

L'Erudit Et Humaniste
Mohammad Amin Sheikho

(Qu'Allah sanctifie son âme)

Présentée Par
Prof. A. K. John Alias Al-Dayrani
Chercheur Et Penseur islamique

Éducation islamique pour les jeunes

Apprendre la prière

niveau un

Éducation islamique de la jeunesse

Par:

Le révérend érudit et éminent humaniste

Mohammad Amin Sheikho

(Qu'Allah sanctifie son âme)

§§§§§

Rassemblé par le révérend éducateur

Prof. A. K. John Alias Al-Dayrani

Chercheur et penseur islamique

§§§§§

Traduit de l'arabe par

Moustapha Mohamed Nsangou Sine

§§§§§

Revu par

Dr Ibrahim Moubarak Mbombo

Président du Conseil camerounais des imams, des mosquées et des affaires islamiques

(COCIMAI)

§§§§§

Published by

Amin-sheikho.com at Smashwords.com

Copyright © amin-sheikho.com

All Rights Reserved

§§§§§

Nos sites web

www.rchss.com

info@rchss.com

www.amin-sheikho.com

info@amin-sheikho.com

Introduction

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

Louange à Allah, Maître de l'univers. Que la prière et le salut soient sur l'élite des prophètes et le guide des messagers, notre maître et bien-aimé Mohammad, le clément et le compatissant. Le meilleur qui ait accompli la Salât et ait entré en contact avec son Sublime Seigneur. Il initia l'humanité à l'amour pur pour le Créateur qui nous fit grâce de la vie, de la générosité et de tous les bienfaits. Il réconcilia les croyants avec leur Seigneur après la rupture grâce aux règles de la prière divine qu'il apporta. Il les enseigna à qui voulait les apprendre à travers le Noble Livre d'Allah. Qu'Allah prie sur lui ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons.

Chers professeurs et enseignants:

L'interprétation et la compréhension des sens sublimes du Noble Coran vous rendront aptes à enseigner la voie de la perfection humaine à vos apprenants. Si Allah a révélé Son Livre et a fait descendre ses sens, c'est pour que nous empruntions une piste très éminente: la méditation. L'homme est un être pensant. Or, le Coran appelle à la réflexion. Il s'adresse à l'homme et stimule sa réflexion afin qu'il sache la valeur de ce grand Livre, ainsi que l'avantage de la vie, le don qu'Allah a fait à l'homme ici bas.

Ce programme renferme l'enseignement des modalités de la Salât aux débutants et comment ils peuvent accomplir ses mouvements et ses actes et prononcer ses paroles. On y a fait mention de quelques sagesses que revêtent certains de ces actes et paroles. On y retrouve également l'explication de la sourate al-Fâtiha que le priant récite dans sa Salât. De même, on y retrouve une explication simplifiée de quelques sourates courtes de la section `Amma et l'interprétation de leurs sens. L'objectif est que, les débutants et ceux qui apprennent la Salât puissent saisir les sens de ce qu'ils récitent, surtout que la majorité des musulmans récitent ces sourates courtes dans leurs Salât.

Trois hadiths prophétiques, expliqués et commentés, viennent à la fin enseigner aux jeunes l'importance de l'envoi de l'homme par Allah, le Très-Haut, dans ce bas monde. Ils leur enseignent aussi la morale vertueuse et les nobles principes, comment accorder de l'intérêt à la foi et bien traiter les gens, comment éviter d'opprimer une créature d'Allah Exalté soit-Il dans cet univers. Par ailleurs, ils leur enseignent la sauvegarde de ce qui les entoure. Ils ne doivent pas nuire à un oiseau ni à une plante ni à un animal créé par le Seigneur Béni soit-Il, qui a asservi tout ce qu'il y a dans l'univers au bonheur des hommes.

Ce programme est agrémenté par quelques histoires sur l'érudit humaniste Mohammad Amin Sheikho, que son âme soit sanctifiée. Ces histoires réelles et pratiques aideront l'apprenant à saisir les concepts contenus dans ce livre. De même, elles l'aideront à la réflexion saine et à l'utilisation noble de l'intelligence, cet appareil qui est un don divin à tous les serviteurs sans exception, dont le bon usage leur facilitera l'accès à la foi en Allah le Très-Haut.

D'autre part, ces histoires réelles apprennent aux étudiants à ne pas perdre leur temps dans le divertissement et la distraction, mais à l'investir dans l'effort, l'étude, les bonnes manières et à le mettre au service des autres et des besogneux. Car, Allah le Très-Haut a donné la vie à l'homme pour qu'il fasse du bien et que ses bonnes œuvres lui fassent

gagner le paradis de son Noble Seigneur. Allah ne pourra guère être content d'un homme qui opprime les autres et leur fait du mal, parce qu'ils n'ont pas la même religion en partage. Bien plus, il doit venir en aide à tout le monde, malgré la divergence d'opinions et la différence de couleurs, vu qu'ils sont tous serviteurs d'Allah créés par Lui le Seigneur de l'univers.

Allah le Très-Haut a créé l'homme pour qu'il fasse du bien et agisse convenablement. Le Très-Haut dit à ce propos: «*Sourate al-Mulk (La Royauté): 2*»

Pourquoi Allah le Très-Haut a-t-Il donc imposé la Salât aux hommes?

Vous trouverez dans ce programme quelques détails importants sur cette question. Vous verrez que la sagesse que revêt l'imposition de la Salât aux hommes est qu'ils se hâtent avec leurs cœurs vers Allah Exalté soit-Il. Quelles sont les retombées de l'empressement des priants vers Allah Exalté soit-Il?

Cet empressement remplit leurs cœurs de la perfection d'Allah qui porte les noms les plus beaux. Cette perfection fait en sorte que l'homme ait de l'engouement et de l'amour pour la bonne action et se sacrifie pour venir en aide aux autres. C'est cette bonne action qui lie l'homme, en fin de compte, au paradis éternel et au bonheur sempiternel. Le Très-Haut dit: «*Sourate an-Nahl (L'abeille): 32* »

Sans la Salât valide, l'âme humaine n'exigera jamais la bonne action. L'absence de la bonne action la privera du salut et de la réussite dans cette vie qui est une école. L'acte le plus sublime que l'homme puisse poser est le secours qu'il apporte aux autres en les guidant dans le droit chemin. Ceci est une occasion idoine pour le maître afin qu'il instruisse les apprenants et les aide avec patience et endurance, à exceller et à devenir des savants.

Lève-toi et rends hommage au savant

Car il a failli être un messenger

Prof. A.K John Alias Al-Dayrani

Définition de la Salât (la prière)

Allah le Très-Haut a imposé la Salât à Ses serviteurs afin qu'ils se tiennent devant Lui, Exalté soit-Il, bénéficiant de Sa grâce et Sa largesse, gagnent en perfection, et tirent parti de la clémence et de la miséricorde d'Allah à l'égard des créatures.

Qu'est-ce que la Salât

As-Salât: est la relation de l'âme avec son Seigneur et sa liaison intime avec la lumière de son Créateur. Telle est la prière dans son essence. Dépourvue de cette relation et ce lien, elle devient une image irréaliste qui se limite aux paroles et aux actes.

Comment établir ce lien avec notre Seigneur? Comment parvenir à la prière dans son esprit et son essence? Pour parvenir à la quintessence de la prière, Allah le Très-Haut a institué la sourate al-Fâtiha aux priants. Il est rapporté dans un noble hadith d'après le Messager d'Allah (pbsl) [Prière et bénédiction d'Allah sur lui] que :

« **Point de prière pour celui qui n'y aura pas récité le prologue du Coran (al-Fâtiha).** » [Rapporté par Ahmad dans son Mosnad et Abou Dâwoud, at-Tirmidhî et an-Nassâî.]

Quel est ce grand secret que renferme la sourate al-Fâtiha au point d'être incontournable dans la prière?

La Fâtiha vous montre la perfection d'Allah Exalté soit-Il. La vision de cette perfection fait naître en vous l'amour et le lien s'établit. Tel est le fruit escompté de sa récitation dans la prière et dans chacune de ses unités (Rak`a). Chaque fois que le croyant récite la sourate al-Fâtiha, sa vision et sa connaissance de la perfection divine grandissent. Grâce à la prière, il gravit les échelons dans l'amour d'Allah. Il est dit dans le noble hadith que : « **La prière est l'échelle du croyant.** » Elle est cet escalier par lequel il ascensionne dans l'amour et la connaissance d'Allah en passant d'un état à l'autre. Vu que, à travers ce lien, l'âme s'éclaire avec la lumière de la Vérité et devient capable de distinguer le vrai chemin du faux. C'est ainsi qu'elle s'approche de plus en plus d'Allah Béni soit-Il.

La prière est donc pour le croyant un récipient de lumière et de preuve rempli de vertus et de bonnes actions. Grâce à la prière, il acquiert de son Seigneur, les qualités de la perfection et son âme s'interdit, de son plein gré, de tout vice, de tout acte blâmable, de toute turpitude et de tout acte abominable. Le Très-Haut dit :

﴿ إِنِ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾ ﴾

«Sourate al-'Ankabout (L'araignée): 45»

Allah le Très-Haut nous a ordonné d'implorer Sa protection contre le Diable banni chaque fois que nous voulons réciter le Noble Coran. Il dit, Exalté soit-Il :

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ ﴾

«Sourate an-Nahl (L'abeille): 98 »

-Quel est le sens de l'imploration de la protection?

-Quel est le sens de « بالله » ?

-Qui est le Diable?

-Que veut dire banni?

L'imploration de la protection est: la recherche du refuge et de la protection. L'on ne recherche la protection et le refuge qu'auprès de celui qui est puissant et fort. Le sens de **أعوذ بالله** est alors: je deviens puissant en cherchant refuge auprès du Détenteur de la puissance et de la force. **بالله** veut dire: **Le Dirigeant obéi. Par obéi**, on entend Celui

dont le jugement et l'ordre s'étendent sur toutes les créatures sans exception, qu'elles le veuillent ou non. « **Son jugement et Son ordre ne renferment que le bien et la miséricorde.** »

Toute créature obéit aux fonctions qui lui furent assignées et accomplit les actes pour lesquels elle fut créée. Le chameau est asservi à l'homme pour lui porter les fardeaux. L'abeille est contrainte de butiner le miel à partir des fleurs. Le globe terrestre qui vogue dans l'espace est dirigé par le décret d'Allah le Très-Haut. La lune qui gravite en permanence autour de la terre est dirigée. Il n'est de bête qui ne soit dirigée selon la volonté d'Allah. L'univers est soumis à l'ordre d'Allah et ne peut s'en soustraire.

الشيطان ou Démon est tiré de **شطن** qui veut dire s'éloigner de la vérité ou **شاط** qui veut dire: brûler et périr. Le Démon est celui qui, à cause de son éloignement du chemin de la vérité a fini par brûler et périr.

الرجيم : C'est celui qui subit le châtement parce qu'il est chassé et expulsé auprès d'Allah. Il peut aussi signifier celui sur qui on déverse le malheur de façon ininterrompue. Il n'est atteint du malheur qu'à cause de son éloignement et de son évitement. L'éloignement et l'évitement sont les motifs de l'épreuve et la source de tout malheur.

Récapitulatif du sens de : **أعوذ بالله من الشيطان الرجيم** :

Je deviens puissant en me réfugiant auprès d'Allah l'obéi dont toute chose est soumise à Son ordre, contre le Démon qui, à cause de son éloignement de la vérité subit un châtement perpétuel et est privé de tout bien.

Exercices:

- 1-Quelle est la définition de la Salât?
- 2-Quelle est la chose sublime que la Fâtiha te montre lorsque tu la récites dans la prière?
- 3-L'avantage que génère la récitation de la Fâtiha dans la prière est-il stagnant ou sans cesse croissant?
- 4 -Allah le Très-Haut nous a ordonné d'implorer Sa protection contre le Démon banni chaque fois que nous voulons réciter le Noble Coran, en ces termes: « *Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le Diable banni.* » [Sourate an-Nahl (L'abeille), verset: 98]

Quel est le sens de **(أعوذ بالله)**

Pourquoi le Noble Coran le qualifie-t-il de **(الشيطان الرجيم)**

Deuxième leçon
(Première partie)

Interprétation de la sourate al-Fâtiha

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ②
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ③
مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ④
إِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ⑤
أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ⑥
صِرَاطَ
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ⑦

Dans la première leçon, nous avons vu que, lorsque la Fâtiha est récitée dans la prière, elle vous indique la perfection d'Allah Exalté soit-Il. De la vision de cette perfection naît l'amour, et la liaison s'établit. Tel est le fruit escompté de sa récitation de la prière et dans chacune de ses unités. Nous savons également la sagesse que revêt l'injonction d'Allah Exalté soit-Il à l'endroit de Ses serviteurs de chercher la protection contre le Démon banni. Dans cette leçon, nous allons, chers apprenants, passer au commentaire de ce verset:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

-Quel est le sens de بِسْمِ اللَّهِ ?

-Quel est le sens de الرحمن ?

-Quel est le sens de الرحيم ?

﴿بِسْمِ﴾

est un terme composé de deux mots: la particule بِ et le nom اسم. Pour saisir le sens de, ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ nous allons nous servir d'un exemple pratique: Lorsque le juge prononce la décision, il dit: au nom de la loi. C'est-à-dire, le jugement prononcé et la peine mise en évidence sont dictés par la loi. Le président dira à son tour: Je parle au nom du peuple. C'est-à-dire: Je donne cette explication en vertu du pouvoir que ce peuple m'a conféré et je ne fais que traduire ses desiderata. Eu égard à ce qui précède, بِسْمِ اللَّهِ peut signifier: Je récite la parole d'Allah pour moi-même et à l'intention de l'autre. Je mets l'ordre d'Allah en évidence et je transmets la parole de l'Obéi.

En réalité, celui qui récite la sourate al-Fâtiha sur le croyant dans sa prière est le Messager d'Allah (pbsl). Il la récite sur le croyant pieux dont l'âme s'est élevée à travers son orientation sincère vers Allah et à travers les bonnes œuvres qui sont mues par les

bonnes intentions. Le Très-Haut a expliqué dans le verset suivant qu'Il a fait don à Son noble Messenger de la sourate al-Fâtiha composée de sept versets :

﴿ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴾ « Sourate al-Hijr, verset: 87 »

Celui qui se prépare pour emprunter le chemin de la foi en son Seigneur, le Messenger d'Allah récite la Fâtiha sur lui et l'amène à comprendre qu'il le fait au nom d'Allah. Quel est le premier des plus beaux noms d'Allah que le Messenger d'Allah (pbsl) enseigne au croyant via la prière ?

Il lui enseigne qu'Allah est ﴿...الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾

Le nom الرحمن « le Tout Miséricordieux » englobe tout ce qui existe. Le bien de ce nom béni englobe toute la créature. الرحمن est Celui qui fait don de la guérison à toutes les créatures. Par Son nom الرحمن Allah Exalté soit-Il se manifeste au malade, au pauvre, à l'angoissé et au mélancolique pour transformer la maladie, la pauvreté, l'angoisse, la mélancolie, tout malheur et châtement, en miséricorde divine. Car, c'est par cette miséricorde que la guérison psychologique a lieu ainsi que l'amélioration progressive de l'état sanitaire.

Le malheur est le plus souvent la cause du retour à l'ordre d'Allah. Il incite parfois l'âme qui a esquivé Allah à se hâter vers Lui. C'est grâce à cet empressement qu'elle recouvre sa santé et se délivre des souillures qu'elle traînait. De façon générale, le malheur, quand on le mérite, est un bien et une miséricorde d'Allah. Le malheur est toujours source de bien pour celui qui le subit.

Pourquoi Allah Exalté soit-Il traite-t-Il Sa créature avec miséricorde? Car, Il est Très Miséricordieux par essence.

﴿الرَّحِيمِ﴾ : est Celui qui se manifeste à Ses serviteurs par la grâce et le bien. Ceci est particulier aux croyants obéissants. Ici bas, ils mènent une vie agréable et jouissent de la grâce de leur Seigneur Très Miséricordieux. Au paradis, ils jouiront du bonheur éternel qu'Allah aura préparé pour eux.

Puis, le priant commence par lire le verset suivant :

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

Pour saisir le sens général de ce noble verset, commençons par donner l'explication des termes qui le composent :

الحمد « Louange » : C'est la vénération du bienfaiteur qui jaillit dans l'âme et ce qui y naît comme louange à son égard. La gratitude avec laquelle nous accueillons celui qui nous a fait du bien est une louange. L'hommage que nous rendons à celui qui nous fait une faveur est une louange.

La louange est donc un état que l'âme exprime envers le bienfaiteur quand elle constate sa grâce et sa bienfaisance. On ne loue quelque chose que lorsqu'il contient le bien dans toutes ses facettes et lorsqu'il est dépourvu de toute imperfection et de tout défaut.

Qui devons-nous louer? Qui mérite la louange de tout homme, voire, de tout être pour son acte?

Allah Exalté soit-Il nous a expliqué que la louange est réservée exclusivement à Lui.

C'est pourquoi Il dit: **﴿الله﴾** c'est-à-dire: à Allah l'Obéi sous l'ordre de qui toute chose s'est soumise bon gré, mal gré. Il a garanti le bien et la miséricorde. Il est l'Unique à diriger les créatures, l'Unique à gérer leurs affaires comme Il veut de façon qu'elles leur rapportent le bien.

Nous retenons de **﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾** que: Le bien et la bienfaisance qu'Allah Exalté soit-Il apporte à Ses serviteurs, tout acte qu'Il, Exalté soit-Il, pose à l'endroit de Sa créature, sont chargés de Sa grâce et Ses égards. Ceci ne se limite pas à l'homme, bien plus, il englobe toutes les créatures. Allah est loué pour tout événement qui se produit dans cet univers. La louange est due à Allah Seul parce qu'Il est obéi. Et Il est Obéi parce qu'Il est le Maître de l'univers.

﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

الرب a le même sens que **المربي**: C'est Celui qui fait exister tous les êtres et leur donne la croissance, la force et la vie. **الرب** est donc le Détenteur d'une aide permanente envers Sa créature qui ne s'interrompt jamais d'un clin d'œil voire moins. **العالمين** est le pluriel de **عالم** c'est-à-dire: l'univers.

Les étoiles dans l'espace constituent un univers. Les animaux sauvages dans le désert ont un univers propre à eux. Les oiseaux ont leur univers, de même que les poissons dans les mers, les abeilles, les microbes, les hommes, les djinns, les globules rouges, etc. L'univers des plantes est pluriel. Chaque univers renferme plusieurs autres univers. Allah Exalté soit-Il apporte Son aide à tous ces univers à tous moments car, Il est le Maître de l'univers. Louange à Allah l'Obéi parce qu'Il est le Pourvoyeur et le Propulseur. Toute chose le loue parce qu'Il la dirige dans ce qu'il lui convient et ce qu'il lui sera bénéfique.

Partant, nous pouvons saisir le sens de la formule: **﴿لا إله إلا الله﴾** sur laquelle toute la religion est bâtie. Le terme **﴿إله﴾** veut dire Celui qui dirige. Cette formule bénie peut donc signifier: Cet univers n'a pour unique dirigeant qu'Allah Seul. Si Allah administre tout ce qui se produit dans cet univers, cela veut dire que tout ce qui s'y produit est bien, car Allah Exalté soit-Il est Celui qui l'administre. Il sait le plus ce qui est convenable à tous Ses serviteurs.

Exercices:

1-Commente et explique le sens du terme **﴿بِسْمِ﴾**

2-Pourquoi Allah Exalté soit-Il inflige les malheurs tels que la pauvreté ou la maladie à celui qui esquivé le droit chemin? Ce traitement de la part d'Allah est-il une miséricorde à l'endroit de cet homme?

3-Quel est le sens de ﴿...رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾?

Troisième leçon

Deuxième partie

Interprétation de la sourate al-Fâtiha

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

La précédente leçon nous a permis de savoir que, la louange est la vénération du bienfaiteur qui jaillit dans l'âme et la louange qui y naît à son égard. La gratitude avec laquelle nous accueillons celui qui nous a fait du bien est une louange. L'hommage que nous rendons à celui qui nous a fait une faveur est une louange. Tous les actes d'Allah Exalté soit-Il sont bons parce qu'en fin de compte, ils sont bénéfiques à l'homme. Allah aime beaucoup l'homme. Ce dernier doit louer Allah pour tout ce qu'Il lui accorde car, c'est le comble du bien, de la grâce et de la bienfaisance.

Mais, pourquoi Allah traite-t-Il Ses créatures avec bienfaisance au point de ne leur apporter que ce qui est bien? Le Très-Haut nous explique qu'Il traite Ses créatures de la sorte parce qu'Il est:

﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. C'est pour cela que le Très-Haut dit:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

Dans la précédente leçon, nous avons donné l'explication des noms d'Allah que sont: الرحيم et الرحمن (Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux). Nous allons y apporter d'autres explications, vu l'importance des plus beaux noms d'Allah.

Allah est le Tout Miséricordieux envers Ses créatures de par le malheur qu'il inflige à ceux qui évitent le droit chemin. Ce malheur est un traitement et un remède qui soigne les maux qu'ils traînent, afin que leurs cœurs recouvrent leur santé. Il est Tout Miséricordieux de par la grâce, la bienfaisance et la faveur qu'Il accorde à l'obéissant bienfaiteur, vu qu'il le mérite et vu la santé et la vie dont il jouit. Allah est Tout Miséricordieux envers ces deux catégories parce qu'Il est Très Miséricordieux par

essence. C'est pour cela que le précédent nom est immédiatement suivi de qui est spécifique aux adeptes de l'obéissance et la foi.

﴿الرَّحِيمِ﴾

﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ :

Le maître est le détenteur de la royauté, de l'autorité et de l'ordre. ﴿ ..الدِّينِ ﴾ :
C'est le droit et l'acquiescement du droit à son bénéficiaire en toute équité.

﴿ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ : s'étend de toute l'éternité à perpétuité. C'est un seul jour qui n'a pas de fin. Le terme « Maître » renferme également « Maître de l'univers ». Ces trois versets renferment une mise au point qu'Allah fait à l'âme. Quand l'âme connaît les attributs du Créateur susmentionnés, elle devient à même de se soumettre et se résigner à Lui en Lui confiant toutes ses affaires et en s'adressant à Lui en ces termes : Ô Détenteur de la puissance et de la force, ô Tout Miséricordieux et Très Miséricordieux, ô Unique Maître du jour de la rétribution, je n'adorerai que Toi.

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾

﴿ نَعْبُدُ ﴾ « ...nous adorons » a pour sens « nous obéissons » car, l'adoration implique l'obéissance. L'obéissance du serviteur à son Maître et Créateur. Dans ce verset, le serviteur s'engage à obéir à tous les ordres de son Seigneur.

L'adoration n'est pas restreinte à la prière, au jeûne, au pèlerinage et à la zakat. Bien plus, ce terme est général, vu qu'il englobe la vente et l'achat, les rapports sociaux et tous les autres actes. En disant :

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾,

vous vous engagez devant votre Seigneur d'être un serviteur obéissant exclusivement à Lui, après avoir été conscient de Sa clémence et Sa miséricorde et après avoir été témoin de Sa magnificence et Sa grandeur.

De peur que nos âmes aient un penchant pour le désir malicieux, nous implorons Allah de nous apporter Son secours et de nous aider à le toucher du doigt. Nous disons :

﴿ ..وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾

Quelle est donc cette aide que nous cherchons auprès d'Allah Exalté soit-Il?

Il s'agit de Sa guidance avec Sa lumière afin que nous distinguions nos beaux désirs des mauvais. Pour cela, nous disons :

﴿ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ :

Guider quelqu'un dans le droit chemin c'est l'édifier et le renseigner sur le droit chemin. Ce verset vous permet d'accéder à la crainte révérencielle. Après que vous avez cherché refuge auprès de votre Créateur et vous êtes trouvé en Sa présence, vous Lui demandez de Se manifester en vous avec Sa lumière afin que vous voyiez le droit chemin qui se présentera clairement devant vous.

Les choses ont une forme et une entité. L'œil, par l'intermédiaire de la lumière du soleil ne voit que la forme apparente des choses et non leur essence. Cela est dû au fait que, la silhouette du corps se dessine sur la rétine. C'est par là que l'âme la voit et la ressent. Dans cet état, l'âme ne peut voir que la silhouette et l'image et non l'essence. La vision de l'essence a besoin nécessairement d'une lumière plus forte que celle du soleil, et d'une

vue perçante qui pénètre jusqu'à l'essence. Cette lumière forte qui te fait découvrir la vérité de façon évidente et claire est la lumière d'Allah le Très-Haut. Cette vue perçante est l'âme dans son entité et sa généralité, dépouillée de tout voile.

À travers ce verset, tu vas vers Allah avec ton âme et implore Sa guidance. Tu lui demandes également de Se manifester à toi avec Sa lumière. Si tu es sincère dans ton orientation et ta demande, tu accèderas à la crainte révérencielle et cette lumière divine te fera découvrir l'essence des choses. Tu pourras ainsi distinguer le bien du mal. Allah te dotera d'un moyen qui t'indiquera clairement le chemin de la vérité.

Le Très- Haut dit:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرِسُولِهِ ۗ يُوْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِّن رَّحْمَتِهِ ۗ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ۗ﴾

Cette lumière divine éclaire le chemin de la vérité à l'âme et lui fait distinguer le bien du mal. Le vrai croyant implore la guidance de son Seigneur dans toutes ses autres affaires et Lui demande de lui inspirer la guidance et la raison dans toute chose qu'il entreprend. Il est dit dans un hadith Qudsî [1] que:

« **Ô Mes serviteurs! Chacun de vous est un égaré sauf celui que J'ai guidé. Demandez-Moi de vous guider et je vous guiderai.** » [Sunan at-Tirmidhî, vol 4, n° 2613]

Lorsque tu acquiers cette crainte révérencielle et deviens clairvoyant après avoir récité le verset qui est l'objet de notre étude, tu constates que l'univers est renfermé d'équité et est bâti sur la vérité. Tu verras que toutes les créatures sont dirigées dans le droit chemin. Seul un malfaiteur injuste est dirigé par un gouvernant despote. Quand on est un agresseur doublé de pécheur, il ne faut pas s'étonner qu'un malfrat criminel soit soutenu pour vous nuire. Allah ne place un bienfaisant que sur le chemin d'un serviteur qui est lui-même bienfaisant au préalable. Voilà pourquoi tu demandes à Allah que, le fait qu'Il t'ait guidé dans le droit chemin te rapporte la grâce et le bien. Tu dis alors:

﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ :

Ô Seigneur, fais en sorte que toute mon action vise la bienfaisance envers Ta créature; fais en sorte que ma démarche soit exclusivement vouée au service de Tes serviteurs. Inscris-moi parmi ceux qui traitent Ta créature avec bonté et bienfaisance et qui sont pour cela dignes de Ta grâce et Ta bienfaisance. Nul ne peut s'approcher de Toi qu'en se mettant au service de Ta créature. Seigneur, inscris-moi parmi Tes serviteurs bienfaisants qui se sont sacrifiés au service de Ta créature et ont pour ce faire gagné Ton agrément. Comme récompense à leur bienfaisance, Tu les as gratifiés de Ton paradis et Ta grâce.

﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾

Il s'agit de ceux qui ont confessé que Tu es le Seigneur qui a envoyé les messagers à l'humanité. Ils confessent que: il n'y a de dieu digne d'adoration qu'Allah et que Moïse est l'interlocuteur d'Allah, Jésus Son esprit, Mohammad Son Messager, mais, désobéissent à Allah et dévient de Sa loi. Ils sont dominés par leurs passions et

suffoquent sous les désirs charnels qui les enchaînent. Seigneur! Épargne-moi de ceux-là qui ont encouru Ta colère. Ceux qui, bien qu'ayant suivi Ta parole n'ont pas obéi à Tes injonctions. Parce qu'ils traitaient Tes serviteurs avec beaucoup de ruse et de préjudice, Ta colère s'est abattue sur eux et ils furent privés de la grâce et du bien que Tu leur avais réservés. Ils ont également perdu le bonheur permanent que tu avais préparé pour eux.

﴿ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾

Ce sont ceux qui ne se sont pas guidés dans le chemin qui mène à Toi. Bien plus, ils se sont égarés de Ton chemin et de celui de Tes messagers. Ils n'ont pas appris Tes plus beaux noms ni Tes attributs éminents. Cela a été la cause de leur égarement du chemin de la vérité et de la guidance. Ils ont cru que faire du bien n'était que pure perte et dommage et que l'agression et la ruse étaient plus profitables et avantageux. Seigneur, protège-moi contre l'égarement de Ton chemin. Car, quiconque T'esquive sera vaincu par le Démon et par conséquent, toutes ses œuvres seront mauvaises.

Exercices:

1-Commente avec des détails à l'appui, ce que tu as retenu de la leçon à propos du nom d'Allah: ﴿الرَّحْمَنُ﴾

2-Quel est le sens du nom d'Allah ﴿الرَّحِيمُ﴾

3-Quel est le sens du terme الحمد et pourquoi Allah Exalté soit-Il doit-Il être loué?

4-Que vise le priant à travers ce verset: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ?

5- ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾. Le commentaire de ce verset nous révèle que la guidance se fait par la lumière. Quelle est cette lumière? Qu'est-ce qu'il faut à l'homme pour y parvenir et être inscrit au nombre des guidés?

6-Qui sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah? Qui sont les égarés?

Quatrième leçon

Interprétation de la sourate an-Nâs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾
مِنَ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ
النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

Cher apprenant! Dans cette noble sourate, Allah Exalté soit-Il te guide vers le moyen qui te délivre du mal de Satan et ses mauvais conseils. Si tu tiens à la guidance d'Allah Exalté soit-Il, tu verras l'essence de toute chose. Ainsi, tu pourras distinguer le mal du bien et cet ennemi ne trouvera aucun moyen de t'atteindre. C'est pour cela que le Très-Haut dit:

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ
الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾﴾

﴿ قُلْ أَعُوذُ ﴾ : Cher apprenant! Dis [2] dans ton for intérieur que: Je deviens puissant et cherche refuge. La posture qui doit être la tienne est celle de celui qui est fier de son Seigneur. Celui qui s'attache à son Souverain et se réfugie auprès du Seigneur qui le dirige. Allah Exalté soit-Il t'a expliqué trois de Ses plus beaux noms. Cela devrait t'inciter à te hâter vers Lui. Cela devrait être le mobile qui t'amène à voir la nécessité de cet empressement. Ainsi, tu sauras que, être fier d'Allah et se réfugier auprès de Lui en permanence sont inéluctables.

Il, Exalté soit-Il, est: (رب الناس) Le terme الرب renvoie au Seigneur pourvoyeur de la vie. L'assistance divine ne se limite pas à un seul de tes éléments constitutifs. Bien plus, elle englobe ton âme et ton corps et chacun de tes membres.

L'œil avec tous les appareils et les membranes qui l'aident à voir les choses, l'oreille avec toutes ses membranes et les osselets qui lui permettent d'entendre les sons, le cœur

avec ses ligaments et ses fibres, l'appareil digestif avec ses glandes et ses sucs. Chaque atome de ton corps, chaque cellule, infime soit-elle, jusqu'aux cellules que tu ne peux imaginer, doivent leur existence continue à Allah. C'est cette assistance ininterrompue qui maintient leur entité et leur structure. L'assistance qu'Allah t'apporte est générale, permanente et ininterrompue. Tu ne peux en être privé un seul instant.

Allah le Très-Haut est: ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ Il est le Souverain parce qu'Il est le Maître des hommes de par Son assistance et Son éducation dans le sens d'élever. Bien qu'ayant besoin de Lui, les hommes Lui sont résignés et attendent Sa grâce et Son assistance. Ils sont contraints de maintenir la relation avec Lui corps et âmes et de continuer à se hâter vers Lui.

Il, Exalté soit-Il, est ﴿إِلَهِ النَّاسِ﴾ Il est le Dieu obéi qui dirige tout, bon gré mal gré. Le Dieu des hommes qui les dirige en fonction de leur choix dans ce qu'il leur convient et qui peut leur être bénéfique. Tu dois ta démarche dans tes œuvres et toutes tes affaires à Allah le Très-Haut. C'est Lui qui fait fonctionner chacun de tes membres.

La main travaille et fait des mouvements, l'œil voit et repère, l'oreille entend et écoute, le nez hume, la bouche mâche, la langue bouge et parle, le cœur se décontracte et se contracte, la poitrine monte et descend.

En gros, chacun de tes sens, chacun de tes membres, est dirigé par l'ordre d'Allah Exalté soit-Il et est soumis à Son impulsion. À toi la volonté et le choix et à Lui la puissance, la force et l'impulsion des actes.

Le Seigneur des hommes qui est en même temps leur Souverain et leur Dieu t'ordonne de chercher Sa protection en permanence et à tout moment.

Le terme ﴿النَّاسِ﴾ est un nom générique propre à tous les hommes. Lorsqu'ils venaient dans ce monde, lorsqu'ils apparaissaient dans le monde des apparences et des corps, ils avaient oublié que dans le monde de la préexistence, ils connaissaient Allah. Voilà pourquoi on leur a attribué ce nom. Ce corps matériel a empêché à l'âme de connaître sa propre essence, sa faiblesse et son besoin, et sa totale indigence vis-à-vis de son Créateur qui lui accorde une attention permanente. Si cette âme rebrousse chemin et se hâte à nouveau vers son Seigneur, elle se rappellera de son premier état et retournera à sa connaissance antérieure. Le Très-Haut dit:

[Sourate Ghâfir (Le Pardonneur), verset: 13] ﴿وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ﴾

Lorsque tu es sincèrement fier d'Allah qui détient les précédents attributs, si en sus tu te réfugies entièrement auprès de Lui, tu seras délivré du mal du mauvais conseiller furtif. Le Très-Haut dit à ce propos:

﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾

Le mal est tout ce qui est nuisible et préjudiciable. Le terme ﴿الْوَسْوَاسِ﴾ est dérivé de **وَسْوَسَ** qui veut dire: murmurer les paroles et parler en mal.

﴿الْخَنَّاسُ﴾ est dérivé de خنس c'est-à-dire: retarder et se contracte ﴿الْوَسْوَاسُ الْخَنَّاسُ﴾ est le Démon. Ces deux noms désignent deux de ses vices. Il est mauvais conseiller parce qu'il chuchote le mal à l'âme lorsqu'elle est coupée d'Allah. Il est furtif parce qu'il est banni après avoir subi une défaite. En plus, il s'attarde, se rétracte et se replie lorsque l'âme redevient fière d'Allah et se hâte vers Lui.

Quand l'âme se hâte en permanence vers Allah et garde un lien indéfectible avec son Seigneur, le Démon ne peut avoir aucune emprise sur lui. Il ne peut même pas s'approcher de lui ni avoir l'audace de lui chuchoter les mauvais conseils. Cette âme demeure dans une forteresse imprenable et un abri invulnérable tant qu'elle est en présence d'Allah et en relation permanente avec Lui. Mais, quand elle sort de cette présence sacrée, le mauvais conseiller se précipite pour lui chuchoter des choses préjudiciables qui l'attristeront et lui déplairont. Quant à la façon de chuchoter, le Très-Haut l'a expliquée en ces termes:

﴿الَّذِي يُوسَّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾

Le Très-Haut a mentionné les poitrines parce que c'est le gîte de l'âme. Le Démon souffle le mal à l'âme qui est coupée d'Allah et semble le lui enjoliver.

Enfin, le Très-Haut nous explique l'issue à travers laquelle le démon passe pour t'atteindre et le chemin qu'il emprunte pour s'infiltrer en toi. Le Très-Haut dit:

﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾

Conformément à l'explication que donne ce noble verset, le Démon emploie deux moyens pour chuchoter le mal à l'homme:

1-Un moyen caché et invisible à l'œil nu. Ce moyen ne peut être perceptible par tes organes de sens, bien plus, tu le ressens en privé et dans ton for intérieur quand il vient en personne et te parle au sujet de la désobéissance à Allah. C'est le sens du terme:

﴿الْجِنَّةِ﴾

2-Un moyen visible et manifeste. Il faufile parmi ceux qui esquivent Allah et use de leurs langues pour tenir des propos nuisibles. Par leur entremise, il t'enjolive la désobéissance à Allah qui est la source de ton infortune et ton malheur. C'est le sens du terme ﴿النَّاسِ﴾ dans le dernier verset.

Quand tu te hâtes vers Allah et cherches Sa protection, tu es délivré de ce mauvais conseiller. Tu mènes alors une vie heureuse sous la protection de ton Seigneur Très Miséricordieux et ton Noble Créateur.

Exercices:

1-Quel est le sens du terme الناس ?

2-Commente et explique le sens des trois plus beaux noms d'Allah mentionnés dans la noble sourate:

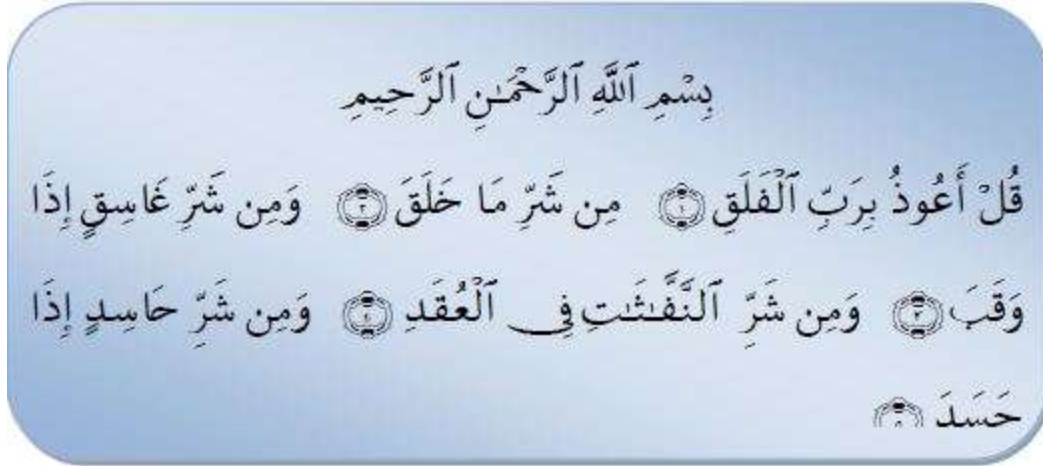
﴿ رَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ ﴾

3-Pourquoi le Noble Coran a-t-il qualifié le Démon de mauvais conseiller furtif? À quoi renvoie cette appellation?

4-Une marque de la miséricorde d'Allah le Très-Haut est qu'Il a dévoilé à l'homme les méthodes et les ruses du Démon et comment, pour parvenir à l'homme, il emprunte deux voies. Quelles sont ces deux voies?

Cinquième leçon

Interprétation de la sourate al-Falaq (l'aube naissante)

Dans cette noble sourate, Allah Exalté soit-Il nous explique que chercher refuge auprès d'Allah nous délivre de tous les maux et nous met à l'abri.

Cette sourate, dans sa mise en évidence, a utilisé le même procédé que la sourate an-Nâs qui l'a précédée. Après avoir mis en évidence le fruit de notre quête de refuge auprès de Lui et le bénéfice que nous récoltons en étant fiers de notre Seigneur, elle nous a rappelé la magnificence de notre Seigneur afin que nous soumettions nos âmes à Lui et que celles-ci se hâtent sincèrement vers Lui.

Chers apprenants!

Si la sourate an-Nâs est la première leçon qui instruit l'homme sur son Seigneur et lui explique que être fier de Lui est de nature à le délivrer du mal du Démon qui se manifeste à travers ses mauvais conseils, la sourate al-Falaq déplace l'homme vers un horizon plus haut. Elle lui explique que, le Seigneur auprès de qui il se réfugie est le Maître de tout l'univers. C'est Lui qui pourvoit toute cette existence de la vie. Puis, la sourate nous donne des détails sur les maux desquels nous pouvons avoir le salut si nous cherchons la protection de notre Seigneur. Le Très-Haut dit:

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ ﴾

Ce verset nous invite à chercher refuge auprès d'Allah et à être fier de Lui.

﴿ قُلْ أَعُوذُ ﴾ : C'est-à-dire: Ô homme, dis dans ton for intérieur que tu es fier du Seigneur de l'aube naissante et que c'est pour cela que tu implorés Sa protection. Qu'est-ce que l'aube naissante?

Le terme ﴿ الْفَلَقِ ﴾ (l'aube naissante) est dérivé du verbe فَلَقَ qui veut dire: faire apparaître une chose voilée et la sortir des ténèbres. Ici, ﴿ الْفَلَقِ ﴾ est un terme général qui englobe tout ce qu'Allah a fait apparaître et fera apparaître dans l'existence, parmi les choses qui existaient dans Sa science dans le monde de la préexistence le jour où Il a fait exister les corps. Le terme ﴿ الْفَلَقِ ﴾ inclut la terre, le ciel, le soleil, la lune, la chaleur, le

froid, la nuit, le jour, l'homme, l'animal, voire, tout ce qu'Allah a créé dans cet univers et qu'Il a rendu visible à l'œil nu. Il en est de même du monde des images et des corps.

Allah Exalté soit-Il est le Maître de l'aube naissante. C'est-à-dire, c'est Lui le Pourvoyeur de la vie à tout ce qu'il y a dans l'univers. Mais contre quoi implorons-nous la protection du Maître de l'aube naissante? Le Très-Haut nous l'a expliqué dans ce verset:

﴿ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾

Le mal est un désir malicieux qui naît dans leur cœur de la créature quand elle esquivé Allah. Dans ce verset, il renvoie au préjudice né du désir quand celui-ci sort de l'âme pour se traduire en fait.

Le verbe ﴿ خَلَقَ ﴾ se rapporte à Allah. Les créatures doivent leur existence à Allah. C'est Lui qui crée ce qu'il y a dans le cœur, c'est Lui le Pourvoyeur de l'acte. La créature est mue par le désir et le choix dans son cœur, ensuite, Allah Exalté soit-Il les crée. Le sens général du verset est: Je cherche la protection d'Allah contre le mal et le préjudice qui proviennent de la créature et qui sont créés par Allah quand cette créature a le désir et le choix de nuire.

﴿ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾

Le terme ﴿ غَاسِقٍ ﴾ renvoie à tout ce qui est obscur. Il est dérivé du terme الغسق qui est une obscurité intense. Mais ici, il renvoie au Démon qui a vu son âme s'obscurcir après qu'il a évité Allah et s'est éloigné de Lui.

Le verbe ﴿ وَقَبَ ﴾ vient du nom الوقب qui est un trou dans un rocher qui recueille de l'eau. Il peut aussi signifier: grande ouverture. Mais ici, il renvoie à la poitrine de l'homme. Quand celui-ci esquivé Allah, le Démon vient pénétrer sa poitrine. Il se met à faire des suggestions à l'âme et finit par y susciter des choses préjudiciables qui y naissent parce qu'elle a évité son Seigneur. Par cette suggestion et cet enjolivement, naît la décision d'exécuter ce désir. Et quand l'âme continue à esquiver son Seigneur et persiste dans son désir en mettant en pratique ce que le Démon lui a enjolivé, son acte malicieux se retourne contre elle sous forme de châtement douloureux. Celui qui est à l'origine de ce châtement douloureux n'est nul autre que le Démon ténébreux.

Implorer la protection d'Allah délivre l'âme du châtement et du malheur qui naissent de l'acte malicieux motivé par l'enjolivement du Démon et sa suggestion.

Le verset que nous venons de commenter est inhérent à celui qui le précède. Car, il nous explique que le mal qui nous arrive de la part de l'autre créature provient des actes malicieux que le Démon nous enjolive et que nous mettons en œuvre pour nuire à d'autres créatures. Cette parole du Messager (pbsl) vient le clarifier:

« Seigneur, je cherche Ta protection contre mon propre mal et contre le mal de tout être vivant que tu détiens par le toupet. Certes, mon Seigneur est sur un droit chemin. » [Voir la sourate Houd, verset: 56]

Cette invocation met en évidence ce qui est mentionné dans cette sourate et nous explique le mal que nos âmes renferment. C'est-à-dire, le mal que nous causons à autrui se

retourne contre nous sous forme d'un préjudice provenant d'une créature. Cette invocation nous explique également que rien ne peut nous atteindre que par la permission d'Allah le Garant du droit. Si nous posons un acte qui mérite la correction, il nous fera subir notre préjudice par l'intermédiaire d'un être vivant sur terre. C'est le sens « ... tout être vivant que tu détiens par le toupet » qui figure dans le noble hadith. Tout mal qui nous atteint est précédé par un mal que nous avons causé à l'autre. Le Très-Haut dit:

﴿ أَوْلَمَّا أَصَبْتُمْ مُمْسِيَةً قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنِي هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ

عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾ [Sourat

e Âl Imrân (La famille d'Imrân), verset: 165]

﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿١٦٦﴾ ﴾

Le terme ﴿ النَّفَّاثَاتِ ﴾ est dérivé de **النفث** qui est la salive rejetée par l'homme. **النفث** peut encore signifier le jet. On dit du serpent qu'il a soufflé son venin quand il le jette et l'inocule dans le corps de la personne mordue. Lorsque l'acte est posé de façon répétée et avec hyperbole, on parle de **نفثاة** qui a pour pluriel ﴿ النَّفَّاثَاتِ ﴾. Donc, celles qui éjectent. Dans ce noble verset, ce terme renvoie aux sorcières.

﴿ الْعُقَدِ ﴾ est un terme pluriel dont le singulier est **العقدة** le nœud. Le nœud étant toute chose susceptible d'être minutieusement nouée. C'est aussi toute chose qui peut retenir une autre et la nouer. Dans ce verset, on entend par nœud, les liens sociaux tels que le lien de mariage qui relie et noue une relation entre l'homme et son épouse, il en est de même des liens qui unissent deux amis.

﴿ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴾ sont les âmes maléfiques qui utilisent la sorcellerie comme moyen pour parvenir à leurs besoins vils. Les sorcières soufflent parce qu'elles éjectent le mal et la ruse qu'elles ont dans leurs cœurs. C'est ainsi que cet acte corrompt la relation entre deux personnes.

Le souffle du sorcier comme on peut le comprendre de ce mot ﴿ فِي الْعُقَدِ ﴾ dans ce verset, se fait de deux façons:

1-Soit l'objectif de ce souffle est positif: à savoir, le rapprochement et l'union de deux personnes. Ici, l'intention est de nouer et de créer une relation illégale.

2-Soit l'objectif du souffle est négatif: à savoir la séparation et l'introduction de l'animosité et la haine entre l'homme et sa femme et entre deux hommes comme le Diable suscita la discorde entre notre maître Joseph et ses frères:

﴿ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ﴾

[Sourate Youssef (Joseph),

verset: 100]

L'objectif recherché dans ce cas est de dénouer le nœud et corrompre la relation existante. Le Très-Haut dit:

﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴾ [Sourate al-Baqara
(La vache), verset: 102]

Comment le mal émane-t-il du sorcier pour atteindre l'ensorcelé? Comment les sorcières qui soufflent peuvent-elles avoir une influence sur une personne?

1- Sur le plan exotérique, le sorcier mène le Démon vers l'ensorcelé avec son souffle et l'utilise pour lui faire de multiples suggestions

2- Sur le plan ésotérique, le Démon utilise le sorcier comme intermédiaire pour atteindre l'ensorcelé et lui suggère ce qu'il veut tel que causer le mal et le tort.

Pour être plus clair, lorsque le sorcier s'oriente vers l'ensorcelé, le rayon de son âme circule vers lui. Le Démon saute sur cette occasion, s'infiltré dans ce rayon pour pénétrer l'ensorcelé. À ce moment, il lui suggère ce qu'il veut tel que la création ou le dénouement des liens ou la dissolution des unions existantes.

En réalité, le sorcier n'a pas les moyens de manœuvrer le Démon. De même, le Démon ne peut utiliser l'âme du sorcier, sauf si l'ensorcelé est un homme injuste qui mérite ce mal que le Démon et le sorcier s'associent pour lui infliger. Le Très Haut dit:

﴿ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾

[Sourate al-Baqara (La vache), verset: 102]

Le désir diabolique naît dans l'âme de l'homme quand elle esquive Allah. Lorsque le mal émane d'une âme pour atteindre l'autre, ce mal se retourne contre son auteur et fait en sorte que ces deux associés malicieux le dominant et l'ensorcellent. Or, s'il se hâtait vers Allah, il n'aurait pas commis le mal ni n'aurait subi leur préjudice. Chercher refuge auprès du Seigneur de l'aube naissante nous délivre du mal des sorcières qui soufflent sur les nœuds.

﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾

L'envieux est un homme qui a esquivé Allah. Lorsqu'il voit l'autre dans la grâce, il est impressionné. Non seulement il préfère être le bénéficiaire de cette grâce, mais il souhaite qu'elle disparaisse chez l'autre et le rejoigne.

﴿ إِذَا حَسَدَ ﴾ : Quand il envie et quand, fasciné, il préfère cette grâce. Quant au mal généré par cette envie, c'est ce qu'on appelle dans le langage familier **mauvais œil**.

Tu pourrais te demander: Comment le mal atteint-il l'envié de la part de l'envieux?

Je dirais: Quand l'envieux voit une grâce et en est fortement fasciné, son âme circule vers celle de l'envié au point que les deux âmes se touchent et se heurtent. Leurs rayons s'entrelacent. À ce moment, la voie s'ouvre au Démon. L'âme de l'envieux devient une voie d'accès qui le mènera à l'envié pour qu'il lui inflige la maladie et préjudice. L'âme de l'envieux devient alors pour le Démon comme le câble pour l'énergie électrique. Sans cet envieux, le Démon n'aurait pas trouvé un moyen par lequel parvenir à l'âme de l'envié. Mais, si l'envié se hâtait vers Allah et cherchait Sa protection, le Démon n'aurait pas pu pénétrer son âme et n'aurait pas pu lui nuire. Car, lorsqu'on se hâte vers Allah,

l'âme est entourée de part et d'autre par la lumière divine. L'âme se retrouve dans une protection imprenable et cette lumière divine est une barrière entre elle et le Démon. Si le Démon vient à la franchir, il se brûle et périt.

Autant ta recherche de la protection d'Allah te protège contre le mal de l'envieux, autant, elle te protège du fait que son âme se lie à la tienne ou vice versa ou que son âme se dirige vers la tienne. Ta famille, des effets personnels, les personnes que tu aimes et qui t'aiment en retour, sont protégés du mauvais œil quand tu t'orientes vers Allah. L'atteinte du mauvais œil est le mal causé par l'envieux.

En somme, se hâter vers le Seigneur de l'aube naissante, chercher refuge auprès de Lui en permanence, protège l'homme de tous les maux et repousse contre lui tout ce qu'il déteste et tout ce qu'il peut détester comme mal et préjudice.

Exercices:

1-Quelle est la chose importante que cette sourate al-Falaq veut enseigner au croyant après que celui-ci ait récité la sourate qui la précède, la sourate an-Nâs?

2-Quel est le sens de cette parole du Très-Haut: ﴿رَبِّ الْفَلَقِ﴾ ?

3-Le mal est le désir malicieux né de l'âme de la créature quand elle esquivé Allah le Très-Haut. Quel est le moyen par lequel supprimer cela du cœur?

4-Commente ce noble hadith: « Seigneur, je cherche Ta protection contre mon propre mal et contre le mal de tout être vivant que tu détiens par le toupet. Certes, mon Seigneur est sur un droit chemin. »

5-Qui est l'envieux? Comment le mal atteint-il l'envié de la part de l'envieux?

Sixième leçon

Interprétation de la sourate al-Ikhlâs (Le monothéisme pur)

Dans les deux précédentes sourates, notre Seigneur nous a ordonné de chercher refuge auprès de Lui. Il nous a expliqué que, être fier de Lui en permanence est le motif de notre salut de tout préjudice et de tout malheur. Dans cette sourate, le Très-Haut a voulu nous faire gravir un échelon plus élevé dans la connaissance. Il nous a mentionné les versets qui nous renseignent sur Son entité prééminente et Ses plus beaux noms, de sorte que nous nous adonnions à Son adoration. Le Très-Haut dit:

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ ﴾ :

«Dis: “Il est Allah, Unique »

Comme nous l’avons vu dans les deux précédentes sourates, le verbe ﴿ قُلْ ﴾ est une injonction qu’Allah t’intime. Dis dans ton for intérieur, fais savoir à ton prochain que Celui auprès de qui on t’a ordonné de chercher refuge et d’en être fier en permanence est Allah.

Le terme ﴿ اللَّهُ ﴾ est le nom que porte l’entité divine. Il désigne le Dénommé vénérable par excellence. Il te démontre que, si tu Le connais tu seras envoûté par Son adoration. Ton cœur s’enflammera d’amour et de passion quand tu verras l’honneur et la grâce qu’Il t’a accordés.

Le Seigneur des hommes et le Seigneur de l’aube naissante est Allah pour qui, les cœurs sont envoûtés quand ils se hâtent vers Lui. La raison est embrouillée lorsqu’elle est témoin de Sa perfection. Car, Allah Exalté soit-Il, est Omniscient et Sage, plein de douceur et Connaisseur, le Compatissant et le Très Miséricordieux. Sa perfection est illimitée. Ses plus beaux noms te démontrent qui Il est véritablement.

Allah Exalté soit-Il dispose quatre-vingt-dix-neuf noms, comme l’indique ce noble hadith: «Allah a quatre-vingt-dix-neuf noms, quiconque les retient par cœur entrera au paradis.» [Sunan at-Tirmidhî, N° 3575]

Le terme ﴿الله﴾ les renferme tous. En le mentionnant, tu as mentionné le nom le plus sublime d'Allah qui renferme tous Ses autres noms qui désignent les attributs de la perfection.

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾

Dis dans ton for intérieur que ce Seigneur est Allah, Détenteur de la perfection pour qui les cœurs sont envoûtés quand ils voient Sa grâce et se hâtent vers Lui. Le terme أَحَد veut dire l'Unique qui ne peut être multiple. Dans ce verset, ce terme nous met en évidence le sens de ﴿الله﴾.

Allah Exalté soit-Il est le Détenteur de la perfection. Il est Unique dans Sa science et Sa sagesse, Sa force et Sa puissance. De même, Il est Unique dans Sa compassion et Sa miséricorde. Il est Unique dans Son entité et dans tous Ses attributs.

﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾

الصَّمَدُ : Est l'Éternel éminent qui ne demande l'assistance de personne et n'a besoin de personne. Pour exister, la créature a besoin d'un Créateur qui la crée et l'élève, pour vivre, elle a besoin de celui qui la pourvoit de la vie et la lui protège. Pour être forte, elle a besoin d'un Puissant qui la dote de la force et la suscite en elle. Quand cette assistance s'interrompt un seul instant, sa force s'anéantit, sa vie s'arrête, son existence s'estompe. Elle perd tous les dons et tous ses attributs. Or, Allah Exalté soit-Il ne demande l'assistance de personne et n'a besoin de personne. Bien plus, par essence, eu égard à tous Ses plus beaux noms, Allah est Celui que nous implorons pour ce que nous désirons.

L'existence d'Allah est essentielle. Il est الصَّمَدُ dans Son existence, c'est-à-dire qu'Il ne doit Son existence à personne et Son existence ne dépend de personne. D'autre part, Sa force est essentielle. Il n'a pas besoin d'un pourvoyeur de force. Bien plus, Il est l'origine de la puissance et en est la source et le Pourvoyeur.

Sa vie Exalté soit-Il est essentielle. Il est الصَّمَدُ dans Sa vie. C'est-à-dire, Il ne doit pas Sa vie à un autre, bien plus, Il est la source de la vie et Celui qui suscite la vie dans tout l'univers et dans chacun de ses atomes.

Tous les attributs divins sont essentiels. Le Très-Haut ne les a pas puisés d'un autre.

Allah est الصَّمَدُ dans Son essence et Ses attributs tel que nous l'avons souligné précédemment. Pour mieux l'expliquer avec détail, le Très-Haut a dit:

﴿لَمْ يَلِدْ﴾

Vu que l'enfant est semblable au père dans ses qualités, Allah Exalté soit-Il n'a donc pas engendré. C'est-à-dire, il est absurde qu'Il ait un enfant égal à Lui dans Son essence et Ses attributs. Comment peut-Il avoir un enfant alors qu'Il est الصَّمَدُ Celui qui est essentiel dans Son entité et Ses attributs, symbolisés par Ses plus beaux noms? Or,

l'enfant ne peut naître qu'à partir d'un autre. Dans ce cas, il n'est pas possible qu'Il engendre un enfant ayant les mêmes attributs que Lui.

﴿وَلَمْ يُولَدْ﴾

Celui qui a été engendré est né d'un autre. Vu que le père est la base et le mobile de l'existence de son fils, Allah Exalté soit-Il n'a donc pas été engendré et ne peut avoir un père parce que **الصَّمَدُ** tel que nous l'avons vu, est essentiel dans Son existence et Ses attributs.

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

L'égal est le semblable et le pareil. Or, si Allah Exalté soit-Il est **الصَّمَدُ** il n'est pas possible qu'Il ait un semblable ou un pareil. Il n'a ni père ni fils, donc personne ne peut être semblable à Lui dans Ses attributs. Bien plus, Il est Singulier dans Son entité et Unique dans les attributs que nous avons eu à mentionner dans cette sourate. Il est la source de la perfection. C'est de Lui qu'émane la perfection.

En te hâtant vers Lui, ton âme est teinte du cachet de la perfection et en prend une partie. Or, Allah est Unique en la matière. Son existence n'a ni début, ni fin.

Exercices:

1-Commente la sourate al-Ikhlâs tout en mettant en relief la relation qui existe entre elle et les deux sourates, al-Falaq et an-Nâs, qui la précèdent.

2-Quel est le sens du monogramme ﴿الله﴾ ?

3-Pour exister, la créature a besoin d'un Créateur qui la crée et l'élève. Pour vivre, elle a besoin de Celui qui la pourvoit de la vie et la lui protège... Comment peux-tu démontrer à partir de cette noble sourate qu'Allah Exalté soit-Il n'a pas besoin de créateur ni de pourvoyeur de vie?

Septième leçon
Le magicien et l'aiguille
(Histoire vraie)

Le Noble Coran n'est pas un livre de fables et de légendes. Les sourates interprétées ne sont pas déconnectées de la vie quotidienne. Pour preuve, dans les sourates al-Falaq et an-Nâs, Allah Exalté soit-Il a mis en évidence les ruses et les méthodes tortueuses dont usent les sorciers pour bernier les gens, avec l'accord et le concours du Démon qui est l'ennemi réel et déclaré de l'homme.

Cette histoire est le côté pratique de l'interprétation que nous avons faite de ces deux nobles sourates. Elle met l'accent sur l'invulnérabilité des croyants face aux suggestions du Démon.

Toute la Syrie parlait de la science profuse de l'érudit et humaniste Mohammad Amin Sheikho. Ses faits et gestes ne laissaient personne indifférent. Son assemblée polarisait l'attention de tout le monde. Un homme s'approcha de certains de ses disciples et leur demanda instamment de bien vouloir l'accepter parmi eux afin qu'il s'abreuve à la source de la science de l'érudit et son éloquence hors pair. Ceux-ci accédèrent à sa demande et ensemble, ils se rendirent au domicile du vénérable érudit, une ferme à Ghouta, un quartier de Damas.

Ce jour, l'érudit entretint l'assistance sur la sublime miséricorde divine et la grâce qu'Il a accordée à toutes les créatures. Notre homme interpella le vénérable érudit sur un sujet qu'il jugeait sensible: « Un grand savant défraie la chronique avec des prodiges, à tel point que les gens lui collent l'étiquette d'adepte d'Allah. »

- « Tiens! Que fait-il de si miraculeux au point que tout le monde en parle? »

- « Il choisit une personne au pif dans l'assistance et lui demande d'entrer dans sa chambre et d'y prendre n'importe quel objet fût-il d'une taille inférieure à celle de l'aiguille, et de la cacher à un endroit de son choix qui n'est connu que de lui. Dès qu'il rentre, ce magicien s'en va à son tour et revient quelques minutes après avec l'objet caché. Il est capable de découvrir facilement la cachette et de ramener la chose cachée, même si elle a été enterrée. Quelqu'un qui possède un secret aussi extraordinaire ne mérite-t-il pas d'être un grand savant? N'est-il pas un adepte d'Allah? »

Un sourire à la fois narquois et doux se dessina sur le visage de l'érudit. Contrairement aux savants qui aiment tancer un interlocuteur pour une moindre incartade, notre érudit humaniste adopta un ton amène, au milieu d'une assistance ébahie, mais toute ouïe.

« Mon frère! Celui-là n'est pas un savant, encore moins un adepte d'Allah. Je vais te surprendre. C'est un allié du Démon. Pour faire ce qu'il fait, il faut solliciter son service. Et comme un service est rarement gratuit, en retour, le Démon l'utilise pour assouvir ses désirs et sa ruse malicieuse qui vise à donner le change aux naïfs et les détourner du droit chemin. »

Notre homme, sans doute, attendait une autre réponse que celle qui venait de tomber telle une sentence. Il n'était pas au bout de sa stupéfaction. Il niait que tout prestidigitateur se devait d'être roué et foncièrement rusé. Pour réussir dans cet art, il fallait être aussi

prétentieux. Il disait à qui voulait l'entendre que son « miracle » était surnaturel et que, nul ne pouvait le répéter que s'il était un adepte d'Allah faiseur de prodiges !

Comment dissiper cette stupéfaction?

« Mon frère, reprit l'érudit! Sais-tu que si cela était vrai, le Prophète (pbsl) aurait été versé dans ces pratiques, voire même ses nobles compagnons? As-tu déjà appris au travers d'un prêche ou en lisant un livre de biographie que le Prophète (pbsl) ou ses compagnons s'était donné en spectacle de magie une fois? L'Islam est une religion basée sur la logique saine et la raison juste. Elle est axée sur les réalités sublimes et non ces bizarreries saugrenues.

Pour parachever le parcours de l'Islam et conquérir les pays, les nobles compagnons avaient-ils besoin des prodiges? Que non. Pour susciter l'amour des hommes pour cette religion, leur arme fatale fut le bon comportement, la logique éminente, la sagesse absolue. Leur érudition a scellé l'attachement des hommes au Livre d'Allah. En interprétant ce Livre pour faire régner l'équité et la justice et mettre en relief la longanimité d'Allah, Sa miséricorde et Sa grandeur, l'Islam est devenu tel un parfum qui embauma le monde entier. Les cœurs se prosternèrent devant leur Créateur Vénéré.

Qu'est-ce qui pouvait inciter les peuples à se convertir en foule à l'Islam si ce n'était l'honnêteté de ces compagnons, leur comportement humain, leur moralité noble? Et les miracles alors?

Mon frère! Les miracles n'ont plus existé après le Messie Jésus sur lui la paix. Quand bien même il les faisait, tout le monde le raillait et les reniait. Malgré ces miracles saisissants que l'humanité toute entière a été incapable de reproduire ne serait-ce qu'un seul, les israéliens ont persévéré dans leur reniement et leur entêtement à ne pas méditer ni croire! Ils préférèrent se fier à leurs rabbins et à leurs écrits forgés qui contredisaient la parole d'Allah.

L'homme doit emprunter le droit chemin. Mais pour cela, il doit faire travailler ses méninges pour être convaincu par lui-même de l'existence d'Allah.

Cet univers n'est-il pas matière à réflexion? La terre gravite autour d'un axe pour que les jours et les nuits se succèdent. Qui la fait graviter? La pluie tombe suivant un système bien huilé. Le soleil avec ses rayons, la mer avec ses vagues, les nuages avec leurs différentes couches, les vents, tout cela est téléguidé par une Main cachée.

Que dire de ces vitamines qui circulent dans les fruits? Si chaque fruit a une vitamine spécifique, qui est cette main qui place une vitamine donnée dans un fruit? Lorsque le fruit mûrit, il cesse de grossir parce qu'il est sevré de la substance qui le faisait grossir. Sans ce sevrage, la pomme continuerait à grossir. Qui est celui qui accorde à toute chose une mesure?

Et l'homme alors? Comment Allah l'a-t-Il créé dans le ventre de sa mère? Si l'homme ne cogite pas, il n'aura pas sa raison d'être. Quelle que soit la durée de l'effet d'un miracle, il finira par disparaître pour laisser les âmes s'enliser dans les plaisirs animaux, l'injustice et l'oppression. Le miracle d'inspiration divine n'a rien à voir avec la prestidigitation qui a une connotation satanique. Il faut savoir tirer parti du miracle. Le peuple de Sâlih (sur lui la paix) n'avait pas su tirer profit de la chamelle miraculeuse. Tout au contraire, ils la tuèrent et encoururent la colère d'Allah qui dit à ce propos :

﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ وَآتَيْنَا

ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿٤٠﴾﴾

Quand il faut démonter une supercherie, il ne faut pas avoir froid aux yeux. Parfois, la simple démonstration est vite battue en brèche. Affronter le faiseur de miracle pour mettre sa ruse à nu peut être plus prégnant.

« Si vous invitiez ce magicien, je vous montrerais sa ruse, son mensonge et sa nullité. »
Lança l'érudit.

Aussitôt dit, aussitôt fait. Une rencontre fut arrangée entre le grand magicien et le vénérable érudit Mohammad Amin Sheikho. L'assistance fut composée des disciples de l'érudit, de cet homme et ses semblables qui étaient obnubilés par les miracles du magicien.

Le jour tant attendu arriva. L'érudit déroula le tapis rouge à ses hôtes. Mais le premier contact entre l'érudit et le magicien fut froid. L'air craintif, plutôt troublé et embarrassé, le magicien feignait de dévisager l'érudit, mais lorsque leurs regards se croisaient, il baissait la tête. L'air altier, insolent et vicieux des magiciens avait cédé devant tant de sang froid et d'honorabilité. Un silence lourd emplît la salle. Cette atmosphère déjà tendue ne pouvait pas perdurer. « Qu'avez-vous prévu? » Lâcha l'érudit Mohammad Amin.

- Maître! Le grand savant a accepté de nous accompagner chez vous pour nous faire voir ses miracles.

- Il a la latitude de faire tout ce qu'il voudra.

Notre magicien avait toujours un visage hagard. Craignait-il quelque chose? Ses inconditionnels ne le reconnaissaient plus. Ils avaient en face un homme descendu de son piédestal qui avait du mal à se défaire de sa timidité soudaine.

Le silence s'installa de nouveau, mais pas pour longtemps. Notre magicien avait le visage sombre et sévère. Ses tentatives d'exprimer ouvertement son hostilité envers l'érudit se soldaient toujours par l'échec. À l'opposé, l'érudit Mohammad Amin était détendu. Visage réjoui, regards perçants tels les rayons solaires qui dissipent les nuages. Visage habillé par un mélange de majesté, de grandeur et de beauté, couronné par la lumière de son Seigneur. Le sourire qui se dessinait sur ce visage était la preuve de sa confiance en Allah le Maître des hommes.

Le magicien décida de rompre le silence qui devenait intenable. À la surprise de tout le monde, il déclara qu'il n'était pas disposé à jouer son numéro. « Quelque chose me hante l'esprit, je ne suis pas concentré. Je ne pourrai donc rien faire, à moins qu'une femme accepte de le faire à ma place. »

L'assistance n'en revenait pas! Le magicien a l'habitude de faire les miracles sans poser de condition au préalable. Pourquoi est-t-il subitement pris de panique? Pourquoi n'a-t-il pas l'audace de défier le vénérable érudit?

Le magicien sentait sa déroute se profiler à l'horizon. En bon stratège, il cherchait une porte de sortie. Le vénérable érudit flaira le coup et ne lui donna pas cette occasion. Il alla dans la chambre de son épouse et lui dit :

« Oumm Fathî! Prends une aiguille, rends-toi au mûrier qui se trouve au dernier jardin de notre ferme. Enterre cette aiguille au pied de cet arbre et n'oublie pas d'y mettre la pierre à briquet comme signe qui me servira de repère. Applique-toi à la récitation des sourates al-Falaq, an-Nâs, al-Ikhlâs, al-Fâtiha, à l'aller comme au retour. »

Son épouse exécuta ses consignes à la lettre, pendant ce temps, notre érudit l'attendait dans sa chambre. Lorsqu'il eut la certitude que son épouse avait agi tel qu'il lui avait recommandé, il rentra au salon des hôtes et dit: « « Mon cher savant! Ta demande a été satisfaite. À toi de jouer!

D'un pas alerte, il sortit, marcha entre les arbres, s'arrêta, cherchant la direction qu'il allait emprunter. Le tout devant la stupéfaction de l'assistance. « Heu! Êtes-vous sûr qu'elle a enterré au moins quelque chose? » Demanda-t-il, d'une voix frêle.

- Venez avec moi. Reprit l'érudit Mohammad Amin. Je vous montrerai où l'aiguille a été enterrée. Décidés de voir la vérité se manifester, ils suivirent tous l'érudit. Lorsqu'il arriva à l'endroit indiqué, il s'inclina, enleva la pierre à briquet. Avec une douceur indicible, il exhuma l'aiguille de la terre et la montra à l'assistance, ébahie.

- Alors, mon cher magicien, qu'en penses-tu?

- Je propose qu'elle répète le geste une seconde fois, à condition que tu restes avec nous au salon jusqu'à son retour.

- D'accord! Allons donc au salon.

Il demanda à son épouse de reprendre le même geste mais d'enterrer l'aiguille à un autre endroit choisi de commun accord avec elle. Pour une seconde fois, le magicien mordit la poussière. La troisième fois ne fut pas meilleure que les deux premières. Le magicien se rendit à l'évidence que s'il avait la science de l'invisible, il aurait découvert la cachette de l'aiguille.

Il abdiqua solennellement et perdit son prestige aux yeux de tout le monde, surtout de l'homme qui était si émerveillé par ses prouesses qu'il le prit pour un savant et un adepte d'Allah. Or, il était exactement comme le vénérable érudit l'avait décrit: un magicien qui ne peut réussir en présence d'un croyant fier de son Seigneur auprès de Qui il se réfugie et mentionne sincèrement le nom. Ses alliés parmi les Démons ne peuvent plus lui venir en aide parce que la lumière et le feu ne se rencontrent jamais. Quand les Démons voient les anges arriver, ils prennent la fuite :

﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾

﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾

Le magicien n'a aucune emprise sur les croyants pieux.

La leçon à retenir de cette histoire est que, si l'homme met en pratique l'esprit des sourates an-Nâs, al-Falaq, al-Ikhlâs et al-Fâtîha, sa relation avec son Seigneur sera réelle. Il aura considéré et vénéré le Messager d'Allah (pbsl). À ce moment, les Démons humains et djinns n'auront ni emprise ni influence sur ce croyant fier de son Seigneur et qui prie régulièrement sur Son noble Messager (pbsl).

Exercices:

1-Qu'est-ce qui a motivé cet homme à demander à certains disciples de l'érudit Mohammad Amin Sheikho de les accompagner à prendre part à un de ses cours?

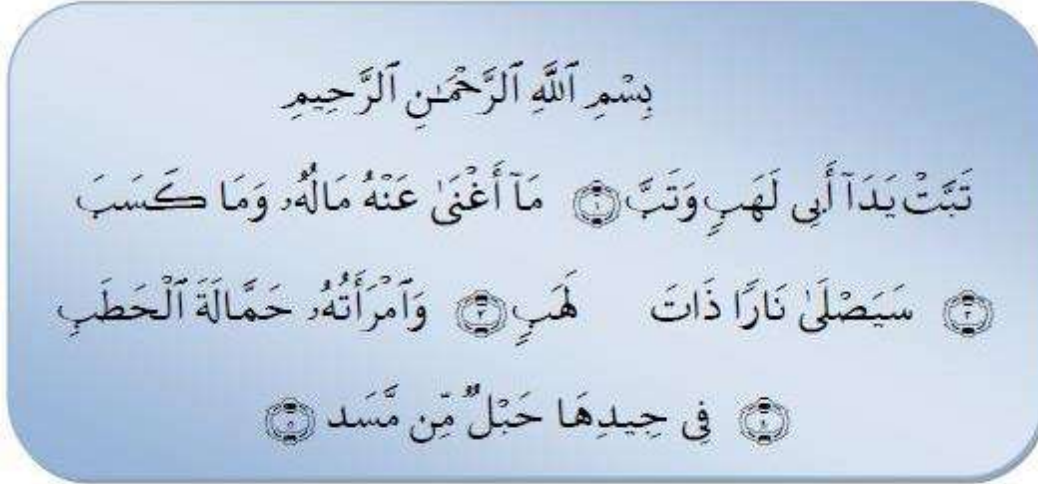
2-Un passage de l'histoire dit: « Notre magicien avait toujours un visage hagard. Craignait-il quelque chose? Ses inconditionnels ne le reconnaissaient plus. Ils avaient en face un homme descendu de son piédestal qui avait du mal à se défaire de sa timidité soudaine. Le silence s'installa de nouveau, mais pas pour longtemps. Notre magicien avait le visage sombre et sévère. Ses tentatives d'exprimer ouvertement son hostilité envers l'érudit se soldaient toujours par l'échec. » Pourquoi le magicien s'est-il senti gêné et à l'étroit au domicile de l'érudit Mohammad Amin Sheikho?

3-Quelles sont les consignes que l'érudit Mohammad Amin Sheikho a données à son épouse vertueuse Oumm Fathî qu'elle devait observer au moment d'enterrer l'aiguille?

4-Quel était le comportement des nobles compagnons envers les peuples des pays qu'ils avaient conquis? Donne la raison qui a poussé les gens à entrer en foule dans l'Islam.

5-Que nous recommande l'érudit Mohammad Amin Sheikho pour que nous soyons de vrais croyants?

Huitième leçon
Interprétation de la sourate al-Massad
(Les fibres)

Cher apprenant!

Aimerais-tu savoir le sort qui est réservé à celui qui n'implore pas la protection du Maître des hommes et de l'aube naissante? Celui-là qui ne connaît rien de son Seigneur l'Unique tel que la sourate al-Ikhlâs Le décrit. Celui qui est privé de la grâce que procure la connaissance d'Allah qui pousse à Son Imploration et à la quête du refuge auprès de Lui.

Médite sur cet homme, Abu-Lahab. Allah t'a révélé son histoire afin qu'il te serve de leçon.

Dans les sourates an-Nâs et al-Falaq, Allah Exalté soit-Il nous a mis en évidence les maux dont nous sommes épargnés quand nous nous réfugions auprès de notre Seigneur et implorons la protection de notre Créateur. Pour nous inciter à nous hâter vers Lui, et à toujours demander Sa protection, Il nous a enseigné Ses plus beaux noms contenus dans la sourate al-Ikhlâs. Dans cette noble sourate, le Très-Haut a voulu nous expliquer la nécessité de l'imploration de la protection et de l'empressement pour Allah. Il nous a rappelé les conséquences de l'esquive et l'état de celui qui esquive Allah. Il a dit, qu'Il soit Exalté:

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ ﴾

Lorsque les deux mains sont incapables d'effectuer un travail qu'on s'est mis en tête d'accomplir, on dit: que périssent ces deux mains! Car, périr c'est montrer son incapacité, sa faiblesse et sa perte. On dira: Tel a péri quand il devient faible et impuissant. Un proverbe dit: J'étais jeune, ensuite, j'ai péri, s'entend, je suis devenu impuissant.

Qui est Abu-Lahab?

Abu-Lahab appartenait à la tribu Qurayshite. Il était l'oncle paternel du Noble Prophète (pbsl). Pendant la période préislamique, il était un homme fortuné qui accordait des prêts aux gens assortis d'intérêts. Lorsqu'Allah envoya Son Messager avec la guidance et la

vraie religion, Abu-Lahab craignit pour ses affaires mondaines. Il se dressa contre le Messager d'Allah et crut qu'en lui désobéissant et en s'opposant à lui, il allait être à même de récuser la vérité et d'éteindre la lumière d'Allah. Mais ses deux mains périrent et furent incapables de résister devant la vérité. Toutes les démarches qu'il entreprit partirent en fumée.

﴿ وَتَرَىٰ ﴾ : « et lui-même périsse ». Il essuya une perte totale et éternelle et ne parvint pas à contester la vérité. Bien plus, sa démarche se retourna contre lui sous forme de déshonneur et de perte ici bas. Au Jour Dernier, il essuiera la même perte et se retrouvera en enfer où il demeurera éternellement. Récapitulons-nous: Abu-Lahab fut incapable de repousser la vérité et la contester. Son opposition ne lui profita guère. Il périt lui-même de façon totale et éternelle. Il perdit alors le bas monde et la puissance que sa conversion à l'Islam allait lui octroyer. Il perdit également l'au-delà avec son lot de grâce et de faveurs.

﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾

Quand le remède n'a pas eu l'effet escompté, on dit qu'il n'a pas été utile pour le malade, vu qu'il n'a pas calmé sa douleur.

Abu-Lahab avait amassé toute une fortune. Il s'opposa à tout et fit feu de tout bois pour garder ses intérêts intacts et pour jouir de tous les plaisirs mondains. Mais lorsque la sentence divine le condamna à mort, sa fortune ne lui fut d'aucune utilité. Ce qu'il gagna après un dur labeur ne put repousser l'ordre d'Allah Exalté soit-Il. Bien plus, le châtement l'encercla et le malheur s'abattit sur lui à jamais.

﴿ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴾

Être brûlé dans un feu c'est subir ses affres. Le feu est toute essence lumineuse et brûlante. Mais le feu dont il est question ici est le mal qui se mêla au cœur d'Abu-Lahab, les désirs ardents et malicieux qui le transperçaient.

La flamme est la langue du feu lumineux. Ce terme peut encore désigner la chaleur et l'inflammation. On dit du feu qu'il s'est enflammé quand il brûle sans dégager de fumée. Le Feu plein de flammes est un feu qui s'embrase intensément. Nous retenons de ce verset que:

Les mauvais actes qu'Abu-Lahab posa se transformèrent en un feu véhément à sa mort. Les désirs malicieux qui transpercèrent son cœur se transformeront en un feu où il sera brûlé. Il aura lui-même créé son feu et son châtement avec ses mauvais actes. Son âme malicieuse se transformera en une géhenne où il brûlera. Mais, une marque de la miséricorde divine à l'endroit de ce malade malheureux qui s'est attiré ce feu et ce châtement douloureux est que, l'enfer attisé où Allah ordonnera qu'il soit traîné sera un remède contre le feu qui brûle en lui. Les flammes de cet enfer soigneront la combustion intérieure qu'il endurera.

Qu'Allah nous protège de la situation des gens de l'enfer car, ils seront entre deux feux. Le Très-Haut dit:

﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿١٢٢﴾ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ

حَمِيمٍ ءَانِ ﴿١٢٣﴾

﴿ وَأَمْرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿١٢٤﴾

Ce noble verset met en évidence le châtement qui naîtra dans le cœur de la femme d'Abu-Lahab. Il met également en relief le motif qui l'a traînée dans ce malheur. Le Très-Haut

dit: ﴿ وَأَمْرَاتُهُ ﴾ : elle aussi, à sa mort son cœur se transformera en un feu qui la brûlera. Ses mauvaises œuvres se transformeront en un feu qui brûlera en elle comme c'était le cas avec son époux. Mais, le Très-Haut explique le motif qui l'a traînée dans tout cela:

﴿... حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾

Elle était une porteuse de bois. Le bois sert de combustible. Le bois dont il est question ici représente les actes que posait cette femme pour détourner les gens d'Allah et provoquer les gens à se rebeller contre le Messager d'Allah (pbsl). Ces actes, cette provocation, cette révolte symbolisent le bois qu'elle portait. C'est ce bois qui l'a traînera par la suite dans les tourments après la mort et la mettra au même pied d'égalité que son époux. Les deux brûleront dans le même Feu. Quant à elle, toute son âme sera un feu véhément duquel elle subira des douleurs amères et endurera ses flammes éternelles.

﴿ فِي حَيْدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴿١٢٥﴾

الجيد signifie cou ; الحبل est l'attache ou la jonction ou la continuation. المسد est un pivot en fer ou une corde bien tressée. Le terme ﴿فِي حَيْدِهَا﴾ : renvoie à la parole qui traverse son cou émanant de son cœur et articulée par sa langue. Le terme ﴿حَبْلٌ﴾ désigne la succession et la continuité de cette parole. Quant au terme ﴿مِّن مَّسَدٍ﴾, il décrit son état d'esprit dans son entêtement à nuire et sa ferme résolution à s'opposer obstinément au Messager d'Allah (pbsl).

Nous retenons de ce verset que: la parole nuisible qui émanait de son cœur pour être articulée par sa langue de façon continuelle et successive résultait d'une détermination certaine et d'une volonté forte comme une corde bien tressée qui ne peut jamais se rompre. Tout cela était le motif de sa perte comme ce fut le cas avec son époux.

Toi homme! Si tu ne t'empresses pas vers ton Seigneur, si tu n'es pas sincèrement fier de lui, tu agis sans doute comme Abu-Lahab et sa femme, par conséquent, tu auras le même sort qu'eux.

﴿ مَّنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

Exercices:

1-Pourquoi Abu-Lahab s'est-il opposé au Prophète (pbsl)?

2-Quel est le sort réservé à celui qui s'emploie à s'insurger contre le noble Messenger (pbsl)?

3-Le Très-Haut dit:

﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۖ ﴾

À quoi renvoie le terme: ﴿ وَمَا كَسَبَ ۖ ﴾ ?

4- Nous savons qu'Abu-Lahab était l'oncle du Messenger (pbsl). Pourquoi sa filiation avec le noble Prophète ne l'avait pas servi? Quel est le sens de ce verset:

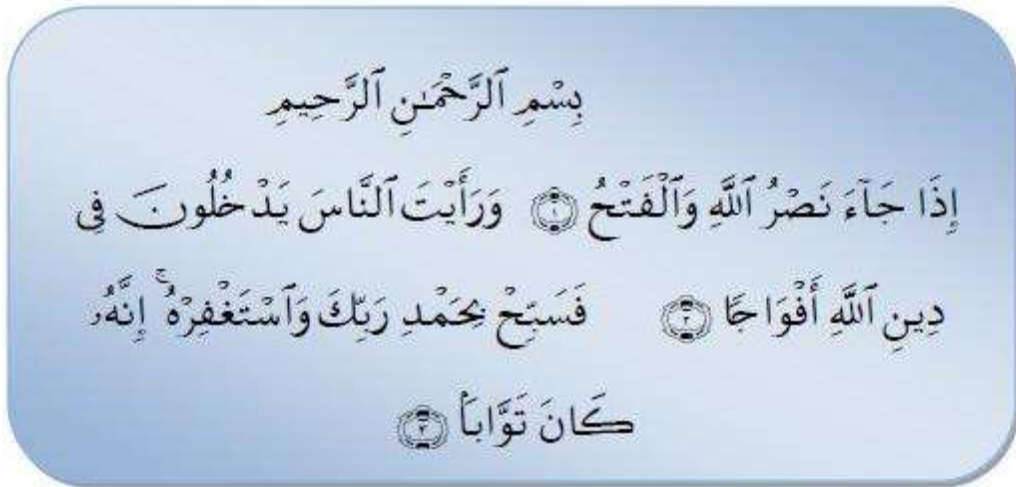
﴿ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۖ ﴾

5- Abu-Lahab perdit le bas monde et l'au-delà. Il partagea cette perte avec sa femme. Quel est donc le sens de ce verset:

﴿ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۖ ﴾ ?

Neuvième leçon

Interprétation de la sourate an-Nasr (Le secours)

Dans cette noble sourate, Allah Exalté soit-Il apporte du réconfort à Son noble Messager et met en évidence la grâce qu’Il lui a accordée. Cette sourate nous renseigne sur la miséricorde d’Allah et Sa clémence envers Sa créature. Lorsque le Messager (pbsl) s’affligea parce que son oncle Abu-Lahab s’était insurgé contre lui et avait perdu la faveur qu’il devrait acquérir s’il croyait en Allah, le Très-Haut le consola et lui mit en relief la grande faveur qu’Il lui avait accordée en lui prêtant main forte et en faisant de lui l’intermédiaire par lequel toute la créature allait être guidée dans le droit chemin. Allah Exalté soit-Il dit à ce propos :

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ ﴿١﴾

Le secours est une gratification, une bonne assistance. Si l’on dit: Allah nous a fait triompher sur notre ennemi, cela voudra dire qu’Il nous a donné la force et nous a aidés à les repousser. Le secours peut encore signifier la victoire et le triomphe. On dit que tel a triomphé sur tel lorsqu’il l’a vaincu et est parvenu à le repousser.

Le secours d’Allah ici renvoie à l’assistance qu’Il a apportée à Son Messager en faisant en sorte que la vérité se manifeste à travers lui et en l’inspirant de la preuve et de l’explication nécessaires à contredire ses adversaires et à contester les arguments de ses contempteurs et ses ennemis.

Le terme ﴿ وَالْفَتْحُ ﴾ désigne la manifestation qui survient après l’ambiguïté, le dévoilement et la définition après l’anonymat et la fermeture. On dit du juge qu’il a tranché l’affaire entre les parties en toute impartialité quand il a dévoilé la vérité et a fait en sorte qu’elle se manifeste. Le verbe tiré de ce mot peut aussi signifier: mettre au courant, faire connaître, instruire. On dit: Allah l’a mis au courant d’une chose. Mais dans ce contexte, ce terme renvoie à la guidance et à la connaissance grâce auxquelles Allah a fait triompher les hommes. C’est aussi cette foi et cette science auxquelles leurs cœurs s’ouvrirent lorsque le Messager loyal (pbsl) leur apporta la preuve et l’explication.

La particule ﴿إِذَا﴾ mentionnée au début de la noble sourate marque la continuité du secours et du soutien au Messager (pbsl). Le Très-Haut dit:

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۖ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۖ﴾

[Sourate al-Layl (La nuit), verset: 1, 2]

De ces deux versets, nous saisissons encore mieux le sens de la particule ﴿إِذَا﴾ qui marque la continuité éternelle jusqu'au Jour Dernier. Le verset:

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ﴾

Aura alors pour sens: La certitude de l'avènement du secours, sa continuité éternelle et son renouvellement. Ou mieux, son inhérence au Messager d'Allah (pbsl) durant toute sa vie. Nous retenons que, si Allah a fait mention de cela, c'est pour mettre en relief Sa grâce à l'égard de Son Messager (pbsl) et rappeler cette grande faveur qu'Il lui a faite.

Le verset peut encore signifier: Si tu as bénéficié du soutien divin, si tu as expliqué aux gens ce qu'Allah t'a inspiré et contesté l'argument de tous les contempteurs au point que les gens se sont soumis à toi et que leurs cœurs se sont ouverts pour accueillir la guidance et la foi, pour parachever cette grâce, Allah dit par la suite:

﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۖ﴾

La religion est la loi ou la voie. Par religion d'Allah, on entend la voie de la vérité qu'Allah montra à Ses serviteurs par l'entremise de Son Messager et Ses nobles messagers. Cette voie renferme le bonheur et le bien de l'homme.

La foule renvoie au groupe et à la communauté. Ce verset voudrait dire: Rappelle-toi de la grâce que Je t'ai accordée en faisant de toi celui par qui les hommes se guident vers la vérité. Si tant est que cela t'es acquis, étends-toi dans la grâce et la faveur de ton Seigneur.

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ﴾

Le terme سَبِّح à l'impératif veut dire: étends-toi assidûment. Quand il est employé avec الماء (l'eau), il signifie nager et s'étendre. À côté du terme السَّيْر (la marche), il signifie s'éloigner. Dans la parole, c'est parler avec abondance. Dans ce contexte, (سَبِّح) veut dire: étends-toi dans la grâce d'Allah, abandonne-toi dans la jouissance et la dégustation de Sa charité et Sa bienfaisance.

La louange (الحمد) est le contentement qui naît dans le cœur envers le bienfaiteur à cause de la faveur qu'il a octroyée. Ce soutien qu'Allah a apporté à Son Messager, cette victoire qu'Il lui a permis d'enregistrer, tout cela est une grande faveur et une grâce immense. C'est pour cela qu'Allah S'est adressé à lui en ces termes ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ c'est-à-dire: étends-toi dans cette grâce qu'Allah t'a accordée, abandonne-toi dans la

dégustation de sa bienfaisance.: ﴿وَأَسْتَغْفِرْهُ﴾ Implore Son pardon. Le terme arabe غفر (pardonner) a un autre sens: enrober, voiler. On peut voiler les cheveux blancs avec du henné. On peut également couvrir sa tête avec un casque. Ce terme peut aussi signifier, réparer ou réformer. Partant, qu'Allah pardonne au malfaiteur reviendrait à réformer son âme et la guérir des souillures qui l'entachent et la purifie.

Dans ce verset, ﴿وَأَسْتَغْفِرْهُ﴾ signifie: Implore ton Seigneur d'absoudre les croyants, de réformer leurs âmes en les purifiant des désirs charnels et en guérissant les maux dont elles souffrent.

Comment le Messager d'Allah implore-t-il ce pardon d'Allah pour les hommes?

Cette imploration n'est pas orale, bien plus, c'est un état d'âme. Le prophète (pbsl) est celui qui s'est empressé vers son Seigneur de la manière la plus sublime. C'est sur lui que se succèdent la plus grande révélation d'Allah ainsi que Sa lumière la plus vive et Son soutien. Quand le prophète se tourne avec son âme vers ses compagnons qui se sont empressés vers lui et ont cru à son message et à ce qu'il leur a révélé de la part de son Seigneur, cette lumière divine se déplace chez ses compagnons et ceux qui croient en lui via le Prophète (pbsl). Dans ce cas, le Prophète devient un intermédiaire entre Allah et Ses créatures et un intercesseur qui allège l'intensité de cette révélation et permet aux âmes de l'accepter et la supporter.

Si Allah S'était manifesté directement sur les cœurs des hommes sans la médiation du Messager (pbsl), ces cœurs auraient lâché et n'auraient pas eu la force de supporter cette apparition. Non seulement ils se seraient foudroyés, mais l'intensité de cette lumière aurait ravi leurs esprits. Or, ton Seigneur est Doué de sagesse. C'est pour cela qu'il choisit les messagers qui furent des hommes qui L'aimaient ardemment et furent plus disposés à supporter Sa lumière, comme des médiateurs entre Lui et Ses serviteurs.

L'autre marque de Sa miséricorde envers Sa créature est qu'Il ordonna à Son Messager (pbsl) de tourner son âme vers les croyants, afin que la lumière divine se déplace et circule dans leurs cœurs et afin qu'il soit le médiateur entre Lui et eux. C'est grâce à cette lumière qu'ils seront purifiés, absous et guéris des maux psychiques. Qu'est-ce qu'elle est grande la faveur d'Allah pour Ses serviteurs! Qu'est-ce qu'elle est intense Sa clémence à l'égard de Ses créatures. Nous avons besoin que le Messager d'Allah implore le pardon d'Allah pour nous. Nous avons plus que besoin de sa compassion pour nous. Le Très-Haut dit:

﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ﴾

[Sourate at-Tawba (Le repentir), verset: 103]

﴿إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾

Le terme التواب est tiré du verbe تاب: on dit du serviteur qu'il s'est repenti quand il a renoncé au péché et est retourné à l'obéissance. On dit qu'Allah a accueilli le repentir de Son serviteur quand Il renoue avec Sa faveur envers lui. التواب est l'un des attributs d'Allah Exalté soit-Il. C'est une forme d'hyperbole.

S'il fallait analyser le terme ﴿كَانَ﴾ lorsqu'il est assimilé aux plus beaux noms d'Allah, nous dirons: c'est un verbe complet relatif à l'éternité de la perfection divine. Il signifie que cet attribut fait partie des attributs essentiels d'Allah Exalté soit-Il. Ce qui veut dire que cet attribut n'a ni début ni limite et n'est pas restreint à une catégorie de personnes, bien plus, il englobe toutes les créatures.

On retiendra de ce verset que:

Allah Exalté soit-Il n'abandonne jamais Ses serviteurs. Que le serviteur L'évite, qu'Il Le renie et prenne de grands airs, qu'il Lui désobéisse et commet le péché, son Seigneur ne l'abandonnera pas. Bien plus, tantôt Il lui infligera les malheurs tantôt Il lui apportera le bonheur. Cela lui rappellera la grâce de Son Seigneur et l'incitera à retourner aux côtés de son Maître et son Créateur afin de jouir de Sa grâce et déguster sa bonté éminente et Sa bienfaisance parfaite.

Exercices:

1-Quel est le sens de la particule ﴿إِذَا﴾? Quel est le sens du terme ﴿وَالْفَتْحُ﴾ cité en tout début de la noble sourate?

2-Pourquoi avons-nous besoin que le Messager d'Allah implore Son pardon pour nous? Explique cela.

3-Explique et commente cette parole d'Allah:

﴿إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾

Dixième leçon

Interprétation de la sourate al-Kâfiroun

(Les infidèles)

Dans la sourate an-Nasr, Allah Exalté soit-Il a expliqué au croyant que le Messager d'Allah (pbsl) implore le pardon d'Allah pour lui. Cette sourate a également mis en relief l'attention qu'Allah accorde au croyant et Sa parfaite compassion à son égard. Dans cette sourate, Il nous rappelle la situation du croyant qui s'empresse vers Lui et celle du mécréant qui L'évite.

Tant que le croyant s'empresse vers Allah, il ne peut ni poser un mauvais acte ni commettre un péché. Mais le mécréant est toujours pris en flagrant délit de péché, il n'abandonne jamais le mal tant qu'il persiste dans sa mécréance et son évitement. C'est à juste titre qu'Allah Exalté soit-Il dit:

﴿قُلْ يَتَّيِبُهَا الْكٰفِرُونَ﴾

La particule (أي) est indéfinie. À l'origine, elle ne désigne pas une personne précise. Elle est employée ici pour décliner au vocatif le nom défini qui la suit.

Le terme (الْكٰفِرُونَ) est générique. Il ne renvoie pas aux infidèles d'une époque, bien plus, il englobe tous ceux qui ont cette caractéristique. C'est-à-dire, tous ceux qui renient ou feignent de renier la faveur et la grâce d'Allah. Car, l'infidélité est le reniement du Créateur et l'ingratitude. Elle est donc le contraire de la reconnaissance qui consiste à s'apercevoir de la bienfaisance et témoigner de la grâce du Bienfaiteur.

On retient donc de ce verset que: Ô croyant, dis dans ton for intérieur, explique à ceux qui évitent le droit chemin, dis à ceux qui renient la grâce d'Allah parce que leurs âmes aveugles ne perçoivent pas la lumière d'Allah ni ne voient ce qu'Il leur apporte comme faveur et bienfaisance.

﴿لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾

Je n'adore pas: je n'obéirai pas comme vous aux idoles, au Démon, à l'âme et à autre chose qu'Allah Exalté soit-Il. Car, à force de m'empresseur plutôt vers mon Seigneur, je suis devenu clairvoyant. Je suis guidé dans ma démarche par la lumière de mon Seigneur. Je ne commets pas le mal comme vous. Je ne suis pas ma passion car, j'y ai vu la perte et le préjudice que cela renferme.

Le culte d'adoration est exprimé par les verbes **﴿أَعْبُدُ﴾** et **﴿تَعْبُدُونَ﴾** conjugués au présent pour mettre en évidence l'état permanent et spécifier cela au temps de l'interlocuteur. Dans les versets suivants, c'est le participe présent qui est employé à l'instar de **﴿عَابِدٌ﴾** et **﴿عَابِدُونَ﴾** pour mettre en relief la continuité de ce culte, vu que le participe présent signifie la constance d'une caractéristique qui n'est pas limitée dans le temps.

﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾

Vous qui avez évité votre Créateur, vos âmes sont dépourvues de cette lumière qui devrait leur éclairer le chemin. Elles sont privées de cette clairvoyance qui devrait leur montrer le chemin du bonheur. Quelque soit le conseil que je vous prodigue, quelle que soit l'explication que je vous donne, vous n'abandonnez jamais le mal tant que vous demeurez dans l'évitement.

﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ﴾

Tant que je suis dans cet état d'empressement, éclairé par cette lumière divine qui me permet de voir le chemin de la vérité, je ne peux avoir la même conduite que vous ou poser le même acte que vous.

﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾

Tant que vous persisterez dans cet état d'ingratitude vis-à-vis de la grâce d'Allah et de reniement de Sa faveur, tant que vous ne vous empressez pas vers Lui, vous ne pourrez pas emprunter le même chemin que moi. Vous ne vous abandonnez pas à l'accomplissement des bonnes actions. Bien plus, vous continuerez à commettre le préjudice et le mal et en fin de compte :

﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾

Le terme **الدين** peut signifier la religion et la loi. Il peut encore signifier le jugement et la récompense. Dans ce contexte, il renvoie à la récompense des actes. Allah t'accordera la pleine récompense pour les actes que tu auras posés.

On retient de ce verset que: à vous le résultat de vos actes. Vous serez récompensés en fonction des actes accomplis. À moi le résultat de mon acte et je serai récompensé en fonction du bien que j'aurai accompli.

En résumé, cette sourate nous enseigne que: lorsque l'homme s'empresse vers son Seigneur, il est protégé du mauvais acte; tant qu'il continue à se hâter vers son Seigneur, il est immunisé contre le mal. Mais, s'il ne s'empresse pas vers son Seigneur et n'apprécie pas Sa faveur à sa juste valeur, cela devient un motif qui le pousse à

commettre les péchés et nuire aux gens. Tant qu'il est pris en flagrant délit d'infidélité et d'évitement, il ne peut se guider dans le droit chemin ni accomplir une bonne action.

La foi et l'empressement vers Allah sont source du bien et de la bienfaisance. L'infidélité et l'évitement sont le mobile de tout mal et le motif de tout préjudice et tout malheur.

Exercices:

1-Pourquoi le Très-Haut a-t-il qualifié ceux qui L'évitent d'infidèles?

2-Explique le mot **العبادة** (culte d'adoration)

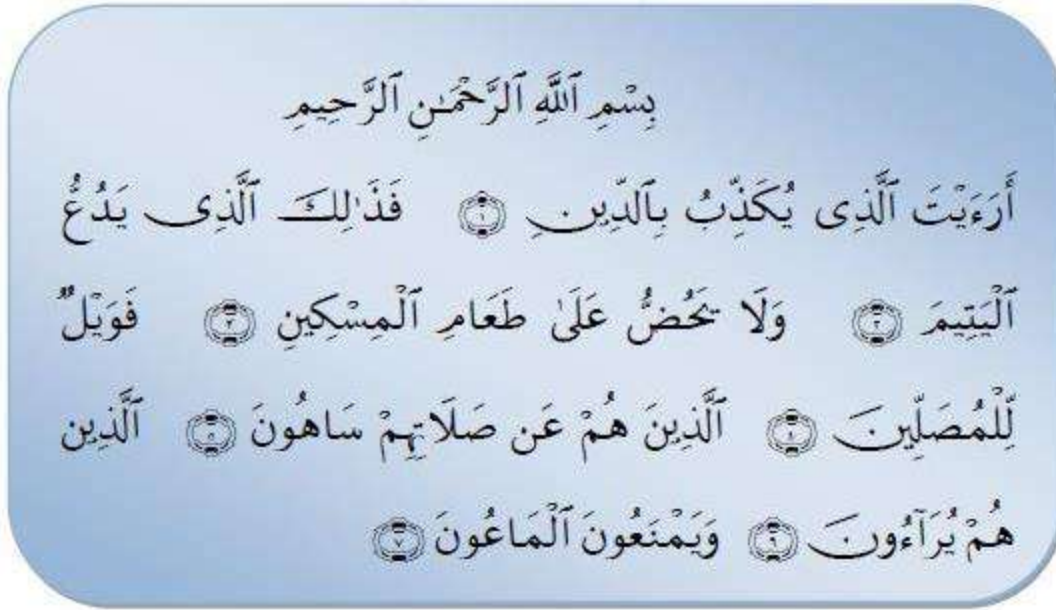
3-Pourquoi celui qui esquivé Allah ne peut emprunter le chemin du Messager d'Allah (pbs)?

4-Explique et commente le noble verset cité à la fin de cette sourate :

﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾

Onzième leçon

Interprétation de la sourate al-Mâ'oun (L'ustensile)

Chers apprenants!

Dans cette sourate, Allah Exalté soit-Il, a voulu démontrer que la négligence de la prière est le seul motif de la misère de l'homme et sa précipitation dans la perte et le malheur. Le Très-Haut dit à ce propos:

﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ ﴾

Cette forme interrogative ne vise pas la quête d'information sur une chose précise. Dans ce contexte, elle établit une chose et met sa certitude en évidence. Nous retenons de ce verset que: Ô homme! Vois dans quel état se trouve celui qui traite la vérité de mensonge. Regarde les actes malicieux qu'il pose. Le Très-Haut a illustré ces actes dans ce verset:

﴿ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ ﴾

« Repousser » n'a pas le sens propre et apparent. Il ne s'agit pas seulement de faire usage de ses mains pour le repousser, mais aussi de le rabrouer ou le rejeter au point de ne pas le couvrir de soins et de compassion.

Celui qui traite la vérité de mensonge a rompu ses liens avec Allah. Cette rupture entraîne sa cruauté et le prive de la miséricorde et du sentiment de bienfaisance. C'est ce qu'on peut retenir de ce verset.

Autant, traiter la Rétribution de mensonge prive de la miséricorde et des sentiments humains nobles, autant, l'auteur devient méprisable et avare. Il ne peut aider un démuné et rien ne l'incite à être charitable envers lui. Allah Exalté soit-Il dit à ce propos:

﴿ وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ ﴾

Après qu'Allah nous a décrit la situation de celui qui traite la Rétribution de mensonge et ses traits caractéristiques, Il a voulu nous expliquer le sort qui lui est réservé. Il a dit, Exalté soit-Il:

﴿قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾

Le malheur symbolise l'avènement du mal et de la perte. La formule du pluriel est une preuve que toutes les autres créatures ne sont pas épargnées de ce malheur. Toute la créature doit son existence à l'assistance permanente d'Allah. C'est ce à quoi renvoie l'expression « à ceux qui prient ». Elles sont en relation permanente et éternelle avec leur Seigneur, consciemment et inconsciemment. Car, elles ne peuvent prétendre à une vie que si leur relation avec le Très-Haut est permanente, avec leurs entités et leurs esprits. Le Très-Haut dit:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ
النَّاسِ ۗ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ﴾

[Sourate al-Hajj (Le pèlerinage), verset: (18)]

De ce qui précède, il apparaît qu'il n'y a pas de différence entre une créature et une autre, ni entre un mécréant et un croyant en matière de relation avec le Créateur. La différence se situe au niveau de la perception de cette relation ou sa négligence.

Le Croyant se distingue du mécréant dans ce sens qu'il ressent sa relation avec son Seigneur. Quant au mécréant, malgré l'existence permanente de cette relation, il est plutôt négligent à son égard.

Le mécréant qui néglige son Seigneur est semblable à celui qui respire l'air, en tire profit sans cesse, mais, en même temps, par inadvertance, est préoccupé par les affaires de la vie. Lorsque l'homme prête attention à cette relation et la ressent, il triomphe et s'inscrit parmi les adeptes du bien. Mais, s'il se montre plutôt négligent, il se dégrade et essuie les dommages. C'est pour cela que le verset suivant met en évidence l'état de ceux qui négligent cette relation. Le Très-Haut dit:

﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾

Quel est le profit que nous tirons de la sensation pour la prière ?

L'âme est comme un miroir limpide. Où qu'elle se tourne, elle grave les contours de la chose qu'elle reflète. Lorsque l'âme fixe Allah avec sa clairvoyance, elle voit Sa perfection et L'aime car, l'âme est encline à aimer la perfection. À force d'aimer Allah et L'appréhender avec sa clairvoyance, cette perfection divine s'imprime en elle et la teinte. L'âme acquiert une partie de cette perfection en fonction de son empressement vers Allah. Plus son amour grandit, plus l'acquisition de cette perfection gagne en intensité.

Dans cet état, l'âme devient vertueuse, et est dotée d'une transcendance et d'une moralité humaine noble. Le Très-Haut dit:

﴿ إِنَّا أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْنَكُم ﴾

[Sourate al-Hujurât (Les appartements), verset: 13]

Mais, si l'âme évite son Seigneur, elle sera privée de ces qualités éminentes. C'est pour cela qu'elle produira les actes mauvais et malicieux. Même si elle fait semblant de faire du bien, il n'y aura pas dans son acte un atome du bien. Même si elle vient à accomplir une bonne œuvre, elle le fera par ostentation. C'est ce qu'Allah décrit dans le verset suivant:

﴿ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿١﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٢﴾ ﴾

Le terme **الْمَاعُونَ** renvoie à l'assistance. Cet homme qui néglige la prière, à moins de la faire par ostentation, offense celui qui l'aide et lui fait une faveur. Si quelqu'un lui prête de l'argent ou lui prête main forte dans une affaire, il rend la bienfaisance par l'offense. Le bienfaiteur devient méfiant et craint que les gens reproduisent le même comportement que ce malfaisant.

En résumé, cette noble sourate nous enseigne que :

Celui qui traite la Rétribution de mensonge ou celui qui néglige sa prière et ne s'empresse pas vers son Seigneur avec son âme est comme un homme privé des sentiments humains. Il est avare et malhonnête et par-dessus tout, il est un hypocrite et grand empêcheur du bien.

Exercices:

1-Quels sont les défauts qu'on retrouve chez celui qui traite la Rétribution de mensonge?

2-Le Très-Haut a dit:

﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴾

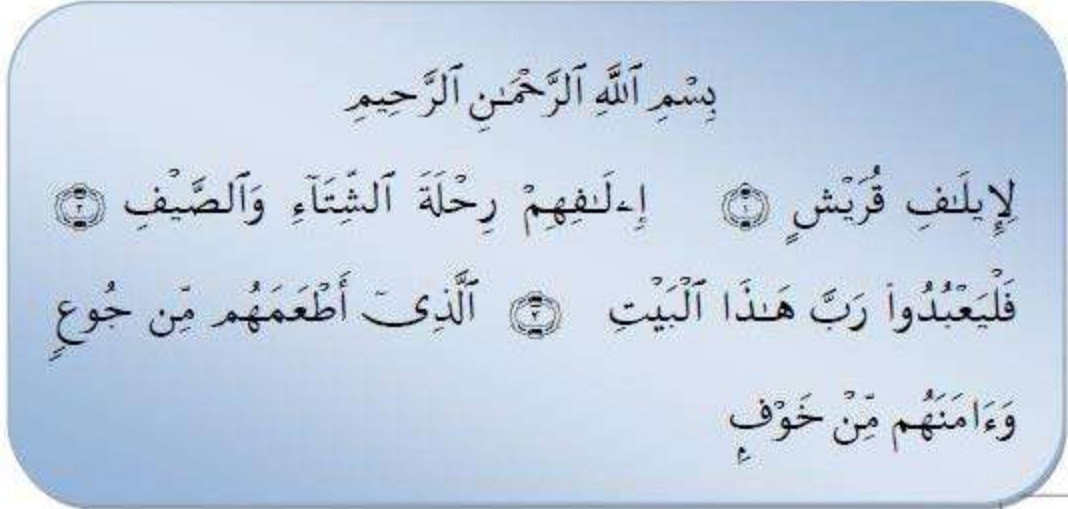
À quoi renvoie l'expression « ceux qui prient » dans ce noble verset?

3- Sur quoi Allah Exalté soit-Il a-t-Il créé l'âme humaine?

4- Quelles sont les retombées de la prière que l'homme accomplit pour Allah Exalté soit-Il?

5- Pourquoi l'homme qui esquivé son Seigneur est-il hypocrite?

Douzième leçon
Interprétation de la sourate al-Quraych
(Les Quraychites)

Chers apprenants!

Au début de cette noble sourate, Allah Exalté soit-il veut mettre en évidence le système merveilleux qui dirige cet univers. Il attire l'attention des gens sur cette organisation sérieuse qui a fait en sorte que les créatures soient en harmonie avec le changement des saisons. S'ils réfléchissent sur ce système, peut-être, atteindront-ils le Seigneur Organisateur et feront-ils connaissance du Créateur Sublime et Sage. Le Très-Haut dit:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا قُرَيْشٌ﴾

Le terme arabe **الإيلاف** est dérivé de **ألف** tiré lui aussi de **ألف** qui veut dire: se familiariser avec, affectionner. Ce terme est employé pour désigner le degré de compatibilité et d'affinité entre deux personnes.

Quant au terme, **﴿قُرَيْشٌ﴾** il est tiré du verbe **قَرَشَ** qui veut dire rassembler. On peut rassembler les choses en les joignant les unes aux autres. Les gens peuvent également se rassembler. On a attribué le nom Quraych à la tribu qui habitait la Mecque parce que ses membres s'étaient réunis autour de la Mosquée Sacrée. Le terme **قُرَيْشٌ** englobe donc les choses harmonieuses et cohérentes que tes yeux voient. Il englobe également l'accord entre leurs parties et leurs atomes que tes sens perçoivent.

L'univers est un tout harmonieux. Ses parties sont complémentaires et ses atomes sont concordants et attractifs. Tout ce que cet univers comporte d'harmonieux est inclus dans cette noble sourate. La cohérence des étoiles, l'attraction du soleil, de la lune et de la terre, la cohérence des feuilles des arbres et leurs fruits et la circulation de la sève dans leurs vaisseaux, l'homme dans l'uniformité et la concordance de ses membres. Les appareils dont le fonctionnement dans le corps humain est tributaire du fonctionnement des autres. La cohérence des aliments que nous consommons dans nos corps, leur

transformation cohérente en tissus et cellules nerveux et charnus selon les membres qui les ont reçus.

D'autre part, la même harmonie existe chez les animaux dans leur diversité, chez les hommes dans toutes leurs relations sociales, chez la mère avec ses enfants, chez l'épouse avec l'époux, chez les artisans qui ne peuvent se passer des autres.

Tout ce que nous venons de mentionner nous est inspiré par ce noble verset. Nous pouvons donc en retenir que: Ô Mes serviteurs! Regardez cette cohérence qui existe dans cet univers. Passez au crible cette harmonie qui règne parmi les choses existantes dans cet univers.

Après qu'Allah Exalté soit-Il a mis en évidence cette harmonie dans sa forme générale, il a attiré notre attention sur la cohésion qui existe entre ces choses et le changement des saisons en particulier. Il a dit, qu'Il soit Exalté:

﴿إِنلْفِهِم رَحْلَةً أَلشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ﴾

L'harmonie الإيلاف a été traitée dans le précédent verset. Mais الرحلة ou voyage renvoie au déplacement. Or ce déplacement n'est pas restreint à l'hiver ni à l'été, bien plus, il renferme toutes les quatre saisons. Car, le voyage implique le départ. Or, tout départ qui s'opère à partir de l'hiver jusqu'en été et vice versa exige le passage par les deux autres saisons que sont l'automne et le printemps. Ce verset indique l'harmonie et la cohésion qui existent entre les choses malgré le changement des saisons. Les plantes, les animaux, l'homme, voire, tous les êtres, sont en harmonie avec les quatre saisons et les changements qui y surviennent.

À titre d'exemple:

Il est des arbres dont les feuilles tombent en hiver, tel que l'abricotier et le pommier. N'eût été la contraction de leurs vaisseaux et leur inertie, n'eût été le sommeil de ces arbres et la chute de leurs feuillages en hiver, la sève se serait asséchée à cause du froid intense qui frappe les tissus de leurs feuilles pourtant très fines et délicates. Si tel était le cas, ses vaisseaux s'exploseraient et, ne pouvant pas résister longtemps, ils mourraient. Leur sujétion au sommeil et la perte de leurs feuillages en hiver ne sont-ils pas les signes de leur cohésion avec cette saison et ce qui la caractérise tel que la glace, le froid et le gel?

Tournons nos regards vers les arbres qui ne perdent pas leurs feuilles en hiver. La sève continue à y circuler, ils demeurent en vie et le mouvement de l'eau y est permanent. C'est le cas de l'olive, du citron et des autres agrumes. Le fait que le fruit de ces arbres mûrisse en hiver est une preuve qu'ils demeurent en vie pendant cette saison et que la sève continue à y couler. C'est pourquoi, vous trouverez que leurs feuilles sont soit couvertes d'une couche cireuse ou alors leurs vaisseaux sont fibreux. Elles sont donc plus aptes à supporter le froid et à y résister.

Leur composition ne démontre-t-elle pas leur harmonie avec le voyage de l'hiver et de l'été? Le changement que subissent ces deux types d'arbre que nous avons cités ne démontre-t-il pas qu'il existe une force cachée qui ôte la vie au premier en hiver et la pourvoit à l'autre en permanence? Cette cohésion qui existe entre ces arbres pendant le

voyage d'hiver et d'été ne démontre-t-elle pas que le Seigneur sublime est le Créateur Sage?

Ce que nous avons dit au sujet de l'harmonie des arbres s'applique également à l'homme. L'homme vit en harmonie avec les saisons, leur chaleur, leur froid et leurs fruits. Il en est de même des animaux et de toutes les créatures. Tous vivent en harmonie avec le changement des saisons. Ce que nous avons dit précédemment n'est qu'un exemple parmi tant d'autres et un signe parmi tant d'autres. Allah Exalté soit-Il dit:

﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾﴾

[Sourate al-`Ankabout (L'araignée) ; verset: 43]

En mentionnant l'harmonie des créatures avec le changement des saisons, Allah Exalté soit-Il a voulu nous orienter vers la réflexion et la méditation sur cet univers. Si nous réfléchissons méticuleusement, nous accéderons à la connaissance de notre Seigneur Sublime et notre Créateur Noble.

Nous retenons de ce verset que:

Ô Mes serviteurs! Regardez l'harmonie qui existe entre les créatures et le changement des saisons. Vous verrez que cet univers a un Maître Sublime qui le dirige en toute sagesse. Il restreint et étend, Il donne et refuse. Il a dirigé tout cet univers à l'intérieur d'une sagesse et suivant ce qui est susceptible de lui rapporter le bien et le profit.

Après qu'Allah Exalté soit-Il a expliqué à Ses serviteurs ce qui est de nature à leur démontrer Son existence et Sa sagesse, Il a voulu les inviter à L'adorer. L'adoration ici signifie l'obéissance et l'observance de Sa guidance. Le Très-Haut dit:

﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٤٤﴾﴾

Conformément au fil des versets précédents, le terme Maison englobe tout l'univers, les cieux et ce qui s'y trouve, la terre et ce qu'on y retrouve. Tout l'univers est comme une maison pour l'homme où Allah lui a préparé tout ce dont il a besoin. Nous retenons de ce verset que:

Si Mes serviteurs se rappellent de la grandeur de cet univers et en viennent à Me connaître et à croire en Moi et en la sublimité de Mon administration et Ma sagesse, ils n'auront qu'à se soumettre à Mon ordre et s'assujettir à Mon obéissance. Car, Je suis le Maître qui pourvoit cet univers de la vie.

Après qu'Allah Exalté soit-Il a mentionné les versets qui ont élargi notre capacité de réflexion et de perception, Il nous a mentionné une part de Sa grâce sur nous en disant:

﴿الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤٥﴾﴾

﴿الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ﴾

Ce fragment du verset nous renseigne sur deux faveurs dont Allah Exalté soit-Il nous a comblés: La faim et l'alimentation.

En effet, Allah nous a fait une faveur en créant en nous la faim. Il nous a dotés d'organes et d'appareils, des sucs et des systèmes qui permettent à nos organes de digérer les aliments et d'évacuer les déchets. Puis, la faim surgit à nouveau, le désir de manger se renouvelle. C'est ainsi que nous jouissons des faveurs qu'Allah a préparées pour nous. Si Allah Exalté soit-Il a créé la faim en nous, à côté de cela, Il nous nourrit et nous pourvoit de fruits dont nous avons besoin. Toutes les faveurs et tous les biens qu'Il a créés nous sont réservés.

﴿وَأَمْنُهُمْ مِّنْ خَوْفٍ﴾

: Ce fragment de verset nous renseigne sur l'organisation de l'univers et les lois immuables qui régissent la création des aliments nécessaires.

La terre tourne en permanence, les saisons se renouvellent depuis leur création, les pluies en tombant suivent une multitude de lois atmosphériques, les germes concourent à la croissance des aliments. Tout cela nous rassure sur l'administration d'Allah. Nous ne devons pas craindre ni redouter la carence d'aliments. Nous savons que Celui qui a créé cet univers l'a doté d'un système immuable et méthodique qui assure notre nourriture et repousse toute crainte.

Exercices:

1- Que laisse entendre ce verset:

﴿لَا يَلْفِ قُرَيْشٍ﴾

2- Dans l'interprétation de cette noble sourate, on a cité en exemple des arbres qui sont en harmonie avec la saison où ils s'affrument. Donne l'exemple d'un autre arbre et explique comment il est en harmonie avec sa saison où il s'affrute.

3- À quoi Allah Exalté soit-Il, veut-Il nous pousser à la réflexion dans ce noble verset:

﴿الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ﴾

Treizième leçon

Interprétation de la sourate al-Fil (L'éléphant)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿١﴾ أَلَمْ يَجْعَلْ
كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ﴿٢﴾ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٣﴾
تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ

La sourate Quraych a mis en évidence l'organisation merveilleuse de l'univers et ce qu'il a comme cohésion, harmonie et cohérence. Cette sourate nous a également renseignés sur notre Sublime Créateur et qu'Il est Compatissant et Très Miséricordieux. La présente sourate nous met en garde contre le fait de s'opposer à Lui et nous explique que Son châtement est très douloureux et que rien, dans cet univers, ne peut Le réduire à l'impuissance. Si l'homme n'apprécie pas la bienfaisance de son Seigneur et n'emprunte pas la voie qu'Il lui a indiquée, qu'il s'attende au malheur et se rappelle de ce qui advint aux gens de l'éléphant.

Le Très-Haut dit:

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿١﴾ ﴾

La formule ici n'est pas interrogative. Bien plus, elle est une formule de rappel, d'affirmation et d'ancrage de l'événement dans les esprits. Avec cette formule, le discours a plus d'impact sur les esprits et la mise en éveil et la mise en garde ont un effet plus intense. Nous retenons de ce verset que :

Ô homme, pourquoi n'as-tu pas eu vent de ce que ton Créateur et ton Maître appliqua comme châtement sur ces injustes? Pourquoi n'as-tu pas vu ce que ton Seigneur fit à ceux qui, ayant renoncé à la vérité et ayant dévié du chemin de la vérité vinrent détruire la Ka'ba pour détourner les gens vers leur simulacre de Ka'ba qu'ils avaient bâti au Yémen dans le but de récolter les bénéfices matériels qu'allait leur générer le pèlerinage?

Puis, Allah Exalté soit-Il mit en évidence ce qui s'abattit sur ces agresseurs pour que cela serve de leçon à celui dont l'inclination pour le bas monde serait un motif de la déviation de la vérité. Le Très-Haut a dit:

﴿ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ﴿٢﴾ ﴾

La ruse est la volonté de nuire aux autres et de poser un acte qui fâche. La vanité dont il est question dans la sourate renvoie à la perte. La démarche de ces agresseurs partit en

fumée et leur ruse leur rapporta la défaite et la destruction. Tel est le sort réservé à tous ceux qui s'opposent à la vérité et s'entêtent à ne pas se soumettre à l'injonction d'Allah.

Ensuite, Allah Exalté soit-Il a expliqué que, malgré le prestige de ceux-là et leur force de frappe, ils furent mis en déroute par la plus insignifiante et la plus faible des créatures. Le Très-Haut dit:

﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٢٠﴾ ﴾

La volée est une troupe d'oiseaux qui volent ensemble. Le terme arabe الإِبَالَة tiré de الأَبَابِيل renvoie au fagot de bois ou une botte d'herbes. Ceci est une métonymie qui exprime la faiblesse, car, ce sont les oiseaux faibles qui volent ensemble. Quant aux rapaces, pour voler, elles n'ont pas besoin de former un bloc.

Les oiseaux par volées sont des créatures faibles qui n'ont pas la force de résister devant l'ennemi ni la capacité d'accomplir une tâche énorme. Ce sont ces oiseaux que ton Seigneur envoya pour détruire ces agresseurs injustes. Puis, Allah Exalté soit-Il a mis en évidence Son équité envers Sa créature. Il a expliqué que tout acte qu'un injuste pose est enregistré. Quand le moment arrive, tout ce que l'homme a eu à accomplir se retourne contre lui. Tout ce qui a été enregistré et noté s'abat sur lui. Le Très-Haut dit:

﴿ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴿٢١﴾ ﴾

السَّجِّيل : est l'acte enregistré et écrit. Les pierres atteignirent ceux-là à causes des mauvais actes qu'ils avaient posés et à cause de ce qui était enregistré à leur compte. Ensuite, Allah Exalté soit-Il a mis en évidence leur état au moment où le châtimement descendait et s'abattait sur eux. Il a dit, qu'Il soit Exalté:

﴿ جَعَلْنَاهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ﴿٢٢﴾ ﴾

La paille est une feuille sèche qui n'a pas de volume et qui ne peut résister au vent qui souffle ou à la bête qui la mange. Lorsque ceux-là virent la mort, ils devinrent telle la paille que la bête veut mâcher. Or, la paille n'a pas la capacité de se sauver de la bête. Elle doit entrer dans ses mâchoires pour être écrasée par ses molaires.

Tel fut le sort réservé à ceux-là. Tel est l'état de tous ceux qui sont injustes envers eux-mêmes et renoncent à l'obéissance à leur Seigneur.

Exercices:

1-Qu'est-ce que la sourate al-Fîl veut-elle expliquer à l'homme?

2-Quel est le sens de cette parole d'Allah Exalté soit-Il:

﴿ أَلَمْ تَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ﴿٢٣﴾ ﴾ ?

3-Malgré la puissance des gens de l'éléphant et leur armée nombreuse, pourquoi leur Seigneur les a fait périr?

4-Quel est le sens de ce terme:

﴿مِنْ سَجِيلٍ﴾

Quatorzième leçon

La foi est le levain de la prière

Le Messager d'Allah (pbsl) a expliqué que la prière est un pilier fondamental parmi les piliers de l'Islam. Il a dit:

« L'Islam est bâti sur cinq piliers: l'attestation qu'il n'y a d'autre divinité à part Allah et que Muhammad est Son Envoyé, l'accomplissement de la prière, le versement de la Zakat, le jeûne du Ramadan et l'accomplissement du Hajj pour celui qui en a les moyens. » [Rapporté par al-Bokhârî et Moslim]

Chers amis!

Venez apprendre la prière avec moi. Ces moments bénis pendant lesquels nous nous mettons debout devant Allah Exalté soit-Il. La prière est le pilastre de la religion. Elle est la voie qui mène à tout le bien. Venez apprendre avec moi comment on l'accomplit de la meilleure manière afin de récolter ses fruits mûrs. Je vais également vous édifier sur certaines sagesse qui sous-tendent quelques-uns de ses gestes.

Allah Béni soit-Il dit:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

[Sourate an-Nour (La lumière), verset: 56]

Il dit également:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تَقَدَّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ حَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

[Sourate al-Baqara (La vache), verset: 110]

Il dit aussi:

﴿فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ
فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾

[Sourate an-Nissâ' (Les femmes), verset: (103)]

Chers apprenants!

Nous constatons que le Noble Coran accorde un intérêt majeur à la prière. Il fait d'elle la base de toute vertu et une noblesse que l'homme croyant acquiert auprès d'Allah Béni soit-Il dans cette vie. Qui plus est, Allah Exalté soit-Il explique qu'Il ne soutiendra et ne fera triompher que ceux qui prient. Il a mis cela en exergue lorsqu'Il a mentionné les gens du Livre qui nous ont précédés. Allah Exalté soit-Il leur a dit par l'entremise de Ses nobles messagers:

﴿ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ ﴾

[Sourate al-Mâ'ida (La table servie), verset: (12)]

Allah Exalté soit-Il est donc aux côtés des priants et les soutient. En plus, à cause de leur prière, Il les guide à accomplir les bonnes actions qui les qualifieront pour l'entrée au paradis. Quant à ceux qui ne prient pas, leurs actions sont mauvaises. Or, Allah ne soutiendra jamais celui qui pose de mauvaises actions.

C'est Lui qui nous a ordonné d'accomplir la prière le jour et la nuit cinq fois. Le but est que nous tournions nos cœurs vers Lui. Il est notre Seigneur qui nous a créés dans les ventres de nos mères. Puis, Il nous a fait venir dans ce monde pour nous faire don de Sa grâce et Sa faveur...

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾

[Sourate al-Baqara (La vache), verset: (43)]

Mes chers amis!

Qui vous a dotés d'yeux qui vous permettent de voir les belles choses qui vous entourent? Qui vous a dotés de la bouche, de la langue, des dents, qui vous permettent de bien vous exprimer et de dialoguer avec les autres? Cette même bouche, cette même langue, ces mêmes dents grâce auxquelles vous dégustez les mets agréables tels que le pain, la viande, le poulet, les fruits, pour fortifier vos corps et vous délecter de leur saveur délicieuse, qui vous a façonnés de la sorte?

Vous avez une tête dotée d'un beau visage, des oreilles qui vous permettent d'entendre les sons, le nez par lequel vous inhalez les odeurs énergisantes. Il a fait pousser sur vos têtes des cheveux pour les protéger.

Que dire de vos mains. Regardez ces doigts douillets avec lesquels vous manipulez vos jouets, écrivez vos leçons, mangez et satisfaites tous vos besoins? Et vos jambes, qui les a modelées de sorte que vous marchez?

Chers amis! Regardez autour de vous. Qui vous a créé la nuit pour que vous y dormiez et vous reposiez dans le calme? Qui a créé la journée pour que vous vous réveilliez, appreniez, jouiez et vous amusiez avec vos camarades?

Regardez cette belle lune dans la nuit, et les étapes qu'elle traverse en gravitant autour de vous. Au départ elle est comme un croissant, puis, elle grandit petit à petit pour devenir

une pleine lune éclairant le ciel et la terre. Puis, elle reprend sa petite forme initiale et redevient à nouveau croissant.

Le soleil vous procure la lumière qui vous permet de voir ce qui vous entoure. Il vous envoie sa chaleur bénéfique à vos corps. Qui a créé tout cela et bien d'autres?

Les nuages qui dessinent les plus beaux tableaux artistiques au ciel suscitant l'admiration. Les vents les déplacent petit à petit des mers vers vous, ensuite, leurs eaux coulent avec abondance sur les plantations et les jardins. Ces nuages pluvieux qui se déplacent au-dessus de vos têtes sans émettre de bruit et sans vous importuner assurent la croissance des plantes. L'auteur de tout cela est Allah...

C'est Lui qui a créé l'œuf à partir de la poule, le lait à partir de la vache, le miel à partir de l'abeille. Il a créé tous ces aliments et bien d'autres afin que vous vous en nourrissiez et viviez heureux. Les animaux, les plantes et tous les êtres travaillent pour vous. Mieux, tout l'univers œuvre pour votre bonheur...

Ce que Allah Exalté soit-Il veut de nous, c'est que nous réfléchissions. Car, celui qui réfléchit sur cet univers atteint l'amour d'Allah et est capable de Le louer pour Sa faveur. Notre maître Ibrâhîm (sur lui la paix) réfléchissait sur tout cela depuis sa tendre enfance. Il avait le même âge que vous. Notre Prophète Mohammad (sur lui la paix et le salut) méditait également sur tout. C'est grâce à cette méditation continuelle qu'il devint un grand prophète et un homme doué de sagesse. Il devint le maître des prophètes et des messagers. Par ailleurs, il connut la prière et la sagesse qu'elle revêt et acquit toutes ses vertus.

D'autre part, l'érudit Mohammad Amin Sheikho méditait sur l'univers qui l'entourait. Vous avez vu à travers quelques unes de ses histoires comment, tout jeune, il résolvait tous les problèmes autour de lui par la réflexion et réalisait un succès spectaculaire.

L'homme est un être pensant... Allah vous a ordonné la méditation afin que vous soyez capables de prier. C'est ainsi que votre amour et votre vénération pour Lui augmenteront. Allah vous aime plus que vos pères, vos mères et tout le monde. Toutes ces choses qu'Il créé de façon continue répondez à vos désirs. Regardez combien Il est Tout Miséricordieux et Très Miséricordieux envers nous. S'Il vous a ordonné la prière, c'est pour augmenter vos gains auprès de Lui.

Si nous méditons sur les versets des sourates de la dernière partie du Coran dont vous mémorisez quelques unes de ses sourates dans ce programme et apprenez leur interprétation, nous constaterons que ces versets attirent notre attention sur la méditation sur notre création et la création de l'univers qui nous entoure. Le but en est d'acquiescer la foi en Allah Exalté soit-Il. C'est ainsi que nous vénérerons notre Seigneur qui est le Créateur et le Bienfaiteur et nos âmes s'attacheront à Lui.

La foi est la base réelle qui valide la prière. Sans la foi et sa quête par la méditation continue, nous ne gagnerons rien de notre prière. Tout n'est pas d'effectuer les mouvements de la prière ou de respecter les modalités de son accomplissement. Il faut les deux à la fois.

Premièrement: Il faut être regardant envers l'essence et le contenu de la prière

Deuxièmement: Il faut perfectionner les mouvements et les actes de la prière

Voilà ce qu'il faut pour obtenir le fruit escompté de la prière. Si nous l'observons, nous aurons réalisé la finalité pour laquelle la prière fut instituée. Dès lors, si nous faisons face aux difficultés, si nous sommes entourés par des problèmes ou toute chose imprévue et brusque, nous pouvons chercher secours dans l'endurance et la prière et Allah nous soulagera et nous clarifiera l'essence de ces difficultés et comment en être soulagé et délivré. Le Très-Haut dit:

﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾﴾

[Sourate al-Baqara (La vache), verset: (45)]

Celui qui médite sur l'univers devient humble quand il faut mentionner Allah. Il ne peut adorer autre divinité qu'Allah. Il n'implore que Son secours comme nous l'avons vu dans la leçon qui traite de l'interprétation de la sourate al-Fâtiha lorsque le Très-Haut dit:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿١٦٠﴾﴾

C'est à cause de cet amour prééminent qu'Allah a ordonné la prière aux croyants. Il les a invités à rattacher leurs cœurs à Lui pour être davantage plus proches de Lui et recevoir Ses multiples dons.

Exercices:

1-Pourquoi Allah ne soutient-Il pas ceux qui ne réfléchissent pas ni ne prient?

2-Pourquoi devons-nous réfléchir sur l'univers qui nous entoure? Quels sont les biens que nous gagnons en méditant sur ce grand univers?

3-Le musulman peut-il se contenter d'accomplir essentiellement les mouvements de la prière pour acquérir son avantage escompté? Qu'est-ce que le priant doit-il faire pour acquérir tous les avantages de la prière? Explique cela.

4-Cher apprenant! Médite sur tes doigts et sur la grandeur de leur création. Regarde comment ils sont cohérents malgré la différence dans leurs longueurs. Réfléchis sur les articulations de ces doigts et sur les ongles. Livre le fruit de ta méditation sur la sagesse d'Allah le Créateur de ces doigts.

Quinzième leçon

Les ablutions mineures

Chers apprenants!

En nous imposant la prière, Allah Exalté soit-Il a établi des lois et des systèmes pour l'accompagner. Allah le vénéré par excellence qui a prédéterminé la nuit et le jour et les a agencés méticuleusement est Celui qui a également prédéterminé les horaires des cinq prières à accomplir le jour et la nuit. Cet agencement des cinq prières suivant les horaires déterminés, rythmées par les récitations et les gestes, est un agencement divin. Comment accomplir cette prière?

Commencement de la prière:

Premièrement: L'intention de la prière

Lorsque le musulman veut prier, il s'apprête dans son cœur et entreprend les ablutions mineures en mentionnant le nom d'Allah Exalté soit-Il et en priant sur Son noble Messager (pbsl). C'est cela qu'on entend par intention.

Deuxièmement: Les ablutions mineures

On les accomplit comme Allah Exalté soit-Il l'a dit et comme Son Messager (pbsl) l'a enseigné.

Allah Exalté soit-Il a dit:

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ .﴾

[Sourate al-Mâ'ida (La table servie), verset: 6]

Voici comment faire les ablutions mineures, tel que le noble Messager (pbsl) l'avait compris de ce noble verset et l'avait enseigné à l'humanité entière.

Premièrement:

1- Laver les mains avec de l'eau propre (trois fois)

Deuxièmement:

2- Laver la face. La face englobe la bouche qu'on doit rincer et le nez par lequel on doit aspirer de l'eau et la rejeter. On doit suivre l'ordre suivant: Rinçage de la bouche – aspiration de l'eau par les narines – lavage de la face (trois fois)

Troisième ment:

3-Laver les bras jusqu'aux coudes (trois fois)

Quatrième ment:

4- Essuyer la tête de l'avant vers l'arrière (une seule

fois)

Cinquième ment:

5- Essuyer le cou et les oreilles (une seule fois)

Sixième ment:

6- Laver les pieds jusqu'aux chevilles en prenant soin de bien laver l'intervalle des orteils (trois fois)

Pourquoi accomplissons-nous les ablutions mineures?

Savez-vous pourquoi nous faisons les ablutions mineures avec de l'eau propre avant la prière?

Le priant lave sa face et ses deux bras, essuie sa tête et lave ses deux pieds afin d'être actif. Allah a fait que la vie dépende de l'eau. Autant nous ne pouvons vivre sans eau, autant, pour que le corps soit actif et ranimé, il faut laver les membres avant la prière. Ces membres que nous lavons avant la prière, Allah Exalté soit-Il y a placé les terminaisons nerveuses dont Lui Seul connaît le nombre. En les lavant de la sorte, ces membres s'activent et tout le corps reprend vie et devient apte, éveillé et capable d'accomplir la prière.

L'objectif des ablutions mineures est la vitalité

La prière a besoin de concentration et d'attention, parce que le priant récite la parole d'Allah le Sublime. Il doit donc saisir ce qu'il récite. Or, il ne peut rien saisir de la parole de son Seigneur s'il est inactif et paresseux. L'âme est intimement liée au corps. La fatigue du corps ou son inactivité se répercute sur l'âme. C'est pour cela qu'Allah a ordonné au priant de faire les ablutions mineures afin que son corps et son cœur se raniment et qu'il saisisse la parole de son Seigneur.

Les inactifs et les paresseux ne connaissent rien de la prière. Quant à ceux qui sont actifs et éveillés, ils sont forts et le motif de cette force chez le priant est le lavage avec de l'eau. C'est pour cela qu'Allah a ordonné à Ses serviteurs croyants de faire les ablutions mineures avant chaque prière.

Mais avant les ablutions mineures, il est important d'aller aux toilettes quand le priant ressent le besoin d'uriner ou de faire ses besoins. Car, la prière n'est pas valable quand le priant ressent le besoin d'uriner ou de faire du vent.

Par ailleurs, le priant doit avoir le corps et les vêtements propres. Il doit aussi veiller à la propreté du lieu où il prie. D'ailleurs, le musulman doit toujours être propre, que ce soit dans la prière ou en dehors.

Les choses qui invalident les ablutions mineures

Le priant doit faire les ablutions mineures pour chaque prière si possible. Le but étant de renouveler la vitalité de son corps et d'accomplir la prière avec vigueur et détermination. Mais s'il veut garder ses ablutions mineures pour accomplir plus d'une prière, il est important pour lui d'aller aux toilettes quand il en ressent le besoin car, il n'est pas logique que l'homme prie sous l'emprise de l'envie d'uriner ou de faire ses besoins parce qu'on risque d'être distrait dans la prière. D'autre, le priant doit reprendre ses ablutions mineures dans les cas suivants :

- 1- Quand on urine ou fait ses besoins ou fait du vent
- 2- En cas d'hémorragie ou d'écoulement de pus ou lorsqu'on est malade, on est obligé de répéter ses ablutions mineures pour chaque prière
- 3- Lorsque le priant s'assoupit car, en cas de sommeil ou de repos ou d'assoupissement, l'on devient inactif, on est donc obligé de refaire ses ablutions mineures pour renouveler sa vitalité.

Exercices :

- 1- Qu'entend-on par l'intention de la prière
- 2- Quelle est la sagesse que revêt l'injonction d'Allah Exalté soit-il à Ses serviteurs de faire les ablutions mineures avant la prière
- 3- Cite les cas qui invalident les ablutions mineures

Seizième leçon

Les horaires de la prière et la noble Ka`ba

Si le priant est édifié sur la sagesse que revêtent les ablutions mineures, il doit savoir l'heure de l'avènement de la prière à accomplir. L'heure de la prière de l'aube commence à partir de l'appel à cette prière et s'étend jusqu'au lever du soleil. Après le lever du soleil, la prière de l'aube n'est plus valide. Si l'heure de la prière de l'aube expire, le priant doit accomplir deux Rak`a (unité de prière) aussitôt qu'il se réveille. Dans les premières heures de la journée, le croyant accomplit deux Rak`a ou plus. Cette prière est appelée prière d'ad-Dohâ (matinée). C'est une sunna (tradition) rapportée d'après le noble Prophète (pbsl).

L'heure de la prière d'adh-Dhuhr (midi) commence à partir de l'appel à cette prière et s'étend jusqu'à l'appel à la prière d'al-`Asr (après-midi). Il en est de même de la prière d'al-`Asr dont le temps commence à partir de son appel et s'étend jusqu'à l'appel à la prière d'al-Maghrib (crépuscule). Quant à la prière d'al-Maghrib, son temps s'étend jusqu'à l'appel à la prière d'al-`Ichâ' (soir). Le temps de cette prière commence dès son appel et s'étend jusqu'à l'appel à la prière de l'aube.

Il est préférable d'accomplir la prière immédiatement après l'appel de peur que le temps qui lui est imparti n'expire. De même, il est préférable d'accomplir la prière d'al-`Ichâ' à temps ou avant de se coucher, de peur que son temps n'expire.

Dans les prières d'al-Maghrib, d'al-`Ichâ' et de l'aube, la récitation se fait à haute voix. C'est-à-dire, le priant récite la Fâtiha et ce qui est possible du Coran (un verset ou une courte sourate) d'une voix audible. La récitation à haute voix se fait dans les deux premières Rak`a de la prière obligatoire, dans les deux autres, elle se fait à voix basse. Le calme nocturne est la raison pour laquelle le priant doit réciter à haute voix, car, ce calme aide l'âme à se résigner aux nobles versets qu'il récite. Cela rend l'âme davantage pure et facilite son orientation vers Allah le Très-Haut.

Dans la journée, le priant ne récite pas à haute voix, mais avec une voix très basse ou avec son cœur. C'est le cas dans les prières d'adh-Dhuhr et d'al-`Asr. La raison est que le bruit et le mouvement que produit le travail effectué autour de lui fait en sorte que l'âme penche vers le calme et se fie à elle-même dans la prière. Il devient donc facile pour le priant de s'orienter vers Allah Exalté soit-Il et se recroqueviller dans sa prière en prenant ses distances avec ce qui l'entoure.

Les prières où la récitation est faite à haute voix et à voix basse

Horaires de la prière	Voix basse, voix haute
La prière de l'aube	Récitation à haute voix
La prière de midi	Récitation à voix basse
La prière de l'après-midi	Récitation à voix basse
La prière du crépuscule	Récitation à haute voix
La prière du soir	Récitation à haute voix

Exemple pratique :

L'appel à la prière (Adhân) annonce l'avènement de l'heure de la prière et le début des préparatifs pour l'accomplir. Lorsqu'on entend cet appel pour la prière de l'aube, nous commençons à nous préparer pour cette prière importante en mentionnant le nom d'Allah, en Le glorifiant et en Le louant. On prie également sur Son noble Messager (pbsl) à voix basse ou intérieurement. Ensuite, on commence les ablutions mineures. Après ces ablutions, on se tient debout devant Allah Exalté soit-Il en se tournant vers la Noble Ka`ba.

L'orientation vers la Qibla (la Noble Ka`ba)

Chers apprenants!

La prière ne peut pas être valide si l'on ne s'oriente pas vers la Noble Ka`ba. Partant, le priant doit s'assurer de la Qibla. On l'appelle Qibla parce qu'Allah accepte la prière de ceux qui se tournent vers elle. Qu'est-ce qu'on trouve à la Noble Ka`ba?

Dans ce lieu saint, on trouve l'esprit du noble Messager d'Allah (pbsl). Lorsque le priant tourne sa face et son cœur vers ce lieu, il y rencontre le noble Messager (pbsl). En scrutant l'univers et en y méditant, en priant régulièrement et en restant droit dans le chemin d'Allah, en accomplissant les bonnes œuvres en communauté, le priant finit par se joindre au noble Messager et prier avec lui dans la Noble Ka`ba. À partir de là, ils s'orientent tous vers Allah grâce à la lumière du Messager (pbsl). Tu verras, cher étudiant que, lorsque tu aborderas la leçon traitant de la récitation des « salutations » que le priant salue le Messager d'Allah (pbsl) pendant qu'il récite les « salutations ». Il dit: (Que le salut soit sur toi, ô noble Messager).

Partant, tu peux saisir l'injonction divine à l'endroit de tous les croyants de prier sur le Prophète. Allah Exalté soit-Il dit:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

[Sourate al-Ahzâb (Les coalisés), verset: 56]

La voie du croyant qui veut Allah et Ses anges est facile. Il suffit qu'il prie sur le noble Messager (pbsl). Il s'agit de s'attacher à lui et de l'aimer. Cela n'est possible qu'en suivant complètement sa voie. Le Très-Haut dit:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

[Sourate Âl 'Imrân (La famille d'Imrân), verset: 31]

Cher apprenant! Si tu as compris le motif pour lequel Allah Exalté soit-Il a ordonné à Son Noble Messager de se tourner vers la Maison Sacrée en lui disant:

﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾

[Sourate al-Baqara (La vache), verset: 150]

Si tu as compris l'injonction qu'Il donne également aux croyants de se tourner vers la Maison sacrée en leur disant:

﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾

[Sourate al-Baqara (La vache), verset: 150]

La raison pour laquelle les croyants se tournent vers la Maison Sacrée est donc sous-tendue par une sagesse claire. L'âme pure du Messager d'Allah (pbsl) et son esprit noble s'y trouvent. Lorsque les âmes croyantes se tournent vers la Maison Sacrée dans chaque prière, elles rencontrent le Messager d'Allah (pbsl) qui les portent à Allah Exalté soit-Il.

Elles acquièrent une lumière qui dévoile leur clairvoyance et une lampe par laquelle elles voient les plus beaux noms d'Allah.

Le croyant n'adore pas les pierres de la Ka'ba, ni le noble Messager d'Allah. Mais, s'il se dirige vers ce lieu, c'est pour rencontrer son guide sublime: le Messager (pbsl) qui est l'aîné des croyants et le berceau de l'inspiration divine. Sa fonction qui consiste à introduire les âmes pieuses à Allah Exalté soit-Il est effective et ne s'arrête jamais. Si tu veux Allah et Ses anges, tu n'as pas d'autre intermédiaire que Son noble Messager (pbsl). Cela se manifeste clairement à travers cette parole d'Allah Exalté soit-Il:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

Les cinq prières quotidiennes réalisent cela au croyant sincère.

Exercices:

- 1-Que fait le croyant lorsqu'il manque la prière de l'aube à temps et se réveille quand le soleil s'est déjà levé?
- 2-Comment appelle-t-on la prière de la matinée?
- 3-Pourquoi la récitation se fait-elle à haute voix dans les prières suivantes: al-Maghrib, al-'Ichâ', al-Fajr (aube)? Explique la sagesse que cela revêt.
- 4-Allah Béni soit-Il dit:

﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ إِعْلَاءَ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تُمَيِّنُوا لِلظَّالِمِينَ عَلَيْهِمْ وَأَعْلَىٰ كُفْرِهِمْ تَهُتَدُونَ﴾

Pourquoi Allah Exalté soit-Il a-t-Il ordonné à Son Noble Messager (pbsl) de se diriger vers la Maison Sacrée? Pourquoi le même ordre est-il donné aux croyants?

Dix-septième leçon

Apprentissage de la prière

(Première partie)

La première chose que le priant fait après s'être dirigé vers la Noble Ka`ba est :

1- Le Takbîr du commencement de la prière

Le priant lève ses deux mains au niveau de sa tête et les balance légèrement vers l'arrière en disant: (Allahu Akbar). En balançant légèrement ses mains vers l'arrière, le priant jette le bas monde derrière son dos et s'apprête à s'orienter vers Allah Exalté soit-Il.

2- Invocation de commencement de la prière

Après le Takbîr, le priant baisse ses mains et place la main droite sur la main gauche et la tient. C'est une façon de tirer bon augure du lien qui le lie au Prophète (pbsl). Puis, il récite l'invocation de commencement de la prière qui est :

(سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالیٰ جدك و لا إله غيرك)

Le priant peut également réciter une autre invocation du Prophète (pbsl) qui est :

(وجهت وجهي للذي فطر السموات و الأرض حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين)

3- Récitation de la Fâtiha

Puis, le priant dit: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)

Et récite la Fâtiha:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾﴾

Toute la Fâtiha est louange et éloge à Allah Exalté soit-Il. On y retrouve l'imploration du secours et de la guidance auprès d'Allah le Vénéré par excellence. En réalité, c'est le noble Messager qui récite la Fâtiha sur le priant pieux qui aime Allah et Son Messager.

Après la récitation de la Fâtiha, le priant dit « Âmîn ». Ce terme signifie que ce priant est toujours avec le Prophète (pbsl) et suit son exemple. Il l'aime et est fermement attaché à lui car, il sait que tout le bien qu'il acquiert dans sa vie à travers la prière, c'est grâce à son attachement au Messager d'Allah (pbsl).

4- Récitation du Noble Coran

Puis, le priant récite une partie de son choix du Coran. Il peut par exemple réciter cette courte sourate:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَخَّرِ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ
هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾﴾

J'aimerais vous expliquer certains concepts contenus dans cette noble sourate avant de rentamer l'apprentissage de la prière.

Dans cette noble sourate, Allah Exalté soit-Il veut expliquer à l'homme la grâce qu'Il lui a réservée et le bien abondant dont Il l'a doté. Il dit, qu'Il soit Exalté:

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾﴾

Le verbe « avons accordé » au passé composé démontre que le don provient d'Allah qui a également facilité son acquisition à l'homme.

Le terme **الكُوثر** marque l'abondance et tout ce qui est rassemblé et entassé comme la poussière. Mais, dans ce verset, il s'agit de l'immense grâce divine qui met le bénéficiaire dans un état de joie grandissante et ininterrompue. Mais quel est ce don divin qui met le bénéficiaire dans cet état de joie incommensurable?

Ce don englobe l'ici bas et l'au-delà et tout ce qu'ils renferment comme plaisirs matériels et moraux et comme bonheur spirituel que seul le croyant ressent au moment où il s'empresse et se dirige vers son Seigneur Exalté soit-Il. Le terme **الكُوثر** renferme également le paradis et le bonheur éternel qu'Allah y a préparés. Il renferme également la récompense divine qui suscite la joie immense et croissante, de même que le privilège qu'Allah Exalté soit-Il accordera à Ses serviteurs au paradis en leur permettant de voir Son Noble Visage et Sa beauté sublime.

Nous retenons donc de ce verset que:

Ô mon serviteur! Avant de te faire naître dans ce bas monde, avant de te susciter dans cette existence, Je t'ai accordé un bien sublime depuis l'éternité. Mais comment jouir de ce bien? Allah Exalté soit-Il l'a expliqué dans ce verset:

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَخِرْ ﴾

Nous avons déjà vu que la Salat est la relation avec Allah et le Seigneur est Celui qui t'éduque dans le sens de t'élever et te pourvoit de la vie. Nous retenons de ce fragment **﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ ﴾** que:

Ô mon serviteur! L'acquisition de ce don que je T'ai accordé dépend de ta relation avec ton Seigneur. Si tu accomplis la Salat, tu auras cette faveur et Je la traînerai vers toi.

Le terme **النحر** signifie le haut de la poitrine où apparaît l'arrière-gorge. Il peut également signifier: donner un coup de poignard ou de lance dans le haut de la poitrine. On immole le chameau en donnant un coup de poignard dans le haut de sa poitrine. Ce terme peut également désigner le coup mortel qu'on porte sur un ennemi et qui le laisse

sur le carreau. Mais dans ce verset, le terme **﴿ وَأَخِرْ ﴾** signifie: repousse ton ennemi le Diable avec une violence qui le bannira et le vaincra. Ainsi, il ne pourra plus s'approcher de toi ni avoir l'audace de t'affronter. Avec la Salat (prière) donc, tu acquiers la grâce d'Allah Exalté soit-Il qu'Il a préparée pour toi. Par la prière, tu repousses le Diable, ton ennemi qui s'éloigne de toi.

﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾

الشانى est l'ennemi haineux. Haïr quelqu'un c'est le détester par animosité. Mais l'unique ennemi haineux dont il est question ici est le Démon.

﴿ الْأَبْتَرُ ﴾ est dérivé du verbe **بَتَرَ** qui signifie amputer. On parle d'un membre amputé ou d'une main amputée. Ici, l'amputé sans postérité est également le Démon. Il est amputé de tout bien car, en esquivant son Seigneur, il s'est coupé de cette grâce divine qu'Allah a

réservée à Ses créatures. Celui qui esquivé Allah a le même sort que le Démon, c'est-à-dire, privé du bien.

Quant au priant qui tourne son âme vers son Seigneur, c'est lui qui bénéficie de la grâce d'Allah et de Son don. Tout tourne donc autour de la Salat. C'est-à-dire, la relation avec le Seigneur. Si tu accomplis la Salat, tu gagneras Sa faveur, mais, si tu t'esquives, tu perdras et en seras privé comme le Démon.

5- L'inclination

À la fin de la récitation du Coran, le priant dit: Allahu Akbar et s'incline. La posture d'inclination marque la vénération d'Allah. C'est pour cela que le priant dit (سبحان ربي العظيم) « Gloire et pureté au Seigneur Sublime). Il répète cette formule bénie trois fois.

6- Le redressement après l'inclination

Puis, le priant se redresse après l'inclination en disant:

(سمع الله لمن حمده) – « Allah entend celui qui Le loue »

Cette formule signifie à l'âme qu'Allah entend et accepte la récitation et la glorification faite par ce priant. C'est pour cela qu'il dit par la suite: (ربنا لك الحمد) – « Ô Allah, à Toi la louange » une fois.

7- La prosternation

Le priant dit Allahu Akbar en descendant pour prendre la posture de la prosternation qui marque l'humilité, l'amour et la quête de la proximité d'avec Allah. Dans cette posture,

le priant dit: (سبحان ربي الأعلى) – « Gloire et pureté à mon Seigneur le Sublime ». Il répète cette formule bénie trois fois.

NB: La prosternation se fait sur les deux genoux, les deux mains, le front, le nez et les orteils des deux pieds.

8- Le relèvement de la prosternation

Le priant se relève de la prosternation en disant: Allahu Akbar. Il s'assoit et dit: (اللهم اغفر لي وارحمني) – « Seigneur! Absous-moi et fais-moi miséricorde »

9- la deuxième prosternation

Il dit: Allahu Akbar et se prosterne pour la seconde fois et glorifie Allah avec cette formule: (سبحان ربي الأعلى) – « Gloire et pureté à mon Seigneur le Sublime » trois fois.

10- Le relèvement et l'entame de la deuxième Rak'a

Le priant dit: Allahu Akbar. Il se relève et se remet debout pour entamer la deuxième Rak`a qu'il accomplira exactement comme la première. Sauf qu'il récite d'autres versets du Noble Coran que ceux qu'il a récités dans la première.

11- Récitation des Tahiyât (les saluts)

Après la deuxième Rak`a, le priant s'assoit pour la récitation des Tahiyât:

التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي و
رحمة الله و بركاته، السلام علينا و
على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا
إله إلا الله، و أشهد أن سيدنا محمدا
رسول الله، اللهم صل على سيدنا
محمد و على آل سيدنا محمد، كما
صليت على سيدنا إبراهيم و على آل
سيدنا إبراهيم، و بارك على سيدنا
محمد و على آل سيدنا محمد، كما
باركت على سيدنا إبراهيم و على آل
سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد
مجيد.

Après la récitation des Tahiyât, le priant récite quelques invocations, comme celle que récitait le Prophète (pbsl), à savoir:

(ربنا آتنا في الدنيا حسنة ة في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار، رب
اغفر لي و لوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا)

« Seigneur! Accorde-nous belle part ici-bas, et belle part aussi dans l'au-delà; et protège-nous du châtimeut du Feu. Seigneur! Absous-moi et mes parents, Seigneur! Fais-leur miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. »

Le priant a aussi la latitude de réciter une invocation dans laquelle il mentionne son besoin.

12- La salutation finale

À la fin de la prière, quand le priant veut en sortir, après qu'il s'est empressé vers son Seigneur en se tournant vers la Maison Sacrée, il doit tourner son cou vers le côté droit en regardant l'extrémité de son épaule et dire: (السلام عليكم ورحمة الله)

« *Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous* »

Puis, il redresse sa tête et la tourne à nouveau vers le côté gauche et répète la formule qu'il a dite lors de la première salutation.

À qui le priant adresse-t-il sa salutation?

Quand il se tourne du côté droit, il adresse sa salutation au bien-aimé d'Allah, le noble Prophète (pbsl) et à tous les nobles prophètes et messagers. Et quand il se tourne du côté gauche, il adresse également sa salutation au Prophète (pbsl) ainsi qu'à tous les nobles prophètes et messagers.

Quand le croyant doit s'incliner et se prosterner pour Allah, il ne doit pas se précipiter. Bien plus, il doit le faire dans le calme et la tranquillité. Le recueillement qui doit habiter le cœur du priant lorsqu'il est debout devant Allah Exalté soit-Il doit motiver cette tranquillité. Expliquant ce recueillement qui habite le priant dans sa prière, Allah Béni soit-Il dit:

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ ﴾

[Sourate al-Mu'minoun (Les croyants), verset: 1-2]

Exercices:

- 1- Lorsque le priant entame sa prière, il dit la formule (Allahu Akbar) et soulève ses mains au niveau de sa tête et les balance légèrement vers l'arrière, puis, commence sa prière. Que signifie ce geste fait par le priant pendant le Takbîr du commencement de la prière?
- 2- Lorsque le priant place sa main droite sur la main gauche et la saisit, que signifie cette posture?
- 3- Pourquoi le priant prononce-t-il la formule « Âmîn » après la récitation de la sourate al-Fâtiha?
- 4- Quel est le sens de cette parole d'Allah Exalté soit-Il:

﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ ﴾ ?

- 5- Qui est l'ennemi haineux mentionné dans cette parole d'Allah Exalte soit-Il:

﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٦﴾ ﴾

- 6- Lorsque le priant achève sa prière et veut en sortir, à qui adresse-t-il sa salutation à droite et à gauche?

Dix-huitième leçon

Apprentissage de la prière

(Deuxième partie)

Chers apprenants!

Dans la précédente leçon, nous avons appris comment accomplir la prière en prenant pour exemple la prière de l'aube. J'aimerais maintenant vous édifier sur les cinq prières quotidiennes et les nombres de leurs Rak'a, celles qui sont obligatoires et celles qui sont facultatives.

Tableau récapitulatif des prières obligatoires et facultatives:

Prière	Prière facultative avant	Rak'a obligatoires	Rak'a facultatives
Al-Fajr (l'aube)	Deux Rak'a	Deux Rak'a	_____
Adh-Dhuhr (Midi)	Quatre Rak'a	Quatre Rak'a	Quatre Rak'a
Al-'Asr (Après-midi)	_____	Quatre Rak'a	_____
Al-Maghrib (Crépuscule)	_____	Trois Rak'a	Deux Rak'a ou plus
Al-'Ichâ' (Soir)	_____	Quatre Rak'a	Deux Rak'a ou trois Rak'a impaires

La prière en commun

Quand le musulman doit prier en commun, c'est-à-dire, avec un autre, comment prie-t-il?

Pour mieux illustrer notre explication, prenons comme exemple la prière d'adh-Dhuhr.

Lorsque le muezzin annonce le commencement de la prière, l'âme qui écoute la mention du nom d'Allah s'apprête à nouveau pour la prière et la station debout devant Allah Exalté soit-Il.

1- Le priant se tient dans le rang aux côtés des autres priants de rrière l'imam.

Lorsque l'imam dit: Allahu Akbar, le priant répète la même formule. Vu que dans la prière d'adh-Dhuhr, comme dans la prière d'al-`Asr, la récitation se fait à voix basse, le priant qui imite l'imam récite la Fâtiha dans son cœur et ce qui est possible du Coran (un verset ou une courte sourate). Mais, dans les prières où l'imam récite à haute voix, le priant qui l'imite ne récite pas avec lui. Bien plus, il se tait et se contente de la récitation de l'imam, suivant cette parole d'Allah Exalté soit-Il:

﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

[Sourate al-A`raf. Verset (204)]

2- Lorsque l'imam s'incline en disant: Allahu Akbar

- Le priant dit à voix très basse: (Allahu Akbar) et s'incline avec l'imam.
- Lorsque l'imam se redresse en disant (سمع الله لمن حمده), le priant, derrière lui, se redresse et dit d'une voix très basse: (ربنا لك الحمد)
- Quand l'imam se prosterne, le priant se prosterne avec lui et le suit dans tous ses mouvements.
- À la fin de la deuxième Rak`a, l'imam s'assoit pour réciter les Tahiyât, le priant récite également les Tahiyât jusqu'à la formule de Tachahhud (témoignage) uniquement.
- Puis, l'imam se relève pour accomplir la troisième Rak`a où il ne récitera que la Fâtiha.
- Ensuite la quatrième Rak`a où il ne récitera également que la Fâtiha.
- Lorsque l'imam s'assoit pour la récitation des Tahiyât, le priant récite également les Tahiyât et les prières abrahamiques entièrement avec l'invocation.
- Lorsque l'imam dit: (السلام عليكم ورحمة الله) déclarant la fin de la prière, le priant fait de même et adresse une salutation à droite et à gauche.

La prière de Witr (impair)

Mes chers apprenants!

La prière de Witr est obligatoire à tout musulman. On l'accomplit après la prière facultative qui suit la prière d'al-'Ichâ' ou avant de se coucher. Elle est composée de trois Rak`a comme la prière d'al-Maghrib. Sauf que, dans les deux premières Rak`a, le priant récite la Fâtiha et un verset ou une courte sourate et dans la troisième Rak`a, il ne récite que la Fâtiha. Et lorsqu'il se redresse après l'inclination, et avant la prosternation, il invoque son Seigneur avec la formule de son choix et Lui demande Son pardon et Son agrément ainsi que la guidance pour toutes les créatures et l'intercession de notre maître Mohammad (pbsl). Puis, il se prosterne et achève sa prière.

La prière consiste en la station debout devant Allah Exalté soit-II

Chers apprenants!

Par la prière, nos cœurs s'attachent à Allah Exalté soit-II qui est la source de tout le bien. Notre Créateur et notre Bien aimé. Lorsque nous prions, il ne faut pas rire, ni parler ni prêter une oreille attentive aux propos de ceux qui parlent autour de nous. De même, nous ne devons découvrir aucune partie de notre corps, surtout le genou ou le nombril. Enfin, pendant que nous prions, il ne faut pas manger. Dans la prière, soyons calmes et réduisons les gestes inutiles. Taisons-nous et méditons sur les versets que nous récitons ou nous entendons l'imam réciter si nous prions en commun.

La prosternation de distraction

Il peut arriver que le priant omette un pilier de la prière tel que la récitation de la Fâtiha ou d'un verset coranique, ou la position assise pour réciter les Tahiyât ou la prosternation ou une Rak`a, etc. Pour réparer cette omission et pour avoir le cœur tranquille, il doit accomplir une prosternation dite de distraction. Mais s'il doute du nombre de Rak`a, par exemple, s'il doit accomplir la prière d'adh-Dhuhr et doute quant au nombre de Rak`a accomplies, s'agit-il de trois ou quatre, il doit compléter la quatrième Rak`a et accomplir la prosternation de distraction.

Comment accomplir la prosternation de distraction

Dans la dernière position assise, après la récitation des Tahiyât, le priant accomplit deux prosternations, ensuite, il adresse la salutation à droite et à gauche

Exercices:

1-Pourquoi le priant récite-t-il le Noble Coran dans les prières d'al-Maghrib et d'al-'Ichâ' d'une voix audible?

2-Pourquoi le priant ne doit-il pas rire dans la prière, ni parler, ni écouter les propos de ceux qui parlent près de lui? Pourquoi ne faut-il pas qu'il découvre une des parties honteuses de son corps dans la prière ni manger?

3-Dans le cas où le priant omet quelque chose dans sa prière, comment accomplit-il la prostration de distraction?

Dix-neuvième leçon

La prière de la jeune fille

La prière de la jeune fille en particulier et de la femme en générale diffère de celle des hommes du point de vue de l'accoutrement.

La jeune fille doit se voiler complètement le corps et ne laisser apparaître que sa face et ses mains.

Il est préférable que ce vêtement soit de couleur blanche si possible. Car, la couleur blanche rappelle à la jeune fille, la pureté et la chasteté. Elle lui rappelle également le jour où elle quittera ce bas monde et sera habillée du linceul blanc. Cela la pousse à être sérieuse et à prodiguer des efforts dans la prière et à se tourner avec tout son cœur vers son Seigneur Béni soit-Il.

La jeune fille doit arborer ce voile pour prier chez elle. Car, la prière d'une jeune fille à la mosquée n'est permise d'aucune manière. L'explication que le Messager d'Allah (pbsl) a donnée à ce sujet n'est plus sujette à un doute ou une interprétation personnelle. Dans le noble hadith, il est rapporté que Oumm Homyd al-Ansâriyya l'épouse d'Abou Homyd as-Sâ'idî, était une femme qui s'était convertie à l'Islam. Elle avait parfait sa religion et aimait le Messager d'Allah (pbsl) d'un amour saint pour Allah au point d'aimer sa compagnie spirituelle et de prier avec lui. Elle lui dit: « Ô Messager d'Allah, j'aimerais prier avec toi », c'est-à-dire, à la mosquée. Le Prophète (pbsl) lui rétorqua: « Je sais que tu aimerais prier avec moi, mais ta prière chez toi est meilleure pour toi que ta prière dans ma mosquée. » [Mosnad de l'imam Ahmad]

Cette femme sincère demanda qu'on lui construise un lieu de prière à l'extrême angle de sa maison afin qu'elle ne voue toute son âme qu'à Allah par la prière. Elle ne cessa d'y prier jusqu'à sa mort.

Tout le corps de la femme est une « `Awra » [Partie intime]

. Quand la femme sort, le Diable l'accueille et l'embellit aux yeux des hommes pour l'égarer et faire d'elle un motif d'égarement. Il veut induire l'un d'eux (homme ou femme) dans la tentation, puis, la perte. Cet intérêt majeur pour le voilement de la femme annihile la tentation que la femme crée lorsqu'elle sort de sa maison. Le Prophète (pbsl) a dit: « Nous ne cautionnons pas la tentation. »; « La tentation est dormante, qu'Allah maudisse quiconque la réveille. »

Ces propos du Prophète (pbsl) sont corroborés par cette parole d'Allah Exalté soit-Il:

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾﴾

[Sourate al-Ahzâb (Les coalisés), verset: 33]

Le verbe ﴿وَقَرْنَ﴾ «Restez» renvoie à l'habitation et à la stabilité. Il existe une cohérence entre « Restez dans vos foyers » et « Accomplissez la Salat ». Cette cohérence explique clairement que la prière de la femme doit se faire à la maison. Si elle s'en tient à cela et obéit à Allah et Son Messager, elle aura la même chose que les épouses du Prophète (pbsl), à savoir: la pureté et le soulagement de tout malheur et tout mal. Par ailleurs, Allah la purifiera éternellement et elle se pavanera à jamais dans le bonheur et la félicité.

Allah Exalté soit-Il dit:

﴿وَأذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾﴾

[Sourate al-Ahzâb (Les coalisés), verset: 34]

Ces nobles versets s'adressent aux épouses du prophète (pbsl) parce qu'elles sont des modèles pour toutes les autres femmes et le seront toujours jusqu'à la fin des temps. Le discours est destiné aux épouses du Prophète et par ricochet, à toute femme croyante.

Allah Exalté soit-Il ordonne aux femmes de demeurer dans leurs foyers, d'y accomplir la Salat, de s'acquitter de la Zakat, d'obéir à Allah et Son Messager et de garder dans leurs mémoires les versets d'Allah et la sagesse qui leur sont récités dans leurs foyers et non dans les mosquées.

Le croyant et la croyante doivent suivre le Livre d'Allah et la Sunna de Son Messager (pbsl). Dans l'Islam, les hommes ont leur domaine et les femmes ont le leur. Allah n'acceptera jamais, ni Son Prophète (pbsl), que les mosquées se transforment en musées

où les hommes se mélangent avec la mère du monde (la femme) et où les cœurs se détournent d'Allah et de la prière valide et se détruisent.

La prière de la jeune fille n'est pas valide si une partie de son corps est dénudé. Pour que sa prière soit acceptée, seules sa face et ses deux mains doivent être découvertes.

Partant, elle doit, suivant l'injonction du Messager d'Allah (pbsl), s'éloigner et accomplir sa prière dans sa maison. Le Prophète n'a pas évoqué la découverte de sa face et ses mains dans la rue, mais dans la prière qui ne s'accomplit ni dans les marchés, ni dans les rues.

Quant à l'accoutrement de la femme dans la prière, il doit être de couleur blanche et couvrir tout son corps et ses cheveux, afin que sa direction soit restreinte à Allah. Car, ce qui nuit à l'œil nuit également à l'âme. La femme, dans sa nature humaine, diffère de l'homme. Sa beauté, ses cheveux et son corps peuvent la séduire et la détourner de la prière. Or, cet accoutrement la rappelle de l'accoutrement de l'Ihrâm qui est une imitation du linceul qu'on porte sur le mort. Dans la prière, elle divorce donc d'avec le bas monde et se dépouille des tentations pour s'orienter en toute sincérité vers Son Créateur.

Par ailleurs, la jeune fille n'élève pas la voix dans sa prière. Elle accomplit toutes les cinq prières quotidiennes à voix basse. Si elle veut sortir de la maison, la jeune fille doit s'habiller conformément aux normes islamiques comme les épouses et les filles du Prophète (pbsl) s'habillaient. Allah Béni soit-Il a dit:

﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
مِنْ جَلْسِيَّتِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا﴾

[Sourate al-Ahzâb (Les coalisés), verset: 59]

Lorsque la jeune fille se comporte de la sorte, elle ressent l'avantage de la prière ainsi que sa douceur et sa saveur et gagne l'agrément d'Allah et Son paradis.

Exercices:

1-Pourquoi la prière de la femme n'est-elle pas permise dans les mosquées?

2-Lorsque Oumm Homyd al-Ansâriyya (qu'Allah soit satisfait d'elle) entendit la réponse du Messenger d'Allah (pbsl) qui lui dit: « Je sais que tu aimerais prier avec moi, mais ta prière chez toi est meilleure pour toi que ta prière dans ma mosquée. », quelle fut sa réaction?

3-Nous avons vu que dans la prière, la femme doit s'habiller en blanc si possible. Elle doit couvrir tout son corps, hormis le visage et les deux mains. Quelle est la sagesse que revêt cet accoutrement? Pourquoi est-il de couleur blanche?

4-Quel est le type de vêtement que les femmes doivent porter quand elles veulent sortir de la maison? Explique cela à travers le noble verset.

Vingtième leçon

La prière motive les bonnes actions

(Histoire vraie)

Le Prophète (pbsl) a dit: « **Celui qui abandonne la prière est dépourvu de tout bien.** »

Sans nourriture ni boisson, l'homme ne peut vivre. Il mourra, naturellement. Également, sans prière, l'homme ne peut vivre. Si pour être vigoureux, leste et travailleur, l'homme a besoin de la nourriture, pour continuer à vivre, le cœur a besoin de la prière qui est sa part de nourriture et de boisson. Pour que l'âme humaine soit apte à l'accomplissement des bonnes actions, elle a besoin de nourriture. En matière de nourriture, le besoin de l'âme est plus pressant que celui du corps. Le corps peut rester toute une journée sans nourriture, ce qui n'est pas le cas chez l'âme. C'est pour cela qu'Allah lui a institué cinq repas par jour, afin qu'elle se fortifie de jour comme de nuit. Les aliments que le corps consomme sont constitués de viande, de légumes, de poisson, de pain, etc. Quant à l'âme humaine, elle consomme sa nourriture à partir de la prière, grâce au caractère de perfection et de vertu dont Allah l'a doté.

Allah Exalté soit-Il a dit:

﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَخُنُّ لَهُ عِيدُونَ﴾

Par la Salat, l'âme devient forte et robuste. Elle est éclairée par les lumières divines et teintée des qualités de la perfection telles que l'affection, la compassion et la bravoure. Elle s'engage dans l'accomplissement des bonnes actions à la mesure de l'amour qu'elle voue à Allah et la relation qu'elle a avec Lui. En vérité, quand un homme n'accomplit pas les bonnes actions, Allah ne peut pas l'agréer et par conséquent, il ne peut hériter du paradis. Cet homme se sera lui-même privé du paradis en causant la mort de son âme.

Maintenant, je crois que vous avez saisi le sens du hadith du Prophète (pbsl) qui dit: « Celui qui abandonne la prière est dépourvu de tout bien. » Quand on ne prie pas, on mortifie son âme parce qu'elle est privée de nourriture. Celui qui a un cœur mort ne peut accomplir aucune bonne action parce qu'il est dépourvu de tout bien. Comment peut-on accomplir une action alors qu'on est mort? Et celui qui n'accomplit pas les bonnes actions n'ira pas au paradis. Allah Exalté soit-Il a dit:

﴿وَتُودُوا أَنْ تِلْكَمُ الْجَنَّةُ أَوْرَثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

[Sourate al-A`raf, verset: (43)]

Il dit également:

﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ آدْخُلُوا

الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

[Sourate an-Nahl (Les abeilles), verset: (32)]

Tout musulman accomplit la prière suivant la description que je vous ai faite dans ce livre. Mais, il y a une différence entre celui à qui la prière procure les penchants et les sensations et la nourriture spirituelle et celui chez qui la prière ne suscite aucune sensation.

Si Allah Exalté soit-Il a institué la prière à l'homme, c'est pour qu'il devienne vertueux, amoureux et fier. C'est aussi pour que ses sensations grandissent et s'accroissent envers son Créateur et son Seigneur Gloire et Pureté à Lui. Ensuite, il sera apte à faire du bien à tout le monde, voire, à toutes les créatures. Le priant ne pourra plus nuire à une fourmi ou un oiseau, ou un chat ou un chien gratuitement. Il ne s'attaquera pas à la plante, ne gaspillera pas la nourriture ni l'eau. Voilà comment se présente le croyant qui prie. Il est l'incarnation du bien parce qu'il est sincère dans le culte de dévotion qu'il voue à Allah.

Les histoires de l'érudit humaniste Mohammad Amin Sheikho font partie des histoires réelles qui ont le mérite d'ancrer ces valeurs dans l'âme humaine. Ces histoires réelles, telles la lumière matinale et la lumière du jour, mettent la vérité en évidence. Dans la précédente leçon qui traite de l'apprentissage des fondements de la prière à la jeune fille, nous avons vu comment Allah Exalté soit-Il ordonne aux jeunes filles de se voiler et de garder dans leurs mémoires ce qu'on récite comme versets d'Allah et sagesse et d'accomplir la Salat dans leurs foyers. L'histoire que nous allons vous narrer met en exergue la jalousie et le zèle qui caractérisaient l'érudit Mohammad Amin Sheikho vis-à-vis de la dignité et l'honneur, alors qu'il était encore dans sa tendre enfance. Cette jalousie pour l'honneur des femmes, cet excès de zèle pour défendre leur dignité, on les retrouve dans son histoire avec le vendeur de légumes verts [Voir le livre *Rowd ar-Rayâhîn*, p. 63]. Son souci majeur était de garder la jeune fille dans un environnement pur, fait de chasteté et de bonheur intime.

Nous vivons à une époque où la chasteté est un vain mot. Les mœurs sont dissolues, l'honneur n'existe que de nom. Les gens rivalisent d'ingéniosité pour satisfaire leurs désirs charnels vils. Dans leur quête effrénée de la jouissance éphémère et des biens périssables aux conséquences douloureuses, ils ont dilapidé tout ce qu'Allah leur a accordé pour gagner le paradis et la vie éternelle dans l'au-delà. Ils ont enjolivé la terre et paré les femmes et ont troqué les vertus contre les vices. C'est finalement une époque qui est à l'image de ses contemporains.

Le recul de la pensée et de la méditation est la principale cause de cette déliquescence. Une petite réflexion sur l'essence et l'importance des plaisirs charnels qu'Allah a placés dans l'homme nous amène à comprendre que l'objectif n'est pas une consommation ludique. Sinon, ils perdront leur valeur pour devenir de simples plaisirs précaires suivis de douleur. Ces plaisirs charnels doivent entraîner le progrès, car, en délaissant l'illicite dans le but d'avoir l'agrément d'Allah, ils gagneront cet agrément en plus du licite ici bas et le paradis dans l'au-delà.

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ۖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾﴾

[Sourate an-Nâzi'ât (Les anges qui arrachent les âmes), verset: 40-41]

Mais, cette déchéance des valeurs est récente. Il n'y a pas très longtemps, les gens étaient très attachés à la chose religieuse, que ce soit en privé ou en public. Leur sincérité et leur amour d'appliquer les lois apparentes d'Allah avait déteint sur d'autres religions et d'autres peuples. Sous d'autres cieux, le voile était porté par toutes les femmes, sans distinction de religion. La décence et la pudeur prévalaient dans l'accoutrement des femmes, pas la perversion et la transgression de la loi d'Allah qui règnent dans nos rues aujourd'hui.

Début de l'histoire

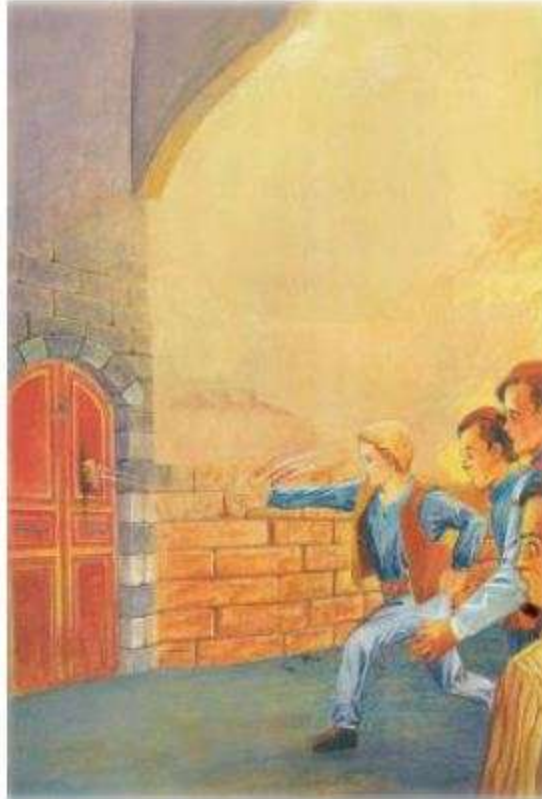
Le jeune Mohammad Amin Sheikho n'était pas un enfant timide. À neuf ans, il affectionnait le jeu comme les enfants du quartier qui étaient de la même génération que lui. Mais, même dans le jeu, il demeurait discipliné. Il y avait un temps imparti au jeu. Quand ce temps expirait, il rentrait à la maison en compagnie de ses camarades avec qui il échangeait en toute convivialité. Ils empruntaient la seconde rue qui menait chez eux, situé face au hammam de la rose dans le quartier du marché de Sârouja à Damas.

Un jour, en passant dans la rue, il entendit une porte s'ouvrir allégrement. Une fillette de douze ans sortit, tête découverte, cheveux au vent, visage scintillant. Elle cherchait son petit frère sorti de la maison.

La jalousie, la magnanimité, l'honneur bouillonnèrent dans son cœur. À cette époque dominée par le conservatisme et l'observance des rites islamiques, lorsqu'une femme, quel que soit son âge, découvrait sa tête, cela était considéré comme un sacrilège. Il ne put supporter cette scène. Il ramassa une grosse pierre et visa sa tête. Elle se précipita de fermer la porte. Elle savait que c'était elle inéluctablement qui était la cible, vu son

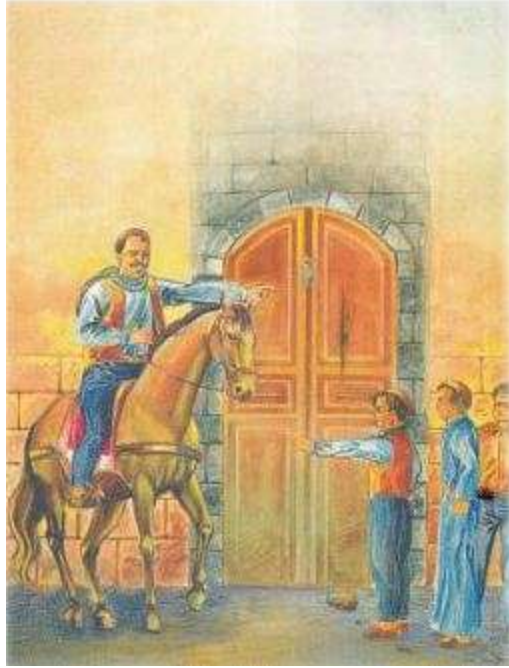
infraction. Elle échappa belle. Le choc était tellement violent que la porte se fissura.

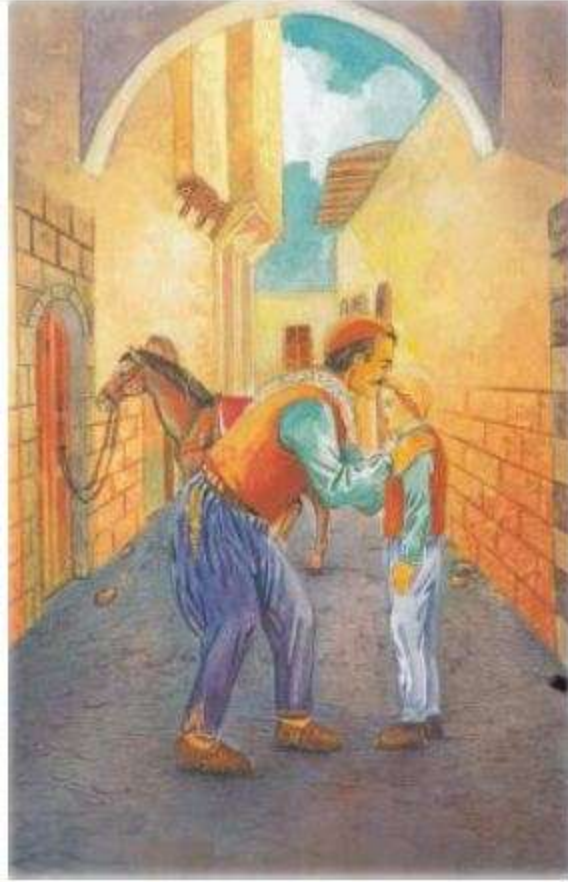
Effarée, la jeune fille naïve qui minimisait son infraction se sauva dans sa chambre. Tandis que, le jeune homme poursuivait sa marche, non sans avoir réprimé cette violation flagrante des choses sacrées. Cette répression spontanée, violente, mais sage, devait servir de leçon aux autres femmes qui s'hasarderaient à se découvrir la tête en sortant de la maison.

Cette scène se déroula en l'absence du chef de la famille. Un homme robuste redouté dans le quartier pour sa bravoure. Dès qu'il rentra, les jeunes du quartier s'empressèrent de lui narrer les faits tels qu'ils les avaient vécus. « Votre fille sortait chercher son petit frère. Mais, comme elle n'était pas voilée, le jeune Mohammad Amin a failli, avec son zèle, lui écrabouiller la tête, n'eût été sa vigilance et sa promptitude. La grosse pierre

s'est abattue sur la porte et l'a endommagée comme vous pouvez le constater. »

Immédiatement, il attachait son cheval à un anneau de sa porte et se rendit au domicile de Mohammad Amin. Il frappa à la porte. Imperturbable, c'est le jeune homme pur qui vint lui ouvrir. Contre toute attente, le père de la jeune fille ne se maîtrisa pas. Il s'avança vers le gamin, le serra dans ses bras et le couvrit d'éloges et de baisers à la joue : « Tu es le lionceau du quartier. Que tes mains ne périssent jamais. Pourquoi ne l'as-tu pas atteinte ? Il fallait lui fracasser la tête. »

Voilà l'attitude méritoire d'un père soucieux d'élever ses enfants dans la dignité et le respect des principes islamiques. Au lieu de venger sa fille, il a plutôt salué l'acte du jeune homme. Au café du quartier, ses compères l'attendaient de pied ferme. Mais, ils furent déçus lorsqu'ils apprirent que le gamin impertinent n'avait pas été corrigé. Tout au contraire, lorsqu'il entra dans le café, d'un air grave et serein, il monta sur l'estrade et dit à haute voix: « Louange à Allah! Nous, hommes du quartier, pouvons nous estimer heureux. En notre absence, nos enfants protégeront bien notre dignité. » Puis, il leur conta l'histoire avec beaucoup d'admiration et rendit hommage à cette jeunesse digne d'assurer leur relève.

Exercices:

1-Le Prophète (pbsl) a dit: « Celui qui abandonne la prière est dépourvu de tout bien. »
Explique et commente ce hadith

2-Pourquoi Allah Exalté soit-Il a-t-Il institué cinq prières quotidiennes à accomplir de jour comme de nuit? Que gagne le croyant en accomplissant assidument sa prière?

3-Commente le noble verset suivant:

﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ﴾

4-Pour quelle raison les croyants iront-ils au paradis le Jour de la Résurrection?

5-Que dit le père de la jeune fille à Mohammad Amin quand ce dernier lui ouvrit la porte?

Grâce à la prière, l'homme devient un être parfait qui pose des actes convenables. Il dépense son énergie, ses biens, son prestige. Cette perfection que la prière procure à l'homme provient d'Allah le Parfait qui sait valoriser les adeptes de la perfection. Grâce à la prière, le priant peut voir le Messager d'Allah (pbsl) avec sa clairvoyance. Il acquiert l'aptitude d'aimer le Prophète et de cheminer avec lui vers Allah.

Vingt-unième leçon

Interdiction de nuire aux animaux ou de les tuer

ʿAmr ibn ach-Charîd (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit qu'il entendit le Messager d'Allah (pbsl) dire :

(من قَتَلَ عَصْفُورًا عَبَثًا، عَجَّ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّ
فَلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا، وَ لَمْ يَقْتُلْنِي مَنفَعَةً)

« Quiconque tue un oiseau sans raison valable, celui-ci se plaindra de vive voix à Allah le jour du jugement en disant: Ô mon Seigneur! Untel m'a tué sans raison valable et il ne m'a pas tué pour un profit. » [Rapporté par an-Nassâ'î et Ibn Hibbân dans son Sahîh]

Explication de quelques termes du noble hadith:

عبثًا : Poser un acte futile. Allah Exalté soit-Il dit dans le même sens :

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا ﴾

[Sourate al-Mou'minoun (Les croyants), verset: 115]

عَجَّ إِلَى اللَّهِ : Revendiquer son droit auprès d'Allah de vive voix de sorte que son bourreau l'entende.

لم يقتلني منفعة : Cet homme qui m'a tué n'avait pas fait.

Commentaire du hadith:

Dans ce noble hadith, le Messager d'Allah (pbsl) met l'homme en garde contre le fait d'être agressif. Car, l'agression est la marque de fabrique de ceux qui évitent Allah Exalté soit-Il. Si un oiseau s'introduit dans ta chambre, tu ne dois pas l'appivoiser si tu as de quoi manger. Dans un autre noble hadith, le Messager d'Allah (pbsl) a recommandé la miséricorde.

On a narré d'après Abou Umâma (qu'Allah soit satisfait de lui) que le Messager d'Allah (pbsl) a dit:

(من رحم، ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة)

[Al-Mu`jam al-Kabîr d'at-Tabarânî, N° 7840]

« Celui qui fait montre de miséricorde, ne serait-ce qu'en immolant un oiseau, Allah lui fera miséricorde le Jour de la Résurrection. »

Le Messager (pbsl) nous explique que, celui qui tue un oiseau sans raison valable, cet oiseau se tiendra devant son bourreau le Jour de la Résurrection et demandera à son Seigneur Béni soit-Il de le venger. L'oiseau grondera comme le tonnerre et son bourreau, humilié, regrettera son acte.

Allah Exalté soit-Il a créé cet oiseau et bien d'autres êtres pour servir l'homme ici bas. Ces êtres n'ont aucune responsabilité. C'est-à-dire, ils n'ont pas obligation de suivre ou de ne pas suivre le chemin de la vérité. Ils sont asservis à l'homme ici bas parce que celui-ci a la foi en Allah Exalté soit-Il. À bien réfléchir sur cet univers grandiose, nous constatons que toutes les créatures suivent un système précis mis sur pied par le Créateur Béni soit-Il.

Les chevaux, les mulets et les ânes servent de monture à l'homme. Il s'en sert également pour transporter ses effets. Allah Exalté soit-Il dit:

﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا... ﴾

« *Et les chevaux, les mulets et les ânes, pour que vous les montiez* » [Sourate an-Nahl (Les abeilles), verset: 8]

L'homme utilise la vache pour labourer la terre, boire son lait, manger sa chaire et tirer profit de sa peau. L'abeille butine le nectar des fleurs pour fabriquer du miel qui sert de boisson à l'homme. Tous ces êtres servent l'homme de façon directe.

Il existe d'autres animaux et d'autres êtres qui servent l'homme indirectement. C'est le cas des oiseaux. Ils nettoient l'air de moustiques et d'insectes nuisibles. Ce service et cette fonction sont bénéfiques à l'homme. Même la fourmi est au service de l'homme. C'est pour cela qu'il ne doit pas tuer une fourmi, infime soit-elle, sinon il s'exposera à un interrogatoire et un jugement rude le Jour de la Résurrection.

Toute créature ici-bas s'acquitte de sa fonction de manière la plus accomplie. Quel sera le sort de l'homme le Jour du Jugement s'il agresse ou attente à la vie des êtres qui sont pourtant créés pour le servir?

L'homme s'est engagé auprès de son Seigneur d'être loyal envers Lui. Cette loyauté consiste à être bienfaisant envers toutes les créatures, y compris les animaux. Celui qui nuit au chien, au chat, à une fourmi, à un oiseau ou toute autre créature d'Allah Béni soit-Il, même jusqu'aux plantes, n'est pas digne d'être un homme.

Le terme arabe **الإنسان** qui veut dire homme, est dérivé du terme **الإنس** qui signifie familiarité. L'homme croyant se familiarise avec son Noble Seigneur et par effet d'entraînement, toutes les créatures qui l'entourent se familiarisent avec lui. Quant à celui qui les agresse, les châtie ou les tue, il n'est pas un homme, mais un animal. Il peut même être inférieur à un animal, car, nous avons vu plus haut que l'animal s'acquitte de sa tâche de la manière la plus accomplie. Quant à cet homme, il a trahi son humanité et est descendu plus bas.

Le noble hadith nous met en garde contre le fait de perdre notre humanité. Il nous met également en garde contre notre station debout le Jour de la Résurrection pour le jugement. Ce jour là, nous serons récompensés en fonction des œuvres accomplis ici bas.

Allah Exalté soit-Il dit:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾

[Sourate al-Isrâ' (Le voyage nocturne), verset: 33]

D'aucuns pensent que tuer les insectes et les animaux ou leur nuire est une chose simple. C'est le Démon qui leur inspire cette supposition pour les induire dans ces mauvais actes qu'ils croient simples alors qu'ils sont graves. La punition de ces actes ne se fera pas

qu'au Jour Dernier. Ici bas, la punition sera douloureuse pour amener cet homme à se repentir de ces actes répréhensibles comme vous le verrez dans la leçon suivante. Mais, s'il ne se repent pas, il doit s'attendre à l'enfer le Jour de la Résurrection.

Chers apprenants!

J'aimerais vous faire une remarque importante.

Si les animaux tels que le serpent, le scorpion, l'hyène, sortent de leurs gîtes dans la forêt et élisent domicile dans une maison habitée par l'homme, on doit les tuer. C'est le sens de cette parole d'Allah dans le précédent verset « sauf en droit ». On sera en droit de les tuer dans ce cas. Bien plus, en les tuant, on est récompensé par Allah. Pourquoi?

Ces animaux sont sortis de l'environnement où ils s'acquittent convenablement de leur tâche. Il est donc obligatoire de les tuer. Ils ne revendiqueront aucun droit le Jour de la Résurrection car, ils avaient abandonné le lieu qui leur était réservé. Quand on les tue, on doit prononcer la formule « Allahu Akbar ».

Cependant, il n'est pas permis à l'homme de traquer et de tuer ces animaux dans leurs repaires et leurs cachettes, car, cela est considéré comme une injustice. Or « **Allah n'aime pas les injustes.** » [Sourate Âl 'Imrân (La famille d'Imrân), verset: (57)]

Toute personne qui tue un animal ou un insecte sans aucun droit sera punie par Allah pour ses actes ici bas. Si elle ne se repent pas, elle sera également punie dans l'au-delà.

Exercices:

1- Il est mentionné dans le noble hadith que: « Quiconque tue un oiseau sans raison valable, celui-ci se plaindra de vive voix à Allah le jour du jugement... » Quel est le sens de:

عَجَّ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ?

2- Quel est le sens du mot: الإنسان ?

3- Pourquoi n'est-t-il pas permis de tuer les animaux tels que les serpents et les scorpions dans leurs repaires en brousse?

4- Mentionne le nom d'un animal qui ne figure pas dans la leçon et son avantage vis-à-vis de l'homme

Vingt-deuxième leçon

La clémence envers les animaux

Il n'a jamais opprimé personne, même pas une fourmi

(Histoire vraie)

Mes chers apprenants!

Dans la précédente leçon, nous avons vu le danger que représente l'agression de l'homme sur les êtres qu'Allah a créés pour nous servir. Nous avons vu comment Allah Exalté soit-Il et Son Messager (pbsl) mettent l'agresseur en garde. Dans cette histoire réelle où l'acteur principal est l'érudit Mohammad Amin Sheikho, nous allons voir l'exemple type d'un homme qui, ayant fait fi à la vérité s'est enflé d'orgueil. Croyant que toutes les autres créatures étaient inférieures à lui, il a été surpris par le châtement et les conséquences de son acte.

Az-Zubdânî, une campagne située à plusieurs kilomètres de Damas, devait sa réputation à un palais cossu qui faisait sa fierté. Le locataire du palais, un riche pacha d'origine turque, était à la fois redouté et vénéré. Il avait fait la connaissance de Mohammad Amin dont la probité et l'intégrité attiraient la sympathie de toute personne éprise de justice. C'est à ce titre qu'il l'invita aux noces qu'il organisa dans son palais. Pendant le règne turc, Mohammad Amin occupait un poste important dans le système. Ses faits d'arme lui ont valu le pseudonyme de **lion**. Si la tendance était de taire certaines vérités pour plaire au gouvernement central, lui, il n'avait pas froid aux yeux. Sa franchise et sa sincérité émerveillèrent plus d'un. Ses sujets lui vouaient un amour indicible, ses supérieurs hiérarchiques, plus particulièrement le commandant de l'armée turque, avaient beaucoup de considération pour lui. Ce dernier l'aimait tellement, au point de l'admettre dans le cercle restreint de ses collaborateurs les plus proches. Ce qui ne manqua pas de susciter la haine de certains officiers turcs à son égard. Ils voyaient d'un mauvais œil qu'un officier, de surcroît arabe, occupe un tel poste sensible et bénéficie d'un tel respect au plus haut sommet de l'appareil étatique. Face à toute cette haine, il demeura imperturbable. Bien plus, Allah le propulsa à un rang encore plus élevé. Son authenticité, la noblesse de son ascendance et ses œuvres vénérables en étaient pour beaucoup.

Mohammad Amin avait tissé un vaste réseau de connaissances. Il imposa le respect à tout le monde par sa capacité à résoudre les problèmes et à s'acquitter des tâches qui lui étaient confiées de la meilleure manière. Pour gagner l'estime de tout le monde, il les émerveilla par ses œuvres et ses plans magnifiques.

Notre érudit honora à l'invitation du pacha et enfourcha son cheval en direction d'az-Zubdânî. Il quitta Damas le matin et arriva à destination à midi. À son arrivée, le pacha qui, entre temps avait pris sa retraite et s'était retiré dans son palais après avoir renoncé à la politique, l'accueillit chaleureusement. Il savait que son hôte avait consacré sa vie au service des créatures et au triomphe de la vérité dans tous les domaines. C'est d'ailleurs pour cela qu'il l'admirait et l'estimait beaucoup.

L'accueil chaleureux et les honneurs étaient ceux dus aux hôtes de marque. Les deux hommes eurent des échanges cordiaux sur divers sujets. La conversation alla bon train, ils ne virent pas le temps passer. À minuit passé, il fallait se coucher. Le pacha avait réservé

une suite très confortable dans son palais à son hôte. Au moment de s'y rendre, l'hôte Mohammad Amin surprit le pacha en lui formulant un vœu qu'il trouva cocasse :

-J'aimerais contrôler le cheval

-Comment? les domestiques vont s'en charger

-Je dois le faire moi-même pour avoir le cœur tranquille

-Vous m'étonnez par votre obstination à vous rendre à l'étable alors que je vous ai rassuré que mes domestiques vont s'en charger.

Le pacha le prit amicalement par la main pour le conduire dans sa chambre, mais il opposa un refus catégorique :

-Ou tu me laisses contrôler le cheval, ou tu me permets de retourner maintenant à Damas.

-Tu ne le feras pas, il est minuit passé. En plus, c'est pour le cheval que tu te mets dans cet état?

-Oui, en effet. Je jure par Allah que si tu ne me le permets pas, je vais immédiatement retourner à Damas.

Le pacha n'arrivait pas à comprendre qu'un éminent érudit à la notoriété établie s'entête à prendre lui-même soin de son cheval. Il finit par se plier à son désir et demanda à ses domestiques d'apporter les torches. Lorsque Mohammad Amin descendit à l'étable, il constata que son sol était pavé de pierres dont certaines, pointues, ne permettaient pas aux chevaux de s'asseoir pour se reposer. Les chevaux étaient obligés à la station debout, quand bien même, ils s'asseyaient, ils ne devaient pas bouger pour éviter les douleurs. Pour ces chevaux, la nuit était un calvaire.

Cette scène ne manqua pas d'affecter notre érudit et de susciter sa compassion pour ces pauvres créatures qui ne demandaient qu'un minimum de douceur. Il demanda aux domestiques de lui apporter sur le champ un sac de pailles. Non content de voir son hôte de marque se rabaisser à ce niveau, le pacha tenta une nouvelle fois de l'en dissuader, mais sans succès. Il promit de lui donner d'autres chevaux de meilleure qualité si jamais son cheval mourait. Mais, Mohammad Amin rejeta cette offre car, la compassion qu'il avait pour les animaux et les hommes, était si grande qu'il ne pouvait pas l'échanger contre un présent.

Il finit d'étaler la paille sur le sol de l'étable et demanda aux domestiques de lui apporter une bonne quantité de foin et le tamis. Il voulait l'épurer de petits cailloux avant de le donner à manger aux chevaux.

Le pacha était encore plus remonté et plus que ébahi. La colère se lisait sur son visage. Mais une colère diluée dans une mare d'étonnement et de stupéfaction. Il était rarissime de voir un homme de cette trempe donner à manger aux chevaux et accorder de l'intérêt à leur étable. Plus étonnant encore était la sobriété de son hôte qui déclina l'offre du pacha qui avait une étable fournie en chevaux de qualité. Mais ces chevaux, bien que de pure race, enduraient la rudesse du sol de leur étable et la qualité exécrable du foin qu'on leur donnait.

L'hôte ne décida d'aller se coucher qu'après avoir tamisé le foin des chevaux et après avoir tapissé le sol de l'étable de paille et rempli l'abreuvoir d'eau. Il pouvait

dormir avec le cœur tranquille. Cette fierté d'avoir fait preuve de compassion envers les chevaux le poussa à prodiguer quelques conseils au pacha sur le meilleur traitement de son écurie. Il insista auprès de lui de ne pas négliger ces conseils s'il ne veut pas qu'Allah lui inflige les malheurs et les épreuves ici bas en attendant l'au-delà. Au contraire, s'il se soucie de son écurie, il aura une grande récompense. Et pour cela, il n'a besoin que donner des instructions. Par ailleurs, il ne manqua pas de lui rappeler que ces créatures lui demanderont des comptes le jour de la résurrection à cause du mauvais traitement qu'il leur inflige.

Il ne demandait pas au pacha de faire l'impossible en se rabaissant comme lui. Il ne lui demandait pas de se reconverter dans l'entretien des chevaux, mais, simplement de donner des ordres à ses domestiques. Mais, le pacha trouvait insensé d'être jugé à cause des chevaux. « Les chevaux n'ont aucune valeur. S'ils meurent, nous les remplaceront par d'autres. Ils sont des êtres qui nous sont asservis. » Fit-il remarquer à son hôte.

Aux premières lueurs de la matinée, Mohammad Amin quitta son ami avec un cœur triste. Triste pour sa cruauté, triste pour le rejet de ses conseils sur la miséricorde. Pourtant, la miséricorde propulse l'homme dans les hautes sphères du bonheur ici bas et dans l'au-delà. L'ambiance conviviale qui avait régné lors de l'accueil trancha avec la froideur de l'adieu.

Quelques temps après, le pacha tomba malade et fut alité pendant de longues années. Il passait des nuits blanches et ne pouvait se coucher sur aucun de ses flancs. Il n'avait aucun répit, ni le jour, ni la nuit. Il arrivait qu'il s'assoupisse, mais péniblement. La douleur qui le tenaillait lui avait coupé l'appétit. Il ne mangeait que difficilement. Ses mâchoires et ses dents lui faisaient mal. Quand bien même il parvenait à avaler une bouchée, il se tordait de douleur. Il souffrit ainsi jusqu'à la mort.

Le mauvais traitement qu'il infligeait aux animaux était retourné contre lui. Il endura la même douleur avant de mourir. Tel est le sort réservé à tout oppresseur. Il finit toujours par payer, quelque soit le temps que cela dure.

Le pacha fut enterré à l'entrée de la campagne d'az-Zubdânî. Ce quartier fut baptisé **al-Jurjâniyya**. Sa tombe qui trône devant son palais doit servir de leçon à ceux qui ont un cœur et prêtent l'oreille tout en étant témoin.

Exercices :

1-Pourquoi le pacha avait-il beaucoup d'estime pour l'érudit Mohammad Amin Sheikho et l'invitait à le visiter dans son palais? Quel est le sobriquet que les gouvernants turcs lui avaient donné?

2-Pourquoi Mohammad Amin a-t-il insisté de contrôler lui-même le cheval avant de se coucher?

3-Décris l'état amer dans lequel il a trouvé les chevaux du pacha

4-Quelle fut la fin du pacha qui avait fait fi des conseils de l'érudit et humaniste Mohammad Amin Sheikho?

Vingt-troisième leçon

La douceur de la foi

Le Messenger d'Allah (pbsl) a dit:

" ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما و أن يحب المرء لا يحبه إلا الله و أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار "

« Il en est trois qualités, quiconque les possède saura savourer la douceur de la foi. Vouer un amour exclusif à Allah et Son Messenger; aimer les gens ou les détester sans aucune autre motivation que l'amour d'Allah; répugner à retourner à l'idolâtrie – condition de laquelle on a été sauvé par Allah- comme on répugne à être précipité dans le feu. »

[Al-Jâmi` as-Saghîr, hadith rapporté d'après Anas.]

Explications de quelques termes du hadith:

حلاوة الإيمان: C'est le bonheur et la tranquillité qui habitent le cœur du croyant
مما سواهما: Il ne doit accrocher son cœur qu'à Allah et Son Messenger

الكفر: C'est le reniement du bienfait et l'évitement d'Allah Exalté soit-Il

أنقذه: Le délivrer du mal

Commentaire du hadith:

À travers ce noble hadith, le Prophète (pbsl) définit clairement les bases qui permettent à l'homme de se découvrir et l'incitent à atteindre le niveau où il savourera la douceur de la foi et du bonheur spirituel que ce noble hadith mentionne. La première chose sur laquelle le hadith met l'accent est l'amour d'Allah Exalté soit-Il et de Son noble messager. Si cette condition se réalise dans l'âme de l'homme, les deux autres conditions résulteront de cet amour éminent. Ces sentiments élevés vont s'accroître en permanence et vont se transformer en grâce et bonheur spirituel. C'est ce que le noble hadith entend par « douceur de la foi. »

Mais comment accéder à cet amour?

L'amour n'intervient qu'après la foi. La foi est le fondement sur lequel repose cet amour sacré. Cette foi naît de la réflexion sur ce vaste univers. Les leçons précédentes nous ont édifiés sur la nécessité de la méditation sur les faveurs qu'Allah nous a accordées et les a placées en nous et autour de nous. Ces faveurs sont ininterrompues.

Quand l'homme mange un repas délicieux, il ressent sa saveur dans sa bouche et est content de cette douceur que lui procure ce repas délicieux. Qui a placé en lui cette capacité à jouir d'un repas agréable?

Lorsque l'homme réfléchit de cette manière, il arrive à la conclusion qu'Allah ne peut pas l'abandonner, car Il est Celui qui lui procure ce bonheur. Toute faveur, tout bien qui nous arrive provient de Lui, Exalté soit-Il. Cette réflexion a le mérite de susciter l'amour de l'homme pour Allah et d'incliner son cœur vers Lui.

D'autre part, l'amour qu'on voue à Allah, la foi qu'on a en Lui, doivent naturellement renfermer l'amour du Prophète (pbsl). Savez-vous pourquoi?

Car, c'est le noble Prophète qui t'a guidé à mener cette réflexion. C'est Lui qui t'a éclairé le chemin. C'est encore lui qui t'a apporté le Noble Coran. C'est pour cela que tu t'attaches à lui et l'aimes car, il est la cause essentielle de ta foi en Allah Exalté soit-Il.

Quand l'homme devient croyant, aime Allah et Son Messenger (pbsl), qu'advient-il de ses œuvres?

Vous verrez que cet homme, dans ses œuvres, ne visera plus son intérêt personnel. Il aidera les gens et dépensera ses biens, son prestige et tout ce qui est à son pouvoir pour les aider. Car, il sait qu'Allah aime les gens comme il l'aime également. Vu que tous les hommes sont les serviteurs d'Allah, il sait que pour avoir Son agrément, il doit les aider. C'est ce que le hadith entend par: « Aimer les gens ou les détester sans aucune autre motivation que l'amour d'Allah. »

Le croyant sait que l'ici bas est une école où l'on apprend les bonnes actions. Après l'ici bas, vient l'au-delà où il y a le bonheur éternel et le paradis. C'est pour cela qu'il ne doit manquer à aucune bonne action, ne serait-ce qu'une bonne parole. Sais-tu que, si tu profères une bonne parole, Allah te donnera une grande récompense le jour de la résurrection? À contrario, si tu profères une mauvaise parole, Allah te fera subir un jugement difficile. L'homme qui aime Allah et suit Sa parole contenue dans le Noble Coran et applique ce que dit ce Livre avec vigueur, si en plus de cela il aime le Messenger d'Allah (pbsl) qui lui a apporté ce Coran et qui a été le motif de sa guidée et celui grâce à qui il a acquis cette faveur qu'est la guidance, il répugnera toute offre qui transgresse la parole d'Allah et craindra de violer Sa loi.

Par exemple: Si on demande à cette personne de fréquenter une jeune fille, de rire et plaisanter avec elle sous prétexte qu'elle est sa sœur, cet homme croyant n'admettra pas cette violation flagrante du Noble Coran. Il craindra d'être privé de ce bonheur et cette douceur qui habitent son cœur. Bien plus, il craindra que ce bonheur se transforme en enfer et en amertume comme c'est le cas chez ceux qui transgressent le Noble Coran.

Par ailleurs, cet homme croyant s'éloigne des mauvaises compagnies qui le guident dans le mal à cause duquel il encourra la colère d'Allah Exalté soit-Il pour avoir pour dernière demeure le jour de la résurrection l'enfer... Or ce croyant redoute d'être précipité en enfer. C'est ce que dit ce passage du noble hadith: « répugner à retourner à l'idolâtrie – condition de laquelle on a été sauvé par Allah- comme on répugne à être précipité dans le feu. »

Dans toutes ses affaires, le croyant doit observer la loi d'Allah. Il ne doit jamais enfreindre à cette loi parce qu'il est au fait de la miséricorde divine. Il a confiance en tout ce qu'Allah ordonne et s'interdit de tout ce qu'Il a interdit. Il sait que l'application de la parole d'Allah apportée par son bien-aimé Messenger (pbsl) est la source de son bonheur spirituel et ce qui le sauvera de l'enfer. C'est ce croyant qui savoure la douceur de la foi avec son cœur.

Exercices:

1-À quoi renvoie la douceur de la foi dont il est question dans ce noble hadith?

2- Quel est le chemin que l'homme doit emprunter afin d'aimer Allah et Son Noble Messager (pbsl)?

3- Commente ce passage du noble hadith:

« و أن يحب المرء لا يحبه إلا الله »

4- Pourquoi le croyant observe-t-il toujours la loi d'Allah Exalté soit-Il (le Noble Coran) sans jamais y déroger?

Vingt-quatrième leçon

Les signes de l'hypocrisie

Il est narré d'après Abou Horayra (qu'Allah soit satisfait de lui) que: Le Prophète (pbsl) a dit:

" آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف و إذا أؤتمن خان "

« Trois traits caractérisent l'hypocrite: tenir des propos mensongers, le manquement à la promesse et la non-restitution des dépôts. » [Rapporté par al-Bukhârî et Muslim]

Dans la précédente leçon, nous avons appris les trois étapes que le croyant doit traverser dans sa vie pour ressentir la douceur de la foi dans son cœur. Nous avons également appris que la foi en Allah qui est le thème central du précédent hadith est le fondement qui transforme l'homme du simple homme à l'homme doté d'une bonne moralité et de la virilité vertueuse. Ce hadith nous a également appris que, l'homme ainsi transformé traite bien les autres hommes parce qu'il recherche l'agrément d'Allah Exalté soit-Il.

Dans ce hadith, le Messager d'Allah nous renseigne sur les trois traits qui caractérisent l'hypocrite. Ces trois traits caractéristiques sont diamétralement opposés aux trois autres qui caractérisent le croyant.

Explication de quelques termes du noble hadith:

آية : C'est le signe apparent et la preuve qui démontre clairement une chose

المنافق : C'est celui qui a un cœur vide de la foi en Allah Exalté soit-Il

أؤتمن : Lui confier un dépôt pour qu'il le garde temporairement

Commentaire du hadith

Est hypocrite celui qui prétend avoir la foi et la bonté. En employant le terme « trait », ce hadith veut nous montrer comment remarquer l'hypocrite. Dans sa vie, cet homme pose des actes qui confirment et démontrent clairement qu'il est hypocrite et que son cœur est complètement vide de la foi en Allah Exalté soit-Il. C'est à travers ses comportements qu'il lève lui-même le voile sur son caractère.

Premièrement: Dans ses propos

Les propos de l'hypocrite sont en désaccord avec la foi. Il rapporte des paroles sans se rassurer de leur authenticité, or, cette démarche n'est jamais facile. Lorsqu'on relate un fait qui s'est déroulé dans le passé ou qui s'est déroulé en son absence, si on le fait sans aucune forme d'investigation, Allah vous jugera. Car, on peut nuire énormément aux gens en leur relatant le mensonge. C'est ce que le hadith entend par: « tenir des propos mensongers. »

Tout mot qu'il prononce faussement sera retenu contre lui et il le verra devant lui le jour de la résurrection. Le Très-Haut dit:

﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [Sourate Qâf, verset: (18)]

L'hypocrite ment à lui-même quand il prétend être croyant alors qu'en réalité, il est un fieffé menteur qui n'a rien à voir avec la foi. Il parle de la loyauté, de la générosité, de la moralité vertueuse, alors qu'en réalité il n'a aucune de ces qualités. Il exhorte les gens à prêter une oreille attentive à la parole d'Allah alors que lui-même en fait fi. Il fait semblant de prier et d'accomplir le pèlerinage pour apparaître aux yeux des gens comme un croyant. Or, la réalité se trouve dans le cœur. Le croyant ressent la douceur de la foi dans son cœur. Il n'a que faire du regard des gens. Quant à l'hypocrite, son cœur est rempli des désirs charnels. Tout son souci c'est ce que les gens diront. C'est pour cela qu'il œuvre toujours à les satisfaire avec ses propos. Le Très-Haut dit:

﴿ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴾

[Sourate Âl 'Imrân (La famille d'Imrân), verset: (167)]

Quand l'hypocrite promet à quelqu'un de l'aider, il ne tarde pas de manquer à sa promesse. Comment affrontera-t-il l'homme à qui il a fait la promesse? Avec le mensonge bien évidemment. Il est prompt à mentir pour justifier le manquement à sa promesse. Il peut lui inventer une histoire irréaliste pour lui expliquer pourquoi il n'a pas tenu à sa promesse. C'est ce qu'indique ce passage du noble hadith: « le manquement à la promesse. »

Si cet hypocrite est forgeron ou menuisier ou maçon ou médecin, vous verrez que dans l'accomplissement de sa tâche, il fatiguera beaucoup ses clients à cause de ses promesses non tenues. En plus, vous constaterez que son travail n'est pas toujours bien fait. Or, le Prophète (pbsl) dit:

« *إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه* »

« Allah aime que quand l'un de vous fait un travail, qu'il le fasse à la perfection. »

[Al-Jâmi` as-Saghîr, N° 1861]

Le troisième trait n'a pas moins d'importance que le deux premiers. Autant, le mensonge est un grand défaut qui caractérise l'hypocrite, de même que le manquement à la promesse, autant, la déloyauté est un grand défaut. Le dépôt n'est pas une propriété. Quand on vous a confié un dépôt, vous devez le restituer. Allah Exalté soit-Il dit:

﴿ *إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا* ﴾

[Sourate an-Nissâ' (Les femmes), verset: (58)]

« Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit »

L'hypocrite ne restitue pas le dépôt à son ayant-droit et ne le garde pas ou ne l'achemine pas où il est censé être. Si vous lui donnez quelque chose de remettre à un tiers, il le gardera pour lui. Si celui qui lui a confié le dépôt découvre sa déloyauté, vous verrez l'hypocrite recourir à son arme efficace, à savoir, le mensonge, pour justifier cette perfidie.

D'autre part, le dépôt englobe tout ce qu'Allah a accordé à l'homme. Car, à sa mort, tout cela est restitué à Allah jusqu'à son corps qui devient poussière. L'homme ne possède donc rien. Tout ce qu'il a ici bas est un don qu'Allah lui a fait pour qu'il le garde temporairement comme un don. L'objectif étant qu'il en fasse bon usage en accomplissant les bonnes œuvres et en se mettant au service de l'humanité pour mériter le paradis qu'Allah lui a réservé.

En venant dans ce monde, l'homme n'a rien apporté. En le quittant, il n'amène rien avec lui. Cela revient à dire que tout ce qu'il apportait ici bas était sans nul doute un dépôt qu'on lui a confié. Par exemple: La vue est un dépôt. Partant, l'homme doit l'utiliser dans ce qui satisfasse Allah. Il en est de même de l'ouïe et tous les autres sens. Tous les membres du corps humain sont un dépôt confié à l'homme. Il ne doit pas trahir ce dépôt. Trahir ce dépôt revient à les utiliser dans ce qu'Allah n'a pas ordonné.

Faisant éloge aux croyants, Allah dit à leur sujet:

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾

[Sourate al-Mu'minoun (Les croyants), verset: (8)]

Exercices:

- 1-Pourquoi n'est-il pas permis au musulman de colporter une histoire sans se rassurer de son authenticité? Comment appelle-t-on ce genre de colporteur?
- 2-Proférer un seul mot mensonger est-il considéré une considéré comme une chose énormément dangereuse pour l'homme? Comment expliquer cela?
- 3-Pourquoi tout ce dont Allah a accordé à l'homme est un dépôt? Comment trahit-on ce dépôt?
- 4-Quel est le trait saillant de l'hypocrite que tu trouves plus dangereux?

Notes

[1]- Hadith divin: ensemble de paroles exprimées par le Messager d'Allah et imputées par ce dernier à Allah le Très-Haut.

[2]- L'interlocuteur est le Messager d'Allah (pbsl): Dis à Mes serviteurs et informe-les qu'ils cherchent refuge auprès de Moi. Le discours est aussi adressé à l'homme. Quand l'homme récite ce verset et se met dans la peau de celui qui fut témoin de sa révélation au noble messager, l'âme du lecteur se dirige vers celle du Messager d'Allah (pbsl). Il est dès lors conscient de ce qu'il dit et saisit le sens qu'Allah a voulu de ce verset.