (N.d.T.)

- *La santé avant la maladie*
- *La richesse avant la pauvreté,*
- *Le temps libre avant l'occupation,*
- *La vie avant la mort !* » (Al-Boukhari, *Riqâq*, 3; At-Tirmidhî, *Zuhd*, 25)

❁

On raconte qu'une fois le prophète **Ilyas** عليه السلام avait frémi en voyant **Azrâil** عليه السلام, qui s'était alors enquis :

« - Ô prophète d'Allah ! As-tu peur de la mort ? »

« - Non, répondit-il Ilyas عليه السلام, je ne tremble pas parce que je crains la mort, mais parce que je suis sur le point de dire adieu à cette vie. J'ai passé ma vie dans l'adoration, les bonnes actions et la bonne moralité, en essayant de servir Allah Tout-Puissant, en promouvant le bien et en empêchant le mal. Cela a été ma source de réconfort et a rempli mon cœur de joie et de plaisir spirituel. Maintenant, je suis triste parce qu'à ma mort, je serai privé de ces plaisirs et je serai retenu dans la tombe jusqu'au Jour du Jugement ! »

❁

Amir ibn Abd al-Qays رحمه الله, de la génération des *Tâbi'în*, s'était mis à pleurer à l'approche de sa mort. On lui demanda :

« - Pourquoi pleures-tu ? »

Il répondit :

« - *Je ne pleure pas par peur de la mort, ni par désir du monde. Je pleure parce qu'à ma mort, je serai privé de jeûner les jours chauds et de me lever la nuit pour adorer.* » (Adh-Dhahabî, *Siyar*, IV, 19).

❁

Chaque croyant doit s'efforcer d'atteindre un état qui plaise à Allah, le Tout-Puissant. Le temps passé dans la négligence sans intention, sans effort et sans enthousiasme dans ce but est une feuille du calendrier de la vie jetée à la poubelle. Tout temps passé sans penser à Allah est un feu brûlant de remords dans l'Au-delà.

❁

Il convient de réfléchir :

- Dans quelle mesure notre vie a-t-elle jusqu'à présent été conforme à l'agrément d'Allah جل جلاله ?

– Avons-nous perdu du temps devant la télévision ou sur Internet, dans des jeux futiles et des divertissements triviaux, dans des achats excessifs pour satisfaire nos envies de mode et de marques, et dans des cérémonies et des activités extravagantes et somptueuses qui déplaisent à Allah ﷻ ?

Si oui, que faisons-nous pour nous racheter ?

– Dans quelle mesure pouvons-nous transformer notre temps présent en gain éternel en nous souvenant d'Allah ﷻ, en étudiant le Coran, en accomplissant de bonnes actions et de bons services, et en s'efforçant de suivre la voie du Tout-Puissant ?

– Parmi les innombrables soucis qui occupent nos cœurs, où sont les soucis concernant le dernier souffle, la tombe et l'Au-delà ?

❁

N'oublions jamais que nous sommes venus dans ce monde pour l'Au-delà. Réfléchissons-y souvent ;

– D'où et où voyagent toutes ces créatures ?

– Venir dans ce monde et aller dans l'Au-delà ; Pourquoi ce flux constant avec des naissances d'un côté et des décès de l'autre ?

– Pourquoi sommes-nous venus dans ce monde, sur la propriété de qui vivons-nous et quelle est notre destination finale ?

– Sommes-nous prêts pour être interrogés dans la tombe et dans la Plaine de la Résurrection ? Qu'avons-nous préparé pour notre balance dans l'Au-delà ?

❁

Tout voyage est semé d'embûches. Cependant, le voyageur jouit d'un certain confort en cours de route, à condition qu'il soit préparé. Sommes-nous prêts pour le voyage vers l'éternité ?

Rappelez-vous que pour un croyant, toute sa vie n'est qu'une répétition pour mourir en tant que musulman.

❁

Cette vie mortelle est une préparation à la vie éternelle. Le croyant doit accumuler les adorations sincères, les bonnes actions, les efforts désintéressés, les services et les vertus qui intercéderont en sa faveur et qui seront présentés à Allah Tout-Puissant pour l'aider à franchir les passages difficiles de la tombe et de la vie d'après.

❁

Si nous voulons que le Tout-Puissant nous vienne en aide dans les passages les plus menaçants de notre voyage vers l'éternité, qui sont le dernier souffle, la tombe, la balance divine et le pont Sirat, nous devons dorénavant observer avec diligence les commandements divins et tâcher de devenir dignes de recevoir l'aide du Tout-Puissant.

Il convient de nous souvenir d'Allah ﷻ, surtout dans les moments de confort, et d'accomplir nos devoirs selon les convenances de la servitude (adorative) afin qu'Allah ﷻ ne nous prive pas de Son aide lorsque nous rencontrons des difficultés et des épreuves.

❁

La mort, dernier virage sur le chemin de la vie, est brutale. L'ego et Satan attaquent avec plus de force pendant le dernier souffle pour essayer de séduire la personne et la détourner du chemin de la servitude (envers Allah). C'est pourquoi le Tout-Puissant dit :

« Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez qu'en pleine soumission. » (Sourate Al-ʿImrân, 3 : 102).

Par conséquent, pouvoir rendre notre dernier soupir avec la paix de la foi doit être notre plus grand souhait de la part du Tout-Puissant.

❁

Lorsqu'une personne obtient un diplôme du monde (d'ici-bas), celui-ci reste valable pour le reste de sa vie. Mais ce n'est pas le cas de la spiritualité. La *taqwâ* (crainte d'Allah) exige la continuité. Sans elle, à Allah ne plaise, une personne peut mourir dans une perte éternelle. En d'autres termes, un état et un rang spirituels risquent toujours d'être perdus à tout moment.

En fait, le Coran nous parle de ceux qui comme Bal'am ibn Bâ'urâ et Kârun ont dévié du droit chemin lors de leurs derniers instants.

C'est pourquoi il est nécessaire de garder le cœur éveillé jusqu'au dernier souffle.

Le Tout-Puissant dit :

« Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude (la mort). » (Sourate Al- Ḥijr, 15 : 98).

❁

Pour un croyant, le diplôme le plus important à obtenir dans cette vie éphémère est le diplôme de la foi recueilli au dernier souffle.

❁

Sufyân ath-Thawrî ﷺ était devenu fragile à un âge précoce. À ceux qui lui en demandaient la raison, il donnait l'explication suivante :

« J'avais un maître dont je recevais le savoir. Au moment où il allait mourir, j'ai eu beau faire, je n'ai pas réussi à lui faire dire la kâlima tawhîd. Le fait d'être témoin de cela m'a rendu faible. »

❁

Il est par conséquent nécessaire de passer notre vie à nous préparer à rendre notre dernier souffle dans la foi. C'est une grave illusion que de penser que nous serons sauvés simplement en prononçant la *kâlima tawhîd* sans vivre la vie de servitude qu'elle exige. Le Coran déclare :

« Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire : "Nous croyons !" sans les éprouver ? » (Sourate Al-Ankabût, 29 :2).

Il est donc impératif que nous menions une vie de serviteur, ornée d'adoration et de bonnes actions, comme l'exige la foi, et ce jusqu'à notre dernier souffle.

❁

Notre **Prophète** ﷺ disait fréquemment et incitait sa communauté d'en faire autant :

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِى عَلٰى دِينِكَ

« Ô Toi qui fait tourner les cœurs, affermis mon cœur sur Ta religion. » (At-Tirmidhî, *Daawat*, 89/3522 ; Ahmad, IV, 182, VI, 91).

❁

À l'exception des prophètes et de ceux qu'ils ont informés, aucun être humain n'a la garantie qu'il rendra son dernier souffle dans la foi. Beaucoup de gens ont tendance à oublier ce fait et pensent par ignorance : « Le jour du Jugement, je serrerai la main d'untel et il me sauvera ! » Oui, l'intercession est un fait. Mais seuls ceux qu'Allah ﷻ souhaite peuvent intercéder. Et on ne sait pas qui ils sont.

❁

Au décès du Compagnon **'Uthmân ibn Maz'un** ﷺ, réputé pour son ascétisme, une femme s'exclama :

« – 'Uthmân ! Je témoigne qu'Allah t'honore en ce moment même. »

Notre bien-aimé Prophète ﷺ intervint et demanda :

« – *Comment sais-tu qu'Allah l'honore en ce moment même ?* »

La femme répondit :

« – Honnêtement, je ne le sais pas. »

Le Prophète ﷺ expliqua alors :

« – *Vois, 'Uthmân est mort. Personnellement, j'espère qu'Allah sera bon pour lui. Mais bien que je sois un prophète, même moi, je ne sais pas comment vous et moi serons traités ((c'est-à-dire à quel genre de situation parviendrons-nous).* » (Al-Boukhari, *Tâbir*, 27).

Ce qu'il nous appartient de faire, c'est de faire des invocations en faveur de nos morts et de chercher refuge dans la miséricorde d'Allah ﷻ.

❁

Salmân al-Fârisî ﷺ était devenu une figure tellement exemplaire par son attitude et ses sacrifices dans la voie d'Allah ﷻ que les *Ansâr* et les *Muhâjirun* le revendiquaient comme l'un des leurs. Ils ne voulaient tout simplement pas le partager.

Afin de les réconcilier et de continuer à faire l'éloge de Salmân, le Prophète ﷺ leur répondit :

« – *Salmân est l'un des nôtres, des gens de la Demeure prophétique (Ahl al-Bayt).* » (Al-Hâkim, III, 691/6541 ; Al-Hayhtamî, VI, 130).

Pourtant, nonobstant ces éloges, le cœur de ce grand Compagnon tremblait toujours d'angoisse au sujet du dernier souffle et de l'Au-delà, et oscillait entre l'espoir et la crainte.

Un jour, deux hommes saluèrent Salmân ﷺ et lui demandèrent :

« – Es-tu un compagnon du Messager d'Allah ? » Ce à quoi il répondit :

« – Je ne sais pas. »

Ces hommes se mirent alors à hésiter, pensant qu'ils s'étaient trompés de personne. Salmân ﷺ ajouta alors :

« – J'ai vu le Messager d'Allah et faisais partie de son entourage. Mais le véritable compagnon du Messager d'Allah est celui qui est capable d'entrer au Paradis avec lui. » (Al-Haythamî, VIII, 40-41 ; Adh-Dhahabî, *Siyar*, I, 549)

❁

'Alî ﷺ a dit :

« On n'atteint la bénédiction dans son intégralité qu'en mourant en tant que musulman. »

❁

Nous ne remercierons jamais assez pour être venus en ce monde avec la bénédiction de l'Islam, par la manifestation du nom divin **"Al-Hâdî "** (Le Guide). Mais rien ne garantit que nous pourrons rendre notre dernier souffle avec ce privilège.

Cette vie éphémère est le seul capital dont nous disposons pour sauver notre vie après la mort. Par conséquent, l'une des prières les plus importantes que nous devons faire est de souhaiter une belle mort.

❁

Nous devons toujours confesser notre faiblesse et chercher refuge dans la miséricorde d'Allah ﷻ à l'aide de la prière de **Yûsuf** عليه السلام :

تَوَفَّنِى مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّٰلِحِينَ

« […] (Ô mon Seigneur) Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. » (Sourate Yûsuf, 12 :101).

❁

Ubaydullah Ahrâr رحمه الله raconte qu'un saint homme vit **Bahâuddin Naqshband** رحمه الله en rêve peu après sa mort. Il lui demanda :

« – Que devons-nous faire pour obtenir le salut éternel ? »

Le Shaykh répondit :

« – Préoccupez-vous de ce dont vous aurez besoin pendant votre dernier souffle ! »

❁

Chaque respiration que nous prenons sur terre est une boussole pour notre dernier souffle. Elles seront également l'interprète de notre condition dans l'Au-delà.

Un hadith stipule en effet :

« Au Jour de la Résurrection, chaque individu sera ressuscité dans la situation où il se trouvait lors de sa mort. » (Munâwî, *Fayd al-Qadîr Sharh al-Jâmi' al-Saghîr*, V, 663).

❁

La vie est comparable à des gouttes qui remplissent un verre. La pureté de l'eau dépend de la pureté des gouttes. Et le dernier souffle est comme la dernière goutte qui s'échappe du verre.

❁

Bahlûl Dânâ ﷺ avait coutume de contempler son propre sort en fixant le mur d'un immeuble délabré, tordu et sur le point de s'effondrer. Un jour, alors qu'il le fixait à nouveau, le mur céda soudainement. Une expression de joie couvrit alors son visage. Les gens qui étaient rassemblés autour de lui, incapables de comprendre le sens de sa joie, lui en demandèrent la raison avec curiosité. Il répondit :

« – Le mur s'est effondré dans la direction où il penchait. »

Ils lui demandèrent alors :

« – Pourquoi se réjouir ? »

C'est alors qu'il leur offrit ces paroles de sagesse :

« – Puisque tout dans la vie s'écroule dans la direction où l'on penche, et que je penche dans la direction de la Vérité, je parviendrai moi aussi à la Vérité quand je mourrai. Alors, ô gens ! Penchons-nous de plus en plus vers la Vérité en nous inclinant et en nous prosternant, afin de ne pas nous effondrer dans d'autres directions ! »

❁

Les saints regardent le monde depuis la fenêtre de l'Au-delà. Même si on leur disait « tu mourras demain », ils ne ressentiraient pas le besoin de changer leur routine quotidienne. Ils vivent une qualité de vie avec la conscience du dernier souffle et de manière à pouvoir dire "bienvenue" à l'Ange de la mort.

❁

Ceux qui versent des larmes dans leur vie par souci de l'Au-delà souriront lors du dernier souffle, dans la tombe et le Jour du Jugement.

Necip Fâzıl décrit ainsi le dernier souffle des serviteurs vertueux :

À ce moment-là, les rideaux se lèvent, les rideaux se baissent,

Et l'habileté consiste à saluer Azrâil en lui souhaitant la bienvenue.

❁

Le croyant doit contempler les empreintes de la mortalité gravées sur chaque parcelle de la vie et de l'univers. Il doit vivre avec la crainte que le don de la vie puisse

lui être retiré à tout moment. Il doit être prêt. Et ce faisant, il doit recourir à la *taqwâ* pour rendre sa mort agréable.

❁

La mort apparaîtra à chacun selon le niveau spirituel de la vie qu'il a vécue. Pour un croyant, c'est un matin de fête paisible, alors que pour un non-croyant, c'est un voyage de tourments parsemé de cauchemars.

❁

Abû Hâzim ﷺ a dit :

« Le départ d'un serviteur obéissant à Allah est comme celui d'une personne qui retrouve sa famille séparée, qui l'attend avec excitation. Le départ d'une personne rebelle à Allah, par contre, est comme celui d'un esclave en fuite qui est rattrapé et ramené à son maître. »

❁

La mort est comme un miroir à travers lequel chacun verra sa condition éternelle. Nous devons donc veiller à ne pas obscurcir ce miroir avec les taches du péché et de la négligence, afin que la mort ne nous apparaisse pas comme un désastre, mais avec la joie des retrouvailles.

❁

Abû Hâzim ﷺ a également dit :

« Identifiez et abandonnez les actions qui vous font froncer les sourcils face à la mort. Alors la mort ne vous fera jamais de mal, quel que soit le moment où elle surviendra. »

❁

Les sages disent :

« Mourez avant de mourir. » En d'autres termes, renoncez volontairement aux désirs de votre ego pendant que vous êtes en bonne santé, avant que la mort ne vienne vous forcer à y renoncer.

❁

Comme le veut la volonté divine, le moment et le lieu où la mort nous saisira restent inconnus. Il est donc impératif que les cœurs s'éveillent à la réalité de la «mort avant la mort» et soient toujours prêts à retrouver leur Créateur.

Le cas échéant, le dernier souffle sera un moment de désarroi où l'on s'écriera : « Où vais-je ? »

Le Coran énonce ce qui suit :

« L'agonie de la mort fait apparaître la vérité : "Voilà ce dont tu t'écartais". » (Sourate Qâf, 50 : 19).

❁

On a demandé au Prophète ﷺ :

« – Lequel des croyants est le plus intelligent ? »

Il répondit :

« – *Celui qui pense beaucoup à la mort et qui est occupé à s'y préparer.* » (Ibn Mâja, *Zuhd*, 31).

❁

Le soleil éternel de la félicité ne se lève que sur les cœurs qui mènent une vie droite, à la lumière des enseignements divins, et qui savent (comment) se rendre dans la vie d'après avec une conscience claire, un cœur pur et un visage radieux.

❁

'Uthmân رضي الله عنه a dit :

« L'homme le plus sage est celui qui demande des comptes à son âme, qui gère son ego, qui offre des œuvres pour l'Au-delà et qui tire le meilleur parti de la lumière d'Allah pour les ténèbres de la tombe. »

❁

Dans ce monde éphémère, il ne peut y avoir de pire désastre que de gaspiller sa vie dans le bourbier de l'incrédulité, son corps dans l'immoralité et ses richesses dans la cruauté. Dans ce voyage de la vie, l'intelligent est celui qui peut laisser derrière lui la marque des bonnes actions qu'il a accomplies, reflet de la foi, du culte, de la moralité et de la vertu, ainsi qu'un héritage qui profitera aux gens longtemps après sa mort, de même que de beaux souvenirs.

❁

Une sombre nuit de vie passée dans toutes sortes de réjouissances, de débauches, de tyrannies et d'injustices, dans un style de vie égoïste, sans la lumière de la foi et l'inspiration du cœur que procure les actes adoratifs, ne conduira certainement jamais au matin d'une aube éternelle.

La jouissance sans limite de cette vie mondaine est un signe avant-coureur de conséquences douloureuses, et son rire insouciant un signe de crépitement de l'Enfer.

❁

'Alî ﷺ a dit :

« On ne peut pas cueillir un bouquet de roses dans un champ semé d'épines. »

❁

Pour exprimer le fait qu'u individu n'est récompensé ou puni que pour ses propres actions, **Mawlânâ Rûmî** ﷺ demande :

« Avez-vous déjà semé du blé et récolté de l'orge ?

L'homme est fait de terre, et son cœur est comme un sol fertile. Si une rose y est plantée, elle poussera. Si des cactus et des épines sont plantés, les épines pousseront. Ce que nous plantons, surtout dans notre jeunesse, qui est le printemps de notre vie, est la récolte que nous ferons lors de notre dernier souffle et dans notre vie après la mort.

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« Qu'avez-vous et comment l'avez-vous obtenu ? Quelle sorte de perle avez-vous récupérée au fond de la mer ? Vous le saurez certainement le jour de votre mort. »

❁

L'**Imâm Rabbânî** ﷺ signifie :

« La mort n'est pas une catastrophe (en soi). Le vrai désastre est de ne pas savoir à quoi s'attendre après la mort. »

❁

La mort est une porte. Derrière elle se trouve une naissance à l'éternité. Réfléchissez à la façon dont le soleil se lève, tout comme vous le voyez se coucher.

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« Une graine peut-elle être qualifiée de "morte" simplement parce qu'elle est enfouie dans le sol ? »

❁

Comme la naissance, la mort doit être considérée comme un événement naturel, car elle n'est qu'une naissance au monde suivant, selon les mots de **Mawlânâ Rûmî** ﷺ :

« Sachez que la mort est la douleur de l'esprit qui naît dans un autre monde. On l'appelle "mort" dans ce monde transitoire, mais dans le royaume permanent de l'éternité, on l'appelle "naissance".

« N'est-ce pas Allah qui ôte la vie ? Alors sachez que pour les véritables serviteurs, la mort est aussi douce que le sucre. »

« Bien qu'elle vienne comme un feu, pour les amis d'Allah, la mort est un jardin de roses, une fontaine de jouvence. »

❁

La mort est une réalité. Chaque mortel la goûtera inévitablement une fois qu'il aura épuisé son souffle limité. Vivre cette vie en ignorant la réalité de la tombe est aussi bizarre que d'envisager un jour sans nuit.

❁

Personne n'a échappé à la mort par la peur. De même que la peur est inutile contre la mort, la peur maniaque l'est aussi, car elle induit l'apathie au lieu de l'effort. Au lieu de fuir la mort, l'homme doit s'efforcer d'être toujours prêt à la rencontrer.

❁

Une personne qui oublie que le monde passe et que la vraie vie l'attend dans l'Au-delà, ainsi que ses responsabilités envers le Créateur – à savoir la prière, le repentir et le service – finit par s'abrutir et à chercher la joie dans les marchés de la misère. Et au lieu de se préparer à la mort et à la vie d'après, qui est l'avenir inévitable de tous les êtres humains, elle se donne pour priorité de les fuir.

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ raconte cette histoire dans son ***Mathnawî*** :

Un jour, un homme vint trouver le prophète **Sulayman** عليه السلام, effrayé et paniqué, et lui dit :

« – Azraîl m'est apparu ce matin et m'a lancé un tel coup d'œil, si plein de courroux et de haine. Je savais qu'il allait m'ôter la vie. Puissant prophète ! Tout est à ta disposition. Ordonne au vent de m'emmener jusqu'en Inde. Peut-être qu'Azraîl ne me trouvera pas là-bas ! »

Le prophète Sulayman عليه السلام eut pitié de la crédulité et du désespoir de cet homme, et il ordonna au vent de le déposer en Inde :

Le vent emporta l'homme et le déposa bientôt sur l'une des îles lointaines de l'Inde.

Peu de temps après, le prophète Sulayman عليه السلام vit Azraîl et lui demanda pourquoi il avait fixé l'homme avec colère. Azraîl lui répondit :

« – Je ne le regardais pas avec colère, mais avec étonnement. Allah m'avait ordonné de lui ôter la vie ce soir en Inde. Je l'ai regardé et je me suis dit : "Comment est-ce possible ? Cet homme ne peut pas être en Inde ce soir, même s'il possède mille ailes !" »

❁

La véritable ignorance consiste à supposer que l'on fuit son destin sans se rendre compte que l'on court en permanence vers lui. Lorsque la mort arrive, elle n'est jamais avancée ni retardée ; de même, il n'y a pas d'endroit pour y échapper.

❁

Il convient de nous rappeler que le monde n'offre aucun endroit où échapper à la mort, à la tombe ou au Jour du Jugement. Chaque espace est la propriété d'Allah جل جلاله et chaque temps est soumis à la volonté divine. Par conséquent, le seul moyen de salut éternel est celui-ci :

فَفِرُّوا اِلَى اللّٰهِ

« Fuyez donc vers Allah ! » (Sourate Adh-Dhâriyât, 51 :50), Celui qui est vraiment notre seul refuge et notre seul soutien.

❁

Une vie non éclairée par la réflexion sur la mort n'est pas différente d'une sombre nuit emplie de troubles. Sans se concentrer sur le mystère de la mort, les cœurs ne peuvent percer le secret de cette terre éternelle. Fuir la mort revient à se fatiguer sans raison ; la négliger et tenter de l'oublier est la plus grande des stupidités.

❁

Au moment de la mort, qu'ils le veuillent ou non, tous les êtres humains succomberont et se soumettront à la volonté divine. À ce moment-là, même le tyran et l'arrogant, qui ont passé leur vie à se rebeller obstinément contre les ordres divins, n'auront plus le pouvoir de s'y opposer. Au fur et à mesure que les innombrables

voiles de négligence qui planent au-dessus de sa conscience seront levés, l'homme réalisera alors que la véritable domination, dans toute sa gloire, n'appartient qu'à Allah ﷻ. Mais pour quel bénéfice !

❁

Nous ne sommes pas envoyés dans ce monde pour échapper à la mort ou pour nous réconforter en rêvant d'une vie sans lendemain. Nous sommes envoyés dans cette vie pour l'animer par de bonnes actions et pour préparer consciemment chacune de nos respirations à la dernière. Au lieu de nous préparer des tombes, nous devons nous préparer à la tombe.

❁

Sur le chemin de la vie, l'homme traverse parfois des phases difficiles. Il cherche une main secourable, une bouée de sauvetage et une lumière de salut. Mais le moment le plus difficile de la vie est celui où il rend son dernier souffle pour dire adieu au monde. Ceux qui sont capables de se préparer à ce moment connaîtront la joie d'être réunis avec leur Créateur avec la joie (digne) d'une nuit de noces.

En revanche, lorsque la mort survient enfin, ceux qui ont négligemment dilapidé le capital de leur vie dans la poursuite de leurs désirs seront dévastés par un regret indicible.

❁

Notre **Prophète** ﷺ a dit un jour :

« *Personne ne meurt sans remords.* » Et lorsqu'on l'interrogea sur la raison de ces remords, il expliqua :

« *Le pieux regrettera de ne pas avoir accru sa piété. Le pécheur regrettera de ne pas s'être amendé.* » (At-Tirmidhî, *Zuhd*, 59/2403).

❁

Même le juste regrettera de ne pas avoir fait mieux. Quant au négligent, les mots lui manqueront pour exprimer la gravité de ses remords.

❁

L'on dit : « *Les gens dorment - quand ils meurent, ils se réveillent.* » (Kashfu'l-Khafâ, II, 312).

La mort est le jour du jugement personnel. Il nous appartient de nous réveiller avant ce jour de jugement, de peur de nous retrouver parmi ceux qui se réveilleront pour le désastre éternel.

❁

Le dernier souffle est le dernier rideau de cette scène qu'est la vie. C'est un miroir brillant qui reflète la finalité de chaque individu. Chacun y voit sa vie entière avec clarté, dans toute sa beauté et sa laideur. À ce moment-là, les yeux et les oreilles sont épargnés par toute protestation ou voile de négligence. Tous les voiles sont levés et les confessions obligent l'esprit et la conscience à se repentir.

Que le dernier souffle ne soit pas le premier miroir dans lequel nous réfléchissons à notre vie !

❁

Un hadith stipule :

« *Les pires excuses sont celles qui viennent au moment de la mort.* » (Qiwâm al-Sunna, *At-Targhib wa't-Targhib*, II, 106).

❁

Pendant que nous avons encore du temps, nous devons saisir chaque occasion d'accomplir de bonnes actions pour Allah ﷻ. Lorsque la volonté d'Allah ﷻ viendra et que les jours de notre vie expireront, il ne servira à rien de dire : « Oh non... si seulement ».

❁

Ceux qui gaspillent leur capital vital juste pour acquérir des biens matériels dans ce monde éphémère subiront une faillite éternelle et catastrophique.

Le regretté **Necip Fâzıl**, mettant en garde contre cette déception, écrivait :

Bijoutier avare, couds-toi un autre écrin,

Garde l'argent qui n'a aucune valeur dans la tombe !

❁

Après avoir rendu le dernier soupir, chacun voudra se frapper les mains sur les genoux en signe de remords et s'écrier :

« Si seulement je n'avais pas fait ce mal, si seulement j'avais fait cette bonne action ! » Mais hélas, il ne lui restera ni mains ni genoux !

Malheur à ceux qui ne réalisent cette vérité que ce jour-là ! Heureux ceux qui s'en rendent compte aujourd'hui et qui se préparent pour la vie d'après.

❁

Un sage a dit un jour :

« Visitez sans cesse les cimetières. Écoutez les cris silencieux des pierres tombales. Appréciez la valeur du temps et rappelez-vous qu'aucun regret ne pourra jamais ramener la vie une fois qu'elle est perdue. »

❁

'Alî ﵁ a dit :

« L'Islam suffit comme richesse matérielle, l'adoration comme profession et la mort comme leçon. »

❁

Les transactions terrestres, les plaisirs éphémères et les caprices et désirs apparemment sans fin ne sont-ils pas finalement annulés par le vêtement le plus précieux de ce marché de la vie : le linceul ?

❁

Notre **bien-aimé Prophète** ﷺ a dit :

« Pensez souvent à la mort, qui déracine tous les plaisirs. » (At-Tirmidhî, *Zuhd*, 4/2307).

❁

Bien qu'elle n'ait pas de langage connu, la mort est un instructeur si efficace et silencieux qu'elle offre une leçon parfaite aux sages, plus retentissante que le plus fluide des langages.

❁

La leçon la plus claire de la mort est dissimulée dans le silence impénétrable serré entre les lèvres violettes des morts.

La seule réponse que le monde peut donner au style éloquent dans lequel la mort donne ses conseils, ce sont des larmes chaudes.

❁

La meilleure réponse à la question "Qu'est-ce que la vie ?" est dissimulée dans les pierres moisies des cimetières. Chaque pierre tombale, enveloppée dans le silence de la mort, est un conseiller ardent qui parle sur un ton inaudible. Tirer une leçon des messages silencieux de la pierre tombale est un moyen d'accéder à une immense félicité dans un lendemain qui ne finira jamais.

❁

Yûnus Emre lance un appel passionné depuis les pierres tombales :

Voyez les œuvres de la Providence,
Leurs cils et sourcils sont tombés,
Pierres syllabiques au bout de leurs têtes ;
Ils ne disent ni ne donnent de nouvelles !

❁

Il est nécessaire que notre cœur soit toujours en éveil. Lorsque nous assistons à un enterrement, par exemple, il convient de se dire :

« J'aurais pu être dans ce cercueil... »

S'agissant d'un accident de la route :

« J'aurais pu être impliqué dans cet accident... »

Et lorsque nous visitons un cimetière :

« Un jour, je serai moi aussi allongé dans l'une de ces tombes, et j'éprouverai toutes les expériences que ces personnes décédées éprouvent actuellement. »

❁

Lorsqu'on demanda à **'Alî** رضي الله عنه :

« – Qu'est-ce qui t'a pris d'avoir pris des tombes pour voisines ? »

Il répondit :

« – *J'ai trouvé en elles des voisines loyales, car elles ne font pas de mal et me rappellent l'Au-delà.* » (Ibn Abî Shayba, *Musannaf,* VII, 102/34514).

❁

On a demandé **à Khâtam Asam** رحمه الله :

« – Comment et quand deviendrons-nous des gens qui regardons le monde avec les yeux de la sagesse ? »

Il répondit en guise d'explication :

« – *Quand vous verrez que tout dans le monde se termine par la ruine et que tout homme finit dans la tombe ! Aucune connaissance, aucune sagesse, aucun conseil ne pourra jamais aider un homme qui ne retient pas la leçon, même s'il voit un cadavre transporté hors de sa propre maison ou d'une maison voisine.* »

❁

La réflexion active sur la mort vivifie le cœur. Une fois que le croyant est conscient du fait qu'il mourra un jour :

✓ Il évite la folie de se comporter comme un résident dans cette maison d'hôtes qu'est le monde.

✓ Il sait qu'il sera appelé à rendre compte de chacun de ses actes.

✓ Il ne peut plus se laisser aller au péché, faire trébucher un frère, planter une épine dans un cœur, casser une branche verte sans raison ou blesser ne serait-ce qu'une fourmi.

✓ Il ne peut plus violer sciemment les limites divines ni négliger ses devoirs de serviteur.

✓ Il apprécie la valeur de chaque souffle et ne peut plus gaspiller son capital de vie dans des activités vaines.

❁

La "réflexion active sur la mort" occupe une place importante dans l'éducation soufie. Se souvenir de notre propre condition mortelle en réfléchissant à la façon dont nous sommes venus au monde, enveloppés dans un ballot de tissu, pour vivre nos jours comptés, avant d'être ensuite envoyés dans l'Au-delà dans un caisson fait de bois. Cette réflexion/méditation est le médicament le plus efficace pour protéger le cœur de l'invasion des désirs égoïstes.

❁

Nos ancêtres avaient aménagé des cimetières à l'intérieur des villes et près des mosquées, afin que la mort leur soit rappelée.

C'est là qu'ils réfléchissaient à leur véritable avenir et prenaient conscience de leur condition mortelle. Ils évitaient la folie de se fier à leur jeunesse et à leur vigueur en pensant qu'ils vivraient éternellement. Ils avaient donc tourné le dos aux activités inutiles et consacré toute leur énergie à acquérir le capital de la vie éternelle dès qu'ils le pouvaient. Ce faisant, ils vivaient cette existence dans une véritable atmosphère d'éternité.

À l'inverse, l'ère moderne de l'ignorance tente de nous faire oublier la mort, la tombe et l'Au-delà sous prétexte de gâcher les plaisirs de l'ego. Celle-ci part du principe que la paix et le bonheur consistent à les bannir de la vie quotidienne. Par conséquent, la joie est recherchée dans l'ivresse de la négligence, tandis que le bonheur est recherché au sein des marchés de la misère.

❁

Vue depuis la fenêtre de l'Au-delà, toute préoccupation en ce bas-monde n'est qu'une ombre passagère. La vie véritable et durable est celle de l'Au-delà.

C'est pourquoi notre véritable préoccupation dans cette vie devrait être :

- La façon dont nous rendrons notre dernier souffle, ce qui donnera un aperçu de ce que sera notre adresse éternelle.

- La façon dont nous nous préparons en vue de l'interrogatoire dans la tombe.

- Le monde intermédiaire *(barzakh)*, où nous attendrons le Jour du Jugement, sera-t-il, pour citer le hadith, *"...un jardin de paradis"* ou, qu'Allah nous préserve, *"... une fosse d'enfer"*.

❁

Nous sommes tous des élèves dans cette école de la vie où se déroule les épreuves qu'Allah ﷻ nous impose. Notre éducation s'achèvera par la confirmation (ou diplôme) de la mort et nous serons ensevelis sous terre avec notre foi et nos actions.

❁

Il est impossible d'endurer le châtiment de la tombe et du feu de l'Enfer. Notre Prophète ﷺ avait d'ailleurs coutume de réciter l'invocation suivante et conseillait à sa communauté d'en faire autant :

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ
وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

« Ô Allah ! En vérité, je cherche refuge auprès de Toi contre le châtiment de la tombe et le châtiment du feu, contre les afflictions de la vie et de la mort, et contre les afflictions du Dajjal. » (Al-Boukhari, *Janâiz*, 88 ; Muslim, *Masâjid*, 128-134).

Il est donc nécessaire de chercher refuge dans la miséricorde du Tout-Puissant contre tous les traits de caractère abominables, les désirs égoïstes et diaboliques, les choses illicites *(haram)*, mais aussi contre la négligence et la rébellion, qui attirent la colère divine, en les évitant comme on évite le feu.

❁

Le Jour du Jugement (dernier) sera un Jour d'une telle sévérité que même les enfants vieilliront et grisonneront. C'est un Jour où les yeux des tyrans sortiront de leurs orbites, et où les cœurs et les yeux seront renversés. C'est un Jour dur et pénible où les mères allaitantes oublieront leurs bébés, où les femmes enceintes feront des fausses couches et où les gens seront ivres d'effroi.

Qui plus est, ce sera le "Jour de l'éternité" - يَوْمُ الْخُلُوْدِ - c'est-à-dire sans fin[39].

À moins que la miséricorde d'Allah ﷻ n'intervienne, ce sera un Jour de tourments et d'épreuves insupportables qui brisera l'épine dorsale.

Par conséquent, l'homme doit canaliser toutes ses craintes et ses inquiétudes en vue de ce Jour. Il doit verser des larmes, non pas pour les soucis éphémères de ce monde d'ici-bas, mais pour les actions susceptibles de ruiner sa destinée éternelle.

❁

L'**Imâm Ghazâlî** رحمه الله relate cette histoire :

Un homme voit son frère rire aux éclats et lui demande :

« - Qu'est-ce qui ne va pas ? Viens-tu d'apprendre que tu seras sauvé du feu de l'Enfer ? »

« - Non » répond le frère en question.

« - Alors, comment peux-tu éclater de rire comme ça ? »

❁

Le monde d'ici-bas n'est pas un lieu où l'on peut rire et se divertir, ni où l'on peut gaspiller sa vie dans la négligence. Pourtant, la plupart des gens se trompent eux-mêmes dans cette maison d'hôtes périssable en s'installant à la manière des ignorants. Ils oublient les étapes ardues qui les attendent, comme la mort, la tombe, la résurrection et le jugement à venir. En outre, ils ignorent le plus souvent les préoccupations qui devraient être les leurs. Dans le Coran, Allah Tout-Puissant aborde cette négligence généralisée qui afflige l'humanité :

« Et vous [en] riez et n'[en] pleurez point ? Absorbés [que vous êtes] par votre distraction. » (Sourate An-Najm, 53 :60-61).

❁

Le fait de se réjouir des événements (bassement) terrestres et passagers et de rire à l'excès fait oublier à l'individu qu'il est (seulement) le passager d'un voyage éternel et qu'il lui reste des phases difficiles comme la mort, la tombe, la résurrection, le jugement et le pont Sirat qui l'attendent.

❁

Muhammad ibn Wasî رحمه الله a dit :

39. Cf. Sourate Qâf, 50 : 34.

« *Autant il est étrange qu'un homme au Paradis puisse pleurer, autant il est étrange qu'un homme sur terre puisse rire à l'excès (alors qu'il ne sait pas encore s'il ira au Paradis ou en Enfer).* » (*Ihyâ*, III, 289).

❁

Le monde est un lieu d'épreuves. C'est une auberge qui se remplit par une porte et se vide par l'autre. Et lorsque le dernier homme aura achevé son épreuve, l'univers cessera de fonctionner et le Jour du Jugement commencera.

Au Jour du Jugement, nous lirons le rapport de notre épreuve dans cette vie et devrons passer en revue toutes les visions de nos épreuves terrestres dans le détail. À ce moment-là, tout sera exposé et mis à nu. Nous aurons profondément honte de notre manque d'obéissance, de gratitude et d'effort devant les innombrables bénédictions d'Allah, le Tout-Puissant.

❁

Le **Prophète** ﷺ a dit :

« *Les pieds d'un serviteur ne bougeront pas le Jour de la Résurrection tant qu'il n'aura pas été interrogé sur quatre choses : sur sa vie dans quoi l'a-t-il passé ? Sur sa science qu'a-t-il fait avec ? Sur son argent d'où l'a-t-il gagné et comment l'a-t-il dépensé ? Et sur son corps dans quoi l'a-t-il usé ?* » (At-Tirmidhî, *Qiyâma*, 1/2417).

❁

Lorsque nous recevrons le livre de nos actions, nous regarderons cet écran divin et verrons combien d'erreurs nous avons commises involontairement, ainsi que ce que nous avons commis autrement.

Peut-être avons-nous commis des commérages ou regardé un frère avec mépris. Nous nous sommes peut-être moqués d'un autre en faisant des gestes de la main et du regard derrière son dos. Nous avons peut-être époussеté un tapis depuis la fenêtre de notre demeure, dérangeant ainsi notre voisin du dessous ou les passants dans la rue. Nous avons peut-être été indifférents à la faim des chats et des chiens devant notre porte. Peut-être avons-nous fait un écart dans la circulation pour doubler d'autres véhicules, roulé sur une flaque d'eau et trempé quelqu'un qui se tenait sur le bord du trottoir, ou mis en danger la vie d'autres personnes en enfreignant le code de la route, et ainsi de suite.

Il nous appartient conséquemment de nous repentir et de nous racheter autant que possible pour éviter une lourde facture. Même si nous ne sommes pas conscients

de certaines de nos erreurs, elles n'échappent jamais aux anges scribes. Même si nous oublions, le livre de nos actions ne l'oublie pas.

❁

Qu'il soit pour ou contre, le plus grand témoin de l'homme au Jour du Jugement sera lui-même. En effet, le Noble Coran déclare :

« Lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. » (Sourate A-Isrâ', 17 : 14).

« Ce jour-là, Nous scellerons leurs bouches, tandis que leurs mains Nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. » (Sourate Yâ-Sîn, 36 : 65).

« Alors, quand ils y seront, leur ouïe, leurs yeux et leurs peaux témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient.

Ils diront à leurs peaux : « Pourquoi avez-vous témoigné contre nous ? » Elles diront : « C'est Allah qui nous a fait parler, Lui qui fait parler toute chose. C'est Lui qui vous a créés une première fois et c'est vers Lui que vous serez retournés. » (Sourate Fuṣṣilat, 41 : 20-21).

❁

Dans cette vie, nous n'avons qu'une seule langue, mais au Jour du Jugement, tous nos membres parleront et témoigneront. Même les lieux témoigneront. Le livre que nous lirons ce jour-là détaillera chaque instant de notre vie.

Tout ce qui s'est passé dans cette vie sera enregistré. Outre les anges scribes, les lieux et les caméras divines tournent à chaque instant.

❁

Même si les pécheurs pensent avoir dissimulé leurs méfaits en ce monde par toute une série d'astuces et de ruses, ce Jour-là, en présence du Juge de tous les juges, debout au milieu de ce tribunal divin, ils ne pourront se cacher derrière aucune excuse, mentir pour se soustraire à leurs méfaits, ou dissimuler leur vrai visage derrière un masque.

❁

'Umar ﵁ a dit :

« Faites vos propres comptes avant qu'on vous les fasse pour vous. Pesez vos actes avant qu'ils ne soient pesés pour vous et embellissez vous-mêmes (de bonnes actions) pour la grande exposition (Jour du Jugement). » (At-Tirmidhî, *Qiyâma*, 25/2459).

❁

Le Coran déclare :

« Et là, ils hurleront : "Seigneur, fais-nous sortir ; nous ferons le bien, contrairement à ce que nous faisions. "

"Ne vous avons-Nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse ? L'avertisseur, cependant, vous était venu. Et bien, goûtez (votre punition). Car pour les injustes, il n'y a pas de secoureur." » (Sourate Fâṭir, 35 : 37).

Il s'agit d'un verset auquel il convient tous de réfléchir. Le fait est que nous avons tous eu suffisamment de temps pour comprendre, et nous avons également reçu un Messager pour nous avertir. Et à ce jour, d'innombrables livres ont été écrits pour faire connaître le Prophète ﷺ et le Livre qu'il a apporté. Toutes les portes d'excuse que nous aurions pu emprunter sont donc fermées.

Afin d'éviter tout regret le Jour de la Résurrection, à nous de devenir des gens de foi, de *taqwâ* et du Coran.

❁

Un hadith dit ceci :

« *Le pire des regrets est celui que l'on ressent le Jour du Jugement.* » (Suyûti, *Al-Jâmiu's-Saghîr*, n° : 3164).

❁

Dans l'Au-delà, les habitants du Paradis demanderont de loin aux habitants de l'Enfer avec étonnement :

« Qu'est-ce qui vous a acheminés à Saqar ? » Ils diront : « Nous n'étions pas de ceux qui faisaient la Salât, et nous ne nourrissions pas le pauvre, et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles, et nous traitions de mensonge le jour de la Rétribution, jusqu'à ce que nous vînt la vérité évidente [la mort]. » (Sourate Al-Muddaththir, 74 : 42-47).

❁

Mawlânâ Rûmî ﷺ a dit :

« *Le sage voit la fin dès le début, tandis que l'idiot ne la voit qu'à la fin ! Mais il est alors trop tard...* »

« *Le sage pleure au début, tandis que l'idiot pleure à la fin. Voyez la fin dès le commencement, de peur que vous ne le regrettiez au Jour du Jugement !* »

❁

Le Noble Coran mentionne les incroyants qui se lamenteront le Jour du Jugement, disant : " يَا لَيْتَ ", ***"si seulement"*** :

« […] Si seulement nous avions obéi à Allah et obéi au Messager ! » (Sourate Al-Aḥzâb,33 : 36).

« […] Si seulement j'avais suivi chemin avec le Messager ! » (Sourate Al-Furqân, 25 : 27).

« Il dira : « Hélas ! Que n'ai-je fait du bien pour ma vie future ! » (Sourate Al-Fajr, 89 : 24).

« Malheur à moi ! Hélas ! Si seulement je n'avais pas pris : « un tel » pour ami ! » (Sourate Al-Furqân, 25 : 27).

Et l'une de cette expression " يَا لَيْتَ ", "si seulement" est la suivante :

Le Jour de la Résurrection, même les animaux seront ressuscités pour régler leurs différends. Ensuite, ceux qui ont été lésés recevront leur dû de la part des coupables, puis tous redeviendront poussière. Et lorsque les incroyants contempleront cette scène, ils souhaiteront être à la place de ces animaux pour éviter le châtiment divin, et ils se lamenteront ainsi :

يَا لَيْتَنِى كُنْتُ تُرَابًا

« […] Hélas pour moi ! Comme j'aurais aimé n'être que poussière. » (Sourate An-Naba', 78 : 40).

En vue d'éviter de tels remords dans l'Au-delà, il nous appartient donc d'obéir aux commandements du Tout-Puissant et de respecter scrupuleusement les droits de chacune de Ses créatures.

❁

Notre **Prophète** ﷺ a dit :

« Vos œuvres seront présentées aux défunts parmi vos proches et vos tribus. Si elles sont bonnes, ils se réjouiront. Dans le cas contraire, ils invoqueront ainsi : "Ô Allah, ne leur ôte pas la vie jusqu'à ce que tu les guides comme tu nous as guidés". » (Ahmad, III, 164 ; Al-Hâkim, *Mustadrak*, IV, 342/7849).

❁

Allah Tout-Puissant ﷻ déclare :

« Ô vous qui avez cru ! Craignez Allah. Que chaque âme voie bien ce qu'elle a avancé pour demain […] » (Sourate Al-Ḥashr, 59 : 18).

Dans ce verset, le Tout-Puissant fait référence à l'Au-delà comme étant "demain". En d'autres termes, Allah Tout-Puissant, qui transcende le temps et l'espace, désigne le Jour du Jugement comme étant "demain" pour indiquer à quel point ce Jour est proche.

N'agissons donc pas trop tard pour nous préparer à une vie éternelle qui est aussi proche que "demain".

❁

Le Tout-Puissant déclare :

« Ce Jour-là, il y aura des visages rayonnants, riants et réjouis. De même qu'il y aura, ce Jour-là, des visages couverts de poussière, recouverts de ténèbres. Voilà les infidèles, les libertins. » (Sourate ʿAbasa, 80 : 38-42).

Le Jour du Jugement, nos visages prendront l'apparence de nos états intérieurs. La façon dont nous vivons aujourd'hui se reflétera sur nos visages. N'oublions donc jamais que notre apparence dans l'Au-delà sera façonnée par la façon dont nous vivons aujourd'hui.

❁

Ce qui nous aidera dans notre voyage vers l'éternité, ce n'est pas notre force physique ou notre beauté, ni les richesses que nous avons acquises dans cette vie, mais notre foi et nos bonnes actions. Réfléchissons donc :

Qu'avons-nous dans nos bagages en vue de notre voyage vers l'éternité ?

Quels sacrifices avons-nous accumulés ?

Qu'avons-nous préparé qui justifierait que nous disions à Allah ﷻ : « Ô Allah ! Protège-moi de tomber dans le Feu depuis le pont Sirat, car j'ai accompli telle ou telle action uniquement pour Toi ! »

❁

Tout être humain qui passe dans le monde éternel emporte avec lui son bonheur et son malheur (de ce monde). Ce qu'il sème dans le champ de ce monde, il le récoltera dans la Plaine de la Résurrection. Celui qui laisse son champ vide aujourd'hui sera privé demain des récompenses dont il a tant besoin dans l'Au-delà.

Celui qui sème les graines du péché et de la rébellion dans son champ ne récoltera qu'un douloureux tourment.

❁

Les flammes de l'Enfer se déclenchent à cause du mauvais caractère et des mauvais penchants des gens. Et les jardins du Paradis fleurissent grâce à la foi, aux bonnes mœurs et aux vertus de gens.

❁

Après un violent tremblement de terre ou l'explosion d'une bouteille de gaz, nous disons que c'est comme si le Jour du Jugement était arrivé. Mais le véritable Jour du Jugement, trop vaste pour que l'entendement humain puisse le comprendre, est une explosion au cours de laquelle les étoiles tomberont, les cieux seront enroulés comme un rouleau de papier et les montagnes seront réduites en miettes.

C'est un Jour où les enfants vieilliront et deviendront gris de peur, où les femmes enceintes feront des fausses couches, où les yeux sortiront de leurs orbites et où les gens seront ivres d'effroi.

Mais en ce Jour dur et pénible, le Tout-Puissant annonce la bonne nouvelle aux serviteurs bénis qu'Il gardera sous Sa protection et à l'abri de la peur et du chagrin, prononçant les paroles suivantes :

« En vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte, et ils ne seront point affligés, ceux qui croient et qui craignent [Allah]. Il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici-bas tout comme dans la vie ultime. -Il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah -. Voilà l'énorme succès ! » (Sourate Yûnus, 10 : 62-64).

❁

L'existence charnelle n'est qu'une ombre passagère. Elle n'est qu'un fantôme, destiné à disparaître. Mais le nom qu'ont porté les illustres personnages n'est jamais oublié, même après la fin de leur existence terrestre. Ils vivent dans les cœurs jusqu'à la Dernière Heure.

'Alî رضي الله عنه a dit :

« Vivez une vie si parfaite que vous manquerez aux gens de votre vivant et qu'ils vous regretteront après votre mort. »

❁

C'est un grand bonheur de passer dans l'Au-delà en ayant reçu un témoignage unanime de bonne moralité de la part des croyants. **Shaykh Sâdî** dit à ce sujet :

« Menez une vie si vertueuse qu'à votre mort, les gens diront : "Un soleil s'est couché, une étoile est tombée" et ils se souviendront de vous avec amour et nostalgie. »

❁

Heureux ceux qui peuvent retourner auprès de leur Seigneur avant que la mort ne survienne !

Heureux ceux qui vivent une vie de piété avec la joie de la félicité éternelle, en brodant la passion de la foi dans leur cœur et la spiritualité du Coran dans leur poitrine !

Heureux les serviteurs justes qui passent à l'éternité, laissant derrière eux un bel héritage qui résonne dans ces cieux éphémères !

SOMMAIRE

INTRODUCTION 5
AVANT-PROPOS 9
Lire la sagesse et les secrets de l'univers à travers L'ŒIL DU CŒUR 15
ÊTRE AVEC ALLAH ﷻ 38
LE SAINT CORAN 58
NOTRE BIEN-AIMÉ PROPHÈTE ﷺ 73
SUIVRE LA SUNNA AVEC AMOUR 92
LA VRAIE RICHESSE : LA BIENFAISANCE 105
ÉVITER L'EXTRAVAGANCE, L'AVARICE ET LA CUPIDITÉ 125
TASAWWUF – CHARIA – DESTINATION 143
NETTOYER L'ÂME, PURIFIER LE CŒUR 157
LE REPENTIR, L'EXPIATION 168
FAIRE REVIVRE LE TEMPS PRÉCÉDANT L'AUBE (Le temps du sahar) 177
UNE VIE D'ADORATION 182
INANITÉ, HUMILITÉ 209
ÉVITER L'ORGUEIL, LA VANITÉ 220
PARDONNER, TOLÉRER, VAINCRE LA COLÈRE 228
FAIRE PREUVE DE GRATITUDE 243
PATIENCE ET CONTENTEMENT 252
DIRIGER L'AMOUR, CANALISER LA HAINE 269
FRÉQUENTER LE JUSTE, ÉVITER LE PÉCHEUR 279
ÉVITER LES INTERDITS 298
UN FOYER FAMILIAL HEUREUX 326
LE SOUCI DES GÉNÉRATIONS 346
LA VRAIE CONNAISSANCE, LA VÉRITABLE ÉDUCATION 360
LE TABLIGH ET SA MÉTHODE AFFÉRENTE 377
RÈGLES DE CONVENANCE ET DE COURTOISIE 396
UN ÊTRE DE MISÉRICORDE 409
Le sublime pas vers les hauteurs spirituelles : LE SERVICE 422
PARTAGER LA PEINE DES MUSULMANS 449
PRÉFÉRER L'AU-DELÀ 467
LE VOYAGE VERS L'ÉTERNITÉ 480