

**LES CONCEPTS
FONDAMENTAUX
DANS
LE SAINT CORAN**

HARUN YAHYA

En lisant le Coran, nous rencontrons souvent de nombreux concepts qui sont devenus familiers à notre vie quotidienne. Ces concepts sont la clé pour une (bonne) compréhension du Coran. La sagesse, la patience, la loyauté, la non-croyance et les faveurs d'Allah font partie de ces concepts, pour n'en citer que quelques-uns.

La majorité des concepts susmentionnés sont, néanmoins, utilisés avec des connotations tout à fait différentes dans la vie de tous les jours. Si ceux qui sont un tant soit peu versés dans la lecture du Coran fondent leurs points de vue sur la base de ces connotations, ils auront sûrement un maigre aperçu du Livre d'Allah.

Voilà pourquoi une juste compréhension du contenu du Coran et de la signification de ces concepts est essentielle. Il est également nécessaire de faire des efforts pour connaître le Coran par cœur et l'appliquer dans la vie de tous les jours.

Dans ce livret, des concepts que l'on trouve couramment dans le Coran sont expliqués à la lumière des versets qui s'y rapportent; nous avons entrepris d'expliquer leurs sens cachés aussi bien que leur utilisation générale et courante. Sans aucun doute, Allah connaît mieux.

À PROPOS DE L'AUTEUR

L'auteur a écrit plus de 170 livres sous le pseudonyme Harun Yahya sur des thèmes relatifs à la foi, sur les signes d'Allah dans l'Univers, sur des enjeux politiques concernant les musulmans et sur des recherches traitant des francs-maçons. Ses articles paraissent dans de nombreux magazines/journaux turcs et étrangers islamiques aux quatre coins du monde. Plusieurs de ses ouvrages, parmi lesquels on peut mentionner "Le mensonge de l'évolution", "Les nations

disparues" et "Pour les gens doués d'intelligence" ont été publiés en anglais et ont obtenu un grand succès. Certains de ces livres ont été traduits en allemand, en français, en italien, en espagnol, en portugais, en arabe, en albanais, en polonais, en russe, en serbo-croate, en indonésien, en turkmène, en tatar et en urdu, et publiés dans leurs pays respectifs. Tous les livres d'Harun Yahya font appel à tous les musulmans, quel que soit leur âge, leur race ou leur nation, indépendamment de leurs divergences idéales malvenues qu'ils partagent.

AL MADINAH

*Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux,
le Très Miséricordieux*

HARUN YAHYA

**LES CONCEPTS
FONDAMENTAUX
DANS LE SAINT
CORAN**

AL MADINAH

ISBN: 2-84904-001-0
© Editions AL MADINAH, 2003

Editions AL MADINAH
21, rue Chaponnay - 69003 Lyon FRANCE
Tél: + 33 4 78 60 52 88 Fax: + 33 4 78 60 80 58

www.harunyahya.com/fr
e-mail: contact@harunyahya.org

Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés, réservés pour tous pays. La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les "copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective", et d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, "toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite" (alinéa 1er de l'article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

LES CONCEPTS FONDAMENTAUX DANS LE SAINT CORAN

*Ô vous qui croyez! Si vous
craignez Allah, Il vous accordera la
faculté de discerner (entre le bien et le mal),
vous effacera vos méfaits et vous pardonnera.
Et Allah est le Détenteur de l'énorme grâce.
(Al-Anfal, 29)*

HARUN YAHYA

À propos de l'auteur

L'auteur, qui écrit sous le pseudonyme HARUN YAHYA, est né à Ankara en 1956. Il a effectué des études artistiques à l'Université Mimar Sinan d'Istanbul, et la philosophie à l'Université d'Istanbul. Depuis les années 80, il a publié de nombreux ouvrages sur des sujets politiques, scientifiques et liés à la foi. Harun Yahya est devenu célèbre pour sa remise en cause de la théorie de l'évolution et sa dénonciation de l'imposture des évolutionnistes, ainsi que pour sa mise en évidence des liens occultes existant entre le darwinisme et les idéologies sanglantes du vingtième siècle.

Son pseudonyme est constitué des noms "Harun" (Aaron) et "Yahya" (Jean), en mémoire de ces prophètes estimés (que la paix soit sur eux) qui ont tous deux lutté contre la mécréance. Le sceau du Prophète (que la paix et le salut soient sur lui), qui figure sur la couverture des livres de l'auteur, revêt un caractère symbolique lié à leur contenu; ce sceau signifie que le Coran est le dernier Livre de Dieu, Son ultime Parole, et que notre Prophète (pssl) est le dernier maillon de la chaîne Prophétique. Sous la guidance du Coran et de la Sunnah, l'auteur s'est fixé comme objectif de démonter les arguments des tenants des idéologies athées, afin d'avoir le "dernier mot" et de réduire au silence les objections soulevées contre la religion. Le Prophète (pssl) a atteint les plus hauts niveaux de la sagesse et de la perfection morale, et ainsi son sceau est-il utilisé avec l'intention de prononcer les mots décisifs.

Tous les travaux de l'auteur sont centrés sur un seul objectif: communiquer aux autres le message du Coran et par conséquent les inciter à réfléchir aux questions liées à la foi, telles que l'existence de Dieu, Son unicité et l'au-delà, et leur remettre en mémoire certains thèmes importants.

L'œuvre de Harun Yahya est connue à travers de nombreux pays, tels que l'Inde, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l'Indonésie, la Pologne, la Bosnie, l'Espagne et le Brésil. Certains de ses livres sont maintenant disponibles dans les langues suivantes: l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, le portugais, l'urdu, l'arabe, l'albanais, le russe, le serbo-croate (bosniaque), l'ouïgour de Turquie, et l'indonésien, et des lecteurs du monde entier les apprécient.

Ces ouvrages ont conduit beaucoup de gens à attester de leur croyance en Dieu, et d'autres à approfondir leur foi. La sagesse et le style sincère et fluide de ces livres confèrent à ces derniers une touche distinctive qui frappe ceux qui les lisent ou qui simplement les examinent. Fermant la porte aux objections, ils sont caractérisés par l'efficacité de leurs propos, les résultats définitifs auxquels ils aboutissent et l'irréfutableté de leurs arguments. Les explications fournies sont claires et ne laissent aucune place au doute, enrichissant le lecteur de données solides. Il est improbable que ceux qui lisent consciencieusement ces ouvrages continuent à soutenir les idéologies athées et la philosophie matérialiste ou toute autre pensée pervertie. Et même s'ils persistent dans leur négation, alors leur attachement à la déviation ne sera plus que purement sentimental puisque les différentes attitudes négatrices auront été nettement réfutées à la base. Tous les mouvements contemporains hostiles à la foi se trouvent aujourd'hui idéologiquement battus, grâce à la série de livres écrits par Harun Yahya.

Il ne fait aucun doute que de tels résultats n'ont pu être que par le biais d'une sagesse et d'une lucidité accordées par Dieu, et l'auteur ne tire aucune fierté personnelle de son travail; il espère seulement être un support pour ceux qui cherchent à cheminer vers Dieu. De plus, il ne tire aucun bénéfice matériel de ses livres. Ni lui ni ceux qui contribuent à publier ces ouvrages accessibles à tous ne réalisent de gains matériels. Ils désirent uniquement obtenir la satisfaction de Dieu.

Prenant en considération ces faits, c'est rendre un service inestimable à la cause de Dieu que d'encourager les autres à lire ces livres qui ouvrent les "yeux du cœur" et amènent leurs lecteurs à devenir de meilleurs serviteurs de Dieu.

Par contre, ce serait un gaspillage de temps et d'énergie que de propager des livres qui créent la confusion dans l'esprit des gens, qui mènent au chaos idéologique et qui, manifestement, n'ont aucun effet pour éradiquer des cœurs le doute. Il est patent que des ouvrages réalisés dans le but de mettre en valeur la puissance littéraire de leur auteur, plutôt que de servir le noble objectif

qu'est le salut des gens de la perdition, ne peuvent connaître un tel impact. Ceux qui douteraient de ceci se rendront vite compte que Harun Yahya ne cherche à travers ses livres qu'à subjuguier l'incroyance et à répandre les valeurs morales du Coran. Le succès, l'impact et la sincérité de cet engagement sont évidents.

Il convient de garder à l'esprit un point précis: la raison essentielle de l'incessante cruauté, des conflits et des souffrances que subissent les musulmans est la domination de l'incroyance sur cette terre. Cet état des choses ne peut cesser qu'avec la survenue de la défaite de la mécréance et la sensibilisation de chacun aux merveilles de la création et à la morale coranique, afin que tous puissent vivre en accord avec elle. En considérant l'état actuel du monde, qui aspire les gens dans la spirale de la violence, de la corruption et des conflits, il apparaît vital que ce service rendu à l'humanité le soit encore plus rapidement et plus efficacement. Sinon, il se peut que la descente soit irréversible.

Il n'est pas exagéré de dire que la série de livres de Harun Yahya a assumé ce rôle majeur. Si Dieu le veut, ces livres constitueront le moyen par lequel l'espèce humaine connaîtra, au vingt-et-unième siècle, la paix et la félicité, la justice et la joie promises dans le Coran.

Voici quelques-uns de ses ouvrages: 'La "Main Secrète" en Bosnie', 'L'Aspect Caché de l'Holocauste', 'L'Aspect Caché du Terrorisme', 'La Carte Kurde d'Israël', 'Une Stratégie Nationale pour la Turquie', 'Solution: Les Valeurs du Coran', 'L'Antagonisme de Darwin contre les Turcs', 'Le Mensonge de l'Evolution', 'Les Nations Disparues', 'L'Age d'Or', 'L'Art de la Couleur par Dieu', 'La Gloire est Omniprésente', 'Connaître Dieu par la Raison', 'Le Vrai Visage du Monde d'Ici-Bas', 'Les Confessions des Evolutionnistes', 'Les Illusions des Evolutionnistes', 'La Magie Noire du Darwinisme', 'La Religion du Darwinisme', 'Le Coran Montre la Voie à la Science', 'La Réelle Origine de la Vie', 'Les Miracles du Coran', 'La Nature: les Caractéristiques de sa Conception', 'Sacrifice de Soi et Modèles de Comportements Intelligents chez les Animaux', 'L'Eternité à Déjà Commencé', 'Les Enfants, Darwin Etait un Menteur!', 'La Fin du Darwinisme', 'La Réflexion Approfondie', 'L'Intemporalité et la Réalité du Destin', 'Ne Feignez Jamais d'Ignorer', 'Le Miracle de l'Atome', 'Le Miracle de la Cellule', 'Le Miracle du Système Immunitaire', 'Le Miracle de l'œil', 'Le Miracle de la Création Vu dans les Plantes', 'Le Miracle de l'Araignée', 'Le Miracle du Moustique', 'Le Miracle de la Fourmi', 'Le Miracle de l'Abeille à Miel'.

Parmi ses brochures, citons: 'Le Mystère de l'Atome' 'L'Effondrement de la Théorie de l'Evolution: La Réalité de la Création', 'L'Effondrement du Matérialisme', 'La Fin du Matérialisme', 'Les Bévues des Evolutionnistes I', 'Les Bévues des Evolutionnistes II', 'L'Effondrement Microbiologique de l'Evolution', 'La Réalité de la Création', 'L'Effondrement de la Théorie de l'Evolution en 20 Questions', 'La Plus Grande Tromperie de l'Histoire de la Biologie: Le Darwinisme'.

Les autres ouvrages de l'auteur sur des sujets liés au Coran incluent: 'Avez-Vous Déjà Réfléchi à la Vérité?', 'Au Service d'Allah', 'Abandonner la Société de l'Ignorance', 'Le Paradis', 'La Théorie de l'Evolution', 'Les Valeurs Morales dans le Coran', 'La Connaissance du Coran', 'Un Index Coranique', 'L'Emigration dans la Voie d'Allah', 'Les Caractéristiques de l'Hypocrite dans le Coran', 'Les Secrets des Hypocrites', 'Les Attributs d'Allah', 'Débattre et Communiquer le Message selon le Coran', 'Les Réponses du Coran', 'La Mort, la Résurrection et l'Enfer', 'La Lutte des Messagers', 'L'Ennemi Juré de l'Homme: Satan', 'L'Idolâtrie', 'La Religion des Ignorants', 'L'Arrogance de Satan', 'La Prière dans le Coran', 'L'Importance de la Conscience dans le Coran', 'Le Jour de la Résurrection', 'N'Oubliez Jamais', 'Les Jugements Négligés du Coran', 'Les Caractères Humains dans la Société d'Ignorance', 'L'Importance de la Patience dans le Coran', 'Information Générale du Coran', 'Compréhension Rapide de la Foi 1-2-3', 'Le Raisonnement Primitif de la Non-croyance', 'La Foi Mûre', 'Avant que Vous ne Regrettiez', 'Nos Messagers Disent...', 'La Miséricorde des Croyants', 'La Crainte d'Allah', 'Le Cauchemar de la Non-croyance', 'Le Prophète Jésus Reviendra', 'Les Beautés Présentées par le Coran pour la Vie', 'L'Iniquité Appelée "Moquerie" ', 'Le Mystère de l'Epreuve', 'La Véritable Sagesse selon le Coran', 'La Lutte contre la Religion de l'Irréligion', 'L'Ecole de Yusuf', 'Les Calomnies Répandues au Sujet des Musulmans à Travers l'Histoire', 'L'Importance de Suivre la Bonne Parole', 'Pourquoi Se Leurrer?', 'Bouquet de Beautés Venant d'Allah 1-2-3-4'.

À l'attention du lecteur

• Dans tous les livres de l'auteur, les questions liées à la foi sont expliquées à la lumière des versets coraniques et les gens sont invités à connaître la parole de Dieu et à vivre selon Ses préceptes. Tous les sujets qui concernent les versets de Dieu sont expliqués de telle façon à ne laisser planer ni doute, ni questionnement dans l'esprit du lecteur. Par ailleurs, le style sincère, simple et fluide employé permet à chacun, quel que soit l'âge ou l'appartenance sociale, d'en comprendre facilement la lecture. Ces écrits efficaces et lucides permettent également leur lecture d'une seule traite. Même ceux qui rejettent vigoureusement la spiritualité resteront sensibles aux faits rapportés dans ces livres et ne peuvent réfuter la véracité de leur contenu.

• Ce livre et tous les autres travaux de l'auteur peuvent être lus individuellement ou être abordés lors de conversations en groupes. Les lecteurs qui désirent tirer le plus grand profit des livres trouveront le débat très utile dans le sens où ils seront en mesure de comparer leurs propres réflexions et expériences à celles des autres.

• Par ailleurs, ce sera un grand service rendu à la religion que de contribuer à faire connaître et faire lire ces livres, qui ne sont écrits que dans le seul but de plaire à Dieu. Tous les livres de l'auteur sont extrêmement convaincants. De ce fait, pour ceux qui souhaitent faire connaître la religion à d'autres personnes, une des méthodes les plus efficaces est de les encourager à les lire.

• Dans ces livres, vous ne trouverez pas, comme dans d'autres livres, les idées personnelles de l'auteur ou des explications fondées sur des sources douteuses. Vous ne trouverez pas non plus des attitudes qui sont irrespectueuses ou irrévérencieuses du fait des sujets sacrés qui sont abordés. Enfin, vous n'aurez pas à trouver également de comptes-rendus désespérés, pessimistes ou suscitant le doute qui peut affecter et troubler le cœur.

SOMMAIRE

Introduction	10
L'idolâtrie	12
L'épreuve (<i>fitnah</i>)	23
Les deux aspects de l'âme	37
De ceux qui prennent leurs vains désirs et leurs passions comme dieux	44
De l'esprit, de la conscience et de l'âme	48
Du cœur, de la sagesse et de l'intelligence	50
Les gens doués d'intelligence et les facteurs qui nuisent à la sagesse	66
De la sagesse et du sentimentalisme	73
Des sources de sagesse	79
De l'insouciance et de l'attention	83
Agir suivant la conjecture et les circonstances	87
De la loyauté et de l'obéissance	92
De la détermination	100
De la persévérance	104
Des actions vertueuses	107
Remercier Allah	115
Ne pas poursuivre ses intérêts personnels	122
De la fraternité et de la solidarité	129
De la modestie et de l'arrogance	135
De la confiance en Allah et de la soumission	151
Du pardon et du repentir	159
De la prière (invocation)	168

Introduction

En lisant le Coran, nous rencontrons souvent de nombreux concepts qui sont devenus familiers à notre vie quotidienne. Ces concepts sont la clé pour une (bonne) compréhension du Coran. La sagesse, la patience, la loyauté, la non croyance et les faveurs d'Allah font partie de ces concepts, pour n'en citer que quelques-uns.

La majorité des concepts susmentionnés sont, néanmoins, utilisés avec des connotations tout à fait différentes dans la vie de tous les jours. Si ceux qui sont un tant soit peu versés dans la lecture du Coran fondent leurs points de vue sur la base de ces connotations, ils auront sûrement un maigre aperçu du Livre d'Allah.

Prenons "la sagesse" par exemple. Ce mot est usuellement utilisé pour exprimer l'intelligence, l'habileté etc. Cependant, aucune de ces significations ne comporte un rapport quelconque avec le sens actuel de ce mot dans le Coran. Au sens véritable, la sagesse est une faveur qu 'Allah accorde en priorité aux croyants. Contrairement à ce que la majorité croit, elle n'est pas constante; elle change suivant l'intensité de la foi d'un individu. La sagesse est une guidée divine attribuée à l'âme, entraînant une attitude et une conduite correctes, permettant d'obtenir la satisfaction d'Allah, en observant Ses limites, en obéissant à Ses

commandements. Elle permet également de distinguer le bien du mal, en se conduisant de la meilleure façon et en faisant les meilleurs choix, de façon à gagner l'Au-delà. Tout cela devient possible grâce à la sagesse.

Par contre, quelqu'un de non-croyant, bien qu'intelligent, éprouvera de la difficulté à faire preuve de sagesse. Malgré ses capacités, il ne pourra pas saisir sa véritable nature, en raison de l'aveuglement de son cœur (dû à l'incroyance). On croit souvent que sagesse est synonyme d'intelligence. Quelques-uns, d'un autre côté, la considèrent comme une certaine intelligence alliée à une sorte de dignité et de maturité. En réalité, un non-croyant, malgré sa maturité, son expérience, son intelligence et son calme, manquera de (véritable) sagesse.

Il peut arriver que quelqu'un d'une telle mentalité puisse en venir à des interprétations tout à fait erronées au sujet des concepts contenus dans le Coran. Dans certains cas, la gravité de telles erreurs d'interprétation risque d'être sérieuse; elles peuvent même donner naissance à des croyances fanatiques ou farfelues. La même chose s'applique également aux autres concepts.

Voilà pourquoi une juste compréhension du contenu du Coran et de la signification de ces concepts est essentielle. Il est également nécessaire de faire des efforts pour connaître le Coran par cœur et l'appliquer dans la vie de tous les jours.

Dans ce livret, des concepts que l'on trouve couramment dans le Coran sont expliqués à la lumière des versets qui s'y rapportent; nous avons entrepris d'expliquer leurs sens cachés aussi bien que leur utilisation générale et courante. Sans aucun doute, Allah connaît mieux.

L'idolâtrie

S *hirk*; le mot arabe utilisé pour l'idolâtrie signifie "adopter des partenaires/l'association".

Dans le Coran, pratiquer l'idolâtrie correspond au fait d'associer un autre être, une autre personne ou concept avec Allah, en les considérant comme égaux à Sa personne, et d'agir suivant cette croyance erronée.

Dans les traductions du Coran, l'idolâtrie est expliquée comme "associer un partenaire à Allah". Elle est décrite ainsi: "prendre un autre dieu à côté d'Allah" ou "adorer un autre dieu en dehors d'Allah".

Dans son sens le plus large, l'idolâtrie signifie l'adhérence à des principes et des valeurs, ou mener une vie d'un autre style que celle en accord avec les enseignements et les valeurs morales du Livre révélé. Quelqu'un adoptant de tels principes hisse tout simplement la personne ayant établi ces principes au niveau de partenaire d'Allah, quelle que puisse être la position de cette dernière: un membre de notre entourage, un ancêtre occupant une haute place dans la société, un membre ou un fondateur d'une idéologie, d'une philosophie ou leurs adeptes. Dans ce sens large de l'idolâtrie, une personne adhérente à une différente façon de vivre que celle du Livre révélé, pratique sans le savoir l'idolâtrie.

Quelle que puisse être son appartenance religieuse, si elle s'oppose au livre divin dans ses pensées et jugements elle franchit alors le seuil du *shirk*, en admettant l'existence de quelqu'un d'autre qu'Allah pour diriger sa vie.

L'idolâtrie n'implique pas essentiellement la négation totale de l'existence d'Allah. Au contraire la majorité des "associateurs" refusent ouvertement de tels attributs ou titres. Néanmoins, peu scrupuleux dans leur conduite, ils se leurrent eux-mêmes tout au long de leur vie. Au Jour du jugement, ils rejeteront une fois de plus le fait d'être tombés dans un tel péché. Leur attitude nous est expliquée de cette façon dans ce verset du saint Coran:

Et le jour où Nous les rassemblerons tous puis dirons à ceux qui auront donné des associés: "Où sont donc vos associés que vous prétendiez?" Alors il ne leur restera comme excuse que de dire: "Par Allah notre Seigneur! Nous n'étions jamais des associateurs." Vois comment ils mentent à eux-mêmes! Et comment les abandonnent (les associés) qu'ils inventaient! (Al Anam, 22-24)

Il n'est pas nécessaire à un idolâtre de faire des déclarations pour être reconnu. Vous ne l'entendrez certainement pas dire: *"J'ai pris cet être comme un dieu à côté d'Allah et je lui ai prêté serment d'allégeance."* L'idolâtrie réside avant tout dans le cœur et se révèle ensuite par les mots et les actions. D'après le point de vue du Coran, préférer quelqu'un d'autre à Allah sous-entend cette attitude. Donner préférence à la volonté de quiconque plutôt qu'à celle d'Allah par exemple, craindre autre qu'Allah ou être attaché davantage à une personne sont des exemples d'idolâtrie décrits dans le Coran.

D'après ce que l'on vient de dire, il est clair que l'idolâtrie est le détournement du sentiment de l'amour pour Allah vers d'autres créatures. Le fort attachement pour les idoles est expliqué ainsi dans le saint Coran:

Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d'Allah, des égaux à Lui, en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtement, ils sauront que la force tout entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtement! (Sourate Al Baqarah, 165)

Ce verset démontre clairement que "l'amour" adressé à des personnes qui ne le méritent pas est, en fait, la base de "l'adoration de quelqu'un d'autre qu'Allah", de la même façon que l'idolâtrie. Contrairement aux croyants, les non-croyants n'arrivent pas à maintenir une relation intime avec leur Créateur. Ils éprouvent de l'amour pour eux-mêmes ou les autres ou les deux et le partagent également parmi leurs pères, enfants, frères, époux, maîtresses, les gens qui les entourent, etc. De la même façon, ils éprouvent des sentiments pour des créatures inanimées, ou d'autres entités comme l'argent, les biens terrestres, maisons, voitures, titres mondains, prestige, etc.

Les attributs de supériorité et d'honneur de toutes les créatures ne sont que des reflets des attributs infinis d'Allah. Il est l'unique Détenteur de ces qualités et Il est ainsi le Seul envers qui nous devons faire preuve de véritable loyauté, dévotion et amour. Ressentir un attachement pour une chose ou une créature qui nous détourne d'Allah est comme le fait de Lui attribuer des associés.

Dans un autre verset, la parole du Prophète Ibrahim (que la paix soit sur lui) nous montre que les non-croyants ont choisi de délaisser Allah et qu'ils préfèrent les liens avec leurs idoles:

Et [Abraham] dit: "En effet, c'est pour cimenter des liens entre vous-mêmes dans la vie présente, que vous avez adopté des idoles, en dehors d'Allah. Ensuite, le Jour de la résurrection, les uns rejeteront les autres, et les uns maudiront les autres, tandis que vous aurez le Feu pour refuge et vous n'aurez pas de protecteurs." (Al Ankabout, 25)

La passion pour les femmes est l'exemple le plus frappant en ce qui concerne l'association à Allah au niveau de l'amour, que celle-ci soit son épouse, sa petite amie ou même une femme pour qui on éprouve des sentiments platoniques. Ainsi, si l'amour ressenti pour une femme détourne un homme d'Allah, lui fait voir celle-ci sur le même pied d'égalité ou même plus élevée qu'Allah, (qu'Allah nous en protège!) alors cela revient clairement à "Lui attribuer des associés". Une telle mentalité, pourtant considérée comme innocente par certaines sociétés, peut avoir de sérieuses conséquences auprès d'Allah.

Ce ne sont que des femelles qu'ils invoquent, en dehors de Lui. Et ce n'est qu'un diable rebelle qu'ils invoquent. (An Nissa, 117)

Ce point de vue est également vrai pour les femmes. Ce type d'amour, inacceptable aux yeux d'Allah, est pourtant encouragé dans nos sociétés modernes sous les termes innocents d'amour, sentimentalisme, romantisme. L'endoctrinement par le biais du romantisme — visant spécialement les jeunes — possède des effets dévastateurs sur les nouvelles générations. Il

constitue certainement un grand obstacle pour le sain développement de l'esprit et de la conscience de la jeunesse. Comme résultat de cet endoctrinement, des générations dépourvues de compréhension voient le jour. Dans de telles circonstances, les membres de la société vivent dans une totale ignorance du but véritable de leur existence sur cette terre.

De telles personnes se contentent de suivre un système de vie ignorant, sans avoir la chance de connaître la véritable signification de l'amour et de la crainte d'Allah.

Une autre raison, pour quelqu'un, de tomber dans le *shirk* est la peur. De la même façon que l'amour, on devrait s'efforcer d'éprouver celle-ci uniquement pour Allah. Celui qui se met à craindre les créatures, leur attribue inconsciemment des pouvoirs individuels, ce qui peut être assimilé également à de l'idolâtrie. Allah dit:

"Ne prenez pas deux divinités. Il n'est qu'un Dieu unique. Donc, ne craignez que Moi." C'est à Lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre; c'est à Lui que l'obéissance perpétuelle est due. Craindriez-vous donc, d'autres qu'Allah? (An Nahl, 51-52)

Les non-croyants éprouvent une grande crainte pour les autres. Comme il est cité dans le Coran:

... voilà qu'une partie d'entre eux se mit à craindre les gens comme on craint Allah, ou même d'une crainte plus forte encore... (An Nissa, 77)

En plus du sentiment d'amour et de crainte, il existe des autres attitudes qui conduisent l'homme à l'idolâtrie.

Le fondement de l'idolâtrie réside dans la préférence d'une

personne ou d'une chose à Allah. Par exemple, préférer l'approbation de quelqu'un à celle d'Allah, craindre quelqu'un de la même manière que l'on devrait Le craindre ou l'aimer comme on devrait L'aimer, ou encore faire en l'honneur d'une idole ce que l'on ne fait pas pour Allah, ou faire un sacrifice en dehors de Son approbation.

Une fois exposé les arguments précédents, ce serait certes une interprétation superficielle que de considérer l'idolâtrie comme le fait d'adorer des statues comme le pensent certains. Selon eux, l'idolâtrie a pris fin lorsque les idoles de la Ka'ba ont été brisées à l'époque où le message de l'Islam fut diffusé. Si cet argument était authentique, alors les centaines de versets prévenant les croyants contre l'idolâtrie, et fournissant une explication détaillée à ce sujet, ne concerneraient seulement que quelques tribus primitives de notre époque — jugement tout à fait contradictoire avec le contenu du Coran. Au contraire, celui-ci nous dit — et sa parole prévaudra jusqu'au Jour de la résurrection — qu'à chaque époque, les païens ont vécu côte à côte avec les croyants. Tel le verset suivant:

Revenez repentant vers Lui; craignez-Le, accomplissez la prière et ne soyez pas parmi les associateurs, parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu'il détenait. (Ar Roum, 31-32)

Comme ce verset le suggère, l'une des plus apparentes caractéristiques des sociétés polythéistes réside dans leur façon d'appréhender la véritable religion; elles rejettent certains commandements de la révélation en créant de cette façon des divi-

sions. Les membres de ces sectes prétendent ensuite que chacun est dans le vrai et s'opposent les uns les autres. Cependant, il faut remarquer le fait qu'une simple déviation du Coran peut être considérée comme un ajout ou une altération de ce qu'Allah a révélé, et devient, de cette façon, une source de polythéisme.

Dans les versets suivants il est dit qu'aucune action des païens n'est acceptée par Allah; pas même leurs prières et adorations:

En effet, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé: "Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine; et tu seras très certainement du nombre des perdants." (Az Zumar, 65)

Et ils assignent à Allah une part de ce qu'Il a Lui-même créé, en fait de récolte et de bestiaux, et ils disent: "Ceci est à Allah — selon leur prétention! — et ceci à nos divinités." Mais ce qui est pour leur divinité ne parvient pas à Allah, tandis que ce qui est pour Allah parvient à leurs divinités. Comme leur jugement est mauvais! (Al Anaam, 136)

Un croyant peut commettre différentes sortes de péchés mais il ne laissera pas naître en lui un sentiment de révolte ou de rébellion contre Allah. Ce qui rend le péché d'idolâtrie différent des autres est qu'il assigne un autre dieu avec Allah. Il forge de cette façon un mensonge contre Lui. Il devient de cette manière, une abomination et une preuve d'irrespect envers le Créateur.

En conséquence, Allah mentionne dans le Coran qu'Il pardonnera tous les péchés excepté l'idolâtrie:

**Certes Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne quel-
qu'associé. À part cela, Il pardonne à qui Il veut. Mais**

quiconque donne à Allah quelqu'associé commet un énorme péché. (An Nissa, 48)

Certes, Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne des associés. À part cela, Il pardonne à qui Il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare, très loin dans l'égarement. (An Nissa, 116)

Ainsi dans de nombreux versets du Coran, Allah prévient les croyants contre l'idolâtrie et les décourage de ce péché abominable. Le Coran explique l'idolâtrie en détail:

Ô vous qui croyez! Les associateurs ne sont qu'impureté ... (At Tawbah, 28)

(Soyez) exclusivement [acquis à la religion] d'Allah, ne Lui associez rien; car quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient, ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. (Al Hajj, 31)

Et lorsque Louqman dit à son fils, tout en l'exhortant: "Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à [Allah] est vraiment une injustice énorme." (Louqman, 13)

Dis: "Je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique! Quiconque, donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur." (Al Kahf, 110)

Le Prophète (que la paix et le salut soient sur lui) s'étant un jour montré au public, un homme vint lui dire:

- Ô Envoyé d'Allah! Qu'est-ce que la foi?

- C'est, répondit-il, de croire en Allah, à Ses Anges, à Son Livre, à Sa rencontre, à Ses Prophètes et à la résurrection.
- Ô Envoyé d'Allah! Qu'est-ce que l'Islam?, reprit l'homme.
- L'Islam, dit le Prophète, consiste à adorer Allah sans jamais Lui donner d'associés, à s'acquitter de la prière prescrite, à verser l'aumône légale, à jeûner le ramadan.*

Aucune créature, vivante ou non, utilisée pour le culte païen ne peut posséder des qualités en elle-même.

Allah explique dans le Coran que ces associés ne peuvent ni nuire, ni faire du bien (Younous, 18), ou créer aucune chose (Younous, 34; Al Araf, 191), de même que porter secours à quelqu'un ou à eux-mêmes (Al Araf, 192), et ne peuvent pas non plus guider sur le droit chemin (Younous, 35). Pourtant, les païens les ont adoptés comme idoles malgré leur faiblesse inhérente. La raison principale d'une telle attitude est le fait qu'Allah ait attribué quelques-uns de Ses attributs à ces créatures.

L'autorité, la souveraineté, l'honneur et la prospérité d'une personne, par exemple, en vérité, appartiennent à Allah. Cependant, Allah a attribué dans cette vie quelques-uns de Ses attributs à certains individus, en signe d'épreuve. Attribuer la puissance, les qualités, etc. à une personnalité humaine, et se mettre ensuite à la craindre, équivaut à associer des partenaires à Allah. Cette personne n'est ni un dieu, ni quelqu'un qui possède l'autonomie d'agir par lui-même. Arrivé à ce point, nous avons à peine besoin de mentionner qu'ils ne sont, en fait, que les simples produits de la propre imagination des autres comme mentionné dans le saint Coran:

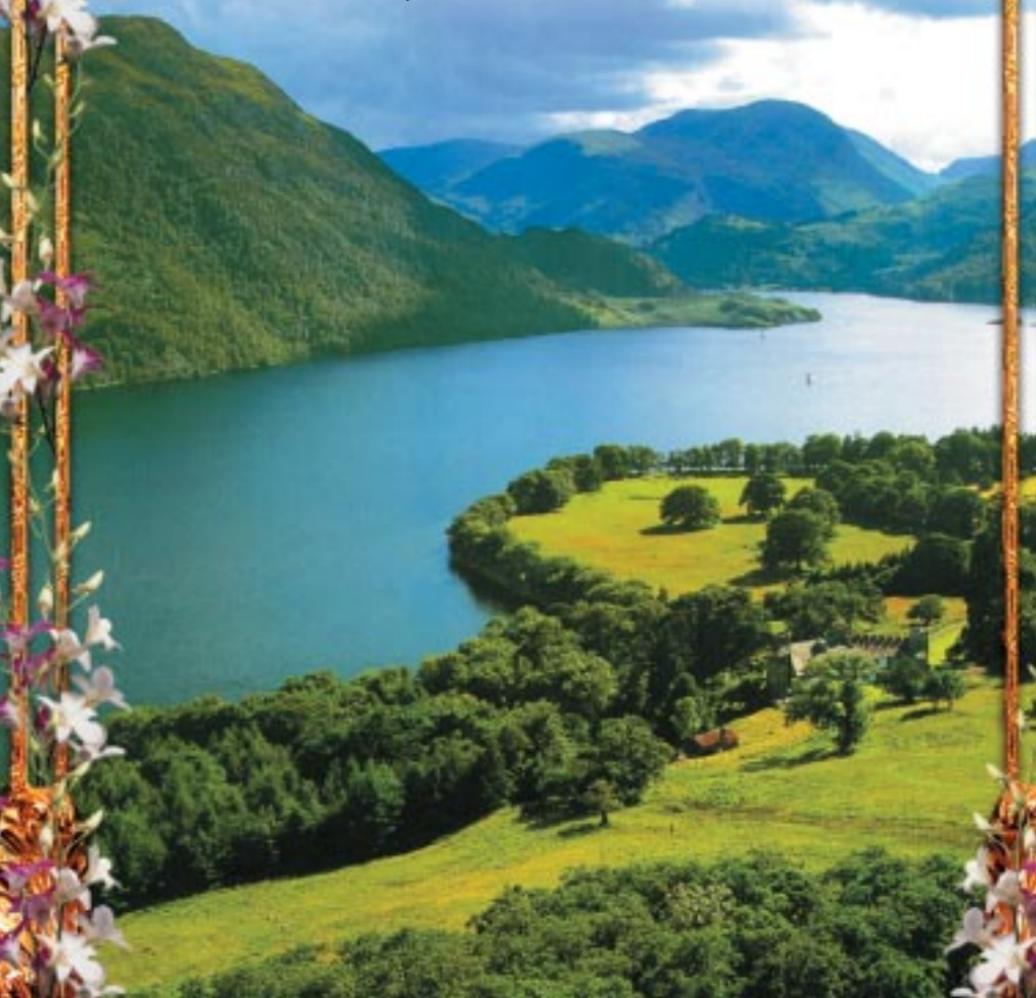
*Rapporté par Muslim

C'est à Allah qu'appartient, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Que suivent donc ceux qui invoquent, en dehors d'Allah, (des divinités) qu'ils Lui associent? Ils ne suivent que la conjoncture et ne font que mentir. (Younous, 66)

Tôt ou tard, une personne qui adore un autre qu'Allah finira par regretter son erreur quand elle verra que ces associés ne possédaient aucune vertu par eux-mêmes. Ces associés, qu'elle préférait à Allah dans cette vie, seront une cause de chagrin immense dans l'Au-delà. Ils sont également la raison principale pour laquelle les mécréants ont pris Allah comme leur ennemi (qu'Allah nous en préserve!), Lui qui seul possède la force, l'honneur, la gloire et qui est également le Seul Protecteur. Au Jour du jugement, leur sort sera tel que le décrivent ces versets:

(Et rappelle-toi) le jour où Nous les rassemblerons tous. Puis, Nous dirons à ceux qui ont donné [à Allah] des associés: "À votre place, vous et vos associés." Nous les séparerons les uns des autres et leurs associés diront: "Ce n'est pas nous que vous adoriez. Allah suffit comme témoin entre nous et vous. En vérité nous étions indifférents à votre adoration." Là, chaque âme éprouvera (les conséquences de) ce qu'elle a précédemment accompli. Et ils seront ramenés vers Allah, leur vrai Maître; et leurs inventions (idoles) s'éloigneront d'eux. (Younous, 28-30) Puis on leur dira: "Où sont ceux que vous associez à Allah?" "Ils se sont écartés de nous", diront-ils. "Ou plutôt, nous n'invoquions rien, auparavant." Ainsi Allah égare-t-Il les mécréants. (Al Ghafar, 73-74)

Le Coran décrit la fin des faiseurs d'idoles de cette façon:
Puis quand ils virent notre rigueur ils dirent: "Nous croyons en Allah seul, et nous renions ce que nous Lui donnions comme associés." Mais leur croyance, au moment où ils eurent constaté Notre rigueur, ne leur profita point. Telle est la règle d'Allah envers Ses serviteurs dans le passé. Et c'est là que les mécréants se trouvèrent perdants. (Al Ghafar, 84-85)

L'épreuve (*fitnah*)

Comme en français ou d'autres langues, en arabe certains mots possèdent différents sens.

Le mot *fitnah*, synonyme d'épreuve, a plusieurs significations en arabe.

Fitnah est à l'origine le procédé par lequel l'or est purifié des impuretés. Ainsi, ce mot, dans le Coran, correspond aux épreuves à travers lesquelles les croyants sont séparés des mécréants et des hypocrites. Ces épreuves possèdent une caractéristique propre: elles peuvent être, ou non, une source d'égarement pour quelqu'un. En résumé, le fait qu'un individu puisse être guidé dans la rectitude, ou égaré durant ces épreuves, dépend entièrement de l'attitude qu'il assume vis-à-vis de la religion. La prière de Moïse (psl) correspond à cette sorte de *fitnah*:

Et Moïse choisit de son peuple soixante-dix hommes pour un rendez-vous avec Nous. Puis lorsqu'ils furent saisis par le tremblement (de terre), il dit: "Mon Seigneur, si Tu avais voulu, Tu les aurais détruits avant, et moi avec. Vas-Tu nous détruire pour ce que des sots d'entre nous ont fait? Ce n'est là qu'une épreuve de Toi, par laquelle Tu égares qui Tu veux, et guides qui Tu veux. Tu es notre maître. Pardonnez-nous et fais-nous miséricorde"

de, car Tu es le Meilleur des pardonneurs." (Al A'raf, 155)

De nombreux versets nous font comprendre qu'ici-bas est un lieu d'épreuve et que les hommes seront certainement testés au sujet de leur croyance:

Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire: "Nous croyons!", sans les éprouver? Certes, Nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux; [Ainsi] Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. (Al Ankabout, 2-3)

Dans un autre verset, il est expliqué que les épreuves sont de deux types:

Toute âme doit goûter la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien [à titre] de tentation. Et c'est à Nous que vous serez ramenés. (Al Anbiya', 35)

Le fait que quelqu'un se conforme aux commandements d'Allah, bien que possédant des biens matériels et vivant à l'abri du besoin, est, en fait, un moyen de se rapprocher d'Allah. Par contre, s'il ne dépense pas ses biens en vue d'obtenir l'agrément d'Allah, ceux-ci risquent d'être une cause d'égarement. De cette façon il aura échoué à cette épreuve et "souffrira d'une perte manifeste" dans l'Au-delà.

De la même manière, un trouble, une difficulté, une maladie ou la perte de sa maison ou de sa famille peuvent être cités comme exemples d'épreuves que quelqu'un peut traverser. Sa réaction face à ces épreuves révélera s'il est un véritable croyant ou non. En principe, aucun changement ne devrait intervenir dans l'attitude d'un croyant lorsqu'il est confronté à une telle épreuve. La rébellion, le désespoir ou la détresse éprouvés dans les

épreuves indiquent que cette personne n'a pas une foi ferme. Un croyant est convaincu que chaque incident n'arrive que par la volonté d'Allah. De cette façon, il place toujours sa confiance en Lui et affronte les troubles les plus graves avec maturité. La perte d'un bien quelconque ne l'affecte jamais (complètement) car il ne laisse pas ses passions mondaines diriger sa personne. Ainsi, il sait que par cette attitude il peut plaire à Allah.

Fitnah: détournement de la voie droite

Allah nous a montré divers incidents qui révèlent l'attitude des non-croyants. Il existe quelques versets à ce sujet dans le saint Coran:

Ainsi, éprouvons-Nous (les gens) les uns par les autres, pour qu'ils disent: "Est-ce là ceux qu' Allah a favorisés parmi nous?" N'est-ce pas Allah qui sait le mieux lesquels sont reconnaissants? (Al Anaa'm, 53)

De même ce verset:

Nous n'avons envoyé, avant toi, ni Messenger, ni Prophète qui n'ait récité (ce qui lui a été révélé) sans que le Diable n'ait essayé d'intervenir [pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet] de sa récitation. Allah abroge ce que le Diable suggère, et Allah renforce Ses versets. Allah est Omniscient et Sage. Afin de faire, de ce que jette le Diable, une tentation pour ceux qui ont une maladie au cœur et ceux qui ont le cœur dur... Les injustes sont certes dans un schisme profond. (Al Hajj, 52-53)

Dans le verset suivant on voit que dans certains cas les biens sont attribués aux gens pour les tester:

Et ne tends point tes yeux vers ce que Nous avons donné, jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, comme décor de la vie présente, afin de les éprouver par cela. Ce qu'Allah fournit (au Paradis) est meilleur et plus durable. (Ta-Ha, 131)

Plus encore qu'un test pour la foi, ces épreuves ont été créées pour confondre la rébellion de certaines personnes, de même que pour dévoiler la vérité à leur sujet, comme on le voit dans le verset suivant:

Que leurs biens et leurs enfants ne t'émerveillent point. Allah ne veut par là que les châtier dans la vie présente, et que (les voir) rendre péniblement l'âme en état de mécréance. (At Tawbah, 55)

Il n'existe aucun autre recours pour les gens qu'Allah a égarés:

Qu'avez-vous à vous diviser en deux factions au sujet des hypocrites? Alors qu'Allah les a refoulés (dans leur infidélité) pour ce qu'ils ont acquis. Voulez-vous guider ceux qu'Allah égare? Et quiconque Allah égare, tu ne lui trouveras pas de chemin (pour le ramener). (An Nissa, 88)

L'égarement par la *fitnah*

D'après ce que nous venons de voir, nous nous apercevons que la *fitnah*, dans certains cas et certaines occasions, peut conduire les gens à s'égarer. Le Coran nous rappelle, fréquemment, les histoires des peuples du passé qui ont dévié. Par exemple, lorsque Moïse (psl) s'était éloigné (pour un temps) de son peup-

le, celui-ci suivit Samiri, qui avait fait une statue (en or) d'un veau et se mit à l'adorer. D'après les termes du Coran ils ont été "égarés":

Allah dit: "Nous avons mis ton peuple à l'épreuve après ton départ. Et le Samiri les a égarés." (Ta-Ha, 85)

Puis il en a fait sortir pour eux un veau, un corps à mugissement. Et ils ont dit: "C'est votre divinité et la divinité de Moïse; il a donc oublié!" Quoi! Ne voyaient-ils pas qu'il [le veau] ne leur rendait aucune parole et qu'il ne possédait aucun moyen de leur nuire ou de leur faire du bien? Certes, Aaron leur avait bien dit auparavant: "Ô mon peuple, vous êtes tombés dans la tentation (à cause du veau). Or, c'est le Tout-Miséricordieux qui est vraiment votre Seigneur. Suivez-moi donc et obéissez à mon commandement." (Ta-Ha, 88-90)

Un autre verset confirme le fait que la *fitnah* conduit les imprudents à l'égarément:

Tu verras et ils verront qui d'entre vous a perdu la raison. C'est ton Seigneur qui connaît mieux qui s'égaré de Son chemin, et Il connaît mieux ceux qui suivent la bonne voie. (Al Qalam, 5-7)

La *fitnah* en tant que test

Grâce à l'attitude positive qu'il adopte au moment d'une *fitnah*, quelqu'un peut se rapprocher d'Allah. La *fitnah* est certainement un moyen par lequel un croyant peut faire preuve de sa persévérance et de sa confiance à Allah et qui lui permet d'acquérir une certaine maturité à Ses yeux.

Prenez par exemple, les campagnes dans le chemin d'Allah qui correspondent à des périodes de grandes épreuves. Quelles que puissent être les circonstances, les croyants font alors preuve de cette attitude expliquée dans le Coran:

Et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent: "Voilà ce qu'Allah et Son Messager nous avaient promis; et Allah et Son Messager disaient la vérité." Et cela ne fit que croître leur soumission. (Al Ahzab, 22)

Certes ceux auxquels l'on disait: "Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les" — cela accrut leur foi — et ils dirent: "Allah nous suffit; Il est notre meilleur Garant." (Al Imran, 173)

Aussi dure qu'une épreuve puisse être, les croyants s'efforcent toujours de se conduire d'une façon entraînant l'agrément d'Allah.

Par contre, ce qui paraît être de bon augure pour les croyants peut très bien devenir une cause d'égarement pour les non-croyants. Le verset ci-dessous met l'accent sur un autre test, concernant le nombre des anges en Enfer. Ce qui devient un sujet d'égarement pour les non-croyants, peut être porteur de bonnes nouvelles pour les croyants et même un moyen de fortifier leur foi.

Ils sont dix-neuf à y veiller. Nous n'avons assigné comme gardiens du Feu que des anges. Cependant, Nous n'en avons fixé le nombre que pour éprouver les mécréants, et aussi afin que ceux à qui le Livre a été apporté soient convaincus, et que croisse la foi de ceux qui croient, et que ceux à qui le Livre a été apporté et les croyants n'aient point de doute; et que pour ceux qui ont au cœur

quelque maladie ainsi que les mécréants disent: "Qu'a donc voulu Allah par cette parabole?" C'est ainsi qu'Allah égare qui Il veut et guide qui Il veut. Nul ne connaît les armées de ton Seigneur, à part Lui. Et ce n'est là qu'un rappel pour les humains. (Al Moudatthir, 30-31)

L'effort entrepris pour induire les gens dans la fitnah

Certaines personnes concentrent tous leurs efforts pour faire dévier les croyants. Leur objectif principal est de leur faire adopter leur propre point de vue erroné, ainsi que leurs croyances. Le saint Coran nous informe que, tout au long de l'histoire, des assauts ont été portés, dans ce sens, à l'encontre de la majorité des croyants. Le but de toutes ces attaques est d'affaiblir le respect des injonctions contenues dans le saint Coran. Allah nous prévient du risque de tomber dans la *fitnah*, si les croyants se laissent induire (en erreur) par ce plan.

Ils ont failli te détourner de ce que Nous t'avions révélé, [dans l'espoir] qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et (l'imputes) à Nous. Et alors, ils t'auraient pris pour ami intime. (Al Isra, 73)

Juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leurs passions et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. Et puis, s'ils refusent (le jugement révélé) sache qu'Allah veut les affliger [ici-bas] pour une partie de leurs péchés. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers. (Al Maïdah, 49)

En vérité, vous et tout ce que vous adorez, ne pourrez tenter [personne], excepté celui qui sera brûlé dans la Fournaise. (As Saffat, 161-163)

Occasionner la *fitnah*

Dans la sourate Al Baqarah aux versets 191 et 217, Allah déclare la *fitnah* "pire que le meurtre". Pour avoir une meilleure compréhension de la *fitnah* en tant que délit, il serait utile d'examiner le cas de "tuer un homme", tel qu'il est décrit dans le saint Coran.

Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'Enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de Sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. (An Nissa, 93)

En fait ici *fitnah* a un autre sens qu'épreuve. Il est utilisé pour toutes les actions et les œuvres qui égarent l'homme.

Le Coran fait plus spécialement référence aux hypocrites comme sources de *fitnah*. Allah nous prévient de leurs nombreux agissements dans ce domaine; surtout lorsqu'ils essayent d'empêcher les croyants de partir en campagne (pour la guerre sainte), fomentent des plans contre les Messagers (pse) et les croyants, ou tentent de leur faire perdre le sens de leur responsabilité.

Les hypocrites interprètent faussement les versets du Livre sacré, ou plutôt déforment leur interprétation et se conforment seulement à ce qui les avantagent. Les croyants, au contraire, assument une attitude totalement différente; ils font preuve d'une complète soumission quelles que soient les circonstances.

À ce propos, L'Envoyé d'Allah (pssl) récita d'abord ce verset:

C'est Lui qui a fait descendre sur toi le Livre: il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du Livre et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens, donc, qui ont au cœur une inclination vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation, à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent: "Nous y croyons: tout est de la part de notre Seigneur!" Mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Et l'Envoyé d'Allah (pssl) dit encore: "Quand vous verrez ceux qui mettent l'accent sur les versets qui peuvent prêter à équivoque, il s'agira de ceux qu'Allah a désignés dans ce verset: prenez donc garde d'eux."*

La principale caractéristique des hypocrites est leur indulgence dans la *fitnah*. La version arabe du mot "hypocrite" est *munafik* qui signifie "celui qui suscite une division". Diviser les croyants est une *fitnah* de même qu'un grave péché. Il existe des versets dans le Coran montrant les hypocrites essayant de semer la *fitnah* parmi les croyants.

S'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'accroître votre trouble et jeter la dissension dans vos rangs, cherchant à créer la discorde entre vous. Et il y en a parmi vous qui les écoutent. Et Allah connaît bien les injustes. (At Tawbah, 47)

Et si une percée avait été faite sur eux par les flancs de

*Rapporté par Muslim

la ville et qu'ensuite on leur avait demandé de renier leur foi, ils auraient accepté certes, et, n'auraient guère tardé. (Al Ahzab, 14)

Ils ont, auparavant, cherché à semer la discorde (dans vos rangs) et à embrouiller vos affaires jusqu'à ce que vint la vérité et triomphât le commandement d'Allah, en dépit de leur hostilité. (At Tawbah, 48)

Quand les plans des hypocrites cherchant à comploter contre les croyants et le Messager se trouvent dévoilés, ceux-ci essaient alors de justifier leur innocence, tentant de minimiser une telle trahison tout en redoutant encore davantage les croyants. Ils craignent un châtiment et se comportent malgré tout comme s'ils étaient innocents. Mieux encore, ils demandent aux croyants de ne pas les considérer comme les autres (hypocrites) et de pouvoir continuer leurs relations (avec eux).

Parmi eux, il en est qui disent: "Donne-moi la permission (de rester) et ne me mets pas en tentation." Or, c'est bien dans la tentation qu'ils sont tombés; l'Enfer est tout autour des mécréants. (At Tawbah, 49)

Mais ce verset nous montre que les hypocrites sont des menteurs et sont impliqués dans la *fitnah*, de la même façon que les autres. Allah prévient les croyants de ne pas se laisser tromper par leur ruse.

Finalement, les mécréants et les hypocrites auront à endurer le plus grand tourment dans l'Enfer en paiement de la *fitnah* qu'ils auront causée.

Goûtez à votre épreuve (punition); voici ce que vous cherchiez à hâter. (Ad Dariat, 14)

Les disputes parmi les croyants: une source de fitnah

La tyrannie domine la terre tant que les croyants ne s'offrent pas protection mutuelle. Ce fait est corroboré par le verset suivant:

Et ceux qui n'ont pas cru sont alliés les uns des autres. Si vous n'agissez pas ainsi [en rompant les liens avec les infidèles], il y aura discorde sur terre et grand désordre. (Al Anfal, 73)

Les croyants se conduisent eux-mêmes avec prudence, prenant soin de ne pas être induits dans aucun trouble susceptible de causer l'oppression. Comme mentionné dans le verset ci-dessus, le fait de laisser des disputes s'installer parmi les croyants peut être également une source d'oppression, auquel cas la responsabilité incombera également aux croyants. De véritables croyants, devront ainsi veiller à leur confort, soin et protection mutuels.

Les facteurs de *fitnah*

Dans le saint Coran, Allah, notre Créateur, nous informe en détail de la façon dont un homme devrait mener sa vie. Si quelqu'un suit ses propres désirs mondains, il est fort probable qu'il les considère, de même que ses propres ambitions, davantage que le bon plaisir d'Allah. Doté d'un tel état d'esprit, il risque certainement de faire preuve d'insouciance envers Allah et les bienfaits de l'Islam. Ainsi, il est à craindre qu'il ne respecte pas les limites qu'Allah a instaurées.

Allah rappelle souvent à l'homme que ce monde est un lieu de résidence temporaire et une source d'épreuve. Malgré cela, les gens persistent à le considérer comme une résidence éternelle et se détournent de l'Au-delà.

Quiconque refuse de considérer le saint Coran comme un guide nourrira certainement des ambitions mondaines. Il risque ainsi d'affronter de grandes souffrances dans les différentes étapes de sa vie courante. Les biens et les enfants sont également cités comme des sources de tentation dans le verset qui suit:

Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation, alors qu'auprès d'Allah est une énorme récompense. (At Taghaboun, 15)

L'utilisation du mot "tentation" est ici, en vérité frappante. Prétendant ne pas comprendre leur véritable finalité dans cette vie, la plupart des gens se laisse généralement emporter par certains buts illusoire, les prenant pour des "nécessités (absolues) de la vie". Ils considèrent le mariage, le fait d'avoir des enfants et des biens comme étant la loi immuable de cette vie terrestre. La majorité d'entre eux fait preuve d'un grand intérêt pour le fait de se marier, d'avoir des biens et une descendance alors qu'en contrepartie, elle reste indifférente aux commandements d'Allah et à l'observation de Ses limites.

Le critère qui suscite le désir d'avoir des enfants nous est également démontré dans le saint Coran. En conséquence, on ne devrait pas agir avec cette intention simplement par coutume, mais davantage pour obtenir le contentement d'Allah. À ce sujet, l'invocation du Prophète Imran (psl) nous est donné comme exemple:

(Rappelle-toi) quand la femme d'Imran dit: "Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc, de moi. C'est Toi, certes l'Audient et l'Omniscient." (Al Imran, 35)

Le saint Coran relate des prières semblables des Prophètes (pse) et indique ainsi aux croyants la véritable attitude (à suivre):

Alors, Zachazie pria son Seigneur, et dit: "Ô mon Seigneur, donne-moi, venant de Toi, une excellente descendance. Car Tu es Celui qui entend bien la prière." (Al Imran, 38)

Et également la prière d'Ibrahim (psl):

Notre Seigneur! Fais de nous Tes soumis, et de notre descendance une communauté soumise à Toi. Et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir. Car c'est Toi, certes l'Accueillant au repentir, le Miséricordieux. (Al Baqarah, 128)

Les biens, également, peuvent permettre à l'homme de bénéficier de la miséricorde d'Allah et du salut éternel à condition qu'ils soient utilisés pour la cause d'Allah. Dans le cas contraire, ils seront une *fitnah*. Plutôt que de rejeter les biens (de ce monde) les hommes devraient les considérer comme un moyen de se rappeler d'Allah.

Au sujet des richesses et des enfants, Allah donne d'autres avertissements aux croyants dans le saint Coran. Une vigilance constante est essentielle pour éviter cette *fitnah*.

Les enfants et les biens de ce monde, en aucune façon n'assurent le salut contre une fin désastreuse, tant qu'on ne s'en occupe pas dans l'intention de plaire à Allah.

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. (Al Mouafiqoun, 9)

Ni leurs biens, ni leurs enfants ne leur seront d'aucune utilité contre [la punition] d'Allah. Ce sont les gens du Feu où ils demeureront éternellement. (Al Moujadalah, 17)

Oppression, torture et accablement

L'oppression, la torture et le harcèlement sont également cités comme une *fitnah* dans le saint Coran.

Personne ne crut (au message) de Moïse, sauf un groupe de jeunes gens de son peuple, par crainte de représailles de Pharaon et de leurs notables. En vérité, Pharaon fut certes superbe sur terre et il fut du nombre des extravagants. (Jonas, 83)

Ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l'Enfer et le supplice du Feu. (Al Bourouj, 10)

Juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leurs passions et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. Et puis, s'ils refusent (le jugement révélé) sache qu'Allah veut les affliger [ici-bas] pour une partie de leurs péchés. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers. (Al Ma'idah, 49)

Le saint Coran considère aussi les situations de détresse, les désastres et les catastrophes comme *fitnah* (épreuves):

Ne voient-ils pas que chaque année on les éprouve une ou deux fois? Malgré cela, ils ne se repentent, ni ne se soviennent. (At Tawbah, 126)

Les deux aspects de l'âme

L'âme, (en arabe, le *nafs*) comme il est habituellement utilisé dans le Coran, signifie "l'ego" ou "la personnalité de quelqu'un".

Dans le Coran, Allah explique les deux aspects de l'âme: celui qui inspire le mal et les mauvaises actions et l'autre, qui se protège de toute leur ingérence. Comme on peut le voir clairement dans la sourate As Shams:

Et par l'âme et Celui qui l'a harmonieusement façonnée et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété! A réussi, certes, celui qui la purifie et est perdu, certes, celui qui la corrompt. (As Shams, 7-10)

Les informations au sujet de l'âme que l'on trouve dans ces versets ont une grande importance: dans le procédé de création de l'homme, Allah inspire la perversité dans l'âme humaine. Perversité, appelé *foujjour* en arabe, signifie "s'écarter de la droiture". En tant que terme religieux, il signifie "commettre un péché, se rebeller, dire des mensonges, désobéir, transgresser, commettre l'adultère, la corruption morale..."

À côté de l'aspect pervers de l'âme, nous voyons, d'après la sourate As Shams, qu'Allah a également inspiré à l'âme la cons-

science, c'est-à-dire la reconnaissance de ce qui est bon et mauvais pour elle. Dans la seconde partie du verset nous apprenons que celui qui accepte avec sincérité la perversité de son âme et la purifie au moyen de la guidée inspirée par Allah, atteindra le salut pour l'éternité. Ceux, qui, au contraire, n'arrivent pas à bannir la perversité de leurs âmes devront affronter une fin terrible.

Arrivé à ce point, une importante conclusion peut être tirée: toute âme possède la perversité en elle-même; la seule façon de la purifier est de l'accepter et d'observer les limites d'Allah par l'intermédiaire de Sa guidée.

La différence entre les croyants et les non-croyants devient tout à fait évidente dans ce domaine. Seul l'enseignement du Coran nous fournit une compréhension intérieure de l'aspect pervers de l'âme et les moyens pour y remédier. Prendre conscience du mal contenu dans l'âme et la purifier sont des aspects de la véritable religion et du message des Envoyés (pse).

Dans le 87ème verset de la sourate Al Baqarah, Allah s'adresse de cette façon aux juifs mécréants: **"Est-ce qu'à chaque fois, qu'un Messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits vous vous enfliez d'orgueil? Vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuiez les autres."**

Comme le laisse entendre ce verset, les mécréants se laissent guider par les mauvais penchants de leur âme et contestent invariablement la véritable religion et ses Messagers (pse). De telles personnes ne réussissent pas à pré server leurs âmes de la cupidité, comme on l'a vu dans la sourate As Shams.

À l'inverse, les croyants restent conscients de l'existence d'Allah. Ils Le craignent et prennent ainsi soin d'observer Ses li-

mites. Ils sont toujours guidés par l'inspiration provenant de Lui. Ils ne se soumettent pas au mal de leurs propres âmes, de même qu'ils ne cachent pas celui-ci et en prennent conscience tout en s'en protégeant grâce à l'inspiration divine. Les paroles du Prophète Youssouf (psl) sont un bel exemple dans ce domaine pour les croyants: **"Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, [ne la préserve du péché]. Mon Seigneur est certes Pardonneur et très Miséricordieux."** (Youssouf, 53)

Sachant que l'âme est toujours tentée par le mal, un croyant devrait toujours être en état d'alerte contre les méfaits qu'elle risque de lui inspirer.

Ainsi, d'après ce que nous venons de voir, nous avons une explication claire de l'aspect "mauvais" de l'âme. Pourtant, l'âme est également sensible à l'influence de la droiture, en d'autres mots, à l'inspiration divine. Cette sorte d'inspiration fait revenir une personne sur elle-même et empêche son âme de suivre ses mauvais penchants. Cette inspiration conduisant l'homme à la droiture, cette faculté de juger entre le vrai et le faux est communément considérée comme la "conscience".

La conscience est un indicateur infaillible contenu dans l'âme humaine, l'appelant continuellement vers le bien. De cette façon, la conscience est, d'une certaine manière, la voix d'Allah qui résonne à l'intérieur de nous-mêmes et qui mène à la voie droite. Pour peu qu'une personne l'écoute et adopte les principes de base du saint Coran, elle suivra alors toujours le chemin de la rectitude.

Aussi longtemps qu'un individu suivra la voix de sa conscien-

ce, il sera un modèle laissant apparaître dans sa personnalité, les attributs d'Allah. Allah est infiniment compatissant et miséricordieux; une personne soumise à Lui, fera elle aussi preuve de miséricorde envers les autres de même que de clairvoyance, à l'image des qualités de son Seigneur. Plus elle sera proche d'Allah et plus s'en remettra à Lui, plus elle se purifiera en Sa présence:

Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création.
(Al Bayyinah, 7)

La conscience humaine devrait fonctionner en accord avec les commandements d'Allah. Néanmoins, les critères de la conscience donnés dans le Coran sont tout à fait différents de ceux admis par la société ignorante. S'occuper des chiens abandonnés ou donner la charité à un mendiant sont des exemples typiques reflétant la mentalité propre à celle-ci. La conscience d'un croyant, de l'autre côté, exige une totale acceptation des commandements et interdictions contenus dans le saint Coran. En outre, le croyant saisira et comprendra de nombreux détails formulés en termes généraux dans le Coran grâce à la bonne inspiration de sa propre conscience.

Par exemple, Allah demande à l'homme de dépenser la part excédant ses propres besoins. L'individu ne peut déterminer l'étendue de ses besoins que par l'intermédiaire de son âme. Celui qui est dépourvu de la sensibilité de la conscience, ne peut sûrement pas appréhender à leur juste valeur ses besoins et ne peut ainsi répondre comme il faudrait aux commandements d'Allah.

Lors de la vie courante, une personne est constamment confrontée à des situations exigeant un choix. Le croyant se

doit d'effectuer le bon, inspiré par Allah. C'est en fait ce qu'il perçoit au tout début, au moment d'effectuer celui-ci et qui correspond d'ailleurs à cette voix lui inspirant la façon correcte. C'est seulement après, à la deuxième étape, que l'âme rentre en jeu, en déviant la personne vers d'autres alternatives inacceptables. C'est alors qu'elle murmure quelques excuses pour justifier le mauvais choix. Le Coran nous relate de nombreux exemples de telles excuses.

Les croyants devraient savoir comment faire face à de telles inspirations, en évitant tout simplement de leur accorder de l'intérêt et en n'y prêtant pas l'oreille, tout en continuant d'agir, inspirés par leur bonne conscience. Les exemples qui nous sont fournis dans le saint Coran à ce sujet devraient suffire à l'homme pour le faire réfléchir. Dans le verset suivant, nous est décrit l'enthousiasme des croyants qui veulent lutter dans le sentier d'Allah:

Nul grief sur les faibles, ni sur les malades, ni sur ceux qui ne trouvent pas de quoi dépenser (pour la cause d'Allah), s'ils sont sincères envers Allah et Son Messager. Pas de reproche contre les bienfaiteurs. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. (Pas de reproche) non plus à ceux qui vinrent te trouver pour que tu leur fournisses une monture et à qui tu dis: "Je ne trouve pas de monture pour vous." Ils retournèrent les yeux débordant de larmes, tristes de ne pas trouver de quoi dépenser. (At Tawbah, 91-92)

Se battre contre les ennemis, manifestement, implique un danger certain. Celui qui décide de participer à une guerre risque sûrement sa vie ou sa santé. En dépit de cela, à l'époque de notre

bien-aimé Prophète (psl) les croyants faisaient preuve d'un désir ardent pour lutter dans le sentier d'Allah, même s'ils ne pouvaient trouver de quoi participer à la bataille. Ceci est certainement un cas de conscience frappant tel que nous l'explique le Coran.

Le mauvais penchant de l'âme ne peut égarer un croyant d'un seul coup. Il encourage plutôt la négligence au sujet des responsabilités qu'il doit assumer pour la cause d'Allah. En donnant des excuses, l'âme essaye de détourner quelqu'un de l'observation des limites d'Allah. L'influence de l'âme se fait davantage sentir lorsqu'on satisfait ses désirs. Une telle attitude est nocive pour la foi et risque d'égarer. Quelles que soient les circonstances, le croyant doit se plier aux commandements d'Allah et, à chaque fois, surpasser les désirs et les caprices de son ego. Allah s'adresse d'ailleurs ainsi à Ses serviteurs:

Craignez Allah donc autant que vous pouvez, écoutez, obéissez et faites largesses. Ce sera un bien pour vous. Et quiconque a été protégé contre sa propre avidité... ceux-là sont ceux qui réussissent. (At Tagahaboun, 16)

Dans ce verset Allah commande aux croyants de Le craindre, de Lui obéir et d'écouter Ses décisions. Il leur est également demandé de dépenser pour Sa cause, ce qui leur permettra d'être sauvés de la "convoitise de leurs propres âmes" et leur fera atteindre la véritable prospérité. Un autre verset déclare:

Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur, et préservé son âme de la passion, le Paradis sera alors son refuge. (An Nazia'te, 40-41)

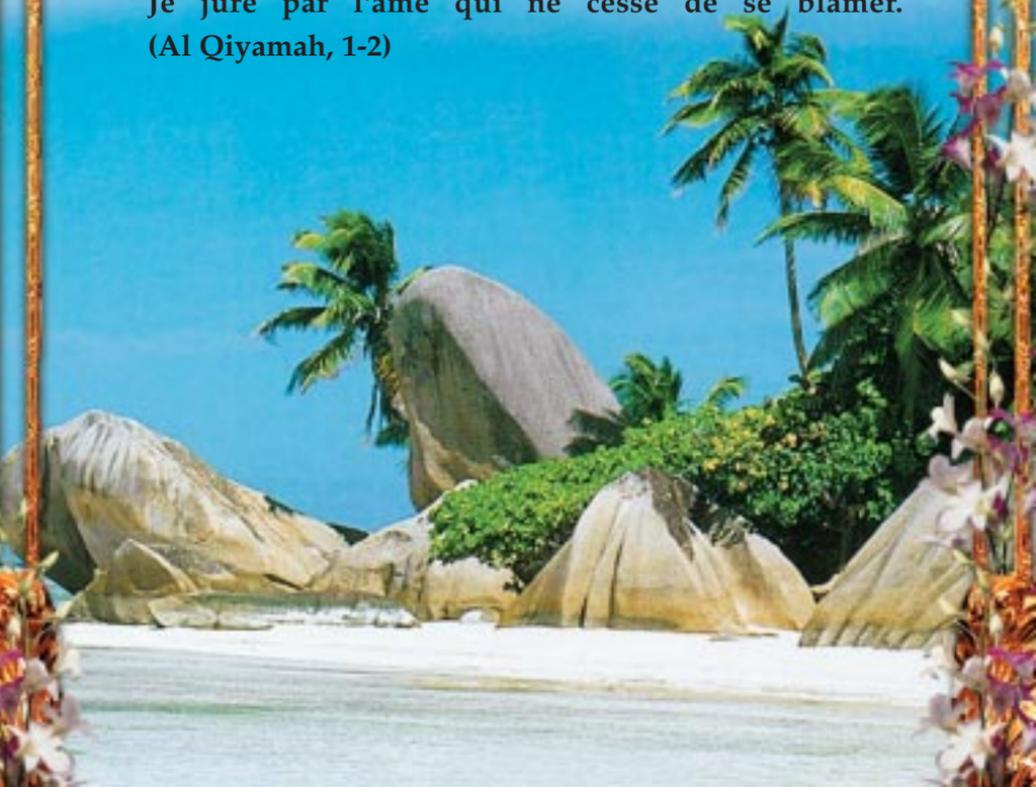
Une âme qui s'est purifiée de ses désirs égoïstes, et qui obtient de cette façon le plaisir d'Allah et le Paradis, est nommée

"âme apaisée" dans le saint Coran.

Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée, entre donc parmi Mes serviteurs, et entre dans Mon Paradis. (Al Fajr, 27-30)

Ceux, au contraire, qui n'arrivent pas à purifier leurs âmes et sont destinés à l'Enfer, seront remplis de remords à cause de ce qu'ils auront fait. Le remords ressenti par les milliards de personnes qui ont déjà vécu sur la terre sera horrible à supporter. Pourtant c'est une vérité à laquelle aucun mécréant ne pourra échapper. Ce jour est réel, si réel qu'Allah demandera à "l'âme qui se blâme" de témoigner après la résurrection:

Non... Je jure par le Jour de la résurrection. Mais non! Je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. (Al Qiyamah, 1-2)

De ceux qui prennent leurs vains désirs et leurs passions comme dieux

Dans les pages précédentes, nous avons analysé les deux aspects de l'âme: celui qui inspire le mal et les actions répréhensibles et l'autre, qui la préserve de toutes les attaques négatives. Dans le Coran, le mot *hawwa* est utilisé pour désigner le mauvais penchant de l'âme. Il représente le désir, la passion, le désir sexuel, la luxure et tous les facteurs internes qui corrompent l'homme.

La caractéristique principale des non-croyants réside dans cet aspect mauvais et négatif de l'âme, nommé *hawwa*. Satisfaire leurs désirs éphémères et leurs passions est devenu leur objectif vital. De cette façon, tous leurs efforts sont focalisés sur la satisfaction de leurs caprices. Dotés d'un tel état d'esprit, il devient pratiquement impossible pour eux de saisir les enseignements de la religion. Le saint Coran nous relate ce fait:

Et il en est parmi ceux qui t'écoutent, une fois sortis de chez toi, qui disent à ceux qui ont reçu la science: "Qu'a-t-il dit tantôt?" Ce sont ceux-là dont Allah a scellé les cœurs et qui suivent leurs propres passions. (Mohammad, 16)

Celui qui se soumet au mauvais penchant de son âme aura recours à elle à chaque fois qu'il aura une décision à prendre. Pour lui, les caprices et les désirs deviennent des arguments dans son choix entre le vrai et le faux. C'est également une preuve manifeste que quelqu'un adore sa propre âme ou en d'autres mots, son ego. Dans le saint Coran, cet état de fait est appelé "prendre sa passion comme un dieu":

Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? Et Allah l'égaré sciemment et scelle son ouïe et son cœur et étend un voile sur sa vue. Qui peut donc le guider après Allah? Ne vous rappelez-vous donc pas? (Al Jathiya, 23)

Dans le Coran, celui qui se laisse guider par ses passions et désirs, faisant preuve par là d'un manque de véritable entendement, est considéré comme "sourd et aveugle". Les croyants, par contre, sont dotés de clairvoyance, par laquelle ils peuvent distinguer le vrai du faux et également d'intuition leur permettant une claire compréhension des événements se déroulant autour d'eux. Dans le verset suivant, les gens et les nations dépourvus d'entendement à cause de leur attachement à leurs propres passions, sont décrits de cette façon:

Dis: "Ô gens du Livre, n'exagérez pas en votre religion, s'opposant à la vérité. Ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du chemin droit." (Al Ma'idah, 77)

Qu'avez-vous à ne pas manger de ce que sur quoi le

nom d'Allah a été prononcé? Alors qu'Il vous a détaillé ce qu'Il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraints d'y recourir. Beaucoup de gens s'égarerent, sans savoir, par leurs passions. C'est ton Seigneur qui connaît le mieux les transgresseurs. (Al An'am, 119)

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

Ceux qui ont été injustes ont plutôt suivi leurs propres passions, sans savoir. Qui donc peut guider celui qu'Allah égare? Et ils n'ont pas pour eux, de protecteur. (Ar Roum, 29)

Si la vérité était conforme à leurs passions, les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent seraient, certes, corrompus. Au contraire, Nous leur avons donné leur rappel. Mais ils s'en détournent. (Al Mouminoune, 71)

Et sur toi (Mohammad) Nous avons fait descendre le Livre avec la vérité, pour confirmer le Livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leurs passions, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de

vous, Nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes, Il aurait fait de vous une seule communauté. Mais Il veut vous éprouver en ce qu'Il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Allah qu'est votre retour à tous; alors Il vous informera de ce en quoi vous divergiez. Juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leurs passions, et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. Et puis, s'ils refusent (le jugement révélé) sache qu'Allah veut les affliger [ici-bas] pour une partie de leurs péchés. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers. (Al Ma'idah, 48-49)

L'Envoyé d'Allah (pssl) dit:

"Si l'homme possédait une vallée remplie d'or, il voudrait encore posséder une seconde. Pourtant, seule la terre emplira sa bouche et Allah pardonnera à celui qui se repent."*

Le fait de suivre ses passions et ses vains désirs rend quelqu'un aveugle sur ses propres fautes et hélas, une telle personne risque de connaître rapidement un désastre éternel!

*Rapporté par Bukhârî

De l'esprit, de la conscience et de l'âme

Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. (Al Fajr, 27-28)

Nous avons déjà pris connaissance des deux aspects de l'âme: celui inspirant le mal et les actions répréhensibles, et l'autre s'en protégeant. Ce dernier permet à l'homme d'être guidé (par Allah) sur le chemin de la rectitude, comme expliqué dans le Coran. Allah a insufflé en lui quelque chose de Son esprit et il est devenu l'esprit, la conscience. Dans la sourate As Sajda, Allah nous informe à son sujet:

C'est Lui le Connaisseur [des mondes] inconnus et visibles, le Puissant, le Miséricordieux, qui a bien fait tout ce qu'Il a créé. Et Il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile, puis Il tira sa descendance d'une goutte d'eau vile (le sperme); puis Il lui donna sa forme parfaite et lui insuffla de Son esprit. Et Il vous a assigné l'ouïe, les yeux et le cœur. Que vous êtes peu reconnaissants! (As Sajda, 6-9)

Aussi longtemps que quelqu'un suit la voix de sa conscien-

ce, il sera un modèle laissant transparaître les attributs d'Allah au sein de sa personnalité.

La conscience de l'homme marche en accord avec les commandements d'Allah. Deux versets dans la sourate Ar Roum sont tout à fait clairs à ce sujet:

Ceux qui ont été injustes ont plutôt suivi leurs propres passions, sans savoir. Qui donc peut guider celui qu'Allah égare? Et ils n'ont pas pour eux de protecteur. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement [pour Allah], telle est la nature qu'Allah a naturellement donnée aux hommes — pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture; mais la plupart des gens ne savent pas. (Ar Roum, 29-30)

D'après ces versets on voit que les mécréants s'égarent en suivant leurs propres passions. Quant aux croyants, ils doivent suivre la religion qu'Allah a transmise à l'homme au moyen de la révélation. Cette religion propose un style de vie qui correspond mieux à la nature de l'homme et à sa conscience qui est, en fait, issue de l'esprit qu'Allah a insufflé en lui.

Du cœur, de la sagesse et de l'intelligence

Nous savons déjà qu'il y a deux différents aspects de l'âme humaine, l'un négatif et l'autre positif. La sagesse et l'égarément leurs sont liés étroitement. Le Coran nous montre que la conséquence de suivre ses désirs et caprices conduit à l'égarément, alors que l'inverse conduit à la sagesse.

Une personne qui devient l'esclave de ses envies et désirs et de cette façon, délaisse le souvenir d'Allah, perd très vite ses facultés de sagesse. Comme le dit le saint Coran, ce sont "*des gens qui ne raisonnent pas*" (Al Hashr, 14). À première vue, cela peut paraître incompréhensible. Certains gens admettent en effet, que toute personne dotée de sagesse ne subit aucun changement et que celle-ci reste constante et identique quel que soit le temps ou les circonstances. Il existe, néanmoins, quelque confusion à ce sujet dû aux différentes compréhensions des concepts d'intelligence et de sagesse. Contrairement à l'opinion commune, l'intelligence et la sagesse sont tout à fait différentes. Tout le monde peut être intelligent alors que la sagesse est un des attributs de ceux qui ont la foi.

En sachant qu'en suivant le mauvais aspect de son âme, l'homme risque de s'égarer, quels peuvent être les moyens d'ac-

quérir la sagesse? La réponse est évidente: l'homme atteint la sagesse lorsqu'il obéit à sa conscience qui lui inspire les moyens de se protéger du mal de sa propre âme.

La sagesse, comme nous le voyons dans le Coran, est un état spirituel ressenti au plus profond

Nous lisons dans les versets:

Que ne voyagent-ils pas sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre, et des oreilles pour entendre? Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. (Al Hajj, 46)
Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'Enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciantes. (Al A'raf, 179)

Il leur plaît (après le départ des combattants) de demeurer avec celles qui sont restées à l'arrière. Leurs cœurs ont été scellés et ils ne comprennent rien. (At Tawbah, 87)
Nous avons mis des voiles sur leurs cœurs, de sorte qu'ils ne comprennent pas: et dans leurs oreilles, une lourdeur. Et quand, dans le Coran, tu évoques ton Seigneur l'Unique, ils tournent le dos par répulsion. (Al Isra, 46)

Dans le Coran, on voit que seuls les gens qui "possèdent un cœur" prêtent attention et possèdent la foi.

Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur, prête l'oreille tout en étant témoin. (Qaf, 37)

De cette manière, la sagesse dont parle le Coran est directement reliée au cœur et à l'âme.

Un point mérite ici notre attention: la sagesse n'est pas constante, elle varie. L'intelligence, en tant que fonction du cerveau, par contre, ne change pas excepté en cas d'accident ou de maladie mentale. La sagesse, au contraire, peut augmenter ou diminuer suivant la force de l'âme et la crainte d'Allah (*taqwa*). De cette manière, quelqu'un dispose d'un critère par lequel il peut distinguer le vrai du faux. Ce phénomène, qui est entièrement métaphysique, est communiqué à l'homme de cette façon comme l'indique le verset suivant:

Ô vous qui croyez! Si vous craignez Allah, Il vous accordera la faculté de discerner (entre le bien et le mal), vous effacera vos méfaits et vous pardonnera. Et Allah est le Détenteur de l'énorme grâce. (Al Anfal, 29)

Celui qui ne craint pas Allah est complètement dépourvu de ce critère permettant de discerner le vrai du faux. Une personne peut être très intelligente, elle peut être un célèbre physicien, sociologue ou une personne "distinguée" dans la société. Elle peut avoir de remarquables découvertes à son crédit. Quoi qu'il en soit, si elle ne possède pas de véritable conscience, elle sera également dépourvue d'esprit véritable et ainsi, de véritable sagesse. En tant que scientifique renommée, elle peut avoir découvert les mystères du corps humain. Pourtant malgré cela, elle ne possèdera pas l'esprit et la compréhension suffisante pour envisager l'existence du Créateur de ce corps. Plutôt que d'exprimer son émerveillement devant la création et de louer le Créateur, elle se limitera à sa propre personne et s'auto-félicitera pour sa déco-

ouverte. Ce scientifique est sûrement un de ceux qui "a pris sa propre passion comme divinité, et qu'Allah a laissé s'égarer".

Quoi qu'il en soit, comme il est mentionné dans la sourate Ar Rad, les croyants sont *"ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquilisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquilisent les cœurs?"* (Ar Rad, 28).

L'état des incroyants est décrit dans le verset suivant:

Allah a scellé leurs cœurs et leurs oreilles; et un voile épais leur couvre la vue; et pour eux il y aura un grand châtiment." (Al Baqarah, 7)

... Ils étaient, ce jour-là, plus près de la mécréance que de la foi. Ils disaient de leurs bouches ce qui n'était pas dans leurs cœurs. Et Allah sait fort bien ce qu'ils cachaient. (Al Imran, 167)

Une personne intelligente peut être dépourvue d'entendement et de la faculté de distinguer entre le vrai et le faux. Elle peut avoir imaginé une invention ingénieuse, elle peut être un excellent businessman, ou exceller en politique. Malgré toutes ces réalisations, elle peut être totalement dépourvue du discernement entre le vrai et le faux. Et après de fréquents rappels, elle restera aveugle et sourde au message du saint Coran. Ceci est une manifestation flagrante de son manque d'entendement.

"Leurs cœurs sont scellés et ils ne comprennent pas" est une expression importante dans le Coran, soulignant l'importance du cœur pour la compréhension.

On voit également, à beaucoup d'autres endroits, l'importance qui de la relation entre le cœur et la croyance. Cette relation revient en différents termes.

Allah intervient entre l'homme et son cœur

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. (Al Anfal, 24)

L'affection entre les cœurs

Il a uni leurs cœurs (par la foi). Aurais-tu dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'aurais pu unir leurs cœurs; mais c'est Allah qui les a unis, car Il est Puissant et Sage. (Al Anfal, 63)

Et cramponnez-vous tous ensemble au 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. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de Feu, c'est Lui qui vous en a sauvés. Ainsi Allah vous montre Ses signes afin que vous soyez bien guidés. (Al Imran, 103)

La perméabilité des cœurs

Et rappelez-vous, lorsque Nous avons pris l'engagement de vous, et brandi sur vous la Tour (le mont Sinaï) en vous disant: "Tenez ferme à ce que Nous vous avons

donné, et écoutez!" Ils dirent: "Nous avons écouté et désobéi." Dans leur impiété, leurs cœurs étaient passionnément épris du veau (objet de leur culte). Dis [leur]: "Quelles mauvaises prescriptions ordonnées par votre foi, si vous êtes croyants." (Al Baqarah, 93)

La piété des cœurs

Voilà [ce qui est prescrit]. Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah, s'inspire en effet de la piété des cœurs. (Al Hajj, 32)

Les cœurs doivent être conciliés

Les sadaqats ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner (à l'Islam), l'affranchissement des jongs, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d'Allah, et pour le voyageur (en détresse). C'est un décret d'Allah! Et Allah est Omniscient et Sage. (At Tawbah, 60)

La satisfaction des cœurs

... ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? (Ar Ra'd, 28)

Ils dirent: "Nous voulons en manger, rassurer nos cœurs, savoir que tu nous as réellement dit la vérité et en être parmi les témoins. (Al Ma'idah, 113)

Et afin que ceux à qui le savoir a été donné sachent que (le Coran) est en effet, la vérité venant de ton Seigneur, qu'ils croient alors, et que leurs cœurs s'y soumettent en toute humilité. Allah guide certes vers le droit chemin ceux qui croient. (Al Hajj, 54)

Et Allah ne le fit que (pour annoncer) une bonne nouvelle, et pour que vos cœurs s'en rassurent. La victoire ne peut venir que d'Allah, le Puissant, le Sage. (Al Imran, 126)

Les cœurs se raffermissent

Et tout ce que Nous te racontons des récits des Messagers, c'est pour en raffermir ton cœur. Et de ceux-ci t'est venue la vérité ainsi qu'une exhortation et un rappel aux croyants. (Houd, 120)

Le vide dans le cœur

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. Ils courront [suppliant], levant la tête, les yeux hagards et les cœurs vides. (Ibrahim, 42-43)

La terreur inspirée dans les cœurs des incroyants

Nous allons jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Car ils ont associé à Allah (des idoles) sans aucune preuve descendue de Sa part. Le Feu sera leur refuge. Quel

mauvais séjour, que celui des injustes! (Al Imran, 151)

Les cœurs remplis de dégoût et d'horreur

Et quand Allah est mentionné seul (sans associés), les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'Au-delà se crispent et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de Lui, voilà qu'ils se réjouissent. (Az Zoumar, 45)

L'inclination des cœurs

Et que pour les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'Au-delà se penchent vers elles, qu'ils les agrément, et qu'ils perpètrent ce qu'ils perpètrent. (Al An'am, 113)

Les causes de regret pour les cœurs

Ô les croyants! Ne soyez pas comme ces mécréants qui dirent à propos de leurs frères partis en voyage ou pour combattre: "S'ils étaient chez nous, ils ne seraient pas morts, et ils n'auraient pas été tués." Allah en fit un sujet de regret dans leurs cœurs. C'est Allah qui donne la vie et la mort. Et Allah observe bien ce que vous faites. (Al Imran, 156)

Proférer des choses qui ne sont pas dans les cœurs

Et qu'Il distingue les hypocrites. On avait dit à ceux-ci: "Venez combattre dans le sentier d'Allah, ou repoussez

[[l'ennemi]", ils dirent: "Bien sûr que nous vous suivrions si nous étions sûrs qu'il y aurait une guerre." Ils étaient, ce jour-là, plus près de la mécréance que de la foi. Ils disaient de leurs bouches ce qui n'était pas dans leurs cœurs. Et Allah sait fort bien ce qu'ils cachaient. (Al Imran, 167)

Garder les secrets au fond du cœur

Ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-mêmes: ils ne failliront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine certes s'est manifestée dans leurs bouches, mais ce que leurs poitrines cachent est encore plus énorme. Voilà que Nous vous exposons les signes. Si vous pouviez raisonner! (Al Imran, 118)

Les cœurs se déchirent

La construction qu'ils ont édifiée sera toujours une cause de doute dans leurs cœurs, jusqu'à ce que leurs cœurs se déchirent. Et Allah est Omniscient et Sage. (At Tawbah, 110)

La déviation des cœurs

Seigneur! Ne fais pas dévier nos cœurs après que Tu nous aies guidés; et accorde-nous Ta miséricorde. C'est Toi, certes, le Grand Donateur! (Al Imran, 8)

Allah a accueilli le repentir du Prophète, celui des émigrés et des auxiliaires qui l'ont suivi à un moment

difficile, après que les cœurs d'un groupe d'entre eux étaient sur le point de dévier. Puis Il a accueilli leur repentir car Il est Compatissant et Miséricordieux à leur égard. (At Tawbah, 117)

Les cœurs semblables

Et ceux qui ne savent pas ont dit: "Pourquoi Allah ne nous parle-t-Il pas [directement], ou pourquoi un signe ne nous vient-il pas?" De même, ceux d'avant eux disaient une parole semblable. Leurs cœurs se ressemblent. Nous avons clairement exposé les signes pour des gens qui ont la foi ferme. (Al Baqarah, 118)

Les cœurs qui se refusent

Comment donc! Quand ils triomphent de vous, ils ne respectent à votre égard, ni parenté ni pacte conclu. Ils vous satisfont de leurs bouches, tandis que leurs cœurs se refusent; et la plupart d'entre eux sont des pervers. (At Tawbah, 8)

La foi qui ne pénètre pas dans les cœurs

Les bédouins ont dit: "Nous avons la foi." Dis: "Vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt 'nous nous sommes simplement soumis', car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à Son Messager, Il vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est Pardonneur et Miséricordieux." (Al Houjourat, 14)

Les maladies du cœur

Il y a dans leurs cœurs une maladie (de doute et d'hypocrisie), et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtement douloureux, pour avoir menti. (Al Baqarah, 10)
Tu verras, d'ailleurs, que ceux qui ont la maladie au cœur se précipitent vers eux et disent: "Nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe." Mais peut-être qu'Allah fera venir la victoire ou un ordre émanant de Lui. Alors ceux-là regretteront leurs pensées secrètes. (Al Ma'idah 52)

Afin de faire, de ce que jette le Diable, une tentation pour ceux qui ont une maladie au cœur et ceux qui ont le cœur dur... Les injustes sont certes dans un schisme profond. (Al Hajj, 53)

Les cœurs qui se durcissent

Puis, et en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis; ils sont devenus comme des pierres ou même plus durs encore; car il y a des pierres d'où jaillissent des ruisseaux, d'autres se fendent pour qu'en surgisse l'eau, d'autres s'affaissent par crainte d'Allah. Et Allah n'est certainement jamais inattentif à ce que vous faites. (Al Baqarah, 74)

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

Est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'Islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur... Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. Ceux-là sont dans un égarément évident. (Az Zoumar, 22)

Un sceau sur les cœurs

(Nous les avons maudits) à cause de la rupture de l'engagement, leur mécréance aux révélations d'Allah, leur meurtre injustifié des Prophètes, et leur parole: "Nos cœurs sont (enveloppés) et imperméables." En réalité, c'est Allah qui a scellé leurs cœurs à cause de leur mécréance, car ils ne croyaient que très peu. (An Nissa, 155) Ne méditent-ils pas sur le Coran? Ou y a-t-il des serrures sur leurs cœurs? (Mohammad, 24)

N'est-il pas prouvé à ceux qui reçoivent la terre en héritage des peuples précédents que, si Nous voulions, Nous les frapperions pour leurs péchés et scellerions leurs cœurs, et ils n'entendraient plus rien. (Al A'raf, 100)

Allah a scellé leurs cœurs et leurs oreilles; et un voile épais leur couvre la vue; et pour eux il y aura un grand châtiment. (Al Baqarah, 7)

Ceux qui discutent les prodiges d'Allah sans qu'aucune preuve ne leur soit venue, [leur action] est grandement haïssable auprès d'Allah et auprès de ceux qui croient. Ainsi Allah scelle-t-Il le cœur de tout orgueilleux tyran. (Gafir, 35)

Ô Messager! Que ne t'affligent point ceux qui concourent en mécréance; parmi ceux qui ont dit: "Nous avons cru" avec leurs bouches sans que leurs cœurs aient jamais cru et parmi les juifs qui aiment bien écouter le mensonge et écouter d'autres gens qui ne sont jamais venus à toi et qui déforment le sens des mots une fois bien établi. Ils disent: "Si vous avez reçu ceci, acceptez-le et si vous ne l'avez pas reçu, soyez méfiants." Celui qu'Allah veut éprouver, tu n'as pour lui aucune protection contre Allah. Voilà ceux dont Allah n'a point voulu purifier les cœurs. À eux, seront réservés, une ignominie ici-bas et un énorme châtiment dans l'Au-delà. (Al Ma'idah, 41)

Puis Nous envoyâmes après lui des Messagers à leurs peuples. Ils leur vinrent avec les preuves. Mais (les gens) étaient tels qu'ils ne pouvaient croire à ce qu'auparavant ils avaient traité de mensonge. Ainsi scellons-Nous les cœurs des transgresseurs. (Younous, 74)

Voilà les cités dont Nous te racontons certaines des nouvelles; [à ceux-là] en vérité, leurs Messagers leur avaient apporté les preuves, mais ils n'étaient pas prêts à accepter ce qu'auparavant ils avaient traité de mensonge. C'est ainsi qu'Allah scelle les cœurs des mécréants. (Al A'raf, 101)

Il n'y a de voie (de reproche à), vraiment, que contre ceux qui demandent à être dispensés, alors qu'ils sont riches. Il leur plaît de demeurer avec celles qui sont restées à l'arrière. Et Allah a scellé leurs cœurs et ils ne savent pas. (At Tawbah, 93)

Dis: "Voyez-vous? Si Allah prenait votre ouïe et votre vue, et scellait vos cœurs, quelle divinité autre qu'Allah vous les rendrait?" Regarde comment à leur intention, Nous clarifions les preuves! Pourtant ils s'en détournent. (Al An'am, 46)

Les versets ci-dessus révèlent une importante réalité: la foi est liée à la sensibilité du cœur. La personne dotée d'un cœur non endurci ou "scellé" possèdera une tendance naturelle à reconnaître Allah et à Lui obéir. Quand le message du Coran lui est communiqué, la compréhension sise au fond de son cœur lui fait saisir la vérité et elle croit immédiatement. Par contre, les mécréants sont de nature différente. Leurs cœurs sont morts et "scellés". Étant dépourvus de véritable sensibilité, ils ne peuvent acquérir de sagesse. Dans de telles conditions, il leur est difficile de croire (sauf par permission d'Allah). Dans différents versets du Coran, il est dit que ceux qui sont enclins à accepter la foi se mettent à croire aussitôt qu'ils entendent le message (divin). Quant aux mécréants, ils n'ont aucun attrait pour la foi.

En effet, la Parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée: ils ne croiront donc pas. Nous mettrons des carcans à leurs cous, et il y en aura jusqu'aux mentons: et voilà qu'ils iront têtes dressées et nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux; Nous les recouvrirons d'un voile: et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Cela leur est égal que tu les avertisses pas: ils ne croiront jamais. Tu avertis seulement celui qui suit le Rappel (le Coran) et craint le Tout Miséricordieux,

malgré qu'il ne Le voit pas. Annonce-lui un pardon et une récompense généreuse. (Ya Sin, 7-11)

[Mais] certes les infidèles ne croient pas, cela leur est égal, que tu les avertisses ou non: ils ne croiront jamais. Allah a scellé leurs cœurs et leurs oreilles; et un voile épais leur couvre la vue; et pour eux il y aura un grand châtiment. (Al Baqarah, 6-7)

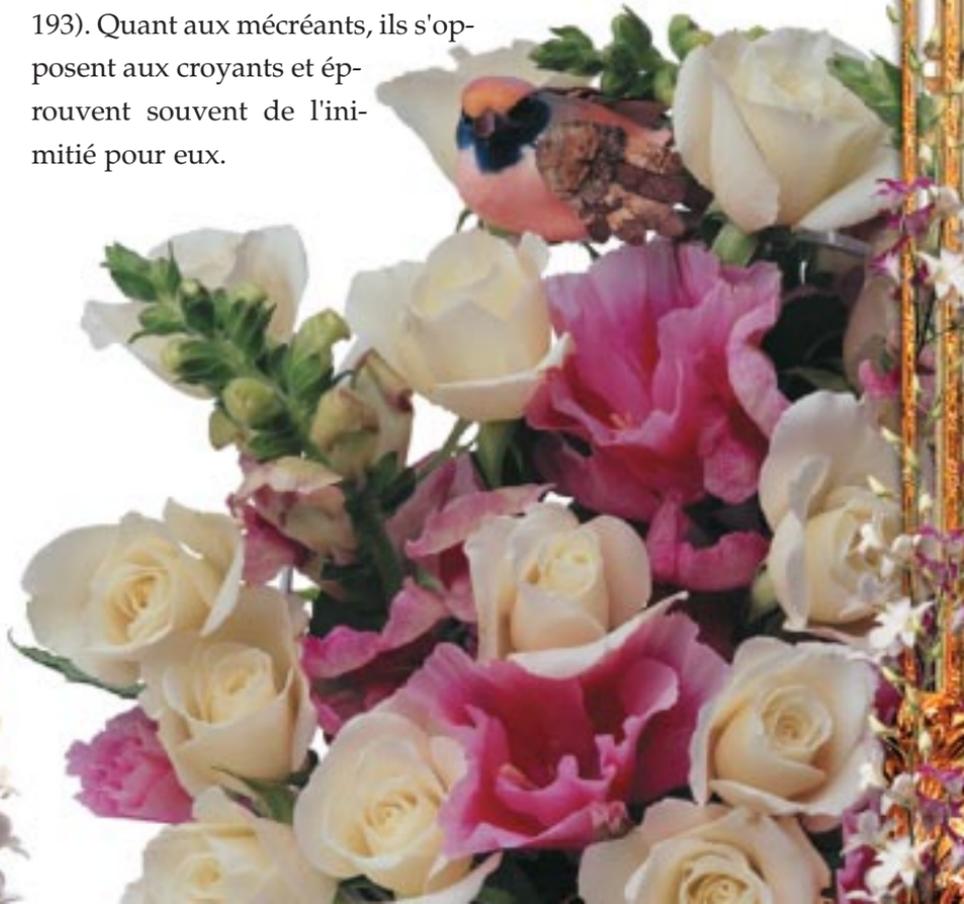
Tu ne peux faire entendre les morts ni faire entendre l'appel aux sourds quand ils s'enfuient en tournant le dos. Et tu ne peux non plus guider les aveugles hors de leur égarement. Tu ne feras entendre que ceux qui croient en Nos versets et se soumettent. (An Naml, 80-81)

En dehors des mécréants dont les cœurs sont endurcis et ont perdu toute sagesse, il existe d'autres personnes, aux cœurs sensibles, mais ignorantes de la religion. Quand elles sont informées à son sujet, elles reconnaissent instantanément la vérité et se mettent à croire en Allah et Sa révélation. Ces deux catégories de personnes se distinguent les unes des autres par leur arrogance et leur modestie respectives (dans les pages qui vont suivre, nous étudierons ces deux aspects plus en détail). Les juifs et leur arrogance sont mentionnés dans le saint Coran à titre d'exemple. Par contre parmi les chrétiens, il se trouve des gens qui sont modestes. À ce sujet le Coran nous dit:

Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent: "Nous sommes chrétiens." C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et

qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le Messager [Mohammad], tu vois leurs yeux déborder de larmes, parce qu'ils ont reconnu la vérité. Ils disent: "Ô notre Seigneur! Nous croyons; inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent (de la véracité du Coran)." (Al Ma'idah, 82-83)

Quand le message du saint Coran est adressé aux gens naturellement inclinés vers la religion ils disent simplement: "Seigneur! Nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi: 'Croyez en votre Seigneur' et dès lors nous avons cru." (Al Imran, 193). Quant aux mécréants, ils s'opposent aux croyants et éprouvent souvent de l'inimitié pour eux.

Les gens doués d'intelligence et les facteurs qui nuisent à la sagesse

Celui qui sait que ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il semblable à l'aveugle? Seuls les gens doués d'intelligence réfléchissent (bien). (Ar Ra'd, 19)

Que signifie le terme "les gens doués d'intelligence"? La réponse nous est fournie par le Coran lui-même. Les vains désirs et les passions sont les facteurs principaux qui privent un cœur de la compréhension. L'envie en est un exemple. On ne saurait espérer de la sagesse de la part de celui dont l'esprit est préoccupé par ce mauvais sentiment. Sous l'influence de la jalousie, il se sent trop distrait. Il ne peut s'empêcher de penser à la personne de qui il est jaloux, se laissant envahir par la colère et la rancœur contre elle. Dans cet état, son esprit est inondé de jalousie et il est dépourvu de la capacité de penser correctement, ou de formuler des jugements de valeur.

Toutes les autres ambitions et passions sont également un frein à la sagesse. L'attrait des biens et de la richesse a une grande influence sur l'homme. Une passion délibérée pour les biens terrestres le rend esclave, qu'il le veuille ou non. Toutes ses ca-

pacités mentales sont alors concentrées sur les façons d'obtenir davantage de biens et d'argent.

La crainte du futur est la principale caractéristique de la mentalité de l'incroyant. Il mène une vie troublée, remplie du souci ou de la crainte de tomber malade ou de perdre ses biens. Les mécréants passent des heures à imaginer leur futur, ce qui est certainement, un grand obstacle pour une bonne réflexion. Les craintes et les soucis leur font ressentir des tensions et bloquent une grande partie de leurs capacités mentales. De la même façon, la crainte de la mort influence l'homme. Son souvenir remplit le cœur des non-croyants de douleur et de chagrin. De toute façon la mort doit survenir, à un moment ou un autre. Malgré cela, elle reste pour eux, une source d'inquiétude, tout au long de leur vie. Pour les croyants, au contraire, la mort n'est pas une source de tristesse.

Telles sont les craintes et les passions qui entravent la capacité de compréhension. L'homme, devenant esclave de ces passions, ne peut jamais concentrer son attention sur les principaux sujets sur lesquels il devrait réfléchir. Une personne devrait orienter toutes ses pensées vers son Créateur, qui l'a amenée de l'état de non-existence à une noble création. Pourtant, un cœur rempli d'ambitions mondaines échappe au souvenir d'Allah. Seuls ceux qui sont "doués d'intelligence", en d'autres mots, ceux qui se sont purifiés des vaines ambitions, de la crainte et des passions égoïstes, peuvent ressentir la présence d'Allah et Lui obéir.

Les gens doués d'intelligence sont ceux qui tirent des leçons de la part d'Allah et acceptent volontiers la vérité qui leur est transmise. Ils ne font jamais preuve d'arrogance. Ils n'insistent

pas dans leurs erreurs et changent aussitôt de comportement lorsqu'ils s'en rendent compte. Leur but lors d'un conflit est de découvrir la vérité et non pas d'imposer leur opinion aux autres. C'est pourquoi Allah a dit qu'ils étaient *"ceux qui prêtent l'oreille à la Parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur..."* (Az Zoumar, 18).

Étant dépourvus de sagesse et de clairvoyance, les non-croyants ne peuvent saisir les grands signes qui les entourent. Les cieux, la terre et tout ce qui se trouve entre, sont les signes d'Allah. Pourtant, un non-croyant ne peut jamais les reconnaître, sa vue étant brouillée par les ambitions et les plaisirs terrestres. Il dirige son attention sur ses profits insignifiants et ses désirs égoïstes. Son esprit a certainement un faible aperçu de l'existence d'Allah. Voilà pourquoi Allah fait appel aux "hommes doués d'intelligence" pour croire en Lui:

Dis: "Le mauvais et le bon ne sont pas semblables, même si l'abondance du mal te séduit. Craignez Allah, donc ô gens intelligents, afin que vous réussissiez. (Al Maida, 100)

En s'adressant aux non-croyants dans le saint Coran; dans une première étape, Allah et Ses Messagers (pse) les exhortent à la sagesse.

Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes originaires des cités, à qui Nous avons fait des révélations. [Ces gens-là] n'ont-ils pas parcouru la terre et considéré quelle fut la fin de ceux qui ont vécu avant eux? La demeure de l'Au-delà est assurément meilleure pour ceux qui craignent [Allah]. Ne raisonnerez-vous donc pas? (Yousouf, 109)

Ô gens du Livre, pourquoi vous disputez-vous au sujet d'Abraham, alors que la Thora et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? (Al Imran, 65)

Nous avons assurément fait descendre vers vous un livre où se trouve votre rappel. Ne comprenez-vous donc pas? (Al Anbiya', 10)

Dis: "Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit: ne Lui associez rien; et soyez bienfaisants envers vos père et mère. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes ouvertement, ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. Voilà ce qu'[Allah] vous a recommandé de faire; peut-être comprendrez-vous." (Al An'am, 151)

Puis les suivirent des successeurs qui héritèrent le Livre, mais qui préférèrent ce qu'offre la vie d'ici-bas en disant: "Nous aurons le pardon." Et si des choses semblables s'offrent à eux, ils les acceptent. N'avait-on pas pris d'eux l'engagement du Livre, qu'ils ne diraient sur Allah que la vérité? Ils avaient pourtant étudié ce qui s'y trouve. Et l'ultime demeure est meilleure pour ceux qui pratiquent la piété — ne comprendrez-vous donc pas? (Al Araf, 169)

Dis: "Si Allah avait voulu, je ne vous l'aurais pas récité et Il ne vous l'aurait pas non plus fait connaître. Je suis bien resté, avant cela, tout un âge parmi vous. Ne raisonnez-vous donc pas?" (Younous, 16)

La présente vie n'est que jeu et amusement. La demeure dans l'Au-delà sera meilleure pour ceux qui sont pieux. Eh bien, ne comprenez-vous pas? (Al An'am, 32)

Les seules personnes qui peuvent saisir et comprendre les preuves de la création d'Allah et Son existence sont les hommes doués d'intelligence:

Et sur la terre il y a des parcelles voisines les unes des autres, des jardins [plantés] de vignes, et des céréales et des palmiers, en touffes ou espacés, arrosés de la même eau, cependant Nous rendons supérieurs les uns aux autres quant au goût. Voilà bien des preuves pour des gens qui raisonnent. (Ar Ra'd, 4)

Dis: "Il est capable, Lui, de susciter contre vous, d'en haut, ou de dessous vos pieds, un châtiment, ou de vous confondre dans le sectarisme. Et Il vous fait goûter l'ardeur [au combat] les uns aux autres." Regarde comment Nous exposons Nos versets. Peut-être comprendront-ils? (Al An'am, 65)

Et c'est Lui qui vous a créés à partir d'une personne unique (Adam). Et il y a une demeure et un lieu de dépôt (pour vous). Nous avons exposé les preuves pour ceux qui comprennent. (Al An'am, 98)

... C'est ainsi qu'Allah vous expose Ses versets, afin que vous compreniez. (An Nour, 61)

Des fruits des palmiers et des vignes, vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent. Il y a vraiment là un signe pour des gens qui raisonnent. (An Nahl, 67)
Pour vous, Il a assujetti la nuit et le jour; le soleil et la lu-

ne. Et à Son ordre sont assujetties les étoiles. Voilà bien des preuves pour des gens qui raisonnent. (An Nahl, 12)

Il vous a cité une parabole de vous-mêmes: avez-vous associé vos esclaves à ce que Nous avons attribué en sorte que vous soyez tous égaux [en droit de propriété] et que vous les craignez [autant] que vous vous craignez mutuellement? C'est ainsi que Nous exposons Nos versets pour des gens qui raisonnent. (Ar Roum, 28)

[Moïse] ajouta: "... Le Seigneur du Levant et du Couchant et de ce qui est entre les deux; si seulement vous compreniez!" (As Shoua'ra', 28)

Et parmi Ses signes, Il vous montre l'éclair avec crainte (de la foudre) et espoir (de la pluie), et fait descendre du ciel une eau avec laquelle Il redonne la vie à la terre après sa mort. Il y a en cela des preuves pour des gens qui raisonnent. (Ar Roum, 24)

Il existe également différents niveaux de sagesse. La façon avec laquelle quelqu'un purifie son cœur des désirs de ce monde et de l'égoïsme détermine le niveau de sa sagesse. L'attachement ressenti pour cette vie et suivre ses vains désirs sont également les principaux facteurs permettant de déterminer ce niveau.

L'homme obéit soit à Allah, soit à ses vains désirs. Lorsqu'il obéit à Allah, il est préservé de l'étendue de ses désirs et atteint (le niveau de) la sagesse. L'inverse est également vrai; vouer un culte à (adorer) ses désirs signifie la programmation de tous ses propres comportements et pensées en accord avec les désirs illimités de l'âme.

Si les désirs de quelqu'un contrôlent son esprit, son cœur également sera affecté. Le cœur perd de cette façon, ses facultés

de "compréhension" et de "savoir", devient dur, s'insensibilise et perd de sa lumière.

Dans ce processus, une personne ne peut jamais réaliser qu'elle a perdu sa clairvoyance, car elle a également perdu le critère lui permettant de distinguer le vrai du faux. Si celui qui a obtenu la sagesse est toujours conscient de ce changement positif en lui-même, le même ne se vérifie pas pour son opposé. Ce cas ressemble à celui d'un homme qui s'évanouit ou tombe dans le coma.

Dans les deux cas, il ne saura jamais dans quel état il se trouvait auparavant jusqu'à ce qu'il recouvre celui-ci.

Dans le saint Coran, l'état de ceux qui sont dépourvus de sagesse est également expliqué de cette façon:

Les mécréants ressemblent à [du bétail] auquel on crie et qui entend seulement appel et voix confus. Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent point.
(Al Baqarah, 171)

De la sagesse et du sentimentalisme

L'un des plus grands facteurs susceptibles de troubler la sagesse de quelqu'un est le sentimentalisme. Celui-ci constitue un facteur tout à fait négatif et nuisible au bon fonctionnement de la raison humaine.

En fait, le sentimentalisme constitue un danger évident pour la raison. Il exerce un contrôle sur cette faculté au point d'émettre des jugements négatifs à la sensibilité. Une personne sentimentale, sous l'empire des émotions, peut facilement se laisser entraîner à des actions folles et imprudentes. Le croyant, quant à lui, garde toujours ses émotions sous le contrôle de sa raison.

Le concept d'amour, par exemple, peut avoir deux dimensions différentes; il peut être soit émotionnel, soit rationnel. La personne sentimentale risque de ressentir un profond attachement pour des gens ou des objets qui ne méritent pas véritablement d'affection. Comme cela prévaut dans de certaines cultures — particulièrement en Occident — où l'on montre un profond engouement pour ceux qui ne respectent pas l'amour des autres ou qui se moquent de l'amour sincère.

À l'opposé, l'amour d'un croyant est toujours fondé sur des bases solides. Dans son amour, il définit l'existence des attributs

de la foi comme le mentionne le saint Coran. Il ne montre jamais d'affection pour quiconque ne mérite pas d'être aimé.

Dans de nombreux versets, Allah attire notre attention sur les dangers qui se trouvent dans l'amour sentimental:

Ô vous qui avez cru! Ne prenez pas pour alliés Mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le Messager et vous-mêmes parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans Mon chemin et pour rechercher Mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié, alors que Je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez? Et quiconque d'entre vous le fait, s'égare de la droiture du sentier. S'ils vous dominent, ils seront des ennemis pour vous et étendront en mal leurs mains et leurs langues vers vous; et ils aimeraient que vous deveniez mécréants. Ni vos proches parents ni vos enfants ne vous seront d'aucune utilité le Jour de la résurrection, Il [Allah] décidera entre vous, et Allah est Clairvoyant sur ce que vous faites. Certes, vous avez un bel exemple [à suivre] en Abraham et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple: "Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul..." (Al Mumtahanah, 1-4)

Les paroles d'Allah ci-dessus, nous préviennent du danger de l'amour éprouvé pour les non-croyants. Une telle attitude ne peut

s'expliquer que par le sentimentalisme.

De nombreux autres versets du Coran, nous montrent, donnant de soigneuses considérations, les dangers de l'amour pour les non-croyants. L'histoire du Prophète Noé (psl) sert d'exemple à ce sujet. Noé demanda le pardon d'Allah en faveur de son fils qui ne L'adorait pas et pria pour qu'il soit sauvé du déluge. Allah répondit à Noé que son fils se trouvait parmi les infidèles et qu'il ne méritait pas son amour:

Et elle vogua en les emportant au milieu des vagues comme des montagnes. Et Noé appela son fils, qui restait en un lieu écarté (non loin de l'arche): "Ô mon enfant, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants." Il répondit: "Je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau." Et Noé lui dit: "Il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah. (Tous périront) sauf celui à qui Il fait miséricorde." Et les vagues s'interposèrent entre les deux, et le fils fut alors du nombre des noyés... Et Noé invoqua son Seigneur et dit: "Ô mon Seigneur, certes mon fils est de ma famille et Ta promesse est vérité. Tu es le plus juste des juges." Il dit: "Ô Noé, il n'est pas de ta famille car il a commis un acte infâme. Ne Me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants." Alors Noé dit: "Seigneur, je cherche Ta protection contre toute demande de ce dont je n'ai aucune connaissance. Et si Tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai au nombre des perdants." (Houd, 42-47)

C'est un signe de sagesse que d'aimer seulement ceux qui le méritent. Par conséquent, un croyant n'entretient jamais un profond sentiment dans son cœur pour quelqu'un qui s'égare (mais de la pitié et de la compassion et le désir qu'il soit guidé).

Les épouses de Noé et Lot se trouvaient également dans le rang des mécréants qui méritaient d'être sévèrement pénalisés par Allah. Le peuple de Lot s'égarait et, donc, fut complètement détruit. Juste avant la destruction, les anges vinrent trouver Lot, lui disant de quitter la ville et de laisser son épouse à l'arrière. Sans hésitation, Lot obéit à ce commandement:

Alors [les hôtes] dirent: "Ô Lot, nous sommes vraiment les émissaires de ton Seigneur. Ils ne pourront jamais t'atteindre. Pars avec ta famille à un moment de la nuit. Et que nul d'entre vous ne se retourne en arrière. Exception faite de ta femme qui sera atteinte par ce qui frappera les autres. Ce qui les menace s'accomplira à l'aube. L'aube n'est-elle pas proche?" (Houd, 81)

Lot s'est totalement soumis au commandement d'Allah. C'est exactement le type de comportement que l'on peut attendre de la part d'un croyant. Allah dit dans un verset:

Tu n'en trouveras pas, parmi les gens qui croient e Allah et au Jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à Son Messager, fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leurs cœurs et Il les a aidés de Son secours. Il les fera entrer dans les Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agréa et ils L'agrèrent... (Al Moujadalah, 22)

Dans l'essence de cette attitude, si purifiée au niveau émotionnel, réside, sans aucun doute, la compréhension de l'amour tel que peut le percevoir un véritable croyant. Allah nous informe au sujet des différents types d'amour qu'entretiennent les croyants et les mécréants dans les versets suivants:

Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d'Allah, des égaux à Lui, en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtement, ils sauront que la force toute entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtement! (Al Baqarah, 165)

Comme Allah nous le montre dans ce verset, les croyants éprouvent un véritable amour pour Lui. L'affection qu'ils ressentent pour les gens est simplement un reflet de leur amour pour Allah. Ils aiment les autres croyants car ils sont les gens "qui adoptent sincèrement la structure morale que le Coran propose à l'homme". Quant aux non-croyants, ils vivent selon leurs caprices et désirs. En ce sens, ils suivent les pas de Satan. Voilà pourquoi, il est impossible pour les croyants de se sentir proches d'eux. Les mécréants, eux, ont tendance à montrer de l'affection pour les gens et les choses de façon individuelle. Ils supposent qu'ils ont une existence indépendante d'Allah. Dans le Coran ce fait est considéré comme "associer des partenaires à Allah" ou en d'autres mots, du paganisme.

Dans le Coran, les comportements de self-control des sentiments dont les véritables croyants font preuve ne sont pas uniquement limités à l'amour. Il existe de nombreux autres types rationnels de comportements dont le Livre saint fait le récit. Les

exemples suivants sont tous de cette sorte: la mère de Moïse accepte de laisser son bébé partir sur les eaux du fleuve sans se révolter dès qu'elle en reçoit l'inspiration de la part d'Allah (Al Qasas, 7); les croyants dominent leur colère et pardonnent à autrui (Al Imran, 134); ne désespèrent pas au sujet de ce qu'il leur arrive (Al Hadid, 23) et font largesses de ce qu'ils chérissent (Al Imran, 92).

Cependant, un point a besoin d'être ici explicité plus profondément: le fait de ne pas être sentimental ne signifie en aucun façon être insensible. Au contraire, les croyants sont des gens au cœur tendre. Les qualités du Prophète Abraham (psl) sont décrites ainsi dans le saint Coran: "*Abraham était certes plein de sollicitude et indulgent.*" Ce que l'on critique ici au sujet du sentimentalisme est son aspect négatif prévalent dans la culture d'une société ignorante. Dans une façon sentimentale de penser, les émotions obscurcissent totalement la faculté de juger et risquent d'engendrer des raisonnements corrompus contraires aux principes du saint Coran. Au sein d'une telle culture, ce n'est pas l'esprit mais plutôt le mauvais aspect de l'âme qui secrète ces émotions.

Au sein de la communauté ignorante, différents exemples d'une telle attitude peuvent être observés: le sentimentalisme dont font preuve les jeunes filles en est un typique. Étant dominée par ses émotions, une jeune fille aime l'aspect extérieur (l'image) d'un homme davantage que son caractère et sa conduite morale. Ceci est dû, sans aucun doute, à la mentalité endoctrinée en elle par l'intermédiaire de la société.

Des sources de sagesse

Allah parle dans le saint Coran de ceux à qui Il accorde la sagesse. D'après Sa parole, on voit que la principale source de sagesse réside dans Sa crainte:

Ô vous qui croyez! Si vous craignez Allah, Il vous accordera la faculté de discerner (entre le bien et le mal), vous effacera vos méfaits et vous pardonnera. Et Allah est le Détenteur de l'énorme grâce. (Al Anfal, 29)

La pierre de touche de la crainte d'Allah consiste tout d'abord en la reconnaissance des attributs d'Allah et du Jour du jugement. Allah n'accorde à l'homme le sens de discerner entre la vérité et l'erreur que si celui-ci Le craint. Cet état de compréhension est en fait, le résultat naturel d'un adoucissement du cœur dû à la crainte d'Allah:

Allah a fait descendre le plus beau des récits, un Livre dont [certains versets] se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent (à l'entendre); puis leurs peaux et leurs cœurs s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà le [livre] guide d'Allah par lequel Il guide qui Il veut. Mais quiconque Allah égare n'a point de guide. (Az Zoumar, 23)

L'homme devrait toujours s'efforcer d'augmenter la crainte de son Seigneur. Dans cette optique, il devrait prier, méditer sur Sa force, Sa puissance et Son châtement, et essayer d'avoir une meilleure compréhension de Lui (de Ses qualités).

Craignez Allah, donc autant que vous pouvez, écoutez, obéissez et faites largesses. Ce sera un bien pour vous. Et quiconque a été protégé contre sa propre avidité... ceux-là sont ceux qui réussissent. (At Taghaboun, 16)

Le fait de pouvoir distinguer entre l'erreur et la vérité est l'indication de la sagesse de quelqu'un. Une telle personne sera certainement dotée de la capacité d'entendement. Ce don de compréhension est appelé (perspicacité) ou "vision" dans le saint Coran. Etymologiquement, en arabe, l'origine du mot *basirah* (perspicacité) est "voir". Pourtant il y a une grande différence entre ce terme et l'action normale de voir. Une personne dépourvue de perspicacité est décrite comme quelqu'un dont le cœur et l'esprit sont recouverts (d'un voile) sinon il pourrait comprendre le saint Coran.

Nous avons mis des voiles sur leurs cœurs, de sorte qu'ils ne comprennent pas: et dans leurs oreilles, une lourdeur. Et quand, dans le Coran, tu évoques ton Seigneur l'Unique, ils tournent le dos par répulsion. (Al Isra', 46)

Le terme "comprendre" dans le verset ci-dessus possède une grande signification. Dans de nombreux autres versets, le manque d'entendement de la plupart des gens est également mentionné. Ce qui revient à dire qu'au pur sens physique, les mécréants perçoivent (en d'autres mots, entendent) ce que leurs disent les croyants, mais ne saisissent pourtant pas la valeur et le conte-

nu du message. Leur état ressemble à celui de l'ébriété, de la perte de conscience et demeure un phénomène métaphysique. Allah nous en parle comme "d'un voile qui recouvre leurs cœurs":

Quel pire injuste que celui à qui on a rappelé les versets de son Seigneur et qui en détourna le dos en oubliant ce que ses deux mains ont commis? Nous avons placé des voiles sur leurs cœurs, de sorte qu'ils ne comprennent pas (le Coran), et mis une lourdeur dans leurs oreilles. Même si tu les appelles vers la bonne voie, jamais ils ne pourront donc se guider. (Al Kahf, 57)

Les mécréants, de temps à autre, confessent leur profonde incapacité à saisir la religion qui leur est communiquée. Cela est évident dans ce verset où le peuple de Madian ose dire à Sho-uaïb: *"Nous ne comprenons pas grand chose à ce que tu dis; et vraiment nous te considérons comme un faible parmi nous. Si ce n'est ton clan, nous t'aurions certainement lapidé. Et rien ne nous empêche de t'atteindre."* (Houd, 91)

Nul homme dépourvu d'entendement ne peut être guidé dans la voie droite, excepté par la volonté d'Allah. Allah déclare dans le verset suivant:

Et il en est parmi eux qui te prêtent l'oreille. Est-ce toi qui fait entendre les sourds, même s'ils sont incapables de comprendre. Et il en est parmi eux qui te regardent. Est-ce toi qui peux guider les aveugles, même s'ils ne voient pas? (Younous, 42-43)

En conséquence, ceux qui acceptent la foi sont gratifiés de sagesse et de perspicacité. Ils se doivent "d'appeler à Allah avec clairvoyance".

Dis: "Voici ma voie, j'appelle les gens à Allah, avec clarté, moi et ceux qui me suivent. Gloire à Allah! Et je ne suis point du nombre des associateurs." (Yousouf, 108)

Certes, il vous est parvenu des preuves évidentes, de la part de votre Seigneur. Donc, quiconque voit clair, c'est en sa faveur; et quiconque reste aveugle, c'est à son détriment, car je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. (Al An'am, 104)

Étant dépourvus de perspicacité et de sagesse, les mécréants prétextent leur propre intérêt pour fuir tout effort dans le sentier d'Allah. Malheureusement, par une telle attitude, ils se préparent à être jetés pour l'éternité dans le Feu:

Ceux qui ont été laissés à l'arrière se sont réjouis de pouvoir rester chez eux à l'arrière du Messager d'Allah, ils ont répugné à lutter par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah, et ont dit: "Ne partez pas au combat pendant cette chaleur!" Dis: "Le feu de l'Enfer est plus intense en chaleur." S'ils comprenaient! (At Tawbah, 81)

Et lorsqu'une sourate est révélée: "Croyez en Allah et lutez en compagnie de Son Messager", les gens qui ont tous les moyens (de combattre) parmi eux te demandent de les dispenser (du combat) et disent: "Laissez-nous avec ceux qui restent." Il leur plaît, (après le départ des combattants) de demeurer avec celles qui sont restées à l'arrière. Leurs cœurs ont été scellés et ils ne comprennent rien. (At Tawbah, 86-87)

De l'insouciance et de l'attention

Dans le saint Coran, Allah donne une description de ceux qui ne croient pas et sont dépourvus de clairvoyance. Allah explique que leur trait le plus caractéristique est leur état d'insouciance:

Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'Enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciantes. (Al A'raf, 179)

Voilà ceux dont Allah a scellé les cœurs, l'ouïe, et les yeux. Ce sont eux les insouciantes. (An Nahl, 108)

Une personne insouciantes des injonctions d'Allah, plutôt que de reconnaître ce qui ne va pas dans son comportement, fera tous ses efforts pour passer outre à ses méfaits ou les dissimuler. Cette attitude résolue et cette insistance à suivre ses vains désirs, et donc à ne pas s'en soucier, alors qu'ils risquent de l'éloigner de ce qu'Allah lui a ordonné, constituent, en fait, une vaine tentative de manifester sa "soi-disant" innocence. Se donner des excuses en revient à se disculper soi-même, comme il

est également évident dans le verset suivant:

Mais l'homme sera un témoin perspicace contre lui-même, quand même il présenterait ses excuses. (Al Qiyamah, 14-15)

Ces excuses ne sont que des tentatives futiles pour dissimuler les décisions prises ou les actions influencées par les envies et désirs. Le saint Coran fait spécialement référence à ces prétextes:

Quand ils entrevoient quelque commerce ou quelque divertissement, ils s'y dispersent et te laissent debout. Dis: "Ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur que le divertissement et le commerce, et Allah est le Meilleur des pourvoyeurs." (Al Joumoua', 11)

Plutôt que d'avancer des prétextes, essayer d'élucider ses propres méfaits libérerait un homme de l'état d'insouciance dans lequel il se trouve. Sinon, la persistance dans une telle attitude risque de l'égarer. Dans le saint Coran, Allah mentionne l'état d'insouciance des gens et le regret qu'ils auront dans l'Au-delà:

[L'échéance] du règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance ils s'en détournent. (Al Anbiya', 1)

C'est alors que la vraie promesse s'approchera, tandis que les regards de ceux qui ont mécré se figent: "Malheur à nous! Nous y avons été inattentifs. Bien plus, nous étions des injustes." (Al Anbiya', 97)

Fais preuve de patience [en restant] avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant Sa face. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant (le faux) brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à ce-

lui dont Nous avons rendu le cœur inattentif à Notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. (Al Kahf, 28)

À l'opposé de l'humeur indifférente des mécréants, les croyants font preuve d'un état de vigilance absolu, de conscience et d'attention concernant le monde extérieur et les événements se déroulant autour d'eux.

Notre attention devrait être essentiellement concentrée sur le fait qu'Allah cerne chaque chose, qu'Il est au courant de tout, et qu'Il appellera l'homme à rendre des comptes dans l'Au-delà. Un croyant qui parvient à diriger son attention sur chaque événement de la vie devient extrêmement conscient et soucieux de tout incident. Parce qu'Allah cerne toute chose, et parce que tout incident survient par Son ordre, chaque fait, porte avec lui un message caché et une signification. En prodiguant toute son attention, un homme peut saisir la signification et la sagesse contenues dans ces événements et comprendre leur aspect caché. Au contraire, les non-croyants sont inattentifs au véritable sens du monde qui les entoure. Étant insouciants du fait que chaque chose sur terre possède une finalité, ils font preuve d'indifférence au sujet des événements qui surviennent autour d'eux et restent insensibles aux messages (spirituels) du monde extérieur. Leur considération est principalement motivée par leur intérêt personnel et c'est pourquoi ils ne s'intéressent qu'à certains aspects particuliers des événements. Avec un tel état d'esprit, il leur est difficile d'avoir une conscience correcte de la vérité et, la plupart du temps, ils tirent des conclusions erronées.

L'attention a différentes facettes. Tirer des leçons des évène-

ments, fréquenter des gens doués d'intelligence et vigilants, percevoir les signes évidents qui entourent l'homme, accomplir une certaine action en prenant en considération tous les désavantages, sont parmi les signes d'une attitude réfléchie. Dans le saint Coran, quelques exemples particuliers sont donnés au sujet des comportements perspicaces des croyants. Par exemple, Moïse (psl) reconnut la présence de feu avant quiconque. De cette façon, lorsqu'il arriva à l'endroit où se trouvait le feu, il se trouva sur un territoire choisi par Allah pour communiquer avec lui. (Ta-Ha, 10-16)

La lassitude, l'indifférence ou l'insouciance sont ainsi les caractéristiques typiques de l'état d'esprit des non-croyants. Les croyants quant à eux, sont extrêmement précautionneux, attentifs et vigilants et encouragent également les autres dans ce sens avec enthousiasme.

Agir suivant la conjecture et les circonstances

Dans l'état d'insouciance, la logique et le raisonnement sont rarement utilisés. Ceci est certainement un curieux état d'esprit qui peut être comparé à l'état de somnolence. La personne insouciante risque facilement de se laisser aller à des actes déraisonnables. La vie d'une telle personne devient vite une succession d'actions illogiques, dont elle aura à subir les graves conséquences.

Par contre, l'un des principes fondamental de la logique réside dans le fait de ne pas placer sa confiance en une chose qui n'est pas basée sur un raisonnement censé. Aucun homme doté d'intelligence ne fonde sa vie sur un système de nature douteuse. Par exemple, personne ne prend un médicament au hasard en pensant que "cela puisse le soulager de son mal". Toute action devrait être ainsi basée sur des faits raisonnables.

Cependant, les non-croyants, ou ceux qui associent quelqu'un avec Allah, entretiennent ce genre d'attitude peu éclairée. Ceci principalement parce que leur vie est basée sur certaines présomptions. Par exemple, la plupart d'entre eux s'imaginent qu'ils n'auront pas de compte à rendre au Jour du jugement. Ou même si c'est le cas, qu'ils seront considérés comme innocents. Leur point

de vue au sujet de ce monde n'a pas de fondement authentique.

La sourate Al Kahf, raconte l'histoire de deux hommes, dont l'un est un incroyant qui base sa vie sur des conjectures erronées et des suppositions tandis que l'autre est croyant:

Donne leur l'exemple de deux hommes: à l'un d'eux Nous avons assigné deux jardins de vignes que nous avons entourés de palmiers et Nous avons mis entre les deux jardins des champs cultivés. Les deux jardins produisaient leur récolte sans jamais manquer. Et Nous avons fait jaillir entre eux un ruisseau. Et il avait des fruits et dit alors à son compagnon avec qui il conversait: "Je possède plus de biens que toi, et je suis plus puissant que toi grâce à mon clan." Il entra dans son jardin coupable envers lui-même [par sa mécréance]; il dit: "Je ne pense pas que ceci puisse jamais périr, et je ne pense pas que l'Heure viendra. Et si on me ramène vers mon Seigneur, je trouverai certes meilleur lieu de retour que ce jardin." (Al Kahf, 32-36)

Les déclarations des versets ci-dessus sont saisissantes. Le non-croyant ose dire: *"Je ne pense pas que cela puisse jamais périr, et je ne pense pas que l'Heure viendra. Et si on me ramène vers mon Seigneur, je trouverai certes meilleur lieu de retour que ce jardin."* C'est évidemment une folle présomption. Il ne possédait aucune preuve pour vérifier cette dernière. Pourtant, il (le propriétaire du jardin) persiste à proférer ses mêmes opinions insensées. Finalement, sa fin contredit son attitude: son jardin fut complètement dévasté. L'histoire continue de cette façon:

Son compagnon lui dit, tout en conversant avec lui: "Se-

rais-tu mécréant envers Celui qui t'a créé de terre, puis de sperme et enfin t'as façonné en homme? Quant à moi, c'est Allah qui est mon Seigneur; et je n'associe personne à mon Seigneur. En entrant dans ton jardin, que ne dis-tu: "Telle est la volonté (et la grâce) d'Allah! Il n'y a de puissance que par Allah." Si tu me vois moins pourvu que toi en bien et en enfants, il se peut que mon Seigneur, bientôt, me donne quelque chose de meilleur que ton jardin, qu'Il envoie sur [ce dernier], du ciel, quelque calamité, et que son sol devienne glissant, ou que son eau se tarisse de sorte que tu ne puisses plus la retrouver." Et sa récolte fut détruite et il se mit alors à se tordre les deux mains à cause de ce qu'il y avait dépensé, cependant que ses treilles étaient complètement ravagées. Et il disait: "Que je souhaite n'avoir associé personne à mon Seigneur!" Il n'eut aucun groupe de gens pour le secourir contre (la punition) d'Allah. Et il ne put se secourir lui-même. En l'occurrence, la souveraine protection appartient à Allah, le Vrai. Il accorde la meilleure récompense et le meilleur résultat. (Al Kahf, 37-44)

Comme on voit dans cet exemple, les mécréants suivent davantage leurs vains désirs que la véritable sagesse. La seule information véritablement authentique provient de la révélation d'Allah. Donc, ceux qui désirent fonder leur vie sur la certitude devraient établir leurs critères de jugements d'après le saint Coran. Tout autre jugement moral, que ce soit une idéologie, une philosophie, un système de pensée, ne peut conduire l'homme à la vérité. Cela uniquement parce que, tant qu'il ne s'agit pas

d'une révélation, toute façon de penser de l'être humain risque d'être pure présomption. Le saint Coran nous met en garde contre cela:

... alors qu'ils n'en ont aucune science: ils ne suivent que la conjecture, alors que la conjecture ne sert à rien contre la vérité. (An Najm, 28)

Le Coran décrit le cas de ceux qui ne font que suivre la conjecture et qui de cette façon, détournent leurs visages du sentier d'Allah:

Maudits soient les menteurs qui sont plongés dans l'insouciance. Ils demandent: "À quand le Jour de la rétribution?" Le jour où ils seront éprouvés au Feu: "Goûtez à votre épreuve [punition]; voici ce que vous cherchiez à hâter." (Ad Dariyat, 10-14)

Les gens qui adorent d'autres dieux en dehors d'Allah ne sont, en réalité, qu'une proie pour la conjecture. Dans le saint Coran, ce fait est rapporté de cette manière:

Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de [leurs] âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. (An Najm, 23)

C'est à Allah qu'appartient, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Que suivent donc ceux qui invoquent, en dehors d'Allah, [des divinités] qu'ils Lui associent? Ils ne suivent que la conjecture et ne font que mentir. (Younous, 66)

Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la ter-

re, ils t'égareront du sentier d'Allah: ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. (Al An'am, 116)

Et la plupart d'entre eux ne suivent que la conjecture. Mais la conjecture ne sert à rien contre la vérité. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. (Younous, 36)

Ceux qui agissent suivant la conjecture prétendent qu'ils trouveront des excuses pour se protéger eux-mêmes contre le châtiement d'Allah. Ce qui est, en fait, pure présomption de leur part ne pouvant adhérer avec la réalité. Leurs excuses ne seront donc pas acceptées par Allah.

Ceux qui ont associé diront: "Si Allah avait voulu, nous ne Lui aurions pas donné des associés, nos ancêtres non plus et nous n'aurions rien déclaré interdit." Ainsi leurs prédécesseurs traitaient de menteurs (les Messagers) jusqu'à ce qu'ils eurent goûté Notre rigueur. Dis: "Avez-vous quelque science à nous produire? Vous ne suivez que la conjecture et ne faites que mentir." (Al An'am, 148)

De la loyauté et de l'obéissance

Le saint Coran nous donne un compte rendu détaillé de la nature humaine. La corruption et les traits de personnalité négatifs des non-croyants y sont brossés, aussi bien que les attributs des croyants. Les qualités de ceux qui obéissent et retournent vers Allah, inspirés par Son esprit, sont ainsi devenues pour nous des modèles d'excellence de caractère.

Certainement, un si haut niveau de valeurs morales de la part des croyants fait contraste évident avec celui des mécréants. Prenons pour exemple la sincérité et la franchise opposées à la nature mensongère et hypocrite de ceux qui refusent la foi et s'y opposent. De la même manière, l'attitude généreuse, courageuse et modeste des croyants diffère de beaucoup avec celle arrogante, impitoyable et égoïste de certains mécréants. Une caractéristique qui distingue également ces deux groupes est le sens de la loyauté. Dans sa nature profonde, il est difficile à un non-croyant de rester véridique, en grande partie à cause de son égocentrisme: parfois, en quelques minutes, il peut détruire les relations d'amitié qu'il avait entretenues toute une vie avec un ami ou un membre de sa famille ou alors abandonner une cause qu'il considérerait pourtant comme juste.

Par contre, les croyants réagissent tout à fait différemment. Le

critère qu'ils appliquent à leurs actions et tout au long de leur vie est décrit manifestement dans ce verset:

Dis: "En vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'Univers." (Al An'am, 162)

De cette manière, ceux qui possèdent la foi sont animés dans leurs comportements, du désir de se plier à la volonté d'Allah et restent fidèles aux autres et à leurs engagements, à n'importe quel prix. Ils ne s'écartent jamais du droit chemin et font preuve d'une loyauté ferme et inébranlable envers les croyants et particulièrement le Prophète. Allah décrit leur loyauté de cette façon dans le saint Coran:

Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, et d'autres attendent encore; et ils n'ont varié aucunement (dans leur engagement). (Al Ahzab, 23)

La loyauté permet de maintenir les croyants qui luttent pour la foi, orientés vers un même but. Cet attribut, caractère essentiel de détermination, est vital pour toute communauté religieuse qui veut rester ferme. La moindre négligence dans ce domaine nuit au sens de l'honneur d'un croyant et l'entraîne à commettre des méfaits. Tout d'abord, il transgressera en essayant de cacher son manque de loyauté aux autres croyants. Puis il se mettra à dire des mensonges, en essayant constamment de les tromper. Après quelques temps, son "talent" de menteur, lui donnera l'impression qu'il peut véritablement duper les croyants et il se mettra alors à vivre à leurs dépens. Ce qui prouve,

en fait, un véritable manque d'amour (et de respect) envers eux. Dans ces conditions, il recherchera l'agrément des autres davantage que celui d'Allah.

Voilà pourquoi il luttera pour le prestige et considèrera toute chose risquant d'entamer ce prestige comme une sérieuse menace pour sa personne. Ainsi, il essaiera de s'en protéger en s'enfonçant encore un peu plus dans le mensonge. En même temps, comme les croyants risquent de découvrir sa perfidie, il sera obligé de se conduire encore un peu plus en hypocrite. À ce stade, il fera tout pour se disculper et peut fort bien aller jusqu'à s'allier avec les mécréants et les hypocrites.

Par contre, les croyants sincères persévèrent avec fermeté sur le chemin de la droiture jusqu'à la mort, parce que, leur obéissance est dirigée à nul autre qu'Allah. C'est ce que l'on voit dans les versets suivants:

Quiconque obéit au Messager obéit certainement à Allah. Et quiconque tourne le dos... Nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardien. (An Nissa', 80)

La sincérité est un facteur primordial pour le croyant. En nous informant au sujet des hypocrites qui cherchent constamment à esquiver leurs obligations, Allah veut attirer notre attention sur le serment de ne pas tourner le dos que les croyants ont contracté et nous fait comprendre que de telles personnes portent une lourde responsabilité.

Tandis qu'auparavant ils avaient pris l'engagement envers Allah qu'ils ne tourneraient pas le dos. Et il sera demandé compte de tout engagement vis-à-vis d'Allah. (Al Ahzab, 15)

Un serment envers Allah est certainement une lourde responsabilité. Pour cela, Allah recommande aux croyants:

Et ne vendez pas à vil prix le pacte d'Allah. Ce qui se trouve auprès d'Allah est meilleur pour vous, si vous saviez! (An Nahl, 95)

Sans aucun doute, le signe le plus évident de loyauté est l'obéissance à notre Prophète (pssl). L'obéissance est un attribut essentiel des croyants, comme nous le voyons dans le saint Coran. C'est en fait la clé pour obtenir la miséricorde d'Allah, pour atteindre le Paradis et obtenir la victoire contre les mécréants.

Et obéissez à Allah et au Messenger afin qu'il vous soit fait miséricorde! (Al Imran, 132)

Tels sont les ordres d'Allah. Et quiconque obéit à Allah et à Son Messenger, Il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. (An Nissa, 13)

Ô les croyants! Obéissez à Allah, et obéissez au Messenger et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au Messenger, si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Ce sera mieux et de meilleure interprétation (et aboutissement). (An Nissa, 59)

Nous n'avons envoyé de Messenger que pour qu'il soit obéi, par la permission d'Allah. Si, lorsqu'ils ont fait du tort à leurs propres personnes, ils venaient à toi en implorant le pardon d'Allah et si le Messenger demandait le pardon pour eux, ils trouveraient, certes, Allah, Très Accueillant au repentir, Miséricordieux. (An Nissa, 64)

Quiconque obéit à Allah et au Messager... Ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de Ses bienfaits: les Prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quels bons compagnons que ceux-là! (An Nissa, 69)

Dans toutes les circonstances, les croyants devraient s'efforcer à l'obéissance au Prophète (pssl). Il arrive que les hypocrites soient eux aussi obéissants, principalement, lorsque les conditions ne sont pas trop dures et exigeantes. Par contre en période de difficultés et de trouble, seuls les véritables croyants persévèrent (dans leur obéissance). Dans le saint Coran, on voit que les hypocrites vivant à l'époque du Prophète (pssl) trouvaient difficile la lutte dans Son sentier. Pourtant quand ils trouvaient un gain immédiat et un voyage facile, ils se joignaient aux croyants dans leurs luttes:

Légers ou lourds, lancez-vous au combat, et lutez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah. Cela est meilleur pour vous, si vous saviez. S'il s'était agi d'un profit facile ou d'un court voyage, ils t'auraient suivi; mais la distance leur parut longue. Et ils jurèrent par Allah: "Si nous avons pu, nous serions sortis en votre compagnie." Ils se perdent eux-mêmes. Et Allah sait bien qu'ils mentent. (At Tawbah, 41-42)

L'une des principales qualités des croyants consiste en leur obéissance dans n'importe quelle situation et circonstance. Le saint Coran nous informe d'ailleurs au sujet de cette attitude et de celle des mécréants:

Et ils disent: "Nous croyons en Allah et au Messager et nous obéissons." Puis après cela, une partie d'entre eux

fait volte-face. Ce ne sont point ceux-là les croyants. Et quand on les appelle vers Allah et Son Messager pour que celui-ci juge parmi eux, voilà que quelques-uns d'entre eux s'éloignent. Mais s'ils ont le droit en leur faveur, ils viennent à lui, soumis. Y a-t-il une maladie dans leurs cœurs? Ou doutent-ils? Ou craignent-ils qu'Allah les opprime, ainsi que Son Messager? Non! Mais ce sont eux les injustes. La seule parole des croyants, quand on les appelle vers Allah et Son Messager, pour que celui-ci juge parmi eux, est: "Nous avons entendu et nous avons obéi." Et voilà ceux qui réussissent. Et quiconque obéit à Allah et à Son Messager, craint Allah et Le redoute... Alors, voilà ceux qui récoltent le succès. Et ils jurent par Allah en serments solennels que si tu le leur ordonnais, ils sortiraient à coup sûr (au combat). Dis: "Ne jurez donc pas. [Votre] obéissance [verbale] est bien connue. Allah est parfaitement Connaisseur de ce que vous faites." Dis: "Obéissez à Allah et au Messager. S'ils se détournent, il [le Messager] n'est alors responsable que de ce dont il est chargé; et vous assumez ce dont vous êtes chargés. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidés." Et il n'incombe au Messager que de transmettre explicitement (son message). (An Nour, 47-54)

L'obéissance au Messager devrait provenir du fond du cœur et avec un agrément total. Les croyants devraient savoir que la décision du Messager est juste et, de cette façon ne jamais faillir dans leur obéissance. C'est un point extrêmement important;

le fait d'obéir à contrecœur est d'ailleurs décrit dans le saint Coran comme un signe de mécréance:

Non! Par ton Seigneur! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'aurent demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'aurent éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement [à ta sentence]. (An Nissa, 65)

L'obéissance est un signe certain de la foi de quelqu'un en Allah et de sa totale disponibilité à Le servir. C'est certainement, pour lui, le seul moyen de salut. Comme Allah l'a mentionné dans la sourate Al Anfal, 24: "*Ô vous qui croyez! Répondez à Allah et au Messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la (vraie) vie...*", le Messager appelle les hommes au salut éternel. Dans un autre verset, Allah nous montre que le Messager appelle les croyants au salut, à la liberté, au contentement et à la préservation du mal. Dans le verset 157 de la sourate Al A'raf, Il dit:

Ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré qu'ils trouvent écrit (mentionné) chez eux dans la Thora et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licites les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui; ceux-là seront les gagnants.

La victoire des croyants sur les mécréants dépend également de leur obéissance au Messager et à ceux qui détiennent l'autorité parmi eux. En retour, pour leur obéissance, Allah les soutient et leur accorde une éclatante victoire. L'inverse est éga-

lement vrai. En cas de désobéissance, ils perdent leur suprématie sur les mécréants. Allah nous fait le récit d'un tel incident survenu au temps du Prophète (pssl) dans le verset suivant:

Et certes, Allah a tenu Sa promesse envers vous quand, par Sa permission, vous les tuiez sans relâche, jusqu'au moment où vous avez fléchi, où vous vous êtes disputés à propos de l'ordre donné, et vous avez désobéi après qu'Il vous eut montré (la victoire) que vous aimiez! Il en était parmi vous qui désiraient la vie d'ici-bas et il en était parmi vous qui désiraient l'Au-delà. Puis Il vous a fait reculer devant eux, afin de vous éprouver. Et certes Il vous a pardonné. Et Allah est Détenteur de la grâce envers les croyants. (Al Imran, 152)

Le salut ne peut être obtenu qu'au moyen de l'obéissance. Ceux qui n'obéissent pas au Messager et suivent un autre chemin que celui de la droiture, leur destination finale risque d'être en Enfer. Allah l'a clairement explicité dans le saint Coran:

Et quiconque fait scission d'avec le Messager, après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors Nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'Enfer. Et quelle mauvaise destination! (An Nissa', 115)

De la détermination

La détermination est l'une des plus marquantes qualités d'un croyant. Celui-ci ne manque jamais d'enthousiasme et de dévouement. Son unique but est d'obtenir le plaisir d'Allah. C'est pourquoi, aucune difficulté ne pourrait être un obstacle dans ses efforts. Il ne se soucie jamais de ce que disent ou pensent les autres de lui. Son unique but est de servir la cause de son Seigneur et il modèle sa vie en fonction de cela.

Allah met certainement à l'épreuve la détermination des croyants, par différentes façons; soit en leur occasionnant périodiquement des troubles, soit en leur faisant supporter des souffrances.

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. (Al Baqarah, 155)

Quoi qu'il en soit, un croyant, dans son engagement total, fait preuve de patience dans toutes circonstances. Allah vante cette attitude des croyants dans le verset suivant:

Combien de Prophètes ont combattu, en compagnie de beaucoup de disciples, ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ce qui les atteignit dans le sentier d'Allah. Ils ne faiblirent pas et ils ne cédèrent point. Et Allah aime les

endurants. Et ils n'eurent que cette parole: "Seigneur, pardonne-nous nos péchés ainsi que nos excès dans nos comportements, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur les gens mécréants." (Al Imran, 146-147)

Faillir à ses engagements est l'attitude de ceux qui ont la maladie dans le cœur. Nous le voyons dans le verset suivant:

Ne te demandent permission que ceux qui ne croient pas en Allah et au Jour dernier, et dont les cœurs sont remplis de doute. Ils ne font qu'hésiter dans leur incertitude. (At Tawbah, 45)

De pair avec les difficultés, les troubles et la détresse, la prospérité et l'abondance ébranlent également la détermination de certains gens. Le confort refroidit une grande partie de leur enthousiasme et excitation. Devenir insolent et détourner son visage d'Allah après avoir bénéficié de Ses faveurs est une caractéristique des non-croyants.

Et quand le malheur touche l'homme, il fait appel à Nous, couché sur le côté, assis, ou debout. Puis quand Nous le délivrons de son malheur, il s'en va comme s'il ne Nous avait point imploré pour un mal qui l'a touché. C'est ainsi que furent embellies aux outranciers leurs actions. (Younous, 12)

Par contre, il en est tout autrement pour les véritables croyants. La prospérité, la grandeur, la richesse ou le pouvoir n'affectent jamais leur attitude. Ils savent très bien que toutes ces faveurs leurs sont accordées par Allah et qu'Il peut leur enlever quand Il le veut. De cette façon, ils n'exultent jamais au sujet de leurs prouesses personnelles.

Désirer l'Au-delà et lutter dans ce sens de toutes ses forces, de même qu'éviter l'extravagance dans son train de vie journalier, sont des indications de détermination chez les véritables croyants.

Et ceux qui recherchent l'Au-delà et fournissent les efforts qui y mènent, tout en étant croyants... alors l'effort de ceux-là sera reconnu. (Al Isra', 19)

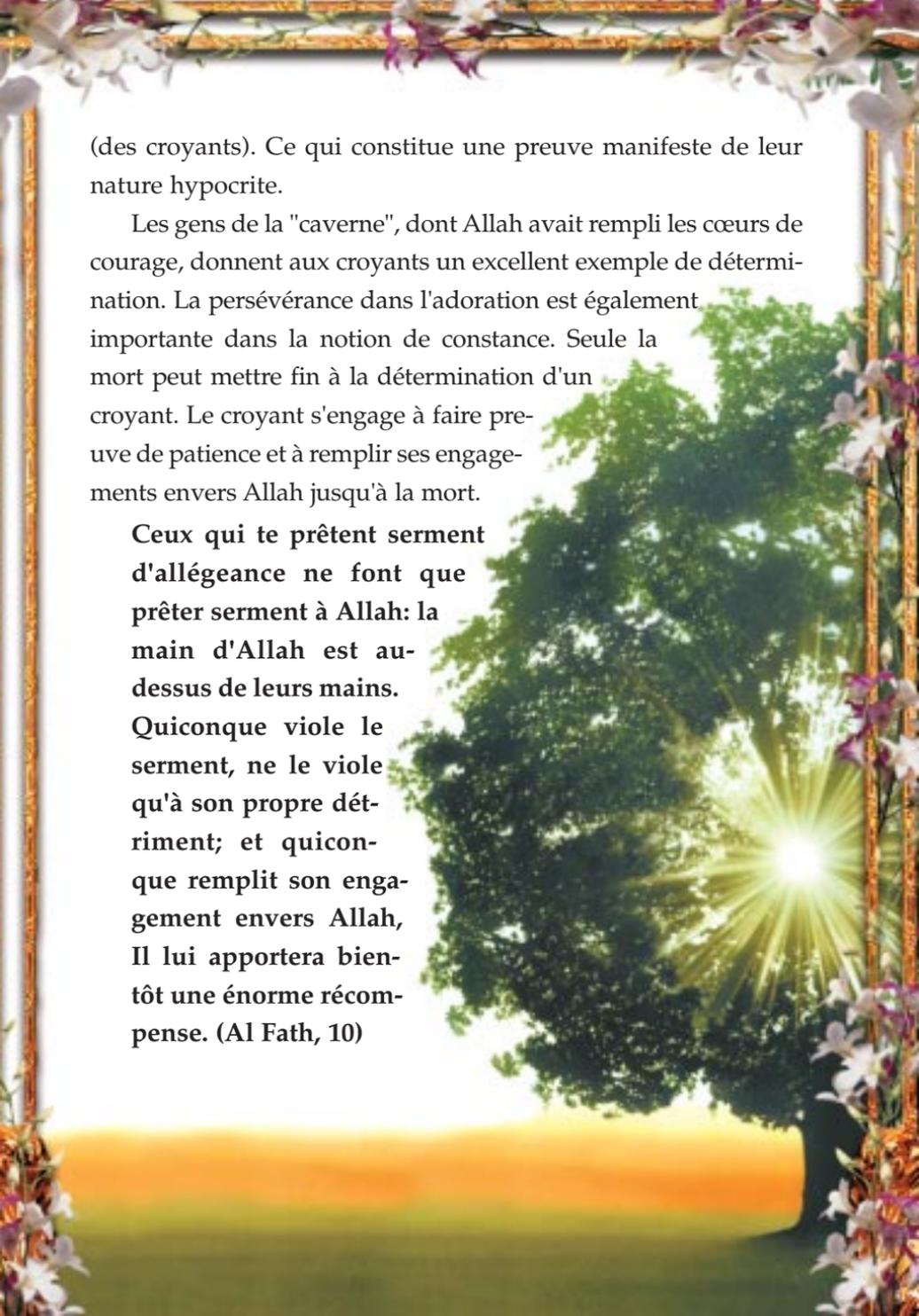
Ne jamais perdre espoir, faire preuve d'un incessant enthousiasme nous est recommandé par Allah:

Ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants. (Al Imran, 139)

La détermination, de cette façon, est donc un trait marquant des croyants. Ceux qui recherchent un "*profit facile ou un court voyage*" (At Tawbah, 42), par contre, ont de la peine à faire preuve d'une détermination inébranlable. Les véritables croyants, quant à eux, accomplissent ce qui leur est demandé avec une détermination ferme jusqu'à la mort.

Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, et d'autres attendent encore; et ils n'ont varié aucunement (dans leur engagement). (Al Ahzab, 23)

Les hypocrites, eux, font preuve d'inconsistance quant à leurs comportements et attitudes, et changent suivant le type de personnes avec qui ils ont affaire. Lorsque les croyants remportent une victoire, ils veulent en partager le succès alors qu'en période de trouble, ils se tiennent éloignés de la communauté

(des croyants). Ce qui constitue une preuve manifeste de leur nature hypocrite.

Les gens de la "caverne", dont Allah avait rempli les cœurs de courage, donnent aux croyants un excellent exemple de détermination. La persévérance dans l'adoration est également importante dans la notion de constance. Seule la mort peut mettre fin à la détermination d'un croyant. Le croyant s'engage à faire preuve de patience et à remplir ses engagements envers Allah jusqu'à la mort.

Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah: la main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Quiconque viole le serment, ne le viole qu'à son propre détriment; et quiconque remplit son engagement envers Allah, Il lui apportera bientôt une énorme récompense. (Al Fath, 10)

De la persévérance

L'adoration fondamentale d'un croyant implique deux choses dans sa vie: le respect constant des principes enseignés dans le Coran et l'éloignement des comportements en contradiction avec ses ordres. Le terme "patience" englobe les vertus de constance, le fait de ne tolérer aucune négligence ou retard dans son adoration, et la protection de soi-même contre l'insouciance (dans son adoration).

Voilà pourquoi la patience et l'endurance sont deux concepts différents. L'endurance implique une notion d'opposition et de résistance. Il sous-entend, en fait, l'endurance de difficultés ou de douleur. La patience dont fait preuve un croyant est totalement différente: celui-ci ne se sent pas vaincu ou démoralisé. Au contraire, il se sent lui-même plus proche d'Allah et de cette façon éprouve de la joie dans les détresses qui s'abattent sur lui. Cela devient pour lui une source d'ardeur et d'excitation.

De nombreux versets dans le saint Coran nous recommandent la persévérance:

Sois donc patient, car la promesse d'Allah est vérité. Et que ceux qui ne croient pas fermement ne t'ébranlent pas! (Ar Roum, 60)

Ô les croyants! Soyez patients. Incitez-vous à la patience.

**ce. Lutte^z constamment (contre l'ennemi) et craignez Allah, afin que vous réussissiez! (Al Imran, 200)
Patiente! Ta patience [ne viendra] qu'avec (l'aide d'Allah).
Ne t'afflige pas pour eux. Et ne sois pas angoissé à cause de leurs complots. (An Nahl, 127)**

Il est indiqué, en outre, dans le saint Coran, que les croyants seront éprouvés au sujet de la patience:

Nous vous éprouverons, certes afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent [pour la cause d'Allah] et qui endurent, et afin d'éprouver [faire apparaître] vos nouvelles. (Mohammad, 31)

Certes vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes; et certes vous entendrez de la part de ceux à qui le Livre a été donné avant vous et de la part des associés, beaucoup de propos désagréables. Mais si vous persévérez dans la patience et êtes pieux... voilà bien la meilleure résolution à prendre. (Al Imran, 186)

Le Messager d'Allah dit à ce sujet:

"L'exemple d'un croyant est semblable à celui de la plante fraîche et tendre qui se penche suivant la direction du vent; mais quand le vent s'apaise, elle redevient droite une nouvelle fois. Alors quand le croyant est éprouvé par une affliction, il demeure patient jusqu'à ce qu'Allah dissipe sa souffrance."*

La persévérance est également la clé de la victoire des croyants.

*Rapporté par Bukhârî

Allah soutient les croyants tant qu'ils persévèrent:

Maintenant, Allah a allégé votre tâche, sachant qu'il y a de la faiblesse en vous. S'il y en a cent parmi vous, patients et persévérants, ils vaincront deux cents; et s'il y en a mille, ils vaincront deux mille, par la grâce d'Allah. Et Allah est avec les patients. (Al Anfal, 66)

Et obéissez à Allah et à Son Messenger; et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et soyez patients, car Allah est avec les patients. (Al Anfal, 46)

La patience est une qualité essentielle et la clé de l'agrément d'Allah et de l'entrée au Paradis. Dans un verset, Allah parle des attributs des croyants de cette façon: "*Eux qui ont persévérés dans la patience et placés leur confiance en leur Seigneur.*" (An Nahl, 42) Dans d'autres versets, l'emphase est mise sur ce même sujet:

... Et Nous récompenserons ceux qui ont été constants en fonction du meilleur de ce qu'ils faisaient. (An Nahl, 96) Ceux-là auront pour récompense un lieu élevé [du Paradis] à cause de leur patience, et ils y seront accueillis avec le salut et la paix. (Al Fourqane, 75)

Et c'est être, en outre, de ceux qui croient et s'enjoignent mutuellement la patience, et s'enjoignent mutuellement la miséricorde. (Al Balad, 17)

Les croyants implorent pour obtenir la patience:

... "Seigneur! Déverse sur nous la constance, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur ce peuple infidèle." (Al Baqarah, 250)

Des actions vertueuses

Les actions vertueuses (*amal saliha*) sont parmi les concepts-clés du saint Coran. En arabe, le mot "vertueux" englobe la notion de bien, salut, et rectitude. Le verbe "se réformer" (*islah*) est également dérivé de la même racine. De la même façon, en français, tout type de bonne réalisation ou action bénéfique, accompli pour le bien de la religion est appelé "action vertueuse". Dans le langage du saint Coran, par contre, chaque acte ou comportement en vue de rechercher la faveur d'Allah est une action vertueuse.

Le salut d'un individu n'est pas obtenu uniquement par l'intermédiaire de la foi; les actions pieuses, signes de la foi sincère, entraînent également le salut de l'âme. Par contre, dire: "Je crois" sans accomplir les commandements de la religion ne suffit pas pour obtenir le salut. Dans le Coran, Allah nous dit à ce sujet:

Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire: "Nous croyons!", sans les éprouver? Certes, Nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux; [Ainsi] Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. (Al Ankabout, 2-3)

La façon dont un croyant accomplit des actions vertueuses

prouve son ardeur. Ses actes sont un signe de sa persévérance, stabilité, détermination et loyauté, en d'autres mots, de la profondeur de sa foi.

Allah nous informe, dans le Coran, au sujet de différents types d'actions vertueuses. Transmettre le message de l'Islam aux gens, faire des efforts pour vivre la morale du Coran, s'efforcer d'avoir une meilleure compréhension du saint Coran, résoudre toutes sortes de problèmes personnels ou sociaux des musulmans, tout ceci constitue des actions vertueuses importantes. Les piliers fondamentaux de l'adoration, tels que la prière, le jeûne, la dépense pour la cause d'Allah et le pèlerinage à la Mecque font également partie de ceux-là.

La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le Levant ou le Couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au Jour dernier, aux Anges, au Livre et aux Prophètes, de donner de son bien, quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les jugs, d'accomplir la prière et d'acquitter la Zakat. Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux! (Al Baqarah, 177)

Pourtant il y a un autre point qui mérite notre attention: ce qui fait un acte vertueux n'est pas seulement son résultat mais l'intention qui y est incluse. Voilà pourquoi pour qu'un acte soit considéré de cette manière, il doit être accompli purement, pour l'agrément d'Allah.

À ce propos, le Prophète (pssl) dit:

"Les œuvres ne valent que par les intentions, et chaque homme n'obtient que ce qui est conforme à son intention. Quiconque accomplit l'hégire en vue d'Allah et de Son Envoyé se verra compter son hégire comme telle. Et quiconque accomplit l'hégire en vue d'obtenir ce monde, ... (qu'il sache) que son hégire lui sera comptée comme telle."*

C'est ce qui distingue réellement une action vertueuse de la "charité" telle qu'on la conçoit dans une société ignorante. Une action vertueuse est accomplie pour obtenir l'agrément d'Allah tandis que, dans une société ignorante, la notion de charité est basée sur l'esprit de solidarité sociale et un désir personnel d'acquérir une réputation de "bienfaiteur".

Les versets ci-dessous expliquent pourquoi les actions des non-croyants n'ont rien à voir avec les véritables aumônes:

Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent le jour où le mal s'étendra partout, et offrent la nourriture, malgré leur amour, au pauvre, à l'orphelin et au prisonnier, (disant): "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. (Al Insan, 7-10)

Si un acte, pourtant considéré comme vertueux est accompli avec ostentation et non pas pour l'agrément d'Allah, il cesse d'être considéré comme tel. Ceci simplement parce qu'il a été fait pour plaire à d'autres personnes. Ce qui correspond, su-

*Rapporté par Bukhârî

ivant les termes du saint Coran, au fait "d'associer des partenaires à Allah", qui est un grand péché. Dans les versets suivants, Allah explique comment un acte d'adoration accompli pour plaire à quelqu'un d'autre que Lui, perd de sa valeur et devient un acte ordinaire.

Malheur donc, à ceux qui prient tout en négligeant (et retardant) leur prière, qui sont pleins d'ostentation. (Al Ma'oun, 4-6)

Anas rapporte ces propos du Prophète (pssl):

"Celui qui possède ces trois qualités goûtera la douceur de la foi: avoir pour Allah et Son Envoyé un amour qui surpasse l'amour de tous les êtres; aimer les gens et ne les aimer que pour (plaire à) Allah; répugner à retourner à la mécréance après qu'Allah vous en soustrait, de la même manière que l'on craint d'être jeté au feu."*

De la même manière, dépenser dans la voie d'Allah, qui est un acte vertueux, devient un acte ordinaire s'il est accompli pour faire une démonstration de sa générosité devant les gens. Allah décrit la différence entre le fait de dépenser pour Son propre plaisir et celui pour satisfaire ses propres désirs de cette façon:

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. Il ressemble à un rocher recouvert de terre: qu'une

*Rapporté par Bukhârî

averse l'atteigne, elle le laisse dénué. De pareils hommes ne tireront aucun profit de leurs actes. Et Allah ne guide pas les gens mécréants. Et ceux qui dépensent leurs biens cherchant l'agrément d'Allah, et bien rassurés (de Sa récompense), ils ressemblent à un jardin sur une colline. Qu'une averse l'atteigne, il double ses fruits; à défaut d'une averse qui l'atteint, c'est la rosée. Et Allah voit parfaitement ce que vous faites. (Al Baqarah, 264-265)

Et ceux qui dépensent leurs biens avec ostentation devant les gens et ne croient ni en Allah ni au Jour dernier. Quiconque a le Diable pour camarade inséparable, quel mauvais camarade! Qu'auraient-ils à se reprocher s'ils avaient cru en Allah et au Jour dernier et dépensé (dans l'obéissance) de ce qu'Allah leur a attribué? Allah, d'eux, est Omniscient. (An Nissa, 38-39)

En bref, ce qui fait d'un acte une action vertueuse est son intention. Si celle-ci est correcte, cette action sera également correcte, même si le résultat désiré n'est pas atteint. Par exemple, dans l'intention de plaire à Allah, un croyant peut s'efforcer beaucoup pour une certaine cause, sans pour cela que ses efforts aboutissent. Pourtant, ce n'est pas important; car il obtiendra la récompense de la part d'Allah. Tout croyant devrait savoir qu'il existe une raison pour laquelle Allah ne le laisse pas parfois atteindre son but: *"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."* (Al Baqarah, 216) Seul Allah connaît si la fin désirée aura des heureuses conséquences pour l'homme.

Donc, le résultat de chaque action dépend toujours d'Allah.

Toute entreprise devrait être faite uniquement pour obtenir Sa satisfaction.

Comme nous l'avons vu plus haut, l'intention est l'essence d'une action vertueuse. Cela est du au fait qu'Allah est au-dessus de tout besoin. Ainsi, Il n'a besoin d'aucun des actes accomplis par Ses serviteurs. Il dit Lui-même dans les versets suivants:

Ô hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, Lui qui se dispense de tout et Il est le Digne de louange. S'Il voulait, Il vous ferait disparaître, et ferait surgir une nouvelle création. Et cela n'est point difficile pour Allah. (Al Fatir, 15-17)

Il peut faire ce qu'Il veut quand Il veut. Il n'a pas besoin des actions et efforts des croyants pour faire prévaloir Sa religion:

... Si Allah voulait, Il aurait dirigé tous les hommes vers le droit chemin. (Ar Ra'd, 31)

En résumé, si un homme accomplit de bonnes actions, il augmente son propre bénéfice personnel. Les actions vertueuses sont certainement un moyen d'atteindre la félicité éternelle.

Et quiconque lutte, ne lutte que pour lui-même, car Allah peut se passer de tout l'univers. (Al Ankabout, 6)

Quelqu'un qui accomplit ses prières, le jeûne, dépense pour la cause d'Allah ou soutient la cause de l'Islam, profite, en fait, lui-même de ses bonnes actions. C'est lui qui a besoin d'accomplir de bonnes actions et en retour, il obtiendra sûrement, pardon et grande récompense.

Pour la même raison, auprès d'Allah, une bonne action n'est acceptée que lorsqu'elle est animée d'une bonne intention:

Ni leurs chairs ni leurs sangs n'atteindront Allah, mais ce qui L'atteint de votre part c'est la piété. Ainsi vous les a-t-Il assujettis afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah, pour vous avoir mis sur le droit chemin. (Al Hajj, 37)

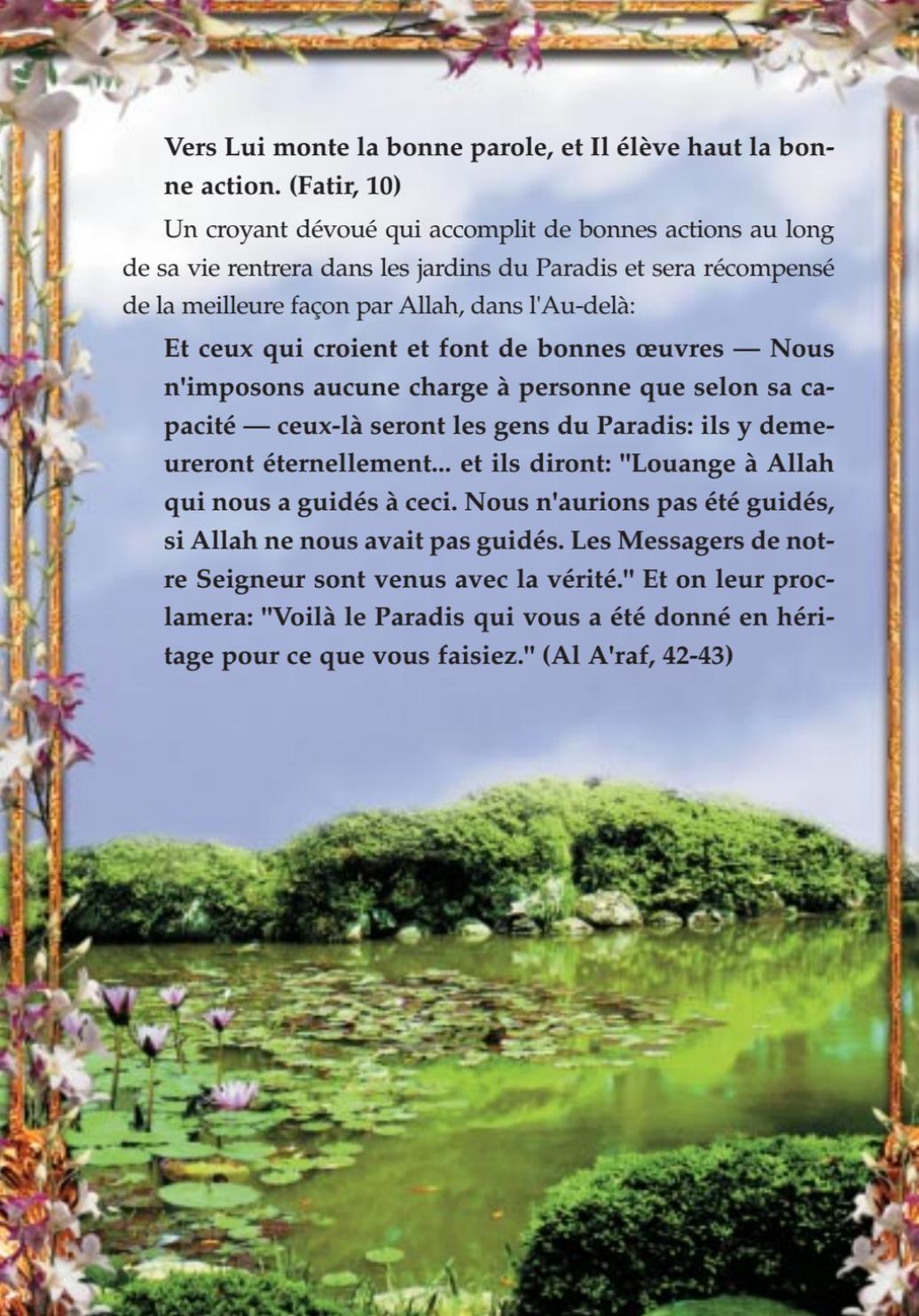
Ainsi, tout en accomplissant une action pieuse, il est d'importance vitale de ne pas négliger le souvenir d'Allah. À cette fin, un croyant devrait implorer Allah pour l'acceptation de ses œuvres. L'invocation du Prophète Ibrahim et Ismaël (pse) est un excellent exemple dans ce domaine pour tous les croyants:

Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la Maison: "Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part! Car c'est Toi, l'Audient, l'Omniscient. Notre Seigneur! Fais de nous Tes soumis, et de notre descendance une communauté soumise à Toi. Et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir. Car c'est Toi certes le Puisant, le Sage. (Al Baqarah, 127-128)

La parole d'Allah adressée à David (psl) et son peuple montre également la valeur de la prière, de la reconnaissance envers Allah en accomplissant des actions pieuses:

Ils exécutaient pour lui ce qu'il voulait: sanctuaires, statues, plateaux comme des bassins, et marmites bien ancrées. "Ô famille de David, œuvrez par gratitude, alors qu'il y a eu peu de Mes serviteurs qui sont reconnaissants." (Saba, 13)

Ceci constitue sûrement le type de service qui renforce la foi de quelqu'un en Allah: son affirmation de "je crois" est renforcée avec ce service et monte jusqu'à Allah.

Vers Lui monte la bonne parole, et Il élève haut la bonne action. (Fatir, 10)

Un croyant dévoué qui accomplit de bonnes actions au long de sa vie rentrera dans les jardins du Paradis et sera récompensé de la meilleure façon par Allah, dans l'Au-delà:

Et ceux qui croient et font de bonnes œuvres — Nous n'imposons aucune charge à personne que selon sa capacité — ceux-là seront les gens du Paradis: ils y demeureront éternellement... et ils diront: "Louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés, si Allah ne nous avait pas guidés. Les Messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité." Et on leur proclamera: "Voilà le Paradis qui vous a été donné en héritage pour ce que vous faisiez." (Al A'raf, 42-43)

Remercier Allah

En signe de reconnaissance envers un être humain qui nous a accordé une faveur, nous lui adressons des remerciements. La notion de reconnaissance envers Allah (*shoukr*), quant à elle, consiste à saisir et réaliser l'importance de la grâce et faveur qu'Il nous a accordées exclusivement. Dans le saint Coran, le contraire de la reconnaissance est désigné par le terme de "mécréance" (*koufr*), synonyme d'ingratitude. Cette définition assimile la reconnaissance à une forme d'adoration et fait comprendre au croyant les conséquences désastreuses que peut entraîner sa négligence.

La reconnaissance envers Allah est l'un des concepts souligné dans le saint Coran. Dans presque 70 versets, l'importance d'offrir des remerciements à Allah nous est mentionnée, avec des exemples de ceux qui sont reconnaissants et ingrats ainsi que la description de leur différentes places dans l'Au-delà. La raison pour laquelle tant d'importance a été donnée à ce concept réside dans le fait qu'il constitue une preuve évidente de la foi de quelqu'un et de son affirmation en l'unicité d'Allah. Dans un verset, "être reconnaissant" est décrit comme adorer uniquement Allah:

Ô les croyants! Mangez des (nourritures) licites que Nous vous avons attribuées. Et remerciez Allah, si c'est

Lui que vous adorez. (Al Baqarah, 172)

Dans un autre verset, le fait d'être reconnaissant envers Allah est considéré comme l'opposé de l'idolâtrie:

En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé: "Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine; et tu seras très certainement du nombre des perdants. Tout au contraire, adore Allah seul et sois du nombre des reconnaissants." (Az Zoumar, 65-66)

Le refus de Satan de se plier à l'ordre d'Allah (le jour où il a refusé de se prosterner devant Adam) souligne un peu plus l'importance du fait de remercier Allah:

Puisque Tu m'as mis en erreur, dit [Satan], je m'assoierai pour eux sur Ton droit chemin, puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et, pour la plupart, Tu ne les trouveras pas reconnaissants. (Al A'raf, 16-17)

Comme indiqué dans le verset ci-dessus, Satan a, par dépit, décidé de consacrer sa vie à égarer les gens. Son objectif principal est de les rendre ingrats envers leur Créateur. Lorsqu'on considère cet objectif de Satan, on comprend mieux comment un homme s'égare lorsqu'il cesse de faire les remerciements d'Allah.

Le fait d'être reconnaissant ou non fait partie des tests d'Allah. L'homme bénéficie, sans aucun doute, des faveurs d'Allah et il a été également informé comment en profiter. En retour, il lui est demandé une attitude obéissante envers son Créateur. Cependant, encore une fois le choix lui a été laissé d'être reconnaissant ou non envers Lui:

En effet, Nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée [aux composantes diverses] pour le mettre à l'épreuve. [C'est pourquoi] Nous l'avons fait entendre et voyant. Nous l'avons guidé dans le chemin, — qu'il soit reconnaissant ou ingrat. (Al Insane, 2-3)

Comme ce verset le suggère, le choix d'un être humain d'être reconnaissant ou non, constitue un signe évident de sa foi ou de sa mécréance.

La gratitude est également étroitement liée au salut dans l'autre monde. Aucun châtement ne s'abattra sur ceux qui possèdent la foi et sont reconnaissants:

Pourquoi Allah vous infligerait-Il un châtement si vous êtes reconnaissants et croyants? Allah est Reconnaissant et Omniscient. (An Nissa, 147)

Ce verset, comme bien d'autres, annonce la bonne nouvelle de la récompense d'Allah en faveur de ceux qui ont été reconnaissants envers leur Créateur:

Et lorsque votre Seigneur proclama: "Si vous êtes reconnaissants, très certainement J'augmenterai (Mes bienfaits) pour vous. Mais si vous êtes ingrats, Mon châtement sera terrible. (Ibrahim, 7)

Telle est la [bonne nouvelle] qu'Allah annonce à ceux de Ses serviteurs qui croient et accomplissent les bonnes œuvres! Dis: "Je ne vous en demande aucun salaire, si ce n'est l'affection eu égard à [nos liens] de parenté." Et quiconque accomplit une bonne action, Nous répondons par [une récompense] plus belle encore. Allah est certes Pardonneur et Reconnaissant. (As Shoura, 23)

Le peuple de Lot traita de mensonges les avertissements. Nous lâchâmes sur eux un ouragan, excepté la famille de Lot que Nous sauvâmes avant l'aube, à titre de bienfait de Notre part: ainsi récompensons-Nous celui qui est reconnaissant. (Al Qamar, 33-35)

"Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer. Car Allah est Pardonneur, et Miséricordieux." (An Nahl, 18).

Comme le suggère ce verset, il n'est pas possible de dénombrer les faveurs d'Allah, même en les classant par catégories. Comme Ses faveurs sont illimitées, un croyant ne devrait cesser de faire le *zikr* (souvenir) d'Allah et d'exprimer sa reconnaissance envers Lui.

Dans l'espoir d'une faveur particulière envers elles, certaines personnes attendent des occasions spéciales pour exprimer leurs remerciements envers Allah. D'après elles, la solution d'un problème majeur ou la guérison d'une certaine maladie, constitue les moments propices pour exprimer leur gratitude intérieure envers Allah. Pourtant, si quelqu'un réfléchit un tant soit peu, il comprendra instantanément qu'il est entouré en permanence d'innombrables bienfaits. À chaque instant, chaque minute, se déverse un flot ininterrompu de faveurs: la vie, la santé, l'intelligence, la conscience, les cinq sens, l'air que l'on respire, en bref, toute chose qui rend la vie possible, nous est accordée par la grâce d'Allah. En retour pour tout cela, il est naturel que l'homme Le serve avec gratitude. Ceux qui sont insoucients de ces faveurs et qui, de cette façon, négligent de se tourner vers Lui pour exprimer leur gratitude, n'en reconnaîtront la valeur qu'une fois en avoir été dépourvus.

Le Coran nous recommande une attention minutieuse pour les bienfaits d'Allah et ne cesse de nous rappeler le cas de ceux qui sont enclins à oublier. Des volumes entiers ne sauraient suffire à dénombrer tous les bienfaits d'Allah. Il a façonné l'homme, l'a doté de cinq sens pour lui permettre de percevoir le monde autour de lui, l'a guidé sur le chemin de la vérité par Son Livre et Son Messager (pssl), lui a donné une explication des écritures, a voulu la facilité pour Ses serviteurs, les a sauvés de l'oppression des mécréants, a fait de leurs habitations des havres de repos et de paix pour eux, a créé de l'eau fraîche, une abondante variété de nourriture, venant de la mer, des bateaux qui voguent, jour et nuit, pour le bénéfice de l'humanité.

Nul ne peut prétendre: *"Je n'adresse aucun remerciement à Allah mais je fais mes prières régulièrement et me comporte correctement."* La personne qui n'est pas reconnaissante envers Allah est souvent celle qui néglige le souvenir d'Allah et qui est donc insouciante de son Seigneur. Une personne qui, semblable aux animaux, consomme tout ce qu'on lui donne, sans réfléchir à son origine, aurait certes besoin de corriger cette attitude. Sans cela, espérer recevoir une récompense de la part d'Allah et obtenir le Paradis n'auraient aucun sens. Voilà pourquoi, un croyant ne devrait jamais négliger d'adresser des remerciements envers Allah.

D'après les révélations d'Allah, nous savons également que seuls ceux qui sont reconnaissants envers Lui peuvent reconnaître Ses signes autour d'eux et en tirer des leçons pour eux-mêmes. Les versets suivants sont basés sur ce même thème:

Le bon pays, sa végétation pousse avec la grâce de son Seigneur, quant au mauvais pays, (sa végétation) ne sort qu'insuffisamment et difficilement. Ainsi déployons-Nous les enseignements pour des gens reconnaissants. (Al A'raf, 58)

Nous avons certes, envoyé Moïse avec Nos miracles [en lui disant]: "Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière, et rappelle-leur les jours d'Allah." [Ses bienfaits]. Dans tout cela il y a des signes pour tout homme plein d'endurance et de reconnaissance. (Ibrahim, 5)

N'as-tu pas vu que c'est par la grâce d'Allah que le vaisseau vogue dans la mer, afin qu'Il vous fasse voir de Ses merveilles? Il y a en cela des preuves pour tout homme patient et reconnaissant. (Louqman, 31)

Puis ils dirent: "Seigneur, allonge les distances entre nos étapes", et ils se firent du tort à eux-mêmes. Nous fîmes d'eux, donc, des sujets de légendes et les désintégra mes totalement. Il y a en cela des avertissements pour tout grand endurant et grand reconnaissant. (Saba', 19)

La sagesse contenue dans ces versets et les preuves qu'ils fournissent, ne peuvent, en fait, être bien compris que par ceux dotés de la perspicacité et de la sensibilité des gens reconnaissants. Ce simple fait, sans aucun doute, constitue déjà en lui-même, une récompense pour eux, pour leur gratitude envers Allah. Quant aux gens ingrats et insensibles, ils ne font même pas attention à de tels versets.

À de nombreux autres endroits, Allah encourage Ses Messagers à la reconnaissance, comme à Moïse (psl) par exemple:

Et (Allah) dit: "Ô Moïse, Je t'ai préféré à tous les hommes, par Mes messages et par Ma parole. Prends donc ce que Je te donne, et sois du nombre des reconnaissants." (Al A'raf, 144)

Dans la sourate Al Ahqaf, verset 15, nous est également mentionné le cas du croyant mûre qui a atteint ses 40 ans qui invoque Allah, afin qu'il puisse être reconnaissant:

Et Nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses père et mère: sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché; et sa gestation et sevrage durent trente mois; puis quand il atteint ses pleines forces et atteint quarante ans, il dit: "Ô Seigneur! Inspire-moi pour que je rende grâce au bienfait dont Tu m'as comblé ainsi qu'à mes père et mère, et pour que je fasse une bonne œuvre que Tu agrées. Et fais que ma postérité soit de moralité saine. Je me repens à Toi et je suis du nombre des soumis."

Ne pas poursuivre ses intérêts personnels

Faire des efforts purement par obéissance à la volonté d'Allah, sans rechercher ses intérêts personnels, est le signe évident d'une foi sincère. Un croyant qui reconnaît que tous les bienfaits lui sont attribués par Allah et qui, en conséquence, L'adore sincèrement et Le craint, ne recherchera certainement jamais aucun intérêt personnel en luttant pour Sa cause.

Rechercher des avantages personnels pour les services rendus dans le sentier d'Allah ne peut aller de pair avec la foi. Une personne consciente de l'existence d'Allah et de l'Au-delà n'attachera aucune importance à de simples intérêts et, pour le visage d'Allah, n'essayera jamais de satisfaire ses propres désirs. Inversement, ceux qui se laissent séduire par des intérêts mesquins, seront tourmentés par toutes sortes d'idées et de pensées.

Le saint Coran encourage fréquemment les croyants à ne pas rechercher d'intérêts personnels dans leurs services rendus pour la cause d'Allah. Tous les Prophètes (pse) cités dans le Coran, ont communiqué le message d'Allah sans demander aucune récompense en retour:

Et (Nous avons envoyé) aux 'Aad, leur frère Houd, qui

leur dit: "Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez point de divinité à part Lui. Vous n'êtes que des forgeurs (de mensonges). Ô mon peuple, je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'à Celui qui m'a créé. Ne raisonnez-vous pas?" (Houd, 50-51)

Dis: "Je ne vous en demande aucun salaire (pour moi-même). Toutefois, celui qui veut suivre un chemin conduisant vers son Seigneur (est libre de dépenser dans la voie d'Allah)." (Al Fourqane, 57)

Lorsque Noé, leur frère, leur dit: "Ne craignez-vous pas (Allah)? Je suis pour vous un Messager digne de confiance. Craignez Allah donc et obéissez moi. Et je ne vous demande pas de salaire pour cela; mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers." (As Shoua'ra', 106-109)

Comme ces versets le suggèrent, aucun profit mondain ne devrait être visé pour un effort entrepris dans le sentier d'Allah. Un croyant ne saurait espérer ni argent, ni statut élevé ou l'approbation des autres — ce qui est également considéré comme un profit mondain — en retour de ses services pour la cause d'Allah. Son unique but est l'agrément d'Allah. Cependant, si Allah veut, Il peut déjà accorder Sa victoire, Son aide et Ses faveurs, aux croyants, dans ce monde même.

Ainsi, la valeur des services rendus pour la cause d'Allah ne dépend pas de l'approbation des gens, mais de l'intention qui devrait être l'obtention de la satisfaction d'Allah. Tout au long de leur vie, les Prophètes (pse) n'ont cessé de communiquer le message d'Allah à leurs peuples. Beaucoup parmi eux n'ont été ni appréciés, ni obéis, mais au contraire, contredits. Cependant,

cela, en aucun cas, ne signifie un "échec" de leur part. On voit dans le saint Coran que le succès ne consiste pas à impressionner les gens, mais plutôt à gagner la satisfaction d'Allah. Un croyant est tenu de prier, d'aiguiser sa conscience d'Allah à travers la réflexion et d'être à Son service. Quant à la victoire, elle repose auprès d'Allah. Un croyant devrait accomplir ses propres obligations et ne pas poser de question au sujet de ce qui lui est destiné.

Ceux qui suivent le bon plaisir d'Allah ne cessent de faire Son adoration. Les croyants sont parfaitement avertis du fait que ce monde possède une nature à la fois séduisante et décevante. Voilà pourquoi, l'argent, les voitures luxueuses, les demeures opulentes, les bijoux, les pierres précieuses, le prestige et la gloire ne les impressionnent pas. Cela, à cause de cette parole d'Allah dans le saint Coran:

Fais preuve de patience [en restant] avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant Sa face. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant (le faux) brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont Nous avons rendu le cœur inattentif à Notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. (Al Kahf, 28)

Un point est ici important à signaler: dans son approche de la religion, quelqu'un devrait se demander: "*Quels autres services puis-je accomplir pour gagner la satisfaction d'Allah?*" plutôt que: "*Comment puis-je profiter de la religion?*". Cette dernière attitude dénote davantage un manque de sincérité. Dans le saint Coran, ceux qui assument une telle attitude maligne sont considérés comme hypocrites. Ce sont les gens qui prétendent être cro-

yants et font simplement usage de la religion pour satisfaire leurs ambitions personnelles. En fait, ils constituent la catégorie de personnes qui méritent le Feu et une punition sévère dans l'au-delà. Dans le Coran, Allah parle d'eux en ces termes:

Et ils disent: "Nous croyons en Allah et au Messager et nous obéissons." Puis après cela, une partie d'entre eux fait volte-face. Ce ne sont point ceux-là les croyants. Et quand on les appelle vers Allah et Son Messager pour que celui-ci juge parmi eux, voilà que quelques-uns d'entre eux s'éloignent. Mais s'ils ont le droit en leur faveur, ils viennent à lui, soumis. (An Nour, 47-49)

Comme cela ressort dans ces versets, les hypocrites admettent la croyance, s'il s'y trouve quelque intérêt, puis se rétractent ensuite. On peut, pendant un certain temps, les prendre pour des dévots croyants, mais, comme le Coran le signale, ils sont en fait ceux *"qui ont placé les assises de leur constructions sur le bord d'une falaise croulante"*.

Lequel est plus méritant? Est-ce celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah, ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante et qui croula avec lui dans le feu de l'Enfer? Et Allah ne guide pas les gens injustes. (At Tawbah, 109)

Il existe de nombreux versets dans le saint Coran qui insistent sur l'importance de l'obtention de la satisfaction d'Allah seul:

Est-ce que celui qui se conforme à l'agrément d'Allah ressemble à celui qui encourt le courroux d'Allah? Son refuge sera l'Enfer; et quelle mauvaise destination! (Al Imran, 162)

Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha et ils suivirent ce qui satisfait Allah. Et Allah est Détenteur d'une grâce immense. (Al Imran, 174)

Il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leurs conversations secrètes, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action ou une conciliation entre les gens. Et quiconque le fait, cherchant l'agrément d'Allah, à celui-là Nous donnerons bientôt une récompense énorme. (An Nissa, 114)

Par ceci (le Coran), Allah guide aux chemins du salut ceux qui cherchent Son agrément. Et Il les fait sortir des ténèbres à la lumière par Sa grâce. Et Il les guide vers un chemin droit. (Al Ma'idah, 16)

Aux croyants et aux croyantes, Allah a promis des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour qu'ils y demeurent éternellement et des demeures excellentes, aux jardins d'Eden [du séjour permanent]. Et la satisfaction d'Allah est plus grande encore, et c'est là l'énorme succès. (At Tawbah, 72)

Et (ceux) qui endurent dans la recherche de l'agrément d'Allah, accomplissent la prière et dépensent (dans le bien), en secret et en public, de ce que Nous leur avons attribué, et repoussent le mal par le bien. À ceux-là, la bonne demeure finale. (Ar Ra'd, 22)

Le but ultime d'un croyant consiste à satisfaire Allah et à obtenir le Paradis.

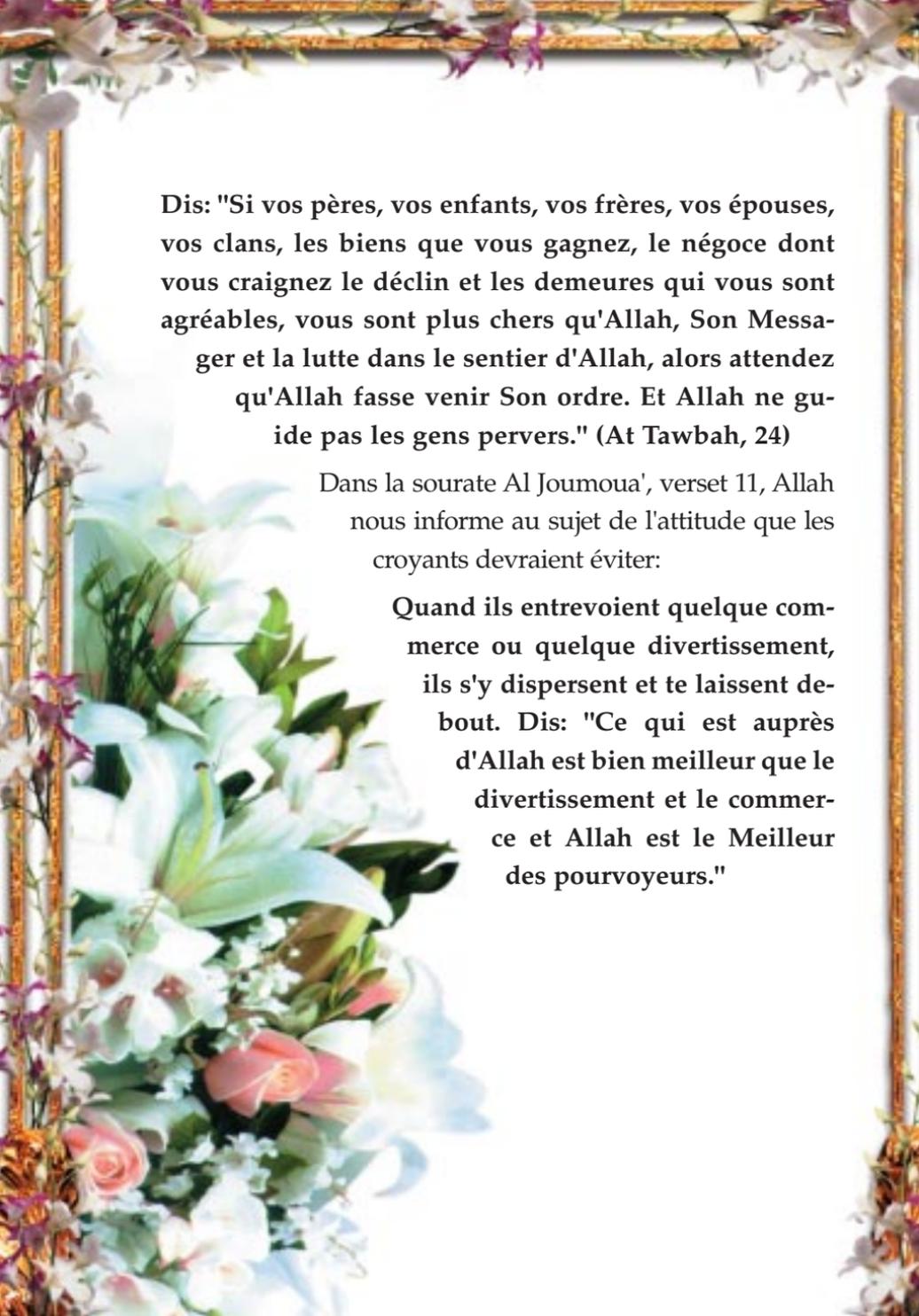
Ainsi, en parlant des croyants Allah dit: "*Nous avons fait d'eux l'objet d'une distinction particulière: le rappel de l'Au-delà.*" (Sad, 46). Certes, pour un croyant, l'évocation de l'Au-delà est essentielle.

La véritable grâce et faveur qu'un croyant désire se trouvent dans l'autre monde. Ce monde est une résidence temporaire et ces bienfaits sont limités en eux-mêmes et dans le temps. Avec ces caractéristiques, ce monde offre un pâle reflet de l'Au-delà. Mais il a été créé pour nous rappeler son existence:

On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent: femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs; tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. (Al Imran, 14)

Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie: la végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane et tu la vois donc jaunir; ensuite elle devient des débris. Et dans l'Au-delà, il y a un dur châtement, et aussi pardon et agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. (Al Hadid, 20)

Un croyant prend les avantages des choses et des bienfaits de cette vie. Mais tout en faisant cela, il ne néglige pas le souvenir d'Allah et de l'autre monde, et essaye de ne jamais oublier son véritable but dans cette vie. Allah nous prévient de la nature séduisante des choses de ce monde:

Dis: "Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, Son Messager et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir Son ordre. Et Allah ne guide pas les gens pervers." (At Tawbah, 24)

Dans la sourate Al Joumoua', verset 11, Allah nous informe au sujet de l'attitude que les croyants devraient éviter:

Quand ils entrevoient quelque commerce ou quelque divertissement, ils s'y dispersent et se laissent debout. Dis: "Ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur que le divertissement et le commerce et Allah est le Meilleur des pourvoyeurs."

De la fraternité et de la solidarité

La loyauté et une dévotion sincère envers Allah, la fraternité et la solidarité sont les qualités essentielles d'un croyant. Le saint Coran nous dit que tous les croyants sont frères; ils éprouvent les mêmes sentiments, luttent pour le même but, adhèrent au même Livre et s'efforcent d'atteindre la même destination. Donc, la solidarité devient une caractéristique naturelle d'une communauté constituée de croyants. Allah nous recommande cet attachement dans le verset suivant:

Allah aime ceux qui combattent dans Son chemin en rangs serrés pareils à un édifice renforcé. (As Saff, 4)

Comme relaté dans le verset ci-dessus, lutter en unisson pour la cause d'Allah est fortement encouragé.

Et crampez-vous tous ensemble au "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. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de Feu, c'est Lui qui vous en a sauvés. Ainsi Allah vous montre Ses signes afin que vous soyez bien guidés. (Al Imran, 103)

Les croyants sont des gens modestes qui éprouvent de la sympathie et de la miséricorde les uns pour les autres. De cette façon, l'unité et la solidarité sont naturellement maintenues entre eux. Mais même dans une communauté de cette nature, il faut rester sur ses gardes car Satan cherche toujours à semer la discorde entre eux.

Il est vrai qu'un croyant est tolérant et chaleureux. Pourtant, chacun possède un mauvais penchant et dans un moment de faiblesse morale, peut se laisser emporter par cet aspect de l'âme, en d'autres mots, il peut tomber sous l'emprise de la jalousie, l'égoïsme ou l'ambition.

C'est pourquoi le saint Coran met l'accent sur la mauvaise influence de ces aspects de l'âme comme étant une sérieuse menace pour l'unité des croyants. Considérant le fait que l'âme, qui peut laisser infiltrer l'influence de Satan à l'intérieur de l'être humain, peut égarer les croyants, ceux-ci devraient éviter de se comporter d'une manière pouvant provoquer les autres. Dans le saint Coran, Allah nous dit:

Et dis à Mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le Diable sème la discorde parmi eux. Le Diable est certes, pour l'homme, un ennemi déclaré. (Al Isra', 53)

Le verset ci-dessus nous transmet sans aucun doute un important message: Allah ordonne aux croyants de s'adresser les uns aux autres de la meilleure façon possible (pas d'une bonne manière, mais de la meilleure manière). Ici nous est révélé un important trait de caractère de Satan: il aime susciter la dissension parmi les croyants.

L'une des méthodes qu'emploie Satan pour briser l'unité

des croyants consiste à inculquer en eux l'esprit de rivalité. Par faiblesse, un croyant risque de succomber à l'illusion de la gloire et nourrir quelque ambition d'atteindre une position dans la société. Dans une telle disposition, il est fort possible qu'il essaye de surpasser les autres croyants. De la même façon, il peut ressentir de l'envie pour son frère, pour une raison ou une autre. Bien que "l'envie" puisse paraître excusable, elle possède en fait une conséquence plus sérieuse: elle peut conduire quelqu'un à se rebeller contre Allah. Dans le Coran il est mentionné ceci: *"Envient-ils aux gens ce qu'Allah leur a donné de par Sa grâce?"* (An Nissa, 54). Comme le verset le suggère, c'est Allah seul qui attribue tous les bienfaits et jalouser la part des autres revient à s'opposer à la volonté d'Allah. Voilà pourquoi les croyants devraient bannir une telle attitude. (Sinon, cela n'encouragera pas les autres à satisfaire la volonté et le bon plaisir d'Allah.) De plus, cela risque de causer du tort à l'unité des croyants:

Et obéissez à Allah et à Son Messager; et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. (Al Anfal, 46)

Il s'ensuit qu'un croyant ne devrait jamais laisser la rivalité ou la dissension s'installer parmi ses frères. Considérant la nature primitive de ces sentiments, il devrait tenir son âme à l'abri d'eux. Plus encore, il devrait s'efforcer de ne pas susciter l'envie des autres. L'humilité et la modestie sont un moyen d'éviter la compétition entre les croyants. Une autre attitude clé du croyant sur laquelle insiste le saint Coran est le sacrifice de soi. Un croyant devrait toujours donner priorité aux besoins et désirs de

ses autres frères et faire preuve d'une nature charitable. Plus encore, il devrait éprouver du plaisir à agir de cette façon. Le Coran nous décrit cette attitude de cette façon:

Il [appartient également] à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux, et ne ressentent dans leurs cœurs aucune envie pour ce que [ces immigrants] ont reçu, et qui [les] préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. (Al Hashr, 9)

L'envie, la rivalité et le contentement de soi sont les trois facteurs principaux qui constituent une menace sérieuse pour le maintien de la fraternité et de la solidarité parmi les croyants. La rivalité, qui va généralement de pair avec l'ambition, nuit aux liens de fraternité. Cela constitue certainement un handicap pour l'âme et conduit à une régression morale.

Il est, ainsi, inutile de perdre son temps en entravant les efforts des autres croyants par le biais de la compétition et de la jalousie, alors que d'innombrables possibilités s'offrent à l'homme de gagner le bon plaisir d'Allah. En vérité, la rivalité ne s'installe jamais dans un environnement où le seul but est l'obtention de la satisfaction d'Allah. Un croyant ne devrait jamais oublier que la communauté est comme un seul corps dont chaque organe fonctionne en étroite coopération avec les autres pour son bien-être général. Dans un tel contexte, les croyants devraient considérer la réussite de leurs frères comme leur propre réussite. C'est une notion très importante. Il existe de nombreux versets dans le saint Coran qui soulignent l'importance de la fraternité. Dans

l'un d'eux, on y trouve cette invocation des croyants:

Et [il appartient également] à ceux qui sont venus après eux en disant: "Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi; et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, Tu es Compatissant et très Miséricordieux." (Al Hashr, 10)

Une dispute ou une controverse parmi les croyants nuira à l'effort tout entier. Un tel évènement atténuera l'unité et la force des croyants, et au contraire renforcera les non-croyants. En effet, tant que les croyants ne seront pas protecteurs les uns des autres, l'oppression prévaudra. Le saint Coran fait l'observation suivante:

Et ceux qui n'ont pas cru sont alliés les uns des autres. Si vous n'agissez pas ainsi [en rompant les liens avec les infidèles], il y aura discorde sur terre et grand désordre. (Al Anfal, 73)

On y trouve également des recommandations au sujet de la fraternité et l'unité des croyants:

Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à se disputer, après que les preuves leurs furent venues, et ceux-là auront un énorme châtiment. (Al Imran, 105)

... Craignez Allah, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à Son Messager, si vous êtes croyants. (Al Anfal, 1)

Ceux qui émettent leur religion et se divisent en sectes,

de ceux-là tu n'es responsable en rien: leur sort ne dépend que d'Allah. Puis Il les informera de ce qu'ils faisaient. (Al Ana'm, 159)

Les croyants se doivent d'être miséricordieux et compatissants les uns envers les autres. La modestie est une de leur qualité primordiale. Par contre, ils évitent l'arrogance et la jalousie. Ils devraient donc faire des efforts pour ne pas se laisser influencer par ce mauvais penchant de leur âme et devraient constamment demander la protection d'Allah, se repentir et s'amender. Le sort qui attend ceux qui ne mettent pas un frein au mal de leur âme est décrit de cette façon:

Ô les croyants! Quiconque parmi vous apostasie de sa religion... Allah va faire venir un peuple qu'Il aime et qui L'aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah. Il la donne à qui Il veut. Allah est Immense et Omniscient. (Al Ma'idah, 54)

Notre Prophète (pssl) dit sur ce sujet:

"Allah m'a inspiré de vous commander l'humilité afin qu'aucun de vous ne méprise ses frères ni les opprime."*

*Rapporté par Muslim

De la modestie et de l'arrogance

La modestie est une des qualités les plus essentielles et on la trouve souvent mentionnée dans le saint Coran. Le fait d'être humble et modeste est un emblème de la foi, alors que l'arrogance est celui de la mécréance.

Si l'on considère la modestie comme synonyme de foi et l'arrogance, de mécréance, c'est parce que la foi incite l'homme à la réflexion et la sagesse, tandis que la mécréance l'empêche d'acquiescer ces vertus. Celui dont le cœur est rempli de foi, n'osera jamais, après avoir pris conscience de l'existence d'Allah grâce à la sagesse, se conduire de façon arrogante. Il reconnaîtra volontiers que c'est Allah qui contrôle toute chose et qu'en tant qu'être humain, il n'est qu'un serviteur jouissant de nombreux bienfaits. Un homme doué de compréhension reconnaît la puissance d'Allah dans toute chose et réalise (en même temps) sa propre faiblesse. L'homme est faible, il souffre de la faim, devient malade et endure des souffrances. Il ne pourra jamais repousser la vieillesse. Il ne peut échapper non plus à la mort. Avec un corps enclin à la faiblesse, il est destiné à vivre une certaine période de temps, puis devra rejoindre la tombe. Finalement il retournera vers son Créateur. Il n'a donc aucune raison de faire preuve d'arrogance; il ne devrait pas oublier que tout ce

qu'il est et tout ce qu'il a, proviennent (du don) d'Allah. Il est donc de son devoir d'être reconnaissant et non arrogant. Ce fait nous est expliqué dans le saint Coran à propos de l'égarement de Satan. La façon dont une personne se conduit reflète le niveau de sa conscience du Créateur. Si elle est pieuse, elle sera tout à fait consciente de sa faiblesse aux yeux d'Allah mais ne le montrera pas aux autres. Plus encore, elle sera appréciée pour sa dignité, son honneur, modestie, sa confiance en elle et sa maturité.

Quant aux non-croyants, ils sont prisonniers des griffes de leur propre arrogance et fierté dues à leur manque de clairvoyance au sujet de l'existence d'Allah. Ils se considèrent comme des entités indépendantes d'Allah. Des atouts personnels comme l'intelligence, la richesse, la beauté et la renommée les intéressent au plus haut point. Ils ne saisissent pourtant pas que ce sont des bienfaits accordés par Allah et qu'ils peuvent leur être retirés à tout moment. Le complexe d'infériorité est un autre aspect de leur caractère. Cela est, généralement, le résultat de leur incapacité à pouvoir atteindre une place, position ou mode de vie particuliers. Totalement inconscients des qualités primordiales comme la soumission à Allah et la confiance en Lui, les non-croyants sont ainsi sujets à différentes sortes de complexes, principalement d'infériorité et de supériorité. Leur cas est décrit de cette façon dans le Coran:

Ceux qui discutent sur les versets d'Allah sans qu'aucune preuve ne leur soit venue, n'ont dans leurs poitrines qu'orgueil. Ils n'atteindront pas leur but. Implore donc la protection d'Allah, car c'est Lui l'Audient, le Clairvoyant. (Ghafir, 56)

Un homme dans un tel état considèrera toute chose comme insignifiante, excepté sa propre existence personnelle. À ses yeux, chaque chose deviendra un moyen de satisfaire son ego. Il fera constamment ses propres éloges. Il reniera ses échecs et ne voudra pas admettre qu'il puisse commettre des erreurs. À ce stade, il risque de nourrir une haine profonde pour la religion. Cela, surtout parce que la religion enseigne à l'homme cette vérité: nous sommes des serviteurs d'Allah et notre existence est totalement dépendante de Lui. Ainsi, plongé dans son amour-propre, il refusera de voir cette vérité. Dans son ignorance de la lumière, il s'en tiendra strictement à son propre système de vie. Le Coran parle de telles personnes en ces termes:

Ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes ils y croyaient avec certitude. Regarde donc ce qu'il est advenu des corrupteurs. (An Naml, 14)

Drapés dans leur vanité, de tels individus ne vivent que pour leurs propres egos. Ils font partie, sans aucun doute, de ceux qui se laissent le plus facilement tenter par le mal. Les versets suivants nous préviennent de leur comportement décevant:

Il y a, parmi les gens, celui dont la parole sur la vie présente te plaît, et qui prend Allah à témoin de ce qu'il a dans le cœur, tandis que c'est le plus acharné disputeur. Dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager culture et bétail. Et Allah n'aime pas le désordre! Et quand on lui dit: "Redoute Allah", l'orgueil criminel s'empare de lui. L'Enfer lui suffira, et quel mauvais lit, certes! (Al Baqarah, 204-206)

Dans un autre verset, l'attitude des arrogants est décrite de cette façon:

Il entend les versets d'Allah qu'on lui récite, puis persiste dans son orgueil, comme s'il ne les avait jamais entendus. Annonce-lui donc un châtiment douloureux. (Al Jathiya, 8)

Renier la vérité perçue par l'âme est synonyme d'arrogance. C'est la pierre de touche qui nous fait comprendre le danger de l'orgueil face à la vie éternelle. En arborant l'arrogance, quelqu'un choisit une vie de grief et de chagrin, dans ce monde comme dans l'autre. Voilà pourquoi ce défaut est l'un des plus amers ennemis de l'homme.

La raison cachée par laquelle Satan s'est égaré et rebellé est également l'arrogance. Celle-ci est ainsi la source d'innombrables méfaits. Ce fait nous est relaté dans le saint Coran au sujet de sa chute de cette façon:

Quand ton Seigneur dit aux anges: "Je vais créer d'argile un être humain. Quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de Mon esprit, jetez-vous devant lui prosternés." Alors tous les anges se prosternèrent, à l'exception d'Iblis qui s'enfla d'orgueil et fut du nombre des infidèles. (Allah) lui dit: "Ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que J'ai créé de Mes mains? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés?" "Je suis meilleur que lui," dit [Iblis], "Tu m'as créé de feu et Tu l'as créé d'argile." (Allah) dit: "Sors d'ici, te voilà banni; et sur toi sera Ma malédiction jusqu'au Jour de la rétribution." (Sad, 71-78)

Les déclarations prononcées par Satan dans ces versets sont vraiment très claires et reflètent bien sa méchanceté et sa mauvaise disposition. Satan fut possédé par le sentiment insensé de son importance et donc de sa supériorité par rapport à Adam (psl). Il avait de la peine à reconnaître que c'était uniquement Allah qui élève, honore ou dégrade tous ceux qui sont créés. Aucun être raisonnable n'oserait s'opposer au commandement d'Allah. Pourtant Satan osa le faire et pour cette raison fut maudit pour l'éternité.

En agissant ainsi, Satan a laissé un mauvais exemple pour tous ceux qui suivent ses traces. Il s'est rebellé contre Allah et a également encouragé les autres à le faire. Ainsi, le récit de son histoire, dans le Coran, nous éclaire sur la façon dont l'homme s'égare.

Alors [Allah] dit: "Ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés?" Il dit: "Je ne puis me prosterner devant un homme que Tu as créé d'argile crissante, extraite d'une boue malléable." Et [Allah] dit: "Sors de là [du Paradis], car te voilà banni! Et malédiction sur toi, jusqu'au Jour de la rétribution!" Il dit: "Ô mon Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où (les gens) seront ressuscités." [Allah] dit: "Tu es de ceux à qui ce délai est accordé, jusqu'au jour de l'instant connu [d'Allah]." Il dit: "Ô mon Seigneur, parce que Tu m'as induit en erreur, eh bien, je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous." (Al Hijr, 32-39)

Satan désire que les autres, eux aussi, soient égarés. Cela fait penser à un type de satisfaction psychologique qui prévaut également chez certains êtres humains. Tout comme Satan, ce-

lui qui commet un crime, désire également que les autres en fassent autant et soient arrêtés. Cette attente, en fait, de même que l'espoir de pouvoir partager le crime et aussi le châtement, soulage Satan. De même, le fait de savoir qu'ils sont entourés de gens comme eux sert de consolation à ceux qui ont rejeté la foi et renié l'existence d'Allah. On entend d'ailleurs souvent ces expressions: "Tout le monde fait la même chose" et "Si tous ces gens vont en Enfer, pourquoi pas moi?" La raison de telles déclarations se trouvent souvent dans la logique expliquée ci-dessus. Satan connaît Allah et est tout à fait conscient de Son existence et de Son pouvoir. Pourtant, influencé par son propre complexe de supériorité, il espère un traitement spécial et désire jouir de certains privilèges. Voilà pourquoi il dévie au moment où il lui est ordonné de se prosterner devant Adam. Pas meilleurs que Satan, les hommes également dévient: dans le saint Coran, il nous est montré comment les non-croyants reconnaissent, eux aussi, l'existence d'Allah et pourtant s'imaginant posséder des privilèges spéciaux, ils veulent profiter de certaines faveurs par rapport aux autres. Pire encore, de nombreuses personnes égarées, se considèrent pourtant comme "les bien-aimés serviteurs d'Allah". Dans le saint Coran, une telle mentalité est souvent soulignée. Par exemple, nous lisons dans le verset suivant la réponse à la prétention de certains juifs et chrétiens qui disent qu'ils sont les fils d'Allah et Ses préférés:

... Dis: "Pourquoi donc vous châtie-t-Il pour vos péchés?" En fait, vous êtes des êtres humains d'entre ceux qu'Il a créés. Il pardonne à qui Il veut et Il châtie qui Il veut. Et à Allah seul appartient la royauté des cieux et

de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. Et c'est vers Lui que sera la destination finale. (Al Ma'idah, 18)

Le sentiment d'être privilégié et supérieur peut se manifester lui-même de différentes façons. L'Islam enseigne à l'homme qu'il doit son existence à Allah et qu'il ne possède rien de plus que la part qu'Il lui a attribuée. La négation de ce fait est la principale raison pour laquelle la majorité des gens s'égare. Imitant les manières de Satan qui dit qu'il est créé du Feu, certains gens de noble famille, possédant fortune ou beauté, se croient supérieurs. Cela devient finalement la raison de leur exécrable arrogance. Le cas de Quaroun, qui faisait partie du peuple de Moïse (psl), est un exemple qui illustre bien ce domaine, comme l'expliquent les versets suivants:

En vérité, Coré [Quaroun] était du peuple de Moïse, mais il était empli de violence envers eux. Nous lui avions donné des trésors dont les clefs pesaient lourd à toute une bande de gens forts. Son peuple lui dit: "Ne te réjouis point. Car Allah n'aime pas les arrogants. Et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné, la demeure dernière. Et n'oublie pas ta part en cette vie. Et sois bienfaisant, comme Allah a été bienfaisant envers toi. Et ne recherche pas la corruption sur terre. Car Allah n'aime point les corrupteurs." Il dit: "C'est par une science que je possède que ceci m'est venu." Ne savait-il pas qu'avant lui Allah avait fait périr des générations supérieures à lui en force et plus riches en biens? Et les criminels ne seront pas interrogés sur leurs péchés. Il sortit vers son peuple dans tout son appareil. Ceux qui ai-

maient la vie présente dirent: "Si seulement nous avions comme ce qui a été donné à Coré. Il a été doté, certes, d'une immense fortune." Tandis que ceux à qui le savoir a été donné dirent: "Malheur à vous! La récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien." Mais elle ne sera reçue que par ceux qui endurent. Nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa maison. Aucun clan en dehors d'Allah ne fut là pour le secourir, et il ne put se secourir lui-même. Et ceux qui, la veille, souhaitaient d'être à sa place, se mirent à dire: "Ah! Il est vrai qu'Allah augmente la part de qui Il veut, Ses serviteurs, ou la restreint. Si Allah ne nous avait pas favorisés, Il nous aurait certainement fait englo-
tir. Ah! Il est vrai que ceux qui ne croient pas ne réussissent pas." Cette demeure dernière, Nous la réservons à ceux qui ne recherchent, ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux! (Al Qasas, 76-83)

Comme on le voit dans les versets ci-dessus, Quaroun et ses semblables, croient qu'ils ont obtenu des faveurs uniquement à cause de certains privilèges qu'ils possèdent. Ou ils oublient complètement que ces privilèges sont, en réalité, des faveurs d'Allah ou ils renient tout simplement cet état de fait.

Sa déclaration "*c'est par une science que je possède que ceci m'est venu*", illustre bien cette attitude. Dans sa folie, Quaroun se réjouit comme nous l'avons vu dans les versets ci-dessus. Semblables à lui, sont les gens qui connaissent le succès, la richesse ou le pouvoir: ils adoptent une insupportable attitude de suffisance et

pourtant se croient "les bien-aimés serviteurs d'Allah":

L'homme ne se lasse pas d'implorer le bien. Si le mal le touche, le voilà désespéré, désemparé. Et si Nous lui faisons goûter une miséricorde de Notre part, après qu'une détresse l'ait touché, il dit certainement: "Cela m'est dû! Et je ne pense pas que l'heure se lèvera [un jour]. Et si je suis ramené vers mon Seigneur, je trouverai près de Lui, la plus belle part." Nous informerons ceux qui ont mécré de ce qu'ils ont fait et Nous les ferons sûrement goûter à un dur châtement. (Foussilat, 49-50)

Le saint Coran parle ainsi de ceux qui se conduisent avec suffisance et vantardise:

N'as-tu pas vu ceux-là qui se déclarent purs? Mais c'est Allah qui purifie qui Il veut; et ils ne seront pas lésés, fut-ce d'un brin de noyau de datte. (An Nissa, 49)

Quant aux croyants, ils ne sont jamais convaincus d'être tout à fait ceux qui, aux yeux d'Allah, méritent le Paradis. Voilà pourquoi, ils invoquent Allah à la fois avec *"crainte et espoir"* (As Sajda,16). Ils prient leur Seigneur en disant: *"Protège-nous du châtement du Feu!"* (Al Baqarah, 201), *"Ne laisse pas dévier nos cœurs après que Tu nous aies guidés!"* (Al Imran, 8), *"Ô notre Seigneur! Déverse sur nous l'endurance et fais-nous mourir entièrement soumis!"* (Al Araf, 126). Par pure arrogance, un homme se considère comme méritant le Paradis. Pourtant, l'arrogance est le principal obstacle pour le salut éternel de quelqu'un car *"Allah n'aime point tout présomptueux plein de gloriole"* (Al Hadid, 23).

Le thème de l'arrogance est fréquemment traité dans le saint Coran et les versets suivants rappellent avec insistance, à

l'homme de ne pas succomber à ce défaut:

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! (Al Isra', 37)

Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance: car Allah n'aime pas les présomptueux pleins de gloriole. (Louqman, 18)

... afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'Il vous a donné. Et Allah n'aime point tout présomptueux plein de gloriole. (Al Hadid, 23)

Adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers (vos) père et mère, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas, en vérité, le présomptueux, l'arrogant. (An Nissa, 36)

Le saint Coran recommande souvent aux croyants la modestie et la modération. Ils devraient scrupuleusement éviter l'arrogance, se souvenant de ce verset: "*Allah n'aime pas, en vérité, le présomptueux, l'arrogant.*" De cette manière, le Coran affirme que la modestie constitue une des principales vertus d'un croyant:

... Votre Dieu est certes un Dieu unique. Soumettez-vous donc à Lui. Et fais bonne annonce à ceux qui s'humilient. (Al Hajj, 34)

Les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui, lors que les igno-

rants s'adressent à eux, disent: "Paix." (Al Fourqane, 63)
Cette demeure dernière, Nous la réservons à ceux qui ne recherchent, ni à s'élever sur terre, ni à semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. (Al Qasas, 83)

Seuls croient en Nos versets ceux qui, lorsqu'on les leur rappelle, tombent prosternés et, par des louanges à leur Seigneur, célèbrent Sa gloire et ne s'enflent pas d'orgueil. (As Sajda, 15)

Ce point est assez important à noter. La croyance ou l'égarement de quelqu'un dépendent de son arrogance ou de sa modestie. Allah nous explique les conséquences fâcheuses de l'arrogance de cette façon dans le verset suivant:

J'écarterai de Mes signes ceux qui, sans raison, s'enflent d'orgueil sur terre. Même s'ils voyaient tous les miracles, ils n'y croiraient pas. Et s'ils voient le bon sentier, ils ne le prennent pas comme sentier. Mais s'ils voient le sentier de l'erreur, ils le prennent comme sentier. C'est qu'en vérité ils traitent de mensonge Nos preuves et ils ne leur accordaient aucune attention. (Al A'raf, 146)

L'arrogance a toujours été une faute commune à tous les mécréants des peuples du passé:

Oh que si! Mes versets te sont venus et tu les as traités de mensonge, tu t'es enflé d'orgueil et tu étais parmi les mécréants. (Az Zoumar, 59)

Et quand on lui dit: "Redoute Allah", l'orgueil criminel s'empare de lui. L'Enfer lui suffira, et quel mauvais lit, certes! (Al Baqarah, 206)

Certes, Nous avons donné le Livre à Moïse; Nous avons envoyé après lui des Prophètes successifs. Et Nous avons donné des preuves à Jésus fils de Marie, et Nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu'à chaque fois, qu'un Messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits vous enfliez d'orgueil? Vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuiez les autres. (Al Baqarah, 87)

Les arrogants sont destinés à rester éternellement en Enfer. Par ceux qui traitent de mensonge Nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, et ils n'entreront au Paradis que quand le chameau pénètre dans le chas de l'aiguille. Ainsi rétribuons-Nous les criminels. L'Enfer leur servira de lit, et comme couverture, ils auront des voiles de ténèbres. Ainsi rétribuons-Nous les injustes. (Al A'raf, 40-41) Et ceux qui traitent de mensonge Nos signes et s'en écartent avec orgueil, sont les gens du Feu et ils y demeureront éternellement. (Al A'raf, 36)

Ceux qui se sont opposés aux Messagers (pse) et se sont rebellés contre eux, faisaient tous partie des arrogants. Les principaux chefs des mécréants ainsi que ceux que le Coran appelle "*ceux qui se comportent avec orgueil*" refusèrent d'obéir au Messager. Ils n'acceptèrent pas que la guidée puisse provenir d'un autre être humain. L'orgueil des chefs de tribu est fréquemment mentionné dans le saint Coran:

Les notables de son peuple qui s'enflaient d'orgueil dirent aux opprimés, à ceux d'entre eux qui avaient la foi:

"Savez-vous si Salih est envoyé de la part de son Seigneur?", Ils dirent: "Oui, nous sommes croyants à son message. Ceux qui s'enflaient d'orgueil dirent: "Nous, nous ne croyons certainement pas en ce que vous avez cru." (Al A'raf, 75-76)

Les notables de son peuple qui s'enflaient d'orgueil, dirent: "Nous t'expulserons certes de notre cité, ô Choua'ib, toi et ceux qui ont cru avec toi. Ou que vous reveniez à notre religion." Il dit: "Est-ce même quand cela nous répugne?" (Al A'raf, 88)

Les gens arrogants accordent une grande importance à la position sociale, la richesse et la renommée. Tout Messager ne pouvant prétendre à aucun de ces statuts matériels sera ainsi rejeté par eux, comme incapables de diriger l'humanité sur le droit chemin. Le point le plus commun des mécréants réside dans leur tendance à se révolter contre les Envoyés choisis par Allah.

La rébellion des enfants d'Israël conte le roi Talout nous est décrite de cette manière dans le saint Coran:

Et leur Prophète leur dit: "Voici qu'Allah vous a envoyé Talout pour roi." Ils dirent: "Comment régnerait-il sur nous? Nous avons plus de droit que lui à la royauté. On ne lui a même pas prodigué beaucoup de richesses!" Il dit: "Allah, vraiment l'a élu sur vous et a accru sa part quant au savoir et à la condition physique." Et Allah alloue Son pouvoir à qui Il veut. Allah a la grâce immense et Il est Omniscient. (Al Baqarah, 247)

Durant la période du Prophète (pssl) également; les personnes notables de son peuple s'opposèrent à lui avec véhémence,

disant: "Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre ce Coran sur un haut personnage de l'une des deux cités?" (La Mecque et Ta'if — Az Zoukhrouf). Cet antagonisme était le simple résultat de leur habitude à estimer les gens selon leur richesse, leurs biens ou réputation. Si le Messager avait été "un haut personnage de l'une des deux cités" ils lui auraient alors obéi. À cause de leur arrogance, cependant, il leur était difficile d'obéir à quelqu'un uniquement parce qu'il avait été élu par Allah. La même chose, déjà, était arrivée au Prophète Salih (psl), lorsqu'il fut envoyé au peuple de Thamoud:

Ils dirent: "Allons-nous suivre un seul homme (Salih) d'entre nous-mêmes? Nous serions alors dans l'égarement et la folie. Est-ce que le message a été envoyé à lui à l'exception de nous tous? C'est plutôt un grand menteur, plein de prétention et d'orgueil." (Al Qamar, 24-25)

La sourate Al Moudaththir nous éclaire également beaucoup au sujet de l'égarement des gens arrogants. Elle nous décrit l'exemple d'un homme qui bénéficiait de nombreuses faveurs de la part d'Allah, qui avait écouté et compris Sa parole mais qui, finalement Lui désobéit par pure arrogance. À cause de cela, il a mérité le châtiment de l'Enfer.

Laisse-Moi avec celui que J'ai créé seul, et à qui J'ai donné des biens étendus, et des enfants qui lui tiennent toujours compagnie, pour qui J'ai aplani aussi toutes difficultés cependant il convoite [de Moi] que Je lui donne davantage. Pas du tout! Car il reniait Nos versets (le Coran) avec entêtement. Je vais le contraindre à gravir une pente. Il a réfléchi. Et il a décidé. Qu'il périsse! Comme

il a décidé! Encore une fois qu'il périsse; comme il a décidé! Ensuite il a regardé. Et il s'est renfrogné et a durci son visage. Ensuite il a tourné le dos et s'est enflé d'orgueil, puis il a dit: "Ceci (le Coran) n'est que magie apprise, ce n'est là que la parole d'un humain." Je vais le brûler dans le Feu intense (Saqar) et qui te dira ce qu'est Saqar? Il ne laisse rien et n'épargne rien; il brûle la peau et la noircit. (Al Moudaththir, 11-29)

Dans un autre verset nous est décrit un autre cas d'une personne arrogante vouée à l'Enfer:

Qu'on le saisisse et qu'on l'emporte en plein dans la fournaise; qu'on verse ensuite sur sa tête de l'eau bouillante comme châtiment. Goûte! Toi (qui prétendait être) le puissant, le noble. (Al Doukhane, 47-49)

L'homme est un simple serviteur d'Allah et le fait de garder à l'esprit son état actuel lui permettra d'apprécier au plus profond de son cœur, les faveurs qu'Il lui a attribuées. De cette façon, il réalisera qu'il ne possède rien, car ces faveurs sont les dons d'Allah. Il trouvera un réel soulagement à Le remercier. Par contre, s'il commence à se montrer fier de ce qu'Il lui a été attribué, sous peu, il risque de perdre le goût de ce bienfait. Puis, il s'apercevra que cette faveur en question est en train de disparaître. Le meilleur comportement à adopter, pour lui, est la reconnaissance de sa véritable position devant Allah, car Allah guide celui qui accepte son état de servitude. Sinon, il s'attirera la colère de son Seigneur, comme le mentionnent les versets suivants:

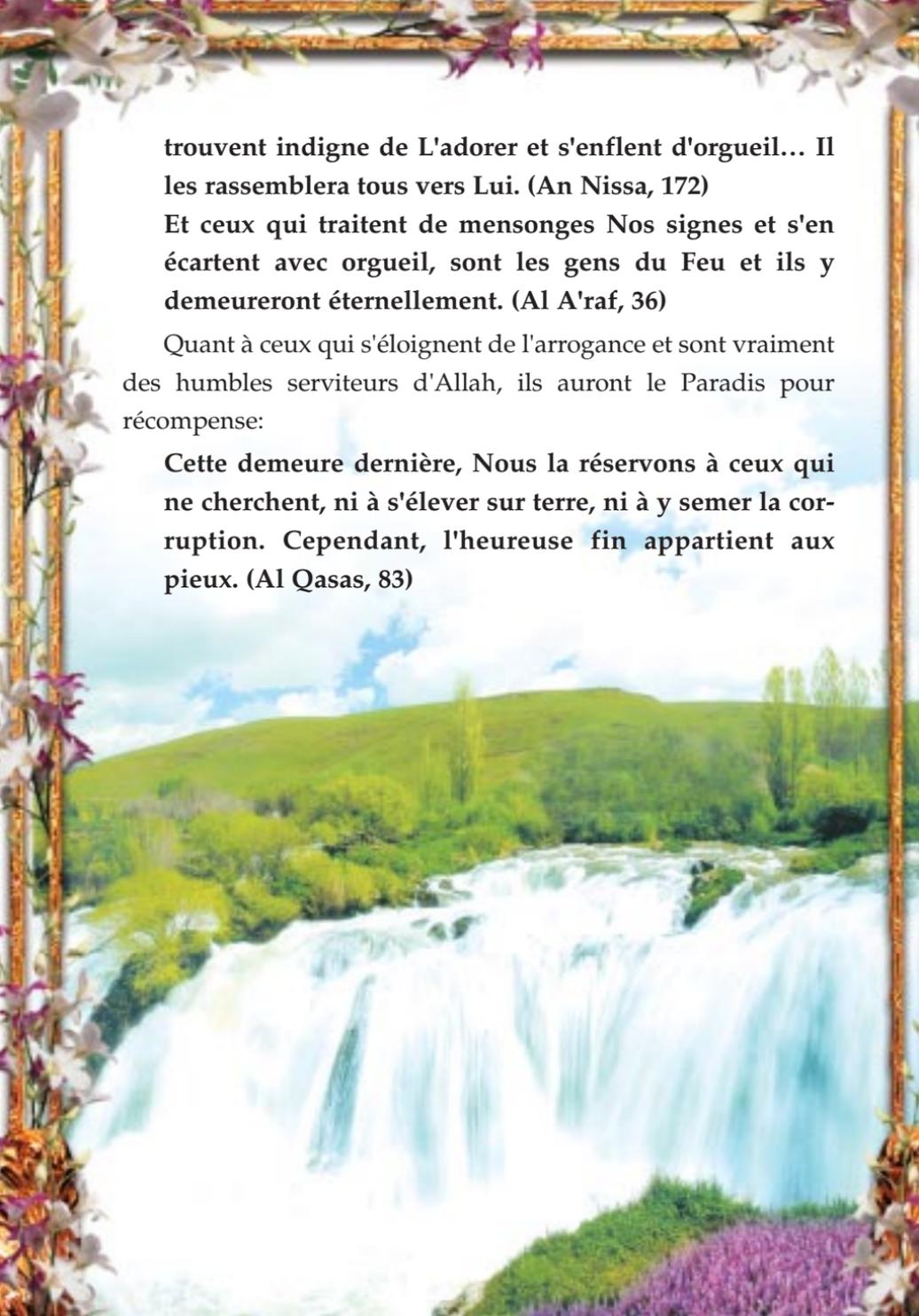
Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les Anges rapprochés (de Lui). Et ceux qui

trouvent indigne de L'adorer et s'enflent d'orgueil... Il les rassemblera tous vers Lui. (An Nissa, 172)

Et ceux qui traitent de mensonges Nos signes et s'en écartent avec orgueil, sont les gens du Feu et ils y demeureront éternellement. (Al A'raf, 36)

Quant à ceux qui s'éloignent de l'arrogance et sont vraiment des humbles serviteurs d'Allah, ils auront le Paradis pour récompense:

Cette demeure dernière, Nous la réservons à ceux qui ne cherchent, ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. (Al Qasas, 83)

De la confiance en Allah et de la soumission

La confiance et la soumission à Allah sont deux importants témoins de la foi de quelqu'un envers Lui et servent de point de distinction entre un croyant et un mécréant.

Un non-croyant perçoit l'univers entier sous forme de chaos. Il s'imagine qu'il doit son existence à une pure "coïncidence". D'après lui, les événements se déroulant partout dans le monde arrivent également par pur hasard. Pourtant, un tel point de vue est nuisible au bien-être mental d'une personne: car il crée un sentiment d'insécurité et empêche la confiance. Rien ne l'aide à dissiper ses craintes et elle passe de longues heures à élaborer des projets pour le futur. Des centaines, voire des milliers de facteurs indépendants risquent de transformer sa vie en pure déception. Elle se sent faible et risque à tout instant de contracter une maladie incurable. Parfois, l'imprévisible arrive et elle perd son travail ou quelqu'un qui lui est cher. Croyant que c'est l'effet du hasard, à chaque fois, elle se sent consternée. Son exemple est comme celui qui s'est soumis à des centaines de facteurs qu'il considère comme des dieux

En terme coranique, la crainte d'une chose ou la confiance

en elle (en dehors d'Allah) est équivalente à l'associationnisme (*shirk*). Quant au croyant, il perçoit la finalité de ce monde, le fait qu'Allah contrôle toute chose et que rien ne peut survenir sans Sa permission et Sa science. Ce fait énoncé dans ces versets: *"Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre. Il n'y a pas d'être vivant qu'Il ne tienne par son toupet"* (Houd, 56) et *"À Lui tous ceux qui sont dans les cieux et la terre: tous Lui sont entièrement soumis"* (Ar Roum, 26) ne peut être perceptible que par *"ceux qui savent observer"* (Al Hijr, 75).

Un croyant sait pertinemment qu'Allah "règle l'ordre (de tout)" et que tous les incidents qui ponctuent sa vie, sont prédestinés. C'est pourquoi il ne les considère jamais comme étant "funestes". Bien qu'ils puissent paraître comme tels quelque fois, ils cachent en fait, un bien. D'abord, rien n'arrive au hasard dans la création d'Allah. Quels que soient les événements affectant la vie d'un croyant, ils sont destinés uniquement à lui apporter un bien. Même si l'un d'eux peut lui paraître apparemment défavorable, il ne devrait pas désespérer et continuer de placer sa confiance en Allah qui, finalement, le changera en bien.

Au milieu de ses luttes ardentes, le croyant ressent du soulagement et de la paix dans un tel état d'esprit. Quand nous consultons le Coran, nous nous apercevons que tous les Messagers (pse) et ceux qui les ont suivis, ont eu à faire face à des événements extrêmement défavorables et apparemment "malheureux". De nombreux croyants furent opprimés, maltraités, assaillis, torturés, insultés et certains même, tués. Pourtant, rien ne les intimida, pas même la pire des tempêtes ou adversités, ni

la plus puissante des armées. Ils restèrent fermes et inébranlables, n'abandonnant jamais leur résolution. Le secret d'une telle attitude réside principalement dans la conscience qu'un croyant possède, que l'origine de toute chose se trouve auprès d'Allah et est donc destinée à apporter un bien. Il est parfaitement conscient que c'est Allah le Guide Suprême et qu'Il n'impose à son âme aucun fardeau qu'elle ne puisse supporter. Dans le saint Coran, on trouve des centaines de versets qui encouragent à la confiance et la soumission à Allah:

Dis: "Rien ne nous atteindra, en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre Protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance." (At Tawbah, 51)

Le mot arabe utilisé pour désigner la confiance en Allah est *tawakkoul* qui signifie "prendre (quelqu'un) comme gardien et protecteur". Néanmoins, contrairement à son usage ordinaire, ce mot possède un sens un peu différent dans le saint Coran. Cette expression est d'habitude comprise comme "agir de son mieux dans une situation et remettre ensuite le reste entre les mains d'Allah". Mais le principe de "prendre (quelqu'un) comme gardien et protecteur" laisse entendre davantage que cela. Il signifie laisser le cours entier des événements ainsi que leurs conséquences entre les mains d'Allah.

Arrivé à ce point, il nous faut éviter une erreur essentielle: "remettre le cours des événements entre les mains d'Allah" ne signifie en aucun cas s'arrêter de s'inclure dans le courant des affaires journalières. Au contraire, un croyant doit faire face à toutes sortes de problèmes et d'événements en assumant toutes

ses responsabilités. Certes, le véritable sens de "confiance en Allah" réside dans le fait de savoir clairement que toute chose qui nous arrive, ou que nous faisons, ne se passe que sous le contrôle d'Allah et c'est pourquoi le croyant prend des initiatives dans tout ce qu'il entreprend en "Le prenant comme Gardien et Protecteur".

Les invocations des Prophètes (pse) contenues dans le saint Coran nous éclairent à ce sujet. Dans la sourate An Naml, le Prophète Soulaïman (psl) dit: *"Permetts-moi Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait dont Tu m'as comblé ainsi que mes père et mère; et que je fasse une bonne œuvre que Tu agrées et fais-moi entrer, par Ta miséricorde, parmi Tes serviteurs vertueux."* (An Naml, 19) Cette prière nous montre clairement que Soulaïman sait qu'il ne peut accomplir son souhait que si Allah le désire et il Lui demande donc de lui accorder Son agrément au moment où il est sur le point d'agir.

C'est, en fait, la raison qui se cache derrière la confiance en Allah. Un croyant sait bien que ce monde, de même que son âme, sont des entités entièrement sous le contrôle d'Allah. En conséquence, il se soumet lui-même — son âme — à son Créateur Tout Puissant. Ainsi, il est capable de faire preuve d'extrême bravoure, au point qu'il est prêt à affronter, à lui tout seul, le monde entier, confiant et serein, comme s'il n'y avait pas de danger environnant. Le saint Coran nous décrit le comportement du croyant en période de troubles et de difficultés, à plusieurs endroits. Nous citerons le cas du Prophète Noé (psl), parmi d'autres:

Raconte-leur l'histoire de Noé, quand il dit à son peuple:

"Ô mon peuple, si mon séjour (parmi vous), et mon rappel des signes d'Allah vous pèsent trop, alors c'est en Allah que je place (entièrement) ma confiance. Concertez-vous avec vos associés, et ne cachez pas vos desseins. Puis, décidez de moi et ne me donnez pas de répit. Si vous vous détournez, alors je ne vous ai pas demandé de salaire... Mon salaire n'incombe qu'à Allah. Et il m'a été commandé d'être du nombre des soumis." (Younous, 71-72)

Shouaïb (psl) fit la preuve de la même attitude envers son peuple:

Il dit: "Ô mon peuple, voyez-vous si je me base sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur, et s'Il m'attribue de Sa part une excellente donation? Je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. Je ne veux que la réforme, autant que je le puis. Et ma réussite ne dépend que d'Allah. En Lui je place ma confiance, et c'est vers Lui que je reviens repentant. (Houd, 88)

De nombreux autres versets nous soulignent l'importance de la confiance en Allah et de la persévérance:

Alors, s'ils se détournent, dis: "Allah me suffit. Il n'y a pas de divinité que Lui. En Lui je place ma confiance; et Il est le Seigneur du Trône immense." (At Tawbah, 129)
Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ses versets leurs sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. (Al Anfal, 2)

À Allah appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre, et c'est à Lui que revient l'ordre tout entier. Adore-

Le donc et place ta confiance en Lui. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. (Houd,123)

Ainsi Nous t'envoyons dans une communauté — que d'autres communautés ont précédée — pour que tu leur récites ce que Nous te révélons (le Coran), cependant qu'ils ne croient pas au Tout Miséricordieux. Dis: "C'est Lui mon Seigneur. Pas d'autre divinité à part Lui. En Lui je place ma confiance. Et à Lui je me repens." (Ar Ra'd, 30)

Leur Messagers leur dirent: "Certes nous ne sommes que des humains comme vous. Mais Allah favorise qui Il veut parmi Ses serviteurs. Il ne nous appartient de vous apporter quelque preuve, que par la permission d'Allah. Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Et qu'aurions-nous à ne pas placer notre confiance en Allah, alors qu'Il nous a guidés sur les sentiers (que nous devons suivre)? Nous endurerons sûrement la persécution que vous nous infligez. Et ceux qui ont confiance en Allah s'en remettent entièrement à Lui." (Ibrahim, 11-12)

Dis: "C'est Lui, le Tout Miséricordieux. Nous croyons en Lui et c'est en Lui que nous plaçons notre confiance. Vous saurez bientôt qui est dans un égarement évident." (Al Moulk, 29)

La personne qui place sa confiance en Allah et Le prend comme Gardien et Protecteur devrait toujours se souvenir de ce fait et ne considérer personne d'autre à l'égal de Lui. Rien ne saurait troubler un croyant tant qu'il invoque Allah et Lui fait confiance. Par la volonté d'Allah, les événements prendront la meilleure

tournure en sa faveur. Comme il est dit dans le saint Coran:

Et place ta confiance en Allah. Allah te suffit comme protecteur. (Al Ahzab, 2)

Dans un autre verset, il est dit également:

... quiconque craint Allah, Il lui donnera une issue favorable et lui accordera Ses dons par (des moyens) sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Il (Allah) lui suffit. Allah atteint ce qu'Il se propose, et Allah a assigné une mesure à chaque chose. (At Talaq, 2-3)

Nul ne peut causer du tort aux croyants, excepté par la permission d'Allah. Personne ne peut tuer quelqu'un à moins qu'Allah ne le veuille. Lui seul est maître de la vie. Il n'est donc pas fondé de craindre autre qu'Allah. Le Coran ne cesse de rappeler ce fait aux croyants:

La conversation secrète n'est que (l'œuvre) du Diable pour attrister ceux qui ont cru. Mais il ne peut leur nuire en rien sans la permission d'Allah. Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. (Al Moujadalah, 10)

Et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, ne prête pas attention à leur méchanceté et place ta confiance en Allah et Allah suffit comme protecteur. (Al Ahzab, 48)

Si tu leur demandais: "Qui a créé les cieux et la terre?" Ils diraient assurément: "Allah." Dis: "Voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah; si Allah me voulait du mal, est-ce que (ces divinités) pourraient dissiper Son mal? Ou s'Il me voulait une miséricorde,

pourraient-elles retenir Sa miséricorde?" Dis: "Allah me suffit: c'est en Lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un appui." (Az Zoumar, 38)

Celui qui place sa confiance en Allah et Le prend comme Gardien et Protecteur est à l'abri des tentations de Satan. Ce fait est confirmé par le verset 99 de la sourate An Nahl: *"Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur."* Ceux qui auront placé leur confiance en Allah et se seront soumis à Lui, seront sous Sa bienveillance dans l'Au-delà.

Tout ce qui vous a été donné (comme bien) n'est que jouissance de la vie présente; mais ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable pour ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en leur Seigneur. (As Shoura, 36)

Et il (Jacob) dit: "... La décision n'appartient qu'à Allah: en Lui je place ma confiance. Et que ceux qui placent leur confiance la placent en Lui." (Youssouf, 67)

Allah, nulle autre divinité que Lui! Et c'est à Allah que les croyants (doivent) s'en remettre. (At Taghaboun, 13)

Et place ta confiance en le Vivant qui ne meurt jamais. Et par Sa louange, glorifie-Le. Il suffit comme Parfait Connaisseur des péchés de Ses serviteurs. (Al Fourqane, 58)

Du pardon et du repentir

Certaines personnes sont obsédées toute leur vie par le souci de la perfection. Elles fournissent toutes sortes d'efforts dans ce sens afin de paraître parfaites aux yeux des gens. Pour elles, l'accomplissement d'une faute leur paraît avilissant, la personne idéale est, à leurs yeux, celle qui projette une aura de perfection.

Pourtant, cette "perfection" est un but illusoire. Nulle part, dans le saint Coran, nous la trouvons mentionnée en tant qu'attribut d'un croyant. On peut même affirmer qu'un tel prototype de croyant n'existerait pas. En effet, l'homme est faible par nature, humble et sans force devant Allah. Il peut par conséquent commettre des erreurs tout au long de sa vie. Sans aucun doute, il essayera de faire de son mieux pour éviter cet état, mais, en tant que faible serviteur d'Allah, il peut ne pas se libérer totalement du péché.

Allah mentionne dans le Coran les fautes et les péchés que l'homme peut commettre:

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. Mais Il leur donne un délai jusqu'à un terme fixé. Puis quand leur terme viendra... (Il se saisira

**d'eux) car Allah est très Clairvoyant sur Ses serviteurs.
(Fatir, 45)**

On voit donc, à la lumière de la révélation divine, que les hommes peuvent avoir des défauts mais ils ne doivent pas insister là-dessus. Il lui est seulement demandé de rechercher constamment le pardon d'Allah.

C'est là une des distinctions entre croyants et non-croyants. Ces derniers s'efforcent, en effet, de cacher leurs fautes et péchés alors qu'un croyant évite une telle attitude. Ce qui importera davantage pour lui, c'est de ressentir un profond regret par conséquent, de se tourner vers Allah et d'invoquer Son pardon.

C'est un privilège dont fait mention le saint Coran. Ainsi, les croyants ne se sentent jamais tout à fait purs de tous péchés. Ils recherchent, au contraire, constamment la miséricorde d'Allah. Nous voyons dans le verset suivant qu'il est essentiel pour un croyant de se repentir auprès d'Allah:

Ils sont ceux qui se repentent, qui adorent, qui louent, qui parcourent la terre (ou qui jeûnent), qui s'inclinent, qui se prosternent, qui commandent le convenable et interdisent le blâmable et qui observent les lois d'Allah... et fais bonne annonce aux croyants. (At Tawbah, 112)

Il est également bon de connaître les relations et les différences entre le repentir (*taubah*) et la demande de pardon (*estighfar*).

L'invocation du pardon est quelque chose de coutumier dans la vie d'un croyant. L'homme peut se repentir de ses péchés à tout moment, qu'ils aient été commis délibérément ou non. En outre, en plus d'invoquer le pardon pour soi-même, on

peut également le faire pour les autres croyants, comme on le voit dans le saint Coran.

En arabe, le mot "demander pardon" se dit *estighfar* qui signifie "invoker Allah sous Son attribut de *Ghafour* (Pardonneur)". (*Ghafour* en arabe veut dire "couvrir, protéger, cacher totalement, recouvrir".)

Demander pardon est ainsi équivalent à une demande de purification de soi-même tout en cherchant refuge dans la miséricorde et la grâce d'Allah. On trouve mentionnée cette invocation des croyants dans le saint Coran: "*Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfaits, et place-nous, à notre mort, avec les gens de bien.*" (Al Imran, 193). La réponse d'Allah à cette demande est:

Je suis avec vous, pourvu que vous accomplissiez la prière, acquittiez l'impôt (Zakat), croyiez en Mes Messagers, les aidiez et fassiez à Allah un bon prêt. Alors, certes, J'effacerai vos méfaits, et vous ferai entrer aux jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et quiconque, parmi vous, après cela, mécroit, s'égare certes du droit chemin. (Al Ma'idah, 12)

Comme mentionné ci-dessus, la recherche du pardon d'Allah peut se faire à la fois pour ses propres péchés commis volontairement ou non comme pour ceux des autres croyants. En cela réside la plus grande différence entre la demande de pardon et le repentir. La demande de pardon est un acte régulièrement accompli par les croyants alors que le repentir correspond à une attitude spéciale face à un péché ou une faute particulière, accompagnée de la décision ferme de ne plus y retomber.

Le repentir signifie chercher refuge auprès d'Allah pour ses péchés, en promettant de ne pas y tomber à nouveau, et en invoquant pour cela la guidée et l'aide d'Allah. L'exacte signification du mot repentir en arabe est "revenir". C'est ainsi l'expression d'un engagement absolu à ne pas commettre à nouveau un péché particulier. L'intention doit donc être formulée dans ce but. Allah s'adresse aux croyants de cette façon:

Ô vous qui avez cru! Repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'Il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux... (At Tahrîm, 8)

Cependant, cela ne veut pas dire qu'un croyant ne peut se repentir d'une faute ou d'un péché, qu'une fois seulement. Il se peut qu'il le fasse à un certain moment, puis que, dans un moment de faiblesse, il retombe dans le même péché. Il ne faut pas oublier que la miséricorde d'Allah ne cesse de l'entourer et c'est pourquoi il a toujours la possibilité de se repentir et chercher refuge auprès de Lui. Allah est toujours prêt à déverser Sa grâce et Sa miséricorde aux croyants. Comme il est indiqué dans le saint Coran:

Dis: "Ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux. Et revenez repentant à votre Seigneur, avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne recevez aucun secours. (Az Zoumar, 53-54)

Notre Prophète (pssl) aussi rappelle qu'Allah accepte le

repentir de Son serviteur jusqu'à ce que celui-ci rende l'âme.*

Pourtant il existe un repentir qu'Allah n'accepte pas: celui qui est fait de façon non sincère au moment où se présente l'Ange de la mort. Le Coran nous en parle de cette façon:

Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir. Et Allah est Omniscient et Sage. Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux, et qui s'écrie: "Certes, je me repens maintenant." — non plus pour ceux qui meurent mécréants. Et c'est pour eux que Nous avons préparé un châtiment douloureux. (An Nissa, 17-18)

Le saint Coran nous donne l'exemple d'un tel acte de repentir à la dernière minute. Alors qu'il poursuivait Moïse (psl) et les croyants pour les tuer, Pharaon expira en exprimant son repentir juste au moment où il fut englouti par la mer.

Il dit: "Je crois qu'il n'y a d'autre divinité que Celui en qui ont cru les enfants d'Israël. Et je suis du nombre des soumis. [Allah dit]: "Maintenant? Alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu as été du nombre des corrupteurs!" (Younous, 90-91)

Comme le repentir est essentiel pour le salut éternel, on devrait bien se rendre compte de son importance et respecter du mieux possible les règles de son accomplissement. Allah entoure Ses serviteurs de tant de miséricorde, qu'Il accorde le

*Rapporté par al-Tirmidhî

salut éternel en échange de leur repentir, même s'ils ont péché avec excès ou ont refusé Sa soumission:

Et lorsque viennent vers toi ceux qui croient à Nos versets (le Coran) dis: "Que la paix soit sur vous! Votre Seigneur s'est prescrit à Lui-même la miséricorde. Et quiconque d'entre vous a fait un mal par ignorance, et ensuite s'est repenti et s'est réformé... Il est, alors, Pardonneur et Miséricordieux. (Al An'am, 54)

Il faut toujours garder à l'esprit qu'Allah Lui-même a pardonné aux mécréants et hypocrites qui avaient lutté contre Lui et Son Messager (pssl) quand ils sont revenus vers Lui avec un sincère et véritable repentir:

Les hypocrites seront, certes, au plus bas fond du Feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureur, sauf ceux qui se repentent, s'amendent, s'attachent fermement à Allah, et Lui vouent une foi exclusive. Ceux-là seront avec les croyants. Et Allah donnera aux croyants une énorme récompense. (An Nissa, 145-146)

Certes ceux qui cachent ce que Nous avons fait descendre en fait de preuves et de guide après l'exposé que Nous en avons fait aux gens, dans le Livre, voilà ceux qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent, sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et déclarés: d'eux Je reçois le repentir. Car c'est Moi, l'Accueillant au repentir, le Miséricordieux. (Al Baqarah, 159-160)

Les propos suivants du Prophète (pssl) traitent du même sujet:

"Allah se réjouit de voir entrer au Paradis deux hommes

dont l'un a été tué par l'autre: le premier fut tué alors qu'il combattait pour la cause d'Allah, puis Allah accepta le repentir de son meurtrier qui devient musulman et mourut en martyr."*

Voilà une grande opportunité qu'Allah accorde à Ses serviteurs. Il encourage l'homme à ne jamais trop désespérer en raison d'un péché et à se tourner toujours vers Lui, avec espoir. Cependant, une mauvaise interprétation de ce concept et une attitude dépourvue de sincérité risquent de déplaire à Allah. Commettre un péché délibérément tout en connaissant Ses ordres, en se disant: *"Peu importe ce qui s'est passé, je serai pardonné"* est une grossière erreur. Telle est l'attitude de ceux qui rejettent la foi après l'avoir acceptée et qui persistent dans cette mauvaise voie. Le repentir de ceux qui commettent des péchés par ignorance est accepté alors que le repentir de la personne hypocrite qui profite de cette faveur pour commettre des péchés est rejeté. Le saint Coran insiste sur ce fait:

En vérité, ceux qui ne croient plus après avoir eu la foi, et laissent augmenter encore leur mécréance, leur repentir ne sera jamais accepté. Ceux-là sont vraiment les égarés. (Al Imran, 90)

Un point nécessite ici un éclaircissement: il est fort possible que par ignorance et insouciance ou en succombant à ses propres désirs, quelqu'un commette des péchés. Cependant, s'il réalise ses propres erreurs et se repent sincèrement, il peut espérer qu'Allah lui pardonne. Quant aux gens qui commettent des

*Rapporté par Bukhârî

péchés malgré leur connaissance des ordres d'Allah, en se disant: *"Je serai pardonné, qu'importe ce qui peut arriver"*, ils font complètement fausse route. C'est pourquoi leur repentir peut ne pas être accepté (et Allah seul connaît mieux).

Il est bien sûr nécessaire d'ajouter qu'un profond et sincère regret est la clé de l'obtention du pardon divin. L'injonction du saint Coran: *"Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion"* s'applique également au moment d'exprimer sa contrition dans le repentir. En cas d'erreurs particulièrement graves, un profond regret et une attitude sincère sont essentiels. Le Coran nous cite en exemple de repentir le cas de ces trois musulmans qui restèrent à l'arrière alors que tous leurs compagnons étaient partis en campagne dans le sentier d'Allah et avaient, de cette façon, commis un grand péché:

Allah a accueilli le repentir du Prophète, celui des Emigrés et des Auxiliaires qui l'ont suivi à un moment difficile, après que les cœurs d'un groupe d'entre eux étaient sur le point de dévier. Puis Il accueillit leur repentir car Il est Compatissant et Miséricordieux à leur égard. Et [Il accueillit le repentir] des trois qui étaient restés à l'arrière si bien que, toute vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait exigüe; ils se sentaient à l'étroit, dans leurs propres personnes et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge d'Allah qu'auprès de Lui. Puis Il agréa leur repentir pour qu'ils reviennent [à Lui], car Allah est l'Accueillant au repentir, le Miséricordieux. (At Tawbah, 117-118)

La demande de pardon et le repentir sont des moyens, pour

un serviteur d'Allah, d'exprimer les purs élans de sa sincérité. Le croyant devrait toujours se rappeler que même s'il commet des péchés, il a toujours la possibilité de se réfugier auprès d'Allah, dans Sa grâce et Sa miséricorde. Par contre, se soucier ou ressentir de la tristesse pour ses péchés passés (une fois pardonnés) ne sert à rien. On devrait plutôt considérer l'histoire des Messagers (pse) qui commirent quelques erreurs mais continuèrent, pourtant, leurs efforts après s'être repentis sincèrement. L'homme devrait avoir confiance dans le pardon d'Allah.

Le saint Coran nous montre que la demande de pardon et l'expression du repentir sont des moyens pour obtenir le salut éternel:

**Et, n'étaient la grâce d'Allah sur vous et Sa miséricorde...! Allah est Grand Accueillant au repentir et Sage!
(An Nour, 10)**

De la prière (invocation)

La prière est un moyen d'exprimer profondément l'état de faiblesse et d'impuissance de quelqu'un devant son Créateur. Elle est un signe évident de la fragilité de l'homme qui ne peut jamais satisfaire ses besoins ou réaliser ses aspirations, tant qu'il ne bénéficie pas de la grâce d'Allah. La prière est l'un des plus purs, des plus explicites et honnêtes moyens d'exprimer son état de servitude devant son Créateur. Il est dit dans le saint Coran que les croyants sont ceux qui *"invoquent leur Seigneur matin et soir"*.

Fais preuve de patience [en restant] avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant Sa face. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant (le faux) brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont Nous avons rendu le cœur inattentif à Notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. (Al Kahf, 28)

Néanmoins, il est important de bien saisir le véritable sens de la prière et de ne pas faire comme la plupart des gens qui s'écartent du message du saint Coran à ce sujet. Ces derniers sont restés souvent attachés à de pures coutumes. Voilà pour-

quoi il nous est demandé de nous référer au Livre saint pour saisir le point de vue et la morale qu'il tire à ce sujet.

Le Saint Coran nous parle de la prière faite avec humilité. En priant, l'homme devrait se rendre compte de son profond état de faiblesse et de fragilité en présence de son Créateur et sentir qu'il se trouve dans un besoin désespéré de Sa guidée. De cette façon, sa prière atteindra, sans aucun doute, les critères établis par Allah cités dans le verset suivant:

Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion. Certes, Il n'aime pas les transgresseurs. (Al A'raf, 55)

Les invocations des Prophètes (pse) contenus dans le saint Coran servent d'exemple aux croyants. Nous citerons celle de Zacharyia:

Lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète, et dit: "Ô mon Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. [Cependant], je n'ai jamais été malheureux [déçu] en te priant, Ô mon Seigneur. Je crains [le comportement de] mes héritiers, après moi. Et ma propre femme est stérile. Accorde-moi, de Ta part, un descendant!" (Maryam, 4-5)

Une autre caractéristique de la prière des croyants est le fait qu'elle soit accomplie avec un mélange de "crainte et d'espoir":

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

Les croyants craignent Allah avec un respect pur et sincère,

tout en espérant Sa grâce et Sa miséricorde. Allah accepte la prière lorsqu'elle est formulée avec sincérité ainsi que pour obtenir Son agrément.

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. (Al Baqarah, 186)

Et votre Seigneur dit: "Appelez-Moi, Je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, se refusent à M'adorer entreront bientôt dans l'Enfer, humiliés." (Al Ghafir, 60)

Lors de ses invocations, chacun devrait être sûr qu'Allah répondra à son appel. On devrait être conscient qu'Il est le Maître de tous, Omnipotent et Omniscient, qu'Il connaît et voit tout. Dans sa quête ardente, le croyant ne se décourage jamais et attend patiemment la réponse d'Allah. Animé d'une foi solide en Sa justice, il évite d'adopter une attitude anxieuse et désespérée. L'état d'esprit de celui qui adhère au message du saint Coran ne laisse pas de place pour le doute sur la réponse qu'Allah donnera à son appel. Toute personne qui se laisse assaillir, dès le tout début, par des doutes, sera en fait en contradiction avec le contenu du saint Coran. L'essence de la prière révèle une approche sincère et une foi profonde en Allah, comme a dit le Prophète Salih (psl): *"Mon Seigneur est bien proche et Il répond toujours (aux appels)." (Houd, 61).* Le croyant a une confiance totale en Allah.

Cependant, le fait qu'Allah réponde à l'appel de Ses serviteurs, ne signifie pas nécessairement qu'ils obtiendront tout ce qu'ils veulent. Ceci parce que quelque'un risque parfois de deman-

der quelque chose qui peut lui être nuisible. Dans ce cas-là, Allah accordera quelque chose de meilleure pour Son serviteur.

Allah entoure l'homme de Sa miséricorde et connaît tous ses besoins. Il répond toujours à un appel sincère, même si Sa réponse n'est pas en accord avec les désirs du dévot. Comme le saint Coran l'indique: *"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."* (Al Baqarah, 216)

Il est donc possible que quelqu'un ne puisse distinguer entre ce qui est bon et mauvais pour lui. Peut-être demandera-t-il à son Créateur quelque chose à son détriment: *"L'homme appelle le mal comme il appelle le bien, car l'homme est très hâtif."* (Al Isra, 11)

En conséquence, l'homme devrait demander avant tout l'agrément et la miséricorde d'Allah. Il devrait L'implorer de fortifier son âme. Allah connaît ce qui est bon pour l'homme. La prière du Prophète Soulayman (psl) nous sert d'excellent exemple dans ce domaine: *"... Permets-moi Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait dont Tu m'as comblé ainsi que mes père et mère, et que je fasse une bonne œuvre que Tu agrées..."* (An Naml, 19)

De plus, il est souhaitable que les croyants invoquent tout ce qui est apprécié dans le saint Coran. La chose primordiale, c'est la sincérité et l'honnêteté et de cette façon, ne pas hésiter à tout demander auprès d'Allah. Il connaît parfaitement ce que désirent Ses serviteurs. En fait, c'est Lui qui place tous leurs souhaits et désirs dans leurs âmes.

Allah répond aux invocations sincères des croyants. La destruction des peuples passés à cause des invocations des Prophètes (pse) nous le montre clairement:

Et Ils demandèrent (à Allah) la victoire. Et tout tyran insolent fut déçu. (Ibrahim, 15)

De nombreux exemples sont cités dans le saint Coran. Allah a en effet, octroyé de nombreuses grâces à Ses Messagers (pse) et aux croyants:

Et Job, quand il implora son Seigneur: "Le mal m'a touché. Mais Toi, Tu es le plus Miséricordieux des miséricordieux!" Nous l'exauçâmes, enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens et autant qu'eux avec eux, par miséricorde de Notre part et tant que rappel aux adorateurs. Et Ismaël, Idris, et Dhoul-Kifl! qui étaient tous endurants; que Nous fîmes entrer en Notre miséricorde car ils étaient vraiment du nombre des gens de bien. Et Dhoun Noun (Jonas) quand il partit, irrité. Il pensa que Nous n'allions pas l'éprouver. Puis il fit, dans les ténèbres, l'appel que voici: "Pas de divinité à part Toi! Pureté à Toi! J'ai été vraiment du nombre des injustes." Nous l'exauçâmes et le sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que Nous sauvons les croyants. Et Zacharie, quand il implora son Seigneur: "Ne me laisse pas seul. Seigneur, alors que Tu es le Meilleur des héritiers." Nous l'exauçâmes, lui donnâmes Yahya et guérîmes son épouse. Ils concouraient au bien et Nous invoquaient par amour et par crainte. Ils étaient humbles devant Nous. (Al Anbiya', 83-90)

L'adorateur qui fait des invocations réalise qu'Allah connaît et voit toute chose et exprime ainsi son respect et sa crainte envers Lui. Il avoue son profond état de servitude envers Lui.

L'invocation étant un acte d'adoration important, elle n'est pas réservée à un moment précis et on peut la faire à chaque fois que nous en avons besoin. L'homme, étant harcelé à tous moments par de nombreuses exigences, devrait en profiter pour, à chaque fois, invoquer son Seigneur. Il existe, bien sûr, des instants plus favorables pour cela: comme la prière de la nuit et de l'aube (comme indiqué dans le saint Coran).

Néanmoins, l'homme ne devrait cesser de faire des invocations tout au long du jour, car chaque évènement se déroule sous le contrôle d'Allah. Il devrait se tourner vers Lui pour implorer Sa guidée et Son aide dans chaque action. En outre, il devrait prier pour qu'Il accepte le bien qu'il fait à l'exemple d'Ibrahim (psl):

Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la Maison: "Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part! Car c'est Toi l'Audient, l'Omniscient!" (Al Baqarah, 127)

Allah décrit ceux qui Le prient et se tournent vers Lui en toutes circonstances de cette façon: "*(ceux) qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, invoquent Allah...*" (Al Imran, 191). Une telle attitude des croyants est naturellement très appréciée d'Allah.

Abraham était, certes, longanime, très implorant et repentant. (Houd, 75)

Endure ce qu'ils disent; et rappelle-toi David, Notre serviteur, doué de force [dans l'adoration] et plein de repentir [à Allah]. (Sad, 17)

Oui, Nous l'avons trouvé (Ayoub) vraiment endurant. Quel bon serviteur! Sans cesse il se repentait. (Sad, 44)

Le verset qui suit constitue une clé pour la compréhension de l'invocation:

Dis: "Mon Seigneur ne se souciera pas de vous sans votre prière; mais vous avez démenti (le Prophète). Votre [châtiment] sera inévitable et permanent." (Al Fourqane, 77)

Le saint Coran nous rappelle également que de temps en temps les païens prient également Allah. Néanmoins, il existe une grande différence entre leur prière et celle des croyants.

Les croyants se tournent vers Allah dans toutes les circonstances. Dans les périodes de bien-être comme dans l'adversité, leur attitude ne change jamais, ils continuent de prier, conscients de leur état de faiblesse devant Allah.

Les païens, quant à eux, restent éloignés d'Allah. Seuls aux moments de difficulté, ils prennent conscience de leurs faiblesses, ce qui les amène finalement à se tourner vers Lui. Leur invocation en période de trouble, est sans aucun doute, sincère. Pourtant, aussitôt que la situation s'améliore, ils oublient qu'ils ont invoqué la miséricorde d'Allah et font preuve d'ingratitude. Nous retrouvons dans le saint Coran plusieurs exemples de cette attitude dont voici quelques-uns:

Et quand le malheur touche l'homme, il fait appel à Nous, couché sur le côté, assis, ou debout. Puis quand Nous le délivrons de son malheur, il s'en va comme s'il ne Nous avait point imploré pour un mal qui l'a touché. C'est ainsi que furent embellies aux outranciers leurs actions. (Younous, 12)

Quand Nous comblons de bienfaits l'homme, il s'esquive et s'éloigne. Et quand un malheur le touche, il se livre alors à une longue prière. (Foussilat, 51)

Et quand un malheur touche l'homme, il appelle son Seigneur en se tournant vers Lui. Puis quand Il lui accorde de Sa part un bienfait, il oublie la raison pour laquelle il faisait appel, et il assigne à Allah des égaux, afin d'égarer (les gens) de Son chemin. Dis: "Jouis de ta mécréance un court moment. Tu fais partie des gens du Feu." (Az Zoumar, 8)

Quand un malheur touche l'homme, il Nous invoque. Quand ensuite Nous lui accordons une faveur de Notre part, il dit: "Je ne la dois qu'à [ma] science." C'est une épreuve, plutôt; mais la plupart d'entre eux ne savent pas. (Az Zoumar, 49)

Et quand un mal touche les gens, ils invoquent leur Seigneur en revenant à Lui repentants. Puis s'Il leur fait goûter de Sa part une miséricorde, voilà qu'une partie d'entre eux donnent à leur Seigneur des associés. (Ar Roum, 33)

Dans d'autres versets, le Coran nous cite l'exemple des gens dans le désespoir sur la mer. Au moment du naufrage, l'homme réalise l'urgence de sa situation et sincèrement, se met à prier, exprimant son repentir et implorant le secours d'Allah. Le moment précis où la personne se rend compte qu'aucun autre être ne peut la sauver est certainement un instant de très grand désespoir. C'est alors qu'elle se tourne vers Allah. Cependant, une fois qu'Allah l'a sauvée, elle adopte la même attitude qu'au paravant.

C'est lui qui vous fait aller sur terre et sur mer, quand vous êtes en bateau. [Ces bateaux] les emportèrent,

grâce à un bon vent. Ils s'en réjouirent jusqu'au moment où assaillis par un vent impétueux, assaillis de tous côtés par les vagues, se jugeant enveloppés [par la mort], ils prièrent Allah, Lui vouant le culte [et disant]: "Certes, si Tu nous sauves de ceci, nous serons parmi les reconnaissants!" Lorsqu'Il les a sauvés, les voilà qui, sur terre, transgressent injustement. Ô gens! Votre transgression ne retombera que sur vous-mêmes. C'est une jouissance temporaire de la vie présente. Ensuite, c'est vers Nous que sera votre retour, et Nous vous rappellerons alors ce que vous faisiez. (Younous, 22-23)

Quand une vague les recouvre comme des ombres, ils invoquent Allah, vouant leur culte exclusivement à Lui; et lorsqu'Il les sauve, en les ramenant vers la terre ferme, certains d'entre eux deviennent réticents; mais, seul le grand traître et le grand ingrat renie Nos signes. (Louqman, 32)

Dis: "Qui vous délivre des ténèbres de la terre et de la mer?" Vous L'invoquez humblement et en secret: "S'Il nous délivre de ceci, nous serons du nombre des reconnaissants." Dis: "C'est Allah qui vous en délivre ainsi que de toute angoisse. Pourtant, vous lui donnez des associés." (Al An'am, 63-64)

Les croyants devraient constamment invoquer Allah et placer leur confiance en Lui, sachant qu'il n'y a nul autre que Lui pour les aider ou les protéger.

Invoquez Allah, donc, en Lui vouant un culte exclusif, quelque répulsion qu'en aient les mécréants. (Ghafir, 14)

Dis: "Je n'invoque que mon Seigneur et ne Lui associe personne." (Al Jinn, 20)

Le croyant n'obtient de véritable satisfaction que lorsqu'il demande de l'aide à Allah. Il se sent en sécurité, du fait que son Créateur s'occupe de lui et le protège. C'est le plus haut degré de bonheur que l'on puisse connaître à la fois dans ce monde et dans l'autre. La prière est ainsi une source de grande satisfaction qui se prolongera également dans l'autre monde. Le Coran nous dit que les croyants y feront également des invocations:

Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera à cause de leur foi. À leurs pieds les ruisseaux couleront dans les Jardins des délices. Là, leur invocation sera: "Gloire à Toi, Ô Allah" et leur salutation: "Salam", (Paix) et la fin de leur invocation: "Louange à Allah, Seigneur de l'Univers." (Younous, 9-10)

Invocations tirées du saint Coran

Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, Maître du Jour de la rétribution. C'est Toi [Seul] que nous adorons, et c'est Toi [Seul] dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que Tu as comblé de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés. (Al Fatiha, 1-7)

Et quand Abraham supplia: "Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité, et fais attribution des fruits à ceux qui parmi ses habitants auront cru en

Allah et au Jour dernier", le Seigneur dit: "Et quiconque n'y aura pas cru, alors Je lui concèderai une courte jouissance [ici-bas], puis Je le contraindrai au châtiement du Feu [dans l'Au-delà]. Et quelle mauvaise destination!" (Al Baqarah, 126)

Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la Maison: "Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part! Car c'est Toi l'Audient, l'Omniscient. Notre Seigneur! Fais de nous Tes soumis, et de notre descendance une communauté soumise à Toi. Et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir. Car c'est Toi certes l'Accueillant au repentir, le Miséricordieux. Notre Seigneur! Envoie l'un des leurs comme messenger parmi eux, pour leur réciter Tes versets, leur enseigner le Livre et la sagesse, et les purifier. Car c'est Toi certes le Puissant, le Sage!" (Al Baqarah, 127-129)

Et il est des gens qui disent: "Seigneur! Accorde-nous belle part ici-bas, et belle part dans l'Au-delà; et protège-nous du châtiement du Feu!" Ceux-là auront une part de ce qu'ils auront acquis. Et Allah est prompt à faire rendre compte. (Al Baqarah, 201-202)

Et quand ils affrontèrent Goliath et ses troupes, ils dirent: "Seigneur! Déverse sur nous l'endurance, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur ce peuple infidèle." (Al Baqarah, 250)

Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien q'elle aura

fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur, Seigneur! Ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme Tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur! Ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter, efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre Maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. (Al Baqarah, 286)

Seigneur! Ne laisse pas dévier nos cœurs après que Tu nous aies guidés; et accorde-nous Ta miséricorde. C'est Toi, certes, le Grand Donateur! Seigneur! C'est Toi qui rassembleras les gens, un jour — en quoi il n'y a point de doute — Allah, vraiment, ne manque jamais à Sa promesse. (Al Imran, 8-9)

Ceux qui disent: "Ô notre Seigneur, nous avons la foi; pardonne-nous donc nos péchés, et protège-nous du châtiment du Feu." (Al Imran, 16)

(Rappelle-toi) quand la femme d'Imran dit: "Seigneur, je T'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc, de moi. C'est Toi, certes l'Audient et l'Omniscient." (Al Imran, 35)

Alors Zacharie pria son Seigneur, et dit: "Ô mon Seigneur, donne-moi, venant de Toi, une excellente descendance. Car Tu es Celui qui entend bien la prière. (Al Imran, 38)

Seigneur! Nous avons cru à ce que Tu as fait descendre et suivi le Messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui

témoignent. (Al Imran, 53)

Et ils n'eurent que cette parole: "Seigneur, pardonne-nous nos péchés ainsi que nos excès dans nos comportements, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur les gens mécréants." (Al Imran, 147)

... les doués d'intelligence, qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre (disant): "Notre Seigneur! Tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à Toi. Garde-nous du châtiment du Feu. Seigneur! Quiconque Tu fais entrer dans le Feu, Tu le couvres vraiment d'ignominie. Et pour les injustes, il n'y a pas de secoueurs! Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfaits, et place-nous, à notre mort, avec les gens de bien. Seigneur! Donne-nous ce que Tu nous as promis par Tes messagers. Et ne nous couvre pas d'ignominie au Jour de la résurrection. Car Toi, Tu ne manques pas à Ta promesse." (Al Imran, 190-194)

Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le Messager [Muhammad], tu vois leurs yeux déborder de larmes, parce qu'ils ont reconnu la vérité. Ils disent: "Ô notre Seigneur! Nous croyons: inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent (de la véracité du Coran)." (Al Ma'idah, 83)

Tous deux dirent: "Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si Tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certaine-

ment du nombre des perdants." (Al A'raf, 23)

Et (Moïse) dit: "Ô mon Seigneur, pardonne à moi et à mon frère et fais-nous entrer en Ta miséricorde, car Tu es le plus Miséricordieux des miséricordieux. (Al A'raf, 151)

... Ô notre Seigneur! Déverse sur nous l'endurance et fais-nous mourir entièrement soumis. (Al A'raf, 126)

... (Moïse) dit: "Mon Seigneur, si Tu avais voulu, Tu les aurais détruits avant, et moi avec. Vas-Tu nous détruire pour ce que des sots d'entre nous ont fait? Ce n'est là qu'une épreuve de Toi, par laquelle Tu égares qui Tu veux, et guides qui Tu veux. Tu es notre Maître. Pardonne-nous et fais-nous miséricorde, car Tu es le Meilleur des pardonners. Et prescrit pour nous le bien ici-bas ainsi que dans l'Au-delà. Nous voilà revenus vers Toi, repentis." Et (Allah) dit: "Je ferai que Mon châtiment atteigne qui Je veux. Et Ma miséricorde embrasse toute chose. Je la prescrirai à ceux qui (Me) craignent, acquittent la zakat, et ont foi en Nos signes." (Al A'raf, 155-156)

Ils dirent: "En Allah nous plaçons notre confiance. Ô notre Seigneur, ne fais pas de nous une cible pour les persécutions des injustes. Et délivre-nous, par Ta miséricorde, des gens mécréants." (Younous, 85-86)

Et Moïse dit: "Ô notre Seigneur, Tu as accordé à Pharaon et ses notables des parures et des biens dans la vie présente, et voilà, Ô notre Seigneur, qu'avec cela ils égarent (les gens loin) de Ton sentier. Ô notre Seigneur, anéantis leurs biens et endurcis leurs cœurs,

afin qu'ils ne croient pas, jusqu'à ce qu'ils aient vu le châtiment douloureux." (Younous, 88)

Ô mon Seigneur, Tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves. [C'est Toi le] Créateur des cieus et de la terre, Tu es mon patron, ici-bas et dans l'Au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fait moi rejoindre les vertueux. (Youssof, 101)

Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de Ta Maison sacrée [la Ka'ba] — Ô notre Seigneur — afin qu'ils accomplissent la prière. Fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens. Et nourris-les de fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants? Ô notre Seigneur, Tu sais, vraiment, ce que nous cachons et ce que nous divulguons: — et rien n'échappe à Allah, ni sur terre, ni au ciel!" (Ibrahim, 37-38)

Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité, et dis: "Ô mon Seigneur, fais-leur, à tous deux, miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit." (Al Isra', 24)

Et dis: "Ô mon Seigneur, fais que j'entre par une entrée de vérité et que je sorte par une sortie de vérité; et accorde-moi de Ta part, un pouvoir bénéficiant de Ton secours." (Al Isra', 80)

Quand les jeunes gens se furent réfugiés dans la caverne, ils dirent: "Ô notre Seigneur, donne-nous de Ta part une miséricorde; et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne." (Al Kahf, 10)

C'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers Son serviteur Zacharie. Lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète, et dit: "Ô mon Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. [Cependant], je n'ai jamais été malheureux [déçu] en Te priant, Ô mon Seigneur. Je crains [le comportement] de mes héritiers, après moi. Et ma propre femme est stérile. Accorde-moi, de Ta part, un descendant qui hérite de moi et de la famille de Jacob. Et fais qu'il Te soit agréable, ô mon Seigneur." "Ô Zacharie, Nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya [Jean]. Nous ne le lui avons pas donné auparavant d'homonyme." Et [Zacharie dit]: "Ô mon Seigneur, comment aurais-je un fils, quand ma femme est stérile et que je suis très avancé en vieillesse?" [Allah] lui dit: "Ainsi sera-t-il!" Ton Seigneur a dit: "Ceci M'est facile. Et avant cela, Je t'ai créé alors que tu n'étais rien." (Maryam, 2-9)

Ô mon Seigneur! Fais que j'accomplisse assidûment la prière ainsi qu'une partie de ma descendance; exauce ma prière, ô notre Seigneur! Ô notre Seigneur! Pardonne-moi, ainsi qu'à mes père et mère et aux croyants, le jour de la reddition des comptes." (Ibrahim, 40-41)

[Moïse] dit: "Seigneur, ouvre-moi ma poitrine, et facilite ma mission, et dénoue un nœud en ma langue, afin qu'ils comprennent mes paroles, et assigne-moi un assistant de ma famille: Aaron, mon frère, accrois par lui ma force! Et associe-le à ma mission, afin que nous

Te glorifions beaucoup, et que nous T'invoquions beaucoup. Et Toi, certes, Tu es très clairvoyant sur nous." (Ta-ha, 25-35)

Et Dhou Noun (Jonas) quand il partit, irrité. Il pensa que Nous n'allions pas l'éprouver. Puis il fit, dans les ténèbres, l'appel que voici: "Pas de divinité à part Toi! Pureté à Toi! J'ai été vraiment du nombre des injustes." Nous l'exauçâmes et le sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que Nous sauvons les croyants. (Al Anbiya', 87-88)

Et Zacharie, quand il implora son Seigneur: "Ne me laisse pas seul, Seigneur, alors que Tu es le Meilleur des héritiers." (Al Anbiya', 89)

Dis: "Seigneur, si jamais Tu me montres ce qui leur est promis; alors, Seigneur, ne me place pas parmi les gens injustes." (Al Mou'minoune, 93-94)

Il (Noé) dit: "Seigneur! Apporte-moi secours parce qu'ils me traitent de menteur." (Al Mou'minoune, 26)

Et lorsque tu seras installé, toi et ceux qui sont avec toi, dans l'arche, dis: "Louange à Allah qui nous a sauvés du peuple des injustes. Et dis: "Seigneur, fais-moi débarquer d'un débarquement béni. Tu es Celui qui procure le meilleur débarquement." (Al Mou'minoune, 28-29)

Et dis: "Seigneur, je cherche Ta protection, contre les incitations des diables et je cherche Ta protection, Seigneur, contre leur présence auprès de moi." (Al Mou'minoune, 97-98)

Et dis: "Seigneur, pardonne et fais miséricorde. C'est Toi le Meilleur des miséricordieux." (Al Mou'minoune, 118)

Et qui disent: "Seigneur, donne-nous, en nos épouses et nos descendants, la joie des yeux, et fais de nous un guide pour les pieux." (Al Fourqane, 74)

Seigneur, accorde-moi sagesse (et savoir) et fais-moi rejoindre les gens de bien; fais que j'aie une mention honorable sur les langues de la postérité; et fais de moi l'un des héritiers du Jardin des délices et pardonne à mon père: car il a été du nombre des égarés; et ne me couvre pas d'ignominie, le jour où l'on sera ressuscité. (As Shou'ara, 83-87)

Il (Noé) dit: "Ô mon Seigneur, mon peuple me traite de menteur. Tranche donc clairement entre eux et moi; et sauve-moi ainsi que ceux des croyants qui sont avec moi." (As Shou'ara, 117-118)

Il (Soulayman) sourit, amusé par ses propos et dit: "Permet-moi Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait dont Tu m'as comblé ainsi que mes père et mère, et que je fasse une bonne œuvre que Tu agréas et fais-moi entrer, par Ta miséricorde, parmi Tes serviteurs vertueux." (Al Naml, 19)

Il (Moïse) dit: "Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même; pardonne-moi." Et Il lui pardonna. C'est Lui vraiment le Pardonneur, le Miséricordieux!" Seigneur, grâce aux bienfaits dont Tu m'as comblé, jamais je ne soutiendrai les criminels." (Al Qasas, 16-17)

Il (Moïse) sortit de là, craintif, regardant autour de lui. Il dit: "Seigneur, sauve-moi de [ce] peuple injuste!" (Al Qasas, 21)

Il abreuva [les bêtes] pour elles puis retourna à l'ombre et dit: "Seigneur, j'ai grand besoin du bien que Tu feras descendre vers moi." (Al Qasas, 24)

Il (Lot) dit: "Seigneur, donne-moi victoire sur ce peuple de corrupteurs!" (Al Ankabout, 30)

(Abraham dit): "Seigneur, fais-moi don d'une [progéniture] d'entre les vertueux." (As Saffat, 100)

Il (Soulayman) dit: "Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume tel que nul après moi n'aura de pareil. C'est Toi le grand Dispensateur." (Sad, 35)

Ceux (les Anges) qui portent le Trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en Lui et implorent le pardon pour ceux qui croient: "Seigneur! Tu étends sur toute chose Ta miséricorde et Ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent Ton chemin et protège-les du châtiment de l'Enfer. Seigneur! Fais-les entrer aux jardins d'Eden que Tu leur as promis, ainsi qu'aux vertueux parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants, car c'est Toi le Puissant, le Sage. Et préserve-les [du châtiment] des mauvaises actions. Quiconque Tu préserve [du châtiment] des mauvaises actions ce jour-là, Tu lui feras miséricorde. Et c'est là l'énorme succès." (Ghafir, 7-9)

Et Nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses

père et mère: sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché; et sa gestation et sevrage durent trente mois; puis quand il atteint ses pleines forces et atteint quarante ans, il dit: "Ô Seigneur! Inspire-moi pour que je rende grâce au bienfait dont Tu m'as comblé ainsi qu'à mes père et mère, et pour que je fasse une bonne œuvre que Tu agrées. Et fais que ma postérité soit de moralité saine. Je me repens à Toi et je suis du nombre des Soumis." Ce sont ceux-là dont Nous acceptons le meilleur de ce qu'ils œuvrent et passons sur leurs méfaits, (ils seront) parmi les gens du Paradis, selon la promesse véridique qui leur était faite. (Al Ahqaf, 15-16)

Et [il appartient également] à ceux qui sont venus après eux en disant: "Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi; et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, Tu es Compatissant et très Miséricordieux." (Al Hashr, 10)

"... Seigneur, c'est en Toi que nous mettons notre confiance et à Toi nous revenons [repentants]. Et vers Toi est le devenir, Seigneur, ne fais pas de nous [un sujet] de tentation pour ceux qui ont mécré; et pardonne-nous, Seigneur, car c'est Toi le Puissant, le Sage." (Al Moumtahanah, 4-5)

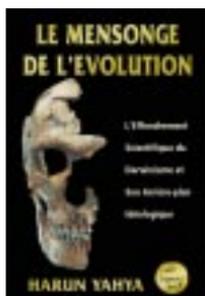
Et Allah a cité en parabole pour ceux qui croient, la femme de Pharaon, quand elle dit: "Seigneur,

construis-moi auprès de Toi une maison dans le Paradis, et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre; et sauve-moi des gens injustes." (At Tahrim, 11)

Et Noé dit: "Seigneur, ne laisse sur terre aucun infidèle. Si Tu les laisses (en vie), ils égarent Tes serviteurs et n'engendreront que des pécheurs infidèles. Seigneur! Pardonne-moi, et à mes père et mère et à celui qui entre dans ma demeure croyant, ainsi qu'aux croyants et croyantes; et ne fais croître les injustes qu'en perdition." (Nouh, 26-28)

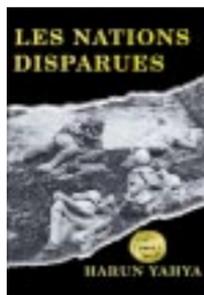
*Gloire à Toi! Nous n'avons de savoir que ce
que Tu nous as appris. Certes c'est Toi
l'Omniscient, le Sage.
(Al Baqarah, 32)*

AUSSI PAR HARUN YAHYA

Ce livre clarifie la chute scientifique de la théorie de l'évolution de manière détaillée mais facile à comprendre. Il révèle les fraudes et les mensonges commis par les partisans de l'évolutionnisme en "prouvant" l'évolution. Et enfin il analyse les pouvoirs et les motifs qui se démènent pour garder cette théorie en vigueur et faire que les gens y croient toujours.

Ce livre examine de quelle manière ont péri les peuples disparus évoqués dans le Coran, en mettant en évidence la concordance entre les découvertes archéologiques et les traces écrites de ces nations d'une part, et l'énoncé Coranique d'autre part.

Un des buts de la révélation du Coran est d'inciter les gens à réfléchir sur la création et ses œuvres. Quand une personne étudie son propre corps ou n'importe quel être vivant dans la nature, elle y voit un grand dessein, de l'art, un plan et de l'intelligence. Tout ceci prouve l'existence, l'unicité et l'éternelle puissance de Dieu. Dans ce livre, beaucoup de miracles vivants sont révélés accompagnés de centaines d'images et d'explications concises.

Aujourd'hui, la science a prouvé que l'Univers fut créé à partir du Big Bang. Toute mesure physique de l'Univers est conçue de manière à entretenir la vie humaine. Tout depuis les réactions nucléaires dans les étoiles aux propriétés chimiques d'un atome carbonique est créé dans une harmonie extraordinaire. Le présent ouvrage a été rédigé afin d'attirer l'attention sur la création exaltée et parfaite de Dieu.

